

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

«Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Και, όπως είναι φυσικό, επαναλαμβάνονται καταστάσεις, πράξεις και φαινόμενα όπως αυτό του πολέμου. Βέβαια, από την εποχή του Θουκυδίδη (5ος αιώνας π.Χ.) μέχρι σήμερα, η "τέχνη" του πολέμου γνώρισε τεράστια ανάπτυξη, εξέλιξη και ποικιλία μορφών. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά του, όπως η παθολογία του, παρέμεναν αναλλοίωτα. Και αν κανείς αμφιβάλλει γι' αυτό, δεν έχει παρά να ξαναδιαβάσει την "παθολογία του πολέμου", έτσι όπως την ανέλυσε ο Θουκυδίδης, ο οποίος, παραπτώντας και περιγράφοντας την απάνθρωπη συμπειφορά των εμπολέμων κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, σκιαγραφεί, άθελά του, τη σημερινή εικόνα του "κόσμου μας". Με δραματική ενάργεια και φιλοσοφικό στοχασμό ο Θουκυδίδης παρεμβάλλει στο τρίτο βιβλίο των *Iστοριών* του (83-85), κατά την εξιστόρηση του εμφυλίου πολέμου της Κέρκυρας, βαθύτατες και αιώνιας αξίας διαπιστώσεις και παραπτήσεις για την επιδραση της βίας και του πολέμου –και μάλιστα του εμφυλίου πολέμου– πάνω στα ήθη των ανθρώπων και της κοινωνίας.

Αλέξης Τσολάκης

Έτσι, παραπτερεί (Γ 83) πως οι εμφύλιοι σπαραγμοί δημιουργούν κάθε μορφή κακίας και μοχθηρίας: «η αγαθότητα κατεγέλατο τόσον ώστε εξηφανίσθη». Επικρατούσε γενική δυσπιστία όλων προς όλους. Δεν πίστευε κανείς στα κανενός είδους εγγυήσεις και υποσχέσεις ή όρκους. Οποιος επικρατούσε, αντί να δυσσει πίστη στους αντιπάλους του, έπαιρε σκληρά μέτρα για την ίδια του την ασφάλεια. Καθώς συχνά συνέβαινε να επικρατούν οι διανοητικοί κατώτεροι, φοβούνταν, εξαιτίας της δικής τους ανεπάρκειας και της ικανότητας των αντιπάλων τους, μητράς νικηθώντων κατά τη συζήτηση. Για να μην πέσουν θύματα και υποστούν ταπεινώση, δεν δίσταζαν να φτάσουν στο έγκλημα.

Στη συνέχεια (Γ 84), εξαιτίας των φοβερών εγκλημάτων που διέπρασαν οι Κέρκυριοι, όταν τους δέθηκε η ευκαιρία να εξεγερθούν κατά των αρχόντων και να εκδικηθούν τους τυράννους, αναλύει τα αίτια της διαγωγής αυτής. Φτώχεια, εκδίκηση και επιδίνειν να πάρουν τις περιουσίες των άλλων. Τυφλό πάθος, όπου οι ανθρώποι της ίδιας της καταπιεζόμενης τάξης χτυπούσαν αλιμπήτα τους όμοιους τους, όχι πια από πλεονεξία, αλλά γιατί ξύπνησαν μέσα τους τα πρωτόγονα ένστικτα. «Η ζωή της πόλεως συνεταράχθη βαθύτατα και η ανθρώπινη φύσης, η οποία και υπό το κράτος ακόμη του νόμου

ρέπει συνήθως προς την αδικίαν, τεθείσα ήδη υπεράνω των νόμων, ησθανετού χαράν αποδεικνύουσαν πάτη της ήσαν ασυγκράτητα, και ότι ήσαν ισχυρότερα από τους νόμους και εχθρά πάστης υπεροχής». (Μετάφραση Ελ. Κ. Βενιζέλου). Ο φθόνος έχει διαβρώσει την ανθρώπινη ψυχή, ακωντώντας ολέθρια επιρροή επάνω της, και έτσι προτιμάται η άνομη εκδίκηση από τη δικαιοσύνη και η πλεονεξία από την ευνομία. «Για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους οι ανθρώποι, σε τέτοιες περιστάσεις, αγνοούν τους κανόνες επάνω στους οποίους στηρίζονται οι κοινωνίες, κανόνες ομώνας επάνω στους οποίους μπορούν να στηριχθούν για σωθωνύν, αν βρεθούν σε ανάγκη. Άλλα αδιαφορούν, ξεχνώντας ότι αν καταλύσουν όλους τους κανόνες, τότε και οι ίδιοι θα στερηθούν από την προστασία τους, αν έρθει στημή που θα τους έχουν αναγκή». (Μετάφραση Αγγ. Βλάχου).

Και σ' αυτό το σημείο της "Ιστορίας" του, όπως και σε άλλα, ο Θουκυδίδης διερευνά σε βάθος την επιδραση της βίας πάνω στον ανθρώπο. «Η ανθρωπεία φύσης» είναι επιφερεπής στο κακό. Ο Θουκυδίδης είναι ένας μεγάλος απαισιοδόξος.

Ο François Châtelet (*La naissance de l'histoire*, 82) αναφέρει ότι εξαιτίας του πολέμου ανατρέπονται όλες οι καθιερωμένες αξίες καθώς και η "είω-

θεία τών όνομάτων άξιωσις" (Γ 82). Παραβέτε άμως και αντιθέτη άποψη (του Prevost Paradol), ότι δηλαδή ο πόλεμος δεν διαφθείρει την ανθρώπινη φύση, απλώς παρέχει την ευκαιρία για να αποκαλυφθεί.

Ιδιαίτερη είναι η σημασία του γυναστού, κλασικού πια, δραματικού διαλόγου των Αθηναίων με τους Μηλιούς (Ε' βιβλίο του Θουκυδίδη). Οι Αθηναίοι εκτρέυουν κατά της Μήλου, αποκίας των Λακεδαιμονίων, και αξέωντων την υποταγή της, ενώ η Μήλος πρόσφερε την ουδετέρωτή της. Οι Αθηναίοι λένε: «Εξ ίσου γνωρίζομεν και οι δύο ότι κατά την συμβίωση των ανθρωπίνων πραγμάτων το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, όπου υπάρχει δύναμης προς επιβολή αυτού, οτι όμως ο ισχυρός επιβάλλει ότι, του του επιτρέπει η δύναμις του και ο ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η δύναμις του».

Εδώ προβάλλεται έντονα και με κυνισμό από τους Αθηναίους το δόγμα "η δύναμη του ισχυρότερου". Πιο πέρα οι Μήλιοι ρωτάνε: «ώστε δεν θα μας δεχήθητε να είμεθα μεν φίλοι σας αντί εχθρών, αλλά να διατηρήσωμεν την ειρήνην και την ουδετέρωτή μας»; και οι Αθηναίοι απαντούν: «Οχι, διότι η έχθρα σας μας βλάπτει πολύ οιλγύτωρεν από την φύλαν σας. Καθόσον εις τα όματα των υπόκοπτων μας αυτή είναι τεκμήριον αδυναμίας, ενώ το μίσος σας είναι τεκμήριον δυνάμεως».

Σε άλλο σημείο του διαλόγου οι Αθηναίοι υποστηρίζουν: «Οσον αφορά τα επί του δικαίου στηριζόμενα επιχειρήματα, θεωρούν ότι και οι μεν και οι δε δεν στερούνται τοιούτων, νομίζουν όμως ότι οσοι διατηρούν την ελευθερίαν των οφειλούν τούτο εις την δύναμιν των, και ημείς δεν επιπλέομεθα κατ' αυτούς ένεκα φόβου. Ωστε η υποταγή μών, οι οποίοι άλλωστε και νησιώταν είσθε και ασθενέστεροι από άλλους, όχι μόνον θα επεξέτεντε την γηγεμονίαν μας, αλλά και θα απεδεικνύετε ότι δεν είστε υπέτεροι την μών, οι οποίοι είμεθα κυριαρχούν την θαλάσσης».

Παραπέρα πάλι οι Αθηναίοι: «Ας προς μεν τους θεούς πιστεύομεν, ως προς δε τους ανθρώπους καλώς γνωρίζουμε ότι, ώθημένοι ανέκαθεν υπό ακαθέτου φυσικής ορμής, ἀρχόντων παντού όπου η δύναμις των είναι επικρατεστέρα. Τον νόμον τούτον ούτε εθέσαμε μάς, ισχύοντα ήδη, πρώτοι ημείς εφημρόσαμεν. Τον ευρικήμαντα ισχύοντα και θε τον κληροδοτήσαμεν ισχύοντα αιώνιων...». Και για τους λακεδαμόνιους: «τους γνωρίζουμεν ως ταυτίζοντας το ευχάριστον με το έντιμον καν το συμφέρον με το δικαίον. Και τοισαῦτη αντιληψινή τηκίστα, μα την αλθεύειν, ανταποκρίνεται προς τας παρούσας ανοήτους ιμάντων επίδιας σωτηρίας».

Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των επιχειρήματων και των αντιρρήσεων ήταν να παραδοθούν ευρηκά οι Μήλιοι στους Αθηναίους, οι οποίοι για ανταμοιβή: «τους μεν εντήλικους των παραδοθέντων εφόνευσαν, τα δε γυναικόποδα κατέστησαν δούλους, και πέμψαντες μάτερα πεντακοσίους εκ των ίδιων πολιτών απώλησαν την ήτονσαν» (Ε 116). Άλλα και η Σικελική εκστρατεία είναι γεμάτη από παρόμοιες αμότητες. Ο Γύλιππος καταλαμβάνει το φρούριο Λάβδαλο και σκοτώνει όλους όσους συνέλαβε μέσα σ' αυτό (Ζ 3). Οταν οι ναύτες του Νίκια ζέμακρανταν για νερό ή για καισούδια, το ιππικό των Συρακουσίων τους σκότωνε (Ζ 4). Σε μια φάση ναυτική σύγκρουσης οι Αθηναίοι βουλιάζαν έντεκα καράβια των Συρακουσίων και σκότωσαν τους περισσότερους από τους ναύτες (Ζ 23). Οι Θράκες, μιαθοφόροι των Αθηναίων, όρμησαν μέσα στη Μυκαλησσό ... και

σκότωναν τους κατοίκους, χωρίς να εξαιρούν τους γέρους ή τα παιδιά (Ζ 29). Έπεισαν πάνω σ' ένα σχολείο, το μεγαλύτερο της πολιτείας, όπου μόλις είχαν μπει τα παιδιά, και τα κατέσφαξαν όλα (Ζ 30). Σε άλλη σύγκρουση στο Σύρακούσιοι βιβλίσαν ειρτά καράβια των Αθηναίων, προδέντησαν βλάβες σε πολλά άλλα και σκότωσαν τα πληρώματά τους (Ζ 41). Αυτά και οι σύμμαχοι τους είχαν αιχμαλωτίσει 18 καράβια και σκότωσαν όλα τα πληρώματά τους (Ζ 53). «Τον πρώτο καρίφ οι Σύρακουσίοι μεταχειρίστηκαν πολύ σκληρά τους αιχμαλώτους που είχαν στα λατούμενα. Στοιβάγμενοι πολλοί μαζί σε μια χαράδρα, μην έχοντας στέγη, υπέφεραν από τον ήλιο και την πνιγμή ζέστη στην αρχή και αργότερα από τις κρύες φθινοπωρινές υγχειές. Η μετάπτωση αυτή προκαλούσε πολλές αρρώστιες. Ήσαν αναγκασμένοι να ζουν σε πολύ στενό χώρο κανόντας τα σιλα στο ίδιο μέρος. Στοιβάζαν τον ένα πάνω στον άλλο τους νεκρούς που πέθαιναν από τα τραυματά τους ή από τις αρρώστιες που προκαλούσαν οι μεταπτώσεις του καιρού, και η δυσσωματία ήταν αναπόφορη. Τους βασάνιζε η πένα και η δίψα (για 8 μήνες τους έδιναν ένα τεάτρο του λίτρου νερό και δύο λίτρα στάρια) και όλα τ' άλλα που ήταν φυσικό να υποφέρουν ανθρώποι στοιβαγμένοι όλοι μαζί. Κατόπιν τους πούλησαν δούλους...» (Ζ 87).

Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους θυμίζει ότι το 431 π.Χ. οι Πλαταιές συνέλαβαν ζωντανούς 180 από τους Θηβαίους που είχαν εισβάλει στην πόλη των Πλαταιών, αλλά σε λίγο τους σκότωσαν, εγκανιάζοντας τις ωμότητες του Πελοποννησιακού πολέμου.

Το 416, οι αποκρίσεις των Μηλίων προς τους Αθηναίους αποτελούν διακηρυξη των ανθρωπινών δικαιωμάτων, η οποία όμως, όπως συμβαίνει και στην εποχή μας, υπήρξε αναποτελέσματική. Τη 415, στην αρχή της Σικελικής εκστρατείας, τρεις χιλιάδες Αθηναίοι αιχμαλώτοι εκτελούνται εν ψυχρώ από τους Συρακουσίους. Την απολογία της βίας κάνει επίσης ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βασιδίας, ο οποίος, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, μίλησε προς τους πολι-

τες της Ακάνθου καλώντας τους να περάσουν στο στρατόπεδο των Πελοποννησίων. Στην αρχή δινει υποσχέσεις..., αν όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις των Λακεδαιμονίων, η Ακάνθος προτιμά να μείνει για την ασφάλεια ή το συμφέρον της στην τροχιά των Αθηναίων: «αν πείτε ότι η ελευθερία που σας προσφέρουμε δημιουργεί κινδύνους και στις σωστό είναι να προσφέρεται μόνο σ' εκείνους που μπορούν να τη δεχτούν, αλλά ότι δεν είναι δίκαιο να την επιβλουμε σε κάποιους παρά τη θέλησή του, τότε θα προσπαθήσω να σας αναγκάσω καταστρέφοντας τη γη σας. Και δε θα θεωρήσω ότι κάνω πράξη άδικη, γιατί θα την δικαιολογούν δύο πράγματα. Ότι δεν πρέπει, αν αρνηθείτε να έρθετε με το μέρος μας εσείς που λέτε πως είστε φίλοι μας για να ζημιώνανται οι Λακεδαιμονίοι, να εξακολουθείτε να πληρώνετε φόρους στην Αθήνα. Και επίσης ότι δεν πρέπει εσείς να σταθείτε ειμόδιο να αποτινάξουν το ζυγό οι άλλοι Ελλήνες».

Όλα αυτά που αναφέρονται στα βιβλία του Θουκυδίδη αποτελούν την επιβεβαίωση των απαισιόδοξων θεσεών του, στη δηλαδή, κάτω από παρόμοιες συνθήκες, φυσικό είναι, σύμφωνα με τη φύση του ανθρώπου, να προκύψουν ανάλογα αποτελέσματα: φόνοι, βασανισμοί, στερήσεις, δυστυχία και απανθρωπία. Τί μας μένει να προσθέσουμε για τις μέρες μας;

The Pathology of War

A. Tsolakis

History is repeated. And as it is natural, situations, actions and phenomena such as war are also repeated. Undoubtedly, from the age of the great Greek historian Thucydides (5th century BC) until today the "art" of war has undergone an immense development and evolution and has taken a variety of forms. However, certain of its characteristics, such as its pathology, have remained unchanged. If there is any doubt about it, one should read again the "pathology of war", as it is analysed by Thucydides who, by observing and describing the inhuman behaviour of the opponents during the Peloponnesian war, unintentionally forecasts and realistically draws the present picture of "our world".