ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ***ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ***

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ, 23-24 ΜΑÏΟΥ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, ***Η Θεσσαλονίκη στη λογοτεχνία: Μνήμη του σώματος, μνήμη της πόλης***

Tο μνημονικό φαινόμενο που εξετάζουμε σ’ αυτό το συνέδριο σε σχέση με την αρχιτεκτονική οργάνωση του χώρου, έχει πρωταρχική και ουσιαστική σχέση με την πράξη της αφήγησης. Η σχέση μνήμης και αφήγησης υπήρξε μείζον θέμα για τους στοχαστές, τους ιστορικούς και τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, ειδικά μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο. Έργα όπως αυτά του Marc Bloch, του Maurice Halbwachs, του Paul Ricoeur, επαναπροσδιόρισαν το φαινόμενο της μνήμης σε σχέση με την ιστορική αφήγηση, ενώ στη συζήτηση αυτή αναμείχθηκαν σε κυριαρχικό ρόλο και οι ψυχίατροι και ψυχαναλυτές, και αργότερα οι νευροφυσιολόγοι και μοριακοί βιολόγοι, όπως ο Eric kandel, ο Σεμίρ Ζέκι και πολλοί άλλοι.

Στην παρουσίασή μου θα εξετάσω ζητήματα που αναφέρονται στη λογοτεχνική αναπαράσταση της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με την ιδιαίτερη ιστορία της κατά τον 20ό αιώνα. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη προσφύγων, παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους στα κείμενα των συγγραφέων της. Όσοι ακολουθούν το ρεαλιστικό σύστημα αναπαράστασης, που επικράτησε από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και στηρίχθηκε στις τεχνικές της «αληθοφάνειας» και στην πεποίθηση ότι η αφήγηση διεκδικεί την αυθεντικότητα της μνήμης, χρησιμοποιούν τους τόπους και τα κτίσματα της πόλης ως φαντασιακό σημείο πρόσδεσης με την πραγματικότητα (point d’ ancrage, κατά τον Roland Barthes) που παρέχει εγγυήσεις «αλήθειας» με οικουμενική ισχύ, αποσιωπώντας το «άκτιστο» ―όπως οι καταυλισμοί, οι αυτοσχέδιοι χώροι διανυκτέρευσης, και οι μετέπειτα στρατοπεδικοί χώροι αμάχου πληθυσμού. Οι ρεαλιστές πεζογράφοι κατά μια έννοια συναντούν τον αρχιτέκτονα, τον πολεοδόμο ή τον αρχιτέκτονα κήπων, που θεωρεί τον εαυτό του εξουσιοδοτημένος να διαμορφώσει τη «Μητρόπολη» σύμφωνα με μια ιδεώδη αντίληψη για τον χώρο εγκατοίκησης και την ιστορική συνέχεια, απαλείφοντας τα ίχνη του μη–κανονικού και του κοινωνικά ανεπιθύμητου.

Διαφορετικοί, σε σχέση με τη μνήμη και την αφήγηση, είναι οι χειρισμοί των συγγραφέων που υπονομεύουν το ρεαλιστικό σύστημα αναπαράστασης και δίνουν προτεραιότητα στη δημιουργική φαντασία και στη δυναμική της, όπως ο Ίταλο Καλβίνο στις *Αόρατες πόλεις*― κάτι αντίστοιχο επισημαίνει στην αρχιτεκτονική ο Τάσης Παπαϊωάννου. Θα τεκμηριώσω τις παραπάνω σκέψεις μου με κείμενα όπως το σημαντικό πεζογράφημα του Γιώργου Ιωάννου «Με τα σημάδια της απάνω μου», όπου ο συγγραφέας παρομοιάζει τα μέρη του σώματός του με την τοπιογραφία της γενέτειράς του, καθώς και με αφηγήσεις Εβραίων κατοίκων της πόλης που υπέστησαν το τραύμα του φυλετικού διωγμού.

Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου**, *Philippe Hamon / Paul Ricoeur: Χώρος, Αφήγηση και Αρχιτεκτονική***

Η χρονική διαπλοκή μεταξύ της σωματικής εμπειρίας και του κατοικείν αρθρώνει ένα δίκτυο ιχνών του τόπου που εγγράφεται σε ένα πυκνό φάσμα διαχείρισης των τροπικοτήτων της μνήμης, από την πιο μύχια, ιδιωτική και ατομική εκδοχή της, έως την πιο κοινή, δημόσια και συλλογική της επιτέλεση. Ενώ η συσχέτιση ανάμεσα σε ένα δίκτυο ιχνών της σωματικής μνήμης του τόπου και το ενέργημα του κατοικείν μοιάζει θεμελιωμένη, ανακύπτει το ερώτημα της *ευρύτερης συνάφειας του χώρου με την αφήγηση* ή τις *αφηγήσεις* που εγκλείονται σε αυτή τη μνήμη του τόπου. Εκκινώντας από αυτό το ανοικτό ερώτημα, θα επιχειρήσω να διερευνήσω τις πολύπλοκες εννοιολογικές συζεύξεις του χώρου με την αφήγηση και την αρχιτεκτονική, βασιζόμενος *κυρίως* στα συναφή θεωρητικά κείμενα του Philippe Hamon και του Paul Ricoeur. Στόχος μου είναι να υποστηρίξω το εξής επιχείρημα: μία σύγχρονη εκδοχή αρχιτεκτονικής πρακτικής θα μπορούσε να νοηθεί ως μία *γραφή στο χώρο*: ένα *κείμενο* που χρειάζεται να συσχετισθεί με ένα *συγκείμενο*: το συγκείμενο (context) του *τόπου*, που εμπερικλείει αφηγήσεις της μνήμης σε σχέση με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, θα επιχειρήσω να δείξω την χρησιμότητα της παραπάνω συνάφειας όχι μόνο για το κατοικείν, αλλά και για μία πρωτότυπη μεθοδολογία ενός σύγχρονου σχεδιάζειν και κτίζειν στην εποχή της υπερ-νεωτερικότητας.

Βασιλική Πετρίδου, ***Η Μνήμη ανάμεσα στο πρότυπο και το πρωτότυπο***

Η υπεροχή στην ευρωπαϊκή σκέψη, εγκαθιδρύεται διαμέσου της αναγνώρισης, της επιλογής και της μίμησης του άριστου προτύπου. Ανάμεσα στο Νεοκλασικισμό και το Ρομαντισμό η επιλογή και η μίμηση του προτύπου, από δεδομένη και αναπόσπαστη διαδικασία της δημιουργίας που συμπεριλαμβάνει τη μνήμη, τείνει να εγκαταλειφθεί. Από την αναζήτηση των στοιχείων του προτύπου, που πηγάζουν όμως από τη σύνδεση με το κλασικό, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προσανατολίζεται σε κάτι που μπορεί να εφευρεθεί ή ακόμα και να κατασκευαστεί ως νέο στη δημιουργία δηλαδή νέων πρωτοτύπων.

Το πρωτότυπο, δεν είναι προϊόν μίμησης, εγκαθιστά την αλλαγή ως δομική αξία και προσβλέπει στην επαναληπτική παραγωγή του ίδιου. Η υπεροχή της μνήμης έχει αντικατασταθεί από την υπεροχή του νέου. Το πρότυπο, ως παράδειγμα προς μίμηση συνδεδεμένο με τη μνήμη, επέτρεπε τον εμπλουτισμό της δημιουργίας. Από το πρότυπο στο πρωτότυπο χάνεται η καταξίωση διαμέσου της επιλογής και της σύνδεσης με τη μνήμη και εγκαθίσταται η αποδοχή της κυριαρχίας της καινοτομίας. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν γίνεται αντιληπτό ότι η ευρωπαϊκή δημιουργία τη στιγμή που αποκηρύσσει το πρότυπο δυναμιτίζει τα θεμέλια της υπεροχής της. Τα ανωτέρω θα διερευνηθούν αναζητώντας τις αντιστοιχίες στην οργάνωση των χωρικών προτύπων και πρωτοτύπων της δυτικής αρχιτεκτονικής.

Μάριος Σπηλιόπουλος, ***Ανθρώπων ίχνη***

Παρουσίαση του έργου του ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΙΧΝΗ [Προ-έλευσις,Προς(σ)-έλευσις,Δι(α)-έλευσις],που έγινε στο Παλιό Ελαιουργείο-Σαπωνοποιείο των ΄'Χαρίλαου-Κανελλόπουλου',(έτος ιδρύσεως 1872) στα πλαίσια των 'ΑΙΣΧΥΛΙΩΝ 2008' στην Ελευσίνα.

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, ***Τοπία μνήμης: Η κατασκευή και η «απώθηση»***

Αντιμετωπίζουμε συχνά τη μνήμη ως διαδικασία βιολογικού κύρια καθορισμού, προς την οποία οι κοινωνικοί σχηματισμοί απαντούν, θεωρούμε, διαφυλάσσοντάς την από τη «φυσική» κόπωση, από τη βιολογική απώλεια μνήμης. Απέναντι σε αυτόν τον φόβο οι κοινωνίες απαντούν προστατεύοντας, καταγράφοντας, ορθώνοντας χωρικές παρουσίες, χαράσσοντας τη χωρική επιφάνεια ∙ επιχειρούν να συγκρατήσουν την άμμο της χωρικής κλεψύδρας. Διεισδυτικότερες προσεγγίσεις εντούτοις επισημαίνουν πως μνήμη, όπως και λήθη, μακράν του να συνιστούν αμερόληπτες φυσικές διεργασίες, αποτελούν και οι δύο μεροληπτικές πολιτισμικές, πολιτιστικές και πολιτικές «κατασκευές».

Επιμένουμε στη βασική διαπίστωση πως η ιστορία, η «επινόηση» της παράδοσης, η συγκρότηση του κεντροθετημένου πολιτισμού-civilization, σε ελέγχουσα αρχικά σχέση προς τη διευρυμένη πολιτισμική συνθήκη-culture, συνδέονται με την προηγούμενη μεροληπτική συνθήκη διαχείρισης της μνήμης. Συνδέονται επίσης με την εκ των υστέρων αξιολόγηση ή με την εξαρχής διαμόρφωση χωρικών συσχετισμών.

Με ανάλογη κατεύθυνση διερεύνησης θα εξετάσουμε τη νεότερη τέχνη του τοπίου, επισημαίνοντας πως συγκροτεί εξιδανικευμένες εικόνες και διαμορφώσεις, σε αντιστοιχία με μια επίσης «εξιδανικευμένη» φαντασιακή αναφορά σε ένα υποθετικό αρχαίο ελληνικό τοπίο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως αυτή η εμπρόθετα κατασκευασμένη μνημονική αναφορά διαθέτει πρόσημο πολιτικό, συσχετίζοντας εν πολλοίς την εκφορά της με την αρχαία ελληνική δημοκρατία, καταγωγικό πρότυπο των νεότερων Δυτικών πολιτευμάτων. Αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης την πολιτιστική «απώθηση» της καταστροφής των πραγματικών τόπων, εξωαστικών όσο και αστικών, που συντελείται κατά την ίδια περίοδο προώθησης των προηγούμενων θεωρήσεων τοπίου, περίοδο επίσης της πρώτης εκβιομηχάνισης των Δυτικών κοινωνιών.

Αν διαστείλουμε τους όρους της ψυχαναλυτικής προσέγγισης, επεκτείνοντας τους στην ευρύτερη περιοχή συγκρότησης του πολιτισμού, εν προκειμένω στην περιοχή της νεότερης τέχνης του τοπίου, μπορούμε να επιμείνουμε αφενός στησυμπίεση, την «Απώθηση» της ιστορικής μνήμης και αφετέρου στην «Αμυντική»επαναδιαμόρφωσή της.

Σάσα Λαδά, **Απωθημένα κείμενα και περιβάλλοντα μνήμης. Anselm Kiefer: "...γιατί η μνήμη μου είναι η μόνη μου πατρίδα”**

Η εισήγηση διερευνά την σχέση της ατομικής μνήμης, της προσπελασιμότητας των αναμνήσεων και των συναισθημάτων της απώθησης και της οδύνης στο έργο σύγχρονων καλλιτεχνών. Αν κάτι σημαδεύει την ατομική ψυχή αυτό είναι τα μνημονικά ίχνη ,όμως η αναπαράσταση τους στις γλώσσες της τέχνης είναι εγγενώς παραμορφωτική, μεταφορική και μετωνυμική. Η ψυχανάλυση άρχισε να ενδιαφέρεται για την «αισθητική» όταν αυτή εννοιολογήθηκε ως η θεωρία για τις ιδιότητες του αισθάνεσθαι και όχι μόνο ως η θεωρία για το «ωραίο». Η μετατόπιση αυτή από τα θετικά είδη του συναισθήματος που ανακαλούν τα ωραία, μεγαλειώδη και γοητευτικά πράγματα, στα αντίθετα συναισθήματα της απώθησης και της οδύνης έγινε δυνατή όταν σύγχρονοι καλλιτέχνες άρχισαν να διερευνούν με ποικίλους τρόπους το πεδίο του «ανοίκειου», του τρομακτικού και του φρικώδους. Η απώλεια, το ερείπιο και το τραύμα, συγκροτούν τις εννοιολογικές αφετηρίες για ποικίλες εικαστικές και επιτελεστικές εγκαταστάσεις, διευρύνοντας και θολώνοντας ταυτόχρονα τα όρια ανάμεσα στα μέχρι σήμερα γνωστικά πεδία που ασχολούνται με τις χωρικές αφηγήσεις της μνήμης.

Παναγιώτης Πάγκαλος, ***Συλλογική αμνησία***

Όταν, μέσω της γεωμετρίας, το κοινωνικό συμβάν αντικαθίσταται με την αρχιτεκτονική πρόκληση και η ρυθμική τάξη διαταράσσεται από τη μορφολογική ιδιαιτερότητα, η ατομική μνήμη καταλαμβάνεται από πληροφορίες των αισθήσεων και η διάνοια αποστασιοποιείται από τις πρωταρχικές αιτίες των πραγμάτων. Η διαδικασία της επανάληψης στην αρχιτεκτονική δύναται να αποτελέσει ένα απελευθερωτικό εργαλείο από τα δεσμά της απομνημόνευσης των δευτερευουσών ιδιοτήτων προς την κατεύθυνση ανάδειξης της δομής των αντικειμένων και την απαλλαγή της μνήμης από το περιττό.

Στη σύγχρονη διεθνή αρχιτεκτονική σκηνή ο ρόλος της λήθης τροφοδότησε αντιθετικές αντιδράσεις. Η σύγκριση μεταξύ της σκέψης του Aldo Rossi και του Peter Eisenman, με κριτήριο τη θέση που διεκδικούν στη μνήμη του παραλήπτη τα αρχιτεκτονικά έργα, θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ποιες μορφές επιτρέπουν την ανάπτυξη της ενεργητικής συλλογικής μνήμης και ποιες στοχεύουν στην παθητική ατομική ανάμνηση.

Κυριακή Τσουκαλά, ***Κατοικημένη μνήμη και ερειπωμένη κατοίκηση***

Σκοπός μου είναι να προβληματιστώ πάνω στους καθημερινούς τόπους της κίνησης που διεγείρουν τη μνήμη και εκτροχιάζουν το πράττειν από την επιβεβλημένη σχέση μας με το χώρο. Να εξετάσω τα περιθώρια ελιγμών που αφήνουν στους χρήστες οι τόποι για τη μνημόνευση βιωμάτων με πολλαπλά λοξό τρόπο. Να εξετάσω μέσα σε ποια συνθήκη οι τροχιές των ανθρώπων ενεργοποιούνται με τρόπο που να λοξοδρομούν από τους περιορισμούς ενός χώρου οικοδομημένου στον λειτουργισμό και την σχεδιασμένη συνδυαστικότητα ευχάριστων συναντήσεων. Θα εστιάσω στο άγγιγμα της μνήμης από την ερειπωμένη κατοίκηση του συνηθισμένου καθημερινού κτισμένου τοπίου. Υπάρχει σε αυτήν κάτι αιφνιδιαστικό, κάποια ποιότητα που κινητοποιεί τη μνήμη μας και δεν μας βυθίζει αβασάνιστα στην κυρίαρχη τοπική τάξη; Η ερειπωμένη κατοίκηση σημαδεύεται έντονα από τον ρηγματώδη χρόνο που δεν εξαλείφει το απρόσμενο (ως αθέμιτο συμβεβηκός) που καταστρέφει την ορθολογικότητα με την ανοικτότητά του στις μυθοπλαστικές πρακτικές της πόλης. Με τις διαστρωματωμένες κοινωνικο-πολιτισμικές μεταβολές της προκαλεί τα λοξά βλέμματα, την κιναισθητική ιδιοποίηση και την απτική πρόσληψη εκείνων που με τις πρακτικές τους υφαίνουν τους τόπους. Εγγράφεται στο χωρικό συνεχές ως ένα *αντι-μνημείο* μια και υφαίνει την ιστορία του τόπου όχι ως συμπαγή διδαχή και σημαντική αναπαράσταση αλλά ως αμφίσημο βίωμα και ατμόσφαιρα, ως πάροδο ενθύμησης και φανταστικής πλοκής. Προκαλεί πεζοπορικές εκφωνήσεις και αθέμιτες χωρικές σημασιολογικές υφάνσεις που διαφοροποιούν την ερειπωμένη περιοχή από άλλες σημασμένες με αδρανή ένταση και προγραμματισμένη ποικιλία της λογικής της οθόνης. Η ερειπωμένη κατοίκηση υποστηρίζει την εναντίωσή μας στις αλλοτριωμένες μορφές της αστικής ζωής θέτοντας σε κίνδυνο την ‘πολύσημη’ ομοιογένεια του συστήματος, μετατρέποντας ένα τμήμα του σε ποιητική που αντιστέκεται στις φορτίσεις της τεχνικής χρησιμοθηρίας και της ‘ορθολογικής λειτουργικότητας’.

Μιχάλης Μπαρτσίδης, ***Room: η φαντασία (einsbildungskraft) στην τοπική του “εσωτερικού ορίου”***

Με αφορμή την ταινία Room θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα της φαντασίας και της μνήμης σε σχέση με την έννοια του χώρου στη νεωτερική φιλοσοφία(Spinoza, Kant, Fichte, Heidegger, Arendt). Στην ταινία διακρίνονται δυο Μέρη της αφήγησης, απολύτως ταυτισμένα αντιστοίχως με τους δυο πόλους του δυισμού έσω/ έξω. Στο πρώτο μέρος, ζώντας στο πρωταρχικό 'Εσω το παιδί φτιάχνει τον κόσμο με ισχυρή φαντασία με την οποία παράγει τις μνημονικές του εικόνες μέσα στην πρωταρχική σχέση με τη μητέρα και με την επικουρία της τηλεόρασης. Αν και ζει μέσα σε ένα μικρό Δωμάτιο ο κόσμος του είναι μεγάλος ή, καλύτερα, *άπειρος όπως τον βλέπει από μέσα*, κόσμος ελεύθερος. Στο δεύτερο μέρος, με το πέρασμα- διέλευση στο Έξω οι διαχωρισμοί έσω/έξω πολλαπλασιάζονται και διασπείρονται, τα πολλά δωμάτια δείχνουν ότι ο κόσμος είναι επιμερισμένος, απειλητικός και η πτύχωση του διάσπαρτη αντί του προγενέστερου δυισμού “ένα έσω - ένα έξω”. Το παιδί αντιστέκεται μεταφέροντας άθικτες τις μνημονικές εικόνες της “κιβωτού” και με αυτές “επιστρέφει διαρκώς μέσα” στο πρωταρχικό 'καταφύγιο” αρμονίας, οικειότητας, ελευθερίας και φαντασίας. Μνήμη των φανταστικών εικόνων αφού αν οι μνημονικές εικόνες αντέχουν τότε αυτή είναι η ουτοπία του, εκεί και τότε ήταν ένα με τη μητέρα του, έζησε τόσα χρόνια με τον φανταστικό σκύλο.

Ο μεσολαβητικός ρόλος της φαντασίας (η ικανότητα παράστασης ενός αντικειμένου χωρίς το ίδιο να είναι παρόν- Kant) εντοπίζεται στο “εσωτερικό όριο”, στα “μάτια της ψυχής”: η bild- εικόνα- είδος- species εξασφαλίζει την υπερβατολογική λειτουργία ενότητας των υποκειμένων, πέραν της νόησης και της αισθητικότητας ή κάτι μεταξύ τους που επιτρέπει την διέλευση, είναι μετατροπέας που αφήνει το ίχνος του έξω στο έσω, ένα "σχήμα"- μορφή στο πίσω μέρος του νου μας κοινό σε όλους τους ανθρώπους.

Συνοπτικά, το εσωτερικό όριο είναι το εντατικό-χρονικό στοιχείο και το αμφίσημο θεμέλιο-αρχή κάθε ταυτότητας, λαμβάνει τη μορφή ενός δεσμού αόρατου και πνευματικού εκφράζει συμβολικά, τέλος, κάθε μετάβαση από το έξω προς τα μέσα, από το πράγμα προς τη λέξη ή από το βίωμα στο λόγο και αντιστρόφως, μέσω του συμβολικού ορίου της γλώσσας. Η έννοια του «εσωτερικού ορίου» είναι η έκφραση στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι κλασικές απορίες περί εσωτερικού και εξωτερικού. Αποσκοπούμε εδώ να καταστρώσουμε το πρόβλημα ώστε να καταστεί δυνατή η περιγραφή μιας αντίστοιχης τοπικής του κοινωνικού δεσμού, αυτή τη φορά, με τα μοντέλα της διατομικότητας δηλαδή όχι μιας ψυχικής αλλά μιας τοπικής του “ανάμεσα”.

Σταύρος Σταυρίδης, **Ο ρόλος της χωροχρονικής ασυνέχειας στη συγκρότηση της συλλογικής μνήμης**

Η συλλογική μνήμη συγκροτείται στο αστικό περιβάλλον μέσα από τις πρακτικές της κατοίκησης. Ιδιαίτερο μορφοποιητικό χαρακτηριστικό αυτών των πρακτικών είναι η ρυθμικότητά τους, η επανάληψη τους στο χρόνο της καθημερινότητας. Η παρουσίαση αυτή επιχειρεί να συγκρίνει δύο μοντέλα συγκρότησης της συλλογικής μνήμης που αντιστοιχούν το ένα στην εμπειρία της κατοίκησης της νεωτερικής πόλης και το άλλο στην αντίστοιχη εμπειρία της σύγχρονης πόλης. Η εμπειρία της χωροχρονικής συνέχειας βρίσκεται στη βάση και των δύο αυτών μοντέλων εκείνο όμως που διαφέρει σημαντικά είναι ο τρόπος που αυτή η εμπειρία πλάθεται μέσα από την άρθρωση των ρυθμών της κατοίκησης. Κρίσιμη σε αυτή την προοπτική είναι η ανάλυση των κυρίαρχων τρόπων που νοηματοδοτήθηκε η ρυθμικότητα στις δύο αυτές εποχές. Στην νεωτερική πόλη ο συντονισμός των διαφορετικών ρυθμών αποτέλεσε το υπέρτατο όνειρο καλλιτεχνών, πολεοδόμων και πολιτικών. Αντίθετα, η διάκριση και η διατήρηση της αυτονομίας των διαφορετικών ρυθμών μοιάζει να υποστηρίζει την κυρίαρχη λογική της σύγχρονης πόλης των θυλάκων.

Μπορεί σήμερα η συλλογική μνήμη να συγκροτείται ως συσχετιστική ικανότητα αστικών εμπειριών πέρα από τις κυρίαρχες νοηματοδοτήσεις της αστικής ρυθμικότητας; Ίσως ναι, όταν υπερβαίνει τον ορίζοντα της κανονιστικής επανάληψης ενεργοποιώντας μια σχέση με το παρελθόν στηριγμένη στην ανάδειξη του «δυνατού», του «ενδεχόμενου».

Αριάδνη Βοζάνη, ***Μνημεία : από τις ‘Μηχανές εκπομπής μνήμης’ στα ‘Δωμάτια με τους παραμορφωτικούς καθρέπτες’***

Η εισήγηση επικεντρώνεται στην ανάδειξη της κρίσιμης εκείνης διαφοράς που διαχωρίζει τα μνημεία σε δυο βασικές τυπολογίες . Η διαφορά αυτή αφορά στην μετατόπιση της σημασίας που αναλαμβάνει η εμπειρία του σώματος στην μεταφορά του νοήματος και την σύνδεση με τον παρελθόντα χρόνο. Στην πρώτη τυπολογία ανήκουν τα μνημεία εκείνα που λειτουργούν ως μηχανές εκπομπής ενός σήματος από το παρελθόν, είτε μέσω της γραφής είτε μέσω της φόρμας τους ως αντικείμενα - σύμβολα. Στην δεύτερη και πιο σύγχρονη κατηγορία ανήκουν εκείνα που συγκροτούν χωρικές ενότητες , με στόχο την υποβολή του σώματος σε ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με το υπό μνημόνευση γεγονός. Η εμπλοκή του σώματος ωστόσο στην δεύτερη αυτή τυπολογία συνεπάγεται συχνά την ανάδυση εκδοχών του εαυτού και την προβολή τους μέσω του μνημείου στο εκάστοτε παρόν. Αν η μνημονική ιδιότητα είναι εγκατεστημένη στο τμήμα της ψυχής που έχει να κάνει με τις αισθήσεις, όπως υποστηρίζει η Yates, τότε τα μνημεία αυτά διεκδικούν με την σειρά τους να καταστούν αξιομνημόνευτα με όρους χωρικότητας

Κέλλυ Παπαϊωάννου**, *Αρχείο, Μνημείο, Μνήμη.***

Ο Ντεριντά έγραψε: «*Δεν υπάρχει αρχείο χωρίς τόπο καταγραφής, χωρίς μια τεχνική επανάληψης και χωρίς μιαν ορισμένη εξωτερικότητα».* Η συγκρότηση αυτής της εξωτερίκευσης του γεγονότος και της μνήμης του, η κοινωνική θεσμοποίηση μιας ορισμένης εξοικείωσης της ιστορικής μορφής μέσω της επανάληψης, απαιτούν την επεξεργασία του αρχείου ως προϋπόθεσης για τη μνημονική τεχνική και αφήγηση. Στο παρόν άρθρο διερευνάται κατ’ αρχήν η σχέση αυτής της εξωτερίκευσης με ένα δεδομένο τύπο αναπαράστασης, όταν το αρχείο μετουσιώνεται σε μνημείο, καθώς και οι διαμεσολαβητικές διαδικασίες αυτής της εξέλιξης. Ως διαμεσολάβηση θεωρείται η επενέργεια της ζωντανής ατομικής και συλλογικής μνήμης, είτε αυτή προέρχεται από τον κάτοχο του αρχείου, είτε από το φορέα και το δημιουργό του μνημείου, είτε από το χρήστη-επισκέπτη του ιστορικού τόπου που περιβάλλει το μνημείο. Μέσα από την ανάλυση των πολλαπλών αφηγήσεων, όπου τέμνονται η ιστοριογραφία, η τέχνη, η κοινωνιολογία και η αρχιτεκτονική, παρέχονται τελικά εκείνα τα ερμηνευτικά εργαλεία για τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης του νοήματος ενός μνημονικού τόπου. Η ορισμένη πυκνότητα του νοήματος και η συμβολική απόδοσή του, όπως επιχειρείται να αποδειχθεί και μέσα από το παράδειγμα του μνημείου του ΔΣΕ στη Φλώρινα, είναι στοιχεία από τα οποία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα γνωσιολογικού χαρακτήρα για τους μηχανισμούς συγκρότησης της συλλογικής μνήμης.

Βουβούλα Σκούρα, ***H Πόλη ως σώμα***

 NICOSSIENSES

 Όσoι είvαι από δω λαχταρούν vα πάvε

 στηv άλλη πλευρά,

 κι αυτoί πoυ είvαι από κει, θέλoυv να ρθoύv εδώ.

 Αυτό δημιoυργεί έvα πάθoς στηv πόλη.

 Ν.Μ*.* (1948-2013. Ποιήτρια, πεζογράφος και ζωγράφος)

Κύπρος, Καλοκαίρι του 2012

Άφησα πίσω μου 30 προ-σχέδια για τα ποιήματα της Νίκης Μαραγκού,

να είμαι ελεύθερη να δω στην Κύπρο την ίδια και τις “πόλεις” της.

Η Νίκη γνωρίζει την Κύπρο πέτρα-πέτρα, και γω περπατώντας μαζί της

στην άσπρη σαν άχνη ζάχαρι παραλία της Αμμοχώστου, σκέφτηκα

τον πόλεμο που γίνεται απέναντι στη Συρία…

Δεν ήταν η Αμμόχωστος όπως η Βηρυτός με τα βομβαρδισμένα σπίτια

του 2006, γεμάτη κόσμο, αλλά ήταν μια πόλη σαν όνειρο μέσα στο φως

που δεν μπορείς να την ακουμπήσεις…μια απρόβλεπτα μοναχική

και μοναδική πόλη…

Επειδη πιστεύω οτι τα τραύματα είναι προσωπικές εμπειρίες,

ακόμα και όταν μοιάζουν οτι είναι συλλογικές ,όπως ένας πόλεμος

ή μια δικτατορία.

Η εμπειρία λοιπόν αυτού του ταξιδιού, οι λήψεις στην “Πράσινη Γραμμή”

ο “λόγος” των ποιημάτων, με οδήγησαν σε μια ‘’αναρχική” απεικόνιση.

Οι εικόνες απλώνονται ή εγκλωβίζονται, επαναλαμβάνονται ή οχι,

σε ανοιχτή η κλειστή μεταβαλλόμενη φόρμα. Σε μεταβαλλόμενα χρώματα

Αυτό αυτόματα ανατρέπει, την “ανάγνωση” ακόμα κι αν δίνει την ψευδαίσθηση

της “εικονογράφισης” του κειμένου. Η μοναξιά, από άποψη, κυριαρχεί..

Ακόμα και η μετάφραση των ποιημάτων στην αγγλική γλώσσα,

-σημαντικό ιστορικό στοιχείο της χώρας-, δεν μετατρέπεται σε υπότιτλους,

αλλά λειτουργεί

ανεξάρτητα, ως ανάγνωση… ως βιβλίο…ως εικόνα…