ΚΟΥΦΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Βαγγέλης Λιουδάκης

Επιμέλεια: Βάνα Βερροιοπούλου

Η σειρά έργων «Κούφιοι Άνθρωποι» του Βαγγέλη Λιουδάκη συνδιαλέγεται εννοιολογικά και μορφολογικά με το ομώνυμο ποίημα του Τ.Σ. Έλιοτ (*The Hollow men*, 1925), επιχειρώντας να αποδώσει με τον δικό της τρόπο την ανορθολογικότητα της σύγχρονης κοινωνίας και τη συνειδησιακή παράλυση του σύγχρονου ανθρώπου. Εμπλουτισμένη με σαφείς αυτοβιογραφικές παραπομπές (στόχοι σκοποβολής, μηχανικά στοιχεία και αναφορές σε εκπαιδευτικούς στίβους μάχης- λόγω υπηρεσίας του καλλιτέχνη στο Πολεμικό Ναυτικό ως τεχνικός πυροβόλων όπλων) πορεύεται εξελικτικά από την δισδιάστατη σχεδίαση στην τρισδιάστατη κατασκευή, εγκύπτοντας στην αίσθηση της επανάληψης του τυποποιημένου και στην ποιότητα του εφήμερου.

Η ανθρώπινη παρουσία συρρικνώνεται στην κενή μορφή ενός επαναλαμβανόμενου και αναλώσιμου ανθρώπινου ομοιώματος (χάρτινοι στόχοι), και μεταλλάσσεται σε *χώρο-πλαίσιο*˙ σ’ ένα εσώγλυφο πεδίο δράσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εκάστοτε εγγεγραμμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (κοινωνική, πολιτική ή πνευματική δραστηριότητα) παραλληλίζονται μ’ έναν αδρανοποιημένο, κούφιο ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος στερείται οποιασδήποτε αναμενόμενης φυσιολογικής λειτουργίας και κατ’ επέκταση εσωτερικής λειτουργικής αλληλεπίδρασης. Ατομικότητα και κοινωνία γίνονται αντιληπτές ως δυστοπίες, ως ανενεργά και στάσιμα συστήματα, με ψευδαισθησιακή αλληλεξάρτηση (εσωτερική κι εξωτερική) και παραγωγικότητα.

Ο Βαγγέλης Λιουδάκης εμβαθύνει στην ταυτότητα της σχέσης Υποκειμένου-Αυτοσυνείδησης και Υποκειμένου-Σύγχρονης Κοινωνίας σχολιάζοντας την συμμετοχή του σύγχρονου ανθρώπου σε συμβολικούς «εκπαιδευτικούς στίβους μάχης» (όπως στον στρατό), οι οποίοι διασφαλίζουν την συμμόρφωση του- ή καλύτερα την υποταγή του- σε έναν απρόσωπο και ολοκληρωτικό μηχανισμό τεχνοκρατικής δομής. Έτσι αντιλαμβάνεται ο καλλιτέχνης την παράλογη συναίνεση ενός κατακερματισμένου Εγώ σε ένα προκαθορισμένο, άγονο, μοντέλο ζωής, το οποίο θεμελιώνεται πάνω στον κομφορμισμό, στον αφανισμό της αυτενέργειας, και τον φόβο.

Ο φόβος και η αίσθηση της απειλής μάλιστα, διαπερνούν με πολλούς τρόπους τις εν λόγω δημιουργίες. Σε πρώτο επίπεδο, οι στόχοι αυτοί καθ’ εαυτοί συνειρμικά σκηνοθετούν την βίαιη ενέργεια της σκοποβολής, υπονοώντας την δυνητική ύπαρξη ενός σκοπευτή. Σε δεύτερο επίπεδο, πολλά σχέδια και κοιλόγλυφες κατασκευές εμπεριέχουν αιχμηρά αντικείμενα (ιατρικά, μηχανικά ή άλλου είδους καθημερινά αντικείμενα) ή ακόμα και εργαλεία βασανιστηρίων.

Ποιος είναι όμως πραγματικά ο στόχος και ποιος ο σκοπευτής; Ποιο είναι το πραγματικό θύμα αυτών των επικίνδυνων εργαλείων και σε τι φόβο αναφέρεται ο καλλιτέχνης; To θύμα συγχέεται με τον θύτη, οι ρόλοι τους εναλλάσσονται διαρκώς κι εν τέλει συνταυτίζονται. Ο σύγχρονος άνθρωπος προβάλλεται μεν ως θύμα της ανορθολογικότητας της κοινωνίας αλλά και ως θύτης δε, εφόσον την αποδέχεται και συμμετέχει τυφλά στους μηχανισμούς της. Μέσα όμως σ’ αυτή την πλήρως αφομοιωμένη παραδοξότητα - σε μικρο-επίπεδο - πόσο συχνά το «θύμα» γίνεται θύτης ενός «κατώτερου» ή πιο «αδύναμου» συνανθρώπου του; Πόση γνώση, ανοησία ή διαστροφή μπορεί να επιστρατεύσει η ανθρώπινη ύπαρξη για να αντισταθμίσει την όποια κοινωνική, πολιτική ή συναισθηματική της αναπηρία; Από *κοινότοπη* (κατά την αρεντιανή θεώρηση)[[1]](#footnote-1) έως διαβολική (ως αναπόφευκτο μέρος της ανθρώπινης φύσης), η παρουσία του *κακού* ανακυκλώνεται πολυπρισματικά. Από την άλλη ο *στόχος*, ο κοινός εχθρός-απειλή, λειτουργεί ως δύναμη που συσπειρώνει και «στρατολογεί» μάζες προς μία κοινή κατεύθυνση, καθήκοντα και δραστηριότητες: η επιταγή ύπαρξης εχθρών αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο συντηρείται φαντασιακά η κοινωνία και η οικονομία[[2]](#footnote-2), οι ιδεολογίες, η ψευδο-δημιουργία.

Τα έργα του Βαγγέλη Λιουδάκη αρθρώνονται πάνω σ’ ένα δίπτυχο απώλειας: στην στέρηση της ψυχικής πληρότητας και την απώλεια της σωματικής ακεραιότητας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το ποίημα του Έλιοτ, με τις εισαγωγικές φιγούρες/«αντι-πρότυπα» του *Κυρίου Κουρτς* (μεταφορά της απώλειας ψυχής) και του *Γκάι Φωκς* (μεταφορά της απώλειας σώματος). Οι «κούφιοι άνθρωποι», τόσο στο ποίημα όσο και στα έργα του Βαγγέλη Λιουδάκη, δεν αλληλεπιδρούν. Συνυπάρχουν σ’ ένα πλαίσιο παραπλανητικού πλουραλισμού, βυθισμένοι σε μία δίνη παράλογων, ασύνδετων σκέψεων και δραστηριοτήτων. «Από χαρτί πλασμένοι και δισταγμό, ανδρείκελα», όπως θα έλεγε ο Καρυωτάκης, δεν βλέπουν, δεν αντιλαμβάνονται, δεν μπορούν ν’ αντιδράσουν. «Γιατί ο κοινωνικός έλεγχος έχει εναγωγηθεί τόσο βαθιά (…) που οι δυνάμεις αντίδρασης τους έχουν πλήρως αλλοιωθεί»[[3]](#footnote-3).

Ο επίλογος της υφιστάμενης αποδοχής της σύγχρονης ανορθολογικότητας αφήνεται στην ελεύθερη ανάγνωση του θεατή. Στην *τελευταία πράξη* το μοντέλο του *στόχου* εγκαταλείπεται σκοπίμως, για να προβληθεί ένα αντικείμενο εντελώς διαφορετικό: μία βαλίτσα. Μ’ ένα πλέον προσωπικό αντικείμενο με συναισθηματικό συμβολισμό που λειτουργεί ως αναφορά στο παρελθόν αλλά και το μέλλον, ως δείκτης *μετάβασης* (ταξίδι-αλλαγή πορείας) άρα και αλλαγής της κατεστημένης τάξης πραγμάτων, το οποίο παραμένει ωστόσο κι ένα αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο, ένας περιορισμένος χώρος αποθήκευσης και συσσώρευσης, όπου συρρικνώνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πώς τελειώνει επομένως ο κόσμος; M’ έναν βρόντο ή μ’ ένα λυγμό; Μ’ ένα ταξίδι-υπέρβαση ή με αδιέξοδο; Με Άρνηση[[4]](#footnote-4) ή μ’ Εγκλωβισμό;

1. Η εξάπλωση του *κακού* από τον άνθρωπο ως γρανάζι ενός διοικητικού, γραφειοκρατικού μηχανισμού, που απλά εκτελεί εντολές ανωτέρων. Χάννα Άρεντ, *Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Έκθεση για την κοινοτοπία του κακού*, μτφρ. Βασίλης Τομανάς, εκδ. Νησίδες, 2009. [↑](#footnote-ref-1)
2. Στέφανος Ροζάνης, *Ο αδιανόητος θάνατος*, εκδ. Ερατώ, Αθήνα, 2002. [↑](#footnote-ref-2)
3. Χέρμπερτ Μαρκούζε, *Ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος*, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1971, σελ 40. [↑](#footnote-ref-3)
4. Άρνηση κατά την θεώρηση του Χέρμπερτ Μαρκούζε. Χέρμπερτ Μαρκούζε, ό.π. [↑](#footnote-ref-4)