

Η ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Κανένας ἄλλος συγγραφέας μας δὲν ἐδέθηκε τόσο στενά μὲ τὸν τόπο του, τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε, κανένας δὲν τὸν ἀγάπησε μὲ τόση ἀγνότητα καὶ δὲν τὸν τραγούδησε μέσα στὸ ἔργο του μὲ τόση νοσταλγία, ὡσο δ Παπαδιαμάντης. Τὴ ζωὴ του, σχεδὸν ὀλόκληρη,—τὰ χρόνια τῆς νιότης του καὶ τὰ χρόνια τῆς ὡριμότητάς του—τὰ πέρασε στὴν Ἀθήνα. Δύσκολη ζωὴ ἐνὸς ἐρημίτη, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν ἀνθρώπων, ἄλλὰ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν στερηθεῖ. Ἡ πρωτεύουσα ἀσκεῖ ἐπάνω του μιὰ περίεργη, μιὰ παντοδύναμη ἔλξη. Κι δταν συμβαίνει ν' ἀπομακρυνθεῖ ἀπ' αὐτήν, βιάζεται νὰ ξαναγυρίσει ὅπως ξαναγυρίζει κανεὶς σὲ μιὰ δύστροπη ἐρωμένη ποὺ τοῦ ἔγινε ἀναγκαία. Μένει, λοιπόν, στὴν Ἀθήνα καὶ θυμάται τὴ Σκίαθο. Θυμάται τοὺς βράχους καὶ τὰ μονοπάτια της, τὶς ἀκτὲς καὶ τὰ ξωκλήσια της, τοὺς ἀγαθοὺς κι ἀπλοῖκους κατοίκους της, κάθε τὶ ποὺ ἀσκησε στὴν ψυχή, του μιὰ μαγεία ἀπὸ τὰ πρῶτα παιδικὰ χρόνια του, τὰ τόσο ἀθῶα κι ἀμέριμνα, ποὺ παίρνουν τώρα στὰ μάτια του μιὰ αἴγλη παραδείσου.

Κανένα ἄλλο νησὶ δὲν βρίσκεται τόσο κοντὰ στὴν καρδιά μας, θᾶλεγα μάλιστα πὼς κανένα νησὶ δὲν τὸ γνωρίσαμε τόσο βαθιά, δὲν τὸ νιώσαμε τόσο δικό μας, ὡσο τὴ Σκίαθο μέσ' ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ Παπαδιαμάντη. Εἶναι βέβαια καὶ ἡ Ζάκυνθος ποὺ τὴν ἀποθανάτισε μέσα σὲ δεκάδες μινθι στοργήματα δ Γρηγόριος Ξενόπουλος. Καὶ εἶναι πραγματικὰ εὐτύχημα τώρα, ποὺ χάρη σ' αὐτὸν θὰ μείνει ζωντανὴ ἡ ἀνάμνηση μιᾶς ζωῆς ποὺ χάθηκε

ἀνεπανόρθωτα. Ἐλλὰ ἡ Σκίαθος εἶναι ἄλλο πράμα, γιατὶ κὶ ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι κάτι διαφορετικό. Ὁ ἕδιος ὁ Ξενόπουλος, ἔνας ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐπισήμανε τὴν ἀξία τῆς Ἰδιότροπης τέχνης του, τὸν ἔχαρακτήριος ἐπιγραμματικά: «Δὲν ἐμιμήθη ποτέ, εἶπε, δὲν ἐπροσποιήθη ποτέ, δὲν ἐκιβδηλοποίησε ποτέ. Ἔκοψε μόνον δλόχρυσα νομίσματα ἀπὸ τὸ μεταλλεῖον τῆς ψυχῆς του, τῆς ἀγνῆς καὶ ἀδιαφθόρου».

Ἐλλὰ πρέπει νὰ καθορίσουμε τὸ εἶδος καὶ τὴν ποιότητα αὐτῆς τῆς γνωριμίας ποὺ ἔχουμε κάμει μὲ τὴ Σκίαθο μέσον τῆς τέχνης τοῦ Παπαδιαμάντη. Εἶναι πρῶτα-πρῶτα ἡ Ἰδιαὶ γλώσσα ποὺ μᾶς προδιαθέτει γιὰ μιὰ προσέγγιση ὑποβλητική, μιὰ γλώσσα ποὺ θάπρεπε νὰ τὴν ἔχουμε συναντήσει σὲ παλιὰ βιβλία μοναστηριῶν, γραμμένη ἀπὸ ἀγνωστους μονήρεις καλλιτέχνες καὶ νὰ ἔχουμε ἐγκαταλειφθεῖ στὸ θέλγητρό της σὲ κάποιες ὁρες μοναξιᾶς καὶ περισυλλογῆς· μιὰ γλώσσα στενὰ δεμένη μὲ τὴ φύση τῶν πραγμάτων, ὅσο εἶναι ἡ ψυχὴ μὲ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Κι δπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ μυστικὴ ζωὴ τοῦ σώματος, τὸ ἕδιο καὶ ἡ γλώσσα τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἔνα στοιχεῖο ἐσωτερικὸ τῆς ποιητικῆς του δημιουργίας. Γιὰ νὰ μᾶς ὑποβάλει τὸν κόσμο του, γιὰ νὰ τοῦ δώσει ἀπτὴ ὑπόσταση μέσα στὸ χῶρο τῆς ψυχῆς μας, δὲ χρησιμοποιεῖ φραστικὰ τεχνάσματα, ἀλλὰ μᾶς τὸν μεταφέρει σὲ ὅλη τὴν πραγματικότητά του. Τὸ περιγραφικό του δαιμόνιο γίνεται ποίηση ἀποκαλυπτική. Ἀκοῦστε καλλίτερα τὸν ἕδιον:

«Ἐπάνω εἰς τὸν βράχον ἥτο χτισμένον τὸ παρεκκλήσιον, μαστιζόμενον ἀπὸ θυέλλας καὶ λαίλαπας, λικνιζόμενον ἀπὸ τὸ ἀειτάραχον καὶ παλύρροον κῦμα, νανουριζόμενον ἀπὸ τὰ ἀσματα τὰ ὅποια δ ἀνεμος ἔψαλλε δι’ αὐτὸ εἰς τοὺς σκληροὺς βράχους καὶ τὰ ἡχώδῃ ἀντρα. Οἱ τέσσαρες τοῖχοι ἵσταντο ἀκόμη ἀρραγεῖς πετροθεμελιωμένοι, σώζοντες μικρὸν ἐπίχρισμα ἀπὸ παλαιοῦ καιροῦ περὶ τὴν μεσημβρινοδυτικὴν γωνιάν, χορταριασμένοι καὶ μαυροπράσινοι περὶ τὴν βορειοανατολικήν. Ἡ στέγη φέρουσα ἀκόμη δλίγας κεράμους καὶ πλάκας, ἐστηρίζετο ἐπὶ δοκοῦ μὲ πολλὰς ἀκτίνας ἐκ σκληρᾶς καστανέας. Ὁλόγυρα εἰς τοὺς τοίχους, ὑψηλὰ ἀνω τῶν ὑπερθύρων καὶ ὑπὸ τὰ γεῖσα τῆς στέγης ὠραῖα μικρὰ πινάκια παλαιῶν χρόνων ἥσαν ἐγκολλημένα, σχηματίζοντα μέγαν σταυρὸν ἐπὶ τῆς χιβάδος τοῦ ἱεροῦ βήματος πρὸς ἀνατολὰς μετὰ ὑποποδίου εἰς σχῆμα Τ ἐκ πέντε ἀλλων πινακίων καὶ ἄλλους δύο σταυροὺς δεξιόθεν καὶ ἀριστερόθεν, ὑπερθεν τῶν δύο παραθύρων τοῦ χθροῦ καὶ τέταρτον σταυρὸν ἀνωθεν τῆς φλιᾶς τῆς εἰσόδου δυσμόθεν».

Μὲ πόση ἥδονὴ ἀνακαλεῖ δλες αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες στὴ μνήμη του καὶ μὲ πόση κατανυκτικὴ ἀκρίβεια τὶς καταγράφει γιὰ νὰ μᾶς κάμει συμμέτοχους τῆς νοσταλγίας του! Μιὰ παράξενη ποίηση ἀναδίνεται μέσον ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα, συνυφασμένη μαζί τους κι ἐκείνη. Ποίηση ἀπὸ τὴν ὅποια πάλι μένουν ἀπογυμνωμένα τὰ ἕδια τ’ ἀντικείμενα ποὺ τὴν προ-

βάλλουν, ἀν λείψει ἀπὸ μᾶς ἡ δεκτικότητα γιὰ τὴ σύλληψη τοῦ μυστικοῦ της ρυθμοῦ.

‘Η δύναμη ποὺ ἔχει ὁ Παπαδιαμάντης γιὰ νὰ μᾶς μεταδίνει προπάντων τὸ Θρησκευτικό του συναίσθημα εἶναι μοναδική. Ἰδοὺ πώς περιγράφει τὴ Χριστουγεννιάτικη λειτουργία ποὺ ἔγινε σὲ κάποιο μακρυνὸ ἔξωκλήσι, ὅπου ὁ παπᾶς μὲ τὴ μικρὴ συνοδεία του ἔφτασαν ὕστερα ἀπὸ μιὰ κοπιαστικὴ νυχτερινὴ ὁδοιπορία: «Ἐνίστε ἔχαναν τὸ χάραγμα τοῦ δρόμου, ἀπεπλανῶντο κι εὑρίσκοντο αἴφνης ἐπὶ τῆς κορυφῆς πελωρίων βράχων, κάτω τῶν ὅποιων ἡ ἄβυσσος ἥνοιγε τὸ στόμα της, καὶ πάλιν κατέβαινον μὲ τρεμουλιαστὰ γόνατα, κρατούμενοι ἐκ πετρῶν καὶ θάμνων». Ἔπειτε ὅμως μὲ κάθε τρόπο νὰ λειτουργηθεῖ τὸ ἀπόμερο ἐκεῖνο ἐκκλησάκι καὶ νὰ αἰσθανθοῦν οἱ λιγοστοὶ βοσκοὶ τῆς περιοχῆς τὴ χαρὰ τῆς μεγάλης χριστιανικῆς ἡμέρας: «Οταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον, συνεχίζει, καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλπος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε ἄν καὶ ἥσαν κατάκοποι, ἡσθάνθησαν τόσον τὴν χαρὰ τοῦ νὰ ζῶσι καὶ τοῦ νὰ ἔχωσι φθάσει αἰσίως εἰς τὸ τέρμα τῆς πορείας των, ὥστε τοὺς ἔφυγε πᾶσα νύστα καὶ πᾶσα κόπωσις». Ἀλλὰ τὸ συγκλονιστικὸν αἰσθημα ποὺ δοκίμασε ὁ Παπαδιαμάντης (κανὼς ζωντανεύει ἐδῶ προφανῶς κάποια παιδικὴ θύμηση), ἀπ’ αὐτὴ τὴ λειτουργία, μᾶς μεταδίνεται ἀκέραιο τὴν τελευταία στιγμὴ ποὺ ἡ περιγραφή του παίρνει ἔναν καλπάζοντα θριαμβευτικὸ ρυθμό: Δεῦτε ἵδωμεν πιστοὶ ποὺ ἔγεννήθη ὁ Χριστός, τότε αἵ μορφαι τῶν Ἀγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς τοὺς τοίχους. Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν, ἔνθα ὀδεύει ὁ ἀστὴρ καὶ ὁ κύρῳ Ἀλεξανδρῆς ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν ὑψηλὴν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλαιον μὲ τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. Ἀγγελοι ὑμνοῦσι ἀκαταπάύστως ἐκεῖ κι ἔσείσθη ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα-Φραγκούλη μετὰ πάθους ψάλλοντος: Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες τῷ τεχθέντι καὶ οἱ ἀγγελοι ζωγραφιστοί οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παντοκράτορα ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτεινον τὸ οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν ὑμνον».

‘Η τέχνη τοῦ Παπαδιαμάντη χρησιμοποιεῖ τὰ πιὸ ἀπλὰ μέσα γιὰ τὸ πιὸ σύνθετο ἀποτέλεσμα. Μιὰ τέχνη ποὺ ἔρει ν’ ἀνακαλύπτει τὴν κρυμμένη ψυχὴ τῶν πραγμάτων. Μέσα στὸ ἔργο του, ἡ Σκίαθος ἀνυψώνεται σ’ ἕνα ἱερὸ σύμβολο θρησκευτικοῦ θρύλου καὶ πνευματικῆς νοσταλγίας.