

που διευρύνει αντί να γεφυρώνει το χάσμα της πραγματικότητας με τη φαντασία. Στην δική της κυκλική πορεία συνυπάρχουν ανάμεσα στα άλλα στοιχεία και εκείνο της μητέρας – υλική πραγματικότητα, όπως και του πατέρα – το αιώνιο πνεύμα, που με τη γονιμοποίησε τους το άτομο οδηγείται στην ποθητή αυτογνωσία.

Η μετάφραση του έργου είναι αξιόλογη. Επισημαίνω μόνο ότι η παρατήρηση που κάνει ο κ. Σεραφείμ Βελέντζας στη σημείωση του προλόγου του, ότι μόνο μια εφημερίδα αναφέρεται στον Αυστραλό συγγραφέα, μάλλον δεν είναι εύστοχη. Αφού παραβλέπει το αφιέρωμα του περιοδικού *Διαβάζω*, αριθ. 164, στις 25-3-87, και το αξιοπρόσεκτο άρθρο της κ. Λαμπαδαρίδου για τον Γουάιτ ή ακόμα την αναδημοσίευση μιας συνέντευξης του Γουάιτ στην εφημερίδα, *Βήμα*, στις 28-10-1973...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ

η ιστορία μυστική;

 ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ: *Το εκκρεμές του Φουκώ*. Μετ. Έφη Καλλιφατίδη. Αθήνα, Γνώση, 1989. Σελ. 832.

Η νέα μεγάλη εμπορική επιτυχία του Έκο είναι ασφαλώς πολύ λιγότερο λογοτεχνικό κείμενο από *Το όνομα του Ρόδου*, αν κρίνουμε με τα σημειωνά μέτρα. Ακριβώς επειδή αυτά τα τελευταία προκρίνονται ως πεπερασμένα από τον ίδιο τον Έκο και επειδή *Το Εκκρεμές του Φουκώ* είναι περισσότερο ένα είδος μυθιστορηματικής ιστοριογραφίας, μια προσέγγιση στην Ιστορία μέσω από το Μύθο, δηλαδή τη Συμβολιστική Πραγματικότητα, ιστορικοί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους, τις διαστάσεις και το μήνυμα του κωδικοποιημένου αυτού βιβλίου. Ο Έκο μέσα από *Το Εκκρεμές του Φουκώ* δίνει στον αναγνώστη του το επίκεντρο της Ιστορίας: Το Μυστικό. Εφαρμόζει τη Γνώση ενός Μυημένου στην ακαδημαϊκή Ιστορία των τελευταίων δέκα περίπου αιώνων. Δεν είναι βέβαια εξαντλητικός: είναι κατεξοχήν παιδαγωγικός. Στον προϊσμένο αναγνώστη του δίνονται τα «κλειδιά» της κατανόησης της πραγματικής και άγνωστης στους πλείστους Ιστορίας αυτής της περιόδου. Ένας ανατολιστής ιστορικός με γνώση της προκλασικής μπορεί συνεπαγωγικά να δώσει στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου την ολοκληρωτική διαχρονικότητα. Αν ο Έκο ήταν ανατολιστής, «Το Εκκρεμές του Φουκώ» θα έδινε το πραγματικό νήμα της Ιστορίας από τον Κατακλυσμό μέχρι το Πλήρωμα του Χρόνου στο οποίο η ανθρωπότητα προσεγγίζει. Μπορεί όμως τότε να μην του είχε δοθεί η συγκατάνευση για την εκπληκτική αυτή διοχέτευση μηνύματος...

Η παρούσα βιβλιοπαρουσίαση αποσκοπεί στην έκθεση του πραγματικού ιστορικού παρελθόντος, έτσι όπως είναι γνωστό στον μόνο χώρο διατήρησής του: στον κύκλο των Μυημένων. Έτσι, ο αναγνώστης θα βοηθηθεί να κατανοήσει πάνω σε ποιό ιστορικό και ιδεολογικό βάθρο στηρίζεται ακλόνητη η Αλήθεια του Έκο.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι στις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες έχει διαδοθεί η αρχαία ελληνική καθώς και λατινική λέξη «Ιστορία», η οποία στην απώτατη καταγωγή της σημαίνει σχεδόν «μάθηση, γνώση των γεγονότων». Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την γερμανική λέξη *Geschichte*, άμεσα σχετιζόμενη με το *Geschehen*, το

πεζογραφία

«συμβάν». Η διαδομένη στα περσικά, τα τουρκικά και σχεδόν όλες τις γλώσσες μουσουλμανικών λαών αραβική λέξη «Ταρίχ» εξαρτάται άμεσα από την «Υαρίχ», δηλ. την Σελήνη και κατ' επέκταση το διάστημα χρόνου ενός φεγγαριού και τα κατ' αυτό το διάστημα επισυμβάντα. Οι αρχαίες γλώσσες των μεγάλων προκλαστικών λαών δεν είχαν μία λέξη ιδιαίτερη για την έννοια «ιστορία». Μέσα σ' έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και μεθοδολογία νόησης, ό,τι θα μπορούσε να γίνει νοητό ως «ιστορία», ήταν ήδη ο «χρόνος» ή το «διάστημα χρόνου». Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θα αναφερθούμε σ' έναν Ασσύριο του 7ου αι. πριν την εποχή μας¹: γι' αυτόν η «Ιστορία προ του Κατακλυσμού», ή η «Ιστορία του Αρχαίου Βασιλείου της Ασσυρίας», γίνονταν νοητά ως ο «καιρός (δηλ. το διάστημα χρόνου) προ του Κατακλυσμού», ή ως «Το διάστημα χρόνου του Αρχαίου Βασιλείου της Ασσυρίας». Το τί σημαντικό είχε συμβεί, τα «συμβάντα» δηλαδή, απάρτιζαν από μόνα τους εξ αντικειμένου αυτό το διάστημα χρόνου. Αν ο υποκειμενικός παράγοντας ενός απόμου δεν εκινείτο στη γνώση και τη μάθηση αυτών των συμβάντων, δεν απασχολούσε καθόλου και δεν μπορούσε να απασχολήσει τους αντικειμενιστικούς εκείνους πολιτισμούς. Αντίθετα η λέξη «ιστορία» εμφορείται από τον υποκειμενισμό της πηγής της ιστορίας και οφείλεται στο γεγονός ότι, ήδη, πολύ αργά για την ανθρωπίνη ιστορία, στα γεωμετρικά και τα αρχαιϊκά χρόνια, οι Έλληνες δεν είχαν (δική τους) ιστορία (όχι βέβαια παρελθόν αλλά ιστορική γνώση, «Χρονικά» τα οποία να καταγράφουν τα πεπραγμένα, τα Res Gestae του κάθε Αχαιού ηγεμόνα των μυκηναϊκών χρόνων) και, πολύ περισσότερο, δεν γνώριζαν την αρχαιότερη ιστορία της ανθρωπότητας, των Σουμερίων,² των Ακκάδων,³ των Αιγυπτίων,⁴ των Ασσυροβαβυλωνίων,⁵ των Ελαμιτών,⁶ των Χουρριτών,⁷ των Χιττιτών⁸ και των Χαναανιτών.⁹ «Ιστορία» σημαίνει την ανθρωπίνως εφικτή γνώση περί των γεγονότων ενός χρονικού διαστήματος, δεν είναι το χρονικό διάστημα. Σ' αυτήν ακριβώς την πρόταση υπεισέρχεται ο υποκειμενισμός σε δύο λέξεις-κλειδιά: «ανθρωπίνως» και «γεγονότων». Για τα μέτρα της Ελλάδας του 700 π.τ.ε.μ. δεν ήταν «ανθρωπίνως» εφικτή η γνώση των συμβάντων του χρονικού διαστήματος των σουμεριακών κρατών, καθώς θα προϋπεθετε... «μεταπτυχιακές σπουδές» στην Ασσυρία, κ.ο.κ., και άλλωστε δεν κατορθώθηκε μια τέτοια περίπτωση. Από τον υποκειμενισμό της λέξης «Ιστορία» έγινε μία μόνον απόπειρα εξόδου από τους αρχαιούς Έλληνες με τη γνωστή ρήση «Ολβιος ὅστις ίστορίης ἔσχε μάθησιν», όπου βέβαια η λέξη «Ιστορία» προβιβάζεται σε επίπεδο «χρονικού διαστήματος» ή «χρόνου».

Ο μως δεν είναι όλες οι πράξεις των ανθρώπων «Ιστορία», όπως και δεν είναι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ένα «συμβάν» κατά τους Ασσυρίους και τους Αιγυπτίους. Το «γίγνεσθαι» (αιγυπτ. ḥpr, χέπερ) σημαίνει ήδη «συμβαίνει», όμως το κάθε «διάστημα χρόνου» οροθετείται και καθορίζεται από λίγα και συγκεκριμένα «συμβάντα», τα οποία υφίστανται ως τέτοια χάρη μόνο σε μία καταλυτική αιτιοκρατία και τελολογία. Ποια είναι τα συγκεκριμένα αυτά συμβάντα, τα αίτια και σκοποί, γνωρίζουν μόνοι οι κάτοχοι της «Σοφίας τού Ναμπού»,¹⁰ ή οι «όλβιοι». Δεν είναι κατ' ανάγκην γνώση, αποκεκρυμμένων από την αντίληψη πολλών, γεγονότων, είναι επίσης σαφής νόηση της διάστασης και των συνεπειών ενός γνωστού γεγονότος. Ο Ηράκλειος, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, δεν ήταν βέβαια «όλβιος», καθώς δεν μπόρεσε να νοήσει, σαφώς, τί σήμαινε το γεγονός, το οποίο του ανέφεραν, ότι ένα μικρό αραβικό στρατιωτικό απόσπασμα είχε (το 629) κτυπήσει στους Μοθούνς (σημ. Άλ Μότε) της Υπεριορδανίας μια βυζαντινή περίπολο.¹¹

Σήμερα οι άνθρωποι ασφαλώς και δενη επιστήμη της ιστορίας, βοηθημένη ενισχυμένη με την πρόσβαση σε σήμερα ρη στις τόσες αποκρυπτογραφήσεις, απναγάγει τους νόμους και τους άξονες της ξιμός και ο ιστορικός υλισμός εκδίενος τον κακό δαίμονα του «τυχαίου συπόκεινται σε αδήριτες νομοτέλειες, πείναι κόκκος άμμου τυχάρπαστος στου ο μαρξισμός δεν κατέληξε στα μερικά τα ύστερα από μία γενική αφομοίωση θώς δεν είχε καν πρόσβαση σ' αυτό. να εξηγηθούν με γνώμονα τον ιστορικό κηρυγματος του Ιωνά στη Νινευή¹² αρίας,¹³ όσο και η άνοδος του ήλιακού ήδη, τα χρόνια του Τούμβωση Δ.¹⁴

Σε πλήρες αντιστάθμισμα όσων χατων πραγμάτων περιορισμό του ιστορικού πεπανασταθέν πνεύμα των προκλαστικών ακούγεται περιέργα, η μυθική στην έκλασικου κόσμου, με όλους τους συμβολισμούς της, ήταν μια κυριαρχία αλιστική, γλώσσα. Η αποκωδικοποίηση μένων εκφράσεων συμβολιστικού χαρακτήρα ψει την σύλληψη του αυθεντικά αρχαιού μεγάλης νόησης και σύλληψης «γλώσσα» αυτή, ανευρεμένη σήμερα γυπτιακών, εκατομμύρια ασσυροβαβυλωνίων χιττικών κειμένων, για να αναλυτήμες πηγές, είναι μια γλώσσα διάτοι ιστορικά κειμένα, όσο και οι μέσοι εκφρασμένες μεγάλες εποποιίες διαμάντης μια διαλεκτικά νοητή ιστορία, μια θρωπίνη κοινωνία, μια διαλεκτική διάτηλικο αλλά όχι έσχατο, μια διαλεκτική αντιπαράθεση, οι εξάρσεις και οξύτητα από τον 20ό αι. και τους δύο παγκοσταση του αρχαίου μεσανατολικού καιώνει περισσότερο το φιλοσοφικό λισμού και λιγότερο τα επιμέρους πεπιστημονικά συμπεράσματα του ιανού

Η ιδεολογική αντιπαράθεση δύο σεξουσίας και ιδεολογίας διαμόρθους έτσι όπως την ζέρουν, όσον οι πλείστοι. Η πρόταση αυτή φαίνεται μια άγνωστη ιστορία, ή ότι είτε την εξάντληση των ιστορικών πηγών γραφίας. Δεν είναι δύσκολο να συνταξεις, αυτό είναι εξόχως εύκολο: αρνητρα πνευματικής και στρατιωτικής ο αγώνας τους οφείλει να μείνει πλούς. Αν μια ερώτηση αφορούσε τη μειώναμε ότι αυτή συνάγεται από τη προκλαστικών κειμένων και ότι η κμηριώνεται από την ταύτιση των ιδεολογιών, θέμα στο οποίο θα αν

Σήμερα οι άνθρωποι ασφαλώς και δεν είναι «όλβιοι». Η σύγχρονη επιστήμη της ιστορίας, βοηθημένη από κάθε είδους ancilla και ενισχυμένη με την πρόσβαση σε σήμερα νεκρές πλέον γλώσσες, χάρη στις τόσες αποκρυπτογραφήσεις, απέχει πολύ από το να έχει συναγάγει τους νόμους και τους άξονες του ιστορικού χέπερ. Ο μαρξισμός και ο ιστορικός υλισμός εκδίωξαν από τους ανθρώπινους νόες τον κακό δαίμονα του «τυχαίου στην Ιστορία», ασφαλώς όλα υπόκεινται σε αδήριτες νομοτέλειες, προ των οποίων ο άνθρωπος είναι κόκκος άμμου τυχάρπαστος στους ανέμους της ερήμου, όμως ο μαρξισμός δεν κατέληξε στα μερικώς σωστά αυτά συμπεράσματα ύστερα από μία γενική αφομοίωση του ιστορικού γίγνεσθαι, καθώς δεν είχε καν πρόσβαση σ' αυτό. Άλλωστε θα ήταν δύσκολο να εξηγηθούν με γνώμονα τον ιστορικό υλισμό τόσο η αποδοχή του κηρύγματος του Ιωνά στη Νίνευη¹² από τον Σαργώνα της Ασυρίας,¹³ όσο και η άνοδος του ηλιακού μονοθεϊσμού¹⁴ στην Αίγυπτο, ήδη, τα χρόνια του Τούθμωση Δ'.¹⁵

Σε πλήρες αντιστάθμισμα όσων χαιρέκακα θα γελούσαν στον εκ των πραγμάτων περιορισμό του ιστορικού υλισμού έρχεται το ήδη επανασυσταθέν πνεύμα των προκλασικών πολιτισμών. Και όσο και αν ακούγεται περιέργα, η μυθική στην έκφρασή της γλώσσα του προκλασικού κόσμου, με όλους τους συμβολισμούς, τις αλληγορίες και τους προφητισμούς της, ήταν μια κυριολεκτικά πραγματιστική, ρεαλιστική, γλώσσα. Η αποκωδικοποίηση μιας σειράς κωδικοποιημένων εκφράσεων συμβολιστικού χαρακτήρα μάς έχει ήδη επιτρέψει την σύλληψη του αυθεντικά αρχαίου ανθρωπίνου νοός, της πρώτης μεγάλης νόησης και σύλληψης του ιστορικού γίγνεσθαι. Η «γλώσσα» αυτή, ανευρεμένη σήμερα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιγυπτιακών, εκατομμύρια αστυροβασιλωνιακών και δεκάδες χιλιάδων χιττικών κειμένων, για να αναφέρουμε τις περισσότερο πολυάριθμες πηγές, είναι μια γλώσσα διαλεκτική και τόσο τα καθαυτό ιστορικά κείμενα, όσο και οι μέσα από τους μυθικούς κώδικες εκφρασμένες μεγάλες εποποίες διαμορφώνουν προ των οφθαλμών μας μια διαλεκτικά νοητή ιστορία, μια διαλεκτικά συντεθειμένη ανθρώπινη κοινωνία, μια διαλεκτική διάσταση κάθε «συμβάντος» και, τελικό αλλά όχι έσχατο, μια διαλεκτικά διαρθρωμένη ιδεολογική αντιπαράθεση, οι εξάρσεις και οξύτητες της οποίας απουσιάζουν από τον 20ό αι. και τους δύο παγκοσμίους του πολέμους. Η ανασύσταση του αρχαίου μεσανατολικού πνεύματος φαίνεται έτσι να δικαιώνει περισσότερο το φιλοσοφικό υπόβαθρο του διαλεκτικού υλισμού και λιγότερο τα επιμέρους περί του προκλασικού κόσμου επιστημονικά συμπεράσματα του ιστορικού υλισμού.

Η ιδεολογική αντιπαράθεση δύο αλληλοσυγκρουόμενων κέντρων εξουσίας και ιδεολογίας διαμόρφωσε την ανθρώπινη ιστορία, τόσον έτσι όπως την ξέρουν, όσον και έτσι όπως δεν την ξέρουν οι πλείστοι. Η πρόταση αυτή φαίνεται να προϋποθέτει ότι υπάρχει μια άγνωστη ιστορία, ή ότι είτε τμήμα, είτε το σύνολο, της ιστορίας είναι άγνωστο στους πλείστους. Εννοείται, βέβαια, και μετά την εξάντληση των ιστορικών πηγών και της στο εμπόριο βιβλιογραφίας. Δεν είναι δύσκολο να συναγάγουμε ότι, πρακτικώς μιλώντας, αυτό είναι εξόχως εύκολο: αρκεί τα δύο προαναφερμένα κέντρα πνευματικής και στρατιωτικοπολιτικής εξουσίας να κρίνουν ότι ο αγώνας τους οφείλει να μείνει αποκεκρυμμένος από τους πολλούς. Αν μια ερώτηση αφορούσε την ίδια την ύπαρξή τους, θα σημειώναμε ότι αυτή συνάγεται από το πλήθος σ' αυτά αναφορών των προκλασικών κειμένων και ότι η συνέχισή τους μέχρι σήμερα τεκμηριώνεται από την ταύτιση των τότε και των νυν μηνυμάτων και ιδεολογιών, θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε πιο κάτω.

πεζογραφία

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΜΑΖΑΝΗ: Το καφενείο των ψεμάτων. Δημήματα. Αθήνα, Καστανιώτης, 1988. Σελ. 122. Σχ. 80.

Είναι το δεύτερο βιβλίο της Χιώτισσας ηθοποιού και συγγραφέως, που μέσ' από απλές καθημερινές ιστορίες και περιστατικά δίνει χαρακτηριστικές πτυχές της ψυχολογίας των ηρώων της, οι οποίοι είναι άνθρωποι απλοί συνήθως και κινούνται μέσα σε γνώριμα τοπία.

Ξεκινάει από την τρυφερή ιστορία του Μηνά και της Μάγδας (Εξώκοιτος) με τις κάποιες φιλοσοφικές και μεταφυσικές αναρριχήσεις, περνάει στο ανυποψίαστο όμορφο Γιασεμάκι (Η φτέρα), για να σταθεί πιο ουσιαστικά και πιο ώριμα στο ανολοκλήρωτο σπίτι του πατέρα μου (Το σπίτι του πατέρα μου), που ώς ένα σημείο αποτελεί και μέτρο κρίσης των δυνατοτήτων της. «Ο περίπατος» αφελής, με πλατειασμούς, και κάποτε με παρακινδυνεύμενες εκφράσεις (Η καρδιά της ταλαίπωρης Λεμονιάς χτυπούσε μέσα στο λαρύγγη της... Σελ. 44), ενώ «Στου Χαλκω-

Ωστόσο οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι, αποδεδειγμένα, τα δύο αυτά κέντρα δεν είχαν κρίνει προτιμητέο να παραμείνουν κρυφά κατά τους προκλασικούς χρόνους. Πριν δούμε με ποιές διαδικασίες ξέφυγαν από το εμφανές προσκήνιο είναι, ίσως, προτιμότερο να σταθούμε στη λειτουργία, τους σκοπούς, την ιδεολογία και την αιτία υπαρξής τους. Οι πολλαπλοί κλυδωνισμοί προ του Κατακλυσμού, ιστορικού γεγονότος χρονολογημένου στο τέλος της βασιλείας του Ναράμ Σίν της Ακκάδ, οδήγησαν σ' αυτό, το οποίο βιβλικά θα χαρακτηρίζαμε ως «διάλυση της οικογένειας του Αδάμ», τη διάσπαση της μέχρι τότε ενιαίας τόσο παγκόσμια, όσο και μέσα στα πλαίσια κάθε χώρας πνευματικής ηγεσίας. Το γεγονός του Κατακλυσμού ήταν τόσον η ίδια η διάσπαση, όσον και η επικράτηση μιας διεστραμμένης εξουσίας, η οποία αρνήθηκε τον ολύμπιο χαρακτήρα της θεϊκής βασιλείας του Σαργώνα της Ακκάδ¹⁶ και χρησιμοποίησε για την πολιτική επιβολή της τους Γκούτι, ένα λαό του Ζάγρου, τον οποίο το αντίπαλο κέντρο θεωρούσε ως ανθρωπομορφους «σκύλους», όντα με «μορφή ανθρώπου και έντικτα σκύλου». Εξαιρετικά φυσικά γεγονότα συνέβησαν τότε και ήδη μετά από ενάμιση αιώνα διάλυσης των πολιτισμικών συντεταγμένων της Μέσης Ανατολής στα νεοσουμεριακά κράτη, την Ασσυρία, την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα, διαπιστώνουμε αντίπαλα ιδεολογικά κέντρα εξουσίας, τα οποία μάχονται για την πολιτική εξουσία και το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της παιδείας του λαού.

Χονδρικά κατατάσσοντας τα δύο αυτά κέντρα, αποδίδουμε στους υποστηρικτές της θείας βασιλείας του Σαργώνα της Ακκάδ, προσωρινά ηττημένους κατά τον «Κατακλυσμό» και σύντομα επανελθόντες στην πολιτική εξουσία, μια σαφή μονοθεϊστική τάση, η οποία χαρακτηρίζεται από παγκόσμιο συνενωτικό (universalist) αφομοιωτικό πνεύμα, απορρίπτει ολοσχερώς την ειδωλολατρεία, τη διάκριση των εθνών και επιχειρεί υπό πιστούς σε μονοθεϊστικές συλλήψεις λαούς να διαμορφώσει έναν «εκλεκτό λαό», χρωματισμένο ιδεολογικά και συνεπώς φυλετικά. Δεν θα μπορούσαν «βιολογικά» όλοι να αποδεχθούν τον ανεικονικό μονοθεϊσμό, καθώς κατά τους Ασσυρίους ήταν τα έμβια δίποδα όντα χωρισμένα¹⁷ σε «ζώα» και σε «ανθρώπους». «Ανθρωποί» μπορούσαν να είναι είτε ιδεολογικά προσηλωμένοι στον μονοθεϊσμό, είτε αποπροσανατολισμένοι.

Αντίθετα, το αντίπαλο κέντρο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ολοσχερής διαστροφή και αλλοίωση της προ του Κατακλυσμού πνευματικής κατάστασης του ανθρώπου, επιδίωξε να επιβάλλει ένα σκοταδιστικό ειδωλολατρικό πολυθεϊσμό μέσα σ' ένα πλαίσιο χωριστών εξελίξεων και διάρεσης σε έθνη (inter-nationalism), αρνούμενο πρώτα για περίπου δύο χιλιετίες κάθε έννοια «εκλεκτού λαού».

Αυτά τα κέντρα λειτούργησαν στο παρασκήνιο ναών, αυλών και στρατών. Βέβαια συνέβησαν σε διαφορετικά χρονικά σημεία και οι δύο καταστάσεις: 1) και οι δύο παρατάξεις συνυπήρχαν συμβασιμένες και αλληλοσυγκρουόμενες μέσα στα πλαίσια ενός ιερατείου ενός συγκεκριμένου ναού, π.χ. του Σίν¹⁸ στο Χαρράν¹⁹ και 2) ένα ιερατείο ενός συγκεκριμένου ναού αποτελείτο αποκλειστικά από στελέχη της μιας παράταξης.

Ο χώρος σύγκρουσης των δύο παρατάξεων ήταν βέβαια η παιδεία και οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές επών ή οι συνθέσεις νέων επών σκοπό είχαν να μεταβιβάσουν στον απλό άνθρωπο τη μία ή την άλλη κοσμοθεωρία, είτε στον τομέα της καθαρής φιλοσοφίας, είτε στο ιστορικό της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Ανένας κάτοικος της Κούτχα πίστευε ότι ο Μαρντούκ²⁰ δημιούργησε το σύμπαν, αφομοιωνόταν από το πολυθεϊστικό ιερατείο, αντίθετα από κάποιο κάτοικο των Αρβήλων, ο οποίος αποδεχόταν τη στα-

διακή εξέλιξη της θεϊκής υείδει διαδοχικών ζευγών και περί του θέματος άποψη. Ασε τον Γκιλγκαμές,²¹ πρώτος και αποσιωπούσε το μεγαλοκού Νώε, Ούτη Ναπιστίμ,²² να ενεργούμενο του βαβυλώνια αντίθετα ποιών, αντίστοιχα της οποίας η κριτική δια και πτυχές.

Σκοπός και αιτία της μιας φορά στην προκατακλυσμό σπαθούσαν να διατηρήσουν τα υπόλοιπα περιστατικά ιδεολογίας και τη μονοθεϊστικού ιερατείου και μια φανατισμένη εντύπωση ενός ψευδοθεού ή θεανθρώπου με ηρεμίας να προσθέσουμε ειδωλολατρικής παράταξης μονοθεϊστικού αρχικού μασας, χάρη στην ανεξαρτούσαν όμως αυτά έπαυσαν τη ψευδούπαρξεις και ψευδο-

Αλλοίωση της μυθικής υπήρξαν ευρύτατοι τομείς κτικά «εκτός έδρας»! Έγινε ποτέ δεν μπορούσε – πολυθεϊστικό ιερατείο του την επιταγή, το μονοθεϊστικό μπορούσε να ανασυστήσει εξηγήσει ότι Ρα²⁴ και Όρα²⁵ της Σαμάς,²⁶ Νεργκάλ,²⁷ Να²⁸ Αίγυπτο οι μονοθεϊστές έχουντοντα Α²⁸ μέχρι την βασική από την αποδοχή του υπήρξε ιδιαίτερα ερμηνεύοντα κέντρων, τα οποία κηση, το στρατό και την μονοθεϊστικό ιερατείο ήταν δατα, το μεγάλο βουνό, κλεκτός λαός, η χήρα της Νινευή, η Ιστάρ των υποδειγματική σχέση ζευγών του μονοθεϊστικού ιερατείου Ισραήλ²⁴ έχει «σύζυγο» τη διαγραφών αυτή η προσέταση σε «Μητέρα» του Μεσσία, ο οποίος θεού εξοντώσει οριστικά την θητηση. Το πολυθεϊστικό ιερατείο και προπάντων τα έθνη κτικοί: Υπάρχει πληθώρα σημασία έχει όμως να

ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ

διακή εξέλιξη της θεϊκής υπόστασης ως αιτίας της δημιουργίας εν είδει διαδοχικών ζευγών και έτσι εμφορείτο από τη μονοθεϊστική περί του θέματος άποψη. Αν ένας κάτοικος της Βαβυλώνας τιμούσε τον Γκιλγαμές,²¹ πρώτο μετακατακλυσμαίο βασιλιά - κυνηγό και αποσιωπόσε το μεγαλείο και την επιβολή του μεσοποταμιακού Νώε, Ούτ Ναπιστίμ,²² ασφαλώς, αν ασκούσε εξουσία, ήταν ένα ενεργούμενο του βαβυλωνιακού πολυθεϊστικού ιερατείου, ενώ ο τα αντίθετα ποιών, αντίστροφα. Επρόκειτο για μια φοβερή διελκυστίνδα, της οποίας η κριτική κειμένων έχει ανασυστήσει πολλά στάδια και πτυχές.

Σκοπός και αιτία της μονοθεϊστικής παράταξης ήταν η επαναφορά στην προκατακλυσμαία κοινωνία, ενώ οι αντίπαλοι της προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα κεκτημένα κατά τον Κατακλυσμό, να παραμερίσουν τα υπολείμματα της προκατακλυσμαίας μονοθεϊστικής ιδεολογίας και την αντιπαράθεση του μετακατακλυσμαίου μονοθεϊστικού ιερατείου και να σχηματίσουν στους πιστούς τους μια φανατισμένη εντύπωση συμπάσχοντος με κάποια ψευδοδράματα ενός ψευδοθεού ή θεανθρώπου θνήσκοντος και αναγεννώμενου. Οφείλουμε να προσθέσουμε ότι η κύρια επιτυχία της πολυθεϊστικής ειδωλολατρικής παράταξης ήταν η διάσπαση του ανεικονικού και μονοθεϊστικού αρχικού μύθου και η αλλοίωση της μυθικής γλώσσας, χάρη στην ανεξαρτοποίηση των συμβόλων - κωδίκων της. Όταν όμως αυτά έπαυσαν να υφίστανται ως τέτοια, δεν ήσαν παρά ψευδούπάρξεις και ψευδούποστάσεις, «κύμβαλα αλαλάζοντα».

Άλλοιόση της μυθικής γλώσσας δεν σήμαινε κατάργησή της και υπήρξαν ευρύτατοι τομείς, όπου το κάθε ιερατείο έπαιζε κυριολεκτικά «εκτός έδρας»! Έτσι ενώ η υπόσταση του Φαραώ στην Αίγυπτο δεν μπορούσε - παρά να αποτελεί πρότυπο Μεσσία και το πολυθεϊστικό ιερατείο του Άμμωνα²³ δεν μπορούσε να αλλάξει αυτή την επιταγή, το μονοθεϊστικό ιερατείο του Ρα και του Όσιρι δεν μπορούσε να ανασυστήσει την αρχετυπική μυθική γλώσσα και να εξηγήσει ότι Ρα²⁴ και Όσιρις ήταν ένα (!) και το μονοθεϊστικό ιερατείο του Ασσούρ²⁵ στην Νινευή είχε δυσκολία να ερμηνεύσει πως Σαμάς,²⁶ Νεργκάλ,²⁷ Ναμπού και Ασσούρ ήταν όντως ένα. Στην Αίγυπτο οι μονοθεϊστές έφθασαν σε μια ολοκληρωτική επιβολή επί Εχνατόν, πρόβαλαν όμως τότε ένα νέο μονοθεϊσμό, στη δε Ασσυρία η μακρά μονοθεϊστική άνοδος από τα χρόνια του Τουκουλτί Νινουρτά Α'²⁸ μέχρι την βασιλεία Τεγ्लατφαλασάρ Γ'²⁹ ολοκληρώθηκε από την αποδοχή του κηρύγματος Ιωνά στη Νινευή, το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα ερμηνευτικό.

Υπήρχαν ασφαλώς και ονόματα για τον προσδιορισμό των δύο αυτών κέντρων, τα οποία κυριαρχούσαν επίσης στην αυλή, τη διοίκηση, το στρατό και την οικονομική ζωή κάθε μεγάλης χώρας. Το μονοθεϊστικό ιερατείο ήταν ο πρωταρχικός ωκεανός,³⁰ τα γλυκά ύδατα, το μεγάλο βουνό, η γη, το Δένδρο του Κάτω Κόσμου,³¹ ο «εκλεκτός λαός», η χήρα και τα ορφανά και προπάντων η Ιστάρ³² της Νινευής, η Ιστάρ των Αρβήλων, κ.ο.κ., ή, τέλος, η Ίσιδα.³³ Η υποδειγματική σχέση ζεύγους μεταξύ του ενός και μόνου Θεού και του μονοθεϊστικού ιερατείου έφθασε και στη Βίβλο, όπου ο Ισραήλ³⁴ έχει «σύζυγο» τον Γιαχβέ. Είναι βέβαια μεσσιανικών προδιαγραφών αυτή η προοπτική, καθώς η Ιστάρ, ή η Ίσις, προβιβάζεται σε «Μητέρα» του αναμενόμενου κατά το Πλήρωμα του Χρόνου Μεσσία, ο οποίος θα ανήκει στο μονοθεϊστικό ιερατείο και θα εξοντώσει οριστικά την πολυθεϊστική και ειδωλολατρική αλλοίωση. Το πολυθεϊστικό ιερατείο ήταν τα αλμυρά ύδατα, η θάλασσα και προπάντων τα έθνη. Αυτοί οι συμβολιστικοί όροι είναι ενδεικτικοί: Υπάρχει πληθώρα άλλων εξίσου χρησιμοποιημένων όρων, σημασία έχει όμως να τονίσουμε ότι συχνά ένας όρος περιγραφή-

τική.

κός του ενός κέντρου έχει δοθεί από το αντίπαλο, οπότε είναι μειωτικός, όπως οι Τρεις Λιλίθ,³⁵ ή μερικές φορές ένα ιερατείο προσεταιρίστηκε κάποια ονομασία του αντιπάλου, όπου το κύριο παράδειγμα είναι τα στα ύστερα ελληνορωμαϊκά χρόνια αυτοαποκληθέντα «εκλεκτός λαός» έθνη.

Ολη αυτή η αντιπαράθεση προσέλαβε ένα διαφορετικό χαρακτήρα με την επικράτηση του ελληνισμού στην Ανατολή. Αυτό οφειλόταν σε πολλούς λόγους: οι στυλοβάτες του μονοθεϊσμού Ασύριοι και οι μεταφερμένες στην Ασσυρία Δέκα Φυλές του Ισραήλ είχαν αναχωρήσει ήδη πριν από το 630 π.τ.ε.μ. και φύγει εκτός της Μέσης Ανατολής.³⁶ Τμήμα μόνον της ορθόδοξης πνευματικής κληρονομιάς τους είχε διασωθεί στον Ζωράστρη,³⁷ ο οποίος όμως, αρκετά πριν επιβληθούν οι Πέρσες στη Μ. Ανατολή, είχε δει το έργο του να αμφισβητείται και την οικογένειά του να διώκεται. Οι Ιουδαίοι περιορίζονταν στον τύπο του βιβλικού κειμένου και η Αίγυπτος βυθίζοταν στον μετά την παρακμή λήθαργο. Έλληνες είχαν ταξιδεύσει στην Ανατολή, προσεγγίσει κάποια μονοθεϊστικά ιερατεία, το ότι όμως διδάχτηκαν, ούτε καλά κατενόησαν, ούτε αντιστοιχούσε στο σύνολο της παλαιάς παιδείας, ούτε κατάφεραν και να επιβάλουν ως παιδεία και εκπαίδευση στον λαό τους. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, κορυφαίοι ποιητές και ιστορικοί, όπως άλλωστε και νομοθέτες, απέτυχαν να καταστήσουν την Ελλάδα πολιτισμικώς ασσυριακή και η ειδωλολατρική αντίσταση ήταν εναντίον τους έκδηλη, καθώς ο θρησκευτικός φανατισμός είχε εισαχθεί με τους Ηρακλείδες. Ό,τι όμως ασφαλώς επέτυχαν ήταν να προσδώσουν φιλοσοφικό θητικό χαρακτήρα σε μια σειρά βδελυρών ειδωλολατρικών διονυσιακών παροξυσμών και να εγκαινιάσουν την – ελλειψεί διδασκαλίας της αντικειμενιστικής προσέγγισης – υποκειμενική κατανόηση της αρχαίας ανατολικής σοφίας. Σχεδόν σίγουροι ότι δεν θα έφθαναν την αποκρυβείσα σοφία, ονόμασαν τον τρόπο τους φιλοσοφία. Αυτός ο φιλοσοφικός υποκειμενικός χαρακτήρας της ελληνικής προσπάθειας διαδόθηκε στην Ανατολή μαζί με τα πολλά ρεύματα, θεωρίες και -ισμούς.

Η Γνώση είχε αποκρυβεί όχι μόνον επειδή το σημαντικότερο τμήμα του μονοθεϊστικού ιερατείου είχε αποχωρήσει μαζί με τους Ασσυρίους και το Ισραήλ, αλλά και επειδή τα μεταγενέστερα πλαίσια είχαν μετατραπεί σε αφόρητα πολυθεϊστικά ειδωλολατρικά. Οι ελάχιστοι Βαβυλώνιοι μονοθεϊστές, μαζί με τους Πέρσες,³⁸ Φοίνικες, Ιουδαίους και Έλληνες ομοιδεάτες τους προτίμησαν τότε να μιμηθούν το αιγυπτιακό μονοθεϊστικό ιερατείο, ακριβώς επειδή αυτό επί χιλιετίες εξοβελισμένο από την παιδεία του λαού της Αιγύπτου, χώρας κατεξοχήν «στρατοπέδου ειδώλων», είχε – σε αντίθεση με το μονοθεϊστικό ασσυριακό ιερατείο – υποχωρήσει στα άδυτα νάνω διαχειρισμένων εξ ολοκλήρου από το ίδιο, όπου μυούσε συνεχώς νέους στρατευόμενους με σκοπό τον διαιωνισμό του. Στην Αίγυπτο είχε πρώτο το μονοθεϊστικό ιερατείο καταφύγει στη μυστικότητα, για να αποφύγει την ιδεολογική παρέκκλιση και την πολιτική εξόντωσή του. Η διαφορά ήταν ουσιαστική, διότι ο μέσος Ασσύριος του 750 π.τ.ε.μ. νοούσε την Ιστάρ ως το μονοθεϊστικό ιερατείο και όχι ως μια θηλυκή αυτόνομη θεά, όπως δίδασκαν οι βαβυλώνιοι πολυθεϊστές, ενώ ο μέσος Αιγύπτιος εκείνης της εποχής νοούσε την Ίσιδα, όπως οι Βαβυλώνιοι τη βαβυλωνιακή (αλλοιωμένη) Ιστάρ και μόνον όσοι σταδιακά και βαθμιδωτά ανέβαιναν τα σκαλιά της μύησης στα ισιακά ιερατεία στην Αίγυπτο προσέγγιζαν αυτό, το οποίο για τους Ασσυρίους ήταν θέμα λαϊκής παιδείας. Ουσιαστικά η μόνη περίοδος, κατά την οπί· α η Αιγύπτιος εξομοιώθη-

κε με την Ασσυρία του Εχνατόν. Όμως η αιγυπτιακή μέθοδος

Έτσι τέθηκε η βαθιά ληνιστικών και των χωνεύθηκαν η ελληνικός παραδοσιακός συμμερο- ακκαδικής μονοθεϊστικής λόγως ανεπτυγμένα στη λού), των οποίων παλέχη του βαβυλωνιακού μετρίου, περιόδος της ανθρώπινης εισαγόμενοι Θυμπορούσε να είναι γκρητισμοί θεοτήτων (γονι-κού) χαρακτηριστικοί, την οποία επέδρομηση και κατα-

Ετσι, ενώ το βαθύτερο μαρντουκικό γεννώμενο ψευδοθρησκευτικό τακτητές το 539 π.τ.ε.μ. προαστρισμού και μιθραϊσμός³⁹ διαδόθηκαν, αλλού διατήρησαν αλλού φιλοσοφικούς τάσεις. Ο Ωστανικούς συμβολισμούς για (δεισιδαιμονική) νοοθεϊστικών ιερατείων αιγυπτιοϊουδαϊκή μεσημεριανή παρετυμολογίαντων) και στην περιτρεία κατέστησε ευρεία φανατισμένα και θρησκευτικά έλευσης ενός ψευδόντουκ, ο οποίος τάσεις παντελώς αγνοούσαν λη την ανατολική λαϊκή παράδοση παρά μήσεις πτυχών αρχαιοτήτων αιγαίνων οι σαφώς μονοθεϊστική λατρείας. Οι διάφοροι μημένα φιλοσοφικά ζωροαστρο-νεοπλατωνικοί πεισέφρησαν και αλλάζονταν σε ίδιο συνέβη στις φιλοκαθητικές Κυβέλης, της Αταρηθού θεοτήτων, οι οποίες ρωμαϊκό Πάνθεο.

Μεσσιανικά ιουδαϊκά άλλοι αντιδρούσαν στον ελιτιστικό φιλελλήνισμα το πλαίσιο έγησης και προφήτης του Πληροφορίας.

κε με την Ασσυρία, ήταν τα χρόνια της μονοθεϊστικής βασιλείας του Εχνατόν. Όμως γύρω στο 500 π.τ.ε.μ., όπως προαναφέραμε, η αιγυπτιακή μέθοδος υιοθετήθηκε πλήρως.

Έτσι τέθηκε η βάση για τον θρησκευτικό συγκρητισμό των ελληνιστικών και των ελληνορωμαϊκών χρόνων, μέσα στον οποίο συγχωνεύθηκαν η ελληνική φιλοσοφική υποκειμενο(ιστ)ική προσέγγιση, ο παραδοσιακός αιγυπτιακός εσωτερισμός και τα θέματα της σουμερο- ακαδαμικής πολιτισμικής κληρονομιάς και της ασσυριακής μονοθεϊστικής παιδείας (γνωστά και στην Αίγυπτο ολλά ασφαλώς ανεπτυγμένα στη Μεσοποταμία καλύτερα από οποιδήποτε άλλον), των οποίων παρακαταθήκη δοφίας ήταν τα εναπομένοντα στελέχη του βαβυλωνιακού μονοθεϊστικού ιερατείου. Κρίνοντας με τα σημερινά μέτρα, η τότε εποχή υπήρξε η περισσότερο ανεξίθρησκη περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας. Φιλοσοφικοποιήσεις λατρειών, νέοι εισαγόμενοι Θεοί, διαφορετικές απόψεις για το τί είναι (ή θα μπορούσε να είναι) ένας συγκεκριμένος θεός, συνθέσεις και συγκρητισμοί θεοτήτων και ιερατείων, ανασυνθέσεις κοσμολογι(και -γονι-)κου χαρακτήρα διέκριναν την περίοδο 300 π.τ.ε.μ. – 300 τ.ε.μ., την οποία επηκολούθησε η χειρότερη και μακρύτερη οπισθοδρόμηση και καταβαράθρωση του ανθρώπινου πολιτισμού.

Eτσι, ενώ το βαβυλωνιακό πολυθεϊστικό ιερατείο είχε προβάλει την μαρντουκική ιδεολογία του πάθους του θνήσκοντος - αναγεννώμενου ψευδοθεού και ψευδοσωτήρα μέσα στους Πέρσες κατατητές το 539 π.τ.ε.μ. και έτσι συμβάλει στην ανατροπή του ζωραστρισμού και στην επιβολή του μιθραϊσμού, όταν ο μιθραϊσμός³⁹ διαδόθηκε στις εκτάσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλού διατήρησε τον χαρακτήρα της εθνικής θρησκείας και αλλού φιλοσοφικοποιήθηκε προσλαμβάνοντας σαφείς μονοθεϊστικές τάσεις. Ο Ωστανισμός,⁴⁰ αντίθετα, αλλοίωσε κάποιους πλατωνικούς συμβολισμούς και στηριγμένος στη βαβυλωνιακή αστρολογία (δεισιδαιμονική αλλοίωση των αστρονομικών γνώσεων των μονοθεϊστικών ιερατείων των Αρβήλων, του Χαρράν και της Ούρ), στην αιγυπτιούδαική μαύρη μαγεία, στην ελληνική αλληγορική διάθεση παρετυμολογιών (και συνεπώς αλλοίωσης των αρχικών νοημάτων) και στην περσική προζωροαστρική πολυθεϊστική ειδωλολατρεία κατέστησε ευρύτατες μάζες αποχαυνωμένες, μοιρολατρικές, φανατισμένα και θρηνητικά οδυρόμενες εν αναμονή της κατ' έτος έλευσης ενός ψευδόθεου Άδωνη,⁴¹ Όσιρη, Άττη, Μίθρα ή Μαρντούκ, ο οποίος τάχα θα τις «έσωζε», από κάτι το οποίο οι ίδιες παντελώς αγνοούσαν. Ο ωστανισμός υπήρξε η λαϊκή λατρεία σε όλη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου και τη Μ. Ανατολή, δεν είχε ωστόσο παρά μόνον μερική επιβολή. Αντίθετα, φιλοσοφικοποίησεις πτυχών αρχαίων θρησκειών, όπως ο ερμητισμός, απέληξαν οι σαφώς μονοθεϊστικού χαρακτήρα σύνολα φιλοσοφίας - θρησκείας - λατρείας. Οι διάφοροι γνωστικισμοί ήσαν καταρχήν ελληνικής δομημένα φιλοσοφικά σύνολα μονοθεϊστικών τάσεων και βιβλιοζωραστρο-νεοπλατωνικού συγκεφαρασμού, σύντομα όμως εθνικοί παρεισέφρησαν και αλλοίωσαν κάποια γνωστικιστικά ρεύματα και το ίδιο συνέβη στις φιλοσοφίες - θρησκείες - λατρείες της Ισιδας, της Κυβέλης, της Αταργάτης,⁴² του Σάραπη⁴³ και άλλων ανατολικών θεοτήτων, οι οποίες είχαν διαλύσει το ελληνικό Δωδεκάθεο και το ρωμαϊκό Πάνθεο.

Μεσσιανικά ιουδαϊκά τάγματα, όπως οι Εσσαίοι, οι Ζηλωτές και άλλοι αντιδρούσαν στην κομική τυπολατρεία των Φαρισαίων και στον ελιτιστικό φιλελληνισμό των Σαδδουκαίων. Μέσα σε όλο αυτό το πλάισιο έζησε και δίδαξε ο χριστιανικός Ιησούς, ένας ιουδαίος προφήτης του Πληρώματος του Χρόνου και του κατ' αυτό αναμε-

λαογραφία

ΚΩΣΤΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:
Ελληνικά Λαϊκά Παραμύθια. Αθήνα, Οδυσσέας, 1988. Α' τόμος, σελ. 606, Β' τόμος, σελ. 715.

Έππαινοι αξίζουν μόνο στον Κώστα Καφαντάρη για τη σημαντική του προσπάθεια να συγκεντρώσει σε δυο καλαίσθητους τόμους 277 λαϊκά παραμύθια του τόπου μας. Τα παραμύθια δημοσιεύονται κατά χρονολογική σειρά καταγραφής και είναι αξιοσημείωτα να αναφέρουμε εδώ ότι το πρώτο παραμύθι φέρει χρονολογία καταγραφής το 1823, ενώ το τελευταίο 1983. Περιλαμβάνονται ακόμα 15 ανέκδοτα παραμύθια από το Λαογραφικό Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων.

Ο Κώστας Καφαντάρης συνέλεξε το υλικό του με αγάπη και μεθοδικότητα, αναλώνοντας το χρόνο της έρευνάς του μέσα στα λαογραφικά τμήματα των κυριότερων ελληνικών βιβλιοθηκών και αξιοποιώντας τις επιστημονικές του γνώσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό. Δάσκαλος και καθοδηγητής του υπήρξε ο ακούραστος μελετητής Μ. Γ. Μερακλής, ο οποίος προτάσσει και ένα κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα στη συλλογή.

Τόσο στο κείμενο του Μ. Γ. Μερακλή στον πρώτο τόμο (Το φιδόδεντρο, 108 παραμύθια), όσο και στο

νόμενου Μεσσία - Ερχομένου - Χριστού - Ανισταμένου Άρχειν Εθνών.⁴⁴ Ο Ιησούς ουδέποτε είπε ότι ήταν Θεάνθρωπος, ουδέποτε είπε ότι ήθελε να ιδρύσει μια νέα θρησκεία, ουδέποτε ζήτησε από τους μαθητές του να εορτάζουν να γενέθλια ή τον θάνατό του, ουδέποτε είχε άλλη αργία πλην του Σαββάτου, ενώ πάντοτε προσερχόταν σε Συναγωγές για να κηρύξει ή λατρεύσει τον Ένα και όχι τριαδικό Θεό του και φυσικά πάντοτε κατέκρινε, αν δεν μαστίγωνε, την οποιαδήποτε τάση αναπαράστασης του θεού σε είδωλα, εικόνες, κ.λπ. Είναι σαφές ότι στα χρόνια του υπήρχε μια έντονη πίστη ότι τότε έφθανε το Πλήρωμα του Χρόνου: αν κρίνουμε με βάση τόσο το τί ορίζουν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και το τί προσθέτουν τα Ευαγγέλια, η Αποκάλυψη και το Κοράνι, ή, τέλος, όσα ο ίδιος ο Ιησούς ανέφερε περί του Πληρώματος του Χρόνου,⁴⁵ συνάγουμε το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι αυτό το χρονικό όριο δεν επισυνέβηκε ούτε καν μέχρι σήμερα και ότι κανένας Χριστός - Μεσσίας - Ερχόμενος δεν εμφανίστηκε εκείνες τις μέρες. Άλλωστε, αν ήταν τότε το Πλήρωμα του Χρόνου, θα ήταν ακριβώς τότε, συνεπώς το κήρυγμα του Ιησού θα είχε κυριαρχήσει τότε και όχι τρεις αιώνες μεταγενέστερα(!), πολύ δε περισσότερο, τότε θα είχε εμφανιστεί και ο αντίπαλος του Μεσσία, το πρόσωπο, το οποίο η Αποκάλυψη αποκαλεί «θηρίον», ή «Αντίχριστον». ⁴⁶ Τέλος, τότε θα είχε επιβληθεί το κήρυγμα του Ιησού σε όλο τον κόσμο, τότε θα είχε οδηγήσει ο Μεσσίας πίσω τους Ασσυρίους και τις Δέκα Φυλές του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, καθώς αυτό είναι μία από τις προφητευμένες ως κύριες απασχολήσεις του,⁴⁷ τότε θα είχαν προσχωρήσει οι Έλληνες στη Βίβλο⁴⁸ και έκτοτε θα είχε επιβληθεί η ειρήνη και ομόνοια για μια μεγάλη χρονική περίοδο.⁴⁹ Ξέρουμε πολύ καλά ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε.

Ο, τι έγινε, είναι περίπου το εξής: ο Ιησούς ήθελε να επαναφέρει τους Ιουδαίους στο αυθεντικό βιβλικό πνεύμα και να το διαδώσει περαιτέρω αποκλειστικά στους Έλληνες. Τίποτα από αυτά δεν κατορθώθηκε: αντίθετα μάλιστα, σύντομα μετά το θάνατό του, ορισμένοι εθνικοί Γνωστικοί άρχισαν να κηρύσσουν «έναν άλλον Ιησού», συνεχίζοντας έτσι τη μέθοδό τους της αλλοίωσης των αντιθέτων μηνυμάτων. Ήδη ο Ιησούς ανέφερε ότι, ό, τι σύντομα μετά τον θάνατό του θα επιβαλλόταν ως θρησκεία, ιδεολογία, πνευματικό και πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο, δεν σχετιζόταν καθόλου με τον ίδιο⁵⁰ και θα καταστρεφόταν στο Πλήρωμα του Χρόνου από τον Μεσσία, ο οποίος θα κήρυξε τότε - για πρώτη φορά!⁵¹ - το Ευαγγέλιο του Ιησού σε όλο τον κόσμο, δηλ. το Μήνυμά του θα είχε παραμείνει άγνωστο μέχρι τότε. Ήδη οι Πράξεις, οι Επιστολές και η Αποκάλυψη βρίθουν αναφορών ότι στις συναθροίσεις χριστιανών είχαν παρεισφέρησε κάποιοι «άλλοι». ⁵² Το θέμα σήμερα είναι αναλυτικά γνωστό, δεν ήταν όμως η διαμόρφωση κάποιων αντιησουϊκών, χριστιανικών, γνωστικιστικών ρευμάτων το ολοσχερές τέλος του αυθεντικού μηνύματος του Ιησού. Καθώς η σύγκρουση ανάμεσα σε εθνικά πολυθεϊστικά χριστιανικά γνωστικιστικά τάγματα και σε μονοθεϊστές χριστιανούς και χριστιανούς γνωστικιστές μαινόταν με συνεχιζόμενες τις καταστροφές αυθεντικών κειμένων, τις οικτρές αλλοιώσεις⁵³ κατά τις μεταφράσεις από τα εβραϊκά⁵⁴ και τα ευρίσκοντα απήχηση στις μεσσιανικές προσδοκίες κηρύγματα περί άμεσης (τότε) επανόδου του Ιησού (υποτιθέμενου ως Χριστού Μεσσία), στα θεωρηθέντα και στα αναμενόμενα ως Πλήρωμα του Χρόνου γεγονότα⁵⁵ του 70 τ.ε.μ., τα ίδια τα λόγια του Ιησού νοούνταν συγκεχυμένα ακόμη και από μαθητές του. Τον 2ο αι. υπήρχαν ήδη πολλά αντιησουϊκά «χριστιανικά» τάγματα, είναι όμως κυρίως ο 3ος αι. η στιγμή της προσπάθειας προσεταιρισμού

κάποιου πολυθεϊστικού χαρακτηρικής μιθραϊκής παράτασης και όλο τον 3ο αι. τοποθετείται στα ιστορικά πολλά μονοθεϊστικά χριστιανιστικά μιθραϊκά τάγματα.

Έτσι ό, τι απέκτησε στην αυτού ήταν η γέννηση του Μίθρα, η άμωμη σύλληψη της παρουσίας βοσκών (όποιου νέου, του προ αιώνων πόστασή του (όπως του «Δικού ταυτόχρονα), η σειρά «σωτηρία» (άγνωστον όμως μηνεύεται εκτενώς) του Κάτω αιώνα και την αυτοθυσία - πάθος και τη μονή στον Κάτω Κόσμο ζοντανή θεού και ανάληψή του στους Ουρανούς άλλων δευτερευόντων «Μυστικό Γεύμα», η εις ιερατικές ανταλλασσόμενη.

Καθώς στις αρχές του σοιώνη για τους μονοθεϊστικούς χριστιανισμός εγκαθίσταται παλο της Ρώμης ιδεολογία «γυνή περιβεβλημένη τόντορών, η οποία θα βρίσκεται πολιτικό επίκεντρο διάσημης» των «πολλών». Αποντιδράσεις φανερές ή κερασαν μια τεράστια «συνωμοτία» η Αποκάλυψη χαρακτηρίζεται της Γης». ⁶¹ Από των προτέρων γνωστό!!!! τον Ιουλιανό και τον Μεστόριο και τον Πλατοπροσδιορισμό του Ισλαμά, ⁶² χωρίς βέβαια να δύο αυτών «Κυριών», οι ιδεολογίες, τα στρατιωτικά συστήματα, τα οποία πράγματα να υπάρχουν αυτοκράτορες αντιχριστιανοί αυτοκράτορες παρά πιστοί τικανούς, όπως οι Ναΐτες θαυτότεροι ενεργούμενα του λοιώδουν την αυθεντική ή το Διαφωτισμό, ή τη Βριανή Επανάσταση (Παταί ένα τεράστιο παρατίποτα περισσότερο παρακρουσής: φιλοσοφικά σειρές, ούτως ειπείν ανατικές αιρέσεις, οικονομίσεις, όλα χρωματίζονται).

παρόμοιο του Κ. Καφαντάρη στον δεύτερο τόμο (Ο Φεγγαράς, 169 παραμύθια) τονίζονται με συντομία και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραμυθιού καθώς και η ιστορική και πολιτιστική του αξία.

Ο Μ. Γ. Μερακλής μιλάει για το πολυτρωματικό είδος το παραμυθιού, δύσον αφορά την προέλευσή του, και το εθνικό στοιχείο όσον αφορά το υφός του. Δέχεται το άκρον όπως της ελευθερίας του παραμυθιού, ως το καταλυτικό στοιχείο που επιφέρει την εναρμόνιση των αντιθέσεων, που προδενούν ποικιλώνυμες αναγκαιότητες. Κυρίως ορίζει το παραμύθι ως θαυμαστό μέσον για να απελευθερώθει ο άνθρωπος από τη δουλεία του και, ακόμα, ως ακραίο μέσο δικαιώσης του ηθικού νόμου, καθώς συντελείται τις περισσότερες φορές μέσα από υπερρεαλιστικά διηγηματικά μοτίβα.

Ο Κ. Καφαντάρης διακρίνει τους τρεις κύκλους στο έετολίγμα του παραμυθιού: την Κόλαση, το Καθαρτήριο και τον Παράδεισο. Μιλάει για τις παντοειδείς αυθαιρεσίες του παραμυθιού που συγχωνεύονται μέσα στο απαύγασμα των κοινών επιθυμιών που διεγέρουν τον κάθε μύθο και κυρίως την κοινή φυλετική μνήμη που υπεισέρχεται στο παραμύθι και κάνει το παρελθόν αενάως επανενεργόμενο.

Το λοϊκό παραμύθι δεν είναι πια δημιουργικό είδος, αλλά δημιουργητή.

κάποιου πολυθεϊστικού χριστιανικού γνωστικιστικού ρεύματος με πολλά ωστανικά χαρακτηριστικά εκ μέρους μιας εθνικής πολυθεϊστικής μιθραϊκής παράταξης της Ρώμης. Κυρίως στα τέλη του 2ου και όλο τον 3ο αι. τοποθετείται η μεταφορά των βασικών μιθραϊκών θεμάτων στα ιστορικά πλαίσια της ζωής του Ιησού και η σύσταση ενός ειδωλολατρικού χριστιανισμού, στον οποίο αντέδρασαν πολλά μονοθεϊστικά χριστιανικά, χριστιανικά γνωστικιστικά και φιλοσοφικά μιθραϊκά τάγματα.

Έτσι ό, τι απέκτησε σημασία για τους πιστούς του ψευδόχριστου αυτού ήταν η γέννησή του σε σπήλαιο στις 25 Δεκέμβρη (όπως του Μίθρα), η άμωμη σύλληψη και γέννησή του (όπως του Μίθρα), η εκεί παρουσία βοσκών (όπως στον Μίθρα), η υπόστασή του ως «παιδίου νέου, του προ αιώνων Θεού» (όπως του Μίθρα), η τριαδική υπόστασή του (όπως του «τριπλάσιου» Μίθρα, νοητού ενός και τριαδικού ταυτόχρονα), η σειρά θαυμάτων του και η δια του πάθους του «σωτηρία» (άγνωστον όμως από τί, ενώ στις βιβλικές περικοπές ερμηνεύεται εκτενώς) του κόσμου (όπως και τα ανάλογα του Μίθρα), η αυτοθυσία - πάθος και η ανάστασή του μετά από τριήμερη παραμονή στον Κάτω Κόσμο (όπως ο Μίθρας), η φύση του ως «μεσάζοντα» μεταξύ Θεού και ανθρώπων (όπως του «μεσίτη» Μίθρα), η ανάληψή του στους Ουρανούς (όπως και του Μίθρα) και, τέλος, πλήθος άλλων δευτερεύοντων αλλά καθοριστικών στοιχείων, όπως το «Μυστικό Γεύμα», η εις ανάμνησή του τελετουργία με ορισμένες ιερατικές ανταλλασσόμενες προτάσεις, η εν ηλίῳ δικαιοσύνης κ.α.

Καθώς στις αρχές του 4ου αι. η τροπή των πραγμάτων ήταν δυσοίωνη για τους μονοθεϊστές και ο πολυθεϊστικός ειδωλολατρικός χριστιανισμός εγκαθίστατο στη Ρώμη, γινόταν σαφές ότι το αντίπαλο της Ρώμης ιδεολογικό κέντρο ήταν ακριβώς η «στείρα»,⁵⁶ η «γυνή περιβεβλημένη τόν ήλιον»,⁵⁷ η «χήρα»⁵⁸ των βιβλικών αναφορών, η οποία θα βρισκόταν στην «έρημο»,⁵⁹ μακριά δηλαδή από το πολιτικό επίκεντρο της εξουσίας και την πίστη και τις «καρδιές» των «πολλών». Από το μονοθεϊστικό ιερατείο προέκυψαν αντιδράσεις φανερές ή κεκαλυμμένες και τα στελέχη του θεμελιώσαν μια τεράστια «συνωμοσία» κατά της άλλης γυναίκας,⁶⁰ την οποία η Αποκάλυψη χαρακτηρίζει «Μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της Γης».⁶¹ Αν βέβαια είναι όντως συνωμοσία κάτι το εκ των προτέρων γνωστό!!! Έτσι εντάσσουμε στα «παιδιά της χήρας» τον Ιουλιανό και τον Μ. Ψελλό, τον Άρειο και τον Παράκελσο, τον Νεστόριο και τον Πλήθωνα και έτσι αντιλαμβανόμαστε τον αυτοπροσδιορισμό του Ισλάμ ως επιστροφή στο αυθεντικό μήνυμα του Ισά,⁶² χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τη μεθοδολογία σύγκρουσης των δύο αυτών «Κυριών», οι οποίες υπεισέρχονται πάντοτε η μια στις ιδεολογίες, τα στρατιωτικοπολιτικά καθεστώτα και τα φιλοσοφικά συστήματα, τα οποία εκπόνησε η άλλη. Δεν θα μπορούσαν παρά να υπάρχουν αντισλαμιστές χαλίφηδες, όπως ο Μουούγιε, και αντιχριστιανοί αυτοκράτορες της Ευρώπης, ή και Πάπες. Δεν θα μπορούσαν παρά πιστοί στο μήνυμα του Ιησού και πολέμιοι του Βατικανού, όπως οι Ναΐτες, να υπεισέλθουν στις Σταυροφορίες και καθαυτό ενεργόμενα του Βατικανού να προσχωρήσουν, για να αλλοιώσουν την αυθεντική προσπάθεια, στην Αναγέννηση (Πασκάλ), ή το Διαφωτισμό, ή τη Γαλλική Επανάσταση, ή τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση (Τρότσκι). Στο κάθε ιστορικό γεγονός κρύβεται ένα τεράστιο παρασκήνιο, το οποίο, με δύο λόγια, δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά απλή έκφραση της ολοσχερούς αυτής σύγκρουσης: φιλοσοφικά συστήματα, πολιτικές συνθέσεις, επαναστάσεις, ούτως ειπείν ανακαλύψεις, καλλιτεχνικά ρεύματα, θρησκευτικές αιρέσεις, οικονομικές εξελίξεις, πόλεμοι και εμφύλιες συγκρούσεις, όλα χρωματίζονται από τη - φυσιολογικά γνωστή στους ει-

μένον και τελειωμένο. Σήμερα δεν γράφονται παραμύθια επειδή δεν υπάρχει πλέον η ατμόσφαιρα που τα γέννησε και τα εξέθρεψε. Για το λόγο αυτό φρονώ ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία πλουσιοπάροχη ανταμοιβή για κάθε έγκυρη συλλεκτική προσπάθεια, όπως αυτή του Κ. Καφαντάρη.

Το εν λόγω βιβλίο μας χαρίζει τις διηγήσεις στην αυθεντική γλώσσα αφρήγησης, όπως έχουν δηλαδή διαμορφωθεί από τους κατά καιρούς παραμυθάδες. Μέσα από την ψυχολογία του αφηγητή, διακρίνονται τα βαθύτερα στρώματα της ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων του τόπου από τον οποίο κατάγεται το παραμύθι. Οι ήχοι των λέξεων σκιαγραφούν τους ανθρώπους που τις προφέρουν, τους φανερώνουν έτσι αρρενωπούς, σκληρούς, βασανισμένους ή ήσυχους, αγαθούς και αισιόδοξους.

Δεν είναι του παρόντος, όμως, να μιλήσω για το παραμύθι, αλλά να προτρέψω τους αναγνώστες να διαβάσουν τα έγκυρα μοτίβα του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού, τα οποία ακούραστοι ερευνητές, όπως ο Κ. Καφαντάρης, μπαίνουν στον κόπο να μας τα προσφέρουν έτοιμα.

Για τους φίλους του παραμυθιού που θα ήθελαν περισσότερα θεωρητικά στοιχεία υπενθυμίζω το ανάλυτικό τεύχος του ανά χείρας περιοδικού, αριθ. 130/6-11-85, με ειδικές συνεργασίες και βιβλιογραφικές αναφορές.

ΗΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

δήμονες κατά τρόπο απίθανα λεπτομερειακό – σύγκρουση των Ι-ησουϊτών του Λοϋόλα με την Dark Lady, τη Σκοτεινή Κυρά⁶³ του Shakespeare.

Ο λα αυτά διαλαμβάνονται στο εξόχως ιδιότυπο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο «Το Εκκρεμές του Φουκώ». Να μιλήσει, να αναφερθεί, να θαυμάσει τον Ιταλό καθηγητή Σημειωτικής και γνωστό μυθιστοριογράφο κανείς σήμερα είναι ασφαλώς μια κοινοτυπία, ίσως περισσότερο μιμητισμός και λιγότερο ενσυνείδητη αξιολόγηση για τον περισσότερο κόσμο. Ωστόσο Το Εκκρεμές του Φουκώ είναι μία συμβολή στον προβληματισμό του μέσου ανθρώπου, μια συνεισφορά στην επιχειρημένη από τους λίγους και εκλεκτούς αναζήτηση της αλήθειας και μια κραυγή διαπασών, πιθανότατα αλέκτορα πριν ακόμη χαράξει. Αυτό το μυθιστόρημα δεν είναι μια απόπειρα γοητευτικής παρουσίασης του πνευματισμού του Μεσαίωνα, απόρριψης των κακών πτυχών του και ταυτόχρονα καταδίκης του σημερινού αδιεξόδου, όπως ήταν «Το Όνομα του Ρόδου». Το Εκκρεμές είναι πιο παγκόσμιο, πιο συνενωτικό της ανθρώπινης ιστορίας, πιο εκκωφαντικό στην απήχηση του. Ξαφνικά, ως επιστημονικό πόνημα και ως μυθιστόρημα διαπερά τα πλαίσια μιας καθεστηκούσας τάξης πραγμάτων και αντίληψης.

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» μυθιστόρημα μαύρης απελπισίας και καλής ελπίδος; Με μιας όλα φάινονται προκατασκευασμένα, απόκοσμα, απάνθρωπα, μακριά από τον μέσο ανθρώπω. Τί μπορεί να επηρεάσει, πώς να αντιδράσει σε όλο αυτό το βάρος της αλήθειας ο ανυποψίαστος γνώστης ενός ογκώδους ψεύδους; Αποσείοντας την ψευδή έστω βάση του ο απλός ανθρώπος στέρειται ενός στοιχειώδους «πᾶ στῶ», μέσα σε ένα υποχρεωμένο να ανασυνταχθεί μέσα στο μυαλό του σύμπαν. Καλεί ο Έκο σε μια μεσαιωνική, βαβυλωνιακή στην προέλευσή της, μοιρολατρεία; Ποια ελπίδα μπορεί να έχει ο μέσος θεατής, αυτός ο «ανέστιος των ανεστίων»,⁶⁴ όταν αντιληφθεί ότι όχι μόνον είναι βυθισμένος σε ψέματα αλλά και, συνεχίζοντας τον δρόμο του, δεν «υφίσταται» έστω για τη Μυστική αλλά Υπαρκτή Ιστορία;

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» όριο ενός δρόμου και μια εποχής; Μήπως το κύριο νόημα των 509 τυπωμένων στην ιταλική έκδοση σελίδων δεν είναι αυτή η περίφημη πέμπτη μόλις προ του τέλους πρόταση: *Malkure Malkure basta* («Το Μαλκούτ είναι Μαλκούτ κι αυτό είναι όλο»).⁶⁵ Όλο αυτό δεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάτι το αφεαυτού «μυστήριο», αλλά ότι για τον κάθε ανθρώπο, ό,τι κρατήθηκε από τους λίγους ως απόκρυφο, μπορεί κάλλιστα να καταστεί κτήμα; Και αυτό δεν είναι μια πράξις σπουδαία και τελεία, συμπαρασύροντας έτσι μαζί της το τέλος της, το τέλος αυτής της τραγωδίας, η οποία χιλιετίες παίζεται στην πλάτη του ανθρώπου;

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» υπόδειξη του «ένδον σκάπτε» και του «Γνῶθι σαύτόν»; Αυτή η ολοσχερής άρνηση της ψευδοελευθερίας, ενός φάσματος πλάνης του ανθρώπου, δεν γίνεται φάρος στην αναζήτηση της απόλυτης ελευθερίας στην ολοκληρωτική υποταγή και αιφομοίωση από την υπέρτατη φυσική νομοτέλεια; Αυτή η παθιασμένη ένταξη στον Μυστικό Αγώνα, του καθενός από τη σκοπιά του, δια μέσου του δρόμου του και μέχρι το στόχο του, δεν δικαίωσε τον Μπέλμπο, τον οποίο «μία μόνο κίνηση τόλμης τον είχε συμφιλιώσει με το Απόλυτο»,⁶⁶ αλλά και τον Καζαουμπόν, ο οποίος επιτέλους έμαθε «ποιός είναι ο Νόμος του Βασιλείου, του φτωχού, απεγνωσμένου, έρημου Μαλκούτ, όπου έχει εξοριστεί η Σοφία»,⁶⁷ αλλά, τέλος, και τον Ντιοταλέβι, ο οποίος επιγραμματικά προσδιόρισε: «Εμείς, κι οποιοιδήποτε ψάχνει να βρει ένα νόημα πέρα

από το γράμμα,

«Το Εκκρεμές σεων, ορα βαθμοί των πολλ δοκιμασίας και δείξεις, χρησμοί πεδίο αυτού του νευρίσκει το ταίο τεκτονικό Ιουράφος «Λογχοκτος ιμάμης του στικών,⁷¹ και στο κάστρο Αλφόνων και, προ Κλήβς Σάμις,⁷³ ρικό της Γής, κ ντιπρόσωπος του υποχθόνιο λαδού του Ερχομένου, και συνεργάτης

«Το Εκκρεμές ιστορίας διατριβής αντιληφθούμε δι τικό αλλά καθα ματικής - άγνωστη στοιχεία πιθανά τους και δεν θα χρήσιμο θα ήτα κτα, προβλημα δη, συντριπτικά μη καταλάβη στην Ιστορία, αυτό είναι συχ

«Το Εκκρεμές δους, στο οποί της τριών ανδ εποχή μας υπο τους νόες και περβούν; Πολι πλισμοί και πα οπτική αποβλ φικά μαχαιρώ που δεν χρωμ σμένος σχεδό των τριών ανδ λών αναζήσ συμμετοχή σε ρεργο, σαν μα Οι τρεις άνδρε αποδείξουν τη είναι ωστόσο λυψης: οι ψευ και ο θάνατο σμου, την οπ έπη και εξεικ από τα χρόνια κριώντως οι «Τρ

ΠΑΝΙ.ΠΥΡΙ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
G.S. KIRK

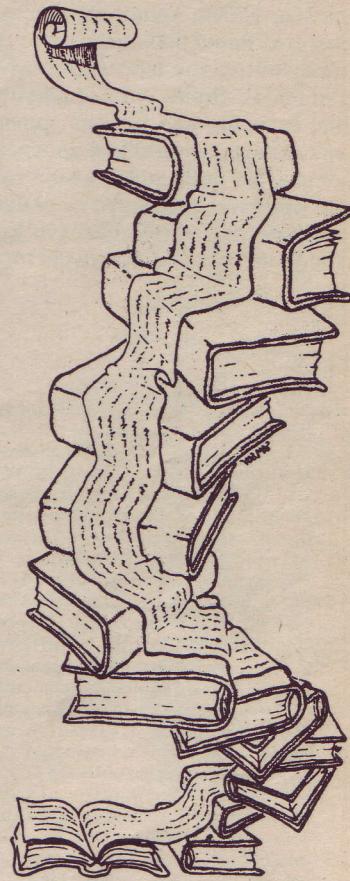
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Δεινοκάρπους 131
Αθήνα 115 21, τηλ. 72.49.300

από το γράμμα, ξεφύγαμε από τη λογική». ⁶⁸

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» αντήχηση των τεκτονικών πεποιθήσεων, οραμάτων και προσδοκιών; Αναμφίβολα οι διάφοροι βαθμοί των πολλών διαφορετικών ταγμάτων θα θυμηθούν στιγμές δοκιμασίας και αποκάλυψης μέσα σ' αυτή την Κιβωτό. Σημεία, ενδείξεις, χρησμοί, γρίφοι, ψιθυροί, ερωτηματικά συνευρίσκονται στο πεδίο αυτού του αριστουργήματος σημειωτικής, όπου το καθετί ανευρίσκει το ταίρι του και συναντώνται τα μεταξύ τους αντίθετα: ο τεκτονικός Ιούλιος Βέρν,⁶⁹ νικητής του Χρόνου, και ο μηχανοράφος «Λογχοκραδαστής»⁷⁰ Shakespeare· ο Τζάφαρ Ας-Σαντίκ, έκτος ιμάμης του Ισλάμ, με τα επάλληλα μυστικά κλειδιά των Μυστικών,⁷¹ και ο ουτοπιστής, φίλος των Ναϊτών, Γέρος⁷² του βουνού στο κάστρο Αλαμούτ, Ηγέτης των Χασάσιν, Χασικλήδων - Δολοφόνων και, προπάντων, Μέγας Αρχιφύλακας του Γκράαλ· ο Τζ. Κλήβις Σάμις,⁷³ γνώστης της δυνατότητας κατοίκησης στο εσωτερικό της Γής, και ο Φερδινάνδος Οσεντόφσκι,⁷⁴ διπλωματικός αντιπρόσωπος των επί Γης αδελφών στους αδελφούς ανάμεσα στον υποχθόνιο λαό· ο τρισάθλιος αγύρτης Σέργιος Νείλος,⁷⁵ υβριστής του Ερχομένου, και ο Χίτλερ⁷⁶ «μέγας διδάσκαλος» των εθνικών και συνεργάτης του Βατικανού.⁷⁷

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» ανατρεπτική τής επίσημα αποδεκτής ιστορίας διατριβή; Ασφαλώς αν σταματήσουμε σε πολλά σημεία θα αντιληφθούμε ότι μεγάλο τμήμα του έργου δεν είναι μυθιστορηματικό αλλά καθαρή ιστορική μελέτη, ή μάλλον αποκάλυψη της πραγματικής - άγνωστης στον πολύ κόσμο - Ιστορίας. Τα πολλαπλά αυτά στοιχεία πιθανότατα ο μέσος αναγνώστης δεν θα συνδέσει μεταξύ τους και δεν θα καταλάβει την αιτία της δημοσίευσής τους. Ίσως χρήσιμο θα ήταν να τα δεχθεί ως τέτοια: πολλά, σύνθετα, ανάμικτα, προβληματικά μεταξύ τους ανακατωμένα, απίθανα δαιδαλώδη, συντριπτικά πολύπλευρα, καταθλιπτικά, πολύπτυχα. Έτσι, και να μη καταλάβει το συγκεκριμένο σημείο, ή την αναφορά του Έκο στην Ιστορία, θα αποκτήσει τουλάχιστον αίσθηση του θέματος και αυτό είναι συχνά αρκετό.⁷⁸

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» άρνηση της εποχής μας και του ψεύδους, στο οποίο ζούμε; Μα τί περισσότερο είναι από τη δικαίωση της τριών ανδρών και των τεσσάρων καβαλάρηδων;⁷⁹ Τί από την εποχή μας υπάρχει μέσα στο μυθιστόρημα αυτό, αν εξαιρέσουμε τους νόες και τα μέσα, οι οποίοι θα την ανατρέψουν και θα την υπερβούν; Πολιτικές σκοπιμότητες, οικονομικοί ανταγωνισμοί, εξοπλισμοί και παραπληροφόρηση, αντικατασκοπεία και βιντεοτλεσοπτική αποβλάκωση, διασκέδαση, χόμπι και αθλητισμός συναδελφικά μαχαιρώματα και οικογενειακές αντιζηλίες είναι άγνωστα, όπου δεν χρωματίζουν αρνητικά τον σημερινό κόσμο. Ο παρουσιασμένος σχεδόν ως αποκομένος από την πραγματικότητα κόσμος των τριών ανδρών⁸² είναι ασφαλώς πιο αγνώριμος προθέσεων, πιο υψηλών αναζητήσεων. Κάποιες παρέες τους, συναντήσεις σε μπαρ και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις ακούγονται κάπως σαν πάρεργο, σαν μακρινός περίγυρος, ασήμαντος και λεπτομερειακός. Οι τρεις άνδρες βρίσκουν την εγκόσμια παρουσία τους ευκαιρία να αποδείξουν τη σημασία του «είναι αλλαχού». Το περιβάλλον τους είναι ωστόσο ο κόσμος των τεσσάρων καβαλάρηδων της Αποκάλυψης: οι ψευδοχριστιανισμοί, οι πόλεμοι, οι λιμοί και δοκιμασίες και ο θάνατος αποτελούν το πλαίσιο της Κοιλάδας του Κάτω Κόσμου, την οποία προοιωνίστηκαν προφητικά ασυροβιβυλωνιακά έτη και εξεικόνισε η Αποκάλυψη ως την επί γης πραγματικότητα από τα χρόνια του Ιησού μέχρι το Πλήρωμα του Χρόνου. Είναι ακριβώς οι «Τρεις Μητέρες» των μεσαιωνικών δεισιδαιμονιών: Mater

ΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
G.S. KIRK

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 115 21, τηλ. 72.49.300

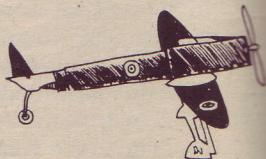
Suspiciarum, Mater Lacrimarum, Mater Tenebrarum.

«Το Εκκρεμές του Φουκώ» ελιτιστική λογοτεχνία για ολίγους και εκλεκτούς, συνέπεια κεφαλαιοκρατικών βιωμάτων και αντιδραστικών καταλόγων; Κάθε άλλο! Ο διαλεκτικός χαρακτήρας προκύπτει από τη διαλεκτική θεώρηση της ιστορίας, η οποία δύσι και ανέιναι πανάρχαια, όπως προαναφέραμε, σήμερα δεν είναι αντιμαρξική, είναι αντιδεαλιστική, είναι προ πάντων όμως μεταμαρξική ή υπερμαρξική. Έτσι αποτελεί ένα βήμα παρακάτω, ένα βήμα παραπέρα. Προοιωνίζεται μια νέα, εκρηκτική, ιδεολογικά φορτισμένη και χρωματισμένη ανασύνθεση και ανασύνταση της Ιστορίας και των επιταγών της. Προαναγγέλλει μια απρόσμενη αλλαγή, η οποία σε λίγα χρόνια πρόκειται να κτυπήσει σαν πλημμυρίδα την ανθρωπότητα. Βαθιά βυθισμένο στο παρελθόν προδιαγράφει το μέλλον δικαιώνοντας τον Ιερό Αυγουστίνο, όταν προσδιόριζε τα πάντα ως ένα αέναο παρόν. Κάπως όπως ο Κρόνος ανασύρθηκε από τα βάθη της Ιστορίας στα ύστερα χρόνια του μιθραϊσμού, για να δηλώσει την επερχόμενη αλλαγή χρονικού διαστήματος, αναμοχλεύει το εκατέρωθεν βαθύ πάθος καλώντας για μια τελική κονταρομαχία. Είναι μια πνιγερή κραυγή σε ελάχιστους ότι ο χρόνος ζυγώνει. Είναι ένα Κάλεσμα για Λίγους, ένα Κάλεσμα για Έναν... Το «Εκκρεμές του Φουκώ» είναι ένα μυθιστόρημα του Τέλους.

ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗΣ

Σημειώσεις

- Στη συνέχεια του κειμένου θα χρησιμοποιούνται οι όροι «πριν την εποχή μας» (π.τ.ε.μ.) και «της εποχής μας» (τ.ε.μ.), αντί των ιδεολογικά ιδιάτερα φορτισμένων «π.χ. και «π.χ.», σε πλήρη αναλογία με δι, τι έχει από αιώνα σχεδόν αποτέλεσει κανόνα στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία (π.χ. before our era, avant notre ère, vor unsrer Ära, ρωσσ. до noshego era, κ.ο.κ.)
- 2-16, 18-35 και 39-43. Οι υπό τους αριθμούς αυτούς σημειώσεις παραπέμπουν σε επιστημονική και ταυτόχρονα εκλαϊκευτική παρουσίαση από τον Κ. Μεγαλομμάτη των εκάστοτε θεμάτων σε ελληνική εγκυκλοπαιδική βιβλιογραφία στη ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΥΔΡΙΑ (ΜΙΤΕΥ), στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (ΠΒΛ/ΕΕΕ), στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (ΠΜ/ΕΕΕ) και στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΙΙ/ΕΕΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ της ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Συγκεκριμένα πρόκειται για: «Αιγαντος», «Ασσυρία», «Ακκάδιοι», «Βαβυλώνα», «Ελάμ», «Εβραίοι», «Ιράν», «Αραβικό Χαλιφάτα» και «Σουμέρι» στην ΠΙΙ/ΕΕΕ, «Χουρρίτες», «Χουρρί Χώρα», «Χιττιτική Γή», «Χαναάν», «Χορσαπάντη», «Τουύμωσις Δ'», «Χαρράν», «Τουκουλίτ Νινούρτη Α'», «Τεγλατφαλασάρ Γ'», «Ο Ωκεανός στις μεσοποταμικές πηγές», «Ωστάντης» και «Ωρος» στη ΜΓΕΥ, «Σαργών της Ασσυρίας», «Σαργών της Ακκάδη», «Τεγλατφαλασάρ Γ'», στο ΠΒΛ/ΕΕΕ, «Ναμπού», «Ατόν», «Σίν», «Μαρδούκ», «Γκιλγαμές», «Ατρά-Χασίς», «Ούτ-Ναπιστίμ», «Ζιουσουντρά», «Σισισθρός», «Αμμον», «Ρά», «Ασσούρ», «Σαμάζ», «Νεργκάλ», «Αψού», «Ανού», «Εα», «Ενλίλ», «Γιαμάτ», «Γκισγκιντάν», «Χαλουππούν», «Ιστά», «Ιστι», «Λιλιθ», «Ανάχιτα», «Βεραμάργαν», «Ζερβάν», «Μίθρας», «Αδωνις», «Αταργάτη» και «Σάραπις» στην ΠΜ/ΕΕΕ.
- Κ. Μεγαλομμάτης, «Ο Κοσμολογικές Αντιλήψεις των Αρχαίων Ασσυρίων», στο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ, Νο 7, σ. 73-79 του ίδιου, «Το Σύμπαν και η Διάκριση των Χώρων κατά τις Ασσυριακές Αντιλήψεις», στο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ, Νο 8, σ. 66-76 του ίδιου, «Ο Άγνωστος Κόσμος κατά τις Ασσυριακές Αντιλήψεις», στο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ, Νο 9, σ. 68-75.
- Κ. Μεγαλομμάτης, «Κιμμάριοι» στην ΠΙΙ/ΕΕΕ του ίδιου, «Ασσουριμπανιάλ Πάσχων», στο ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ, Νο 29, σ. 212-223 του ίδιου, «Ασσουριμπανιάλ Ερχόμενος», στο ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ, Νο 30, σ. 44-54.
- Κ. Μεγαλομμάτης, «Μιθράσμός και Ζωραστρισμός στην ΒΔ Σασανιδική Περίοδο», στον ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΟ, Νο 4.
- Ησαΐας, ΙΑ', 10.
- Κατά Ματθαίον, ΚΔ', 2-ΚΕ', 13. Κατά Μάρκον, ΙΓ', 2-37. Κατά Λουκάν, ΙΑ', 29-32 και ΙΒ', 54-55, καθώς και ΙΖ', 20-37 και ΚΑ', 6-36, κ.α.
- Αποκάλυψη, ΙΓ', 11 και ΙΘ', 19-20. Ουσιαστικά προαναφερμένο: Ησαΐας, Θ', 13-14.
- Τοβίτ, ΙΒ', 7 και Δ', 4-8 και 15. Οστέη, ΙΓ', 12-14. Αμώς, Ζ', 7-8. Ιωνάς, Δ', Δ', 10-11, Ναούμ, Γ', 17-19. Ησαΐας, Η', 4. Ι', 5-19. ΝΒ', 7-12. Κατά Ματθαίον, ΙΒ', 41 και ΚΔ', 30-31, Κοράνι, «Ιφνάζ» (κεφ. Ι'), 98. Το θέμα της υπό του Μεσ-

- σία «συγκέντρωσης των Χρόνου είναι γνωστό το τάνα», όνομα του Ερχούντος Νινούρτα», στην ΠΜ.
48. Ησαΐας, Θ', 11. Δανία ΙΘ', 11-27. Κατά Ιωάννη όπου παρουσιάζονται θεμάτων Ιουδαίων της αντίληψης ότι ο Μεσσίας άνηντ, Ζ', 33-35). Καρόματος του Χρόνου λαδός, του οποίου το διάλεκτο Ελληνες...
49. Αποκάλυψη, Κ', 2.
50. Σαφέστατη αναφορά σμος ούτος» θα κατακριθώς η διαχρονική της περικοπής Κατά.
51. Σαφέστατη αναφορά με ρωμαίου του Χρόνου περιοχής ΚΔ', 14.
52. 'Όπος ενδεικτικά Πρέσπα, Γαλάτας, Α', 7. Προ 10. Ιούδα 4 και προ περιοχής κατά παράβαση των περιοχών.
53. Για τον ανειδίκευτο αντίληψης είναι πολλές παραδοσιακές για τα οποία συναντούμε ήδη μεταφρασμάτων λαούς έντιναν με μόνον μενόμενος Μεσσίας π.χ. Κατά Ματθαίον
54. Ήδη, αποδεκτό από το Κατά Ματθαίον την κάθη, χωρίς - συμπληρώματα.
55. Εντύπωση το πράτονος 6-34, κομμάτι εξ ολού μενού και το κήρυγμα προς τα ιδιαίτερα του Μεσσία κατά την ημέρα της 22-23). Δεύτερη Ελληνική και παραχαραγμένη της μετάφρασης Παθήνα, 1968, αντίθετα τά Ιωάννην, Α', 21: Εντύπωση εξίσου όμως Ιωάννου, Β', 18 και λάρη της Αποκάλυψης ψευδοχριστιανισμού.
56. Ησαΐας, ΝΔ', 1.
57. Αποκάλυψη, ΙΒ', 1.
58. Κατεξοχήν στην παραδοσιακή μονοθεϊστικού ερμηνείας.
59. Βλέπε σημ. 56 και 60. Δηλαδή το εθνικό πολιτισμό, ο οποίος αλλοίωσε την ΙΖ', 5). Αναλυτικά.
62. Αραβικά ο Ιησούς.
63. Ουμπέρτο Έκο, Το λιφατίδη Εκδότες ελληνικά δεν ακούει Foucault, Gruppo E. σ. 323), το οποίο όμως είναι πολύ πιο σεβαστικό από την ησαΐαση της ερμηνείας του Sir the Cambridge University και New York, 1978.
64. Από το ποίημα «Ελληνική, Αθήνα, 1978,
65. ένθ. αν., σ. 816
66. ένθ. αν., σ. 762

- σία «συγκέντρωσης του διασκορπισμένου» εκλεκτού λαού κατά το Πλήρωμα του Χρόνου είναι γνωστό ήδη από την ασυροβαθυλωνιακή προφητική εποποΐα «Ετάνα», όνομα του Ερχόμενου κατά τους Ασσύριους⁴⁵(Κ. Μεγαλομάτης, «Ετάνα», «Νινουρτά», στην ΠΜ/ΕΕΕ)
48. Ησαΐας, Θ', 11. Δανιήλ, Η', 17-27 και Ι', 1-21. Κατά Λουκάν, ΙΑ', 30-31 και ΙΘ', 11-27. Κατά Ιωάννην, ΙΒ', 20-23. Χάρακτηριστικό είναι άλλωστε το σημείο, όπου παρουσιάζονται, εμμέσως πλην σαφώς, οι απόψεις των γνωστών αυτών των θεμάτων Ιουδαίων της εποχής του Ιησού, οι οποίοι είχαν βάσει των Γραφών την αντίληψη ότι ο Μεσσίας θα κηρύξει και θα κυριαρχήσει στους Έλληνες (κατά Ιωάννην, Ζ', 33-35). Καθοριστικό είναι και το Κοράνι για τους Έλληνες του Πληρώματος του Χρόνου (Κοράνι, «Οι Έλληνες» [κεφ. Α'], 1-5]. Άλλωστε ο μόνος λαός, του οποίου το όνομα αποτελεί επικεφαλίδα κεφαλαίου του Κορανίου, είναι οι Έλληνες...).
49. Αποκάλυψη, Κ', 2.
50. Σαφέστατη αναφορά στο Κατά Ιωάννην, ΙΔ', 30 και ΙΣΤ', 2, ενώ όμως ο «κόσμος ούτος» θα καταστραφεί: Κατά Ιωάννην, ΙΣΤ', 11 και ΙΖ', 14-21. Είναι ακριβώς η διαχρονική (από τον Ιησού μέχρι το Πλήρωμα του Χρόνου) «γενέα ταύτη» της περικοπής Κατά Λουκάν, ΙΑ', 29-32.
51. Σαφέστατη αναφορά μέσα σε αναφερόμενη κατεξοχήν και αποκλειστικά στο Πλήρωμα του Χρόνου περικοπή, όπως Κατά Μάρκον, ΙΓ', 10 και Κατά Ματθαίον, ΚΔ', 14.
52. Όπως ενδεικτικά Πράξεις, Η', 9-13. Κ', 29-30. Β' Προς Κορινθίους, ΙΑ', 4. Προς Γαλάτας, Α', 7. Προς Θεσαλονικείς, Β', 7-8. Β' Πέτρου, Β', 1-2. Γ' Ιωάννου 10. Ιούδα 4 και πρό πάντων 13. Ήδη κάποιοι πευδοχριστιανοί χρησιμοποιούσαν κατά παράβαση των νόμων ειδώλα και εικόνες του Ιησού (Α' Ιωάννου, Ε', 25).
53. Για τον ανειδίκευτο αναγνώστη σημειώνουμε ότι η πιο εύκολη και άμεση για εκείνον απόδειξη είναι πολλά επαναλαμβανόμενα στα Ευαγγέλια εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, για τα οποία δεν υφίσταται «δικαιολογία» της αλλοίωσής τους, εφόσον είχαν ήδη μεταφράστε στα ελληνικά και ήταν ασφαλώς γνωστά χωρίς το παραμικρό λάθος στον Ιησού και τους ιουδαίους θεολόγους. Οι αλλοίωσις όλες άλλωστε έγιναν με μόνο τον σκοπό της «απόδειξης» ότι ο Ιησούς ήταν δήμητρος ο αναμενόμενος Μεσσίας και η τότε εποχή ήταν τάχα το Πλήρωμα του Χρόνου, όπως π.χ. Κατά Ματθαίον, Δ', 14-16 και παράβαλε προς Ησαΐας, Θ', 1-2.
54. Ήδη, αποδέκτο από κάθε ιστορικό και θεολόγο, είναι το γεγονός ότι ολόκληρο το Κατά Ματθαίον γράφηται στα αραμαϊκά και εκείνον μεταφράστηκε στα ελληνικά, χωρίς - συμπτωματικά - να βρεθεί ποτέ το αυθεντικό αρχικό κείμενο!!
55. Εντύπωση στο πρώτον χαρακτηρίζουσαν τον Ιωάννη Βαπτιστή (Κατά Ιωάννην, Α', 6-34, κοιμάτι εξ ολοκλήρου αντιγραφή από παλαιότερο γνωστικιστικό εθνικό κείμενο) και το κήρυγμά του (Κατά Λουκάν, Γ', 3-16), τον οποίο βέβαια αντιφατικά προς τα ίδια τα Ευαγγέλια χριστιανοί θεωρούν ως την αναμενόμενη προ του Μεσσία από το Πλήρωμα του Χρόνου (κατά την επιταγήν Μαλάχια, Γ', 22-23). Δεύτερη έλευση του Ήλια (κυρίως στριγμένοι στο σαφώς αλλοιωμένο και παραχαραγμένο Κατά Μάρκον, Θ', 13, όπως στην τραγελαφική περίπτωση της μετάφρασης Παν. Ν. Τρεμπέλα, εκδ. Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1968), αντίθετα με τη σαφέστατη άρνηση του ίδιου του Ιωάννη Βαπτιστή (Κατά Ιωάννην, Α', 21: καὶ οἱρώθησαν αὐτὸν τί οἴν; Ἡλίας εἰ σύ; καὶ λέγει οὐδὲ εἶμι). Εντύπωση είσιον χαρακτηρίζουσα τους μαθητές του Ιησού, όπως ενδεικτικά Α' Ιωάννου, Β', 18 και Ιούδα 18, ενώ ουσιαστικά ήταν η στιγμή του πρώτου καβαλάρη της Αποκάλυψης (ΣΤ', 2), δηλαδή του «κόσμου», της «γενεάς ταύτης» του πευδοχριστιανισμού μέχρι το Πλήρωμα του Χρόνου (βλέπε και σημ. 50).
56. Ησαΐας, ΝΔ', 1.
57. Αποκάλυψη, ΙΒ', 1.
58. Κατεξοχήν στην παραβολή του άδικου κριτή (Πάπα) και της χήρας (πραγματικού μονοθεϊστικού ιερατείου): Κατά Λουκάν, ΙΗ', 1-8.
59. Βλέπε σημ. 56 και Αποκάλυψη, ΙΒ', 14.
60. Δηλαδή το εθνικό πολυθεϊστικό ειδωλολατρικό ιερατείο, ο «κόσμος» (βλέπε σημ. 50), ο οποίος αλλοίωσε το μήνυμα του Ιησού αυτοαποκάλουμενος «χριστιανικός».
61. (ΙΖ', 5). Αναλυτική η σύγκρουση των «Δύο Κυρών». Αποκάλυψη ΙΖ'-ΙΗ'.
62. Αραβικά ο Ιησούς.
63. Ουμπέρτο Έκο, *Το Εκκρεμές του Φουκώ*, Μετάφραση από τα ιταλικά Έφη Καλλιφατίδη, Εκδότες Γνώση, Αθήνα, 1989, σ. 520. Σωτά αποδομένος ο όρος στα ελληνικά δεν ακολουθεί ωστόσο το ιταλικό κείμενο (Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, Gruppo Editoriale Fabbri Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A, Milano, 1988, σ. 323), το οποίο χρησιμοποιεί τον αγγλικό όρο. Ασφαλώς η προσέγγιση του Έκο είναι πολύ πιο σωστή από τους απίθανους δαιδάλους της συμβατικής φιλολογίας, η οποία προσταθεί χωρίς τεκμήρια να αποδώσει τα ποιήματα αυτά σε κάποια μαύρη ερωμένη του Shakespeare (The Works of Shakespeare, edited for the syndics of the Cambridge University Press, by John Dover Wilson, «The Sonnets», Cambridge and New York, 1979, σ. lix, «The Dark Woman and the lascivious Friend»).
64. Από το ποίημα «Εκάς οι Βέβηλοι», από την ομώνυμη συλλογή του Ανδρέα Σόκαλη, Αθήνα, 1978, σ. 12.
65. ένθ. αν., σ. 816
66. ένθ. αν., σ. 762

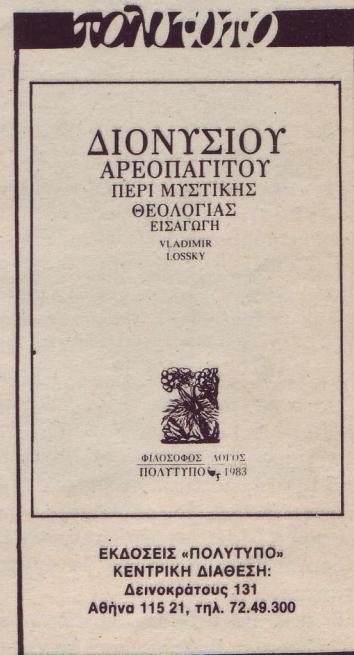
67. ένθ. αν., σ. 814
 68. ένθ. αν., σ. 722
 69. ένθ. αν., σ. 592
 70. ένθ. αν., σ. 521. Ωραιότατη απόδοση στα ελληνικά της σημασίας στα αγγλικά του ονόματος του Shakespeare από την προσεγμένη κάπως μετάφραση παρά τις δυσκολίες ενός μη ειδικού και μη γνώστη του επιστημονικού τομέα, στον οποίο ανήκει αυτό το... μυθιστόρημα. Ασφαλώς τα σχετικώς λίγα λάθη μετάφραστης βρίσκονται κυρίως στον τομέα της απόδοσης στα ελληνικά ορισμένων όρων: μανιχείστες και όχι μανιχαϊστές (σ. 139), Μανί Θεκέλ Φαρές και όχι Μανέλ Θεκέλ Φαρές (σ. 141: θα αρκούσε η βιβλική αναφορά στον Δανιήλ, Ε', 25-28), Ουρούκ Ορέχ και Ερέχ αλλά, οπωδήποτε, όχι Ερέκ (σ. 191, η σουμεριακή πόλη στα βιβλικά εβραϊκά και για χιλιετίες πριν αποκρυπτογραφηθούν ασυροβαβυλωνιακά και σουμεριακά ήταν γνωστή όπως Γένεσις, Γ', 10, ενώ σήμερα στα αραβικά ονομάζεται Ουάρακ «ανοίκειος» μάλλον και όχι «αλλόκοτη» η «unheimlich» ιστορία (σ. 218, η οποία στο ιταλικό κείμενο, όπως και ως επί το πλείστον οι μη ιταλικές συνχρν παρεμβόλιμες λέξεις, δεν μεταφράζεται), Εχνατόν, Αχενατόν, Αμένωφις Δ' αλλά, οπωδήποτε, όχι Αχονάτεν (σ. 260, υπάρχει άλλωστε και του Αγγιλού Προκοπίου, ο Φαραώ Αχενατόν, Ιερό Δράμα εκδ. Πύρινος Κόδιμος, Αθήνα, 1972, 125 σ. με «Ιστορική Εισαγωγή», σ. 7-17, και «Ιστορικά Προλεγόμενα», σ. 18-24, πριν από το τρίπρακτο αυτό). Ίδρυμα Γκράαλ της Αμερικής και όχι Ίδρυμα Γκρέαλ της Αμερικής (σ. 339, παρά το αγγλικό Grail, για να μη νοιούσθει ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα), Σασανιδών και όχι Σασσανιδών (σ. 350, χωρίς την ανάγκη ενός δεύτερου -σ-όπως στο Sasanidī, για να μην αλλάξει στα ιταλικά η προφορά, εκτός από τον Μάνη (ή Μάνενα) και όχι Mānī (σ. 609)). Ιστος περισσότερο προβληματικό όμως είναι να μεταφράσουμε che si riconoscevano nella su'a ως «δημιουργήθηκαν από το σ'α!» (σ. 665). Κυριολεκτικά θα λέγαμε «Οι θερμοί αιμοι οπαδοί του Αλί αναγνωρίζονταν μέσα στο (σε πιο σωστά ελληνικά: διαμαρφωσαν το) Σία, την ομάδα δηλαδή, που...» Το συγκεκριμένο λάθος μετάφρασης δίνει στον Έλληνα αναγνώστη την εντύπωση ότι κάτι ήταν το σ'α' (και μόνον η μεταγραφή αυτή δείχνει ότι η μεταφράστρια δεν κατενόησε ότι η απόστροφος μέσα στην λέξη shi^a είναι σημείο μεταγραφής στα ιταλικά κάποιου αραβικού γράμματος ανύπαρκτου στο ιταλικό αλφάριθμο: πρόκειται εν προκειμένω για το βαθύ λαρυγγικό αύν και δεν έχει νόημα να αναπαραγάγουμε μια λαβυρινθώδη μορφή, χωρίς να επεξήγησε. Θα ήταν αρκετό να γράψουμε Σία [όχι τόνος στο α] και να σημειώσουμε ότι το α είναι βαθιά λαρυγγικά προφερέμενο), το οποίο «δημιουργούσεν πιστούς του Αλί. Ούτε βέβαια αυτό το μεταφυσικό σχήμα υπήρξε, ούτε η μεταφράστρια κατενόησε ότι το «il gruppo degli adepti» είναι απλός επεξήγηση και ταυτόχρονα μετάφραση του αραβικού «Σία». Εξίσου προβληματικό για το ύψος ενός μεταφράστη είναι να βάξει κόμμα εκεί που το πρωτότυπο δεν έχει: δηλαδή μέσα στο όνομα ενός 'Αραβικού λιθοσφρου (!) 'Ετσι, ενώ το Abu Abdi ^l-la Muhammad b. ^aAli ibu Razzam at-Taⁱ al-Kufi θα ἐπρεπε να μείνει ένα και μόνον «lungissimo» (ή σωστά «σχοινοτενές») όνομα, χωρίς να βοηθήσει στη διαμόρφωση του «Αμπού Αμπντί ^l-λα Μουχάμαντ μπι, τον Αλή ^lΙμτν Ραζάμ ατ-Ταⁱ αλ Κούνι», (σ. 666), ο τομέας της μεταγραφής αραβικών ονομάτων στα λατινικά με επιπλέον διακριτικά σημεία για τους επιπλέον φθόγγους των αραβικών ξέφυγε τελείως της μεταφράστριας: για ποιον άλλωστε λόγο, πλην της ακατανοήσιας, χρησιμοποιεί την απόστροφο στο ατ- Ταⁱ και όχι τις τελείες κάτω από τα ατ- Ταⁱ; 'Ο, τι χρησιμεύει η απόστροφος, χρησιμεύει και η τελεία κάτω από τα ταύ: να δείξουν φθόγγους μη υπαρκτούς στο λατινικό και στο ελληνικό αλφάριθμο. Οπότε θα ἐπρεπε να συμβουλευτεί έναν αραβιστή, να γράψει Ατ Τάⁱ και να σημειώσει ότι τα δύο τα είναι εμφαντικά και το α (του Τάⁱ) βαθιά λαρυγγικά προφερέμενα. Γι' αυτό άλλωστε το «i testi più seri li trascriveno con i segni diacritici» δεν σημαίνει το ακατανόητο ότι «τα πιο αξιόπιστα κείμενα τους ανέφεραν με διακριτικά σημεία» αλλά ότι «τα πιο αξιόπιστα κείμενα τους μετέγραφαν (ενν. τα ονόματά τους από τα αραβικά στα λατινικά) με διακριτικά σημεία» (σ. 666). Αίσθηση όμως προξενεί «ο αταμέπ του Χίμις» (σ. 667), διότι το γνωστό Χόμις μπορεί να γράφεται στα ιταλικά Hīmīs, αλλά, ενώ η μεταφράστρια αγνοεί την ετυμολογία του ονόματος της βόρειας της Δαμασκού συριακής πόλης από την ελληνορωμαϊκή Έμεσσα, ο Ουμπέρτο Έκο ασφαλώς και γνωρίζει τον Νεμέσιο Εμέστης και το «Περί φύσεως ανθρώπου» περίφημο έργο του. Ο έκτος Ιμάμης του Ισλάμ καλείται εξ άλλου Τζάφαρ (όχι Γιάφαρ) Ας-Σαντίν (σ. 741), το Μισράιμ χρειαζόταν να επεξηγηθεί (σ. 745) ως «Μισρίν» (η ίδια λέξη στα εβραϊκά με απώτατη καταγωγή την ασσυριακή ονομασία της Αιγύπτου Μουσών) - Αιγύπτος. Ασφαλώς οφελούμε να ομαλογήσουμε ότι ερόσον, παραβαίνοντας, όπως μάλλον δεν θα ἐπρεπε, το εκτό στύλου να αφήνουμε ανεξήγητα πολλά στοιχεία, η ελληνική έδοση υπήρξε επεξηγηματική με τόσες πολυάριθμες και καλές υποσημειώσεις, εξίσου υποσημεώσεις θα χρειάζονταν για το «σούκ» (σ. 228), τη «Γνώση» (σ. 236) και το γνωστικού βιβλίο «Πίστις Σοφία» (σ. 485). Στον τομέα αυτό θα ἐπρεπε να ληφθεί υπόψη η διαφορά παιδείας Ιταλών και Ελλήνων και σε πιο λεπτομερειακά σημεία: αντίθετα με ένα μέσο Γάλλι, Γερμανό, Ιταλό, Ισπανό, Βέλγο, Πορτογάλο, κ.λπ., ο μέσος Έλληνας δεν θα καταλάβει ότι ο πατέρι Λεόν Μερίν, S.J., είναι ιησουΐτης (S.J. Societas Jesu) και δεν θα μπορέσει να εννοήσει ότι το κείμενο του εν λόγω ιησουΐτη, το οποίο τίθεται στην προμετωπίδα

του 95 κεφαλαίου (σ. 623), διαβόλες και ότι συνεπώς επιχειρεί ο Έκο άλλοστε) και απαιτητικά μεταφραστικά amori-aromi (σ. 447 της πτυχίας (φούχτα - χούφτα, σ. 71. ένθ. αν., σ. 741
 72. ένθ. αν., σ. 660
 73. ένθ. αν., σ. 653
 74. ένθ. αν., σ. 573
 75. ένθ. αν., σ. 615
 76. ένθ. αν., σ. 647
 77. Αναλυτικότατη παρουσίαση de Pie XII, έκδ. Nouvelles
 78. Ασφαλώς ο μέσος Ελληνικής επειδή έχει πολύ λιγότερες Έννοιες Έλληνας Έκο θα αλλάγει υπέρ των αυθεντικών
 79. Αποκάλυψη, ΣΤ', 1-8.
 80. Ασφαλώς, και μαθαίνουμε ως ψυχολογικοί και λογοτεχνικοί «βιβλιοκρισία» του «Λογοτεχνίας», 16 Αυγούστου 1989, ότι οι τρεις «έρωας» υπάρχουν του έργου τους, θα έπρεπε την έργα της αποτελεστικών όπου κειμένου δεν «κατ' αρχάς» (είναι πολλές Ε. Αρανίτη) να είναι συντομογραφία της ζήτημα είναι αν προσαρμόσουν την θέση των πολιτικών των Βρίσκονται κολοσσογραφέα. Ο ίδιος άλλωστε «ών» δεν μπορεί να ξέρει πεια θα ήταν λοιπόν να μπορούν ανειδίκευτων «κομμάτων» σαρμοσμένα στα μέτρα με περιόδου (όπως η σημερινή σημασία όντα που μοιάζουν σε σημερινά). Τα τρία αυτά άτομα και παρανοϊκούς πράγματα γραμμή αντιπαράθεσης μεριά μέτρα. Πλήν όμως του E. Αρανίτη θα ήταν με τα δώρα του ταλέντου τρέπει στους αναγνώστες ελληνικών κειμένων του μαθηματικού προβλήματος του (ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ) σκοπού προφανώς να πειδάθιστρημα απαιτείται ιστοπάλευσης είναι μάλλον σαρμάτες Σε άλλη αναφορά, αυτή ΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ, απέχει από στον Έκο. Ήδη ο τίτλος θεση με το εκτικό απόσπασμα - «Εμείς». Συμπεριλαμβανόμενος το «Εκκρεμές» του μετά περί ιστοριογραφίας αν ήδη το 640 έταν το μά (σε αντίθεση με τη φωναγρίας, η οποία έφθασε ο Μπέλμπο και ο Καζαντζής της λογικής» απλά και απλή). Ασφαλώς δε ο Τίττιορο μοχλό της ιστορίας δεν είναι κατ' ανάγκην

του 95 κεφαλαίου (σ. 623), δείχνει και μόνον τις ιησουϊτικές διαστρεβλώσεις και διαβολές και ότι συνεπώς φιείλει α priori να αποριφθεί (κάτι το οποίο αναλυτικά επιχειρεί ο Έκο άλλωστε). Πρέπει ωστόσο να ομολογήσουμε ότι σημεία δύσκολα και απαιτητικά μεταφραστικού αισθητηρίου, όπως οι αναγραμματισμοί amori-aromi (σ. 447 της ιταλικής έκδοσης), αντιμετωπίζονται με άνεση και ευχέρεια (φούχτα - χουφτα, σ. 721).

71. ένθ. αν., σ. 741
72. ένθ. αν., σ. 660
73. ένθ. αν., σ. 653
74. ένθ. αν., σ. 573
75. ένθ. αν., σ. 615
76. ένθ. αν., σ. 647
77. Αναλυτικότατη παρουσίαση με βιβλιογραφία και πηγές: Leon Papeleux, *Les Silences de Pie XII*, έκδ. Nouvelles Editions Vokaer, Bruxelles, 1980, 294 σ.
78. Ασφαλώς ο μέσος Έλληνας αναγνώστης έχει ασύγκριτα μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή έχει πολλή λιγότερης προσλαμβάνουσες παραστάσεις και ουτιδανή παιδεία. Ένας Έλληνας Έκο θα αποτολμούσε όμως να γράψει τα υπαρκτά ακριβώς ανάλογα υπέρ των αυθεντικών χριστιανών Εικονομάχων;
79. Αποκάλυψη ΣΤ', 1-8.
80. Ασφαλώς και μαθαίνουμε «το τί ακριβώς είναι αυτά τα τρία κεντρικά πρόσωπα ως ψυχολογικοί και λογοτεχνικοί χαρακτήρες», αντίθετα με όσα αραδάξει στη «βιβλιοκρισία» του «Λογοτεχνία και... λογοτεχνίη» του Ευγ. Αρανίτσης (Ελευθεροτυπία, 16 Αυγούστου 1989, σ.33), ο οποίος, απλώς και μόνον επειδή δεν κατάλαβε ότι οι τρεις «ήρωες» υπάρχουν όχι μέσω της φυσικής υπόστασής τους αλλά μέσω του έργου τους, θα έπρεπε να απορύει τη στερεότυπη άρνηση εκ μέρους των κριτικών διοικούντων δεν εφαρμόζει στα «μέτρα» τους. Προσδιορισμοί του στιλ «κατ' αρχάς» (είναι πολλές οι αρχές;) δεν θα έπρεπε (το κάθε μυθιστόρημα, κατά Ε. Αρανίτση) να είναι συσσωρευση γνώσεων καθηγητού της μεσαιωνικής ιστορίας» ή «το ζήτημα είναι αυτό πρόκειται ή όχι για μυθιστόρημα». Ήταν προτιμότερο να παραχωρήσουν την θέση τους στη σιγή, ή την... οικονομία μελάνης, όταν αντιμέτωποι βρίσκονται κολοσσοί Ηχούς (όπως στη ιταλική σημάνει το επίθετο του συγγραφέα). Ο ίδιος άλλωστε ο Ε. Αρανίτσης σημειώνει ότι «μέσα σ' αυτό τον κυκεώνα» δεν μπορεί να ξέρει «με σιγουρία ποιος καταδώκει ποιον». Φυσική συνέπεια θα ήταν λοιπόν να μην αναμένονται με σιγουρία και αυτοπεποίθηση εκ μέρους ανειδίκευτων «κομψά αφηγήματα τριών σελίδων», ή άτομα και ήρωες προσαρμοσμένα στα μέτρα μιας κατεξοχήν αντιπρωτίκης (περιστασιακής όπως όλες) περιόδου (όπως η σημερινή) και να μη χαρακτηρίζονται «τρία άχρωμα και άκοσμα όντα που μοιάζουν ελάχιστα με ανθρώπους» οι άνθρωποι του αυριανού κόσμου. Τα τρία αυτά άτομα θα μετατρέπονταν (υποβαθμιζόμενα) σε «αλλόφρονες και παρανοϊκούς ήρωες λίγο πολύ κωμικούς», αν ο Έκο παρακολουθούσε μια γραμμή αντιπαράθεσης με τη σημερινή εποχή βασισμένη όμως στα ίδια τα σημερινά μέτρα. Πληγή όμως αυτά είναι δι, τι απορρίπτει ο Έκο. Τελικά καλύτερο για τον Ε. Αρανίτση θα ήταν, αντί να διατείνεται ότι «ο Έκο δεν στάθηκε τυχερός με τα δώρα του ταλέντουν» και να προσδιορίζει τον ρόλο της λογοτεχνίας (να επιτρέπει στους αναγνώστες να... «ονειρευτούν!»), να προσέχει την ορθογραφία των ελληνικών κειμένων του «(αν σας αρέσει να λύνετε - και όχι λύνεται - λογικά και μαθηματικά προβλήματα)». Εντύπωση ωστόσο προξενεί το γεγονός της επανόδου του (ΒΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 23.VIII.89 «Ακόδη λίγα για το μυθιστόρημα», με σκοπό προφανώς να πείσει «τη δεύτερη φορά» εαυτόν και αναγνώστες ότι στο μυθιστόρημα απαιτείται ιστορία με χαρακτήρα... για να υπάρχει βάθος. Το τι... «καλά πάξει» είναι μάλλον σαφές στον ίδιο, αν βέβαια υπάρχει αισθητικό μέτρο).

Σε άλλη αναφορά, αυτή τη φορά από τον Δ. Κούρτοβικ, στην ίδια εφημερίδα (ΕΛΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 6.IX.89, σ. 32) επιχειρείται μια κάποια διόρθωση, η οποία όμως μακράν απέχει από το να δίνει στον αναγνώστη τα κλειδιά της προσέγγισης στον Έκο. «Ηδη ο τίτλος «Η αλήθεια του ψέματος» έρχεται σε δραματική αντίθεση με το εκικό απόστασμα, το οποίο τίθεται ως προμετωπίδα: «Τί είναι η αλήθεια» - «Εμείς». Συμπεραίνεται απλά και άμεσα ότι «εμείς», δηλαδή οι τρεις μύστες και κατά προέκταση όλοι οι μύστες, είμαστε ένα ψέμα, δηλ. δεν υπάρχουμε». Αυτό είναι βέβαια το τελευταίο σπαρτάρισμα του αγγλικού εμπειριοκρατισμού και είναι λίγο πολύ θλιβερό να συναντάμε σήμερα ανθρώπους, οι οποίοι να πιστεύουν ότι μόνον δι, τι βλέπουν υπάρχει. Η προσέγγιση είναι κατά βάσιν τη ίδια με τις προαναφερμένες, διαφέρει ως προς το ύφος. Με τα μέτρα του σημερινού μυθιστορήματος το «Έκκρεμές του Φουκώ» είναι «κακό». Σαν να λέμε ότι για τα ελαμικά μέτρα περί ιστοριογραφίας του 650 τα ασσυριακά χρονικά ήταν «κακό», άσχεται αν ήδη το 640 έπωσε να υπάρχει Ελάμ, ελαμικός λαός, κράτος και μέτρα και σταθμά (σε αντίθεση με τα ασσυριακά χρονικά δημιούργησαν μια παράδοση ιστοριογραφίας, η οποία έφθασε στο τέλος του Μεσαίωνα)! Και σ' αυτή την περίπτωση, ο Μπέλμπο και ο Καζανούπον δεν «είναι ορθολογιστές που φτάνουν ως το τέρμα της λογικής» απλά και μόνον, ούτε «η βασική ιδέα, στην οποία στηρίζεται... είναι απλή». Ασφαλώς δε ο Έκο δεν «πιστεύει ότι το ψέμα μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό της ιστορίας ισχυρότερο από όσο η αλήθεια». Το φαινομενικό ψέμα δεν είναι κατ' ανάγκην ψέμα: μπορεί να είναι η αποκρυβείσα αλήθεια, η οποία θα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Δεινοκάρατους 131
Αθήνα 115 21, τηλ. 72.49.300

θέσει ένα αμετάκλητο τέλος στο «παιχνίδι», το οποίο όντως είναι «ο δυτικός πολιτισμός». Έτσι, όταν δούμε τους προφανώς λόγω ακατανοησίας χαρακτηρισμένους ως «ξύλινους» ήρωες, ως τεκτονικούς χαρακτήρες και ρεύματα, προσεγγίζουμε ήδη τα συμπεράσματα της «Σκοτεινής Κυρίας» για την ιστορική στιγμή, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, ενώ η «Γυνή περιβεβλημένη τον Ήλιον» ετοιμάζεται να υπολάβει «τα πτερά του αετού του μεγάλου», οι Κορυφαίοι της σημερινής Γνώσης έλαβαν το «μήνυμα» και αναμένουν την επόμενη κίνηση: «“Ανθρώπος τις ευγενής ἐπορεύθη μακράν ὑπολαβεῖν ἔαντω βασιλείαν καὶ ἐπιστρέψαι». Η σωστή ἀλλωτε διαπίστωση του Δ. Κούρτοβικ περί της εκικής αντίληψης ότι «ο ορθολογισμός δίνει τις σωστές απαντήσεις αλλά η ζωή δεν βάζει τις σωστές ερωτήσεις» δεν είναι τίποτα άλλο από την πανηγυρική παραίτηση του εκλεκτού λαού από ένα όπλο, δηλαδή τον καρτεσιανό ορθολογισμό, το οποίο για όσο μπορούσε να είναι χρήσιμο, χρησιμοποιήθηκε...

η ποίηση της φύσης και η ποιητικότητα της Φυσικής

 ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΣΕΤΑ: Το Φάντασμα του Λεονάρντο. Σκέψεις και ημέρες ενός φυσικού. Αθήνα, Κάτοπτρο, 1989.

Το Φάντασμα του Λεονάρντο είναι αποτέλεσμα μιας ευτυχούς σύμπτωσης: ο Αντρέας Κασέτας είναι φυσικός και ποιητής. Το θέμα του βιβλίου του είναι η ποίηση της φύσης και η ποιητικότητα της Φυσικής. Τόσο η φύση όσο κι η Φυσική είναι για το συγγραφέα και γίνονται για τον αναγνώστη και θέαμα και θαύμα. Όσοι αρέσκονται στις ταξινομήσεις θα μπορούσαν να ονομάσουν το βιβλίο «Μυθιστορηματικό εγχειρίδιο Φυσικής» ή «Δοκίμια για τη φύση και για τη Φυσική», έτσι όμως θα παραβλεπαν την ποίησή του, ίσως επειδή συνηθίσαμε να την αναζητούμε – και πολύ συχνά – μόνο στα ποιήματα. Ο συγγραφέας ωστόσο προτίμησε να βαφτίσει τα κείμενά του «Φάντασμα» – στον τίτλο μεν «του Λεονάρντο», αλλά στην ουσία της εποχής, κατά την οποία ποίηση και Φυσική ήταν ένα.

Έχουμε κάμει, αλήθεια, πολύ δρόμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί από όπου ξεκίνησαμε. Εδένσε να περάσουμε από την πληθωρική και ανούσια φλυαρία της φυσιολατρικής φιλολογίας κι από τη στέγνια της ακαδημαϊκής Φυσικής για να ξαναδούμε τη φύση ως μύθο και τον εαυτό μας ως μέρος της. Όπως στις Μαριονέτες του Κλάιστ, «χρειάστηκε να ξαναγευτούμε τον καρπό του Δέντρου της Γνώσεως για να επιστρέψουμε στην ηλικία της αθωότητος».

Ο Α.Κ. βιώνει και μας κάνει να βιώνουμε το προαιώνιο θαύμα, μεγαλωμένο, θαρρείς, από τη γνώση των νόμων που διέπουν το σύμπαν. Σαν να είναι οι νόμοι μια άλλη αποκάλυψη εξίσου εκπληκτική, εξίσου σαγηνευτική, με τα ίδια τα φαινόμενα που ερμηνεύουν. Η Φυσική για κείνον δεν απομυθοποιεί: τ' όνειρο του Νεύτωνα κάνει ακόμα πιο ονειρικό το παραμύθι του κόσμου που γίνεται τώρα μπρος στα μάτια μας όλο και πιο μεγάλος κι όλο και πιο μικρός. Πράγματι, αν ζούσε στις μέρες μας ο Ουίλιαμ Μπλέικ, θα βλεπε πως μπορούμε σήμερα να δούμε πιο καλά «τον Κόσμο μέσα σ' έναν κόκκο άμμου / και τους Ουρανούς μέσα σ' ένα Αγριολούδο».

Πολύ μικρός και πολύ μεγάλος είναι ο κόσμος του Α.Κ.: από «το Κουκάκι και τις νερατζίες της οδού Φαλήρου» ώς «τα φωτεινά νησιά που σχηματίζουν τα δισεκετομμύρια οι γαλαξίες μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος». Μέσα σ' αυτόν τον κόσμο χωράνε όλα: «φτελιές κι ασημόλευκες, κορμοράνοι και κοτσύφια, η

Μεγάλη Πρέσπα, η Αλβέρτος Αϊνστάιν ματαιώθηκαν, ενώ με την κερματισμένου κόσμου ανθρώπου που απενήνθη στην πατέρα του τον οποίο και διακατέχουμε στο σημείο να επιδιορθώσει με το φάντασμα του πόθο ενώσεως ή, για το Φάντασμα του Λαζαρίδη, είναι «ήχος από καμπανή και καταρρά σημαίνει ότι, δύοι τεχνίτες με τη γλώσσα της βαδία, πότε με αναλαϊο για τη Βαρύτη του Νίκος Καρούζος, χτες πάνω απ' το Γραμματεία Βάθης», έναν οι γλάροι, οι αετοί και πία, ο Σαντί Καρντελέρι Μπόλτσμαν παίζουν από το 1824 και στο 1906, προς το οποίο κατεβαίνει το Ροδόλφο

δο
κι
μι
ο

Ε κρηλή: αυτό είναι η ευτυχισμένη αγνώστο, του πράγματος στη λεωφόρο Αμερικανικού αστέρα. Κατανή: «η λεύκα-καβάκια κού Κήπου που να ρακας, τα ψαφόνια της οδού Σταδίου.. Βοώτη, ο γαλαξίας τάιρ». Διότι βέβαια πούλι με το λευκό βαθύ και βραχνό γνωστού στους Ψαφένες της οδού Σταδίου.. Αν ξέρεις τ' ότε, αν τύχει να είσει μια συνέλευση που φέρει το πιο σαφής παδίτσες και τις ποράκια.

Το Φάντασμα του Λεονάρντο αποία τα περισσότερα μερίδες. Διατρέχει ο Α.Κ. τα έχει ενσωματώσει κανένα. Κι επιλογή ή κάποιες επιλογικά και λίγες Y.Y., χάνουν από