

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ

43

Η Λούλα Αναγνωστάκη
της Πόλης και της Νίκης

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ»

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

43

Η Λούλα Αναγνωστάκη της Πόλης και της Νίκης

Λούλα Αναγνωστάκη 3

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Νικηφόρος Παπανδρέου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κορίνα Χαρίτου
Όλγα Χατζηιακώβου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Γιώργος Καστούρας

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

Infoprint

I. Ντέκα 7, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310.531.517
infop@otenet.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

University Studio Press
Τηλ. 2310.466.776

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης»
Θέατρο «Αμαλία»
Αμαλίας 71
546 40 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310.821.483, Fax 2310.860.708
pirskini@otenet.gr

Αριθμός τεύχους 43

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Τιμή τεύχους 6 Ευρώ

Η τριλογία της Πόλης

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΛΛΑΣ Το κλίμα μιας εποχής 4

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Η πολιορκία της μνήμης 4

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΤΖΗ Η Παρέλαση στη Γαλλία 5

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Ο συγγραφέας να υπεροτιμά το κοινό του 8

Εισαγωγικά στη Νίκη

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ Η λήθη είναι θάνατος 9

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ Κατάκτηση του θεάτρου μας 9

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ Μια αντιστοιχία με την αρχαία τραγωδία 10

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Το ανθρώπινο βίωμα 10

ΚΟΡΙΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ Ο χώρος στη Νίκη 12

Παραστασιογραφία 19

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Η νίκη 25

Τον Μάρτιο του 1980, είχε κυκλοφορήσει το τεύχος 3 των Θεατρικών Τετραδίων, όπου δημοσιεύσταν και το κείμενο της Νίκης. Επειδή το τεύχος εκείνο εξαντλήθηκε μέσα σε λίγους μήνες, αναδημοσιεύσουμε εδώ τα περισσότερα από τα περιεχόμενά του.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Νίκου Πάντη.

Οι φωτογραφίες από τις δοκιμές του έργου (χωρίς σκηνικά και κοστούμια) στην Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» είναι των Βασιλη Μπαζίκη, Δημήτρη Ναζίρη, Όλγας Χατζηιακώβου.

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ *H níκη*

■ Η Πειραιατική Σκηνή της «Τέχνης» συμμετέχει στα λθ' «Δημήτρια» με τη *Níκη* της Λούλας Αναγνωστάκη. Πρώτες παραστάσεις του έργου: θέατρο «Αμαλία», Παρασκευή 5, Σάββατο 6, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2004.

Η σκηνοθεσία είναι του Σωτήρη Χατζάκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Έρσης Δρίνη, οι φωτισμοί του Χρήστου Γιαλαβούζη, η μουσική επιμέλεια του Σωτήρη Χατζάκη.

Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί (με τη σειρά που εμφανίζονται): Δημήτρης Σακατζής (Νίκος), Έφη Σταμούλη (Βάσω), Μένη Κυριάκογλου (Γριά), Νανά Παπαγαβριήλ (Μικρή), Δημήτρης Ναζίρης (Δήμιος), Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Μικρός), Θανάσης Ζέρβας (Σταύρος), Νίκος Λύτρας (Θύμιος).

Τεχνική οργάνωση παραγωγής και χειρισμός ήχων: Βασιλης Τζαφέρης. Χειρισμός φωτισμών: Χρήστος Πρα-

ντσίδης. Τεχνική υποστήριξη: Στέφανος Σαμαρτζίδης.

Το έργο δημοσιεύτηκε για πρώτη και μοναδική φορά στα *Θεατρικά Τετράδια*, αρ. 3, Μάρτιος 1980. Καθώς το τεύχος εκείνο έχει από καιρό εξαντληθεί, αναδημοσιεύουμε το έργο στο παρόν τεύχος.

■ Με το ανέβασμα της *Níκης*, η Πειραιατική Σκηνή, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Θεατρικής Σύμβασης (European Theatre Convention), συμμετέχει στον κύκλο παραστάσεων με θέμα τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, που παρουσιάζουν μέσα στο 2004 τα τριάντα πέντε θέατρα-μέλη της Σύμβασης, σε συνεργασία με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολιτισμός 2000».

Παράλληλα, η Ένωση των Θεάτρων της Ευρώπης (Union des Théâtres de l'Europe), στο πλαίσιο της δράσης «5X5» (πέντε έργα από πέντε «μικρές» γλώσσες μεταφράζονται σε πέντε «μεγάλες» γλώσσες) επέλεξε από το σύγχρονο ελληνικό θέατρο τη *Níκη*, η οποία μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά

και ιταλικά.

■ Η *Níκη* πρωτοπαίχτηκε στην Αθήνα, στις 25 Ιανουαρίου 1978, από το Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν, σκηνικά-κοστούμια Ιωάννας Παπαντωνίου, μουσική επιμέλεια Ρηνιώς Παπανικόλα, επιμέλεια φωτισμών Μίμη Κουγιούμπτζή. Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Μίμης Κουγιούμπτζής (Νίκος), Ρένη Πιπτακή (Βάσω), Ήρω Κυριακάκη (Γριά), Αγγελική Χαραλαμποπούλου (Μικρή), Λέανδρος Παναγιωτίδης (Δήμιος), Νίκος Μπουγιουκλάκης (Μικρός), Κώστας Τσαπέκος (Σταύρος), Γιάννης Ρήγας (Θύμιος). Η παράσταση αυτή παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου.

Το έργο ανεβάστηκε επίσης το 1981 από τους Δεσμούς (Ημικρατικό Θέατρο Πελοποννήσου), σε σκηνοθεσία Κανέλλου Αποστόλου και σκηνικά-κοστούμια Λίζας Ζαΐμη. Στις 7 Νοεμβρίου 1986, το Απλό Θέατρο ανέβασε το έργο σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα, σκηνικά-κοστούμια Σάββα Χαρατσίδη, μουσική Ελένης Καραϊνδρου, φωτισμούς Ανδρέα Σινάνου.

Λούλα Αναγνωστάκη

Η Λούλα Αναγνωστάκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πρωτεμφανίζεται στο θέατρο το 1965 με την τριλογία της *Πόλης* (*H διανυκτέρευση*, *H πόλη*, *H παρέλαση*), που παρουσιάσεται σε ενιαίο πρόγραμμα στο Θέατρο Τέχνης ο Κάρολος Κουν. Η κριτική υποδέχτηκε θερμά την πρώτη αυτή συγγραφική εμφάνιση, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο της Αναγνωστάκη μια ολοκληρωμένη δραματουργό. Το 1967, στο Εθνικό Θέατρο, θα ανέβει το πρώτο τρίπλακτο έργο της, *H συναναστροφή*, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τοιβίζα. Ακολουθεί μια στενή συνεργασία με το Θέατρο Τέχνης στα έργα: *Αντόνιο ή το μήνυμα* (1972), *H νίκη* (1978), *H κασέτα* (1982), *Ο ήχος του όπλου* (1987), όλα σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Οι δοκιμές του *Ήχουν των όπλου* θα συμπέσουν με το θάνατο του σκηνοθέτη και οι πρόβες θα ολοκληρωθούν με τη βοήθεια του Μίμη Κουγιουμτζή. Το 1992 ο θίασος *Τζένης Καρέζη*-Κώστα Καζάκου παρουσιάζεται το έργο *Διαμάντια και μπλούζ*, σε σκηνοθεσία Βασιλή Παπαβασιλείου. Ακολουθεί, το 1997, το *Ταξίδι μακριά* στο Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία Μίμη Κουγιουμτζή, και ένα χρόνο αργότερα, στο Εθνικό Θέατρο, ο θεατρικός μονόλογος *O ουρανός κατακόκκινος*, με τη Βέρα Ζαβιτσάνου, σε σκηνοθεσία Βίκτορα Αρδίτη. Το τελευταίο της έργο, *Σ' εσάς που με ακούτε, ανέβηκε τον Φεβρουάριο του 2003 από τη Νέα Σκηνή, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βογιατζή.*

□ Με την παράσταση της *Νίκης «επιστρέψει* στη γενέθλια πόλη της η Λούλα Αναγνωστάκη, έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας. Πράγματι, η τελευταία φορά που ανεβάστηκε στη Θεσσαλονίκη έργο της ήταν το 1980, όταν η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» παρουσιάστηκε, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, την *Πόλη*.

Η τριλογία ανέβηκε στις 19 Μαρτίου 1980, στο θέατρο «Άδωνις», σε σκηνοθεσία και σκηνογραφία Νίκου Χουρμουζιάδη. Έλαβαν μέρος οι ηθοποιοί: *H διανυκτέρευση*: Γιάννα Τσόκου (Γριά), Λένα Κουρούδη (Σοφία), Νίκος Σεργιανόπουλος (Μίμης). *H πόλη*: Κωστής Σφυρικίδης (Κίμων), Έφη Σταμούλη (Ελισάβετ), Νίκος Σεργιανόπουλος (Φωτογράφος). *H παρέλαση*: Καρυοφύλλια Καραμπέτη (Ζωή), Χρήστος Αρνομάλλης (Αρης).

Ο Χρήστος Αρνομάλλης (Αρης) στην Παρέλαση, Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης», 1980.

Έργα της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, ιταλικά, πολωνικά γερμανικά και αγγλικά. Οι γνωστότερες παρουσιάσεις τους εκτός συνόρων είναι στην Ιταλία (*H πόλη*, Teatro dei Verdi στην Πάντοβα), στη Γαλλία (*H παρέλαση*, σε σκηνοθεσία Antoine Vitez) και στην Αγγλία (*H πόλη* από το BBC-Radio, σε σκηνοθεσία Martin Esslin).

Στα σαράντα αυτά χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο ελληνικό θέατρο, η Αναγνωστάκη καταγράφει με τον ίδιαντερο δικό της τρόπο όλες τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στον ελληνικό χώρο, από τον πόλεμο μέχρι σήμερα. «Κεντρικά μοτίβα των έργων της», υπογραμμίζει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος (στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της Εκδοτικής Αθηνών), «η μοναξιά, η ενοχή, τα τραύματα, οι εθνικές και προσωπικές ήτες του μεταπολεμικού Ελληνα, τα αδιέξοδα, οι απόπειρες φυγής από έναν αναπόδραστο εγκλωβισμό, η έλλειψη επικοινωνίας και οι καταδικασμένες χειρονομίες προς αποκατάσταση κάποιας επιαφής».

Ο καθολικός ενδιαφέροντος υπαρχειακός προβληματισμός που χαρακτηρίζει το έργο της, σε συνδυασμό με το ίδιαντερα προσωπικό ύφος της γραφής της, που ισορροπεί κάπου ανάμεσα στο ζεαλισμό και την ποίηση, την τοποθετούν σε ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους έλληνες δραματουργούς.

Η τριλογία της Πόλης

*Η Αναγνωστάκη δεν προγραμματίζει εγκεφαλικά, δεν κατασκευάζει, δεν αποδεικνύει,
δε φιλολογεί. Κρατημένη πάντοτε σ' ένα νόμιμο μέτρο, χωρίς να περνά
προς την περιοχή του παράλογου, αναμοχλεύει επίμονα τα βιώματα της,
αγωνίζεται να μας μεταδώσει τον πυρετό και τη ζεστή ανθρωπιά της.*

1. Το κλίμα μιας εποχής

Με τα τοία μονόπρακτά της η Λουλά Αναγνωστάκη επιχειρεί να μας μεταγγίσει δραματικά, μέσα από διαδοχικές γενιές, το εμπειρικό και ψυχολογικό φροτίο της πρόσφατης εικοσιτενταετίας. Αν η τελευταία παγκόσμια σύρραξη, με την Κατοχή, την Αντίσταση και τον εμφύλιο πόλεμο, δε στάθηκε μόνο ένα περιχαρακωμένο χρονικά επεισόδιο, αλλά γεγονός με ανυπολόγιστες συνέπειες: αν οι συνέπειες αυτές εξακολουθούν ακόμη να επηρεάζουν σε μεγάλο ποσοστό την ατομική και κοινωνική ζωή μας, τότε η Αναγνωστάκη, δίχως άλλο, σκοπεύει σ' έναν πολύ καιρό στόχο: μέσα από τις ειδικές και μεμονωμένες περιπτώσεις της τριλογίας ανασταίνεται το γενικό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής.

Συνειδητοί συνεργοί ή αμέτοχα θύματα, νέοι με αντιστασιακή δράση ή παιδιά με τραυματισμένη μνήμη, ακόμα και αθώοι επίγονοι της πρόσφατης γενιάς – όλοι φαίνονται να έχουν εμπλακεί κάποια στιγμή στα γρανάζια ενός εφιαλτικού παρελθόντος. Από εδώ και πέρα, η δραματική σύγκρουση των προσώπων – αυτή η τόσο σύγχρονη αδυναμία προσαρμογής και συνεννόησης ή, αν θέλετε, η ίδια η ανθρώπινη μοναξιά – φωτίζεται με μια ορισμένη αιτιολογία. Έτσι λ.χ. στο πρώτο μονόπρακτο, τη Διανυκτέρευση, δ.τι εμποδίζει την επικοινωνία ανάμεσα στα δυο πρόσωπα του έργου, δεν είναι τόσο η διαφορά της ηλικίας, δύο το γεγονός ότι η κοπέλα των 16 χρονών αδυνατεί να κατανοήσει την αποπνικτική «πραγματικότητα» του σαραντάχρονου άντρα, χωρίς ωστόσο να μπορεί και ν' αποφύ-

γει την τελική σύγκρουση της με την «πραγματικότητα» αυτή. Παρόμοιος άλλωστε είναι ο προβληματισμός και στα επόμενα μονόπρακτα. Γιατί ούτε το ερωτικό αδιέξοδο που αποκτά διαστάσεις τραγικής φάρσας (Πόλη) φαίνεται άσχετο με τις τραυματικές εμπειρίες του πολέμου – αρκεί να αναλογιστούμε μερικά από τα μακάβρια τρου του φωτογράφου – ούτε και ο εφιάλτης των δυο νέων (Παρέλαση) είναι ανεξάρτητος από τις εμπειρίες αυτές. Τούτο ωστόσο δε σημαίνει ότι η αφετηρία των έργων είναι δεσμευτική ή αναγκαστική προϋπόθεση. Η τριλογία της Αναγνωστάκη, αποφεύγοντας τις σαφείς αναφορές σε συγκεκριμένη εποχή ή σε συγκεκριμένα γεγονότα, έχει τη δυνατότητα να κινείται και σ' ένα δεύτερο επίπεδο, αποκρυσταλλώνοντας μερικές καθολικότερες συγκρουσεις μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

Τα μονόπρακτα έχουν μια βαθύτερη ενότητα. Όχι μόνο ο χρόνος, αλλά και ο τόπος, εξασφαλίζει τον απαραίτητο εσωτερικό τους άξονα. Μια πόλη του βιορρά, η Θεσσαλονίκη – βροχερή στα δυο πρώτα μονόπρακτα, ηλιόλουστη στο τρίτο – είναι το φυσικό τους πλαίσιο. Και θ' άξιζε, ακόμα, να προσέξει κανείς τον κυριαρχικό ρόλο του κλειστού χώρου: πάντα υπάρχει κάποιος που δε βγαίνει έξω ποτέ. Άλλα ό,τι δένει την τριλογία της Αναγνωστάκη με ουσιαστικότερους δεσμούς, είναι το στιλπνό, ποιητικό και προσωπικό ύφος της, αυτός ο ακατάσχετος εσωτερικός παλμός που εκφράζεται μ' έναν άμεσο και θεατρικότατο διάλογο ή εξακοντίζεται, ξαφνικά, σε δραστικές κορυφώσεις. Γιατί η Αναγνωστάκη δεν προγραμματίζει εγκεφαλικά, δεν κατασκευάζει, δεν αποδεικνύει, δε

φιλολογεί. Κρατημένη πάντοτε σ' ένα νόμιμο μέτρο, χωρίς να περνά προς την περιοχή του παράλογου, αναμοχλεύει επίμονα τα βιώματα της, αγωνίζεται να μας μεταδώσει τον πυρετό και τη ζεστή ανθρωπιά της.

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΛΛΑΣ
Από το πρόγραμμα της Πόλης
Θέατρο Τέχνης, 1965.

2. Η πολιορκία της μνήμης

Ένα υπόγειο ζεύμα διαπερνά τα τοία μονόπρακτα και τα συνδέει. Έτσι που, αν και δεν έχουν ενιαίο μύθο, θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε τόσο συγγενή μεταξύ τους όσο και τις πράξεις ενός τρίπρακτου έργου. Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε αυτή την εσωτερική τους σύνδεση (πέρα από την τοποθέτηση τους στον ίδιο χώρο, δηλαδή τη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη) θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα μερικά κοινά στοιχεία:

Πάνω στους ήρωες και στις σχέσεις τους βαραίνει κάποιο ζιφερό παρελθόν.

Η σύνδεση αυτού του παρελθόντος με το παρόν δεν έχει ακολουθήσει γ' αυτούς μιαν ομαλή εξέλιξη.

Η προσαρμογή τους είναι εκβιασμένη.

Η ατμόσφαιρα του παρόντος κάθε άλλο παρά ευνοεί την αποκατάσταση μιας ισορροπίας.

Αποτέλεσμα: βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε «τεύχη», σ' έναν ουδέτερο χώρο που προσπαθούν με κάθε θυσία νά διαφυλάξουν δικό τους.

Η ανάγκη της εξόδου συγκρούεται

συνεχώς με το φόρτο της εξόδου.

Γέφυρα δεν υπάρχει ούτε προς τα έξω ούτε μεταξύ τους. Η αδυναμία της επικοινωνίας φτάνει μ' αυτές τις συνθήκες ως τον παροξυσμό. Κάθε απόπειρα επικοινωνίας ή θα καταλήξει στην παραίτηση ή θα οδηγήσει στην αυτοσυντριβή.

Τελικά αυτός ο χώρος θα παραβιαστεί από τα έξω πράγματα που, ερήμην των ηρώων, έχουν ήδη προχωρήσει το δρόμο τους.

Η παραβίαση αυτή θα οδηγήσει στην «κάθαρση». Μονάχα που οι ήρωες εδώ, άλλοι εν μέρει υπεύθυνοι κι άλλοι ολωσιδόλου αθώοι, αφανίζονται από μια μοίρα που δεν τους τη φύλαξαν οι θεοί [...].

Πέρα από το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο των μονοπράκτων κι από τις άμεσες κοινωνικές τους αναφορές, οι σχέσεις των ηρώων με τον εαυτό τους και μεταξύ τους αυτιπροσωπεύουν καθολικότερες καταστάσεις. Η αντίθεση της γνησιότητας του παρελθόντος μ' ένα συμβατικό παρόν, η τυραννία της μνήμης μα και η ανεπάρκεια της μνήμης, η ευθύνη, κοινωνική και ατομική, η μοναξιά και η έλλειψη επικοινωνίας, είναι θέματα που έχοντας αρχικά ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο προχωρούν σε μια καθολική διερεύνηση του ψυχικού χώρου.

Αυτή η καθολικότητα, που είναι και η προϋπόθεση της επιβίωσης ενός έργου, δεν είναι η μόνη αρετή των τριών μονοπράκτων, ούτε και η κατ' εξοχήν θεατρική βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να τονιστεί ότι από καθαρά σκηνική άποψη τα έργα αυτά είναι μια έκπληξη – κι ήταν απαραίτητο το στέρεο σκαρί για να μη βουλιάξει ένα καράβι με τόσο πολύτιμο φορτίο.

Και πρώτα-πρώτα τα πρόσωπα. Ανθρώποι από σάρκα και αίμα, που δεν υπάρχουν στη σκηνή γι' αυτά που συμβολίζουν, αλλά γι' αυτό που είναι. Δεν πρόκειται για θέατρο ιδεών – με τη φιλολογική έννοια. Θέατρο που ξυπνάει τη συνείδηση ναι, στήνοντας όμως μπροστά μας ζωντανούς ανθρώπους κι όχι φερέφωνα.

Η παρέλαση, σκηνοθεσία Αντονίν Βιτέζ,
Παρίσι 1969: Brigitte Jaques, Colin Harris.

3. Η Παρέλαση στη Γαλλία

Ο Αντονίν Βιτέζ, ανέβασε την Παρέλαση το 1969, σε μετάφραση Νικηφόρου Παπανδρέου και Ζ.Υ.Κ. Φοσέ, με την Μπριζίτ Ζακ και τον Κόλιν Χάρρις. Ήταν μια παράσταση γυμνή, χωρίς σκηνικό διάκοσμο, και παύχητηκε εδώ κι εκεί, σε πολλούς μη θεατρικούς χώρους. Ήταν η εποχή της δικτατορίας, και όλοι οι θεατές αισθάνονταν ότι γι' αυτήν μιλάει το έργο, που ωστόσο είναι γραμμένο δύο χρόνια πριν την επιβολή της. Το κείμενο που ακολουθεί είναι γράμμα που έστειλε ο Βιτέζ στον Νικηφόρο Παπανδρέου, έντεκα χρόνια αργότερα.

Παρίσι, 9 Μαρτίου 1980

Θέλω σ' αλήθεια να σου μιλήσω για την Παρέλαση, γιατί αυτό το έργο μέτρησε πολύ στη ζωή μου και στην εξέλιξη της δουλειάς μου.

Πρώτα-πρώτα ήταν ένας τρόπος νά αγωνιστούμε ενάντια στις αντιξοότητες, τις δυσκολίες της ζωής. Να αποδείξουμε ότι μπορούμε πάντα να κάνουμε θέατρο – ότι αρκεί γι' αυτό ένα ποίημα και το σώμα και η φωνή των ηθοποιών. Είμασταν πολύ φτωχοί τότε. Θυμάμαι τα λόγια που είπα στον Κόλιν και την Μπριζίτ τη μέρα πού τους μίλησα για την Παρέλαση στα 1968, θυμάμαι με ακρίβεια το μέρος, οδός Βωξιράδο, στο μετρό Βολονταίο. Γνωνούσαμε με τα πόδια από τη σχολή Λεκόν, μετά το μάθημά μου, και τους είπα: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θέατρο, οι τρεις μας. Μπορεί και να μη φτάσουμε ως την παράσταση, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε αυτή την εμπειρία, θα χονμε περάσει μαζί αυτές τις στιγμές». Και μόνο μετά, όταν αρχίσαμε να παιζούμε, καταλάβαμε ότι αυτή η παράσταση ήταν μια κανονική παράσταση, τη συγκρίναμε μάλιστα με τις πιο σημαντικές, θυμάσαι.

Ξαναπαίρω κονυράγιο κάθε φορά που θυμάμαι αυτή την εποχή της Παρέλασης, γιατί αντλώ από κει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε πάντα να κάνουμε θέα-

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ

Αποσπάσματα από κοιτική
για την παράσταση του Θεάτρου Τέχνης,
περ. Επιθεώρηση Τέχνης, αρ. 124-125.
Απρίλιος-Μάιος 1965.

Η πόλη, Θέατρο Τέχνης, 1965.

Επάνω αριστερά. Η πόλη: Μάγια Λιμπεροπούλου, Γιώργος Λαζάνης.

Κάτω αριστερά. Η παρέλαση: Μήμης Κονυμούτζης, Εκάλη Σώκου.

Επάνω δεξιά. Η διανυκτέρευση: Κατερίνα Καραγιάνη, Νίκος Χαραλάμπους.

ατρο, όπως μπορούμε πάντα να γράφουμε ποιήματα, φτάνει το χαρτί και το μολύβι (το ξέρω, υπάρχουν περιστάσεις όπου σου στερούν ακόμα και το χαρτί και το μολύβι). Ξέρω τι κίνδυνος υπάρχει σ' αυτή τη διαβεβαίωση (ότι μπορεί κανείς πάντα να παιξει, έστω και χωρίς μέσα), είναι σαν να δικαιολογώ την πολιτική λιτότητας των κυβερνήσεων που χαίρονται να βλέπουν τους καλλιτέχνες τόσο φρόνιμους, τόσο ολιγαρχείς, αλλά τι να γίνει;

Αυτή η μάχη του θεάτρου ενάντια στις αντιξοότητες, στη σκληρότητα των καιρών, πήγαινε μαζί με τη μάχη μας ενάντια στην πολιτική απελπισία. Ο ουρανός ήταν τότε μαύρος πάνω απ' την

Ελλάδα, αλλά, το θυμάσαι, δεν απελπίστηκα ποτέ, προσπαθούσα να σας εγκαρδιώνω (ήταν ίσως εύκολο για μένα, πάντως το έκανα ειλικρινά). Το να παίζουμε την Παρέλαση έτσι, εδώ κι εκεί, στα πιο περίεργα μέρη, ήταν σαν να καταθέτουμε μια μαρτυρία, να ζούμε, να επιμένουμε.

Και πόσες εμπειρίες απ' αυτήν την περιοδεία. Θυμάμαι στην Ιταλία. Εξηγούσαμε το θέμα του έργου στα ιταλικά πριν απ' την παράσταση, κι οι θεατές καταλάβαιναν. Μια μέρα στην Πίζα μας ξήτησαν να ξαναπαίξουμε ορισμένα κομμάτια για να καταλάβουν καλύτερα πώς δουλεύει ο ηθοποιός, έτσι όπως ξανακούμε πολλές φορές το ίδιο

σημείο σε μια μαγνητοταινία. Άλλα οι ηθοποιοί είναι ζωντανοί, δεν ξανάκαναν εντελώς το ίδιο πράγμα, κι αυτή η αλλαγή ήταν η απάντηση που έδιναν.

Θυμάμαι ακόμα πως αφομοιώναμε όλες τις εξωτερικές ενοχλήσεις, π.χ. το θόρυβο του δρόμου. Έκανα αυτή την ανακάλυψη – είναι απλό αλλά προηγουμένως δεν το είχα ποτέ σκεφτεί. Παίζουμε, και στο δρόμο περνάει ένα αυτοκίνητο· λοιπόν λέμε στον εαυτό μας: δεν πρέπει να ενοχληθείς απ' αυτό το αυτοκίνητο, πρέπει να το υποδεχτείς, να ανοιχτείς στα τυχαία συμβάντα του κόσμου, να ακούσεις αυτό το θόρυβο, να σταματήσεις, να διακόψεις το κείμενο και τη δράση, κι έτσι να κάνεις

Η πόλη Πειραιατική Σκηνή της «Τέχνης», 1980.

Επάνω αριστερά. Η διανυκτέρευση: Λένα Κουρούδη,
Νίκος Σεργιανόπουλος.

Επάνω δεξιά. Η παρέλαση: Καρνοφυλιά Καραμπέτη,
Χρήστος Αρνομάλλης.

Κάτω. Η πόλη: Κώστας Σφυρικίδης, Έφη Σταμούλη, Νίκος
Σεργιανόπουλος.

τους θεατές να τον ακούσουν, να τους τον προσφέρεις. Να προσφέρεις τους κοινούς θορυβούς, τα κοινά αντικείμενα των αιθουσών όπου παίζαμε, να μετατρέψεις το σίδερο σε χρυσάφι, το νερό σε κρασί, να μεταμορφώσεις την καθημερινότητα σε τελετουργία, αυτή ήταν η δουλειά μας.

Κι ακόμα, όλα τα είχαμε μαζί μας, πάνω μας, δεν υπήρχε σκηνικό· την πολυθρόνα τη βρίσκαμε επί τόπου, μια οποιαδήποτε καρέκλα – ήταν ο κανόνας: να χρησιμοποιούμε αυτό που υπάρχει κι όχι να μεταφέρουμε το μικρό μας κόσμο. Μεταφέραμε μόνο τους εαυτούς μας, τη μνήμη των ηθοποιών, το κείμενο της Λούλας.

Αντό το έργο μπορεί να παιχτεί και έτσι, γιατί η δράση δεν ξετυλίγεται ίσως σ' ένα δωμάτιο αλλά σ' ένα χώρο βαθύ και σκοτεινό, στον εγκέφαλο. Ίσως όλα ήταν μια ψευδαίσθηση: δυο παιδιά που παίζουν, ή δυο ηθοποιοί που παίζουν το ρόλο δυο παιδιών που παίζουν, ή δυο παιδιά που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι – κι η παρέλαση στην πλατεία, είναι παιχνίδι ή πραγματικότητα; Στο τέλος οι στρατιώτες έρχονται σ' αλήθεια, ή παίζαμε τον πανικό; Ωστόσο όλα ήταν αληθινά, προανάγγελνα τη συμφορά, έλεγαν τον τρόμο, και η Λούλα, πίσω απ' τα μαύρα της γυαλιά έβλεπε περισσότερα από τους δημιουργάφους, αυτή τα είχε καταλάβει όλα. Η ζωή είναι όνειρο, πράγματι.

ANTOINE VITEZ

4. «Ο συγγραφέας να υπεριμά το κοινό του»

Το καλοκαίρι του 1965, το Θέατρο Τέχνης παρουσίασε και στη Θεσσαλονίκη τα τρία μονόπρακτα της Λούλας Αναγνωστάκη. Παραθέτουμε εδώ αποσπάσματα από μια συνέντευξη της Ελένης Μ. Λαζαρίδου με τη συγγραφέα, που δημοσιεύτηκε στην εβδομαδιαία εφημερίδα Δράσις.

Ορισμένοι κριτικοί χαρακτήρισαν σαν

«δύσκολα» τα έργα σας, πράγμα που προκαλεί δυσχέρειες στην επικοινωνία με το κοινό. Νομίζετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο στα μονόπρακτα σας;

Κάθε θεατρικό έργο – μήπως αυτό δεν ισχύει γενικότερα για κάθε έργο τέχνης; – απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις από το θεατή. Και είναι τιμούτερο για ένα συγγραφέα να υπεριμά το κοινό του παρά να το υποτιμά και να καλλιεργεί ενσυνείδητα μια πνευματική αδράνεια. Υπάρχουν σήμερα τόσες πολλές και προσιτές δυνατότητες αναψυχής, ώστε θεωρώ εντελώς απαράδεκτο να εξακολουθεί το θέατρο, στο μεγαλύτερο του μέρος, να ενδιαφέρεται για την απλή τέρψη του θεατή. Αυτό σημαίνει ότι όλοι από κάποιους ερχόμαστε, που κι αυτοί πάλι, με τη σειρά τους, έχουν καταβολές σε προγενέστερους. Ποικίλες διασταυρώσεις, εκλεκτικές συγγένειες, διαβάσματα και κοινά βιώματα, κοινότητα ακόμη ιδεών και ψυχισμού συντελούν στην καλλιέργεια αυτού που λέμε «κλίμα» και που μέσα του διαμορφώνεται η συνείδηση και η προσωπικότητα του συγγραφέα. Πάντως ο συγγραφέας δεν είναι ο πιο αριθμός να μιλήσει για όλα αυτά που συντελούνται και πλάθονται ασυνείδητα μέσα του, και ένας τρίτος – στην προκειμένη περίπτωση ο κριτικός ή ο θεατής – θα μπορούσε να κάνει πιο ενδιαφέρουσες ανιχνεύσεις. Φοβούμαι πάντως ότι με τον Ιονέσκο συμβαίνει σήμερα ό,τι πριν λίγα χρόνια με τις λέξεις σουρεαλισμός ή φουτουρισμός, που ήταν οι πιο βολικές για να χαρακτηρίζει κανείς χωρίς διάκριση κάθε τάση με στοιχεία αντιπαροδοσιακά και γι' αυτό πιθανώς παράξενη και έξω από το κοινό γούστο. Εντελώς τυπικό, βέβαια, αυτό για τον διάσημο συγγραφέα, αλλά καθόλου σύμφωνο με τα πραγματικά σημερινά δεδομένα του θεάτρου.

και αντιρρήσεις, που δε θα τις περιμένεις κανείς. Από την άλλη μεριά, υπάρχει μια μερίδα του κοινού που βρίσκεται πιο μπροστά από τα θεατρικά προϊόντα που του προσφέρονται, έχει απαιτήσεις και κρίση αυστηρή. Το κοινό αυτό, αν διαπιστώνω σωστά, είναι πολύ ευρύτερο από ό,τι θα μπορούσε νά υποθέσει κανείς. Αργά, μα σταθερά, γίνεται μια στροφή στη θεατρική αγωγή του κοινού μας.

Μερικοί κριτικοί βρήκαν επιδράσεις στα μονόπρακτα σας από Τσέχοφ, Πιραντέλλο, Μπέκετ και Ιονέσκο. Υπάρχουν αυτές οι επιδράσεις, και πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό;

Θα σας απαντήσω με μια γνωστή φράση του Σεφέροη: «Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη». Αυτό σημαίνει ότι όλοι από κάποιους ερχόμαστε, που κι αυτοί πάλι, με τη σειρά τους, έχουν καταβολές σε προγενέστερους. Ποικίλες διασταυρώσεις, εκλεκτικές συγγένειες, διαβάσματα και κοινά βιώματα, κοινότητα ακόμη ιδεών και ψυχισμού συντελούν στην καλλιέργεια αυτού που λέμε «κλίμα» και που μέσα του διαμορφώνεται η συνείδηση και η προσωπικότητα του συγγραφέα. Πάντως ο συγγραφέας δεν είναι ο πιο αριθμός να μιλήσει για όλα αυτά που συντελούνται και πλάθονται ασυνείδητα μέσα του, και ένας τρίτος – στην προκειμένη περίπτωση ο κριτικός ή ο θεατής – θα μπορούσε να κάνει πιο ενδιαφέρουσες ανιχνεύσεις. Φοβούμαι πάντως ότι με τον Ιονέσκο συμβαίνει σήμερα ό,τι πριν λίγα χρόνια με τις λέξεις σουρεαλισμός ή φουτουρισμός, που ήταν οι πιο βολικές για να χαρακτηρίζει κανείς χωρίς διάκριση κάθε τάση με στοιχεία αντιπαροδοσιακά και γι' αυτό πιθανώς παράξενη και έξω από το κοινό γούστο. Εντελώς τυπικό, βέβαια, αυτό για τον διάσημο συγγραφέα, αλλά καθόλου σύμφωνο με τα πραγματικά σημερινά δεδομένα του θεάτρου.

Εισαγωγικά στη Νίκη

Με το ανατομικό εργαλείο της η κ. Αναγνωστάκη ερεθίζει οδυνηρά το αρχαίο νεύρο μας.
Η Γερμανία του έργου της είναι μια Ελλάδα που βρυκολάκιασε στα ξένα.

1. Η λήθη είναι θάνατος

Η Λούλα Αναγνωστάκη ξέρει καλά το δρόμο που βγάζει στη σκοτεινή ωζές της πίκρας. Κι έχει τον τρόπο να μας παρασύρει στη βασανισμένη αυτή κατάδυση. Στο καινούργιο της έργο, *H νίκη*, η διαδρομή εγκαταλείπει τα γνωστά μονοπάτια της ατομικής περιπλάνησης και παίρνει την εθνική οδό του τόπου αυτού, τη χαραγμένη εδώ κι αιώνες. Θεματογραφείται το ιστορικό μιας ελληνικής οικογένειας, που η μοίρα της είναι κομμάτι αναπόσπαστο από τη μοίρα των λαού της. [...] Το θέμα της κ. Αναγνωστάκη βασίζει τη δομή του στη σχηματική διάταξη των ομοκέντρων κύκλων. Το δράμα των ατόμων έχει το ίδιο κέντρο με το υπερατομικό δράμα που συνοδεύει από τα αρχαία χρόνια την ιστορία αυτής της γης. Η μικρή και η μεγάλη, η κρυφή και η φανερή, η μέσοις μας και η έξω ξενιτιά, είναι το επικό μοτίβο του ελληνικού κόσμου, αρχαίο και σύγχρονο, παντοτινό. [...]

Η ξεκληρισμένη οικογένεια, που ξενιτεύεται στη Γερμανία, κουβαλάει στους ώμους της μια μνήμη-σταυρό. Αυτό που άφησε πίσω της είναι η βαριά υποχρεωτική αποσκευή. Αυτό που αφήνουμε πίσω μας, είναι αυτό που μας κυβερνάει. Έτσι μιλάει το έργο. Οι νεκροί που ζώνουν τη ζωή μας είναι η πραγματική μας γεωγραφία, κλειστή και αδιαπέραστη. Η αποκοπή από το Μύθο, που δίνει υπόσταση και πρόσωπο στα πράγματα, η φυγή στο τίποτα, το αυτοκτόνο πήδημα στην αποξένωση, είναι μια πλάνη. Πλάνη και ελπίδα της επιστροφής το «νόστιμον ήμαρο». Και η λέξη έχει χαρακτηριστικά διπλή σημασία.

Αυτή την περιπλάνηση-αυταπάτη τη σχολιάζει ένδοθεν η συγγραφέας. Μέσα σε ώμους από τα πλανητικά πρόσωπα

φιγούρες. Η λαϊκότητα τους δηλώνεται, δε δρα. Είναι παθήματα, που παίρνουν πρόσωπο, όνομα, λαλιά. Άλληγορικά πλάσματα μιας καθαρά ελληνικής περιπέτειας, που στοιχειοθετούν το γενέθλιο τοπίο, μέσ' από έναν παραστατικότατο θεατρικό λόγο σπάνιας ποιότητας.

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ
Αποσπάσματα από κριτική
στα Επίκαιρα, 1978.

2. Κατάκτηση του θεάτρου μας

του δράματός της εμείς μπορούμε να δούμε μια πατρίδα που κατρακυλάει στο χώρο και στο χρόνο κουβαλώντας τα φαντάσματα της, σ' ένα ταξίδι δίχως προορισμό. Φεύγει αληθινά μονάχα οποίος μπορεί να ξεχάσει. Η λήθη είναι ένας θάνατος μεταφορικός. Και το έθνος αυτό θα πάψει να υπάρχει, όταν ξεχάσει τον εαυτό του. Κάπου τελειώνει ο δρόμος της ξενιτιάς. Με το ανατομικό εργαλείο της η κ. Αναγνωστάκη ερεθίζει οδυνηρά το αρχαίο νεύρο μας. Η Γερμανία του έργου της είναι μια Ελλάδα που βρυκολάκιασε στα ξένα. [...]

Η συγγραφέας ακολουθεί τη δραματουργική μέθοδο και το κλίμα του ψυχογραφικού θεάτρου, με μια ρωμαλεότητα στις εναλλαγές των καταστάσεων και στις αιφνιδιαστικές εκρήξεις του πάθους των προσώπων. Στη *Νίκη*, χωρίς να εγκαταλείπει την ανατομική τακτική, θεματογραφεί ελληνικά. Οι ήρωες της βέβαια δεν είναι τυπικές, ιθαγενείς

Όταν η Λούλα Αναγνωστάκη γράφει πως «δεν ανήκει στους δημιουργούς που συνθέτουν ένα έργο μ' ανάγλυφα αίτια και αιτιατά», εννοεί βέβαια [...] πως αυτό δε γίνεται εξωτερικά, εξόφθαλμα, σε συνάρτηση με την ανεκδοτολογική έκθεση του έργου της. Γιατί η *Νίκη* έχει στο βάθος της αδρά και βίαια, συγκλονιστικά, και τα αίτια και τις συνέπειες μιας τρομαχτικής: της ελληνικής, πραγματικότητας.

Ούτε και πάλι το έργο είναι ένα «χρονικό» όπως σεμνά το χαρακτηρίζει η συγγραφέας. [...] Είναι ένα δράμα σπαρακτικό αρεούργημένων ανθρώπων, δράμα ξεριζωμού κι αποτομής από τον ομφάλιο λώρο μιας μάνας πατρίδας. Γιατί κι εδώ ακόμα αποσιωπά ταπεινόφρονα την ουσία η συγγραφέας, όταν λέει ότι το θέμα της «δεν είναι το μεταναστευτικό». Είναι το μεταναστευτικό, αλλά στην άλλη του όψη, την πιο ανατριχιαστική, στο ίλιγγιακό, το ανθρώπινο βάθος του. Τα πρόσωπα αυτά, που πήραν το δρόμο της ξενιτιάς για να μπορούν να έχουν ένα κομμάτι φωμί, αποκόβονται για πάντα από την Ελλάδα (όπως κι άλλοι, πολλοί άλλοι,

πριν απ' αυτούς). Να το αιτιατό, το αποτέλεσμα.

Και τα αίτια; Τα πρόσωπα τα σέρνουν μέσα τους ριζωμένα στην ψυχή τους. Είναι η μιζέρια, που κάνει να σέρνεται η οικογένεια απ' τη μια άκρη στην άλλη, απ' τη Μακεδονία στον Πειραιά και στη Γερμανία, και να διαλύεται αφήνοντας πίσω της ακρωτηριασμένα μέλη της (έναν αδερφό στη φυλακή), και που έχει ποτίσει με τρόμο την ψυχή του προδότη, είναι η καθυστέρηση, που κάνει τον αδερφό να σκοτώνει τον άντρα που βρήκε να φιλιέται με την αδερφή του, είναι η καταπίεση, που τυλίγει τον άνθρωπο ακόμα απ' τα γεννιοφάσια του, επιβάλλοντάς του εξευτελισμούς και ταπεινώσεις (το παιδί που το κουρεύουν σύρριζα και δεν μπορεί νά είναι ο Αθανάσιος Διάκος), είναι ο διχασμός, η προδοσία, ο φόνος, γεννημάτα της μιζέριας, της καθυστέρησης και της καταπίεσης, απομεινάρια του ματωμένου πρόσφατου χτες, αλλά και δαίμονες παντοτινοί της ελληνικής ζωής που υποθάλπει η κάθε φορά ανανεωμένη καταπίεση και που μ' αυτά το αποκομμένο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας θα θεμελιώσει την καινούργια ζωή του στην ξένη χώρα. [...]

Έτσι υποχθόνια, αλλά βίαια φωτισμένο μ' αδρά κοντράστα, δένεται το δράμα, που δεν είναι βέβαια το επεισοδιακό, φτωχό σε πλοκή, «χρονικό» δράμα της επιφάνειας, αλλά το βαθύ παμπάλαιο και καθολικό δράμα της φυλής μας. Η συγγραφέας το συνθέτει περίτεχνα με υποδηλώσεις κι υπαινιγμούς, μ' ένα θαυμαστά απέριττο, πυκνά περιεκτικό λόγο, που είναι κατάκτηση του θεάτρου μας. Δε χειραγωγεί το θεατή, για να του επιβάλει δικά της συμπεράσματα, σέβεται την ελευθερία του άλλα τον κάνει κριτή και δικαστή, φωτίζοντάς του τα στοιχεία της αλήθειας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ
Αποσπάσματα από κριτική
στην Ελευθεροτυπία, 1978.

3. Μια αντιστοιχία με την αρχαία τραγωδία

Οι νεότεροι δραματουργοί μας παρουσίασαν έργα πιο ξεκάθαρα, πιο άμεσα και πιο ολοκληρωμένα, μετά το τέλος της χούντας. Ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα γραφής εκείνων των χρόνων είναι Η *Νίκη* της Αναγνωστάκη, το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, έργο της ώς τώρα. Με το δράμα της αυτό η συγγραφέας, κρατώντας μερικά από τα πιο θετικά στοιχεία των μονοπράκτων, πραγματοποιεί μια στροφή που πλουτίζει το θέατρό της με μια ιθαγένεια στέρεοη. Πρόσωπα του έργου μια οικογένεια ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, η γριά μάνα, η κόρη, ο γιος, ένα παιδί και τρεις εργάτες, μετανάστες κι αυτοί. Εκείνο που απασχολεί την Αναγνωστάκη δεν είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά η σε ευρεία έννοια οδύσσεια των ανθρώπων αυτών, που ξεκινούν από τα μακεδονικά χωριά, προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε πολιτείες της Ελλάδας (για να ξεφύγουν όχι τόσο από τη μιζέρια όσο από το αφόρητο κλίμα που έχουν δημιουργήσει ο Εμφύλιος και όσα ακολούθησαν ή προηγήθηκαν). Ή και μακρύτερα, δηλαδή στην ξενιτιά, που δίνει και την ψευδαίσθηση της ευημερίας. Το μήνυμα της Αναγνωστάκη (σ' αυτή την περίπτωση βγαίνει καθαρά) είναι πως η φυγή δεν λύνει κανένα πρόβλημα, πως οι βασανισμένοι και εξουσιασμένοι από το παρελθόν τους μετανάστες κουβαλούν μαζί τους τις μνήμες, τις έχθρες, την τάση για εκδίκηση, και πως σ' όλα αυτά προστίθεται η αποκοπή από τη γενέθλια γη, στοιχείο που βασανίζει κυρίως τη γριά μάνα. Τα πρόσωπα της *Νίκης* δεν δύνανται να απαλλαγούν από το φονικό, από την ανέλιξη του δράματος, που μπορεί να ξεκινάει από το φόνο για «λόγους τιμής» και να καταλήγει στο φόνο για πολιτικές αντιθέσεις ή χαφιεδισμό. Η Αναγνωστάκη δραματοποιεί εύστοχα την τραγωδία του λαού, μια τραγωδία που δε φτάνει ποτέ σε τέλος.

Θα πρέπει να προστεθεί πως η στροφή που πραγματοποιείται με τη *Νίκη* είναι πολυμερής. Σ' αυτό το έργο ο λόγος της Αναγνωστάκη γίνεται νευρώδης, αυστηρός, γνησιότερα ελληνικός, αν θα μπορούσε να ειπωθεί κάπι τέτοιο. Παρ' όλο που υπάρχουν αρκετοί μονόλογοι, το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο κοφτός διάλογος, ο καθημερινός λόγος, με μικρές φράσεις, τελεσίδικες, που προϋποθέτουν τη λαϊκή σοφία, ιδιαίτερα στα λόγια της μάνας, μιας μορφής που ξαναδένει το σήμερα με τον κλασικό λόγο, τον σχεδόν μνημειακό, ένα λόγο που μπορεί να ζήσει το ίδιο καλά στην Ελλάδα ή στη Γερμανία, αρκεί να μένουν άσβεστες οι μνήμες ή οι εφιάλτες της φυλής. Και ίσως να είναι απ' αυτή την άποψη που η Αναγνωστάκη μας προσφέρει με τη *Νίκη* της μια αντιστοιχία με την αρχαία τραγωδία.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Απόσπασμα από το άρθρο
«Λούλα Αναγνωστάκη
– από τις μνήμες στο σήμερα»,
περ. Ηλέξη, αρ. 65,
Ιούνιος 1987, σελ. 471-472.

4. Το ανθρώπινο βίωμα

Η *Νίκη* είναι το χρονικό μιας οικογένειας που ξεκίνησε από τα βόρεια της Μακεδονίας, πέρασε από κάποια συνοικία του Πειραιά για να τελειώσει στη Γερμανία.

Το θέμα δεν είναι το μεταναστευτικό, η Γερμανία είναι εδώ ο χώρος και το τέρμα μιας σπαραγμένης διαδρομής. Οι Έλληνες αυτοί δεν πρέπει να ιδωθούν απλά σαν μετανάστες και σαν θύματα της ελλαδικής πραγματικότητας. Μεταφέρουν όλη τη μακρόσυνη και τυφλή αγωνία της πρωτόγονης ελληνικής οικογένειας, που αναδιπλώνεται μέσα από πράξεις φόνου, προδοσίας αλλά και αλληλοπροστασίας, μέσα από διαιωνιζόμενα βιώματα μιας διαιωνιζόμενης κοινωνικής αθλιότητας.

Εδώ πρέπει να σταματήσω: φοβάμαι πως κάθε ανάλυση που θα επιχειρούσα θα παραμόρφωνε το έργο μου. Το σημείωμα-πρόδολος που πρέπει να γράφει ο συγγραφέας είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας περιπτός, επικίνδυνος, ίσως, μονόλογος, αφού προϊδεάζει το θεατή και αμελεί τις αντιδράσεις του, που μόνο το ίδιο το έργο θα προκαλέσει.

Θα περιοριστώ μόνο σε μια διευκρίνιση: δεν ανήκω στους δημιουργούς που ακολουθώντας μία διαλεκτική διαδικασία συνθέτουν ένα έργο με ανάγλυφα αίτια και αιτιατά. Εγώ βλέπω μόνο το αποτέλεσμα, αυτό που τελικά συνιστά ένα ανθρώπινο βίωμα. Έτσι, ομολογώ πως αγαπώ αυτά τα πρόσωπα και μ' ενδιαφέρει να τα αγαπήσει και ο θεατής: το «φονιά» Θανάση, το «χαφιέ» Θύμιο, τον ανυπεράσπιστο Νίκο με το θολό όραμα της «νίκης», τη μάνα, αυτή την αρρωστημένη καρδιά της οικογένειας, τη Βάσω, που με απελπισία αγωνίζεται να δικαιώσει και να κλείσει μέσα της την «ιστορία» αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια τις μακρινές μορφές του Δήμου, του Σταύρου και του Βλάση, που μάχονται για μια το ίδιο μακρινή κι ακατανόητη για τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου δικαιούονται.

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
Σημείωμα στο πρόγραμμα
της παράστασης της Νίκης,
Θέατρο Τέχνης, 1978.

Η νίκη, Θέατρο Τέχνης, 1978.

Επάνω: Ρένη Πιττακή, Μίμης Κουγιουμτζής.

Κάτω: Ρένη Πιττακή, Ήρω Κυριακάκη.

Στη σκηνή, ένα πατάρι, μοναχικό, χωρίς σπετσάτα, χωρίς εισόδους και εξόδους, σαν ένα κομμάτι γης που ταξιδεύει: πάνω σε αυτήν κιβώτια και βαλίτσες και κάποια οικειακά στοιχεία, μάταια, μια φάλτσα απόπειρα εγκατάστασης.

Εδώ μεο' την κοιλιά της ξενιτιάς, με την ερημία να λυσσομανάει γύρω τους, μα κυρίως μέσα τους, ζουν τα ελληνάκια: η Βάσω, η γριά χωρίς όνομα, το κορίτσι χωρίς όνομα, ο μετέωρος Νίκος... Από τη Φλώρινα στον Πειραιά και από κει στη Γερμανία, έχουν ακολουθήσει τον Εθνικό μονόδρομο, με κείνη την περήφανη μελαγχολία επετειακής παρέλασης σε δρόμο ολισθηρό, κατάλληλο για να ντελαπάρουν οι υπάρξεις.

Στα μπαγκάζια –ή στα σωθικά τους– κρύβουν απλήρωτο φόβο: έναν παλιό φόνο, που έρχεται να πληρωθεί από άλλα πατριωτικά: ο χαφιές Θύμιος με τη λεκιασμένη εθνικοφροσύνη, ο Δήμος και ο Σταύρος, άγγελοι θανάτου ενός αριστερού Θεού που τιμωρεί, τυφλός αυτός, τους άλλους τυφλούς. Ένας καινούργιος φόνος – μοιραίος κι απροσδόκητος – έρχεται να βεβαιώσει την κυριαρχία του αίματος σε μια ράτσα που μπερδεύει ολοένα τη συμφορά με το πανηγύρι και κάνει τον πόνο παξιμάδι.

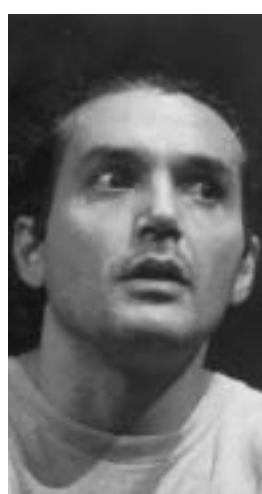
Ο χώρος στη Νίκη

Ο χώρος, είτε ως αιτία είτε ως αποτέλεσμα, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα της δράσης. Η αναζήτηση από τους ήρωες ενός οριοθετημένου χώρου γαλήνης και ανακούφισης αποβαίνει στα περισσότερα έργα της Αναγνωστάκη μάταιη. Στην περίπτωση της Νίκης θα αποβεί και μοιραία

«Το θέατρο της Αναγνωστάκη αναλύει ανατομικά το υπαρξιακό γεγονός της σύγχρονης ζωής»[1]. Η υπαρξιακή διάσταση του έργου της Αναγνωστάκη, για την οποία κάνει λόγο ο Τάσος Λιγνάδης, είναι το στοιχείο εκείνο που διατηρεί το σύνολο σχεδόν της δραματουργίας της αγέραστο και την συγκαταλέγει στους λιγοστούς έλληνες δραματουργούς που ο λόγος τους έχει απήχηση και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Στα έργα της, παρά τις εμφανείς επιμέρους θεματικές και υφολογικές διαφοροποιήσεις, εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει έναν κοινό άξονα γύρω από τον οποίο η συγγραφέας οργανώνει κάθε φορά το δραματικό υλικό της. Ο κοινός αυτός άξονας δεν είναι άλλος από την αδυναμία προσαρμογής των ήρωών του περιβάλλον, πολιτικό, κοινωνικό ή οικογενειακό, μέσα στο οποίο ζουν.

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η σχέση που αναπτύσσουν κάθε φορά οι ήρωες της Αναγνωστάκη με το χώρο, τόσο τον σκηνικό όσο και τον δραματικό, μια σχέση ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο βιώνουν την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής

Ελλάδας. Είτε τον επιλέγουν είτε τους επιβάλλεται, ο χώρος επιδρά καταλυτικά πάνω τους, καθώς αδυνατούν να τον ελέγξουν απόλυτα. Η αδυναμία τους να ελέγξουν τον προσωπικό τους χώρο αντικατοπτρίζει την αδυναμία ελέγχου της ίδιας τους της ζωής. Από τον Μίμη της μετεμψυλιακής Διανυκτέρευσης ως τον Μιχάλη της μεταπολιτευτικού Ήχου του όπλου, οι ήρωες της Αναγνωστάκη πασχίζουν να οριοθετήσουν τον προσωπικό τους χώρο, επειδή θεωρούν ότι έτοι θα κατακτήσουν την προσωπική τους ελευθερία. Η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ήρωες και το χώρο τους είναι τέτοια που με δυσκολία μπορεί ν' αποφασίσει κανείς αν οι ασφυκτικοί χώροι των έργων είναι υπεύθυνοι για την αδυναμία επικοινωνίας των προσώπων, ή αν αυτή ακριβώς η αδυναμία επικοινωνίας καθιστά τους χώρους ασφυκτικούς. Ο χώρος, είτε ως αιτία είτε ως αποτέλεσμα, αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα της δράσης. Η αναζήτηση από τους ήρωες ενός οριοθετημένου χώρου γαλήνης και ανακούφισης αποβαίνει στα περισσότερα έργα της Αναγνωστάκη μάταιη. Στην περίπτωση της

Δημήτρης Σακατζής

Έφη Σταμούλη

Μένη Κουριάκογλου

Νανά Παπαγαριώηλ

Νίκης θα αποβεί και μοιραία. Τα πρόσωπα του έργου θα καταλήξουν στο θλιβερό και τραγικά βιωμένο συμπέρασμα ότι η κατάκτηση ενός προσωπικού χώρου ασφαλούς και απυρόβλητου είναι μια επιθυμία στη σφαίρα της ουτοπίας.

Η *Νίκη*, το τέταρτο κατά σειρά έργο της Λουλας Αναγνωστάκη έπειτα από την *Πόλη* (1965), τη *Συναναστροφή* (1967), τον *Αντόνιο* (1972), παρουσιάζεται στις αρχές του 1978 από το Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Σε πρώτο επίπεδο, το έργο αναφέρεται στους Έλληνες οικονομικούς μετανάστες της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα, αγγίζει θέματα πολύ καθολικότερα, έτσι που να δικαιώνει την άποψη του Νίκου Μπακόλα ότι η συγγραφέας μάς προσφέρει εδώ «μια αντιστοιχία με την αρχαία ελληνική τραγωδία»[2].

Με τη *Νίκη*, η Αναγνωστάκη φαίνεται να κάνει μια στροφή στη δραματική της παραγωγή. Απομακρύνεται από «τη μουσική γραφή και την ασάφεια των περιγραμμάτων και προχωρεί με νηφάλια βήματα προς ένα ορεαλισμό της διαύγειας, χωρίς ούτε μια στιγμή να παρασύρεται από τη γραφικότητα και την οικειότητα που τάχα μιμείται την αυθεντική ζωή»[3]. Πράγματι, η σαφήνεια στα περιγράμματα – ο χώρος, ο χρόνος και τα πρόσωπα αποκτούν συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα – και ο προσανατολισμός στον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας είναι τα δυο στοιχεία που εγκαινιάζουν μια καινούργια περίοδο στη δραματουργία της Αναγνωστάκη, όπως αυτή εκφράζεται στα έργα *H κασέτα* και *O ήχος του όπλου*, ενώ, από την άλλη, θα βρούμε και στη *Νίκη* αρκετά στοιχεία

που τη συνδέουν με την προηγούμενη παραγωγή της συγγραφέως. Από αυτήν την άποψη, πρόκειται για ένα μεταιχμιακό έργο.

Αν και στα τρία έργα που προηγήθηκαν της *Νίκης* η Αναγνωστάκη προσφέρει έναν επαρκή αριθμό στοιχείων και περιγραφών, που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις πόλεις και τις χώρες που φιλοξενούν τη δράση (όπως π.χ. τη Θεσσαλονίκη στην *Πόλη*) ποτέ οι τόποι αυτοί δεν ονοματίζονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αίσθηση μυστηρίου στην ατμόσφαιρα που τους περιβάλλει. Στη *Νίκη*, για πρώτη φορά, ο τόπος καταχωρείται ως στοιχείο υπαρκτό, συγκεκριμένο και αδιαμφισβήτητο. Το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του έργου, που είναι μια ολόκληρη οικογένεια, ακολουθεί, όπως πληροφορούμαστε, μια πολύ συγκεκριμένη διαδομή εντός και εκτός συνόρων. Ξεκινώντας από τον τόπο καταγωγής τους, το χωριό Καστροχώρι στην ορεινή Φλώρινα, κατεβαίνουν στις φωτιχοσυνοικίες του Πειραιά, για να καταλήξουν σε μια βιομηχανική πόλη της Γερμανίας.

Η δεύτερη διαφοροποίηση που εισάγεται με τη *Νίκη* στη δραματουργία της Αναγνωστάκη – και θα αποτελέσει πάγιο χαρακτηριστικό του μετέπειτα έργου της – είναι η εστίαση στην ελληνική οικογένεια. Η χρήση του χώρου ως περιφρακτικού σωλήνα, για τη μελέτη συναντήσεων ανάμεσα σε πρόσωπα άγνωστα μεταξύ τους, που ξεκινάει από τη Διαυγκέρευση με τον Μίμη και τη Σοφία και συνεχίζεται με πολύμορφα σχήματα τόσο στη Συναναστροφή όσο και στον *Αντόνιο*, εδώ δεν ισχύει. Εδώ, στο κέντρο βρίσκεται ο σκληρός πυρήνας της οικογένειας. Η αναζήτηση του ιδανικού χώρου εξακολουθεί να

Με ύφος και ήθος τραγικού μεγέθους, το συγγραφικό διαμάντι της Λούλας Αναγνωστάκη έπρεπε να προστατευτεί από σκηνικές εκτροπές ηθογραφικού τύπου. Η εικονογράφηση, το φολκλόρ, η γραφικότητα που συνοδεύουν συνήθως τέτοιες θεματογραφίες, πετάχτηκαν από την πρώτη στιγμή στα σκουπίδια της πρόβας. Η υποκριτική των ηθοποιών εσπίασε την προσπάθειά της στη βασική αρχή: δεν παιζω το θέμα, είμαι το θέμα.

Η σκηνοθεσία δεν κατασκεύασε μια παράσταση. Η μορφή, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι παράγωγο της φύσης των ηρώων. Έτοι αντιμετωπίζαμε το έργο: σεβόμενοι την αυτονομία των ρόλων, παραπηρώντας με προσοχή την εξέλιξη της δικής τους συμπεριφοράς. Αγωνία μας δεν υπήρξε η προβολή ενός αισθητικού εγωισμού πάνω στο έργο, αλλά η εξερεύνηση τρόπων να το αφηγηθούμε, να ξοδευτούμε υπέρ του κειμένου, μεταγγίζοντας την ενέργεια, την πνευματική και βιολογική μας δύναμη σ' αυτό. Αυτή είναι η μαρτυρική μα και δυναμική δουλειά του ηθοποιού και γι' αυτήν θα χειροκροτηθεί στο τέλος της βραδάς από το συνένοχο κοινό.

Δημήτρης Ναούμης

Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος

Θανάσης Ζέρβας

Νίκος Λύρας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Όλα τα πρόσωπα της Αναγνωστάκη, παρέμενα από διαφορετικές εποχές κι από τα πιο διαφορετικά κοινωνικά στρώματα κουβαλούν μια τρέλα. Η τρέλα είναι απάντηση. Ο φόβος, που πάρονται τα χαρακτηριστικά της φοβίας, ωθεί τους ήρωες να κατακευάσουν ένα προστατευτικό κέλυφος, είτε αυτό είναι οι τοίχοι των σπιτιών, ο εγκλεισμός τους, είτε ένα ζοφερό σκηνικό που επινοούν για να παίξουν εντός τους αλλόκοτους ρόλους, σαν να θέλουν να ξορκίσουν το κακό.

Τρομοκρατημένοι, εξεγερμένοι ή παραιτημένοι παγδεύονται στο ίδιο τους το καταφύγιο.

ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ

«Τα πρόσωπα της Λούλας Αναγνωστάκη», στο πρόγραμμα της παράστασης Εμείς οι άλλοι, Εθνικό Θέατρο, 1998.

συνιστά ζητούμενο, με τη διαφορά ότι, στην περίπτωση της Νίκης, αυτοί που αναζητούν δεν είναι μεμονωμένα άτομα, αλλά μια ολόκληρη οικογένεια.

Στη μεταιχμιακή Νίκη η Αναγνωστάκη εκμεταλλεύεται ένα θεατρικό στοιχείο, το μεταναστευτικό κύμα των δεκαετιών του '60 και '70 για να αφηγηθεί την τραγική ιστορία μιας ελληνικής οικογένειας. Αυτό που στην ουσία κάνει, είναι να προβάλλει σε μια δανεική πατρίδα το κλίμα χαφιεδισμού, αστυνομοκρατίας, πολιτικής και κοινωνικής ανελευθερίας που επικρατούσε στην Ελλάδα. Κατοχθώνει έτσι να παντρέψει μοναδικά την προσωπική ιστορία με τη συλλογική, το ιδιωτικό με το δημόσιο. Η ίδια η συγγραφέας, μιλώντας για τη Νίκη, σημειώνει: «Το θέμα δεν είναι το μεταναστευτικό, η Γερμανία είναι εδώ ο χώρος και το τέρωμα μιας σπαραγμένης διαδρομής. Οι Έλληνες αυτοί δεν πρέπει να ιδωθούν απλά σα μετανάστες και σα θύματα της ελλαδικής πραγματικότητας. Μεταφέρονται όλη τη μακρόσυνητη και τυφλή αγωνία της πρωτόγονης ελληνικής οικογένειας, που αναδιπλώνεται μέσα από πράξεις φόνου, προδοσίας και αλληλοσπαραγμού, μέσα από διαιωνιζόμενα βιώματα μιας διαιωνισμένης κοινωνικής αθλιότητας»[4].

Η οικογένεια της Νίκης απαρτίζεται από τη γριά μητέρα και τα δύο παιδιά της, τη Βάσω και τον Νίκο. Μαζί τους μένει και η προγονή της Βάσως (ο ηλικιωμένος και άρρωστος άνδρας της Βάσως έχει γυρίσει στην Ελλάδα), ενώ στο σπίτι τους μπαίνουν ένας φίλος του Νίκου, ο Θύμιος, και δύο άγνωστοι Έλληνες, ίσως μέλη

μιας επαναστατικής οργάνωσης, που ψάχνουν να βρουν τον υπεύθυνο απόποιων «ατυχημάτων» που συνέβησαν τελευταία στο εργοστάσιο όπου δουλεύει ο Νίκος. Πέρα από την προοπτική μιας οικονομικά καλύτερης ζωής, η επιλογή της μετανάστευσης, που η Βάσω επέβαλε στους υπόλοιπους, οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια αποκοπής από το αιματηρό παρελθόν της οικογένειας. Παρελθόν που συνδέεται με το φόνο του εραστή της Βάσως από τον μεγαλύτερο αδερφό της, τον Θανάση, ο οποίος τώρα βρίσκεται στη φυλακή εκτίοντας ισόβια. Η προσπάθειά τους όμως να απαλλαγούν από το παρελθόν θα αποβεί άκαρπη. Ο κύκλος του αιματος θα τυλίξει και πάλι την οικογένεια. Ο Νίκος την ημέρα μάλιστα των αρραβώνων του με μια γερμανίδα –ενέργεια που κατά τη Βάσω θα τους δέσει για πάντα με την καινούργια τους πατρίδα–, θα δολοφονηθεί από λάθος και θα γίνει το αναίτιο θύμα, σ' ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζονται με γεγονότα και καταστάσεις που έχουν την αφετηρία τους στα πέτρινα χρόνια.

Ο σκηνικό χώρος της Νίκης ορίζεται ως εξής: Ένα σκηνικό που υποδηλώνει σπίτι σαν προσφυγικό, πάρκο, δύο πάγκοι, ένα δέντρο στο βάθος (πάρκο, δρόμος και αυλή σπιτιού). Στην περιγραφή αυτή τα όρια ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, σπιτιού και δρόμου μοιάζουν μάλλον χαλαρά. Το προσφυγικό σπίτι βρίσκεται εκτεθειμένο σε ένα πέρασμα, ανυπεράσπιστο στα μάτια των περαστικών και στις ανεπιθύμητες επισκέψεις. Η πρώτη εικόνα του έργου, εικόνα παρακμής και μιζέριας, μια σύνθεση από πρόσωπα ιδιόμορφα, φτωχά, άρρωστα (μια α-

δύνατη γριά με φτωχική εμφάνιση, με παμπάλαιο ταγιέρ και καπέλο, ένας νεαρός μογγολειδής, ένας γέρος με ντύσμα ανάλογο με της γριάς, μια γυναίκα έγκυος που τρώει κάτι σα σπόρους), προσφέρει το φόντο για τη δραματική εξέλιξη. Μέσα από τον ενοποιημένο σκηνικό χώρο, μέσα από αυτή την ατμόσφαιρα, η Αναγνωστάκη επιλέγει να ξεπροβάλουν οι πρωταγωνιστές της *Νίκης*. Μέσα από αυτό το τοπίο εμφανίζονται τραγικοί, όλοι τους ανεξαιρέτως, η Βάσω και η Μάνα, ο Νίκος, ο Θύμιος, ο Δήμος, ο Σταύρος, προδότες και τιμωροί, θύτες και θύματα.

Η οικογένεια της *Νίκης* δεν επενδύει, απλώς, στη Γερμανία και στο μικρό προσφυγικό σπίτι τις καθημερινές ελπίδες για καλύτερη ζωή, αλλά αναζητά ένα χώρο που θα τη βοηθήσει να ξιρκίσει το παρελθόν. Και αυτή η δεύτερη λειτουργία του χώρου είναι ζωτικότερης σημα-

σίας από αυτήν της οικονομικής επιβίωσης. Τα μέλη της οικογένειας έχουν απόλυτη συναίσθηση ότι κουβαλούν ένα στίγμα. Κι η αγωνία να περιφρουρήσουν τη ζωή τους και να την αλλάξουν τους κάνει να αρπαχτούν από τον καινούριο χώρο, αδιαφορώντας για την ασχήμια του:

ΒΑΣΩ – Εδώ θα φτιάξω έναν κήπο, βλέπεις;

ΓΡΙΑ – Στο σκουπιδαριό!

ΒΑΣΩ – Δυο τετράγωνα παρακάτω απ' τη δουλειά μου χτίζουν κάτι με κόκκινη πέτρα. Θα κουβαλήσω μερικές απ' αυτές, κι εδώ από κάτω, από

Από τις δοκιμές της Νίκης στην Πειραιατική Σκηνή της «Τέχνης».

Η εξαιρετικότητα της Λούλας Αναγνωστάκη οφείλεται στο ότι η συγγραφέας από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα επιμένει να εμπλέκει τη διάσταση του άκρως προσωπικού και μύχου με εκείνη του συλλογικού. Το φαντασιακό και το μυστηριακό εμπότιζαν πάντα τον ιστορικό και κοινωνικό περίγυρο μέσα στον οποίον κινούνταν τα δραματικά πρόσωπα, διάβρωναν επίσης τις καθημερινές καταστάσεις και τον ρεαλιστικό διάλογο. Όχι μόνο τα θέματα επαφής, απόρριψης, ρήξης ανάμεσα στα πρόσωπα

αλλά και την προβληματική του ΆΛΟΥ όπως αυτή μπορεί να επηρεάσει τους χώρους, τη δράση, τους χαρακτήρες, ανέπτυξε η

Αναγνωστάκη με μια γραφή που κυριαρχείται από την ρευστότητα και τις ελειπτικότητες, από εξάρσεις, βυθοσκοπήσεις του συναισθήματος και αποχρώσεις. Το ΆΛΟ

είναι στα έργα της, η ξένη χώρα, οι τόποι του ξενιτεμού μακριά από τη γενέθλια γη. Το άγνωστο ή το επιθετικό που περιβάλλει τα μικρά ανθρώπινα σύνολα με μιαν συγκεχυμένη, εκφοβιστική απέδοση αή με μια καταπιεστική βοή. Ο εχθρός που παραμονεύει ή εκείνο το ανεξέλεγκτο γεγονός που συντελείται επιδεικνύοντας διάφορα προσωπεία βίας. Άλλα

τούτο το παραδίθυρο, θα φτιάξω ένα μικρό, τόσο δα κιοσάκι. Θα βάλω ένα ντιβανάκι να καθόμαστε, γλαστρούλες γύρω γύρω, κι όταν ο Νίκος θα κάνει μωρό θα βάλουμε εκεί την κούνια του [...] με τέλιμα από πίσω, στολισμένο κι όμορφο, να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί.

Η προσπάθεια της Βάσως είναι να καταστήσει έναν τόπο αναγκαιότητας σε ιδανικό χώρο. Αδιαφορεί για την υλική διάσταση της διαβίωσής της. Το συγκεκριμένο σπίτι δεν τους παρέχει καμιά από τις ευρωπαϊκές ανέσεις. Είναι πολύ μικρό, σε μια βιομηχανική περιοχή, δίπλα στα σκουπίδια. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να την επηρεάζει. Εκείνο που επιθυμεί είναι να γαντζωθεί η οικογένεια από κάπου, να ξεφύγει από την τραγική της μοίρα. Ο αγώνας της όμως θα αποδειχτεί μάταιος, ο χώρος δεν θα δικαιώσει τις προσδοκίες της.

Και στη Νίκη επίσης θα συναντήσουμε το μοτίβο του σπιτιού-περάσματος, που στοίχειωνε τα όνειρα του Μίμη στη Διανυκτέρευση. «Το σπίτι μου», θα πει ο Νίκος, «είναι ένας τόπος όπου τα πιο καταπληκτικά πράγματα μπορούν να συμβουν [...] Να περνούν μέσα από το σπίτι μας που θα 'χει γίνει γέφυρα, γέφυρα που χωρίς αυτή δε θα μπορούσαν να περάσουν...». Επίσης, η ίδια σχέση αποδοχής και άρνησης του χώρου, που συναντήσαμε στον Αντόνιο, ανακυ-

κλώνεται και εδώ, όπως φαίνεται και από τις στιχοιμθίες των ηρώων. Η ανάγκη να γίνει γι' αυτούς η Γερμανία ο ιδανικός τόπος συνοδεύεται από την άρνηση της Γερμανίας, όπως και η άρνηση της Ελλάδας δένεται με τη νοσταλγία της. Πρόκειται για ένα παιχνίδι αγάπης και μίσους που αντικατοπτρίζει τον αλληλοβασανισμό των προσώπων, με προσχηματικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης το χώρο.

ΒΑΣΩ — Έλα να σε πάω μια βόλτα αύριο. Θα περπατάμε συγά σιγά, δε θα κουραστείς. Δέκα λεπτά θέλει για το λεωφορείο. Βγαίνεις από δω και τότε αρχίζουν τα ωραία. Να δεις κήπους να χάσεις το νου σου, να δεις εκκλησίες σα κάστρα και μιαγκιά με δέκα πατώματα φωτισμένα μέρα μετημέρι σαν όταν έχουν εγκαίνια.

ΓΡΙΑ — Χαρά στον περίπατο. Και σε μας, άμα φεύγαμε και κατεβαίναμε στο λιμάνι άρχιζαν τα ωραία. Καφενεδάκια οσα ήθελες και ψάρια τηγανιτά και κείνα τα γρυ-γρυ μακριά. Σαν μέρα. Εκεί μάλιστα. Αξίζε η βόλτα.

ΒΑΣΩ — Ναι, και σαν έπαιρνες τον ιλεχτικό και ανέβαινες στην Αθήνα και τράβαγες κατά τις φυλακές ήταν ακόμη καλύτερα [...].

ΓΡΙΑ — Ε, λοιπόν, ναι. Στις φυλακές. Εγώ ένα δρόμο ήξερα — όλη μου τη ζωή. Και αυτόν δεν τον έχω πια.

Ορισμένες φορές οι αλληλοαναιρούμενες διαθέσεις για τον τόπο γεννιούνται στο ίδιο πρόσωπο και εκφράζονται σχεδόν ταυτόχρονα. Ουσιαστικά, η Αναγνωστάκη «αμφισβήτησε» τη δοσμένη πραγματικότητα και δίνει το δικαίωμα στο κάθε άτομο να "χτίζει" και να "γκρεμίζει" τη δική του πραγματικότητα ανά πάσα στιγμή»[5]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σχόλιο του Νίκου για τη Γερμανία: «Οι ξανθιές μ' απδιάζουν. Σιχαίνομαι το ασπρούλιαρικο δέρμα τους. Εδώ θα μείνω. Μ' αρέσει». Οι αντικρουόμενες αυτές θέσεις, η απελπισμένη υπεράσπιση του νέου τόπου και η ταυτόχρονη απέχθεια γι' αυτόν, λειτουργούν ως δύο ισχυρά αντίθετα φορτία που αλληλοεξουδετερώνονται, καθιστώντας, τελικά, τους ήρωες απάτριδες.

Η καινούρια πατρίδα αποτυγχάνει να δικαιώσει τις ελπίδες που έχουν επενδύσει σε αυτήν και επιβεβαιώνει τραγικά τις φοβίες τους. Η περιφρούρηση του προσωπικού χώρου και, κατά συνέπεια, της ύπαρξης του κάθε ατόμου, αποδεικνύεται ανέφικτη. Στη Νίκη, η βαθύτατη αυτή ανάγκη για έναν προστατευμένο και απυρόβλητο προσωπικό χώρο εκφράζεται κυρίως στο πρόσωπο της Βάσως: «Εδώ θα γίνει το σπίτι μου. Το μόνο σπίτι που αγάπησα, εδώ θα μείνω. Μ' αρέσει». Και η Βάσω, ένα βήμα πιο πέρα από την απόφαση του Μίμη της Διανυκτέρευσης να κλείσει απλώς την πόρτα, εκφράζει

πολύ πιο καθαρά την ανάγκη της για σαφή περιφρούρηση του προσωπικού της χώρου.

Από τις δοκιμές της Νίκης στην Πειραιακή Σκηνή της «Τέχνης».

ΒΑΣΩ – Εδώ θα φτιάξω έναν κήπο. Βλέπεις; [...]

ΜΙΚΡΗ – Να βάλεις γύρω γύρω συρματοπλέγματα γιατί εδώ τοι γυρίζουν παλιόπαιδα.

ΒΑΣΩ – Θα βάλω απ' όλα, έννοια σου. Κανείς δε θα πλησιάζει εδώ από τα γύρω βρωμόσπιτά τους. Θα 'ναι δικό μας, κατάδικο μας...

Όσο, όμως, πιο συνειδητά περιχαρακώνεται ο χώρος, τόσο πιο ανελέητο γίνεται το χτύπημα της μοίρας. Το φονικό θα γίνει και πάλι μέσα στο σπίτι τους, μόνον που αυτή τη φορά το θύμα, και όχι ο θύτης, ανήκει στην οικογένεια. Το ισχυρό γονίδιο που καθορίζει την αυτοκαταστροφική πορεία της οικογένειας φαίνεται ότι δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Το έργο πολύ νωρίς μας προετοιμάζει για το χτύπημα της μοίρας. Άλλωστε η ατμόσφαιρα έντασης και ασφύξιας που δημιουργούν οι καταπιεστικές σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα της Νίκης, και κυρίως η διαβρωτική και ψυχοφθόρα σχέση ανάμεσα στη Βάσω και τη Γοιά, πρέπει να οδηγηθούν σε εκπόνωση.

και η ανάμνηση, που αιφνιδίως επιστρέφει θαυμβωτική για να πονέσει ή να ταράξει τις υπάρξεις αποκαλύπτοντας μια πληγή ανοιχτή, τραύματα που δεν επουλώθηκαν, πένθη που έμειναν άταφα.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Η γλώσσα είναι το όπλο», στο πρόγραμμα της παράστασης του έργου Σ' εσάς που με ακούτε, Νέα σκηνή, 2003.

Η Αναγνωστάκη αναπινέει στο ασθματικό κλίμα του ψυχογραφικού θεάτρου με μια ευαισθησία και με εκλεκτή ποιότητα. Το θέατρό της αναλύει ανατομικά το υπαρξιακό γεγονός της σύγχρονης

ζωής. Οι ήρωες των έργων της δεν είναι χαρακτήρες ενός συγκεκριμένου εθνικού ή κοινωνικού χώρου: είναι καταστάσεις της ανθρώπινης περιπέτεας, που παίρνουν απλώς ένα

θεατρικό όνομα. Τα σκηνικά αυτά πρόσωπα λιγότερο δρουν και περισσότερο εξομολογούνται, εκμιστερεύονται ή καλύτερα ανακρίνονται.

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ

«Συνοπτική ανθολόγηση της σύγχρονης νεολληνικής δραματουργίας», περ. Εκκύλημα, αρ. 24.

ΓΡΙΑ – Καλό ή κακό;
ΒΑΣΩ – Δεν ξέρω. Σαν να χει τελειώσει κάπι και ν' αρχίζει κάπι άλλο.
ΓΡΙΑ – Καλό ή κακό;
ΒΑΣΩ – Καλό. Γιατί αυτό θα είναι το τελευταίο. Ό,τι είναι τελευταίο σε ανακουφίζει έτσι κι αλιώς.

Ο θάνατος του Νίκου φέρνει την παραίτηση από κάθε αυταπάτη. Στο ελληνικό «γλέντι» του τέλους, οι δυο απρόσκλητοι εισβολείς δικαιώνουν το προαίσθημά της γυναίκας με τραγικό, αθώο θύμα τον Νίκο. Ο θάνατος του Νίκου μέσα στον ιδιωτικό του χώρο σηματοδοτεί και την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στη δραματουργία της Αναγνωστάκη. Αν στην τριλογία της *Πόλης πλανιώταν απλώς η σκιά του θανάτου*, αν στη *Συναναστροφή* ο θάνατος της κόρης ήταν παρόν στον δραματικό αλλά απόν από τον σκηνικό χώρο, στη *Νίκη* ο θάνατος εμφανίζεται στη σκηνή. Και το θάνατο του Νίκου επί σκηνής στη *Νίκη* θα ακολουθήσουν και άλλοι στα επόμενα έργα: η αυτοκτονία του Παύλου στην *Κασέτα* και ο θάνατος της Κάτιας στον *Ήχο του όπλου*. Τελικά, ο ιδιωτικός χώρος, το δωμάτιο, όλο και πιο καθαρά αποδεικνύεται τόπος ύψιστης επικινδυνότητας.

Το φινάλε της *Νίκης* καταργεί σπαραχτικά το χώρο, με την εικόνα της Βάσως καθισμένης στην καρέκλα να ακούει τη μητέρα της να της διαβάζει το τελευταίο γράμμα του Θανάση από τη φυλακή. Και η Βάσω και ο Θανάσης αποδεσμεύονται από τις διαστάσεις του χώρου με την ακινησία. Η πρώτη επιλέγει να εφαρμόσει τα όρια του χώρου σε αυτά του σώματός της, και ο δεύτερος αναγκάζεται να τα εφαρμόσει σε αυτά της φυλακής του. Η Βάσω περιορίζει τις διαστάσεις του χώρου σε εκείνες του φυσικού της εκτοπίσματος, κραυγάζοντας, παραλληλα, την τραγική της ανάγκη να ωιξώσει κάπου: «Δε θέλω να κουνηθώ από δώ». Από την άλλη ο Θανάσης, το υπογραμμίζει στο γράμμα του: «Όσο για μένα καλά είμαι, κι έχω συνηθίσει όσο περνάει ο καιρός εδώ, και θαρρώ πως άλλος τόπος δεν υπάρχει σαν να μαστε εδώ στις φυλακές ο κόσμος όλος. Δεν υπάρχει άλλη ζωή παρά μονάχα εμείς εδώ μέσα, οι άλλοι έξω δεν υπάρχουν».

Αν και καρφωμένοι, σχεδόν κυριολεκτικά, σ' ένα σημείο και οι δύο, βρίσκονται σε κατάσταση μετεωρισμού. Η μόνη γείωση φαίνεται να ανήκει στο χώρο του ανέφικτου, στη μνήμη του

γενέθλιου τόπου. Το δηλώνει καθαρά η Βάσω: «Δεν έπρεπε να είχαμε φύγει ποτέ από το χωριό. Έπρεπε να καθόμαστε για πάντα γύρω από τη σόμπα και ο πατέρας να φήνει φλαμούρι κι ο Νίκος να μην είχε γεννηθεί ακόμη. Μας είχε αποκλείσει το χιόνι».

Η επιστροφή στον γενέθλιο τόπο προβάλλεται και ως μια επιστροφή στη μήτρα, στις λευκές άγραφες σελίδες της ζωής των ηρώων. Και αυτό το ανέφικτο ξαναρχίνισμα της ιστορίας σφραγίζει την απέλπιδα μοίρα των ηρώων, την προσωπική τους μοίρα αλλά και τη μοίρα της ελληνικής κοινωνίας. «Η ξεκληρισμένη οικογένεια, που ξενιτεύεται στη Γερμανία κυνηγάει στους ώμους της μια μνήμη-σταυρό. Αυτό που άφησε πίσω της είναι η βαριά υποχρεωτική αποσκευή. Αυτό που αφήνουμε πίσω μας είναι αυτό που μας κυβερνάει. Έτσι μιλάει το έργο. Οι νεκροί που ζώνουν τη ζωή μας είναι η πραγματική μας γεωγραφία, ακλειστή και αδιαπέραστη»[6].

ΚΟΡΙΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ
Απόσπασμα από τη διπλωματική εργασία με θέμα *Η δραματουργική σημασία και η λειτουργία του χώρου στο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη*,
Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ.,
Μάρτιος 2000.

[1] Τάσος Λιγνάδης «Συνοπτική ανθολόγηση της σύγχρονης νεοελληνικής δραματουργίας», περ. *Εκκύλημα*, αρ. 24, Ανοιξη 1990, σ. 37.

[2] Νίκος Μπακόλας, «Λούλα Αναγνωστάκη – από τις μνήμες στο σήμερα», περ. *Η Λέξη*, αρ. 65, Ιούνιος 1987, σ. 472.

[3] Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Σε αναζήτηση άλλου ρυθμού», κριτική για το έργο *Διαμάντια και μπλούζ*, εφ. *Τα Νέα*, 20.11.1990.

[4] Από το σημείωμα της συγγραφέως στο πρόγραμμα της παράστασης του έργου στο Θέατρο Τέχνης, 1978.

[5] Αλίκη Μπακοπούλου-Χωλς, «Το όραμα της ανθρώπινης νίκης», περ. *Διαβάζω*, αρ. 89, 7.3.1984, σ. 30.

[6] Τάσος Λιγνάδης, κριτική για τη *Νίκη*, περ. *Επίκαιρα* (αναδ. Θεατρικά Τετράδια, αρ. 3, Μάρτιος 1980).

Παραστασιογραφία της Λούλας Αναγνωστάκη

Τα πρώτα ανεβάσματα:

Η ΠΟΛΗ

Θέατρο Τέχνης

19 Μαΐου 1965

Σκηνοθεσία: Κάρολος Κουν

Σκηνικά-κοστούμια: Μαρία Ρούσσου

Η διανυκτέρευση

Γριά: Σοφία Μιχοπούλου

Σοφία: Κατερίνα Καραγιάννη

Μίμης: Νίκος Χαραλάμπους

Η πόλη

Κίμων: Νεκτάριος Βουτέρης

Ελισάβετ: Μάγια Λυμπεροπούλου

Φωτογράφος: Γιώργος Λαζάνης

Η παρέλαση

Ζωή: Εκάλη Σώκου

Άρης: Μίμης Κουγιουμτζής

Η ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Εθνικό Θέατρο

9 Φεβρουαρίου 1967

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Τριβιζάς

Σκηνικά-κοστούμια: Γιάννης Καρύδης

Μουσική: Χρήστος Λεοντής

Όλγα: Ελένη Ζαφειρίου

Βασιλική: Ρίτα Μυράτ

Μαίρη: Βέρα Ζαβιτσιάνου

Γέρος: Στέλιος Βόκοβιτς

Γυναίκα: Ελένη Χατζηαργύρη

Μιχάλης: Ζώρας Τσάπελης

Μάκης: Κώστας Καστανάς

Γιώργος: N. Παπακωνσταντίνου

ANTONIO Ή

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Θέατρο Τέχνης

9 Φεβρουαρίου 1972

Σκηνοθεσία: Κάρολος Κουν

Σκηνικά-κοστούμια: Σάββας

Χαρατσίδης

Επιμέλεια μουσικής & φωτισμών:

Μίμης Κουγιουμτζής

Ο Γέρος: Γιάννης Δεγαΐτης

Ελένη: Ρένη Πιττακή

Αλίκη: Αλεξάνδρα Λαδικού

Αντόνιο: Πάνος Χρυσικάκος

Σάλλι: Ειρήνη Ιγγλέση

Νέγρος: Νίκος Μπουσδούκος

Τσάρλυ: Γιάννης Μόρτζος

Τζούντιθ: Εκάλη Σώκου

Αγόρια: Γιάννης Ροζάκης, Γιώργος

Αρμένης, Πολύκαρπος Πολυκάρπου,

Ηλίας Ασπρούδης

Κορίτσια: Βαλεντίνη Μουτάφη,

Θάλεια Τσακοπούλου, Λουίζα

Μητσάκου, Άννα Χριστοπούλου

Η ΝΙΚΗ

Θέατρο Τέχνης

25 Ιανουαρίου 1978

Σκηνοθεσία: Κάρολος Κουν

Σκηνικά-κοστούμια: Ιωάννα

Παπαντωνίου

Μουσική επιμέλεια: Ρηνιώ

Παπανικόλα

Επιμέλεια φωτισμών: Μίμης

Κουγιουμτζής

Νίκος: Μίμης Κουγιουμτζής

Βάσω: Ρένη Πιττακή

Γριά: Ηρώ Κυριακάκη

Μικρή: Αγγελική Χαραλαμποπούλου

Δήμος: Λέανδρος Παναγιωτίδης

Μικρός: Νίκος Μπουγιουκλάκης

Σταύρος: Κώστας Τσαπέκος

Θύμιος: Γιάννης Ρήγας

Η ΚΑΣΕΤΑ

Θέατρο Τέχνης

27 Νοεμβρίου 1982

Σκηνοθεσία: Κάρολος Κουν

Σκηνικά-κοστούμια: Διονύσης

Φωτόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Ρηνιώ

Παπανικόλα

Βοηθός σκηνογράφου: Λίλη Πεζανού

Μπαρμπα-Τάσος: Σπύρος

Κωνσταντόπουλος

Μαρίτσα: Σοφία Ολυμπίου

Παύλος: Γιώργος Αρμένης

Γιωργάκης: Λάζαρος

Γεωργακόπουλος

Βαγγελιώ: Σούλα Αθανασιάδου

Κατερίνα: Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου

Σπύρος: Μίμης Κουγιουμτζής

Καίτη: Λυδία Κονιόρδου

Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ

Θέατρο Τέχνης

20 Φεβρουαρίου 1987

Σκηνοθεσία: Κάρολος Κουν

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Πάτσας

Μουσική επιμέλεια: Ρηνιώ

Παπανικόλα

Βοηθός σκηνοθέτης: Μίμης

Κουγιουμτζής

Βοηθός σκηνογράφου: Αφροδίτη

Κοτζιά

Γιαννούκος: Χρήστος Τσιρτσής

Μιχάλης: Στράτος Τζώρτζογλου

Φανή: Λίλιαν Δημητρακοπούλου

Κάτια: Ρένη Πιττακή

Μαρίκα: Αγγελική Ελευθερίου

Ηλίας: Μίμης Κουγιουμτζής

Η παράσταση επαναλήφθηκε τον Οκτώβριο του 1987 με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη στο ρόλο του Μιχάλη.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΖ

Θίασος Τζένης Καρεζη-Κώστα

Καζάκην

Θέατρο Αθήναιον

27 Οκτωβρίου 1990

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Σκηνικά-κοστούμια: Δημήτρης Μυταράς
Μουσική: Ελένη Καραϊνδρου
Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλλης

Αννα: Τζένη Καρέζη
Ειρήνη: Βάνα Πεφάνη
Ελένη: Μαρίκα Τζιραλίδου
Σόνια: Αλεξάνδρα Παυλίδου
Γιάγκος: Κώστας Καζάκος
Αντζελο: Ανδρέας Ανδρεόπουλος
Νίκος: Αίας Μανθόπουλος

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΚΡΙΑ

Θέατρο Τέχνης -Υπόγειο
18 Νοεμβρίου 1995

Σκηνοθεσία: Μίμης Κουγιουμτζής
Σκηνικά: Νίκος Αλεξίου
Κοστούμια: Σοφία Πανταζή
Μουσική επιμέλεια: Φίλιππος Τσαλαχούρης
Φωτισμοί: Μίμης Κουγιουμτζής
Βοηθός σκηνογράφου: Ηλίας Λεδάκης

Δήμητρα: Ρένη Πιττακή
Μυρτώ: Όλια Λαζαρίδου
Αγγες: Άκης Σακελλαρίου
Κορίνα: Μαρία Πρωτόπαπα

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟΣ

Εθνικό Θέατρο
6 Νοεμβρίου 1998

Στην παράσταση *Εμείς οι άλλοι-*
Κείμενα και μουσικές για τη σύγχρονη
διάλυση, μιαζί με κείμενα των
Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, Σέιμους Χήνυ,
Χάινερ Μύλλερ, Όλεγκ Μπογκάεφ.

Σκηνοθεσία: Βίκτωρ Αρδίτης
Σκηνικά-κοστούμια: Άννυ Γεωργιάδου
- Kenny MacLellan
Μουσική: Δημήτρης Μαραμής
Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλλης
Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου
Συνεργάτης στη σκηνοθεσία -
Μουσική επιμέλεια: Μαριτίνα Πάσσαρη
Σοφία Αποστόλου: Βέρα Ζαβιτσιάνου

Επάνω: Η συναναστροφή, Εθνικό Θέατρο, 1967. Στέλιος Βόκοβιτς, Ζώρας Τσάπελης, Ελένη Χατζηαργύρη, Ελένη Ζαφειρίου, Ρίτα Μυράτ, Βέρα Ζαβιτσιάνου.

Κάτω: Αντόνιο ή το μήνυμα, Θέατρο Τέχνης, 1972. Αλεξάνδρα Λαδικού, Ρένη Πιττακή.

Σ' ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΚΟΥΤΕ

Νέα Σκηνή
Θέατρο Οδού Κυκλαδων
7 Φεβρουαρίου 2003

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Βογιατζής
Σκηνικά-κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος
Σύνθεση ήχων: Δημήτρης Ιατρόπουλος
Μακιγιάζ: Άγγελος Μέντης
Βοηθοί σκηνοθέτη: Ευδοκία Δεληπέτρου, Βαγγέλης Ζλατίντσης,
Ευθύμιος Παπαδημητρίου
Ταινία, σκηνοθεσία, κάμερα: Γιώργος

Σκευάς
Μοντάζ: Πάνος Βουτσαράς
Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική-Βασιλική Σιδέρη
Βοηθός φωτιστή: Μελίνα Μάσχα

Χανς: Λευτέρης Βογιατζής
Σοφία: Μαρία Πρωτόπαπα
Ιβάν: Γιάννος Περολέγκας
Μαρία: Μαρία Κεχαγιόγλου
Τρούντελ: Νιόβη Χαραλάμπους
Άγγες: Νίκος Κουρής
Τζίνο: Προκόπης Πολίτης
Έλσα: Ρένη Πιττακή
Νίκος: Άκης Λύρης

Επάνω αριστερά: Η κασέτα, Θέατρο Τέχνης, 1982. Μίμης Κονγιουμτζής, Σοφία Ολυμπίου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Λαδία Κονιόρδου.

Επάνω δεξιά: Ο ήχος του όπλου, Θέατρο Τέχνης, 1987. Ρένη Πιττακή, Στράτος Τζώρτζογλου.

Στη μέση: Διαμάντια και μπλουζά, Θίασος Καρέζη-Καζάκου, 1990. Αλεξάνδρα Παυλίδην, Μαρίκα Τζιραλίδην, Τζένη Καρέζη.

Κάτω αριστερά: Το ταξίδι μακριά, Θέατρο Τέχνης, 1995. Όλα Λαζαρίδην, Ρένη Πιττακή.

Κάτω δεξιά: Ο ουρανός κατακόκκινος, Εθνικό Θέατρο, 1998. Βέρα Ζαβιτσιάνη.

Σ' εσάς που με ακούτε, Νέα Σκηνή, 2003: Μαρία Κεχαγιόγλου.

Άλλες παραστάσεις:

Η ΠΟΛΗ

Πειραιατική Σκηνή της «Τέχνης»
Θέατρο Άδωνις
19 Μαρτίου 1980 (έως 30.3.1980)

Σκηνοθεσία-σκηνογραφία: Νίκος
Χουρμουζιάδης
Μουσικός συνεργάτης: Γιάννης
Μπαρούτας

Η διανυκτέρευση

Γριά: Γιάννα Τσόκου
Σοφία: Λένα Κουρούδη
Μίμης: Νίκος Σεργιανόπουλος

Η πόλη

Κίμων: Κωστής Σφυρικίδης
Ελισάβετ: Έφη Σταμούλη
Φωτογράφος: Νίκος Σεργιανόπουλος

Η παρέλαση

Ζωή: Καριοφυλλιά Καραμπέτη
Άρης: Χρήστος Αρνομάλλης

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Θέατρο Τέχνης
11 Μαρτίου 1982
Στην παράσταση Πρόσωπα των
παραλόγων, μαζί με νείμενα των
Ιονέσκο, Μπέκετ, Πίντερ.

Σκηνοθεσία: Μήμης Κουγιουμτζής
Σκηνικά-κοστούμια: Σάββας
Χαρατσίδης

Ζωή: Τζένη Σαμπάνη
Άρης: Βασιλής Βασιλάκης

Theatre Lab Company
Δωμάτιο Μύλου, Θεσσαλονίκη
21 Δεκεμβρίου 1997

Σκηνοθεσία: Νίκος Γκόβας
Σκηνικά-κοστούμια: Σπυρίδων Δ.
Κοσκινάς
Μουσική: Σμαρώ Γρηγοριάδου
Φωτισμοί: Θοδωρής Σπύρου
Βοηθός σκηνογράφου: Εμμανουέλλα

Βογιαντζάκη

Ζωή: Αναστασία Ρεβή
Άρης: Γιώργος Γλάστρας

Πρόκειται για την εκδοχή στα
ελληνικά της παράστασης του έργου
από το θίασο Theatre Lab Company
που δόθηκε στο Chelsea Centre
Theatre του Λονδίνου, τον Μάρτιο του
1997. Η μετάφραση του έργου στα
αγγλικά ήταν της Αναστασίας Ρεβή
και του Γιώργου Γλάστρα.

Επαναλήψεις: Θέατρο Αμαλία,
Θεσσαλονίκη, 6-7 Μαΐου 1998
(φεστιβάλ Θεατρικής Άνοιξης) και
Θέατρο Πολιτεία, Αθήνα, 29-30
Δεκεμβρίου 1997.

Η ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Πάτρας
Θέατρο Απόλλων
21 Μαρτίου 1997

Σκηνοθεσία: Κίττυ Αρσένη
Σκηνικά-κοστούμια: Σάντρα
Στεφανίδου
Μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Όλγα: Εύα Κοταμανίδου
Βασιλική: Κατερίνα Καραγιάννη
Μαύρη: Τάνια Χαντζάρα
Γέρος: Περικλής Βασιλόπουλος
Γυναίκα: Οδέτη Ιωάννου
Μιχάλης: Γιώργος Μελισάρης
Μάκης: Κοσμάς Φοντούκης
Γιώργος: Γιώργος Βουζουλίδης

Η ΝΙΚΗ

Δεσμοί - Ημικρατικό Θέατρο
Πελοποννήσου
1981

Σκηνοθεσία: Κανέλλος Αποστόλου
Σκηνικά-κοστούμια: Λίζα Ζαΐμη

Νίκος: Ηλίας Πετροπούλεας
Βάσω: Κατερίνα Καραγιάννη
Γριά: Ασπασία Παπαθανασίου
Μιχρή: Μαρία Κατσανδρή

Δήμος: Μηνάς Κωνσταντόπουλος
Σταύρος: Χάρης Εμμανουήλ
Θύμιος: Χρήστος Παναγιωτέλης

Απλό Θέατρο
7 Νοεμβρίου 1986

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντύπας
Σκηνικά-κοστούμια: Σάββας
Χαρατσίδης
Μουσική: Ελένη Καραϊνδρου
Φωτισμοί: Ανδρέας Σινάνος
Βοηθός σκηνογράφου: Αντώνης
Δαγκλίδης

Νίκος: Χρίστος Πολίτης
Βάσω: Αιμιλία Υψηλάντη
Γριά: Σούλα Αθανασιάδου
Μικρή: Κέλυ Δραγουμάνου
Δήμος: Κώστας Μεσσάρης
Μικρός: Βαρβάρα Τσεκούρα
Σταύρος: Γιάννης Μπαρμπούντης
Θύμιος: Σπύρος Παπαδόπουλος

Η ΚΑΣΕΤΑ

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Λάρισας
17 Ιανουαρίου 1987

Σκηνοθεσία: Νίκος Χαραλάμπους
Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας

Μπαρμπα-Τάσος: Πάνος Πανόπουλος
Μαρίτσα: Κατερίνα Αντωνακάη
Παύλος: Βασιλης Κουρής
Γιωργάκης: Στέλιος Μάινας
Βαγγελιώ: Ρίκα Σηφάκη
Κατερίνα: Κάτια Σπερελάκη
Σπύρος: Δημήτρης Δημητρούλιας
Καίτη: Δωροθέα Στεργιώτη

Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΟΙΛΟΥ

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Ιωαννίνων
2 Μαρτίου 1990

Σκηνοθεσία: Νίκος Περέλης
Σκηνικά-κοστούμια: Νίκος
Πετρόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Διονύσης
Βούλτσος
Γιαννούκος: Διονύσης Βούλτσος

Μιχάλης: Δημήτρης Κοτζιάς

Φανή: Λιζόλέπτα Σιάνου

Κάτια: Μαίρη Παραδέλη

Μαρίκα: Καίτη Ροβήρου

Ηλίας: Βασιλης Κωνσταντής

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Καλαμάτας

1991-1992

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης

Θεοδωρόπουλος

Σκηνικά-κοστούμια: Σάββας

Χαρατσίδης

Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Φωτισμοί: Γιάννης Βαγιακάκος

Γιαννούκος: Δημήτρης Κάσσης

Μιχάλης: Σωτήρης Σκάντζικας

Φανή: Ιφιγένεια Αστεριάδη

Κάτια: Ανθή Ανδρεοπούλου

Μαρίκα: Λουκία Στεργίου

Ηλίας: Αντώνης Μπαρμπούνης

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Βόλου

1993-1994

Σκηνοθεσία: Λυδία Κονιόρδου

Σκηνικά-κοστούμια: Απόστολος

Βέττας

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Βοηθός σκηνοθέτη: Απόστολος

Συρταριώτης, Αλεξάνδρα Παντελάκη

Γιαννούκος: Γεράσιμος Γεννατάς

Μιχάλης: Μιχάλης Ρέζος

Φανή: Κατερίνα Μανωλέα

Κάτια: Βίκυ Ψαλτίδου

Μαρίκα: Αλεξάνδρα Παντελάκη

Ηλίας: Χρήστος Νίνης

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Καβάλας

20 Δεκεμβρίου 1995

Σκηνοθεσία: Έρση Βασιλικώτη

Σκηνικά-κοστούμια: Γιάννης Λεκκός

Μουσική Επιμέλεια: Ευαγγελία

Κοντέλη

Φωτισμοί: Χρήστος Καρυάτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρτεμις

Αποστολοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου: Κώστας

Ευθυμιαδης

Γιαννούκος: Δημήτρης Ασπιώτης

Μιχάλης: Δημήτρης Φούτσης

Φανή: Ελένη Μπαρμπαλιά

Κάτια: Αφροδίτη Τζοβάνη

Μαρίκα: Βέρα Χατζηιακώβου

Ηλίας: Ηλίας Χριστόπουλος

Δημοτικό Θέατρο Περιστερίου

Θέατρο Ξυλοτεχνία

9 Μαρτίου 1996

Σκηνοθεσία: Άρης Μιχόπουλος

Σκηνικά: Τάσος Διακομανώλης

Μουσική Επιμέλεια: Μιχάλης

Τρανουδάκης

Γιαννούκος: Χάρης Μαυρούδης

Μιχάλης: Μάνος Γαβριδάκης

Φανή: Κατερίνα Καλομοίρη

Κάτια: Κόννη Σοφιάδου

Μαρίκα: Τόνια Μυλωνά

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Ρεθύμνου

Αίθουσα Αγίου Φραγκίσκου

21 Μαρτίου 1998

Σκηνοθεσία: Κωστής Καπελώνης

Σκηνικά-κοστούμια: Νίκος Αλεξίου

Μουσική επιμέλεια: Κωστής

Καπελώνης

Γιαννούκος: Σέργιος Χατζηγρηγόρης

Μιχάλης: Θωμάς Καντιφέρες

Φανή: Βαρβάρα Σεφέρη

Κάτια: Ειρήνη Καυκαλάκη

Μαρίκα: Γιώτα Τζανέτου

Ηλίας: Γιώργος Σηφακάκης

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο

Πάτρας

Θέατρο Επίκεντρο

7 Δεκεμβρίου 2001

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης

Σκηνικά-κοστούμια: Ιουλία Σταυρίδου

Μουσική επιμέλεια: Κώστας

Θωμαΐδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Περέλης

Σκηνικά-κοστούμια: Νίκος

Πετρόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Διονύσης

Βούλτσος

Γιαννούκος: Διονύσης Βούλτσος

μεγάλες κούκλες με ξανθά μαλλιά. Απ' τη χαρά μου ούρλιαζα και χοροπηδούσα, ούρλιαζα, έβγαλα ένα Άαα μέχρι που μου κόπηκε η ανάσα. «Σκάσε», μου φώναζε εκείνη ευτυχισμένη, «σκάσε θα μας ακούσει όλη η γειτονιά, παῖς, παῖς, δόλη νύχτα, μα σκάσε, μην τσιδίζεις, πανάθεμά σε!»

Ύστερα μια μέρα ο πατέρας μου χάθηκε, κλειστήκαμε μέσα. Έξω γινόταν νταβαντούρι, ήρθαν δυο και πήραν το μεγάλο μου αδερφό. Σε λίγη ώρα τον έφεραν πίσω. Ο αδερφός μου. Που τον λέγανε Χαράλαμπο. Φορούσε μονάχα τη φανέλα και πετούσαν τα κόκαλά του. Περπατούσε ανάμεσα σ' αυτούς τους δυο ανθρώπους και παραπατούσε, τον είχαν πάει να δει τον πατέρα μου που τον είχαν σφάξει οι αντάρτες και τον τον έδειξαν καταματωμένο — ένα κουβάρι. Μετά πέρασε καιρός. Η μάνα μου γυρνούσε και έπαιρνε λεφτά από δω κι από κει, δανεικά κι αγύριστα από γνωστούς και γειτόνους, για να μας μαγειρεύει, ύστερα χάθηκε κι ο Χαράλαμπος, και όταν ξαναγύρισε άλλαξε πάλι η ζωή μας. Έφερνε λεφτά κι ακόμα και δυο-τρία δαχτυλίδια. Και ένα χρυσό δολόι για τη μάνα μου. Θυμάμαι ένα βράδυ έκανε ένα γλέντι! Ανοιξε το σπίτι μας, γέμισε το τραπέζι φαγητά, πίτες και κουραμπιέδες. Ήρθαν νέοι άντρες και έφεραν και γυναίκες. Μετά μέθυσαν κι άρχισαν να χορεύουν. Η μάνα μου τους έλεγε: «Μη χτυπάτε τα πόδια σας, θα φωνάξουν οι από κάτω!» Και ο αδερφός μου σαν να τα χαμένα. Μα τότε όρμησε πάνω του ο πιο μεθυσμένος και τον τράνταξε και του φώναξε: «Χόρεψε, χτύπα τα πόδια σου, χτύπα τα! Μ' ακούς; Είναι δικό σου το σπίτι, δικό σου, χτύπα τα!» Και τον αγκάλιαζε κι έκλαιγε, τόσο άσκημο μεθύσιο είχε κάνα. (*Παύση*). Μετά έγινε το μεγάλο κακό. Ήρθαν και πήραν τον αδερφό μου — Πίσω τους έτρεξε η μάνα μου. Δεν τους ξανάδα. Τον αδερφό μου τον σκότωσαν σαν σκυλί, όπως τον πατέρα μου, και η μάνα μου έμεινε στο δρόμο απ' την καρδιά της. (*Παύση*. Ξαφνικά η Γριά, που όλη αυτήν την ώρα καθόταν ένα κουβάρι, ανασηκώνει το κεφάλι της).

ΓΡΙΑ — Αίμα, αίμα, δοξ και καθαρό σαν την πρώτη μου φορά. Γριά γυναίκα και ξαφνικά ν' αρχίσει να τρέχει το αίμα από κάτω μου. Μια ζέστη βαθιά μέσα μου — ύστερα από δέκα χρόνια που μου είχε σταματήσει. Είπα πως είναι κακό σημάδι. Έβαλα το χέρι μου και το είδα στα δάχτυλα μου. Καθαρό σαν κόκκινο νερό. Θυμήθηκα πως τη νύχτα μου είχε φανεί πως καθόταν δίπλα μου εκείνος, ο γιος μου. Πως καθόταν δίπλα ακίνητος. Όλη τη νύχτα, σαν να με ξενυχτούσε — όνειρο θα είχα δει. (*Παύση*). Κοίταξα το αίμα μου και τότε μπήκε η Ευγενία: «Τον ξεκούλιασε», μου είπε. Δεν είχαμε σχέσεις και ξαφνιάστηκα που την είδα. «Μου είπε να έρθω να στο πω». «Ποιος;» ρώτησα. Η Βάσω. Είπε πως ο Θανάσης έσφαξε τον ερωμένο της. Ένιωσα μια μεγάλη δύση, αλλά πώς να σηκωθώ με τα αίματα από κάτω μου. Μου έφερε να πιω η Ευγενία. «Είσαι άρρωστη;», με ρώτησε. Είπα με το νου μου: Τι έχω να κάνω σήμερα, τι έχω να κάνω σήμερα, αλλά δε μου ήρθε τίποτα στο μυαλό. (*Οσο κρατά ο μονόλογος της Γριάς, ο Δήμος και ο Σταύρος έχουν αργά πε-*

ρικυκλώσει το Θύμιο που έχει μείνει σαν πετρωμένος. Ξαφνικά, μ' ένα πήδημα, ορμά ο Θύμιος στο τραπέζι, αρπάζει ένα μαχαίρι και σε κλάσμα δευτερολέπτον καρφώνει (κατά λάθος) το Νίκο που έχει πεταχτεί να τον παρασταθεί. Ο Νίκος πέφτει. Ο Δήμος παίρνει γρήγορα αγκαλιά το παιδί του και βγαίνει, ενώ τον ακολουθεί ο Σταύρος σέρνοντας το Θύμιο. Πεσμένος ο Νίκος στη μέση της σκηνής).

ΒΑΣΩ — Μάνα!

Σκοτάδι. Έντονη μουσική.

6.

ΒΑΣΩ - ΓΡΙΑ

(Οι δύο γυναίκες με μανίδα. Η Βάσω καθισμένη. Τα πόδια της σκεπασμένα με μια κουβέρτα. Η Γριά όρθια πίσω της).

ΒΑΣΩ — Μάνα, τι ώρα είναι;

ΓΡΙΑ — Πέντε και δέκα.

ΒΑΣΩ — Απόγευμα.

ΓΡΙΑ — Ναι.

ΒΑΣΩ — Ιδια ώρα για όλους;

ΓΡΙΑ — Ιδια.

ΒΑΣΩ — Και για σένα;

ΓΡΙΑ — Και για μένα.

ΒΑΣΩ — Και για το Θανάση;

ΓΡΙΑ — Μην κουράζεσαι Βάσω μου.

ΒΑΣΩ — Δεν έχω τίποτα. Καλά είμαι. Τα πόδια μου μόνο, αχ τα πόδια μου.

ΓΡΙΑ — Θα σε πάω στους γιατρούς. Μόλις γυρίσουμε πίσω. Θα γίνεις καλά.

ΒΑΣΩ — Δε θέλω να γυρίσουμε.

ΓΡΙΑ — Μην κουράζεσαι, θα κάνουμε ό,τι θες.

ΒΑΣΩ — Πότε έχει βαπτό:

ΓΡΙΑ — Με το τρένο θα πάμε.

ΒΑΣΩ — Θα μας περιμένει ο πατέρας. Μάνα, ο πατέρας είναι πεθαμένος.

ΓΡΙΑ — Μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Πάνε πολλά χρόνια.

ΒΑΣΩ — Πολλά-πολλά χρόνια. Όλα μου φαίνονται σαν να είναι πολλά-πολλά χρόνια. Και μπροστά πάρα πολλά. Δε θέλω μάνα.

ΓΡΙΑ — Τι δε θέλεις. Βάσω μου;

ΒΑΣΩ — Δε θέλω να κουνηθώ από δω. Μη φεύγεις, μάνα, αλλά μη με προσέχεις. Πάρε αυτές τις βαλίτσες από κει, και το τραπέζι, και τις καρέκλες, δε θέλω να κουνηθώ. Είναι τόσο ήσυχα εδώ. Μας έχει αποκλείσει το χιόνι. Δεν έπρεπε να είχαμε φύγει ποτέ από το χωριό. Έπρεπε να καθόμασταν για πάντα γύρω από τη σόμπα, κι ο πατέρας να ψήνει φλαμιούρι κι ο Νίκος να μην είχε γεννηθεί ακόμα. Μας είχε αποκλείσει το χιόνι.

ΓΡΙΑ — Μη σκας γι' αυτά τώρα.

ΒΑΣΩ — Δε σκάω. Ήταν ωραίο το χιόνι εκείνο, ας μη σταματούσε ποτέ να πέφτει μαλακά-μαλακά, ας μας είχε σκεπάσει τότε, πριν να γεννηθεί ο Νίκος, γιατί και που γεννήθηκε, τι κατάλαβε, έτσι θα τελείωνε οπωσδήποτε — το ξεραμάνα — πάντα το ξερα. Όπως το λεγα πως δε θα γινόταν ποτέ αυτός ο γάμος.

ΓΡΙΑ — Μη μιλάς άλλο, μη.

ΒΑΣΩ — Θέλω να μιλάω μάνα, μη μ' αφήνεις να σταματήσω και να με πάρει ο ύπνος. Βλέπω συνέχεια το Θανάση στον ύπνο μου, αλλά δεν είναι ο Θανάσης, παρά ένα βρώμικο μωρό, κατακίτρινο κι έπειτα μιανζίζει σιγά και γίνεται καρβουνάκι.

Θέλω να ξέρεις ακόμα πως εκείνον εκεί στην κουζίνα, τότε στον Πειραιά, δεν τον θυμάμαι. Από την πρώτη στιγμή τον είχα ξεχάσει. Και πως αν δεν έμπαινε ο Θανάσης τότε, μπορεί τώρα να μουν μια χοντρή γυναίκα με πολλά μωρά που θα ταν όλα βρώμικα. Και κάρβουνο μαύρα κάτω από το κίτρινο δέρμα τους. Θέλω να ξέρεις (με έξαψη) πως αυτό που έκανε ο Θανάσης μας τότε ήταν το μόνο πράγμα που είχαμε στη ζωή μας. Ακούς;

ΓΡΙΑ — Ακούω.

ΒΑΣΩ — Αυτό μας έκανε να ξεχωρίσουμε. Χωρίς αυτό η ζωή μας θα ήταν ένα ατελείωτο σκοτάδι. Μάνα, θέλω νά σκεφτώ κάτι καλό, βλέπω ν' αρχίζει αυτή η ατελείωτη ζωή, μα τίποτα καλό δε μου όχεται στο νου.

Αχ γιατί, γιατί να μην είχαν σταματήσει όλα εκεί; «Θα ψιφήσουμε απ' την πείνα, έλεγες, πάει αποκοπήκαμε από παντού, θα κατέβουν οι λύκοι».

Και μένα όλα αυτά μου φαίνονταν σαν να παιζαμε, κι ήταν αστεία, και ήμουν χαρούμενη, δε φοβόμουν γιατί είμασταν όλοι μαζί, ο πατέρας, ο Θανάσης, αχ μάνα τι καλά που ήταν.

ΓΡΙΑ — Μη μιλάς άλλο, σταμάτησε.

ΒΑΣΩ — Θα σταματήσω αν μου δώσεις το λόγο σου πως δε θα με πάρεις από δω... Απ' αυτή την καρέκλα. Πονάνε τα πόδια μου. Δε με λυπάσαι! Και το Θανάση δε θα τον ξαναδούμε ποτέ. Πες το! Ποτέ.

ΓΡΙΑ — Ποτέ...

ΒΑΣΩ — Αστον. Αστον με το τελευταίο του γράμμα. Αυτό που έγραψε για τον αρραβώνα του Νίκου. Διάβασε μου το ακόμα, αν θες, άλλη μια φορά, κι έπειτα θα το σκίσουμε. Πες, πες μου το πως όλα θα σταματήσουν εδώ. Τελειώσαμε μάνα, τελειώσαμε...

(Παύση).

ΓΡΙΑ (*Διαβάζει αργά*) — Είμαι καλά και πέστε το στη μάνα να ησυχάσει. Το Σάββατο το βράδυ ακούμε φαδιόφωνο. Την Κυριακή μας λειτουργούν. Άλλαξε ο παπάς και τώρα ήρθε ένας νέος. Είναι ίδιος ο Γιάννης ο Κάντζιος, τον θυμάσαι, μάνα, που ήτανε συμμαθητής μου στην έκτη; Ο πατέρας του είχε τσαγκαράδικο, μια παράγκα, αλλά φαίνεται πως ο Γιάννης πρόσκωψε, γιατί μου έστειλε μια κάρτα από την Αμερική και μου γράφει πως είναι πολύ ωραία εκεί που είναι, στο

Μαϊάμι. Το δείχνει και, η κάρτα του, μια πλας με μεγάλα δέντρα και ωραία θάλασσα και γυναίκες που μπανιάρονται με μπικίνια. Αυτά τα μαγιό που είναι σαν μη φοράς τίποτα. Ξάρηκα για το Νίκο. Τι να του ευχηθώ από δω μέσα, είναι σαν γρουσουζιά. Ας είναι καλά στην υγεία του και να 'ναι ευχαριστημένος εκεί που είσαστε. Του έστειλα κι ένα γλυπτό ξύλινο που έφτιαξα μόνος μου, για την κοπέλα. Το λάβατε; Αχ κακόμιοιροι τι περνάτε κι εσείς. Στην ξενιτιά, αλλά κι εγώ σαν να 'μαι σε ξενιτιά. Όλοι μας το ίδιο, κι ο Κάντζιος έτσι αισθάνεται μους γράφει, κι ας καλοπερνά. Κάθομαι και συλλογιέμαι και μου φαίνεται πως το σπίτι μας και στο χωριό και στον Πειραιά ήταν μια μαύρη ξενιτιά. Αχ να, τώρα μ' έπιασε ένα κλάμα — δεν ήθελα να σας το πω που έχετε τις χαρές σας, μα προχτές έγινε κάτι, ένας γελούσε την ώρα της λειτουργίας και λοιπόν για τιμωρία μας πιάσαν όλους και μας ξούρισαν γουλί και αγγίζω το κεφάλι μου και δεν έχω μαλλιά και με παίρνουν τα κλάματα μα δεν κλαίω για μένα παρά θυμήθηκα το Νίκο τότες που τον κούρεψαν σύριζα στο δημοτικό κι ήταν καρναβάλια και τον είχατε φέρει στο επισκεπτήριο ντυμένο Αθανάσιο Διάκο — και τα μαλλιά του ήταν γουλί και μένα με πιάσαν τα γέλια γιατί είχα δει φωτογραφίες τον Αθανάσιο Διάκο με μια μαλλούρα τόση και ο Νίκος παρεξηγήθηκε. Αχ πουτάνες που μ' αφήσατε εδώ μονάχο — κακούργες εσείς με χαλάσατε! Συγχωρέστε με, με πιάνει το παρόπονο. Δεν τα χω μαζί σας, με κανέναν δεν τα χω. Νά στε καλά κι αν τα βιλεύτε εκεί μην ξαναγυίσετε. Όσο για μένα καλά είμαι, κι έχω συνηθίσει, όσο περνάει ο καιρός, εδώ, και θαρρώ πως άλλος τόπος δεν υπάρχει, σαν να 'μαστε εδώ εμείς στις φυλακές ο κόσμος όλος. Δεν υπάρχει άλλη ζωή, παρά μονάχα εμείς εδώ μέσα, οι άλλοι έχω δεν υπάρχουν, δεν υπάρχεις μάνα, το Νίκο τον αφήσαμε κάπου παιδί, τον χάσαμε παιδί, δεν υπάρχει, και ούτε και ο Γιάννης ο Κάντζιος υπάρχει.

Σκοτάδι.

ΤΕΛΟΣ

Στοίχα ~ Αναγνωρίσαις

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ»

Η Πειραματική Σκηνή ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979, από τον θεατρολόγο Νικηφόρο Παπανδρέου, στο πλαίσιο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη». Από το 1986 στεγάζεται στο θέατρο «Αμαλία».

Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, έχει δώσει παραστάσεις σε πολλές πόλεις και χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης, στην Κρήτη, τη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, τον Βόλο, το Ναύπλιο, την Καλαμάτα, την Πάτρα καθώς και την Αθήνα. Έχει επίσης εμφανιστεί σε ξένα φεστιβάλ, στην Αυστραλία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία.

Έχει ανεβάσει ως τώρα ογδόντα έργα ελλήνων και ξένων συγγραφέων, κλασικών και σύγχρονων ανάμεσα στους οποίους: Ευριπίδης, Αριστοφάνης, Σαΐξπηρ, Γκολντόνι, Τσέχοφ, Ίψεν, Λόρκα, Μπρεχτ, Μπέκετ, Μισίμια, Ντύλαν Τόμας, Πίντερ, Ιονέσκο, Μπέργκμαν, Ρομέρ, Γουέρτενμπεϊκερ, Κατοίν Αν, Ρεζά, Κήτλυ, Μέρφι, Φρίελ, Ταμπόρι, Τουρίνι, Μπέρνχαρντ, Φρέιν, Μακφέρσον, Καπετανάκης, Ξενόπουλος, Αναγνωστάκη, Καμπανέλλης, Λυμπεράκη, Ποντίκας, Δήμου, Μιχαηλίδου, Κεχαϊδης, Χαβιαρά. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερώσει το σύστημα του εναλλασσόμενου δραματολογίου.

Παράλληλα εκδίδει το περιοδικό *Θεατρικά Τετράδια*, του οποίου έχουν κυκλοφορήσει ώς τώρα σαραντατρία τεύχη.

Ο θίασος αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με τον κόσμο της εκπαίδευσης, οργανώνοντας ειδικές παραστάσεις για σχολεία, σεμινάρια θεατρικής επιμόρφωσης για δασκάλους και καθηγητές, ανοιχτές πρόβες για φοιτητές κ.ά. Έχει επανειλημμένως λάβει μέρος στις διοργανώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης: Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου και «Δημήτρια».

Από το 1994, οργανώνει κάθε χρόνο το διεθνές φεστιβάλ «Θεατρική Άνοιξη».

Από το 1996 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Θεατρικής Σύμβασης, μιας οργάνωσης κρατικών, δημοτικών και επιχορηγούμενων θεάτρων από είκοσι χώρες της Ευρώπης.

Η Πειραματική Σκηνή της «Τέχνης» επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού βάσει διετούς προγραμματισμού.

Διεύθυνση: Θέατρο «Αμαλία», Αμαλίας 71,
546 40 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310.821.483, fax 2310.860.708.