

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννης Πετρόπουλος

Αναπτυγματικής Καθηγητής Αρχαιάς Ελληνικής Φιλολογίας, Π.Τ.Δ.Ε., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ηιστοριογραφία αφορά εξ ορισμού τη σχέση του ανθρώπου με τον χρόνο¹. Ήδη ο Ηρόδοτος δρισε ως αγαπημένον του την "ιστορία", δηλαδή την ελεύθερη "αναζήτηση της διερεύνησης" του παρελθόντος μέσα από την παράδεσθη ή και την αντιπαράθεση διαφόρων αφηγήσεων περί "των γενομένων". Το πλέγμα των αφηγηματικών αυτών εκδόχων, όπως ρήτως ομολογεί ο ίδιος, είναι δυνατόν να εμπειρίχει "μύθους", δηλαδή ανεπιβεβαίωτες δηγήσεις οι οποίες ανάγνονται στο μακρινό, πρωικό παρελθόν².

Όπως δείχνει ο David Sutton με βάση την επιπόπια ανθρωπολογική έρευνα που πραγματοποιήσε στην Κάλυμνο, ο συμφυρός και ακόμη και η σύμχυση "μύθου" και βεβαιώσιμων φανερώντων καθαρά στις αφηγήσεις Καλυμνίων για τις διάφορες "ιστορίες" τους – τις ατομικές -οικογενειακές, την τοπική καθώς και την εθνική ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί κατανοούν την αρχαιότερη (αλλά και τη σύγχρονη) ελληνική ιστορία με τη βοήθεια αναλογικών παραδειγμάτων, κατ' ουσίαν μεταφορών, που προέρχονται από τον καθημερινό ή τον οικογενειακό βίο. Αντιστρόφως, ερμηνεύουν τη σύγχρονη πραγματικότητα με τη βοήθεια παλαιότερων, παραδοσιακών προτύπων, όπως είναι ο Σωκράτης, οι

ήρωες των Θερμοπυλών, οι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι αγωνιστές του 1821. Η ιστορία, είτε είναι ιδιωτική, είτε συλλογική, συγκροτείται αφηγηματικά σε εξαιρετικά γεγονότα, τα οποία, ασχέτως της παραλλαγής τών επί μέρους λεπτομερειών τους, συνθέτουν μια στερεότυπη θεματογραφία: ο αγώνας, η θυσία, η προδοσία.

Οι ανθρώπινες κοινωνίες ανά τους αιώνες παρουσιάζουν σταθερό δύο τρόπους του σκέπτεσθαι σχετικά με τον χρόνο: αφ' ενωγάν, σε σχέση ιδιαίτερα με την αγροτική παραγωγή, ο χρόνος νοείται ως ευθύμυρρος, πεπερασμένος και προσαντολισμένος προς το παρόν³ και αφ' επέρου, δύον αφορά τα παραμύθια, τους μύθους εν γένει και τις τελετουργίες, νοείται ως κυκλικός και επομένων στατικός⁴. Στη δεύτερη περίπτωση τίποτε δεν αλλάζει ουσιαστικά, εφ' όσου το παρόν αποτελεί τη συνέχεια του παρελθόντος.

Ο Charles Stewart πραγματεύεται τον τελετουργικό χρόνο στην μακρότατη ελληνική παράδοση, αναλύοντας τη συχνή χρήση κυκλικών σχημάτων κυρίως στις κατ' εξοχήν ιεροπραξίες της νεοελληνικής κοινωνίας, τα μυστήρια της Εκκλησίας. Κατά τον συγγραφέα, η κυκλοτερής κίνηση η οποία εκτελείται κατά τα μυστήρια συνδέεται με τις έννοιες της τελειότητας, της

Ελληνικός χορός στην Πόρο
(Danse Grecque à Paros).
Choisel-Gouffier, Voyage
pittoresque de la Grèce
(Πόροι 1782), τ. I, πιν. 33,
68-69. Σχέδιο: J. B. Hilaire.
Χάραξη: P. Martini.

πληρότητας της ζωής (ή ευεπτρίας) και της αιώνιότητας. Έτσι το αίσιο σχήμα του τελετουργικού κύκλου μπορεί να θεωρηθεί και συμβολικός τρόπος απόδρασης από τα όρια του πεπερασμένου, μη αναστρέψιμου χρόνου.

Πολλά παραμύθια, παρόλο που διακηρύσσουν από την πρώτη στιγμή τη ρήξη τους με το παρόν (π.β. τον λογότυπο «Μια φορά κι έναν καιρό»)⁴, εν τούτοις ουδέποτε το εγκαταλείπουν. Η Μαριάνθη Καπλάνογλου δείχνει ότι σε τουλάχιστον δύο μιαδες νεοελληνικά παραμυθιά, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη βαλκανική παράδοση, η αφήγηση – και η ίδια η τεχνική τής αφήγησης – αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τις ανελατικές απαιτήσεις και τις λιγοστές απολαύσεις που επιφυλάσσει το φυσικό (αργοτικό) περιβάλλον κατά το παρόν. Ειδικότερα, στις παραλλαγές του παραμυθιού «Οι δύο γριές και οι δώδεκα μήνες» το παρόν συγκεκριμένως είναι “κυκλος” επιπονών αγροτικών εργασιών που επαναλαμβάνεται εσαεί. Δηλαδή, ο χρόνος αναπαριστάνεται ως βιωματικός και κατά παράβαση των νόμων της φύσης, ως στατικός⁵.

Ο Ευάγγελος Αυδίκος εστιάζει την ανάλυσή του έξι από τον χωροχρόνο του παραμυθιού, για να δείξει ότι οι Βλάχοφωνοι και Σαρακατσάνοι νομάδες ιιοθετούν μια εξ ίσου βιωματική αντιλήψη του χρόνου στο πλαίσιο της κτηνοτροφικής τους παραγωγής. (Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγήθηκε σε σχέση με τους νομάδες του Σουδάν ο Βρετανός ανθρωπολόγος Evans-Pritchard, ένας από τους δασκάλους του John Campbell, ο οποίος μελέτησε τους Σαρακατσάνους της Πίνδου το 1954-5). Όπως και ο Stewart, ο Αυδίκος θιγεί επίσης τη σημασία του “χρόνου του πανηγυριού ή της γιορτής”: τα πανηγύρια των Σαρακατσάνων προσέφερουν μια

προσωρινή φυγή από τον αμείλικτο ευθύγραμμο χρόνο, αλλά και αποτελούν μηχανισμό επιρρωτήσης των κοινωνικών δομών τους.

Η νοσταλγία δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο αποκλειστικά ελληνικό ούτε πρόσφατο. Μαρτυρείται, όπως παρατηρεί η Πηνελόπη Παπαγιάλια, στην Ευρώπη από τον 17ο αιώνα και σχετίζεται με τη “νεοτερικότητα”. Στη νεότερη ελληνική κοινωνία το φαινόμενο αυτό έλαβε κατά καιρούς διαφορετικές μορφές. Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 η αναπτυσσόμενη πρωτο-καπιταλιστική πόλη της περιόδου 1900-1950 άρχισε να γίνεται αντικείμενο αναπόλησης. Η Παπαγιάλια εξετάζει, μεταξύ άλλων, τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται έδω και πολύν καιρού η νοσταλγία για τον “παλαιό Βόλο” από τους ίδιους τους Βολιώτες. Όπως συμβαίνει και σε άλλες κοινωνίες, η νοσταλγία αυτή είναι τρόπος φυγής από το παρόν – και το μέλλον –, και ευκολά μετατρέπει την ιστορία ενός τόπου σε μυθολογία⁶.

Σημειώσεις

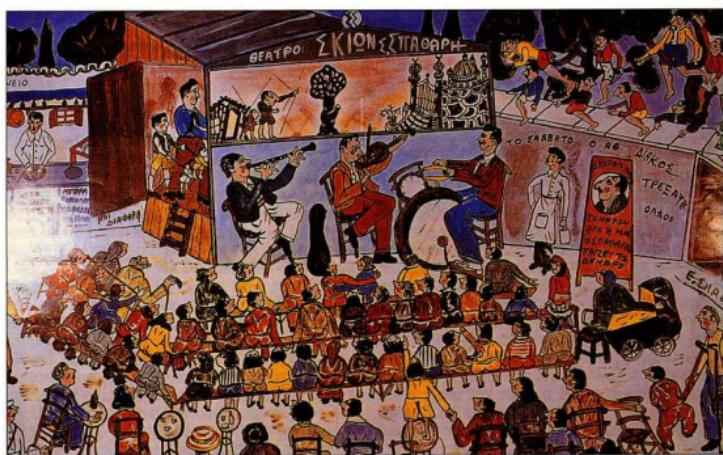
1. Π.β. το προϊόντων των ‘Ιστοριών του Ηροδότου: “Ηροδότος ο Αιλαρκρόποδος ιστορίης ἀπόδεξες ἡδεῖς, ὃς μῆτε τὰ γενόμενα ἔξι ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξῆται γένεται κ.λπ.”. Ο συγγραφέας διακρίνεται ότι θέλει να φέσει τις μαρτυρίες για το παρελθόν από τη λήπη που επιφέρει ο χρόνος.

2. Π.β. Ηρόδ. Ιστ. Α' 5.3 επίσης, F. Hartog, *The Mirror of Herodotus*, αγγλ. μτρ. Berkeley/Los Angeles/London, 1988, 295-6 και F. Graf, Greek Mythology, αγγλ. μτρ. Baltimore/London, 1993, 121-3.

3. Β. Bloch, “The Past and the Present in the Present”, *Man*, N.S. 12 (1977), 279-92.

4. Β. Bloch, ο.π., ίδιας 284-5.

5. Στο προηγούμενο τέλος της Αρχαιολογίας, στο άρθρο της M.L. Coulson “Ηλικάρ Ρολόνια στη Βεζαντινή Ελλάδα: Ανάληψη ή Ανάδειξη”, σε 48 κ.ε., εκ παραδρομής αναφέρεται το τοπωνύμο Σκριπού (ορθή γραφή) ως Σκρίπου. Επίσης στο ίδιο άρθρο, σ. 50, αναφέρεται ο Αγιος της Δυτικής Εκκλησίας Μηνής στα Ελληνικά το ονόμα αυτό έχει μεταγλωτισθεί ως Βέδας ο Αιδεσμαίος.

Ευγένιος Σπλαθάρης,
“Το θέατρο του Καραγκούζη”.