

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Βασιλική Χρυσανθοπούλου

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Όταν τα καλοθυμηθώ κι όταν τα βάζει ο νους μου
Σε θάλασσα βουρκώνουμα, σαν κύμα δέρνει ο νους μου.

Ας ήταν να τα έβλεπα ώλα σε ένα κιάλι
Ίτιος και συμμαζεύονταν ο νους μου στο κεφάλι.
Άραγε θα ν' αξιωθ, άραγε θα να ξήσω,
της Μυτιλήνης τα βουνά ξανά να τα μετρήσω;

Με τα λόγια αυτά, βαθιά συγκινημένη, τελείωσε την απαγγελία του στιχουργήματός της μια ηλικιωμένη μετανάστη από τον Μεσαργό της Λέσβου. Στο ποίημά της έκανε μια νοερή, βιωματική περιδιάβατη-προσκύνημα στον τόπο της, με τα χαρακτηριστικά του ορόσημα: τις ανηφοριές, τα νερά, την εκκλησία, το σπίτι, την πόρτα, τη γειτονιά, τις ελιές, τον κάμπο, τις βαρκούλες, τις κληματαριές, τα καφενεία στην προκυμαία. Μέσα από το νοερό αυτό ταξίδι έβρισκε τον εαυτό της σε μια πορεία κάθαρσης, η οποία την έφερνε σε επαφή με εικόνες και συναισθήματα που της είχε στερήσει η ξενιτεία και η πολύχρονη παραμονή σ' έναν άλλο φυσικό και πολιτισμικό χώρο. Οι εικόνες και τα συναισθήματα αυτά είχαν σημασία για την ολοκλήρωση και την ισορροπία της προσωπικότητάς της.

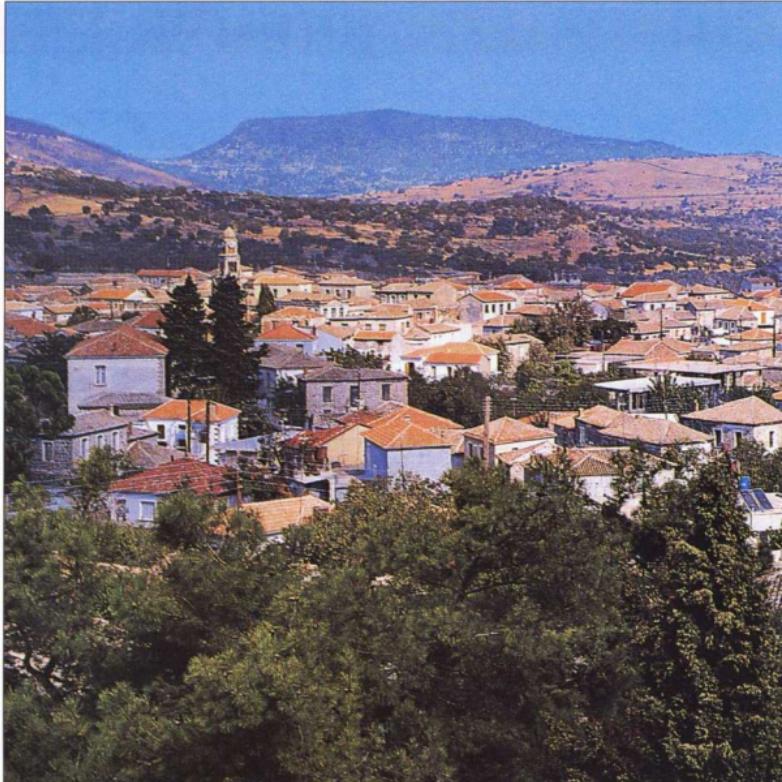
Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη των ονείρων

Στη μελέτη που ακολουθεί, θα επιχειρήσω να δείξω ότι τα ονείρα των μεταναστών, ιδιαίτερα όσα εμφαίνονται σε σπιγμές κρίσιμες στη ζωή τους, τα διαβατήρια ονείρα, σπώς τα ονομάζω, λειτουργούν με τρόπο ανάλογο: Μέσα από εικόνες-σύμβολα εκφράζουν την αίσθηση της ταυτότητας του αντηκεν των ονειρευμένων, αλλά και την προσανατολίζουν. Βασισμένα στη μηνήμη, που είναι κατ' ουσία συλλογική και πολιτισμική, τα ονείρα των μεταναστών εκφράζουν συγκρούσεις της τρέχουσας ζωής τους, μέσα από μια «γλώσσα» εικόνων και συμβόλων του παρελθόντος και του παρόντος. Οι ονειρευόμενοι τα επεξεργάζονται στη συνέχεια

μέσω της ερμηνείας που τους δίνουν και μέσω της αιφνιδιασίσ σε άλλους ομοεθνείς. Και οι δύο αυτές διαδικασίες, ερμηνεία και αφήγηση, είναι διαλεκτικές και δεξάγονται σ' ένα πολύπομπο πλαίσιο που οριοθετείται από τα κοινά βιώματα, τις αξίες, τα σύμβολα και τα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τη «πατριδική ταυτότητα», αλλά και από ανάλογες εμπειρίες στη χώρα εγκατάστασης των μεταναστών. Κατά την πραγμάτευση των εικόνων του ονείρου, μέσα από την ερμηνεία και την αφήγηση, οι ονειρευόμενοι αναγνωρίζουν κάποιες ψυχολογικές και κοινωνικές τους ανάγκες και ενεργοποιούνται για την ικανοποίηση τους!».

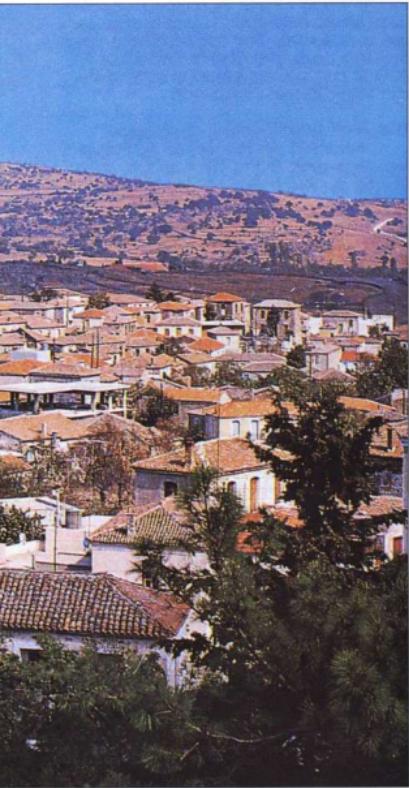
Η κοινωνική ανθρωπολογία έχει ασχοληθεί με τη μελέτη των ονείρων ως στοιχείων της κοινωνικής ζωής των πολιτισμών που ερευνά. Πολ-

Μανταμάδος,
άποψη του χωριού.

λέξ κοινωνίες αντιμετωπίζουν τα όνειρα ως σπουδαϊκά και καθοριστικά για επακόλουθη δράση των μελών τους. Οι ανθρωπολόγοι έπρεπε, επομένως, να μεταφέρουν μέσω της οιλιστικής ανάλυσης της ερευνώμενης κοινωνίας την πολιτισμική αυτή διάσταση και να την ερμηνεύουσαν. Επιπλέον, το όνειρο και ο μύθος παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και τα δύο εμπειρίχουν σειρές έντονων εικόνων, οι οποίες με την αναπόληση και την ανακλήση μεταδίδονται αφηγηματικά σε άλλα μέλη της ομάδας από τους ονειρευόμενους. Τα όνειρα λοιπόν προσγειώθηκαν αναλυτικά με μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των μύθων, σαν να ήταν κι αυτά μύθοι. Για τη μελέτη των ονείρων έχουν χρησιμοποιηθεί λειτουργικές, ψυχαναλυτικές και δομικές μέθοδοι ανάλυσης. Ο Kracke, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε την έννοια της „μαστορικής“ (bricolage) του Lévi-Strauss για το όνειρο, εφόσον αυτό μαζεύει «τα κατάλοιπα της ημέρας που υπάρχουν πρόχειρα και τα χρησιμοποιεί για να εκφράσει μεταφορι-

κά μια συναισθηματική σύγκρουση και για να ανεύρει κάποιου λύση². Οι Kuper και Stone³, επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη στροκουραλιστική μέθοδο ανάλυσης των μύθων του Lévi-Strauss στη μελέτη των ονειρών⁴. Επειστρέψαν την προσοχή μας στη δομή της σκέψης που εκφράζει το όνειρο, την οποία είδαν ως συνιστώμενη από διαδικές αντιθέσεις (binary oppositions) που μετασχηματίζονται στη γλώσσα των μύθων. Η προσέγγιση αυτή ευαισθητοποίησε τους ερευνητές σε δύτι αφορά τη γλωσσική κωδικοποίηση, έτοι οπώς αποκαλύπτεται στην αφήγηση του ονείρου. Η αφηγηματική αυτή πλευρά έγινε αντικείμενο έρευνας της επικοινωνιακής προσέγγισης από ανθρωπολόγους, οι οποίοι εστίασαν την προσοχή τους στη μετάδοση του ονείρου, στους τρόπους και τους πολιτισμικούς κώδικες που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των ονείρων⁵. Η έμφαση στην αφηγηματική και επικοινωνιακή διάσταση του ονείρου είναι κοινωνικό γεγονός και απαιτεί κοινωνική δράση, είναι δε ιδιαίτερα δημιουργής σε

ποιούνται ως προς τον αφηγητή τους. Τα τέσσερα πρώτα τα αφηγείται ο ίδιος σε ομιλία του που έχει δημοσιευθεί⁸, ενώ την αφηγήση του πέμπτου την αποδίδω σύμφωνα με την καταγραφή μου. Το τελευταίο παρουσιάζεται σ'ένα βιβλίο για τη λατρεία και τα θάυματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Ταξιάρχη του Μανταμάδου Λεσβου, όπως το άκουσε και το κατέγραψε ο ιερέας-συγγραφέας του βιβλίου⁹. Τα ονειρά αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις αγωνίες και τα προβλήματα που εκφράζουν, αλλά και ως προς τις λύσεις προς τις οποίες προσανατολίζουν τους ονειρευόμενους. Παρότι διαφοροποιήση, χρησιμοποιούν έναν κοινό πολιτισμικό χώρο, από τον οποίο αντλούν εικόνες και μεταφορές, το χώρο της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας. Ας δούμε πώς τον πραγματεύονται.

Περίπτωση Α: Μετανάστης στη Σουηδία

Τα ονειρά που αφηγείται ο συγγραφέας περιλαμβάνονται σε μια διάλεκτη του με θέμα «Γλώσσα και Ταυτότητα». Η βασική υπόθεση την οποία διερεύνα και σπρίζει με βιωματικό υλικό δικών του εμπειριών είναι ότι τόσο η αποδιοργάνωση όσο και η ανασυγκρότηση της ταυτότητας του μετανάστη είναι διαδικασίες που περνούν από την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και που εξαρτώνται από αυτήν. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι κατέφερε να «πετανδεικνύει τον εαυτό του» και να τον «αποκαταστήσει» μέσα από την σταδιακή εκμάθηση της σουηδικής γλώσσας, την οποία κατέκτησε σε σημείο ώστε να γράφει λογοτεχνία σε αυτήν.

Βρέθηκε ως μετανάστης στη Σουηδία το 1964, 26 χρόνων, μη γνωρίζοντας καθόλου Σουηδικά. Στην αρχή εργάστηκε σε εστιατόρια καβαρέζοντας πατάτες: «Ημασταν πέντε νεαροί από διαφορετικές χώρες: Κανένας δεν μιλούσε Σουηδικά. Δεν είχαμε κοινή γλώσσα. Εκνευρίζαμε συνέχεια ο ένας τον άλλον και η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική. Ο καθένας μοιράζεται στη γλώσσα του και κανένας δεν καταλάβαινε ποτέ τον άλλον. Εκείνη η ζωή, η δίχως ομιλία, με επηρέαζε έντονα. Ήμουν συνέχεια σε μία κατάσταση περίπου κατάληψης, ένωσθα σαν ζω και θα θα επέστρεφα στην πατρίδα αν υπορύωα»¹⁰.

Συνειδητοποιώντας ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει κοινωνικά ήταν να μάθει Σουηδικά, άρχισε τις προσπάθειές του να τα προσεγγίσει μέσω των Αγγλικών, σπουδάζοντας παράλληλα φίλοσοφια στο πανεπιστήμιο. Η σταδιακή και δύνατη πορεία του αποτυπώνεται στα τέσσερα ονειρά που αφηγείται.

Όνειρο 1ο: Άγχος

«Θεωρώουσα ότι τα πράγματα πήγαιναν αρκετά ομαλά, εκτός από το γεγονός ότι είχα κατ' επανάληψη ένα κάπως παράξενο ονειρό. Έβλεπα τον πατέρα μου να μπαίνει σ' ένα σταθμό του μετρό. Ήθελα να τον φωνάξω, αλλά δεν μπορούσα. Η φωνή μου δεν με υπάκουε. Ήμουν «άγχος». Έτσι, εμπαίνε στο σταθμό κι εγώ τον έχανα. Κάθε νύχτα, το ίδιο ονειρό. Στο τέλος, φοβόμουν να πάω για ύπνο, μήτης το δω. Λίγο αργότερα αρρώστησα κι επισκέφθηκα έναν γιατρό.

ανθρωπολόγους και ψυχολόγους οι οποίοι ασχολούνται με την ψυχοθεραπευτική εργασία μέσω της ανάλυσης των ονείρων μιας ομάδας (dreamwork).

Όνειρα μεταναστών

Η αφηγηματική και επικοινωνιακή διάσταση των ονειρών ως μηχανισμός διατήρησης, ανάδομης και αλλαγής της ταυτότητας των Ελλήνων μεταναστών βρίσκεται στο επικεντρό της ανάλυσης που ακολουθεί. Παρατίθενται συνολικά έξι ονειρά, τα τέσσερα πρώτα, όμως, αποτελούν μια ενότητα, εφόσον ανήκουν σε ένα άτομο το οποίο το ονειρεύεται, τα αφηγήθηκε και σαφώς τα συσχέτισε σε χρονολογική σειρά. Από τα έξι αυτά ονείρα, τα τέσσερα πρώτα και το τελευταίο είναι δημοσιευμένα, ενώ το πέμπτο προσέρχεται από την προσωπική μου επιπόπτια έρευνα ανάμεσα στις Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία⁷. Σαφώς, λοιπόν, τα ονειρά αυτά προσεγγίζονται ως κείμενα τα οποία διαφορ-

Mou είπε ότι υπέφερα από κατάθλιψη, κάτι που δεν είχα ποτέ πριν στη ζωή μου. Ξέρετε, ο Έλληνας σπάνια παθαίνει κατάθλιψη. Είναι θυμωμένος τις περισσότερες φορές. Εγώ δεν ήμουν. Είχα κατάθλιψη.»¹¹

Όνειρο 2ο: Ο φόβος της γελοιοποίησης «Ξαφικά, καινούργιο νόειρο εμφανίζεται. Ήταν κι αυτό χωρίς ομιλία, αλλά με διαφορετικό το στοιχείο του τρόμου. Έβλεπα ότι βρισκόμουν σε δημόσιο χώρο, ένα εστιατόριο ή κάτι τετοίο, σταν ανακάλυπτα, προς μεγάλη μου αμηχανία, πως είχα ξεχάσει να φορέω παντελόνι. Το ίδιο ρούχο συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα, και δεν χρειάζεται να είσαι ο Φρούτη για να καταλάβεις ότι αντανακλώυσε το φόρο της γελοιοποίησης, που είχα αναπτύξει κυρίως μετά τα πανεπιστημιακά μαθήματα, όπου ήθελα συγχών να πω κάτι, αλλά μόλις άνοιγα το στόμα μου ένωθα ανεπαρκής και γληθώς. Αυτή ήταν μια καινούργια αἰσθητή. Στην πατρίδα με θεωρούσαν πολύλογα. Δεν έχανα ποτέ σε λεκτικές μονομαχίες και οι φίλοι μου έλεγαν συχνά ότι είχα μια φαρμακερή αίσθηση του χιούμορ – όχι ασυνήθιστη στην Ελλάδα. Ήμουν, επίσης, μάλλον πειστικός, μολονότι ο Έλληνας ποτέ δεν πειθείται από έναν άλλον Έλληνα, παρά μόνο αν υπάρχει πλάκα. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι ένωθα ήταν, αλλά ότι γινόμουν ήταν. Η καινούργια γλώσσα έμοιαζε να μην ανέχεται την ελληνική μου ταυτότητα. Δεν ήταν μόνο η έλλειψη γνώσης, ήταν επίσης η έλλειψη έλξης και συγγενικότητας.»¹²

Όνειρο 3ο: Τσακωμός
«Πέρασαν μερικοί μήνες κι εμφανίστηκε και-

νούργιο όνειρο. Έβλεπα τον εαυτό μου να μαλώνει με άλλους ανθρώπους, κι αυτή τη φορά μπροστά σα μηλήσα. Στην πραγματικότητα όμως δεν έλεγε τίποτε άλλο πέρα από το να τους βρίζω, κάτι που τους εξαγρίων και με λιθοβολούσαν. Ήταν όλοι τους Σουηδοί.»¹³

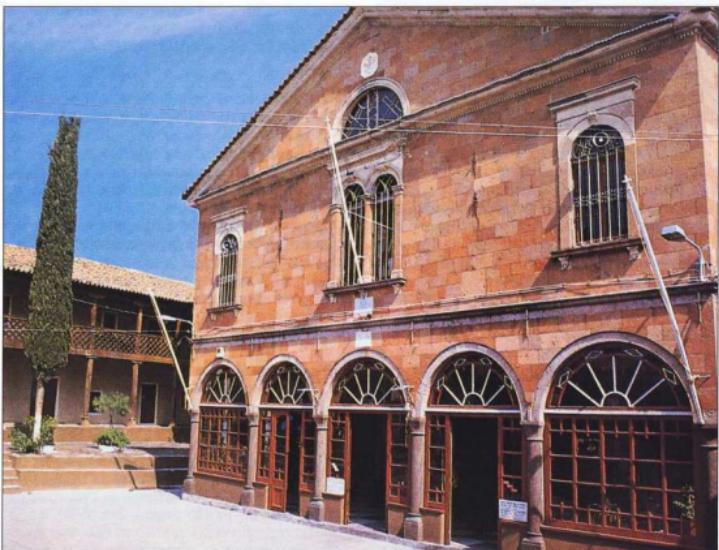
Όνειρο 4ο: Αυτοσαρκασμός και κάθαρση

«Αλλά η ζωή έχει τους δίκους της δρόμους. Μία νύχτα συνδύασα τα δύο τελευταία όνειρα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή, μάλωνα και έχανα το παντελόνι μου. Ακόμα και μέσα στο ίδιο ρούχο με τον εαυτό μου, λέγοντας ότι ήταν πραγματική γκαντεμιά. Από εκείνη τη νύχτα, τα όνειρα δεν ξαναπαρουσιάστηκαν.»¹⁴

Περίπτωση Β: Ψάρια στην Αυστραλία

Το ίδιο όνειρο αυτό μου το αφηγήθηκε μια νεαρή Ελληνίδα μετανάστη στην Αυστραλία. Είχε πράσινο περίοντα πέντε χρόνια εκεί, σπουδάζοντας και εργαζόμενη, νοσταλγίουσά όμως πολύ την οικογενεία και την πατρίδα της. Μου έζηγε στις όπει επί πολὺν καρό καταπίεσε την επιθυμία της να επιστρέψει στην Ελλάδα, πράγμα που πίστευε ότι την οδήγησε στην κατάθλιψη. Το ίδιο όνειρο που ακολουθεί, μαζί με κάποια άλλα εξίσου έντονα, το είδε τις πρώτες ημέρες μετά την εκδήλωση της κατάθλιψης. Από τις αναμνήσεις και τις σημειώσεις μου θα προσπαθήσω να ανακαλέσω τη φωνή της:

«Δεν βλέπω συχνά όνειρα, ή δεν τα θυμάμαι. Δεν μπορώ, όμως, να ξεχάσω αυτό το ίδιο όνειρο που είδα τις πρώτες ημέρες αφότου ήξερα, και παραδέχθηκα, ότι είχα κατάθλιψη. Προσπαθούσα τότε, με τη βοήθεια μιας καλής μου φίλης,

Μανταμόδος, η εκκλησία του Ταξιάρχη.

Η ανάγλυφη εικόνα

του Αρχαγγέλου

Μιχαήλ-Ταξιάρχη

Μανταμάδου λεόβου,

κεντρικό σύμβολο λατρείας

και ιαματικών ονείρων.

και οπτασίων.

Ελληνίδας αιστραλογενητημένης, να καταλάβω τι
ήταν εκείνο που με είχε επηρεάσει τόσο πολύ
ωστε να πάθω καταδίψη. Από τις κουβέντες μας
άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μου έλεγε η Ελλάδα,
και προπονός η οικογένειά μου. Μια μέρα η
φίλη μου μού έδωσε καστετές με ελληνική μουσική.
Έγια καβέτες στο σπίτι μου, αλλά ποτέ δεν
τις άκουγα. Φοβόμουν, υποσυνείδητα, ότι θα
άνοιγαν κάποιες πτυχές συναισθημάτων που δεν
τα σφίγνα να εκδηλωθούν, επιβάλλοντας στον
εαυτό μου την ιδέα ότι υποχρεωτικά θα έμενα
μόνιμα στην Αυστραλία. Οταν άρχισε η μουσική,
παλιά τραγουδία αγαπημένα που ο ήχος τους
μύριζε Ελλάδα, χόρευα και έκλαιγα, έκλαιγα κα
χόρευα. Σε μια συζήτηση με τη φίλη μου, κατά^{πληκτη} συνειδητοποίησα ότι για πολὺν καιρό εί
χα προσπάθησε συστηματικά να αποφύγω στι
δήποτε βιωματικό ελληνικό, που θυ μου Έπιντον
σε συναισθήματα νοσταλγίας καθιδα με έκανε να
πονέων. Το ξέρεις με εμές [οι αιστραλογενητ
μενοί Ελλήνες, δηλαδή] σου μιλούσαμε στα
Ελληνικά κι εσύ μας απαντούσες πάντα στ'
Αγγλικά!”, μου είπε. Η αποκάλυψη αυτή με άφη
σε αναυδή.

Μια νύχτα με λίγον ώπτο, είδα το ακόλουθο
όνειρο: Σ’ ένα έρημο τοπίο, πάνω στο χώμα, βρί^{σκοτάν} ένα τραπέζι, και γύρω του, μαζί μενοί όρ^{θιοι} που συγγενεῖς μου. Στο κέντρο του τραπεζού
βρισκόταν ο πατέρας μου, έχοντας μπροστά του

μια μεγάλη πιατέλα με ψάρια που τα μοιράζε σε
όλους. Η εικόνα ήταν άπηχη, κανεὶς δεν μιλούσε
και τα πρόσωπα όλων ήσαν σκυθρωπά.

Το όνειρο αυτό με συντάραξε και δεν μπορώ
να το ξεχάσω. Οταν ξύπνησα αναρωτιόμουν τι
σήμαινε. Το μιαλό μου πήγε στη στρεότυπη ερ-
μηνεία του συμβόλου του φαριού στην Ελλάδα,
όπως την θυμόμουν από κουβέντες δικών μου.
Το ψάρι είναι λαγτάρα.” Ονειρεύτηκα, λοιπόν,
τους δικούς μου να αγωνιούν για μένα, να γευτούν
στενοχωρία –το ψάρι– εξάπλια της απου-
σίας και της αρρώστιας μου. Κι έπειτα, με παρα-
ένευε η εμφανίση του πατέρα μου σε πρωτοκα-
θεορία. Γιαν αυτός και όχι η μητέρα μου: Η οικο-
γένειά μου ήταν μάλλον γυναικοκρατούμενη,
όμως είχα αδημαία στον πατέρα μου, έναν ήρεμο
και φιλοσοφήμενον άνθρωπο. Στ’ όνειρό μου
αναγνώρισα τον στενό δεσμό μας που ποτέ πριν
δεν είχα ενσυνείδητα παραδεχτεί και σκέφθηκα
ότι ίσως να αναζητούσα προστασία περισσότε-
ρο από αυτόν παρά από τη μητέρα μου.”

Περίπτωση Γ: Ο Ταξιάρχης στη Γερμανία

Το τελευταίο όνειρο συνδυάζεται με ένα
θρησκευτικό όραμα που κατέληξε στη διάσωση
ενός εποιμάνταστο μετανάστη στη Γερμανία. Το
αφηγείται σε βιβλίο του για το ιστορικό και τα
θαυμάτα του Ταξιάρχη –Αρχαγγέλου Μιχαήλ–
Μανταμάδου λεόβου, ο συγγραφέας Πρωτοπρε-

Ονειρική χώρα (Dreaming country) στο Guludi. Τυπικό δέντρο θαυμανούς αυτοκαλονής ζωγραφικής της περιοχής Yirrkala, BA Arnhem Land. Ζωγράφισθε το 1946 από τον Madaman και βασίζεται σε όνειρο που είχε ο καλλιτέχνης για το Gulidi, τόπο που συνδέεται με τη μητέρα του και τον οδελφό της. Τα μοτίβα που απεκονίζονται περιλαμβανονται ένα δέντρο ξαπλωμένο στο νερό, μια πάτη που βουτάει και φύκια στην επιφύσεια του νερού. (Στο Berndt & Berndt με Stanton 1982, Plate 44, σ. 61.)

συβύτερος Ευστράτιος Δήμασος. Ο π. Ευστράτιος συνάντησε τον υγιή πλέον μετανάστη και άκουσε την ιστορία του στο προσκύνημα ευγνωμοσύνης του τελευταίου, στον Μανταμάδο, στις 8 Νοεμβρίου 1974, τημέρα της εορτής των Ταξιαρχών.

Ο πρεσβύτερος συνέδεψε τον 40χρονο προσκυνητή στην εκκλησία όπου πήγε απευθέας από τη Γερμανία, αμέσως μόλις πάτησε το ποδί του στο αεροδρόμιο. Το πρόσωπό του ήταν πολύ χλομό, αλλά το φώτιζε μια ακτίνα χαράς και ανακούφισης. Με συγκίνηση, άνωψε μια μεγάλη λαμπάδα κι έφθασε εμπρός στην ανάγλυφη εικόνα του Ταξιάρχη. «Τον συγκρατούμε. Σέσπασε σε ένα αναφυλτό και γονάτισε εμπρός στην εικόνα, σχέδον σωρατότε. Στη θέση αυτή κάθισε αρκετή ώρα και μέσα στο αναφυλτό του διέκρινες λόγια ευχαριστίας προς τον σωτήρα του, Ταξιάρχη. Σηκώθηκε, έβγαλε το πουκάμισό του, το κρέμασε κοντά εκεί και ο σωφέρ του τού εδώσανε ένα δέλλο να φορέσει από τη βαλίτσα του. Σχέδον κρατήντας τον, τον φέραμε στο Γραφείο σα συνέθιμε και εκεί ζήτησα να μάθω τι ακριβώς του συνέβη.»¹⁵

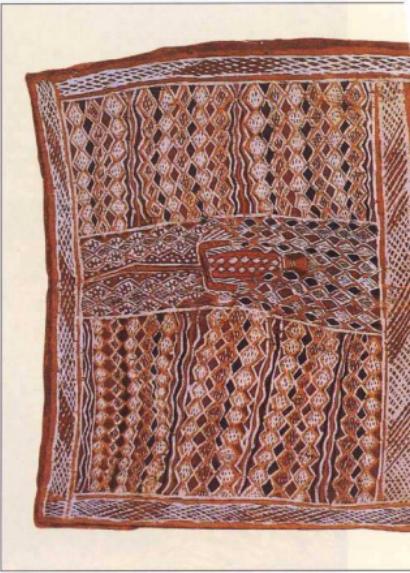
Ο νέος άνδρας είχε σοβαρό πρόβλημα στο στομάχι και είχε υποβληθεί σε δέκα εγχειρήσεις μέσα σε πέντε χρόνια. Η τελευταία, πολύωρη και επικινδυνή, είχε σοβαρές επιπλοκές, με αποτέλεσμα οι γιατροί να περιμένουν το θανάτο του. Ειδοποίησαν τους δικούς του στην πατρίδα, καθόρισαν την ώρα του θανάτου του, 2 μετά τα μεσάνυχτα, ήλθε και ο παπάς για να τον μεταλάβει.

Τις τελευταίες αυτές στιγμές της ζωής του, ο Παναγιώτης νοερά προσευχήστηκε στον προστάτη του, Ταξιάρχη: «Ταξιάρχη, Ταξιάρχη μου! Ήστε ήλθε η ώρα να με πάρεις; Δεν θα μπορέσω να έλθω ξανά στον Μανταμάδο να στο προσκυνήσω; Και είναι τόσο γαλήνια εκεί! Θυμάμαι την τελευταία φορά εκεί το 1967, πριν έλθω δεδώ, πέρασα να ζήτησα τη βοηθεία σου κι εκεί γονατίστηκα μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα σου, ένωσα τη σιγουριά, τη δύναμη, τη γαλήνη. Και πάντα ονειρεύομουν την επιστροφή μου, για να βρεθώ και πάλι κοντά σου και να σε ευχαριστήσω.»¹⁶

Στο σημείο αυτό, ο Παναγιώτης είχε την αίσθηση ότι δεν ήταν στην κλινική, αλλά γονατίστηκε μπροστά στην εικόνα του Ταξιάρχη στον Μανταμάδο, και του μιλούσε.

«Έκλεισα πάλι τα μάτια μου και ένιωθα να βυθίζομαι σ' έναν λαβύρινθο βαθύ, γεμάτο κύκλους που δύο κατέβαινα μίκραιναν. Άρχισα να χάνονται τα αισθήσεις μου, να σθίνω, προσπάθησα να αντισταθώ, να κινηθώ, να φωνάξω, δεν κατόρθωσα τίποτα. Οι κύκλοι συνεχώς μίκραιναν, άρχισαν να γίνονται τελείες και τότε... ω. Θεέ μου. Τότε μια φωνή δυνατή κι επιβλητική με τάραξε συνέθεμελα: «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά»... Ανοίξα τα μάτια μου και τότε δείπνωσα στις μισούς καθημένους στο κρεβάτι μου. Τριγύρου μου οι γνωστοί μου, ο ιερεύς, ο νοσοκόμος, έντρομοι όλοι τους, με είχαν περιτρυπύρισει με πρόσωπα που διεεύχαν όλη τους την ανησυχία.»¹⁷

Στη συνέχεια περιγράφεται το άρμα του μετανάστη, σύμφωνα με το οποίο το Ταξιάρχης, με τη μορφή ενός μελαχρινού νέου, με τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος, ήλθε και στάθηκε δίπλα στο παράθυρο και τον διαβεβαίωσε: «Μή

φοβάσαι, Παναγιώτη, θα γίνεις καλά και θα πας στην πατρίδα σου». Επί δέκα ακόμη τημέρες ο Ταξιάρχης παρέμεινε εκεί, «ακίντος και χαμογελαστός, ούτε και μου ξαναμίλησε». Η ίαση του επετεύχθη, και με την ολοκλήρωσή της ο μετανάστης μπήκε στο αεροπλάνο για την επιστροφή στην πατρίδα και στον τόπο του προσκυνήματος που είχε σφραγιστεί.

Γλώσσα και αφήγηση

Η απάντηση στο ερώτημα «Σε ποια γλώσσα ονειρεύονται οι μετανάστες;» είναι σημαντική και ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο βιώνουν την εμπειρία της ένταξής τους στη νέα κοινωνία. Η «γλώσσα του ονείρου» περιλαμβάνει όχι μόνο τη γλώσσα η οποία ακούγεται στα όνειρα, αλλά και την ίδια τη δομή, τις εικόνες και τις μεταφορές των ονείρων. Οι γλωσσικές ταξινομίσεις και κατηγορίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται, ερμηνεύεται και μεταδίδεται το ονείρο. Η συνειδήση μας είναι γλωσσοκεντρική και μεταφορικά δομημένη. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η μεταφορική σκέψη είναι η βάση και της εικονοποίσιας των ονείρων και της συνειδήσης αντίληψης.¹⁸ Οι γλωσσικές κατηγορίες γίνονται εμφανείς όταν το ονείρο παίρνει αριθμητική μορφή, όπως στα κείμενα που παρατέθηκαν ποι πάνω, αυτή δε είναι και η σαρέστερη πρόσβαση του ερευνητή του ονείρου. Εξάλλου, μέσα από την αφήγηση και τη δημόσια έκφραση και διερεύνηση της, η ιστορία του ονείρου αποκά ουσία και σημασία, καθώς ο ομιλητής προσπαθεί εν-

συνείδητα να μεταδώσει το μήνυμα του ονείρου του χρησιμοποιώντας γλωσσικές κατηγορίες και σύμβολα αναγνωρίσιμα από τους συνομήτρες του¹⁹.

Το θέμα της σημασίας της γλώσσας και της λεκτικής επικοινωνίας στα ονείρα τίθεται γλωφύρα και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις: Όπου υπάρχει ήχος, υπάρχει γλώσσα και επικοινωνία. Όπου δεν υπάρχει, έχουμε απονοία, διακοπή συνέγειας, αδιέξοδο, απώλεια, αδυναμία έκφρασης και απομόνωση. Στα ονείρο-οπτασία του άρρωστου μετανάστη στη Γερμανία, υπάρχει ομιλία, σχεδόν διάλογος, μεταξύ αυτού και του Ταξίρχη. Η λεκτική αυτή επικοινωνία τούς φέρνει σε επαρή και προδιαρράφει την επιτυχή έκβαση των γεγονότων. Κι σταν ακόμη το Ταξίρχη παίει να μιλάει, επικοινωνεί με την παρουσία και το χαρούμελο του με τον προστατεύομένο του.

Στις άλλες δύο περιπτώσεις, αντίθετα, η έλλειψη ήχου και λεκτικής επαφής σηματοδοτεί την απώλεια του πατέρα, τον κίνδυνο της απώλειας της ταυτότητας. Κι όταν ακόμη υπάρχει ήχος, όπως στο τρίτο και στο τέταρτο ονείρο του μετανάστη στη Συντήρα, ο ήχος δεν οδηγεί στην επικοινωνία, εφόσον οι πρωταγωνιστές του ονείρου δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Η επιθετικότητα, που εκφράζει τον εσωτερικό διχασμό του μετανάστη, την ένταση από την αντιπαράθεση δύο γλωσσικών συστημάτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αντιλήψεις του κόσμου, συμβολίζεται με βρισάκες και λιθοβολισμό στο ονείρο. Ο ίδιος ο Καλλιφατίδης μεταδίδει με ενέργεια τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε

από τη βίωση της γλωσσικής σύγκρουσης: «Η γλώσσα είχε τη δική της προσωπικότητα, τη δική της ταυτότητα, για να τα πάεται, κι αυτή η προσωπικότητα ήταν ισχυρότερη από τη δική μου, υπερίσχυε, κάπι που φυσικά με τρέλαινε. Άλλα ταυτόχρονα δεν ήξερα γιατί»²⁰. Άλλού πάλι αναφέρεται στις «οντολογικές διαφορές των δύο γλωσσών, της Σουηδικής και της Ελληνικής, οπως ο εκδηλώνονται ιδιαίτερα στις μεταφορές που είναι απόρροια συνειρμών, ιδιαίτερα σημαντικών στη λογοτεχνία, στο μύθο, αλλά και στα ονείρα: «Η γλώσσα έχει τη δική της απεικόνιση του κόσμου, κι εκείνος ο κόσμος διέφερε από τον κάμο της ελληνικής μου γλώσσας»²¹. Τέλος, στέκεται στο θέμα της «λογικής δομής της γλώσσας», ενός άλλου βασικού παράγοντα που με δυσκολία κατατάται από τον αλλόγλωσσο μετανάστη και που η απουσία του παρεμπιδούσει την ενσωμάτωσή του στην κοινωνία υποδοχής: «Και πάλι, δεν διδάσκονται τις διαφορές, αλλά τις ανακαλύπτεις. Όμως, τα να τις ανακαλύψεις δεν φτάνει από μόνο του. Πρέπει να τις ενσωματώσεις, που είναι άλλο θέμα και σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί, απλούστατα επειδή η λογική της μητρικής γλώσσας είναι ισχυρότατη και δεν υποχωρεί»²².

Η κατάκτηση, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, της νέας γλώσσας, με την οντολογική καπηγοριοποίηση και τη λογική δομή της, σηματοδοτεί την «αποκατάσταση του εαυτού [του μετανάστη] μεσά μας καινούργιας γλώσσας»²³, μια διδακτική επώδυνη, αλλά αναγκαία για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής του ταυτότητας. Ο Καλλιφατίδης δεν αναφέρει εάν ονειρεύεται στα Σουηδικά, λέγει ότι σκεπτόταν στα Ελληνικά τι περισσότερες φορές, Έγραφε, όμως, λογοτεχνία στη σουηδική γλώσσα. Η Ελληνίδα μετανάστη στην Αυστραλία, μετά από αρκετό διάστημα παραμονής εκεί, σκεπτόταν και ονειρεύεται στα Αγγλικά. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα για μόνην εγκατάσταση, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο καιρό της προσαρμογής, ονειρεύόταν στα Αγγλικά με εικόνες από τον φυσικό χώρο (την κόκκινη γη, τους γκριζοπράσινους ευκαλύπτους) της Αυστραλίας.

Ο Δραγός διακρίνει δύο στάδια ερμηνείας των ονείρων: Πρώτον, την αναπόληση του ονείρου από τον ονειρεύομένο. Δεύτερον, το «φιλτράρισμα»-πέρασμα των εικόνων μέσα από τη σκέψη ως πράξη μετάφρασης που αρχίζει την κατασκευή σημασίας συνδέοντας την οπτική εικονοπλασία με τις νοητικές καπηγορίες, τον πολιτισμό του ονειρεύομένου²⁴. Ενα τρίτο, σημαντικό για τον ανθρωπολόγο, στάδιο, είναι το στάδιο της αφήγησης. Η αφήγηση συνιστά κοινωνική πράξη και διεργασία και δημιουργεί κοινωνική σημασία²⁵. Η «αναμνηστήρια αφήγηση» ενέχει επιλεκτική στάση και «μαρτυρεί τη δημιουργικότητα της συλλογικής μνήμης»²⁶. Το αυτό ισχεύει και για την αναμνηστήρια αφήγηση του ονείρου, που διαθέτει επιλεκτικότητα και λειτουργεί στο πλαίσιο της συλλογικής μνήμης. Η επιλεκτική στάση στην αφήγηση φαίνεται όταν ο ονειρεύομένος την αποφεύγει ή επιλέγει να αποδώσει σημασία σε ορισμένες εικόνες του ονείρου του και όχι σε άλλες, με γνώμονα τις ανάγκες του πάροντος.

Τα ονείρα των μεταναστών αποκτούν κοινω-

Ονειροπόληση
σε ομαινόντα χώρα
(Περβ. Αυστραλίας):
Αντικέμενο-σύμβολα
του περαδόντος και της
πατρίδας πλαισιωνούν
τους μετανάστες
στην καθημερινή τους ζωή
εκφράζοντας και
ενισχύοντας την εθνοτική
τους ταυτότητα.

νική διάσταση και σημασία μέσα από τη διαδικασία της **επικοινωνίας**, της αφήγησης δηλαδή. Όταν ο μετανάστης εκμυστηρεύεται το ονειρό του σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του, συνήθως ομοεθνείς του, τότε μαιράζεται και διαπραγματεύεται μαζί τους σχέσεις, συναισθήματα και σύμβολα που οριοθετούν την «πατριδική ταυτότητα» αλλά και τη νέα του ταυτότητα. Όταν η Ελληνίδα της Αυστραλίας ανέφερε την εικόνα των φαριών σε άλλες ομοεθνείς της, δεν χρειαζόταν καν να επεξηγήσει ότι «τα φάρι είναι λαχτάρα», μια και το περιεχόμενο του συμβόλου αυτού ήταν γνωστό στους συνομιλητές της. Παρόμοια, ο άρρωστος μετανάστης της Γερμανίας μαιράζεται με την αφήγηση του ονείρου του το σύμβολο - ανάγλυφη εικόνα του Ταξίρχη, που αποτελεί ισχυρό συμβόλο της θεϊκής έρχουσας πάνω στην αρρώστια και το θάνατο και ορόσημο όχι μόνο της θρησκευτικής, αλλά και της τοπικής (λεσβιακής) ταυτότητας. Η βιωματική αυτή κοινότητα και επικοινωνία μέσω της αφήγησης του ονείρου λειτουργεί με όμως μηχανισμός επιβεβαίσης, διαπήρησης, αλλά και αναδιάταξης της ταυτότητας των μεταναστών μέσα, πλέον, από μια συλλογική διαδικασία.

Σύμβολα, μνήμη και ταυτότητα

Η ερμηνεία και η αφήγηση του ονείρου είναι συλλογικές, κοινωνικές διαδικασίες στενά συνδεδεμένες με τη **μνήμη** - τόσο του ονειρευόμενου, όσο και των συμμετεχόντων στην αφήγησή του. Η μνήμη, όπως και η αντιλήψη, «διαιμεσολαβείται από τα εκάστοτε πολιτισμικά γνωστικά σχήματα, τις πεποιθήσεις, προσδοκίες, πρακτικές και τελετουργίες»²⁷. Ο όρος «γνωτικό σχήμα» (*schemata*) προτάθηκε από τον Bartlett για να δηλώσει «μια ενεργητική οργάνωση παρελθουσών αντιδράσεων ή παρελθουσών εμπειρών» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται στάσεις και

συναισθήματα²⁸. Με άλλα λόγια θυμόμαστε, τόσο σε εγρήγορση όσο και στον ύπνο και στο δένειρο, εικόνες και σύμβολα που μας παρέχει ο πολιτισμικά οργανωμένος και προδιατεθεμένος νοος μας. Για τον λόγο αυτό μπορούν τα μέλη μας πολιτισμικής ομάδας να κατανούν και να πραγματεύονται το ίδιωμα των ονείρων, σαν να είναι μια κοινή γλώσσα. Στην περίπτωση των παραπάνω αφηγήσεων, τα πολιτισμικά διαιμεσολαβούμενα σύμβολα περιλαμβάνουν τον πατέρα, το συγγενικό τραπέζι, τα ψάρια, το σταθμό του μετρό, την ανάγλυφη εικόνα του Ταξίρχη. Τα σύμβολα αυτά ερμηνεύονται, όπως είναι φυσικό, διαφορετικά από διαφορετικά άτομα. Για παραδείγμα, η εμφάνιση του πατέρα στα ονείρα των δύο πρώτων μεταναστών αναγνωρίζεται αυτόματα και από τους δύο ως αναζήτηση ασφάλειας σε ένα σύμβολο που εκφράζει την αυθεντιά στον ελληνικό πολιτισμό. Η μετανάστης της Αυστραλίας το σχολαζεί μόνη της, ενώ ο μετανάστης της Σουηδίας στέκεται στην απώλεια της αισθήσης ασφάλειας και αυτοπεποίθησης που προκαλεί η αποδόμηση της κοινωνικής του ταυτότητας²⁹. Παρόμοιοι πολιτισμικές ερμηνεύεις αναγνωρίζει κανείς στο κοινό τραπέζι των συγγενών, μια ισχυρή εικόνα της ομάδας που στηρίζει ψυχολογικά και κοινωνικά την μετανάστη, αλλά τώρα είναι απούσα. Τα ψάρια αποκωδικοποιούνται πολιτισμικά ως «στενοχώρια, λαχτάρα», όπως κάθε ονειροκρήτης και καζιμιάς μάς επιβεβαίων. Ο σταθμός του μετρό, όπου ο μετανάστης βλέπει, αλλά χάνει τον πατέρα του, εύκολα αναγνωρίζεται ως εικόνα που οικειοποιήθηκε από τη ζωή του στη Σουηδία και ως πετυχημένη μεταφορά της μετάβασης που συντελείται με τη μετανάστευση: κάτιον χάνει από τον εαυτό του ο μετανάστης, από κάποιο φεύγει και κάπου πηγαίνει. Τέλος, η εικόνα του Ταξίρχη που ορματίστηκε ο μετανάστης της Γερμανίας, με τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά, παραπέμπει σ'

ένα ευρέως διαδεδομένο σύμβολο-έμβλημα της Λέσβου, που βλέπει κανείς συχνά αναρτημένο σαν φυλακτό στα αυτοκίνητα και στα σπίτια.

Τα συμβόλα αυτά αντλούνται από μια κοινή δεξαμενή συλλογικής μνήμης και συνοδεύονται από αντιδράσεις και στάσεις που επίσης ακολουθούν μια πολιτισμική προδιάθεση. Η έννοια του *habitus*, της «κοινωνικής έξης» του Bourdieu, αναφέρεται περισσότερο στη σωματική έξη που εκφράζεται ως «μόνιμη προδιάθεση, ένας διαρκής τρόπος να στέκει, να ομιλεί, να βαδίζει κανείς και ως εκ τούτου να γνωρίζει και να σκέπτεται»³⁰. Εφόσον όμως τα συναίσθημα και η σκέψη μας ανάγονται σε μεταβιβάσμες προδιάθεσης και ταξινομίσεις, που το άτομο έχει απορροφήσει και ενωματώσεις από τον κοινωνικό του περίγυρο, το ίδιο θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς και για τη διαδικασία του ονειρεύεσθαι: είμαστε κοινωνικά και πολιτισμικά προδιατελεμένοι να ονειρεύομαστε κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με ορισμένα σχήματα και συμβόλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μνήμη, το ενθυμεῖσθαι αλλά και οι συγκεκριμένες αναμνήσεις, αξιολογούνται θετικά στην ελληνική κοινωνία, στο πλαίσιο όπου οι εκφράζονται. Η μνήμη και η ανάμνηση προβάλλονται ως αξεις καθαύτες, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος που καλλιεργούσε τη μάθηση με την απομνημόνευση³¹, αλλά και μέσω της Ορθοδοξίας, Εκκλησίας και παράδοσης, που τονίζουν την ενθύμιση και θεομοποιούν τη μνήμη σε τελετουργίες όπως τη μνημόσυνα, στη Θεία Ευχαριστία, κ.τ.λ.³² Η μνήμη, λοιπόν, συνιστά πολιτισμικό ίδιαντο στον ελληνικό πολιτισμό και αυτό εκδηλώνεται με τις αντιδράσεις συγγενών ή φίλων αποβιώσαντος όταν τον ονειρεύονται. Οι αντιδράσεις αυτές είναι κατά κανόνα θετικές, και οι ονειρικές εμφανίσεις του αποβιώσαντος είναι πολιτισμικά αποδεκτές και αναμνέονταις, συχνά δε τους αποδιέτανται ένας προφητικός ρόλος, επιδή με τη μορφή και τα λόγια τους στο ονειρό θεωρείται σε οντομέρωνόν της πρεδισποτικά για τα σύμβατα του μελλοντού.

Η ύπαρξη μας συλλογικής μνήμης³³ παραπέμπει στη δημιουργία και τόνωση της αισθητής του αντικείμενου σε μια κοινότητα, όπως την βιώνουν οι Έλληνες μετανάστες όταν ονειρεύνται και όταν αφηγούνται και συλλογικά ερμηνεύουν τα ονειρά τους. Οι Έλληνες μετανάστες, κι όταν ακόμη δεν έρχονται σε επαφή με ομοεθνείς τους μέσα από οργανωμένες κοινωνικές δρομές, όπως η εκκλησία, η λέσχη κ.τ.λ., διαπληρούν και τονώνουν την αισθητή του ανήκειν, της πατριδικής ταυτότητας, με το να ανακαλούν την ταυτότητα αυτή στα ονειρά τους. Σήμαντικά πρόσωπα, σχέσεις, τοπία, αντικείμενα εμφανίζονται φέροντας στην προσκόντη της συνειδήσης εικόνες που γεννούν σκέψεις και συναίσθηματα τα οποία αντιπαραβάλλουν το παρόν με το παρελθόν των μετανάστων, αναζητώντας μια στρατηγική για το μελλον. Οι σημαντικές αυτές εικόνες-σύμβολα συνιστούν με συμβολικό τρόπο «όρια» (*boundaries*) της ταυτότητας των μετανάστων, και τους διαφοροποιούν από την ευρύτερη κοινωνία υποδοχής στην οποία ζουν. Υπό την έννοια αυτή τα ονειρά, με τα σύμβολα

που περιέχουν, σηματοδοτούν μια κοινότητα και υποθάλπουν μια ταυτότητα των μεταναστών σε συμβολικό και όχι σε δομικό επίπεδο. Με τα λόγια του Anthony Cohen που τεκμηριώνει θεωρητικά τη συμβολική διάσταση της κοινότητας: «Κάθες οι δομικές βάσεις των ορίων υπονομεύονται ή εξασθενούν ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αλλαγής, έτσι και οι άνθρωποι καταφεύγουν βαθμαία σε συμβολική συμπεριφορά για ν' ανασυστήσουν το όριο [της κοινότητας / της ταυτότητας τους]»³⁴. Στις παραπάνω αφηγήσεις των ονειρών των μεταναστών, οι ίδιοι οι ονειρευόμενοι ερμηνεύουν τα σύμβολα ως εκφράσεις της ταυτότητας τους που τους προτρέπουν σε συγκεκριμένη δράση.

Πού, όμως, και πότε λαμβάνουν χώρα τα ονειρά; Όπως η αισθητή ταυτότητα που εκφράζεται στα ονειρά στηρίζεται σε συμβολικά και δομικά όρια, έτσι και ο χώρος και ο χρόνος των ονειρών ακολουθεύει συχνά μια δική του, συμβολική διάσταση. Τα ονειρά εξελίσσονται σ' έναν χώρο-ορδόστιο, βασισμένον σε πραγματική ή πλαστική εικόνα που «λειτουργεί ως πυρήνας που έλεκε διαφορετικά μεταξύ τους γεγονότα [και σύμβολα] δίνοντάς τους μια ενότητα», όπως λειτουργεί δηλαδή και για την οργάνωση, διαπίρηση και μεταβίβαση της μνήμης³⁵. Τέτοιοι συμβολικοί χώροι με συμπτυκωμένο βιωματικό περιλαμβάνονται είναι και εκείνοι στους οποίους εκτιλίσσονται στα ονειρά των τριών μεταναστών.

Οσον αφορά το χρόνο του ονείρου, είναι κι αυτός παρόμοια συμβολικός, αλλά και ασαφής. Καταρρεγεί τη διάκριση ανάμεσα σε παρελθόν, παρόν και μέλλον και τε ενώνει σε ένα συνεχές, έτσι ώστε οι ονειρευόμενοι μετανάστες συνδυάζουν συχνά προβλήματα και σκέψεις του παρόντος με εικόνες του παρελθόντος αιτιολογικά μεταξύ τους. Άλλα και τα ονειρά τους, συνδυάζονται παλιές και νέες εικόνες και σύμβολα, αποτυπώνουν με δραματικό συχνά τρόπο την πορεία και την αλλαγή της κοινωνικής τους ταυτότητας. Εξάλλου, η ταύτιση του ονειρευόμενου με τις σκινές που διαδραματίζονται στο ονειρό του, είναι άλλος ένας τρόπος που καταρρέπει τα όρια του χώρου και του χρόνου, επιπρέποντας έτσι στον ονειρευόμενο να βιώνει καταστάσεις και να γίνεται συναίσθημα που οι πραγματικές φυσικές και κοινωνικές συνθήκες τού παγαροεύουν: Η μετανάστης της Αυστραλίας «βλέπει» την οικογένειά της, ο μετανάστης της Γερμανίας ταν Ταξίδιρη. Η μεταφυσική αυτή διάσταση του χρόνου, όπως βιώνεται στα ονειρά, παραπέμπει στην έννοια του «ονειρικού ή αιώνιου χρόνου» (*Dreaming, Dreamtime*) των ιθαγενών της Αυστραλίας, όπως εκφράζεται στους μύθους, στις τελετουργίες και στην τέχνη τους. Ο ονειρικός χρόνος, λέξη-κλειδί για την κατανόηση της κοινωνολογίας των Αβοριγίνων της Αυστραλίας, αναφέρεται σε μια αιώνια διάσταση του χρόνου, της ζωής και του κόσμου, η οποία συνδέει τους ανθρώπους, τη φυση, τη γη ή ένα συνεχές όλων, συμπεριλαμβάνοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον³⁶.

Μετάβαση και λύση

Τα ονειρά των μεταναστών που αναλύουμε συμβαίνουν σε κρίσιμες γι' αυτούς στιγμές, εί-

ναι, δηλαδή, διαβατήρια όνειρα. Στη δομή, στα ψυχολογικά και κοινωνικά τους συμφραζόμενα, στα σύμβολα και στη γλώσσα που χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν, διακρίνεται η τριμερής δομή (*tripartite structure*) των διαβατηρίων τελετουργιών (*rites of passage*), όπως έχουν αναλυθεί από τον εθνολόγο Van Gennep³⁷. Με συμβολικό τρόπο διαγράφονται τα σάδια του αποχωρισμού από την προηγουμένη κατάσταση (*separation*), της μετάβασης ή οριακής κατάστασης (*transition, liminality*) και της ενσωμάτωσης στη νέα κατάσταση, στο νέο *status* (*incorporation*). Στις παραπάνω αφηγήσεις των ονείρων ο αποχωρισμός εκφράζεται με την αποιδία και την απώλεια: ο μετανάστης χάνει τον πατέρα του, την υγεία και τη ζωή του, ή απουσιάζει από την οικογενειακή συγκέντρωση. Και στις τρεις περιπτώσεις, το μήνυμα αυτό περνάει ας μια απώλεια ταυτότητας, που τρομάζει τον μετανάστη και τον παρακείται σε δράση. Αυτό εκφράζεται καθαρά και στην ερμηνεία που δινεί ο Καλλιφατίδης στα όνειρά του:

«Έτσι, για μια περίοδο έζησα μ' αυτά τα τρία εναλλασσόμενα όνειρα. Στο πρώτο έχανα τον πατέρα μου, στο δεύτερο την ταυτότητά μου, στο τρίτο την πειστική μου δύναμη. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ευτυχισμένος καν δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ο εαυτός μου.»³⁸

Η μετάβαση ή οριακή κατάσταση είναι ο χώρος και ο χρόνος του κινδύνου, τότε που ο μετανάστης βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόμμους, σε δύο ταυτότητες, καθιερώσαμε να πούμε, και ο συναισθηματικός του κόσμος, αλλά και οι πρακτικές συνθήκες της ζωής του διακρίνονται από ρευστότητα και από έλειψη δομής³⁹. Οι μετανάστες βιώνουν έναντι της ταυτότητας τους με έντονα συναισθήματα λυτρής, στενοχώριας, ακόμη και θυμού. Εντυπωσιακή είναι η συνειδητοποίηση της «τέλους» από τον μετανάστη της Γερμανίας: «Από τα κλειστά μου βλέφαρα κύλησαν δύο ζεστά δάκρυα, ήταν για τη μάνα μου, για τους δικούς μου, για τους αγαπημένους μου. Για μένα θα έχουν αυτοί πολλά, εγώ δεν είχα άλλα, και αυτά ξρήσωνταν στερεύουν όπως και η ζωή μου»⁴⁰. Οι κρίσιμες αυτές καταστάσεις αδειδόουν, που συμβολίζονται δυναμικά από εικόνες με έντονο βιωματικό περιεχόμενο, οδηγούν τους ονειρευμένους σε ενεργειακήτη, σε λήγη απόφασης και ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση του εαυτού τους, μέσα από την ενσωμάτωση σε μια καινούργια ταυτότητα.

Η ενσωμάτωση αυτή εκφράζεται είτε στο ίδιο, είτε στη μετέπειτα αφήγηση και ερμηνεία του από τον μετανάστη και στη σύνδεση του με την πορεία που ακολούθησε από τον περιεχόμενο, οδηγούν τους ονειρευμένους σε ενεργειακήτη, σε λήγη απόφασης και ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση του εαυτού τους, μέσα από την ενσωμάτωση σε μια καινούργια ταυτότητα.

Η ενσωμάτωση αυτή εκφράζεται είτε στο ίδιο, είτε στη μετέπειτα αφήγηση και ερμηνεία του από τον μετανάστη και στη σύνδεση του με την πορεία που ακολούθησε από τον περιεχόμενο, οδηγούν τους ονειρευμένους σε ενεργειακήτη, σε λήγη απόφασης και ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση του εαυτού τους, μέσα από την ενσωμάτωση σε μια καινούργια ταυτότητα.

του αρέσει:

«Ήταν ανακούφιση να τοποθετώ τον μετριοπαθή σουπδικό καθέρεψη απέναντι στην ελληνική υπερβολή. Αυτό, βέβαια, με έκανε να γίνω λιγότερο Έλληνας, αλλά τα κειμένα μου κέρδισαν σε αντικεμενικότητα και ελευθερία. Μέσω των Σουηδών μπορούσα να δώ τι ακριβώς εννοούσα με τον ελληνικό τρόπο σκέψης... Μόνο τώρα έχω έρθει κοντύτερα στη σουπδική γλώσσα. Έχω χτίσει ένα μικρό γλωσσικό σπίτι κι έχω πληρώσει το τίμημα του.⁴¹ Η ενσωμάτωση της νέας ταυτότητας δεν είναι άρνηση της προηγουμένης, αλλά ένας δημιουργικός συνδυασμός στοιχείων και από τα δύο πολιτισμικά – και γλωσσικά – συστήματα με στόχο, όπως λέει ο συγγραφέας, να «επαναδιεκδικήσει τον εαυτό του»⁴².

Η μετανάστης της Αυστραλίας ακολουθεί διαφορετική λύση ως αποτέλεσμα του διαβατηρίου σουείρου με τον πατέρα και τα ύφαρια, το οποίο την οδήγησε στη συνειδητοποίηση της απέραντης νοσταλγίας που ένιωθε για την οικογένειά της κι ακόμη για πιτυχείς της κοινωνικής ζωής που είχε στερηθεί. Κάθε φορά που μιλούσε για την απόφασή της να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα, δικαιολογούσε την παλινόρθηση με αναφορά στο όνειρο: «Πώς μπορούσα ν' αγνοήσω την προειδοποίηση που μου έδωσαν ο ίδιος μου ο εαυτός μέσα από το όνειρο;». Όσο για τον μετανάστη της Γερμανίας συμβολικά απεκδύνεται το πουκάμισο-σύμβολο του προγούμενου, άρωστου εαυτού, μπροστά στην είκονά του σωτήρα του Ταξιάρχη, και φορεί το νέο ένδυμα της υγείας και της αναγέννησης. Το προσκυνήμα του στον Μανταμάδο και το καθαρτήρια αρθρήση του στον ιερέα των γεγονότων, του ονείρου και της οπασίας του Ταξιάρχη στο αποκορύφωμα της διαβατηρίας εμπειρίας του στο σοσοκομείο, ακόμη και η πιστοποίησή τους με αποκόμιδα γερμανικής εφημερίδας που σχολίζει τη θαυματουργή ιστη, σηματοδοτούν την ενσωμάτωση της νέας ταυτότητας, του υγιούς, πλέον, σ' έναν χώρο που αντιγράφει το χώρο εξέλιξης του ονείρου.

Τι σημαίνουν τα διαβατήρια όνειρα για τους μετανάστες που τα βλέπουν: Πώς τα ερμηνεύουν και πώς τους επηρεάζουν: Τα συνδυάζουν με το παρελθόν τους ή τα λαμβάνουν υπόψη τους για δράση στο παρόν και στο μέλλον;

Ο Freud θεωρεί τα όνειρα το απόθεμα των απραγματοποίητων επιθυμιών του ατόμου και την ερμηνεία τους την «βασαλική οδύ για την κατανόηση των ασυνείδητων ενέργειών του νου»⁴³, προβάλλοντας μιαν «ενδοσκοπική» θεωρία⁴⁴ που επιτρέπει στον αναλυτή του ονείρου να εξηγήσει τις καταπιεσμένες αυτές επιθυμίες του ονειρευμένου. Ο Jung, αντίθετα, θεωρεί τις εικόνες των ονείρων πιθανά συμβολικά πλάνα του μέλλοντος του ονειρευμένου και ομηρεί για την πιθανή / μελλοντική (*prospective*) λειτουργία των ονείρων: «[Τα ονειρεύεσθαι] είναι μια πρόβλεψη στο ασυνείδητο των μελλοντικών συνειδητών επιτευγμάτων, κάτια στην πραττηρική άσκηση ή ακατέργαστο σχεδιάγραμμα. Το συμβολικό του περιεχόμενο σκιαγραφεί μερικές φορές τη λύση μιας σύγκρουσης»⁴⁵. Κατά τον Jung, ο ρόλος των ονείρων είναι «να αποκαταστήσουν την ψυχολογική μας ισορροπία, παράγοντας ονειρικό υλικό που

επανεγκαθιστά, με λεπτό τρόπο, την ολική ψυχική μας ομαλότητα»⁴⁶. Ο δύο αυτές προσεγγίσεις δεν είναι απαραίτητο να θεωρούνται διαμετρικά αντίθετες, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικές και αλληλουσιμότηρούμενες εμφάσεις που αποκαλύπτουν την προσωπικότητα του ονειρευμένου. Παρόμιοι, όπως η επισημάνει ο Price, το συνειδήτο και το ασυνειδήτο πρέπει να λογίζονται «δύο συμπληρωματικοί τρόποι ύπαρξης και όχι το ασυνειδήτο να θεωρείται απλώς αρνητης του συνειδήτου ή αυτόνομο σε σχέση με αυτό»⁴⁷. Ο δύο προσεγγίσεις, του Freud και του Jung, μας αποκαλύπτουν την προσωπικότητα και την ιστορία του ονειρευμένου. Πιστεύω, όμως, ότι τα άνειρα είναι εξ ορισμού προσανατολισμένα προς τα παρόν και ασχολούνται με το μέλλον του ονειρευμένου, ασχέτως εάν χρησιμοποιούν εικόνες από το παρελθόν για να εκφράσουν καταστάσεις και ανάγκες του παρόντος. Όταν πλέον ο ονειρευμένος αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει το άνειρο του τελεολογικά, ως κάτιο που του αποκαλύπτει μια κατάσταση και υπαντίσταται μια διέξοδο από το αδιέξοδο, τότε ως μπορούσαμε να πάνω ότι το άνειρο λειτουργεί σαν ένα *charter*, ένας καταστατικός χάρτης για συγχρόνη δράση, όπως ο Malinowski είδε τον μύθο: ως ένα *charter* για σύγχρονη δράση, που η νομιμότητά της προέρχεται από τη σύνδεση της με το πολιτισμικό παρελθόν⁴⁸.

Τα διαβατήρια άνειρα των μεταναστών που αναλύονται στο κείμενο αυτό εμπεριέχουν συνειδητοποίησεις και σημασίες που βασίζονται σε συλλογικά γνωστικά σχήματα και μήνες και χρησιμοποιούνται για την εξέύρεση λύσεων στα προβλήματα των ονειρευμένων, έχουν δηλαδή στρατηγική λειτουργία. Με αυτή την έννοια δεν διαφέρουν στη βίσω και στην απήχηση τους από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα άνειρα σε άλλες κοινωνίες, πολύ διαφορετικές, που η απόσταση και ο «έξωτισμός» τους μπορεί να μας οδηγήσει στην υπόθεση ότι διακρίνονται από έναν «προ-λογού» (*prological*) τρόπο σκέψης. Χωρίς να προβάλλει τέτοιο επιχειρήμα, ο Kracke σχολιάζει τη σημασία των άνειρων στους Parintintin, μια μικρή μάση ιδιαγγενών κατοικών του τροπικού δάσους του ποταμού Madeira, ενός παραποτάμου του Αμαζονίου. Οι Parintintin, κυνηγοί κεφαλών ώς το 1923 και απασχολούμενοι με τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων στην ένδοχρα της Βραζιλίας το 1970, όποτε έγινε η ένθερμοφάση επιτόπια έρευνα, αφηγούνταν σε καθημερινή βάση τα άνειρά τους, όπως και τους μιθών τους, και καθοδηγούνταν στις πράξεις τους απ' αυτά. Συπιώντας στις 2 ή 3 το πρώι είχανε κανείς συχνά κάποιον να αφηγείται ένα άνειρο σε όλους, κοντά στη φωτιά. Ιδιαίτερα τα δυσοίωνα άνειρα λέγονταν γρήγορα κοντά στη φωτιά, για να εξαφανισθεί η προβλέπων τους, ενώ η αρρήνωση των ευοιώνων ονειρών λάμβανε χώρα μακριά από τη φωτιά για την επίτευξη του ποιτικού αποτελέσματος: «Τα άνειρα προβλέπουν το μέλλον, είτε κυριολεκτικά, είτε μέσω εκτενών μεταφών και μετωνυμών»⁴⁹. Τα διαβατήρια άνειρα των Ελλήνων μεταναστών μπορεί να μην χαρακτηρισθούν «προφητικά» στην κυριολεξία, αλλά η εμφάνιση και η επεξεργασία τους με την

ερμηνεία και την αφήγηση «προεικάζουν» κάποια λύση και καθοδηγούν τους ονειρευόμενους προς αυτήν.

Σημειώσεις

- Βλ. σχετικά Edgar 1995, σσ. 30-40, και Tedlock 1987, σσ. 1-30.
- Krake, 1987, σ. 38.
- Kuper 1979, σσ. 645-662.
- Kuper και Stone, 1982, σσ. 1225-1234.
- Lévi-Strauss 1963, σσ. 206-231.
- Tedlock 1987, σ. 25.
- Chrysanthopoulou 1993.
- Kalλιαρτίδης 1994.
- Price 1988, σσ. 73-77.
- Kalλιαρτίδης 1994, σ. 4.
- Ο.π. σ. 8.
- Ο.π. σσ. 8-9.
- Ο.π. σσ. 9-10.
- Ο.π. σ. 10.
- Δήμος 1988, σ. 74.
- Ο.π. σ. 75.
- Ο.π. σ. 76.
- Edgar 1995, σ. 102.
- Βλ. επίσης Edgar, σ. 112.
- Καλλιαρτίδης 1994, σ. 9.
- Ο.π. σ. 11.
- Ο.π. σ. 11.
- Ο.π. σ. 12.
- Edgar 1994, σ. 100.
- Μπενεβέντος 1999, σ. 23.
- Παραδέλλης 1999, σ. 35.
- Bartlett 1932, 201 στο Παραδέλλης 1999, σσ. 34-35.
- Για την πολυφύντια των συμβόλων και για την ποικιλία των σημαντικών μπορεί να αποδιδούνται στην ίδια συμβολική μορφή από τα μέλη μιας κοινωνίας, βλ. Cohen 1985, σσ. 15-21.
- Bourdieu 1980, 117 στο Παραδέλλης 1999, σ. 43.
- Μπενεβέντος 1999, σ. 17.
- Hirschon-Φλιτζάκης 1993, σσ. 331-334.
- Βλ. και Halbwachs 1950 και Παραδέλλης 1999.
- Cohen 1985, σ. 70.
- Παραδέλλης 1999, σ. 30.
- Παραδέλλης 1999, σ. 30.
- Van Gennep [1909] 1977.
- Καλλιαρτίδης 1994, σ. 10.
- Για την έννοια της «αριστοκράτης» και της «μόλυνσης» (pollution) που συνεπάγεται, βλ. Turner 1969, σ. 95 και Douglas 1966, σσ. 102 αντίστοιχα.
- Δήμος 1988, σ. 75.
- Ο.π. σ. 3.
- Καλλιαρτίδης 1994, σσ. 13-14.
- Ο.π. σ. 3.
- Freud 1953, 5, 608, στο Edgar 1995, σ. 18.
- Price 2001, σ. 8.
- Jung 1948, 255 στο Edgar 1995, σ. 34.
- Jung 1964, 50 στο Edgar 1995, σ. 23.
- Price 2001, σ. 11.
- Cohen 1985, σ. 99.
- Krake 1987, σσ. 32-33.

Dreams of Transition in Greek Migrant Experience

Vassiliki Chrysanthopoulou

The dreams that migrants experience at crucial points in their lives, such as when they are undergoing depression or illness, express their sense of belonging, which is undergoing transition and change. In this paper, we examine three cases of such transitional dreams of Greek migrants abroad. The dreams are based on collective and cultural memory and are expressed through an idiom of culturally recognized and communally shared images and symbols. Such dreams thus become the means by which migrants experience clashes and problems in their current lives and seek solutions to these matters. Migrant dreams of transition, then, are liminal experiences oriented towards the future and are expressive and strategic methods, by which migrants dissociate themselves from a previous state and orient themselves towards incorporation into a new identity. This orientation is achieved partly through sharing the interpretation of their dreams with other members of their culture, in a process of discourse and negotiation of personal and cultural identity.

V. Ch.

Βιβλιογραφία

- Bartlett, F. C., 1932. *Remembering*. Cambridge University Press, London.
- Berndt, R. M. & Berndt, C. H. with J. E. Stanton, 1982. *Aboriginal Australian Art: A Visual Perspective*. Methuen Australia.
- Bourdieu, P., 1980. *Le Sens Précis*. Minuit, Paris.
- Chrysanthopoulou, V., 1993. *The Construction of Ethnic Identity among the Castellorizo Greeks of Pefki*. Australian D. Phil. Thesis. Oxford University.
- Cohen, A.P., 1985. *The Symbolic Construction of Community*. Chichester, London and New York.
- Δήμος, E., 1988. *To λαϊκό και τα βασικά του Ταξίδια Μανδρακού*. Τοπογραφία της Ελλάδας.
- Douglas, M., 1966. *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. Boston and Henley, London.
- Edgar, I.R., 1994. *Dreamwork, Anthropology and the Caring Profession: A Cultural Approach to Dreamwork*. Averbury, Aldershot.
- Freud, S., 1953. *The Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, μετάφ. και επιμ. J. Strachey. Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, London.
- Habermas, J., 1990. *Die Legitimation der Kulturellen Arbeit*. Mitte der 1980er Jahre. Collective PUF, Paris.
- Hirschon-Φλιτζάκης, R., 1993. «Μνήμη και ταυτότητα. Οι Μικροπολειούς πρόσφυγες της Κοκκινίδη». Στο Ανθρωπολογία και Παιδείας, επιμ. E. Παπαδάκης και Β. Παραδέλλης, σσ. 327-340. Αθήνα.
- Jung, C., 1948. *General Aspects of Dream Psychology*. Στο *Routledge and Kegan Paul*, London.
- Καλλιαρτίδης, Θ., 1994. *Πάνωσα και Ταύτιση: Αναμνηστική έκδοση με αφορμή τη σύλληψη στο Γαλάξιο Κέντρο με δερμάτινα και τυπωτά*».
- Krake, W., 1987. *Myths in Dreams, Thought in Images: An Amazonian Contribution to the Psychoanalytic Theory of Primary Process*. Στο Tedlock 1987, σσ. 31-54.
- Kuper, A., 1985. *A Structural Approach to Dreams*. Man, τόμ. 14.
- Kuper, A. & Stone, A., 1982. *The Dream of Irina's Injection: A Structural Account*. *American Journal of Psychiatry*, vol. 139.
- Lévi-Strauss, C., 1963. *The Structural Study of Myth*. Basic Books, New York.
- Mπενεβέντος, Ρ., 1993. *«Μνήμη και λογοτέλεια: Το Αδράστο και Τόποι της Μνήμης: Ιστορίες και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις*, επιμ. P. Μπενεβέντος & Θ. Παραδέλλης, σσ. 11-26. Αλεξανδρεία, Αίγανα.
- Παραδέλλης, Θ., 1999. *Ανθρωπολογία της Μνήμης: Τα διαρροής και Τόποι της Μνήμης: Ιστορίες και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις*, επιμ. P. Μπενεβέντος & Θ. Παραδέλλης, σσ. 27-58. Αλεξανδρεία, Αίγανα.
- Price, S.R.F., 2001. *“To μέλλον των ονειρών με τον Φρύνον στον Αρτεμίδωρο”*. Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 78, 1998. Το άνερο στην Αρχαιολογία στο 8-22.
- Tedlock, B. (επιμ.), 1987. *Dreaming: Anthropological and Psychological Interpretations*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Turner, V., 1969. *The Ritual Process*. Routledge and Kegan Paul, London.
- Van Gennep, A., 1991. *1977. The Rites of Passage*. Routledge and Kegan Paul, London and Henley.