

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ—Ο ΠΟΙΗΤΗΣ)

Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ κίνησε ὡς τώρα τὴν προσοχὴν πολλῶν μελετητῶν τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας. Ἔτσι ἔγινε προσπάθεια νὰ προωθηθοῦν κάπως ζητήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴ σχέση τοῦ ποιητῆ τῆς Θυσίας μὲ τὸν ποιητὴ τοῦ Ἑρωτοκρίτου, τὸ Βιτζέντζο Κορνάρο, στὴ σχέση τοῦ ἕδιου τοῦ κειμένου τοῦ κρητικοῦ μυστηρίου μὲ τὸ κείμενο τοῦ Ἑρωτοκρίτου, στὴν ἀναζήτηση καὶ τελικὰ τὴν ἀνεύρεση τοῦ πραγματικοῦ προτύπου τῆς Θυσίας, στὴν κριτικὴν ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου καὶ τὴν ἔκδοσή του, τὴ χρονολογικὴ τοποθέτηση τοῦ ἔργου σχετικὰ μὲ τὴ συγγραφὴ τοῦ Ἑρωτοκρίτου, τὸ χαραχτῆρα τῆς γλώσσας καὶ τοῦ στίχου τῆς Θυσίας.

Δυστυχῶς ἡ σχετικὴ ἔρευνα δὲν ἀκολούθησε πάντα τὴν μέθοδο ποὺ χρειάζονται· κι’ αὐτό, γιατὶ στὸ πεδίο τῆς νεοελληνικῆς φιλολογικῆς ἔρευνας—παρθένο, μ’ ὅλες τὶς ὡς τώρα φιλότιμες καὶ ἀξιόλογες συχνὰ προσπάθειες—δὲν παρουσιάστηκαν ἀκόμη πολλοὶ μελετητὲς ποὺ μὲ τὴ ζυγισμένη τους μέθοδο καὶ τὴ σύντονή τους ἀπασχόληση μὲ τὰ προβλήματα αὐτὰ νὰ μπορέσουν νὰ προωθήσουν αἰσθητὰ τὰ σχετικὰ ζητήματα. Μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες ἀξιόλογες συμβολὲς—ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν προϋπόθεση γιὰ κάθε οὖσιαστικὴ μελλοντικὴ ἔρευνα—τὴν ὁφείλομε στὸ John Mavrogordato, τὸ γνωστὸ νεοελληνιστὴ τοῦ Λονδίνου, ποὺ μὲ μελέτη του ἀποκαλυπτικὴ¹ μᾶς ἔδειξε ὅτι τὸ πραγματικὸ πρότυπο τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραὰμ εἶναι τὸ θεατρικὸ ἔργο Isach τοῦ Ἰταλοῦ ποιητῆ Luigi Groto, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 1586. Συνέχεια τῆς σημαντικῆς αὐτῆς ἔργασίας ἀποτελεῖ ἡ τελευταία μελέτη τοῦ Γεωργίου Ζώρα μὲ τὸν τίτλο: «Μελετήματα περὶ τὰς πηγὰς τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραὰμ» (Ἀθήνα 1945).

Ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Ζώρα, καθὼς καὶ παλαιότερη ἔργασία τοῦ Γεωργίου Μέγα (κριτικὴ ἔκδοση τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραὰμ μὲ πλατειὰ εἰσαγωγὴ) ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1943, μοῦ δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ

¹) J. Mavrogordato, The Greek Drama in Crete in the 17 Century. A Postscript (Journal of Hellenic Studies, τ. 48 [1928], σ. 75-96 καὶ 243-6).

ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἔξεταση ζητημάτων ἀπὸ κεῖνα ποὺ θίγονται καὶ συζητοῦνται στὰ δυὸ παραπάνω δημοσιεύματα.

1. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ

‘Ο μακαρίτης Στέφανος Ξανθουδίδης, ποὺ τοῦ χρωστοῦν ἀπειρα
οἱ σχετικὲς ἔρευνες, διατυπώνει τὴν ὑπόθεση²⁾ πὼς ἡ Θυσία τοῦ
Ἀβραὰμ εἶναι ἔργο τοῦ Βιτζέντζου Κορνάρου, τοῦ γνωστοῦ ποιητῆ
τοῦ Ἐρωτοκρίτου, καὶ προσθέτει μάλιστα πὼς τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ ἔγρα-
ψε δ ποιητῆς στὰ χρόνια τῆς νιότης του καὶ προτοῦ γράψη τὸν Ἐρω-
τόκριτο. Στὴν πραγματεία μου «Μελετήματα περὶ τὰς πηγὰς τοῦ
Ἐρωτοκρίτου» (Αθήνα 1938), σελ. 153, ξεκινῶντας ἐγὼ ἀπὸ τὸ
ἀναμφισβήτητο γεγονὸς πὼς ὑπάρχουν κοινοὶ στίχοι στὴ Θυσία καὶ
τὸν Ἐρωτόκριτο καὶ θέλοντας νὰ διαπιστώσω, ποὶ ἀπὸ τὰ δύο ἔργα
χρησίμευσε σὰν πηγὴ στὸ ἄλλο, μελετῶ τὸ ζήτημα ποιὰ ἡ χρονολογικὴ
σχέση τῶν δύο ἔργων. Ἐχοντας ὡς βάση τὴ σχέση τοῦ Ἐρωτοκρίτου
μὲ τὸ πρότυπό του, τὸ γαλλικὸ μυθιστόρημα «Paris et Vienne»
(σχέση καθορισμένη λεπτομερειακὰ στὴν παραπάνω μελέτη μου) φτάνω
νὰ διατυπώσω τὴ γνώμη τούτη: “Αν ὅταν γίνη λεπτομερειακὴ σύγ-
κριση τῆς Θυσίας μὲ τὸ πρότυπό της, τὸν Isach τοῦ Groto, (ἔργο
ποὺ δημοσιεύτηκε, δπως εἴπαμε, τὸ 1586), πειστοῦμε πὼς στὶ χοι
κοινοὶ τῆς Θυσίας καὶ τοῦ Ἐρωτοκρίτου ἀπαντοῦν μέσα στὸ ἵτα-
λικὸ ἔργο τοῦ Groto, στὴ Θυσία καὶ στὸν Ἐρωτόκριτο (ἢ τουλάχιστο
βρεθοῦν στίχοι τοῦ Groto ποὺ ἀναμενόνται στὸν Ἐρωτόκριτο), πρέπει τότε νὰ δε-
χτοῦμε πὼς ἡ Θυσία γράφτηκε πρὸ τὸν Ἐρωτόκριτο. ”Αν ἐξ ἀλ-
λου, ἔλεγα, στὶ χοικοινοὶ (ἢ ποὺ συνδέονται αἰτιοκρα-
τικὰ ἀναμεταξύ τους) τῆς Θυσίας καὶ τοῦ Ἐρωτοκρίτου ἀπαντοῦν
στὸ γαλλικὸ πρότυπο τοῦ κρητικοῦ ἔπους, αὐτὸ θὰ εἶναι μιὰ μαρτυρία
γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ Ἐρωτοκρίτου. Ἐχοντας στήριγμα ὅσα ὡς
τότε κάτεχε ἡ ἔρευνα κι ἀκόμη τὸ ὅτι μερικοὶ στίχοι ἀπὸ κείνους ποὺ
ἀπαντοῦν καὶ στὸν Ἐρωτόκριτο καὶ στὴ Θυσία (οἱ στίχοι Ἐρωτόκρ.
Α 57-8—Θυσία 379-80, Ἐρωτόκρ. Δ 403—Θυσία 50-1, Ἐρωτόκρ.
Ε 1392—Θυσία 968) ἔχουν τὴν πιθανώτατη πηγὴ τους στὸ γαλλικὸ
μυθιστόρημα, διατύπωσα τὴ γνώμη δτὶ δ Ἐρωτόκριτος γράφτηκε
πρὸ τὴ Θυσία. ‘Ο Samuel Baud-Bovy³⁾ ξεκινῶντας ἀπὸ τὶς πα-

²⁾ Στεφ. Ξανθουδίδον, Ἐρωτόκριτος, σ. CXX.

³⁾ S. Baud-Bovy, Sur l' auteur et la date du Sacrifice d' Abraham et de l' Erotokritos (Byzantion, τ. 13, σ. 743).

φαπάνω σκέψεις μου καὶ ἔχοντας διαπιστώσει ἀπὸ δική του ἔρευνα, καθὼς γράφει (ποὺ, δσο ἔέρω, δὲν τὴν ἔδωπε ἀκόμα στὴ δημοσιότητα) πῶς κανένας ἀπὸ τοὺς κοινοὺς στίχους τῆς Θυσίας καὶ τοῦ Ἐρωτοκρίτου δὲ βρίσκεται μέσα στὸν Isach τοῦ Groto, δέχεται χωρὶς ἐπιφύλαξη τὴ γνώμη μου γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ Ἐρωτοκρίτου. Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ τὸ ἀποδέχεται καὶ ὁ Γεώργιος Μέγας⁴ σὰν πολὺ πιθανό.

Ἄπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ Γεώργιος Ζώρας στὴν τελευταία μελέτη του γιὰ τὶς πηγὲς τῆς Θυσίας ἔαναγυρίζει στὸ θέμα πλίονοντας ἀφετηρία στὶς παρατηρήσεις του ἀπὸ τὴ δική μου ὑπόθεση γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ Ἐρωτοκρίτου. Πρῶτα-πρῶτα δέχεται σὰ σωστὴ τὴν παραπάνω ἀρχὴν ποὺ ἔθεσα καὶ ποὺ τὴν ἐφάρμοσα καὶ ἔγὼ καὶ ὁ Baud-Bovy. Τὴν ἕδια ἀρχὴν τὴν ἐφαρμόζει στὴ μελέτη του (σελ. 97 κ.ἔξ.) καὶ ὁ Ζώρας καὶ νομίζει πὼς ἀποδείχνει ὅτι ἀρκετοὶ στίχοι ποὺ ἵπαντον στὸν Isach τοῦ Groto βρίσκονται καὶ στὴ Θυσία καὶ στὸν Ἐρωτόκριτο, μεταβιβάστηκαν ἀπὸ τὸ πρῶτο ἔργο στὸ δεύτερο καὶ ὅτι ἐπομένως ἡ προτεραιότητα τῆς Θυσίας «καθίσταται σχεδὸν βεβαία».

Προτοῦ συζητήσω τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Ζώρα, θέλω νὰ τονίσω κάτι αὐτονόητο, ποὺ μολαταῦτα μὲ μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὰ συμπεράσματά του τὸ παραβλέπει ὁ Ζώρας: «Οταν κάνωμε λόγο γιὰ στίχους κοινοὺς ποὺ ἀπαντοῦν στὸν Ἰσαάκ, τὴ Θυσία καὶ τὸν Ἐρωτόκριτο δὲν πρέπει νὰ ἔννοοῦμε — πρὸς Θεοῦ! — στίχους μὲ τὸ ἕδιο νόημα, μήτε στίχους ποὺ παρουσιάζουν κάποια δμοιότητα στὴ διατύπωση. Ἰδίως ἀνάμεσα στὴ Θυσία καὶ τὸν Ἐρωτόκριτο εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχουν χτυπητὲς δμοιότητες καὶ στὴ φράση καὶ στὸ νόημα — ἀφοῦ δά, ὅπως δεχόμαστε, εἶναι πιθανὸ πὼς ἔχομε μπροστά μις ἐν ποιητή, τὸν Κορνάρο, ποὺ ἔγραψε καὶ τὰ δύο ἔργα. Δὲν πρέπει δηλ. νὰ χρησιμοποιήσωμε στὴν ἔρευνά μας κοινοὺς τόπους στὴ σκέψη καὶ στὴ διατύπωση, ποὺ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι πάμπολλοι καὶ στὴ Θυσία καὶ στὸν Ἐρωτόκριτο, ἀλλὰ καὶ στὴν κρητικὴ λογοτεχνία γενικώτερα, κι ἀκόμη σὲ κάθε λογοτεχνία. Πρέπει νὰ βροῦμε στίχους ἦ ἀπόλυτα δμοιούς (πραγματικὰ κοινοὺς) ἦ στίχους ποὺ ἀναμφισβήτητα ἀνάμεσά τους ὑπάρχει μιὰ αἰτιώδης σχέση, στίχους ποὺ δείχνουν ἔξαρτηση, ἀδιάφορο ἀν μοιάζουν πολὺ ἦ λίγο, γιατὶ καμμιὰ φορὶ αἰτιώδης σχέση ὑπάρχει καὶ ἀνάμεσα σὲ στίχους ποὺ δὲ μοιάζουν αἰσθητὰ ἀναμεταξύ τους. Αὐτοὺς τὸ αἰσθητήριο, τὸ λεπτὸ αἰσθητήριο τοῦ ἔρευνητῆ μὲ τοὺς ἀποκαλύψη. Βρῆκε τέτοιους στίχους Θυσίας καὶ Ἐρωτοκρίτου, στίχους μὲ ἀναμφισβήτητη αἰτιώδη σχέση

⁴⁾ Γ. Μέγα, Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, σ. 43.

ἀναμεταξύ τους, στίχους ποὺ νὰ προέρχωνται ἀπὸ τὸν Ὁσαὰκ τοῦ Groto; Ὁδίσταχτα πιστεύω — καὶ ἀπὸ τὰ πρὸν συμφωνεῖ, ὅπως εἴδαμε, μαζί μου δὲ Baud-Bovy—πῶς δὲ βρῆκε τοὺς στίχους αὐτοὺς ποὺ ἀναζητοῦσε δὲ Ζώρας. Κι ὁ ἕιδιος ἄλλωστε (σ. 97) μὴν πιστεύοντας ἀπόλυτα στὸ ἀποτέλεσμα τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν του γράφει: «ἡ ἔξαρτησις δὲν εἶναι εἰς δλα [= τὰ παραδείγματα ποὺ ἀναφέρει] ἐξ ἵσου καταφανής ἐκ πρώτης ὅψεως». Ὅλλα μήπως εἶναι «καταφανής» ἡ ἔξαρτηση σὲ δρισμένα ἀπὸ τὰ παραδείγματα τοῦ Ζώρα; Καὶ πάλι ἀπαντῶ ἀδίσταχτα: δχι. Οἱ στίχοι τοῦ Ἐρωτοκρίτου ποὺ φέρονται σὰν ἐπιχειρήματα δὲ Ζώρας εἶναι στίχοι ποὺ ἀπλῶς περιέχουν ἐκφράσεις ἀγαπημένες στὸν ποιητὴ ποὺ ἀπαντοῦν καὶ στὴ Θυσία. Κανεὶς, νομίζω δὲν μπορεῖ νὰ δεχτῇ ὅτι ἐκφράσεις: «ἔχλόμιανε καὶ ἔγινε σὰ νεκρός», «χάνεται ἡ δύναμη καὶ τὸ αἷμα πηγαίνει στὴν καρδιά», «τὸ παιδὶ εἶναι θάρρος στὰ γερατειὰ τοῦ πατέρα», «δὲν ἔχω πόδια νὰ σταθῶ», «βύζαγμα τοῦ παιδιοῦ τοία χρόνια» (ὅ ἀριθμὸς τοία δὲν ἀπαντᾶ στὸ Groto), «ἡ χαρὰ φέρονται λιγοθυμιὰ ἢ θάνατο», κανεὶς δὲ θὰ δεχτῇ ὅτι ἐκφράσεις σὰν αὐτὲς μποροῦν νὰ δηλώνουν ἐξίρτηση ἐνὸς ποιητῆ ἀπὸ ἔναν ἄλλο. Ἔνας στίχος — καὶ μονάχα ἵσως αὐτός — : Ἐρωτόκριτος Δ 733 :

τὰ μάτια τέη χαμήλωσε, χάμαι στὴ γῆς συντήρα
καὶ Θυσία 937 :

χαμήλωσε τὰ μάτια σου, χάμαι στὴ γῆς συντήρα
θὰ μᾶς ὀδηγοῦσε στὸ συμπέρασμα τοῦ Ζώρα, ἀν δ στίχος αὐτὸς ἀπαράλλαχτος ἀπαντοῦσε καὶ στὸ Groto, (ἄλλù ἐκεῖ δ στίχος ἀπαντᾶ ἔτσι:
tu china il capo in giù),

ὅν δηλαδὴ συνέβαινε στὰ χωρία αὐτὰ ὅτι συμβαίνει στὰ χωρία Ἐρωτόκρ. Α 57-8—Θυσία 379-80, ποὺ τὸ Ἐρωτοκρίτειο προέρχεται ἀναμφισβήτητα ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο χωρίο τοῦ προτύπου τοῦ Ἐρωτοκρίτου, ὅπου χρησιμοποιοῦνται οἱ ἕιδες λέξεις: Γιὰ μένα καὶ μόνη αὐτὴ ἡ καταπληχτικὴ ὅμοιότητα μεταξὺ τοῦ προτύπου τοῦ Ἐρωτοκρίτου, τοῦ ποιήματος τοῦ Κορνάρου καὶ τῆς Θυσίας εἶναι ἵκανὴ νὰ στηρίξῃ τουλάχιστο ὑπόθεση γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ Ἐρωτοκρίτου. Ἀν δὲ Ζώρας μποροῦσε νὰ μᾶς φέρῃ ἔνα ἀντίστοιχης δύναμης ἐπιχείρημα, τότε τὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν προτεραιότητα θὰ παρουσιαζόταν διφορούμενο. Τὴν ἀδυναμία του νὰ φέρῃ πειστικὴ ἐπιχειρήματα τὴν καταλαβαίνει κι ὁ ἕιδιος δὲ Ζώρας, ἀφοῦ σὲ κάθε καινούργιο ἐπιχείρημά του αὐθόρμητα ἐκφράζεται ἔτσι: «Ἀνάλογος εἶναι ἡ περιγραφή . . . », «Συγγενεῖς πρὸς τοὺς ἀνωτέρω εἶναι καὶ οἱ στίχοι τοῦ Ἐρωτοκρίτου . . . », «Ἀπὸ τοὺς στίχους τούτους τῆς Θυσίας φαίνεται δι τὴν ἐνεπνεύσθη καὶ δὲ Κορνάρος . . . » κλπ.

Ο Ζώρας στηρίζει τὴν ὑπόθεσή του γιὰ τὴν προτεραιότητα τῆς Θυσίας καὶ σὲ εἰκόνες μεταφορικὲς ποὺ ἀπαντοῦν στὸν Isach, τὴ Θυσία καὶ τὸν Ἐρωτόκριτο : παρομοιάζεται λ.χ. ὁ ἄνθρωπος μὲ πύργο γιὰ τὴ δύναμή του (Isach Δβ, Θυσ. 952, Ἐρωτόκρ. B 2094). Ἀλλὰ ἡ λέξη πύργος χρησιμοποιεῖται στὴν ἵδια μεταφορικὴ χρήση καὶ στὴν Ἐρωφίλη (Γ' 217 :

σὰρ πύργος στέκω ἀδυνατὸς καὶ τρέμω σὰν καλάμι).

Καὶ μετὰ λοιπὸν τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Ζώρα στὴν τελευταία μελέτη του ἔξακολουθῶν νὰ πιστεύω μὲ τὸ Baud-Bovy καὶ τὸ Μέγα τὴν πρώτη μου ὑπόθεση γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ Ἐρωτοκρίτου. Θὰ ἤθελα μάλιστα νὰ ἔφερνα καὶ ἕνα πρόσθετο σχετικὸ ἐπιχείρημα—ποὺ ἔχει τὴ δύναμή του μόνο ἀν δεχτοῦμε τὴν ταύτιση τῶν ποιητῶν Θυσίας καὶ Ἐρωτοκρίτου : "Ἄν ὁ Κορνάρος εἶχε γράψει στὰ νιάτα τον τὴ Θυσία, μιλῶντας γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὴ ζωή του καὶ τὸ ἔργο του στὸ τέλος τοῦ Ἐρωτοκρίτου θὰ παράλειπε νὰ ἀναφέρῃ ὅτι ἔγραψε καὶ τὴ Θυσία ;

Ἄλλα τώρα ἀς προσπαθήσωμε νὰ προχωρήσωμε πιὸ πέρα στὴν ἔξέταση τοῦ χρονολογικοῦ ζητήματος τῆς Θυσίας.

Τὸ βενετικὸ χειρόγραφο τοῦ κρητικοῦ μυστηρίου τελειώνει μὲ τοὺς στίχους :

Στοὺς χίλιους ἔξακοσιους τριανταπέντε ἔγίνη
ἰν βέρσο ἀπό 'να Κρητικὸ εὐλάβεια γιὰ νὰ δίνη.
δσοι κι' ἀν τὴ διαβάζουσι τὸν Κύριον νὰ ὑμνοῦσι,
ἀπὸ καρδιᾶς, ὡς εἰν' πρεπό, νὰ τὸν δοξολογοῦσι
σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι μαζὶ μὲ τὴν Μαρίαν
τὴν Θεοτόκον τὴν Κερά, τοῦ κόσμου σωτηρίαν.

"Ἔχω τὴ γνώμη πὼς οἱ στίχοι αὗτοὶ δὲ βγῆκαν ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ποιητῆ· δὲν ἀπαντοῦν ἄλλωστε καὶ στὶς βενετικὲς ἔκδόσεις. Γράφτηκαν ἀναμφισβήτητα ἀπὸ τὸν ἀντιγραφέα, δὲ νομίζω ὅμως πὼς ἔχουν τὸ νόημα ποὺ συνήθως τοὺς δίνομε. Μὲ τοὺς δύο πρώτους στίχους θέλησε ὁ ἀντιγραφέας νὰ μᾶς δηλώσῃ τὸ χρόνο τῆς συγγραφῆς τοῦ ποιήματος καὶ ὅχι τῆς ἀντιγραφῆς του. Τὸ ἐγίνη δὲν μπορεῖ παρὸν νὰ ἔχῃ ὑποκείμενο τὴ λέξη «Θυσία» (=τὸ ἵδιο τὸ κείμενο τῆς Θυσίας, ὅχι τὸ ἀντίγραφο). Καὶ παρακάτω ἄλλωστε διαβάζομε : δσοι κι' ἀν τὴ διαβάζουσι. Μὲ τὸ «ἀπό 'να Κρητικὸ» δὲν ὑποδηλώνεται ὁ ἀντιγραφέας, παρὰ ὁ ἵδιος ὁ ποιητής. Τὸ ἐν βέρσο τοῦ δευτέρου στίχου ἔχει τὴ σημασία ὅτι ὁ Κρητικὸς ποιητὴς ἔφερε σὲ στίχους, μὲ ποιητικὸ δηλαδὴ τρόπο ἐκμεταλλεύτηκε τὴν πολὺ γνωστὴν ὑπόθεση τοῦ γεγονότος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πρᾶγμα πού, δπως μᾶς ἀφήνει νὰ ὑποθέσωμε, στὰ Ἑλληνικὰ βέβαια, δὲν εἶχε γίνει ὡς τὴν ἐποχή του.

Ακόμη καὶ τὸ εὐλάβεια γιὰ νὰ δίνῃ τοῦ δευτέρου στίχου ταιριάζει περισσότερο στὴν πρόθεση τοῦ ποιητῆ παρὰ στὴν ἔργασία τοῦ ἀντιγραφέα. Ἀλλὰ καὶ ἄλλιῶς θὰ ἥταν περίεργο ὁ ἀντιγραφέας νὰ μιλοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του σὰ γιὰ ἓνα Κρητικὸ καὶ νὰ μὴν ἀνάφερε τὸ ὄνομά του, ὅπως ἥταν ἡ συνήθεια τῶν ἀντιγραφέων.

Ο Μέγας (ἔκδοση Θυσίας, σελ. 20) δὲ δέχεται πὼς οἱ παραπάνω στίχοι μιλοῦν γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ ποιήματος καὶ φέρνει καὶ τοῦτον τὸν πρόσθετο λόγο: πὼς οἱ στίχοι αὐτοὶ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὶς ἔκδόσεις. Τίποτα ὅμως δὲ μᾶς ἀναγκάζει νὰ δεχτοῦμε ὅτι οἱ μεταγενέστεροι ἔκδότες τῆς Θυσίας τοὺς ἥξεραν τοὺς στίχους αὐτοὺς τοῦ χειρογράφου τῆς Βενετίας (ἢ παράδοση τῶν ἔκδόσεων πολὺ ἀπέχει ἀπὸ τὴν παράδοση τοῦ χειρογράφου τῆς Βενετίας), οὕτε κι ἀν τοὺς ἐγγνώριζαν πρέπει νὰ δεχτοῦμε πὼς ἥταν ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς τυπώσουν στὶς ἔκδόσεις τους, ἀφοῦ μάλιστα καὶ δὲν κατονόμαζαν τὸν ποιητὴ τοῦ ἔργου. Τὸ 1635 λοιπὸν εἶναι ὁ χρόνος ποὺ γράφτηκε τὸ ποίημα: δὲν ξέρω μάλιστα μήπως πρέπει νὰ δεχτοῦμε ὅτι ὁ ἀντιγραφέας τοῦ χειρογράφου εἶχε ὑπὸ δψη τοῦ ἔκδοση τοῦ ποιήματος μὲ χρονολογία 1635. Γιατὶ ἀν αὐτὸ πραγματικὰ συνέβαινε, τότε ἡ ἐσφαλμένη πληροφορία τοῦ Legrand (Bibliothèque grecque vulgaire, τόμ. I σ. XXV) γιὰ δῆθεν ἔκδοση τοῦ 1535 θὰ προέχεται ἀπὸ πραγματικὴ ἔκδοση τοῦ 1635. Ἐδῶ ἃς σημειώσω πὼς ὁ Legrand (δ.π.) δὲ μᾶς δίνει τὸν τίτλο τῆς ἔκδοσης αὐτῆς παρὰ ἀντιγράφει ἀπὸ τὴν πίσω πλευρὰ τοῦ τελευταίου της φύλλου τὴν παρακάτω σημείωση: «Τὸ παρὸν βιβλίον ἐτυπώθη ἐν Βενετίᾳ κατὰ τὸ ἀρλεῖον σωτήριον ἔτος. Venetis 1535». Δέχομαι τὴ γνώμη τοῦ Μέγα (ἔκδ. Θυσίας, σελ. 13) πὼς τὸ σημείωμα αὐτὸ εἶναι γραμμένο μὲ τὸ χέρι, προσθέτω μάλιστα ἔκχινῶντας ἀπὸ τὴ γλωσσικὴ του διατύπωση πὼς εἶναι σημείωμα ἀνθρώπου ποὺ ζῇ σ' ἔναν ἀπὸ τοὺς τελευταίους αἰῶνες. Δέχομαι δηλαδὴ ἀκολουθῶντας στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ Στέφανο Ξανθουδίδη (ἔκδ. Ἐρωτοκρίτου, σελ. CXIX) πὼς ἐδῶ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ σφάλμα καὶ πὼς πρέπει τὸ 1535 νὰ διαβαστῇ 1635. Τὸ σφάλμα αὐτὸ κατὰ τὴ γνώμη μου ὀφείλεται ἢ σὲ ἀντιγραφικὴ παραδρομὴ τοῦ Legrand ἢ σὲ λάθος κείνου ποὺ ἔγραψε τὸ χειρόγραφο σημείωμα. Δὲν ἀποκλείω καὶ αὐτὸς νὰ ἥξερε τὸ 1635 σὰν τὸ χρόνο ποὺ γράφτηκε ἢ δημοσιεύτηκε ἡ Θυσία καὶ αὐτὸ νὰ θέλησε νὰ δηλώσῃ, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἡ τὸν ἄλλο λόγο τὸ ἔγραψε μὲ κάποια ἀνακρίβεια.

Κατὰ τὴ γνώμη μου δπωσδήποτε τὸ μόνο βέβαιο συμπέρασμα εἶναι πὼς ἡ Θυσία γράφτηκε τὸ 1635 καὶ μένει ἀμφίβολο ἀν τυπώθηκε τὸν ἕδιο χρόνο. Εἴτε ποιητὴς τῆς Θυσίας θεωρηθῇ ὁ Κορνάρος, ὅπως ὑποστήριξαν μερικοὶ καὶ δέχτηκα κ' ἔγὼ μὲ κάποια ἐπιφύλαξη⁵, εἴτε

ἄλλος εἶναι δὲ δημιουργὸς τοῦ ποιήματος, δπωσδήποτε περίεργο φαίνεται γιατὶ δὲν ἀναγράφηκε τὸ ὄνομά του στὴν ὑποτιθέμενη ἔκδοση τοῦ 1635 ἥ καὶ στὶς ἔκδόσεις τῆς Θυσίας ποὺ ἀκολούθησαν. Ἐλλὰ μήπως εἶναι τὸ μοναδικὸ παράδειγμα λογοτεχνικοῦ ἔργου τῶν χρόνων αὐτῶν ποὺ τυπώθηκε χωρὶς ν' ἀναφέρεται δὲ συγγραφέας του:

Καὶ ἔνα συμπέρασμα γιὰ τὸ χρόνο τῆς συγγραφῆς τοῦ Ἐρωτοκοίτου: Ἐφοῦ διαπιστώσαμε ποιὸς εἶναι δὲ χρόνος ποὺ γράφτηκε ἥ Θυσία καὶ ἀφοῦ δεχόμαστε, δπως εἴδαμε, πὼς ἥ Θυσία γράφτηκε μετὰ τὸν Ἐρωτόκοιτο, πρέπει νὰ δεχτοῦμε ἀνεπιφύλαχτα πὼς δὲ Ἐρωτόκοιτος γράφτηκε πρὸ τὸν ἀπὸ τὸ 1635.

2. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

“Οπως εἶναι γνωστό, δὲ Στέφανος Ξανθουδίδης μὲ κάποιο διπταγμὸ ὑποστήριξε⁶ πὼς ποιητὴς καὶ τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραὰμ εἶναι δὲ Βιτζέντζος Κορνάρος, δὲ δημιουργὸς τοῦ Ἐρωτοκοίτου. Ἀπὸ τότε καὶ ἄλλοι μελετητὲς (Γ. Ζώρας⁷, S. Baud-Bovy⁸) καὶ δὲ συγγραφέας τούτης τῆς μελέτης⁹ ὑποστηρίξαμε, ἄλλοι μὲ δισταγμὸ καὶ ἄλλοι ἀνεπιφύλαχτα, πὼς πρέπει νὰ ταυτιστοῦν οἱ ποιητὲς Ἐρωτοκοίτου καὶ Θυσίας. Στηρίξαμε τὴ γνώμη μας αὐτὴ προπάντων στὴ λεχτικὴ καὶ φραστικὴ διμοιότητα τῶν δύο ποιημάτων, καθὼς καὶ στὸ δτι κοινοὶ στίχοι ἀπαντοῦν καὶ στὰ δύο κείμενα. Οἱ λόγοι αὐτοὶ θὰ ἦταν ἀξιόλογες ἐνδείξεις γιὰ τὸν ταυτισμὸ τῶν δύο ποιητῶν, ἀν, δπως ἔγραφα¹⁰, μπορούσαμε νὰ στηρίζωμε τὶς σχετικὲς παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπεράσματά μας στὸ γνήσιο κείμενο τῆς Θυσίας, στὴν κριτικὴ δηλαδὴ ἔκδοση τοῦ ποιήματος.

“Οσο γιὰ τὸ ζήτημα τῶν κοινῶν στίχων, δὲ Γεώργιος Μέγας¹¹, καθὼς δὲ δέχεται τὴν τάση νὰ ταυτιστοῦν οἱ δύο ποιητές, συμφωνεῖ μὲ τὸ Φῶτο Πολίτη ποὺ ὑποστήριξε¹² πὼς ἥ παρουσία τῶν κοινῶν στίχων μπορεῖ νὰ ἔξηγηθῇ ἀπὸ τὸ δτι οἱ στίχοι τοῦ πρώτου ποιητῆ ἔγιναν κτῆμα λαϊκὸ καὶ τοὺς ξαναπῆρε δὲ δεύτερος ποιητὴς ἀπὸ

⁶⁾ Ε. Κριαρᾶ, Μελετήματα περὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ἐρωτοκοίτου, σ. 137 κέ.

⁷⁾ Στ. Ξανθούδον, Ἐρωτόκοιτος, σ. CXVIII - CXX.

⁸⁾ Γ. Ζώρα, Ἐρωτόκοιτος καὶ Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ (Νέα Εστία, ἔτος 11 [1937], τόμ. 22, σ. 1605-14).

⁹⁾ S. Baud-Bovy, Sur l' auteur et la date du Sacrifice d' Abraham (Byzantion, τ. 13, σ. 739-44).

¹⁰⁾ E. Κριαρᾶ, Μελετήματα περὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ἐρωτοκοίτου, σ. 137 κέ.

¹¹⁾ E. Κριαρᾶ, δ. π., σ. 143.

¹²⁾ Γ. Μέγα, Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, σ. 39.

¹³⁾ Ἐφημερ. «Πρωΐα» τῆς 25 Μαρτίου 1933.

τὸ λαό. Στὴ γνώμην ὅμως αὐτὴ τοῦ Φώτου Πολίτη ἀντιπαρατηροῦμε τοῦτο : πὼς οἱ κοινοὶ στίχοι τῶν δύο ποιημάτων δὲ μοιάζουν μὲ τυπικές, παροιμιακὲς φράσεις ποὺ μποροῦσαν νὰ γίνουν κτῆμα τοῦ λαοῦ. "Ετσι μένει μονάχα ἡ περίπτωση νὰ εἶχε ἐπίδραση δ πρῶτος ποιητὴς πάνω στὸ δεύτερο, περίπτωση ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἀποκλείσωμε, ἀν κοινοὶ φραστικοὶ τρόποι ποὺ ἀπαντοῦν καὶ στὰ δυὸ ποιήματα δὲ μᾶς ὀδηγοῦν στὸν ταυτισμὸν τῶν δύο ποιητῶν.

"Ο Μέγας ἔκτος ἀπὸ τὴν παραπάνω γνώμη τοῦ Φ. Πολίτη διατυπώνει καὶ ἄλλα ἐπιχερήματα κατὰ τοῦ ταυτισμοῦ. "Υποστηρίζει πρῶτα-πρῶτα¹⁸⁾ πὼς τὰ δύο ἔργα, ἡ Θυσία καὶ δ Ἐρωτόκριτος δὲν μποροῦν νὰ προέρχωνται ἀπὸ τὸν ἕδισ ποιητή, γιατὶ ἡ Θυσία εἶναι ἔργο μὲ θρησκευτικὸ χαραχτῆρα, ἐνῶ δ Ἐρωτόκριτος ἔργο μὲ χαραχτῆρα ἔρωτικό. Κι' ἀκόμη, γιατὶ ἐνῶ ἡ Θυσία προδίνει ποιητὴ θρησκο, δὲ συμβαίνει τὸ ἕδιο μὲ τὸν Ἐρωτόκριτο. Πρῶτα-πρῶτα πρέπει νὰ παρατηρήσω κάτι ποὺ ἀμέσως κάνει ἐντύπωση στὸ μελετητή : ὅτι δ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτοκρίτου τοποθετεῖ τὴν ὑπόθεση τοῦ ἔπους του στὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν ἐποχὴ· ἥταν λοιπὸν φυσικὸ νὰ μὴ βροῦν θέση στὸ ποίημά του στοιχεῖα δλότελα ἔνα γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. "Οπωσδήποτε ὅμως δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε καὶ τοῦτο : πὼς δ Κορνάρος τοποθετῶντας τὴν ὑπόθεση τοῦ ἔπους του «'ς τὸν περαζόμενος καιροὺς ποὺ οἱ "Ἑλληνες δρίζα» προσθίτει πὼς «δὲν εἶχε ἡ πίστη ντως θεμέλιο μηδὲ δρίζα». "Ο δεύτερος αὐτὸς στίχος φανερώνει τὴν ἀναμφισβήτητη χριστιανικότητα τοῦ ποιητῆ. "Αλλὰ τίποτα δὲν ἀναγκάζει τὸ χριστιανό, τὸ θρησκο, ἀν θέλετε, ποιητὴ μήτε πάντοτε μήτε μὲ τὸν ἕδιο καλλιτεχνικὸ τρόπο νὰ δίνῃ ἔκφραση στὴ θρησκευτικότητα τῆς ψυχῆς του. "Ισως μάλιστα τὴν ἔκδηλα ἔρωτικὴν ὑπόθεση τοῦ Ἐρωτοκρίτου ἀπὸ εὐλάβεια καὶ εύσέβεια νὰ μὴ θέλησε νὰ τὴ φέρῃ σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς του καὶ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τοποθέτησε τὰ γεγονότα σὲ χρόνους προχριστιανικούς, πρωτοτυπῶντας σὲ τοῦτο, γιατὶ τὸ πρότυπο, τὸ γιλλικὸ μνημονικό «Paris et Vienne» ἔχει χαραχτῆρα θρησκευτικούς καὶ ἔρωτικο συνάμα. Πρωσθέτω ὅμως καὶ τὸ ἔξης : ἀφοῦ ἡ ἀνθρώπινη γενικὰ ψυχὴ κλείνει μέσα της ἀπὸ φυσικό της ἀντιθέσεις, εἶναι φυσικὸ νὰ παρουσιάζωνται περισσότερες στὸ λογοτέχνη καὶ τὸν καλλιτέχνη, ποὺ τὸν κινοῦν στὴ δημιουργία ποικίλα κατὰ καιροὺς ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ αἴτια. Γιὰ νὰ περιοριστῶ σὲ ἓνα μονάχικὸ παράδειγμα ποιητῆ, ἀναφέρω τὸ Luigi Groto, τὸν ποιητὴ τοῦ προτύπου τῆς Θυσίας, τοῦ Isach, ποὺ καὶ αὐτουνοῦ δ χαραχτῆρας εἶναι βέβαια ἀπόλυτα θρησκευτικός. Πῶς μπόρεσε ὁ Groto νὰ γράψῃ καὶ

¹⁸⁾ Γ. Μέγα, Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, σ. 89-40.

ἄλλα ἔργα διαφορετικὰ ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Isach, ὅχι μονάχα τὴν «Adriana» (ἔργο ποὺ παλιότερα θεωρήθηκε σὰν πιθανὸ πρότυπο τοῦ Ἐρωτοκρίτου¹⁴), ἀλλὰ καὶ τὴν Δαλιδὰ (1572), τραγωδίαν ὃπου, καθὼς πιστεύεται¹⁵, ἔδωσε τὴν μεγαλύτερη ἀπόδειξη γιὰ τὴν τάση καὶ τὴν ἀγάπη του στὸ φρικαλέο; Ἐάλλα μήπως κι' αὐτὸς ὁ Τάσσος, ὁ συγγραφέας τοῦ ποιητικοῦ καὶ χαριτωμένου «Amita», δὲν ἔγραψε μὲν μίμηση τοῦ παλιοῦ Οἰδίποδος Τυράννου τὸν «Torrismondo» του¹⁶;

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παραπάνω λόγο ὁ Μέγας νομίζει (ὅ.π. σελ. 40) πῶς ἀντιμάχονται τὸν ταυτισμὸ τῶν ποιητῶν «αἱ διαφοραὶ περὶ τὴν διαμόρφωσιν τῆς στιχουργίας καὶ τῆς ρίμας». Ἐτσι νομίζει (ὅ.π. σελ. 34) πῶς ἡ μετρικὴ μορφὴ τῆς Θυσίας δὲν εἶναι ὅσο τοῦ Ἐρωτοκρίτου ἄψιγη. Ἐχει δηλ. ἡ Θυσία «διαστροφὰς τοῦ τονισμοῦ πρὸς ἔξοικονόμησιν τοῦ μέτρου οἵας ἐν τῷ Ἐρωτοκρίτῳ δὲν ἀπαντῶμεν». Λοιπόν, ὅσο γιὰ τὸν τύπονς θυσιά, θυσιές, ποὺ τὸν ἀναγράφει ὁ Μέγας σὰ δείγματα παρατονισμοῦ (!), δὲν πρέπει νὰ γίνουν καὶ δὲ γίνονται δεχτοὶ οὕτε ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸ Μέγα στὸ κείμενο τῆς Θυσίας ἀδύνατο λοιπὸν νὰ βαραίνουν τὸν ποιητή. Ὁσο πάλι γιὰ τὸν τύπονς ἀταξιὰ (στίχ. 792), εὐλογιὰ (στ. 827) παρατηρῶ ὅτι, κι' ἀν τονιστοῦν ἔτσι, δὲν ἀποτελοῦν μετρικὸ σφάλμα, μὰ οὕτε καὶ γλωσσικὸ βιασμό. Ὁ ἕδιος ὁ Κορνάρος δὲν ἔγραψε (Ἐρωτόκρ. Α 1584) φχαριστιά; Οὔτε καὶ τὸ οὐσιαστικὸ σφαχτής (στ. 827). Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτοκρίτου, πιστὸς στὴ λαϊκὴ χρήση¹⁷, δὲν ἔγραψε ἀνυφαντής (Ἐρωτόκρ. Α 1237); (Σήμερα δὲ λέγεται στὴν ἀνατολικὴ Κρήτη χτιστής;)

Οὔτε δῆμως καὶ οἱ ἐλαττωματικὲς δῆμοι οκαταληξίες εἶναι περισσότερες οτὴ Θυσία παρὸ στὸν Ἐρωτόκριτο. Ἡς σημειώσω ὅτι στὸ τελευταῖο αὐτὸ ποίημα ἀπαντοῦν περισσότερες ἀπ' ὅσες ὁ Ξανθουδίδης καταχώρισε στὴν ἔκδοσή του (σελ. CLXXXIV). Ἐάλλα δπωσδήποτε στὸ δίστιχο 299-300 τῆς Θυσίας δὲν ἔχομε ἐλαττωματικὴ ρίμα, γιατὶ τὸ μπερδέψη τοῦ στίχου 300 πρέπει χωρὶς ἄλλο νὰ διορθωθῇ σὲ μπερδέση (σύμφωνα μὲ τὸ κρητικὸ ἕδιομα. Βλ. καὶ Ἐρωτόκρ. Α 287). Τὸ ἕδιο, ἀν ὁ στίχος 544 γραφτῆ κατὰ τὸ χειρόγραφο (μὲ κάποια διόρθωση): μὰ δὲν τὸ κατεβαίνω (ἀντί: μὰ κάτω δὲ γιαγέρων), δὲ δημιουργεῖ ἐλαττωματικὴ ρίμα. Ἐπίσης στὸ στίχο 641 πρέπει νὰ διορθώσωμε τὴν τιλευταία λέξη σφάξῃ σὲ πιάση (ἀκολου-

¹⁴⁾ J. Mavrogordato, The Erotocritos, σ. 58. Πβ. Ε. Κριαρᾶ, Μελετήματα περὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ἐρωτοκρίτου, σ. 23.

¹⁵⁾ E. Bertana, La Tragedia, σ. 85-6.

¹⁶⁾ E. Bertana, ὅ. π., σ. 101-4.

¹⁷⁾ Βλ. Γ. N. Χατζιδάκι, Μεσαιωνικὰ καὶ νέα ἐλληνικά, τ. 2, σ. 436.

θῶντας κι' ἔδω τὸ χειρόγραφο) κι' ἔτσι δὲ θὰ ἔχωμε ἀτελῆ ρίμα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὸ δίστιχο 927-8 ἀπαντᾶ μονάχα στὶς ἐκδόσεις: ἐπομένως ἡ παράδοσή του μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀπόλυτα σωστή. Ἡ σφαλερὴ ὅμοιοκαταληξία διορθώνεται ἄλλωστε μὲ μικρὴ διόρθωση, ἀν τὴν τολμήσωμε: στίχ. 927: τὸν ἔχω ἀντὶ γιατ' εἶναι. Τὴν ρίμα πάλι 127-8, ποὺ κι' αὐτὴν τὴν ἀναγράφει ὁ Μέγας γιὰ σφαλερή, δὲν τὴ δέχτηκε στὴν ἐκδόση του. Ἐπίσης τὸ δίστιχο 273-4, ποὺ ἐκδίδεται:

καὶ θὲ νὰ κόψῃ τὸ σπαθὶ π' ἀκονισμένον ἔχω
ἔνα λαιμὸν δπ' ἀκριβὸν πλιὰ παρὰ μένα ἔχω
πρέπει νὰ γραφτῇ κατὰ τὸ χειρόγραφο τῆς Βενετίας¹⁸:
καὶ θὲ νὰ κόψῃ τὸ σπαθὶ ποὺ ἔχω ἀκονισμένο
ἔνα λαιμὸν δμορφώτατο, πολλὰ κανακεμένο.

Τὸ δίστιχο, ὠραιότατο κατὰ τὴν παράδοση τοῦ χειρογράφου, δὲ δημιουργεῖ καμμιὰν ἐλαττωματικὴ ρίμα.

Πολλὲς ἐπίσης χασμωδίες βρίσκει ὁ Μέγας στὴ Θυσίᾳ τοῦ Ἀβραάμ. Ἄλλὰ ἀπὸ τὶς παραπομπές του σὲ δέκα στίχους τῆς Θυσίας πρέπει νὰ διαγραφοῦν οἱ παραπομπὲς στοὺς στίχους 32, 41, 857, 1028, 1108. Ὁλοι αὐτοὶ οἱ στίχοι, ποὺ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποκατασταθοῦν κατὰ τὸ χειρόγραφο τῆς Βενετίας, δὲν παρουσιάζουν μετὰ τὴν ἀποκατάστασή τους καμμιὰ χασμωδία.

Μὰ καὶ τὸ τρίτο ἐπιχείρημα τοῦ Μέγα κατὰ τοῦ ταυτισμοῦ τῶν ποιητῶν τῆς Θυσίας καὶ τοῦ Ἐρωτοκρίτου δὲν εἶναι πιὸ δυνατὸ ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Ὅτι, σὰ νὰ ποῦμε, ὁ ποιητὴς τῆς Θυσίας ἐπρεπε νὰ φανέρωνε τὸν ἑαυτό του στὸν ἐπίλογο τοῦ ἔργου του ἥ νὰ ἔκανε λόγο στὸν ἐπίλογο τοῦ Ἐρωτοκρίτου γιὰ τὴ Θυσίᾳ σὰ γιὰ ἄλλο, δεύτερο ἔργο του· αὐτὸ δμως, καθὼς παρατηρεῖ, δὲ συμβαίνει. Πρέπει νὰ ἀπορήσῃ δμως κανεὶς πῶς ὁ Μέγας ἀναφέρει κὰν τὸ ἐπιχείρημα αὐτό, μιὰ καὶ δέχεται ἀμέσως παρακάτω πῶς σὲ ἔργο θεατρικὸ δὲν μποροῦσε νὰ γίνη λόγος γιὰ τὸν ποιητή· κι' ἀκόμη ἀιροῦ δέχεται τὴν ὑπόθεσή μου δτι ὁ Ἐρωτόκριτος εἶναι προγενέστερος ἀπὸ τὴ Θυσίᾳ καὶ δὲν μποροῦσε ἐπομένως στὸν Ἐρωτόκριτο νὰ γίνη λόγος γιὰ μεταγενέστερο ἔργο.

Δὲ νομίζω βέβαια πῶς ἥ ἀνατροπὴ τῶν ἐπιχειρημάτων αὐτῶν κατὰ τοῦ ταυτισμοῦ μᾶς ἀναγκάζει νὰ δεχτοῦμε τὴν ἀποψη πῶς κοινὸς εἶναι ὁ ποιητὴς Θυσίας καὶ Ἐρωτοκρίτου. Τὸ ζήτημα θὰ ἔξεταστη πάλι, δταν θὰ ἔχωμε ἀποχήσει τὸ δριστικὸ κείμενο τοῦ κρητικοῦ μυστηρίου βασισμένο σὲ μιὰ πλατύτερη χρησιμοποίηση καὶ τοῦ χειρο-

¹⁸⁾ Τὸ ίδιο παρατηρεῖ καὶ ὁ Γ. Ζφρας (Μελετήματα περὶ τὰς πηγὰς τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραάμ, σ. 94).

γράφου τῆς Βενετίας, καθὼς ἔχω παρατηρήσει στὴν κριτική μου γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Θυσίας ἀπὸ τὸ Μέγα («Πρωΐα» τῆς 3.6.1943). Μονάχα τότε θὰ μπορέσωμε νὰ βασίσωμε πάνω στὸ πραγματικὸ κείμενο τῆς Θυσίας παρατηρήσεις μας γιὰ τὴ γλῶσσα καὶ τὸ ὑφος τοῦ ποιήματος, ποὺ θὰ φωτίσουν ἀσφαλῶς περισσότερο τὴ σχέση τοῦ θεατρικοῦ ἔργου μὲ τὸν Ἐρωτόκριτο, καθὼς καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ταυτισμοῦ ἢ τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν δύο ποιητῶν. Ἐν τῷ μεταξὺ πρέπει, νομίζω, νὰ εἴμαστε ἐπιφυλαχτικοί.

Ἔσως δὲν ἔεφεύγουν ἀπὸ τὸ θέμα δρισμένες παρατηρήσεις σχετικὲς μὲ αὐτὸ τὸν Κορνάρο, τὸν ἀναμφισβήτητο δπωσδήποτε ποιητὴ τοῦ Ἐρωτοκρίτου. Ὁ Ξανθουδίδης¹⁹⁾ βρίσκει μέσα στὸ 17ον αἰῶνα στὴ Σητεία τῆς Κρήτης τρεῖς Βιτζέντζους Κορνάρους καὶ νομίζει πὼς ἀπ' αὐτοὺς ὁ πρῶτος (πιθανώτατα Ἑλληνας, ἀλλὰ ἀναμφισβήτητα Ἰταλομαθῆς), ὁ συμβολαιογράφος Βιτζέντζος Κορνάρος, ποὺ ἀπαντᾶ τὸ 1619 καὶ ζῇ ὡς τὸ 1636, καθὼς καὶ ὁ δεύτερος, ὁ παπᾶ Βικέντιος Κορνάρος, μάρτυρας σὲ συμβόλαια τοῦ 1620 καὶ τοῦ 1621, ἀποκλείεται (κατηγορηματικῶτερα ὁ δεύτερος) νὰ εἶναι ὁ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτοκρίτου

Ἐδι μποροῦμε, νομίζω, νὰ διατυπώσωμε τὶς ἔξης ἀπορίες. Ὁ ποιητὴς οὗ Ἐρωτοκρίτου δὲν ταίριαζε νὰ ἀσχοληται μὲ τὸ ἔργο τοῦ συμβολαιογράφου, συμβολαιογράφου μάλιστα ποὺ καὶ ἔλληνικὰ σύντασσε τ συμβόλαια του καὶ Ἰταλομαθῆς ἦταν, καθὼς ὁ ἕδιος ὁ Ξανθουδίδης διαπίστωσε; Ἡ χρονολογία ποὺ πέθανε²⁰⁾, κι ἀν ἀκόμα δεχτοῦμε ὃς ἦταν καὶ τῆς Θυσίας ὁ ποιητὴς, δὲ μᾶς δημιουργεῖ κανένα πρόσκοιτα. Ἀλλὰ οὕτε καὶ ὁ παπᾶ-Βικέντιος Κορνάρος τῶν συμβολαίων τὸ 1620 καὶ 1621 νομίζω πὼς πρέπει νὰ παραμεριστῇ (ὅπως παραμερίζεται) μὲ τόση κατηγορηματικότητα. Γιατὶ δὲ δέχομαι πὼς πρέπει νὰ ἀποκλείσωμε πὼς μποροῦσε ὁ ποιητὴς τοῦ Ἐρωτοκρίτου νὰ εἶναι Ἱερωμένος. Εἴδαμε πιὸ πάνω πὼς τὸ ὅτι ἔγραψε ἐρωτικὸ ἔπος καθόλου δὲν προϋποθέτει πὼς ἦταν ἔνος στὴ θρησκευτικὴ ζωὴ τῆς ἐποχῆς του. Σημείωσα μάλιστα πὼς στὰ προχριστιανικὰ χρόνια, ποὺ τὴ θρησκεία τους καταδικάζει (Ἐρωτ. Α 2), τοποθετεῖ τὴν ἐρωτικὴ δράση τῶν ἡρώων του, ὅσο καὶ ἀν μὲ τοὺς γνωστοὺς ἀναγρονισμούς του δίνει στὸ ἔπος του χρῶμα κρητικὸ καὶ ἀτμόσφαιρα μεσαιωνικὴ Ἱπποτικὴ. Ἀριστα ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος θὰ μποροῦσε ὁ Ἱερέας ποιητὴς τοῦ Ἐρωτοκρίτου νὰ γράψῃ καὶ τὸ θρησκευτικὸ δρᾶμα, τὴ Θυ-

¹⁹⁾ Στ. Ξανθουδίδον, Ἐρωτόκριτος, σ. LXXI. Πβ. καὶ LXX.

²⁰⁾ Ἀκολουθῶ τὸν Ξανθουδίδη (δ. π. σ. LXX), ποὺ στηρίζεται στὰ συμβόλαια του ποὺ σώθηκαν καὶ ποὺ ρητὰ ἀναφέρεται πὼς κατατέθηκαν τὸ 1636, μετὰ τὸ θάνατο του.

σία — ἀν δεχτοῦμε τελικὰ τὸν ταυτισμὸν τῶν ποιητῶν τῶν δύο ἔργων.

‘Ο Ξανθουδίδης ἀπορρίπτει τοὺς δύο πρώτους Βιτζέντζους Κορνάρους τοῦ 17ου αἰῶνα σὰν πιθανοὺς ποιητὲς τοῦ Ἐρωτοκρίτου καὶ δέχεται μὲ μεγαλύτερη πιθανότητα σὰν ποιητὴ τοῦ ἔπους τὸ Βιτζέντζο Κορνάρο ποὺ χάραξε τὸ ὄνομά του στὸν ἐσωτερικὸ τοῖχο βενετικῆς ἐκκλησίας στὴν περιοχὴ τῆς Σητείας μὲ χρονολογία 1677. Ἐγὼ δυσκολεύομαι νὰ δεχτῶ γιὰ πιθανὴ τὴν ὑπόθεση πὼς ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὸν ποιητὴ Κορνάρο, γιατὶ τὸ 1677 ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε ἡ Θυσία (ἄν δεχτοῦμε τὸν ταυτισμὸν τῶν δύο ποιητῶν) καὶ ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε ὁ Ἐρωτόκριτος (ἄν δεχτοῦμε πὼς τὸ ἔπος γράφτηκε πρὸν ἀπὸ τὴ Θυσία).

‘Αθήνα, Δεκέμβρης 1945.

Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ