

Τ. Σ. Ἐλιότ

... Νὰ μποθέσουμε ότι οπάρχει κάποιος ποὺ τοῦ ἀρέσει μόγο ή καλή η ποίηση και δτι τοῦ ἀρέσει δλη η καλή ποίηση ἔξισου, και δτι μετὰ τοῦ ἀρέσει η δλιγνύτερον καλή ποίηση εἰς μικρότερον διαθιμὸν ἀρεσκείας, και οὕτω καθεξῆς, μέχρι ποὺ ἀπεκαλή ποίηση εἰς μικρότερον διαθιμὸν ἀρεσκείας — πρέπει νὰ μποθέσουμε ἔνα τέρας. Μοὶ είγαι χθάνεται δλη τὴν κακή ποίηση ἔξισου — πρέπει νὰ μποθέσουμε ἔνας κριτικός, δλδύνατο νὰ μποθέσου πώς διπήρεξε ποτέ, η μπορεῖ ποτὲ νὰ οπάρξει, ἔνας κριτικός, δποιας τέχνης, ποὺ η κρίση του νὰ ἔχει σὰν δάση τὸν διαμόρφιο, ἀπριθοδίκαιο και ἐντελῶς ἀνοκοικιψένο ἀπὸ τὰ ὅλα προσωπικά του ἐγδιαφέροντα και πάθη ἀν διπήρεξε, οπάρχει, η θὰ οπάρξει, τότε ηταν, είγαι, η θὰ είναι ἔγας πολὺ διαρετός τύπος ποὺ δὲν ἔχει τίποτα ἀπολύτως νὰ πεῖ. Ωστόσο, ἀφ' ἑτέρου, δὲν οπάρχει πιὸ διαρετός τύπος, και πιὸ ματαιώσπουδος κριτικός, ἀπ' αὐτὸν ποὺ ἀργεῖται: δλα τὰ ἀγτικειμενικὰ κριτήρια ἔξιστοργύτας τὶς δικές του ἀποκλειστικὰ ἀντιδράσεις. «Ἐνα ταξίδι ἀνάμεσα σ' ἀριστουργήματα» ηταν, γομίζω, η φράση ποὺ κρητικοποίησε δ' Ἀνατόλ Φράνς γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὸ κριτικό του ἔργο, ἔξιπογοώγυτας πώς ηταν ἀπλῶς η καταγραφὴ τῶν αἰσθημάτων του· ἐν τούτοις, η φράση καθαυτὴ δέχεται πώς τὰ ἀριστουργήματα διπήρχαν σὰν ἀριστουργήματα, προτοῦ τὸ ταξίδι ἀρχίσει.

“Ομως, αὐτὸς τὸ παράδοξο, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ φανερό,—αὐτὴ ἡ ἀνάγκη νὰ σκο-
πεύει κανεὶς σ’ ἔνα πρᾶγμα γιὰ νὰ κάνει ἔνα ἄλλο — αὐτὸς τὸ δέλοφάνερο εὑαγγέλιο
τῆς ὑποχρισίας ἢ τῆς αὐταπάτης, εἶναι εὔλογο καὶ ὅρθο, γιατὶ ἐνυπάρχει στὴ φύση
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καὶ ὅλοποιεὶ τὴν ἀνάγκη καὶ τὸν πόθο της γιὰ τελείωση καὶ
ἐνότητα.” Εἴχουμε τὴν τάση, νομίζω, νὰ ὅργανώνουμε σ’ ἔνα σύνολο τὰ γοῦστα μας
στὶς διάφορες τέχνες· σκοπεύουμε τελικά σὲ μιὰ θεωρία ζωῆς, ἢ σὲ μιὰ ἀποφῆ γιὰ τὴν
ζωή, καὶ, καθήσον τὸ ἔχουμε συγειδητοποιήσει, διαπεράγουμε τὶς καλλιτεχνικές μας
τέρψεις σὲ μιὰ φιλοσοφία, καὶ τὴν φιλοσοφία μας σὲ μιὰ θρησκεία — μὲ τέτοιο τρόπο
ῶστε τὸ προσωπικὸ γάλιμφύρεται καὶ νὰ τελειοῦται στὸ ἀπρόσωπο καὶ τὸ γεγινό, χω-
ρὶς νὰ γάνεται, ἀλλ’ ἀπεναντίας νὰ πλουτίζεται, νὰ εύρυνεται, νὰ ἀναπτύσσεται καὶ
γὰ καθίσταται μυοδικώτερο μὲ τὸ νὰ μεταβάλλεται σὲ κάτι ἄλλο πέρα ἀπ’ τὴν μονα-
δικήτητα του.

πλῶς καὶ λεῖται ποίηση. "Ομως, ἀνάμεσα στὰ δύο ἄκρα, ἀναπτύσσεται ἔνα συγέκτις φάσμα ἐκτιμήσεων, ἑκάστη τῶν δύοτοι ἔχει τὴν περιωρισμένη της ἐγκυρότητα.

Τὸ κῦρος αὐτῆς τῆς κλίμακος τῶν ἐκτιμήσεων μπορεῖ γὰρ θεωραθεῖ ὡς ἐξετάσουμε τὰ κίνητρα τῶν διαφόρων ποιητῶν. Χάριν εὔκολίας, μποροῦμε γὰρ ἀντιπαραθέσουμε τρία διαφορετικὰ εἰδῆ ποιητῶν. Υπάρχει ὁ φιλοσοφικὸς ποιητής, ὅπως δὲ Λουκρήτιος καὶ ὁ Δάντης, ποὺ δέχεται μιὰ φιλοσοφία τῆς ζωῆς, γὰρ τὸ ποῦμε ἔτσι, ἐκ τῶν προτέρων, καὶ δομεῖ τὸ ποίημά του πάνω σὲ μιὰ ἰδέα. Υπάρχει ὁ ποιητής σὰν τὸν Σαΐξπηρ, ἢ πιθανώτατα τὸν Σοφοκλῆ, ποὺ δέχεται τὶς τρέχουσες ἰδέες καὶ τὶς χρησιμοποιεῖ, ἀλλὰ στὸ ἔργο του τὸ πρόδηλημα τῶν πεποιθήσεων εἶγαι πολὺ πιὸ περίπλοκο καὶ λαχθάνει. Υπάρχει τέλος ἔνας ἄλλος τύπος, γιὰ τὸν ὅποιο θὰ μπορούσαμε νὰ πάρουμε σὰν παράδειγμα τὸν Γκατέ, ἢ Ἰωάς τὸν Μπλένκ, ποὺ οὕτε δέχεται ἐντελῶς μιὰ ἰδιαίτερη ἀποφή τοῦ ὅλου, οὕτε ἀπλῶς βλέπει ἀπόψεις τῆς ζωῆς μέσ' ἀπὸ τὶς δύοτες κάνει ποίηση, ἀλλὰ ποὺ λίγο ἢ πολὺ συγδυάζει μέσα του τὶς λειτουργίες τοῦ φιλοσόφου καὶ τοῦ ποιητῆ· ποιητές σὰν αὐτοὺς ἔχουν τὶς δικές τους ἰδέες καὶ ρητὰ τὶς πιστεύουν.

Μερικοὶ ποιητές ἀγήκουν σ' ἔνα τόσο μικτὸ τύπο ποὺ εἶναι ἀδύνατο γὰρ πεῖ κανεὶς κατὰ πόσο γράφουν τὴν ποίησή τους ἐξ ἀφορμῆς τοῦ τοῦ πιστεύουν, καὶ κατὰ πόσο πιστεύουν ἔνα πρᾶγμα ἀπλῶς καὶ μόνο ἐπειδὴ βλέπουν πώς μποροῦν γὰρ κάνουν ποίηση μέσ' ἀπ' αὐτό. (...)

Εἰκάζετε, Ἰωάς, πώς πρέπει γὰρ φτάσουμε στὸ συμπέρασμα πώς εἶγαι ἀδύνατο νὰ ἀπολαύσουμε (ἢ νὰ κρίνουμε) ἔνα ἔργο τέχνης σὰν ἔργο τέχνης, ἢν δὲν περάσει πρῶτα ἀρκετὸς καιρὸς ὥστε οἱ δοξασίες του γὰρ εἶναι πιὸ ἀπηρχαιωμένες. (...) Ἀς περιμένουμε μερικούς αἰῶνες καὶ θὰ μάθουμε πόσο καλὸ εἶναι ἔργο ἢ ὅχι. Η ἀπλῆ αὐτὴ λύση δὲν μᾶς κάνει γιὰ πολλοὺς λόγους. "Ενας ἀπ' αὐτοὺς εἶγαι καὶ τὸ δτὶ σταύ ἔνας συγγραφεὺς βρίσκεται τόσο μακριά μας, στὸ χρόνο ἢ στὴ φυλή, ὥστε νὰ μὴ ἔρθουμε τίποτα γιὰ τὸ διλικό του καὶ νὰ μὴ μποροῦμε γὰρ καταλάβουμε τὶς πεποιθήσεις του, τότε δὲν μποροῦμε καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε ποιητικὰ τὸ ἔργο του. Γιὰ γὰρ ἀπολαύσει κανεὶς ποιητικὰ τὸν "Οιμηρο, χρειάζεται κάτι παραπάνω ἀπὸ ἔνα ἐλληνικὸ λεξιλόγιο καὶ μιὰ ἐλληνικὴ γραμματικὴ καὶ συντακτικὴ κι ὅσο πιὸ πολὺ μουσκεύουμε στὴ ζωὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ὅσο πιὸ πολὺ μπροσπαθοῦμε γὰρ ἀναδημουργήσουμε στὴ φαντασία μας τὸν κόσμο τους, τόσο καὶ καλύτερα καταλαβαίνουμε καὶ ἀπολαμβάνουμε τὴν ποίηση τοῦ κόσμου ἐκείνου. "Ενας ἄλλος λόγος εἶναι καὶ τὸ δτὶ ὁ καιρός, ἀλκημονος, δὲν φέρει ἀπαραιτήτως καὶ τὴν ἀναγκαίαν «ἀπόστασην». Μπορεῖ ἀπλῶς γὰρ ὑποκαταστήσει μιὰ σειρά προκαταλήψεων εὐνοϊκῶν γιὰ τὸν ποιητὴ μὲ μιὰ ἀλλή σειρά δυσμενῶν τοιούτων. (...)

... Γνωρίζω πώς πολλὲς ἀπόπειρες ἔχουν γίνει, καὶ θὰ γίνουν, γιὰ νὰ ἐκτεθεῖ σὲ ἀπλῆ πρόσα ἢ θεωρία ζωῆς ποὺ ὕποτίθεται πώς δὲ Σαΐξπηρ εἶχε· κι ἀκόμη γνωρίζω πώς πολλὲς θεωρίες ζωῆς ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ τὸν Σαΐξπηρ. Δὲν θέλω γὰρ πῶ πώς ἀπόπειρες σὰν αὐτές εἶναι ἀθέμιτες ἢ ἐντελῶς μάταιες· εἶναι φυσικὴ ἡ τάση γὰρ φιλοσοφοῦμε ἐπὶ τοῦ Σαΐξπηρ, ἀκριβῶς ὅπως καὶ νὰ φιλοσοφοῦμε ἐπὶ τοῦ κόσμου. Μόγο ποὺ ἢ φιλοσοφία τοῦ Σαΐξπηρ εἶναι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τοῦ Δάντη· πράγματι, ἔχει πιὸ πολλὰ κοινὰ σημεῖα μὲ τὴ φιλοσοφία, ἀς ποῦμε, τοῦ Μπετόβεν. Θέλω γὰρ πῶ, δσοι ἀπὸ μᾶς ἀγαπᾶμε τὸν Μπετόβεν, βρίσκουμε στὴ μουσικὴ του κάτι ποὺ τὸ λέμε τὸ γόητρα της, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ μποροῦμε γὰρ τὸ προσδιορίσουμε μὲ λόγια· κι εἶγαι αὐτὸ τὸ νόημα ποὺ τὴν ἐναρμονίζει, κατὰ κάποιο τρόπο, μὲ τὴ ζωὴ μας· ποὺ κάνει τὴ μουσικὴ χῶρο συγκινησιακῆς ἀσκησῆς, καὶ πειθαρχίας, κι ὅχι ἀπλῶς ἐκτίμησης μιᾶς δεξιοτεχνίας. (...)

... Ο δρθόδοξος χριστιανὸς εἶναι πολὺ ἀπίθανο γὰρ ἐκλάδει τὸν Δάντη σὰν βε-
δαύωση τοῦ Χριστιανισμοῦ· ὁ δρθόδοξος ὑλιστὴς εἶναι πολὺ ἀπίθανο γὰρ ἐπιχαλεσθεῖ
τὸν Λουκρήτιο σὰν μαρτυρία τοῦ ὑλισμοῦ ἢ τοῦ ἀτομισμοῦ. Αὐτὸς ποὺ θὰ δρεῖ στὸν
Δάντη ἢ στὸν Λουκρήτιο εἶναι ἡ αἰσθητικὴ κύρωση· δηλαδή, ἡ μερικὴ δικαίω-
ση αὐτῶν τῶν θεωριῶν ζωῆς ἀπὸ τὴν τέχνη, τὴν ὄποια οἱ θεωρίες αὐτὲς διεγείρουν.
Καὶ δὲν ὑπάρχει ἀμφιθύλια πώς ὅλοι μας εἴμαστε ἴσχυρότατα ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν
αἰσθητικὴ κύρωση· καὶ πώς ἡ ἀποφῆ ἔκεινη, ἡ διάρροης, ζωῆς ποὺ δίδει τὸ ἔγαυμα
γιὰ μεγάλη τέχνη, εἶναι γιὰ μᾶς πιὸ εὔλογη ἀπ’ αὐτὴ ποὺ ἔναντι μιὰ κατώτερη τέχνη
ἢ καὶ καμία. Ἀφ’ ἑτέρου δὲν γομίζω πώς ἔνας χριστιανὸς μπορεῖ γὰρ ἐκτιμήσει στὸ
ἀκέραιο τὴν δουλιδιστικὴ τέχνη, καὶ ἀντιστρόφως.

... Μπορεῖτε μογάχα γὰρ πῆτε: αὐτὸς ἢ ἐκεῖνος ὁ ποιητὴς χρησιμοποίησε αὐτὲς
τις ἰδέες γιὰ κάμει πότηση, καὶ δεῖξεις πώς αὐτές οἱ ἰδέες μποροῦν γὰρ διεγέρουν
καὶ πράγματι διεγέρουν κάποιες ἀξίες. Οἱ ἰδέες αὐτές, κατὰ συγέπειαν, ἔχουν κύρος
ὅχι μόνο στὴ θεωρία, ἀλλὰ καὶ στὴ ζωὴ, ὅπου μποροῦν γὰρ μπούν μέσῳ τῆς τέχνης. (...)

Καὶ δὲν πρέπει γὰρ ἔχειγαί τε πώς ἔνα μέρει ἡ γρήση ποὺ γίνεται τῆς ποίησης ἀπ’
τοὺς ἀγθρώπους εἶναι παρόμοια μὲ τὴ γρήση ποὺ γίνεται τῆς φιλοσοφίας. Δὲν μελε-
τοῦμε φιλοσοφία ἀπλῶς καὶ μόγο γιὰ γὰρ διαιλέξουμε ἔνα σύστημα ποὺ θὰ υιοθετήσουμε
ὡς «ἄλληθὲς» ἢ γιὰ γὰρ μαγειρέψουμε ἔνα δικό μας παιρίνοντας λίγο ἀπ’ ὅλα. Μελετοῦ-
με φιλοσοφία κυρίως χάρις τῶν συλλογισμῶν ἢ τῆς φυχαγωγίας ποὺ μᾶς παρέχει ὁ
κόσμος τῶν ἰδεῶν, ἐπειδὴ γυινάζουμε καὶ διευρύουμε τὸ μιαλό μας προσπαθώντας
γὰρ μποῦμε στὴ σκέψη κάποιου καὶ γὰρ τὴ σκεψοῦμε ὅπως αὐτὸς τὴν ἐσκέψηκε καὶ
ιετά γὰρ προχωρήσουμε ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἐμπειρία σὲ μιὰν ἀλληγ. Μόγον ἀσκούμενοι στὸ
γὰρ κατανοοῦμε χωρὶς γὰρ πιστεύουμε, καθόσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, μποροῦμε γὰρ φτά-
σουμε σὲ πλήρη συνείδηση μέχρι κάποιου σημείου ὃπου πιστεύουμε καὶ ἡ κατανοοῦ-
με. Παρόμοια καὶ μὲ τὴν ποιητικὴ ἐμπειρία. Ἰδανικὸς μας σκοπὸς εἶναι γὰρ φτάσουμε
σὲ κάποια ποίηση ὃπου θὰ πραγματίσουμε ποιητικά, τι πιστεύουμε· ἀλλὰ δὲν ἔχουμε
ἐπαφὴ μὲ τὴν ποίηση ἀν δὲν μπαίνονται στοὺς διάφορους κόσμους τῆς
ποιητικῆς δημιουργίας. Στὴν πράξη, ἡ λαγοτεχνικὴ μας κρίση ὑπόκειται πάντοτε σὲ
σφάλμα, μιὰ καὶ ἀναπόφευκτα ἔχουμε τὴν τάση γὰρ ὑπερεκτικοῦμε τὴν ποίηση ποὺ
διλοποιεῖ μιὰ ἀποφῆ ζωῆς ποὺ μποροῦμε νὰ καταλάβουμε καὶ ποὺ τὴν ἀποδεχόμαστε·
ἀλλὰ δὲν ἔχουμε στὴ ἀλήθεια τὸ δικαίωμα νὰ τιμοῦμε τόσο πολὺ μιὰ ποίηση σὰν αὐ-
τὴ, ἀν δὲν προσπαθοῦμε ἐπίσης γὰρ μποῦμε καὶ στοὺς κόσμους ἐκείνους τῆς ποίησης ὃ-
που εἴμαστε ξένοι. Ἡ ποίηση δὲν μπορεῖ ν’ ἀποδείξει πώς κάτι εἶναι ἀληθινόν
μπορεῖ μονάχα γὰρ δημιουργήσει μιὰ ποικιλία συγόλων συντεθειμέγων ἀπὸ διαγονητικό
καὶ συγκινησιακὰ στοιχεῖα, ὃπου ἡ συγκίνηση δικαιώνεται ἀπ’ τὴ σκέψη καὶ ἡ σκέψη,
ἀπ’ τὴ συγκίνηση. Ἀποδεικνύει ἐπιτυχῶς, ἡ ἀποτυγχάνει νὰ ἀποδείξει, πώς κάποιο
κόσμοι σκέψης καὶ αἰσθήματος εἶναι ἐφικτοί. Παρέχει διαγονητικὴ κύρωση τοῖς
αἰσθήματος καὶ αἰσθητικὴ κύρωση τῆς σκέψης.

(ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ δοκίμιο τοῦ Τ.Σ. "Ἐλιοτ:

«Ποίηση καὶ Προπαγάνδα» (1973)

Ἐπιλογὴ—Μετάφραση: "Αρη Μπερλή