

τῆς εὐγενοῦς δεσποίνης, ἔνθα ή jeunesse dorée καὶ οἱ φιλόδοξοι νεανίαι συχνάζουσι· περιγράφει δὲ μᾶλλον ζωγραφίζει τοὺς κατοίκους τῶν πόλεων, τοὺς ἀγρότας, τὰ καπηλεῖα, τὰ θέατρα, τὰς ἐκκλησίας. Τὸ μυδιστόρημα δὲν ἔχει κύριως ἡρώα, ἀλλὰ συνίσταται ἀπλῶς ἐκ περιγραφῶν τοῦ ρωσικοῦ βίου, ἀλλὰ περιγραφῶν θαυμασίων· μόνον ἐν δλίγοις προσώποις ὑπάρχουσι τὰ ὑγιῆ καὶ τὰ ἀσθενῆ στοιχεῖα ἐνσεσαρκωμένα. Ἐν τῷ ἐπιλόγῳ γνωρίζει ἡμῖν δὲ ποιητής τὰς ιδίας αὐτοῦ ἡμικάς θεωρίας.

Τὸ δεύτερον μέγα τοῦ Τολστοῦ ἔργον ἐδημοσιεύθη κατὰ τὰ ἔτη 1875 μέχρι 1878 καὶ ὀνομάζεται «Ἀννα Καρενίνη». Ἐν τούτῳ πραγματεύεται ὁ ποιητής τὸ θέμα τοῦ ἀπηγορευμένου ἔρωτος ἀφ' ἐνός, ἐτέρωθεν δὲ τὸ τοῦ εὐτυχοῦς οἰκογενειακοῦ βίου· καὶ περιγράφει τὰς βαθυτάτας κινήσεις τῆς ἀνθρωπίνης καρδίας μετὰ μεγάλης ψυχολογικῆς ἀληθείας. Ἐκ τῶν λοιπῶν ἔργων·

τοῦ Τολστοῦ ἀναφέρομεν ἐνταῦθα μόνον τὰ ἔξης: «Νηπιότης, παιδικὴ ἡλικία καὶ νεότης», «Οἰκογενειακὴ εὐτυχία», καὶ τὸ πεντάπρακτον δημώδες δρᾶμα «Ἡ δύναμις τοῦ σκότους», ὅπερ εἶνε γνησίως καλλιτεχνικὸν ἔργον ὑψίστης φιλολογικῆς ἀξίας.

Ο κόμης Λέων Νικολαΐεβιτς Τόλστοι ἐγεννήθη τῇ 9 σεπτεμβρίου (28 αὐγούστου) τοῦ ἔτους 1828 ἐν Τιάσσναϊα Πολιάνα ἐν τῷ κυβερνεώ Τούλα. Ἐν ἡλικίᾳ ἐννέα ἐτῶν ἀπώλεσε τὴν μητέρα του καὶ ἦχθη εἰς Μόσχαν πρὸς τὴν θείαν του. Ἐν τῷ πανεπιστημίῳ τῆς πόλεως Κασάνη ἐσπούδασε τὰ νομικὰ καὶ ἀνατολικὰς γλώσσας. Τῷ 1851 εἰσῆλθεν ἐν Καύκασῳ εἰς τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν, μετέσχε τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου ὡς ἀξιωματικὸς καὶ μετὰ τὸ πέρας τοῦ πολέμου ἀπεχώρησεν ἐκ τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, ἔκτοτε δὲ διατοίβει μέχρι σήμερον ἐν τῷ κτήματι αὐτοῦ Τιάσσναϊα Πολιάνα.

Ἀλέξις Μαρκόφ.

Ο ΣΑΚΕΣΠΗΡΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

ΚΤΙΜΩ περισσότερον τὰς παρατηρήσεις τῶν μεγάλων ἀνδρῶν παρὰ τὰ συμπεράσματά των. Οἱ μεγαλοφυεῖς νόες παρατηροῦσι μετ' ἀκριβείας καὶ ἀσφαλείας: διταν δὲ μᾶς ἐκνέσωσι τὸ ὑπέρ καὶ τὰ κατὰ ἐνδες ζητήματος δυνάμεδα ἡμεῖς νὰ ποιήσωμεν τὸ συμπέρασμα. Διατί δχι αὐτοί; θὰ μὲ ἐρωτήσωσιν. Ἀπλῶς διότι δὲν ἔχω πολλὴν πεποίθησιν περὶ τῆς ἀπολύτου ἀξίας ἐνδες συμπεράσματος. Ἀπὸ τὰ αὐτὰ διδόμενα ἔγώ σχηματίζω τοιάτην κρίσιν καὶ ἄλλος ἄλλην· εἶναι δὲ δυνατόν νὰ ἥναι ἀμφότεραι ἐναντίαι καὶ ἀμφότεραι ὄρθαι καθ' ὅσον ἀφορᾷ ἕκαστον ἀτομον, διότι ὑπαγορεύονται ὑπὸ τῶν ιδιαιτέρων μας περιστάσεων καὶ ιδιοσυγκρασιῶν ἢ συμμορφοῦνται πρὸς αὐτάς.

Δὲν ἐννοῶ μὲ αὐτά νὰ καταστήσω τοὺς συγγραφεῖς ἀναποφασίστους ὅλως διόλου. Τὸ τοιοῦτο θὰ ἥτο ὑπερβολή. Θέλω μόνον νὰ εἴπω διτι δὲν ἀγαπῶ τὴν ὑπερβολικὴν δογματικότητα.

Τὰ ἄνω ἔγραικα ὡς εἰσήγησιν ὥραιοτάτων στίχων τοῦ Σακεσπήρου περὶ ζωῆς, οὓς ἀνέγνωσα πρὸ δλίγων ἡμερῶν καὶ ἐν οἷς ὁ συγγραφεὺς μᾶς λέγει πολλὰ χωρὶς ὀριστικῶς νὰ μᾶς ἐπιβάλλῃ τι.

«Ἐν τῷ δράματι «Measure for Measure» ὁ Κλαύδιος, Βιενναῖος εὐπατρίδης, εἶναι καταδικασμένος εἰς θάνατον, ἵερομόναχος δέ τις (δὲ όποιος εἶναι αὐτὸς ὁ δούξ τῆς Βιέννης μετημφιεσμένος) ζητεῖ νὰ τὸν παρηγορήσῃ παριστῶν τὸ μάταιον τῆς ζωῆς!»

«Δοὺξ (μετημφιεσμένος). Ἐλπίζεις ἔτι νὰ σοὶ ἀπονέμῃ χάριν δὲ Ἀγγελος;»

(Ο Ἀγγελος εἶναι ἄρχων εἰς δὲν ὁ δούξ κατὰ τὴν ἀπονίσιαν του ἐνεπιστεύθη τὴν ἔξουσίαν).

«Κλαύδιος. Τὸ μόνον φάρμακον τῶν δυστυχῶν εἰν' ἡ ἐπίξις. Ἐλπίζω δὲν ἔτι εἶναι ζῆσαι, καὶ εἶμαι ἔτοιμος διὰ τὸν θάνατον.

«Δοὺξ. «Τὸν θάνατον μελέτα μόνον· καὶ εἰτ' αὐτὸν ἡ τὴν ζωὴν ἀλάβης, ἀμφότερα δὲ σοὶ φανῶσιν ἀγδύτερα. Τὴν πλανεράν ζωὴν ὅπως σοὶ λέγω προσαγόρευσον. Ἐάγ σὲ χάσω μέλω χάσει τι, ὅπερ ζητοῦσι νὰ φυλάξωσιν ἄφορονες μόνον. Εἰο' ἀδύνατος

«πνοὴ ἡ δούλη τῶν ἐλαφροτέρων μεταβολῶν τῆς ἀτροφιακῆς» ήτις «τὴν κατοικίαν ἐν ἡ διαιμένεις «ὡς τεραννος ἀνηλεῶς μαστίζεις. «Εἰσαι δὲ γέλως τοῦ θανάτου, δὲν «πᾶσαι σου αἱ προσπάθειαι κ' οἱ κόποι «συντείνουν ν' ἀποφύγης, κ' ἐν τοσούτῳ «πάντοτε τρέχεις πρὸς ἀπάντησιν του. «Ἐύγενειαν δὲν ἔχεις· πᾶσαι «αἱ ιδιότητές σου θεραπείας «τυγχάνουσιν ἀπὸ ἀπόλυτον «εὐτέλειαν. Ανδρείαν δὲν κατέχεις «διότι ἐρπετοῦ ποταπωτάτου «τρέμεις τὸ δηλητήριον. Ἡ μόνη «ἀνάπτασί σου διῆς ἀκαταπάντως «ζητεῖς καὶ προκαλεῖς εἶναι ὁ θντος, «καὶ ἐν τοσούτῳ δὲν θανάτος σ' ἐμπνέει «φόβον δεινὸν — ἐνῷ δὲν εἶναι ἄλλο «ἢ τὸ αὐτό. Ατομικότητα «δὲν ἔχεις· συντηρεῖς ἀπὸ μορίας «ἄλας ἢ δὲ κονιορτός γεννᾷς. «Καὶ θετικὴ δὲν εἶσαι, ἀλλαγής «λαβθεῖς» ἡ φυσιογνωμία σου «μὲ τὴν σελήνην ἀλλοκότους. Πλούτον «ἄν της ζητεῖς, πάλιν πένης εἶσαι, «διότι δύως δόνος οὐδὲν ἡ ράχις «ακύτει ωὐδὲ χρυσοῦ φορτίον μέγα «φέρεις τοὺς δυσκινήτους θησαυρούς σου «μέχρι συντόμου διαστήματος «καὶ οὐδὲν ἀλαφρώνει δὲν θανάτος. Οὐδένα «φίλον πιστὸν εθρίκεις ως αὐτὰ «τὰ σπλάγχνα σου εἰσέτι ἀτίνα «πατέρα σ' ὁνομάζουσι, τὸ πλάσμα «αὐτοῦ τοῦ σώματός σου, καταράνται «τὸν ἀδρανῆ κατάρρησον, τὴν ἀργήν «ποδάργαν διὰ τὴν βραδύτητα «μεδ' οὐδὲ τελειώνουν. Οὐτε νέος, «οὐτε πρεσβύτης εἶσαι — χαυνωμένος «ἀμφότερος ὀνειρεύεσθαις ως ἐν ὑπνῳ «ἀπογεννατινῶς. Διότι δὲ φίλη «ανεδτῆς σου παρέρχεται ταχέως «καὶ εἰς τὸ παραλυμένον γῆρας φθάνεις. «Ἐὰν δὲ τότε εἶσαι πλούσιος «καὶ γέρων, οὐτε ζωτικότητα «ἔχεις, οὐδὲ αἰσθήματα, οὐδὲ «φύματην, οὐδὲ ὡραίοτητα δι' ὧν «νὰ ἥνται εὐχάριστος δὲ πλούσιος σου. «Λοιπὸν τι ἔχει αὐτὴν ἡ ζωὴ

«ὅπερ ο' ἐλικύει ἔτι; Καὶ ἐν τούτοις
«εκρύπτει ἀκόμη ἡ ζωὴ μυρίους
«θανάτους, τὸν δὲ θάνατον φοβεῖσαι
«ὅστις αὐτὸς ἀπαντᾷς ἔξιστοι.»

Ο Κλαύδιος διὰ τὴν στιγμὴν φαίνεται παρηγορητεῖς τελείως καὶ ἀπαντᾷ,

«Τὰς ταπεινὰς εὐχαριστίας μου
«δέχθητε. Τὴν ζωὴν ζητῶν, ως βλέπω,
«θηρεύω θάνατον, κ' ἐν τῷ θανάτῳ
«ζωὴν εὑρίσκω. Τὸ λοιπὸν ἀλλέτω!»

Η παρηγορία ὅμως αὐτῇ διαφρεῖ ὀλίγον. Μετά τινας στιγμὰς παρουσιάζεται ἡ ἀδελφὴ τοῦ Κλαύδιου Ισαβέλλα ἥτις τῷ λέγει ὅτι πρέπει νὰ προετοιμασθῇ διὰ τὸν θάνατον διότι αἱ παρὰ τῷ Διοικητῇ προσπάθειαὶ τῆς ἀπέβησαν μάταια, ἡ μᾶλλον αὐτῇ τὰς θεωρεῖ ματαίας διότι προκρίνει μυρίους θανάτους καὶ δι' ἑαυτὴν καὶ διὰ τὸν ἀδελφόν της παρὰ νὰ παραδεχθῇ τὸν ἄτιμον ὄρον τὸν προταθέντα ύπὸ τοῦ Διοικητοῦ — χάριν ύπερ τοῦ ἀδελφοῦ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀδελφῆς. Πλήρης ἀγανακτήσεως δηγεῖται εἰς τὸν ἀδελφόν της τὰ κατὰ τὴν συνέντευξίν της μετὰ τοῦ Διοικητοῦ, ἀλλὰ μετ' ἀνησυχίας βλέπει ὅτι δὲν τῷ προχειροῦσι τὴν ἐντύπωσιν ἦν περιέμενε. Τούναντίον ὁ Κλαύδιος, ὅστις πρὸ μικροῦ περιεφρόνει τὴν ζωὴν, ἀντὶ νὰ ἀρνηθῇ πᾶσαν τοιαύτην θυσίαν ἐκ μέρους τῆς ἀδελφῆς, ἀκουμβά ἐπὶ τῆς προταθείσης ἐλπίδος ως ναυαγῶν ἐπὶ συντετριμμένου ρύλου καὶ παρακαλεῖ καὶ ἔχορκίζει αὐτὴν νὰ τὸν σώσῃ ἀντὶ πάσης θυσίας. Ἀλοίμονον! ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι οἱ ὥρατοι λόγοι τοῦ υποτιθεμένου ιερομονάχου περὶ τῆς «πλαινερᾶς ζωῆς» ἢν οἱ ἀφρονες μόνον «ζητοῦσι νὰ φυλάξωσιν», ἡ «ἀδύνατος πνοὴ ἥτις τὴν «κατοικίαν ἐν ἥ διαβένει ως τύραννος ἀνηλεως μαστίζει», «ὁ γέλως τοῦ θανάτου δὲν πᾶσαι τῆς αἱ προσπάθειαι κ' οἱ κόποι συντείνουν ν' ἀποφύγῃ κ' ἐν τοσούτῳ πάντοτε τρέχει πρὸς ἀπάντησίν του;» Φεῦ οἱ καλοὶ ἐκεῖνοι λόγοι ἀπῆλθον πολὺ, πολὺ μακράν· ἐλημονήθησαν ὀλοτελῶς· ἀπέθανον ζήσασαι τὸν σύντομον βίον, δύο, τριῶν στιγμῶν, πασῶν τῶν φιλοσοφικῶν παραμυθιῶν — καὶ ὁ ἀπηλπισμένος Κλαύδιος, ὅστις βλέπει ἥδη τὸ μέλαν φάσμα τοῦ θανάτου ἐνώπιόν του προτείνει ἀπονενομένην ἱκεσίαν ύπερ ζωῆς, ύπερ ζωῆς ἀκόμη καὶ ἀτίμου καὶ μεστῆς αἰσχύνης. Ή ἀδελφὴ τοῦ τῷ παριστάνει τὸ αἰσχρόν, τὸ ἀδύνατον τῆς λυτρώσεώς του, ἀλλὰ ἡ φωνὴ τῆς λογικῆς καὶ τῆς τιμῆς δὲν φθάνει πλέον μέχρι τῆς τεθωρυβημένης ἐκείνης ψυχῆς εἰς τὴν ὅποιαν, πλήρη τοῦ τρόμου τοῦ Ἀγνώστου, πᾶσαι αἱ συνθῆκαι τῶν ἀνθρώπων φαίνονται μικραί, φαίνονται ἀνόητοι. Κατ' ἀρχὰς προσπαθεῖ διὰ τινῶν ἀνισχύρων ἐπιχειρημάτων νὰ πείσῃ τὴν ἀδελφήν, ἀλλὰ τάχιστα περιφρούνει αὐτά καὶ προσέρχεται εἰς τὴν ἀπλῆν, τὴν μόνην, τὴν ἀληθῆ λογικήν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ὅποιου δύει ἡ τελευταία ἡμέρα — «Φρικτὸς εἶναι ὁ θάνατος,» λέγει.

«Ισαβ. Καὶ μυσαρά ζωὴ κατησχυμένη
«Κλαύδιος. Ἀλλ' ὅμως ν' ἀποθάνῃ τις! καὶ νὰ
«ψπάγῃ εἰς τὸ ἀγνωστὸν νὰ κεῖται
«ἐν τῇ ψυχρῷ ἀναισθησίᾳ καὶ
«νὰ σήρεται· καὶ νὰ μεταβληθῇ
«εἰς ἀρροφόν πηλὸν ἡ ζωσα φύσις!
«Τὸ πνεῦμα νὰ παραδοθῇ εἰς ρεῦμα

«πύρικον, ἡ εἰς ὅλην παρετώδη,
«σκιληράν· ἡ εἰς ἀνέμους ἀφράτους
«νὰ σπρώχνεται καὶ νὰ ταλαιπωρήται
«ὄποιο τυφλῆς, αεικίνητου βίας,
«ἀλόγυρα τῆς κρεμασμένης σφαίρας,
«ἢ τῶν χειρίστων χειρίστων νὰ γίνῃ —
«ἄψ φαντασία ἀχαλίνωτος
«καὶ ψποτος εἰκάζει κάποτε —
«οἰκια τυραννουμένη, γοερᾶς
««δρηγοῦσα! Ὡ τὴν φρίκην υπερβαίνει!
«Ἡ ἐπιπονωτέρα υπαρξίς
«καὶ ἡ μυσαρωτέρα ἡν πικραίνουν
«γῆρας, πενία, φυλακή καὶ νόσος,
«εἴναι φαιδρός παράδεισος πρὸς ὅσα
«ἀπὸ τὸν θάνατον φοβούμεθα.»

Οὐδὲ ἐπίλογον χρειάζονται ἀλλὰ δύο αὗται περικοπαὶ τοῦ Σακεσπήρου, οὐδὲ κρίσεις. Ο μέγας δραματουργὸς μᾶς παρέστησε τὴν ματαιότητα τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀξίαν αὐτῆς, καὶ χωρὶς νὰ δρίσῃ τίποτε, χωρὶς νὰ ἀποφασίσῃ, μᾶς ἀφιεν ἀφθονον ύλην νὰ σκεφθῶμεν καὶ νὰ κρίνωμεν.

Μία μόνη παρατήρησις ἐπιβάλλεται. Οι φόβοι τοῦ Κλαύδιου θὰ φανῶσιν ἵσως μεσαιωνικοί. Οι ἀόρατοι ἀνεμοὶ οἵτινες σπρώχνουσι καὶ ταλαιπωροῦσι τὰ πνεύματα ὀλόγυρα τῆς κρεμασμένης σφαίρας, ἵσως κάμωσι τινᾶς νὰ μειδιάσωσιν. Ἄλλα δὲν πρόκειται περὶ τοῦ εἰδούς τῶν ἐνδοιασμῶν τοῦ Κλαύδιου· πρόκειται περὶ τῆς ύπάρξεως τῶν ἐνδοιασμῶν αὐτῆς καθ' ἑαυτῆς. Ή ίδεα τοῦ τέλους, ἀναμφιβόλως, παρουσιάζεται μὲν φόβητρα διαφορετικά εἰς τὸν νοῦν τοῦ ἀνεπτυγμένου ἀνθρώπου. Ἄλλα φαντάσματα ἀντανακλῶσι τὰς ἀπαισίους των μορφάς ἐν τῷ κατόπτρῳ τῆς ψυχῆς του. Οὐχ ἥττον ὅμως σκιαὶ καὶ φόβοι — εἰ καὶ ἀλλης φύσεως — περιβάλλουσι καὶ πλανῶσι τὸ πεφωτισμένον πνεῦμά του ὃς δεισιδαίμονες σκιαὶ καὶ φόβοι βασανίζουσι τὸ σκοτεινὸν πνεῦμα τοῦ Κλαύδιου.

Ήμεις οἱ «Ἐλληνες ἔχομεν τὴν ματαιότητα ἡ τὴν φιλοτιμίαν νὰ δέλωμεν πάντοτε νὰ φέρωμεν εἰς ὅλα καὶ τοὺς δικούς μας μέσα. Ἐν μέρει ἐπηρεαζόμενος ύπὸ τῆς ἔξεως αὐτῆς, ἐν μέρει παροτρυνόμενος ύπὸ τῆς ἀναλογίας σκέψεως ἡταν κλείσω τὸ ἀρθρὸν μου ἀντιγράφων ὀλίγας γραμμάς ἀπὸ ἕνα Νεκρικὸν διαλόγον τοῦ Λουκιανοῦ:

«Διογ. . . . Τοῦτον οὖν τὸν ύπεργηρων ἐρέσθαι βούλομαι. Τί δακρύεις τηλικοῦτος ἀποδανῶν; «τί ἀγανακτεῖς, ὡς βέλτιστε, καὶ ταῦτα γέρων ἀφιγμένος; «ἥπου βασιλεύς τις ἥσθα;

«Πτω. Οὐδάμως.

«Διογ. Ἄλλα σατράπης;

«Πτω. Οὐδὲ τοῦτο.

«Διογ. Άρα οὖν ἐπλόύτεις, εἴτα ἀνιαὶ σε τὸ πολλήν τρυφήν ἀπολιπόντα τεθνάναι;

«Πτω. Οὐδὲν τοιοῦτον, ἀλλ' ἔτη μὲν ἐγεγόνειν ἀμφὶ τὰ ἐνενήκοντα, βίον δὲ ἀπορον· ἀπὸ καλάρου καὶ ὄρμας εἰχον ἐς ύπερβολὴν πτωχῆς ὧν ἀτεκνός τε καὶ προσέτι χωλός καὶ ἀμυδρὸν βλέπων.

«Διογ. Εἴτα τοιοῦτος ὧν ζῆν ἥθελες;

«Πτω. Ναί· ἥδη γάρ ἡν τὸ φῶς καὶ τὸ τεθνάναι «δεινὸν καὶ φευκτέον.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΒΑΦΗΣ.