

Το αριστούργημα αυτού του πρώιμου σταδίου της κρητικής λογοτεχνίας είναι ασφαλώς ο *Απόκοπος* του Μπεργαδή. Σ' αυτόν δρίσκονται συγκεντρωμένα ορισμένα γνωρίσματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω ως χαρακτηριστικά των καλύτερων έργων αυτής της περιόδου: έντονος ονειρικός χαρακτήρας, ο εξαιρετικός τρόπος με τον οποίο νιοθετούνται, προσαρμόζονται και ανατρέπονται γνωστά μοτίβα της γραπτής και προφορικής λογοτεχνίας, καλή δομή, ρεαλιστικά και θεατρικά στοιχεία — εν ολίγοις, μια επιτυχής σύνθεση της δυτικής λογοτεχνικής παράδοσης και της ελληνικής λαϊκής λογοτεχνίας. Κανένα άλλο πρωτότυπο κρητικό έργο αυτής της περιόδου δεν απέκτησε τη σπουδαιότητα του *Αποκόπου*.

Δεν έχει αποδειχθεί η άμεση επίδραση κανενός από αυτά τα κείμενα στα ποιήματα και τα θεατρικά έργα της περιόδου της «ακμής» της κρητικής λογοτεχνίας. Το πολύ-πολύ, μπορεί κανείς να μιλήσει για κάποιες αναλογίες του *Ερωτόκριτου* με τον *Απόκοπο* και τον *Απολλώνιο* (Σ. Αλεξίου 1980: ξα', σημ. 61). Ακόμη και ο Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής στη *Φιλονικία Χάνδακος και Ρεθέμνου* δεν γνωρίζει κανένα ποιητή πριν από τον Αχέλη και τον Χορτάτοση.

Παρ' όλα αυτά, η συμβολή των ποιητών αυτού του πρώτου σταδίου της κρητικής λογοτεχνίας είναι σημαντική. Διαμόρφωσαν την κρητική διάλεκτο σε λογοτεχνική γλώσσα: εισήγαγαν και δοκίμασαν στην πράξη το ομοιοκατάληκτο δίστιχο του πολιτικού στίχου και έθεσαν σε εφαρμογή, πολύ πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, έναν επαναπροσανατολισμό της ελληνικής/κρητικής λογοτεχνίας, φέροντάς τη σε επαφή με τη δυτική και ιδιαίτερα με την ιταλική λογοτεχνία του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης Αναγέννησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ποιμενικό δράμα και ειδύλλιο

Rosemary Bancroft-Marcus

Η ποιμενική ποιηση εμφανίζεται στην κρητική λογοτεχνία με τη δουκολική κωμωδία του Χορτάτου *Πανώρια*, την ανώνυμη κρητική διασκευή του *Pastor Fido* του Guarini με τίτλο *Ο Πιστικός Βοσκός* και το ποιητικό ειδύλλιο *Η Βοσκοπούλα*. Σ' αυτά μπορούμε να προσθέσουμε ένα ενδιαφέρον ποιμενικό επεισόδιο που απαντά στον *Ερωτόκριτο* και το θεατρικό έργο *L'Amorosa Fede*, που γράφτηκε στα ιταλικά από έναν νεαρό Κρητικό συγγραφέα, πιθανώς για να παιχτεί στην Κρήτη, και έχει εγχώριο σκηνικό, θέμα και πολιτικό μήνυμα.¹

ΟΡΟΣ ΙΔΗ, Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

Οι κάτοικοι της Κρήτης αγαπούσαν πάντα τις χαρές της εξοχής, από την εποχή που οι Μινωίτες λάτρευαν τη Μεγάλη Θεά της φύσης και στόλιζαν τους τοίχους και τα κεραμικά τους με σκηνές ποιμενικής ζωής. Τώρα που η άλστηση του νησιού έχει περιοριστεί σε μια στενή λωρίδα ανάμεσα στα αποψιλωμένα ορεινά και τα ολοένα και περισσότερο αστικοποιημένα πεδινά, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς, ιδίως ο καλοκαιρινός επισκέπτης, πόσο

¹ Έκδοση του *L'Amorosa Fede* ετοιμάζει ο Cristiano Luciani. Η «ναυτική» κωμωδία (*favola marittima ή piscatoria*, τύπος έργου παρόμοιου με το ποιμενικό δράμα) του Nicolò Crasso *Elpidio Consolato* (βλ. Vincent 1996), παρόλο που διαδραματίζεται στο «Mirabello di Candia», φαίνεται ότι προορίζοταν για το ιταλικό κοινό.

Ήδη στα 1415, ένας Κρητικός καλόγερος είχε πει στον Buondelmonti ότι οι Καλλέργηδες «δεν θεωρούνται άνθρωποι αλλά θεοί εδώ κάτω»· επιπλέον, «οι εξόριστοι όλων των τάξεων καταφεύγουν εδώ και οδηγούνται στον κύριο Ματθαίο Καλλέργη, ο οποίος τους φέρεται πολύ καλά» (Buondelmonti 1996: 54). Σχεδόν διακόσια χρόνια αργότερα, η κοινωνική τους θέση εξακολουθούσε να εντυπωσιάζει περιηγητές όπως ο Sandys, που παρατήρησε ότι η Ίδη «ανήκει κληρονομικά στους Καλλέργηδες: μια οικογένεια που, εδώ και χίλια χρόνια, έχει διατηρήσει τη μεγαλύτερη φήμη σ' αυτό το νησί» (Warren 1972: 74-5). Αν ληφθεί υπόψη η σχέση με τους Καλλέργηδες, το όρος Ίδη ίσως αντιπροσώπευε για τους Έλληνες της Κρήτης ένα σύμβολο ελευθερίας, την οποία δεν έπαψαν ποτέ να λαχταρούν, από τη δενετική κυριαρχία.

Απόδειξη ότι και οι ιταλόφωνοι κάτοικοι της Κρήτης είχαν υπόψη τους τις απολαύσεις της υπαίθρου αλλά και την ουσιαστική ελληνικότητα της Ίδης παρέχει ένα συναρπαστικό ποίημα σε *ottava rima*, ενός συγγραφέα που δίνει το όνομά του ως Giovanni Carolo Persio (βλ. Παναγιωτάκης 1975 και Luciani 1994). Το ποίημα περιγράφει ένα πραγματικό κονταροχτύπημα (ένα από τα πολλά προηγούμενα για το δεύτερο μέρος του *Ερωτόκριτου*) που έγινε στα Χανιά, τις Απόκριες, λίγο πριν από τις 13 Απριλίου 1594. Ο Persio, γραμματέας του ρέκτορα των Χανίων, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του ποιήματος σε μια περιγραφή της νυχτερινής «εισαγωγής» της γκιόστρας, όπου παρουσιάστηκαν πολλά *tableaux vivants* και ιντερμέδια. Το αποκριώντα πρωτότυπο, από πολλές απόψεις, του θεάματος αναγγέλθηκε από μια μελωδία τόσο γλυκιά, που οι θεατές σώπασαν στη στιγμή: και κύλησε μέσα στην παραθαλάσσια πλατεία το όρος Ίδη, με όλα του τα δράχια και το δίκταμο, συρόμενο από σάτυρους που κρατούσαν δάδες. Γύρω από το βουνό, κυνηγοί, γεράκια και σκυλιά κυνηγούσαν πουλιά και λαγούς. Στην κορυφή του καθόταν ένας ωραίος νεαρός βοσκός, λευκοντυμένος και στεφανωμένος με λουλούδια, που έβλεπε τα πρόσωπά του· τραγουδούσε κάποιους στίχους στα ελληνικά. «Όμως η Μοίρα πάντα αναμιγνύει το πικρό με το γλυκό» και το βουνό άνοιξε ξαφνικά για να αποκαλύψει ένα τρομερό μονόφθαλμο τέρας, μεγάλο σαν λιοντάρι, με ουρά φιδιού, φολιδωτή ράχη, πελώρια νύχια, μακριά δόντια και στόμα που έδραγχε φλόγες (Persio 1594, φφ. 59v-62r στην πρώτη μορφή του ποιήματος). Οι ελληνικοί στίχοι που τραγουδούσε ο βοσκός παραδείπονται και στα δύο σωζόμενα αντίγραφα του ιταλικού ποιήματος, παρόλο που έχει αφεθεί κενό για να συμπληρωθούν αργότερα. Η παραλειψη μάλλον οφείλεται σε άγνοια της ελληνικής ωστόσο, είναι ίσως ενδεικτικό της χαμηλής θέσης της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας το ότι δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να βάλουν κάποιον να συμπληρώσει τους στίχους στο χειρόγραφο.

Στη μυθιστορία *Ερωτόκριτος* του Βιτσέντζου Κορνάρου (βλ. κεφ. 9), η Ίδη εμφανίζεται σε μιαν απροσδόκητη και τραγική ποιμενική παρέκθιση, ενταγμένη στην περιγραφή του θυελλώδους μαυροφορεμένου πολεμιστή της

Κρήτης, του Χαρίδημου από τη Γορτύνη. Παρόλο που είναι ο τελευταίος πολεμιστής που φτάνει, είναι εκείνος με τον οποίο θα ταυτίζονταν οι αναγνώστες του Κορνάρου, ως σύμβολο του χριστιανικού κόσμου της Κρήτης. Η ιστορία του επεξηγεί το έμβλημά του, ένα σθημένο κερί, και δίνει ρομαντικό δάθος στον ανδρείο και έντιμο χαρακτήρα του. Θα επισκιάσει το επικείμενο κονταροχτύπημα με μια μονομαχία, στην οποία σκοτώνει τον Καραμανίτη (=Οθωμανό Τούρκο), προγονικό εχθρό της Κρήτης: μετά από αυτό, θα συνεχίσει νικώντας τον Δρακόμαχο, τον Νικοστράτη και τον Τριπόλεμο σε τρία κονταροχτυπήματα και θα αποκλειστεί από το τελικό αγώνισμα από την κλήρωση και μόνο. Θα αποσυρθεί απογοητευμένος που έχασε το έπαθλο, απήτητος όμως και μ' έναν καινούργιο φίλο, τον Νικοστράτη. Η αφήγηση του Κορνάρου για τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του, που έχει προηγηθεί και που τον οδήγησε στην νιοθέτηση της πολεμικής σταδιοδομίας, θυμίζει τον ποιμενικό μύθο της Πρόκριδας και του Κέφαλου· της λείπει όμως το λογοπαίγνιο με την «*Aura*» (που η ηρωίδα εκλαμβάνει ως το όνομα ερωμένης του Κέφαλου, όταν εκείνος ζητά από την αύρα να τον δροσίσει μετά το κυνήγι), στο οποίο βασίζεται η πλοκή στην εκδοχή του Οβίδιου (*Μεταμορφώσεις* 7).

Μια μέρα, ο Χαρίδημος είδε μια όμορφη νέα να κεντά στο παράθυρο της και την ερωτεύτηκε. Αν και ήταν κατώτερη του, εκείνος επέμεινε στον έρωτά του. Πέρασαν οι δύο τους έναν μαγευτικό μήνα του μέλιτος, κυρίως στην Ίδη:

Συχνιά επεριδιαβάζασι, κάθ' ώρα εξεφαντώνα
ώρες σε δάση, σε δουνιά, κι ώρες σ' γιαλού λιμνιώνα,
μα πλια συχνιά παρά ποθές στην Ίδα εκατοικούσα,
κείνο τον τόπο ορέγουνταν, εκείνον αγαπούσα.
Εκεί ήσα κάμποι και δουνιά και δάση και λαγκάδια,
χορτάρια, λούλουδα, φυτά και δρύσες και πηγάδια:
δέντρη μ' αθούς και με καρπούς και δροσερά λιβάδια,
μετόχια με πολλούς βοσκούς κι αρίφνητα κονράδια.

(Ερωτόκριτος Β 631-8)

Δυστυχώς η κοπέλα ζήλεψε μια βοσκοπούλα που έβοσκε τα κοπάδια του πατέρα της εκεί κοντά· άδικα βέβαια, αφού ο Χαρίδημος είχε μάτια μόνο για την καλή του. Αρρώστησε από τη ζήλεια της και, ενώ ξεκουράζονταν ξαπλωμένοι κοντά σε μια πηγή, όταν είδε τη βοσκοπούλα να πλησιάζει με το κοπάδι της, τραβήχτηκε από το πλευρό του πρίγκιπα και κρύψτηκε για να δει αν ήταν δικαιολογημένες οι υποψίες της. Ο νέος ξύπνησε και, βλέποντας ότι έλειπε η κοπέλα, ανησύχησε στην αρχή για την ασφάλειά της· μετά, υποθέτοντας ότι είχε γυρίσει στο σπίτι, αποφάσισε να πάει για κυνήγι (!). Ένας γειτονικός θά-

μνος σείστηκε. Βάζοντας ένα δέλος στο τόξο του, σημάδεψε προς το μέρος της κίνησης· όταν όμως πήγε να μαζέψει το θήραμα, δρήκε την αγαπημένη του να πεθαίνει μ' ένα δέλος στο στήθος. Οι φίλοι του τον απέτρεψαν από την αυτοκτονία κ' εκείνος αποφάσισε να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή του στα κονταροχτυπήματα, φέροντας κάθε φορά τα έπαθλά του στον τάφο της για να την τιμήσει.

Το όρος 'Ιδη εμφανίζεται ακόμη και σ' αυτή τη σπαραξικάρδια ιστοριούλα ως ένα είδος Αρκαδίας, τόπος δροσιάς και ομορφιάς, όπου μπορεί κανείς να κυνηγήσει ή να περάσει έναν ειδυλλιακό μήνα του μέλιτος, ανενόχλητος από τα κακά του αστικού πολιτισμού. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η 'Ιδη επιλέχτηκε ως ο τόπος όπου διαδραματίζονται δύο σημαντικά κρητικά ποιμενικά δράματα: η *Πανώρια* του Γεωργίου Χορτάτση και το ιταλικό έργο *L'Amorosa Fede* του Αντώνιου Πάντιμου.

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΤΣΗ⁵

Είναι γνωστό από παλιά ότι ο Χορτάτσης είναι ο συγγραφέας της *Ερωφύλης*, εφόσον το όνομά του αναγράφεται στη σελίδα τίτλου των πρώτων βενετικών εκδόσεων. Μόνο σχετικά πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως ο συγγραφέας της ποιμενικής κωμωδίας *Πανώρια* και της αστικής κωμωδίας *Κατζούρμπος* (σωστότερα: *Κατζάραπος*). Η ανακάλυψη του χειρογράφου Δαπέργολα με «υπογεγραμμένη» Αφιέρωση επέτρεψε την ταύτιση του συγγραφέα με τον Χορτάτση και έδωσε στην *Πανώρια* (παλαιότερα γνωστή ως *Γύπαρις*) τον κανονικό της τίτλο (Μανούσακας 1963b: 261-2). Ο προστάτης στον οποίο έστειλε το ποιμενικό του δράμα ο Χορτάτσης, ο Marcantonio Viaro, ήταν ο ένας από τους δύο καπετάνιους του ιππικού στα Χανιά και εξέχον πρόσωπο της κοινωνίας, εξελληνισμένος Βενετός ευγενής, του οποίου η λογιότητα και ο ενάρετος χαρακτήρας εξαίρονται στις αφιερωματικές επιστολές που του απευθύνουν ο πολυμαθής επίσκοπος Μάξιμος Μαργούνιος και ο λόγιος Δανιήλ Φουρλάνος (δημοσιευμένες από τον Μανούσακα 1963b: 280-2). Η «αφιέρωματική επιστολή» του ίδιου του Χορτάτση φαίνεται να εκφράζει συμπάθεια και σεβασμό. Η μάλλον λιγότερο θερμή αφιέρωση της *Ερωφύλης* στον Κρητικό ευγενή Ιωάννη Μούρμουρη, νομικό, κάτοικο επίσης των Χανίων και φημισμένο για τις διαιτησίες του σε διαφορές μεταξύ Κρητικών και Βε-

⁵ Οι αναγνώστες που ενδιαφέρονται για το έργο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα θα πρέπει να συμβουλευτούν επίσης τα κεφάλαια 6 (για την τραγωδία) και 5 (για την κωμωδία) και τις σχετικές ενότητες του βιβλιογραφικού οδηγού. Η πρώτη συνολική έκδοση των έργων του (με αγγλική μετάφραση) ετοιμάζεται από τη συγγραφέα αυτού του κεφαλαίου.

νετών (Ξανθουδίδης 1939a: 148), ίσως θίγει έμμεσα το ενδεχόμενο δημοσίευσης, μια φιλοδοξία που δεν φαίνεται να πραγματοποίησε ο συγγραφέας όσο ξούσε.

Η θεωρία του Σπύρου Ευαγγελάτου (1970a) ότι ο συγγραφέας εργάστηκε για ένα διάστημα ως γραμματικός του Βενετοκρητικού ευγενούς Ματθαίου Καλλέργη καταρρίφθηκε από τον Στέφανο Κακλαμάνη στο Κρητολογικό Συνέδριο του 1991 (βλ. τώρα Κακλαμάνης 1993a: 63-83). Ο Ευαγγελάτος ετοιμάζει μελέτη, στην οποία υποστηρίζει ότι μέρος της δικής του έρευνας, συμπληρωμένο με νεότερα ευρήματα, εξακολουθεί να ισχύει και συνδέει τον ποιητή μ' έναν Χανιώτη δικηγόρο και τις οικογένειες γνωστών Κρητικών συγγραφέων. Έως ότου ολοκληρωθεί η δημοσίευση των καρπών των ερευνών τους, δεν μπορούν να αποτιμηθούν οι υποθέσεις τους και τα στοιχεία στα οποία βασίζονται, που είναι, ωστόσο, πιθανόν να επηρεάζονται από προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Από τα 1978, έχω επιχειρήσει να συνδέω τον θεατρικό συγγραφέα μ' ένα πρόσωπο που παρονομάζεται Πιθηκογιώργης ή Τζώρτζης Πίθηρας, ο οποίος αναφέρεται σε τρεις ελαφρές επιστολές του 1577 γραμμένες από τον Cavalier Paleocapa από τα Χανιά και τον Francesco Barozzi από το Ρέθυμνο. Πρόκειται για σημαντικές προσωπικότητες του τόπου, που είχαν επαφές με τον Giacomo Foscarini, τότε γενικό προνοητή Κρήτης. Η υπόθεση αυτή ενισχύθηκε στο μεταξύ από μαρτυρίες ότι ο εν λόγω Γεώργιος έψαχνε να δρει ένα ζωολογικό έμβλημα, ως νέο μέλος λογοτεχνικής ακαδημίας· ενδιαφέρον, αλλά δύσκολη υπόψη το γεγονός ότι στα 1562 ο Barozzi εξελέγη «lettor» της Ακαδημίας των Vivι στο Ρέθυμνο, όπου πιστεύεται ότι έζησε ο Χορτάτσης.

Οι επιστολές έχουν άφθονες αναφορές σε κλασικά κείμενα (Αιλιανός, Αριστοτέλης κτλ.) σχετικά με ζώα. Η διατύπωση σε ορισμένα σημεία αφήνει να εννοηθεί ότι αυτός ο Γεώργιος ήταν ηθοποιός στη βενετική κοινωνία, πολλοί δημοφιλείς ηθοποιοί ήταν εύποροι και μορφωμένοι αριστοκράτες. Το σπουδαιότερο, δηλώνεται ωητά ότι αυτού του Γιώργη του άρεσε να γράφει. Το πλασματικό όνομα Verona που υιοθετεί ο Paleocapa, παριστάνοντας τη μητέρα του Γεωργίου, και τα αστεία για σκαντζόχοιρους που κάνει ο ίδιος και ο Barozzi, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με δύο πρόσωπα κωμωδιών του Ariosto: η Verona είναι μια μέθυσος γοιά πόρνη, ο Rizzo (το όνομα, παραλλαγή του riccio, μπορεί να σημαίνει «σγουρός» ή «σκαντζόχοιρος») είναι ένας υπηρέτης-παλιάτσος. Θα παρουσιάσω αυτά τα στοιχεία, με το πλήρες κείμενο των τριών επιστολών, σε παράρτημα της εισαγωγής της δίγλωσσης έκδοσής μου των έργων του Χορτάτον. Είτε απόδειχθεί ποτέ οριστικά η ταύτιση με τον θεατρικό συγγραφέα είτε όχι, οι επιστολές δίνουν μια συναρπαστική όψη του είδους του πνευματικού περιβάλλοντος —λογίου, αλλά χωρίς απέχθεια για τα χοντρά λεκτικά αστεία — στο οποίο γράφτηκαν τα έργα του.

ΠΑΝΩΡΙΑ
Περίληψη

Αφιέρωση. Ο Χορτάτος απευθύνεται στην *Πανώρια* (το έργο) ως τη διοσκοπούλα κόρη του που ανατράφηκε στο όρος Ίδη. Πρέπει τώρα ν' αφήσει την ησυχία της εξοχής, να πάει στα Χανιά και να μπει στην υπηρεσία του Marcantonio Viaro, για να του ξεπληρώσει την καλοσύνη που έδειξε στον Χορτάτο όταν ήταν στο Ρέθυμνο. Ο Viaro θα την καλωσορίσει με χαρά και θα παραγγείλει όμορφα ρούχα για να λάμψει η ομορφιά της. Σύντομα θα έλθει να τη δρει εκεί η αδελφή της, μια τραγική πριγκίπισσα (η *Ερωφίλη*), την οποία δεν θα πρέπει να ζηλέψει για τη βασιλική της καταγωγή: η δική της μούρα, ο γάμος με τον Γύπαρη, θα είναι πολύ καλύτερη.

Πρόλογος του Απόλλωνα.⁶ Ο Ήλιος, θαυμαστής των ωραίων και ευγενικών κυριών του ακροατηρίου, τους υπόσχεται απολαυστική ψυχαγωγία. Είναι ο Θεός που τρέφει όλα τα πλάσματα της Γης, που δημιούργησε τα πετράδια που φρούν οι κυρίες και εκείνος που χρουσώνει τα μαλλιά τους. Αφηγείται την ιστορία της μάταιης καταδίωξής του της Δάφνης, την τιμή της οποίας έσωσε ο Δίας μεταμορφώνοντάς τη στο δέντρο δάφνη. Όταν πήγε θλιμμένος να ξαναδεί τη μεταμορφωμένη Δάφνη και να κόψει ένα στεφάνι για τα μαλλιά του, έμαθε για τον επικείμενο διπλό γάμο των δύο ευγενικών διοσκόρων. Για να παρευρεθούν σ' αυτό τον γάμο, έφερε τις κυρίες στην Ίδη.

Πρόλογος της Χαράς. Η Θεά της Χαράς, παρόλο που είναι ντυμένη σαν απλή διοσκοπούλα, έχει την αποστολή να σκορπίζει το γέλιο σ' ολόκληρο τον κόσμο. Κάποτε ξούσε στις πόλεις και πήγαινε σε γάμους και γιορτές: οι άνθρωποι τότε μοιράζονταν ό,τι είχαν και διασκέδαζαν συχνά. Τώρα όμως, οι κάτοικοι των πόλεων έχουν γίνει ιδιοτελείς, δίσιοι και φιλάργυροι, κ' έτσι η Χαρά τους εγκατέλειψε και αποσύρθηκε στη γαλήνη της εξοχής, όπου πηγάνει στους γάμους, τα κυνήγια, τους χορούς και τα υπαίθρια φαγοπότια των διοσκόρων. Οι άνθρωποι της υπαίθρου σέβονται ακόμη την παλαιά αρετή της τιμής, όπως θα δει το κοινό σ' αυτό που θα ακολουθήσει. Αν και τρελά ερωτευμένοι με τις αγαπημένες τους, ούτε που θα περνούσε από το μυαλό αυτών των διοσκόρων να θίξουν τη σεμινότητά τους, ακόμη κι όταν δρίσκονται μόνοι μαζί τους στα δάση. Οι ερωτευμένοι χωρίς ανταπόδοση θα πρέπει να πάρουν παραδειγμα από αυτούς και να μην απελπίζονται, γιατί τα προσωρινά δάσανα κάνουν γλυκύτερη τη μελλοντική ευδαιμονία.

⁶ Ο ομιλητής λέει στον στ. 37 ότι είναι ο Ήλιος: η επικεφαλίδα στο χριστιανικό λεξιλόγιο του ονομάζει Απόλλωνα. Η γνησιότητα του Προλόγου αυτού έχει αμφισβητηθεί. Στην εισαγωγή της δεύτερης του έκδοσης του έργου, ο Κριαράς (1975b: 13-4) θεωρεί ότι το ζήτημα ανοιχτό, δεν εκδίδει όμως το κείμενο αυτού του Προλόγου. Μπορεί κανείς να το δρει στην παλαιότερή του έκδοση της *Πανώριας* (1940b) και στον Σάκα 1879. Η συγγραφέας αυτού του κεφαλαίου ετοιμάζει μια δελτιωμένη έκδοση με αγγλική μετάφραση. Για το ζήτημα της γνησιότητας αυτού του Προλόγου, βλ. παρακάτω, σ. 105.

Πρώτη πράξη. (Σκ. i) Ο Γύπαρης, ένας πλούσιος και όμορφος νεαρός διοσκόρος, αποκαλύπτει σ' έναν μονόλογο τον απελπισμένο έρωτά του για την ωραία και υπερήφανη Πανώρια, που χαίρεται να τον κάνει δυστυχισμένο. Έρχεται και τον συναντά ο Αλέξης, ο φίλος του, που αγαπά τη συντρόφισά της, την ευγενική Αθούσα: το πρόβλημα του Αλέξη είναι ότι δειλιάζει πολύ να της εξομιλογηθεί τον έρωτά του, μήπως χάσει τη φιλία της. (Σκ. ii) Η Φροσύνη, μια άσχημη γούρα, έρχεται στη σκηνή ονειρεύεται να ξαναδρεύει τη χαμένη της ομορφιά με μια μαγική αλοιφή. (Σκ. iii) Ο Γύπαρης την παρακαλεί να τον δοηθήσει να κερδίσει την Πανώρια: εκείνη υπόσχεται να κάνει ό,τι μπορεί. (Σκ. iv) Μόνη της, η Φροσύνη εκθέτει την υποκρισία των σεμινότυφων γυναικών περνούν όλο τους τον καιρό καλωπίζοντας τον εαυτό τους για να προσελκύσουν θαυμαστές και μετά κάνουν πως περιφρονήσεις τους.

Δεύτερη πράξη. (Σκ. i) Ο Γιαννούλης, ένας ηλικιωμένος (και ευτυχισμένος) χήρος, μιλάει με συμπόνια για τα δάσανα που περνούν οι άνδρες με ανικανοπόίητες, γκρινιάδες γυναικές. Ανησυχεί για την κόρη του Πανώρια, που δεν γύρισε ακόμη από το πρωνό της κυνήγι γιατί έχασε το ελάφι που κυνηγούσε. Ο Γιαννούλης, παρακαλώντας να έμοιαζε περισσότερο στην πεθαμένη μητέρα της, μια υποδειγματική νοικοκυρά (!), την προειδοποιεί για τους κυνδύνους του δάσους. Χωρίς να του δίνει σημασία, η Πανώρια αποφασίζει να περιμένει την Αθούσα. (Σκ. iii) Αφού δροσίζεται στην πηγή, αποκοιμάται δαθιά. (Σκ. iv) Ο Γύπαρης, που περιπλανιέται ανήσυχος σαν πληγωμένο ελάφι, δρίσκει την αγαπημένη του ξαπλωμένη στο χορτάρι. Καθώς προσπαθεί να της κλέψει ένα φιλί, την ξυπνά. (Σκ. v) Τρομαγμένη και θυμωμένη, η Πανώρια κατηγορεί τον Γύπαρη ότι υποβλέπει την τιμή της. Εκείνος προσπαθεί να κατευνάσει την οργή της μ' ένα μήγμα από τικεσίες και επιτακτικότητα, και της ζητάει να τον παντρευτεί. Αν και ολοφάνερα περίεργη για τον έρωτα, η Πανώρια αρνείται πεισματικά και αναχωρεί. (Σκ. vi) Ο Γύπαρης κλαίει πικρά. Ενώ τον παρακαλούθει η Αθούσα, αποφασίζει να πεθάνει, αποχαιρετώντας τον κόσμο, τους φίλους του και τα πρόδατά του. Η Αθούσα επεμβαίνει εγκαίρως και αποτρέπει την αυτοκτονία του. Συμπονώντας τον, υπόσχεται να μιλήσει γι' αυτόν στην Πανώρια.

Τρίτη πράξη. (Σκ. i) Η Φροσύνη μαλώνει την Πανώρια για τη σκληρότητά της προς τον Γύπαρη: η Πανώρια επιμένει ότι προτιμά το κυνήγι από τον γάμο. Η Φροσύνη μιλάει για τις χαρές του έρωτα, με παραδείγματα από τη φύση την άνοιξη. Ζωγραφίζει μια ρόδινη εικόνα της έγγαμης ευτυχίας με τον Γύπαρη και μια βλοσυρή των συεπιών της απόδρυψή του. Η Πανώρια δίνει αναιδείς και χολωμένες απαντήσεις και τελικά φεύγει τρέχοντας. (Σκ. ii) Η Φροσύνη αποφασίζει να χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους για να την κάνει να ερωτευτεί. (Σκ. iii) Φτάνει τώρα ο Γιαννούλης, φάγκοντας μια κατσίκα που του είχε ξεφύγει: η Φροσύνη τον πειράζει λέγοντας ότι την τρώει ένας λύκος. Ο Γιαννούλης της κάνει ερωτικές κρούσεις χρησιμοποιώντας γεωργική φρασεολογία, ενώ εκείνη εκφράζει αμφιβολίες για τις ικανότητές του. Αλλάζοντας θέμα, τον προτρέπει να ασκήσει την πατρική εξουσία του για να αναγκάσει την Πανώρια να δεχτεί τον Γύπαρη. (Σκ. iv) Στη συνέχεια, ο Αλέξης εκφωνεί έναν μονόλογο: ο έρωτάς του για την Αθούσα ξεπερνά επιτέλους την ντροπαλούση του,

σαν ποτάμι που ξεχειλίζει. (Σκ. v) Συναντώντας την, απορροφημένη από σκέψεις για τη σκληρή καρδιά της Πανώραιας, της λέει ότι «κάποιος δοσκός» είναι αιθεράπευτα ερωτευμένος μαζί της. Η Αθούσα απαντά αθώα ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ποτέ και τρομάζει όταν ο Αλέξης πέφτει λιπόθυμος. Όταν τον συνεφέρουν με νερό, ο Αλέξης της κάνει με ευγλωττία την πρόταση γάμου. Η Αθούσα συγκλονίζεται από τη μεταμόρφωσή του από φίλο σε υποψήφιο γαμπρό και του απαγορεύει να θίξει ξανά το θέμα.

Τέταρτη πράξη. (Σκ. i) Ο Γιαννούλης νοσταλγεί τη νιότη του' ακόμη και η Φροσύνη τον δρίσκει τώρα άσχημο! Κρυφακούνει καθώς η Αθούσα, γυρίζοντας με την Πανώραια από ένα κυνήγι, ενισχύει την ταλαντεύμενη απόφασή της να αρνηθεί τον Γύπαρον επιμένοντας ότι οι άνδρες είναι άπιστοι. Εξοργισμένος, ο Γιαννούλης μαλώνει και τις δύο κοπέλες για την ανοησία τους να απορρίπτουν δυο καλούς γαμπρούς που δεν ζητούν προίκα. Απειλεί να τις δείξει κ' εκείνες το βάζουν στα πόδια, αφήνοντάς τον να καταριέται τα κορίτσια (σκ. ii) για τους μπελάδες που προκαλούν στις οικογένειες τους. (Σκ. iii) Ο Γύπαρος και ο Αλέξης συναγωνίζονται στις υπερβολές των θρήνων τους, ενώ τους συμπονεί η Φροσύνη. Με πρότασή της, συμβουλεύονται τη νύμφη Ήχώ, που προφητεύει ότι θα κερδίσουν τις αγαπημένες τους, αν κάνουν θυσία στον ναό της Αφροδίτης. (Σκ. iv) Πείθουν με γενναιόδωρες προσφορές τον ιερέα της Αφροδίτης να μεσολαβήσει γι' αυτούς. Εκείνος ανοίγει τον ναό, βάζει τα άμφια του και επικαλείται το έλεος της Θεάς για τους ερωτευμένους που υποφέρουν. Ωραίες αρμονίες σημαίνουν την κάθοδο από τον ουρανό της Αφροδίτης και του Έρωτα. Συγκινημένη από τη δεινή θέση των δοσκών, η Θεά στέλνει τον γιο της να φέγγει τα δέλη του στις κοπέλες και να τις κάνει να υποκύψουν στον έρωτα. Η Φροσύνη, ο Γύπαρος και ο Αλέξης ευχαριστούν εκείνη και τον ιερέα.

Πέμπτη πράξη. (Σκ. i) Ο Έρωτας υπερασπίζεται τον εαυτό του σ' έναν μονόλογο ενάντια σ' εκείνους που τον διαβάλλουν από αυτόν ξεκινούν όλα τα καλά και όλες οι ευγενείς φιλοδοξίες. Βασιλεύει μέσα στα κάλλη των κοριτσιών, ανταμείβοντας τους ερωτευμένους ανάλογα με τη σταθερότητά τους. Οι δοσκοί πρόκειται να πάρουν σύντομα την ανταμοιβή που τους αξίζει, γιατί ήδη τόξεψε τις αγαπημένες τους. (Σκ. ii) Η Πανώραια εξομολογείται στην Αθούσα ότι άλλαξαν με περίεργο τρόπο τα αισθήματά της για τον Γύπαρον τώρα λαχταρά να ενωθεί μαζί του. Και η καρδιά της Αθούσας μαλάπωσε για τον Αλέξη. (Σκ. iii) Η Φροσύνη, για να τις τιμωρήσει για την προηγούμενη σκληρότητά τους, αρνείται να κανονίσει τον γάμο τους, προσποιούμενη ότι οι νεαροί ορκίστηκαν να τις εγκαταλείψουν. Οι κοπέλες δυσθίζονται στην απελπισία. (Σκ. iv) Ο Γιαννούλης, ωστόσο, είναι ενθουσιασμένος με τον σέδασμό που δείχνουν στην εξουσία του. Αναγκάζει τη Φροσύνη να τους πει την αλήθεια και τα κορίτσια ανακουφίζονται πολύ μαθαίνοντας ότι οι θαυμαστές τους συνεχίζουν να τις θέλουν. (Σκ. v) Πλησιάζουν ο Γύπαρος και ο Αλέξης, αδέβαιοι για την υπόδοξη που θα τους γίνει, και ο Γιαννούλης ανακοινώνει τα χαρούσυνα νέα. Προϊσταται στον αρραβώνα πρώτα τον Γύπαρον και της Πανώραιας και μετά τον Αλέξη και της Αθούσας: οι κοπέλες ζητούν συγγνώμη από τους αγαπημένους τους και τα ζευγάρια αγκαλιάζονται, ενώ η Φροσύνη κλαίει από χαρά. Οι υπόλοιποι φεύγουν για να εορ-

τάσουν τον γάμο, ενώ ο Γύπαρος μένει πίσω και αποχαιρετά την ποιμενική σκηνή και ο Αλέξης ευχαριστεί το ακροατήριο για την προσοχή του.

Η ποιμενική κωμωδία του Γεωργίου Χορτάτση —ή εκλογή (εγλογή), όπως την αποκαλεί (Ε 421)— είναι σαφώς το πιο χαρούμενο, το πιο πρωτότυπο και το πιο χαρακτηριστικά κρητικό προϊόν της Κρητικής Αναγέννησης. Έχει Αφιέρωση και δύο Προλόγους. Ο Πρόλογος της Χαράς γράφτηκε ειδικά για την Πανώραια: ο Πρόλογος του Απόλλωνα, που είναι σχεδόν δέδαιο ότι είναι επίσης έργο του Χορτάτση, γράφτηκε ως εισαγωγή σε ψυχαγωγία κυριών, ίσως αρχικά των πέντε μυθολογικών ιντερμεδίων που σχετίζονται με κείμενα της Πανώραιας, τα οποία μπορεί να προσαρτήθηκαν αργότερα στο έργο. Οι πράξεις μπορεί να χωρίζονται αρχικά με τραγούδια ή μουσικά κομμάτια. Χωρίς ιντερμέδια, το πεντάπρακτο έργο μαζί με την Αφιέρωση και τον Πρόλογο της Χαράς (2.722 στίχοι σύμφωνα με τη μέτρησή μου) θα χρειαζόταν κάπου δυόμισυ ώρες για να παιχτεί.

Ο Χορτάτσης μιλάει μέσω του Προλόγου της Χαράς όταν περιγράφει την αποστροφή του για τον υλισμό και την επιθετική δία της αστικής ζωής, πιθανώς του Κάστρου. Γι' αυτόν, η Ίδη αντιπροσωπεύει το τελευταίο προπύργιο ενός περασμένου (προθενετικού;) Χρυσού Αιώνα ποιμενικής ευτυχίας: δεν είναι ν' απορεί κανές που η Χαρά εγκατέλειψε τις πόλεις και πήγε να ζήσει στις ηλιόλουστες πλαγιές της. Περιγράφει έτσι τους κατοίκους:

αλλά οι γιαθρώποι το' αρετές τοι παλαιές κρατούσι
και δίχως πρίκες κι' όχθοητες, δίχως ζηλειές και φόνους
περνούσι το' εδδομάδες τως, τοι μήνες και τοι χρόνους
κι' αναπατμένοι στέκουνται σ' αγάπη πάντα ομάδι
σ' εκείνο απόν χαρίζ' η γης και δίδει το κουράδι.

(Πανώραια, Πρόλογος της Χαράς 58-62)

Στην Ερωφίλη επίσης (χορικά Β και Γ), ο Χορτάτσης συνδέει τη ματαιοδόξια και τον σνομπισμό των νεόπλουτων ή των αριστοκρατών με τις πόλεις και τη χωρίς απαιτήσεις φτώχεια με την ύπαιθρο. Ισως να κατηγορούσε κατ' ιδίαν τους Βενετούς αποίκους για την εισαγωγή υλιστικών ανηθικοτήτων και να συσχέτιζε την Ίδη με τις παλαιές κρητικές αρετές και μ' εκείνη την αγάπη για γιορτές την τόσο προσφιλή συγγραφέα.

Οι πηγές τις Πανώραιας έχουν συζητηθεί πολύ. Αντίθετα απ' ότι πίστευαν οι παλαιότεροι μελετητές, που υπερτιμούσαν την επίδραση της *Orbecche* του Giraldi στην Ερωφίλη του Χορτάτση (Bancroft-Marcus 1980a: 27-9), δεν υπάρχει ένα μοναδικό άμεσο πρότυπο για την Πανώραια, η οποία δεν έχει λιγότερη πρωτότυπία από οποιοδήποτε ιταλικό θεατρικό έργο της εποχής της: είναι μάλιστα αρκετά πιο πρωτότυπη από τον *Pastor Fido* του Guarini, ιδίως αν λά-

βει κανείς υπόψη του ότι τα όποια δάνεια μοτίδα έπρεπε να μεταφραστούν σε κρητικούς στίχους· η μετάφραση εθεωρείτο τότε, σωστά, ως δημιουργική τέχνη. Ο Κριαράς (1940b: 20-62) έδειξε ότι υπάρχει άμεση επίδραση του *Aminta* του Tasso και του *Pastor Fido* του Guarini: έχω υποστηρίξει ότι η επίδραση του τελευταίου είναι λιγότερο έντονη (Bancroft-Marcus 1980a: 29-30). είναι πιθανόν ότι η *Πανώρια* ολοκληρωνόταν όταν δημοσιεύτηκε ο *Pastor Fido* (1589/90). Υπάρχουν απόγοι άλλων έργων στην Αφιέρωση, στους Προλόγους και στο κυρίως έργο. Ο Λ. Πολίτης (1949 και 1969, L. Politis 1966) πίστευε ότι είχε δρει στην *Calisto* του Grotto το κύριο πρότυπο του έργουν ο Χορτάτσης μπορεί πράγματι να πήρε από εκεί το μοτίδιο του ενός άτομου κ' ενός τολμηρού ερωτευμένου που φλερτάρουν δυο απρόθυμες αγαπημένες (οι σκηνές I iii και iv της *Calisto* δρίσκονται πολύ κοντά στις Γ iv και v της *Πανώριας*), καθώς και άλλα μοτίδια, απέκλεισε όμως την ουσιαστική ασέλγεια του ιταλικού έργου (δυο νύμφες διάζονται από δυο θεούς, που στη συνέχεια τις παραδίδουν στους θνητούς εραστές τους). Το όνομα «Πανώρια» σχετίζεται με το επίθετο «πανώρια» (πδ. στ. 9 της Βοσκοπούλας: «πανώρια λυγερή, πανώρια κόρη»), ενισχυμένο πιθανώς από το όνομα *Panurgia* στο άλλο ποιμενικό δράμα του Grotto, το *Pentimento Amorofo*, που αποτελεί την άμεση πηγή της σκηνής στην οποία ο Γύπαρος δρίσκει την Πανώρια να κοιμάται στο χορτάρι και επιχειρεί να τη φιλήσει (B iv). ο Menfestio σκέπτεται να διάσει την *Panurgia*, της κλέβει ένα φιλί και την ξυπνά όταν προσπαθεί να κλέψει και δεύτερο. Ο Χορτάτσης ήθελε τους βοσκούς του αγνούς και τίμιους (βλ. *Πανώρια*, Πρόλογος της Χαράς 63-74): πρόκειται για σημαντική απόδειξη ύπαρξης ανεξάρτητων κρητικών αισθητικών κριτηρίων.

Ακόμη και στο «κήρυγμα» με τα ποντιά και τις μέλισσες, γραμμένο κατά μίμηση του *Aminta* του Tasso (*Πανώρια* Γ i), ο Χορτάτσης χειρίζεται με ανεξαρτησία την κατάσταση. Η Πανώρια δεν ακούει ευγενικά όπως η σχετικά κόσμια ηρωίδα του Tasso: ανταπαντά, είναι αναιδής και θρασεία, μια οραλιστικά παρουσιασμένη έφηβος. Την είδαμε ήδη σε έξαλλη κατάσταση (B ii), που θα χρειαστεί όλο το αποφασιστικό φλερτάρισμα του Γύπαρη για να κατευναστεί, έστω και προσωρινά (B 245-54). Η υφολογική και μετρική δεξιοτεχνία του Χορτάτση στην απόδοση χαρακτήρα και τόνου καταδεικνύεται από την αντίθεση ανάμεσα στις σύντομες, παράφορες διαμαρτυρίες της Πανώριας και τις εκτενείς, ηρεμιστικές ποιητικές εικόνες του Γύπαρη, κάθε μία από τις οποίες αναφέρεται στον θυμό της και παρακαλεί για την κατάπαυσή του. Κάνει τις προτάσεις του μ' ένα μίγμα επιτακτικότητας και ευγλωττίας, στο οποίο λίγες κοπέλες θα μπορούσαν να αντισταθούν. Η εύστοχη υπόθεση του Γιαννούλη (Δ 89-92) ότι οι κοπέλες απολαμβάνουν κατά βάθος τις ερωτοτροπίες επιθεδαιώνται από το γεγονός ότι η Πανώρια παρατείνει σκόπιμα τη σκηνή με την ερώτησή της (B 347-8) για τη φύση του έρωτα. Αφού δώσει έτους ελπίδες στον εραστή της, τις διαλένει με σκληρότητα (B 367-72) και η σκηνή τελειώνει με την

Πανώρια να φεύγει αγέρωχα, αφήνοντας τον Γύπαρη μόνο του να θρηνεί. Δεν υπάρχει τίποτε το σαχλό ή το συναισθηματικό σ' αυτό τον ξωηρό διάλογο.

Στα ιταλικά ποιμενικά δράματα αυτής της περιόδου, η αγροτική ζωή υπάρχει μόνο ως διακοσμητικό πλαίσιο ιστοριών, στις οποίες βοσκοί και βοσκοπούλες αντιπροσωπεύουν τους αριστοκράτες των δουνικών αιλών, ιδιαίτερα της Φερράρας. Δεν γίνεται καμία απόπειρα οραλιστικής περιγραφής των ασχολιών της υπαίθρου. Και στην *Πανώρια* του Χορτάτση, τα πρόσωπα είναι ανώτερα κοινωνικά από τους κανονικούς βοσκούς ή αγορότες, για να μπορεί ενδεχομένως να ταυτιστεί ευκολότερα μαζί τους το υψηλό κοινωνικά κρητικό ακροατήριο: δεν υπάρχουν όμως νύμφες ή σάτυροι. Παρόλο που ο Γιαννούλης δεν θέλει να δώσει προίκα στην Πανώρια και κάνει ο ίδιος τις αγροτικές εργασίες του, δεν είναι χωρίς κάποια θέση στην κοινότητα, όντας ένας από τους «μπορεμένους» (εύπορους: E 370). Ο νεαρός Γύπαρης έχει ένα κοπάδι δύο ή τριών χιλιάδων προδότων, με μια ολόκληρη περιουσία μόνο στα ασημένια τους κουδούνια (A 379-81): έχει κτήματα και βοηθούς για τη φροντίδα των κοπαδιών του (Γ 29-32): η Πανώρια, ως σύζυγός του, δεν θα είναι ανάγκη να χαλάσει την ομορφιά της δουλεύοντας στα χωράφια όπως οι γυναίκες άλλων βοσκών (Γ 221-4).

Παρά την απομάκρυνση αυτή από τη φτωχότερη πλειονότητα, ο Χορτάτσης θυμίζει συχνά στο κοινό του τη σκληρή δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι της υπαίθρου, σαν να μην θέλει να εξιδανικευτούν ή να περιφρονηθούν. Αυτό το οραλιστικό στοιχείο διακρίνει το ποιμενικό του δράμα από εκείνα των Ιταλών ομοτέχνων του. Δίνει τις πληροφορίες με πλάγιο τρόπο. Για παράδειγμα, απαριθμεί τα καθημερινά καθήκοντα μιας νοικοκυράς της υπαίθρου σε μια ομιλία του Γιαννούλη προς την κόρη του, όπου εξαίρονται οι οικιακές ικανότητες της νεαρής μητέρας της:

Ολημερνίς εμάζωνε χόρτ' απού το λιβάδι
γή έπλαθε γή εκοσκίνες γή έφαινεν ώς το δράδι·
γή έραφτε γή έξαινε μαλλιά γή τη φασέν επάτει
γή ολημερνίς την έβλεπες τη ρόκα της κ' εκράτει.
Κ' ήκλωθε τόσα ονόστιμα κ' έτσι πολλά 'πιτήδεια
απόύ εκουμούμον μοναχάς θωρώντας την αφνίδια.
Τσ' αίγες θυμούμαι κι' άρμεγε κάλλια παρά κιανένα·
πρίχουν ν' αρμέξω μιαν εγώ, δυο 'χεν αυτή αρμεμένα.

(B 93-100)

Εφόσον το κοινό γνωρίζει από την πρώτη σκηνή της δεύτερης πράξης τα πραγματικά αισθήματα του Γιαννούλη για τη συχωρεμένη τη γυναίκα του, δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτό το κήρυγμα, το οποίο συνεχίζεται μ' ένα στοιχείο σεξουαλικού υπονοούμενου. Παρ' όλα αυτά, το κοινό έχει απορροφή-

σως. Τότε ακριβώς, ο Σίλδιος διακρίνει κάποια κίνηση στους θάμνους, βλέπει δέρμα λύκου και ρίχνει ένα βέλος, ίσα-ίσα για να ανακαλύψει ότι πλήγωσε βαριά την Ντορίντα. Ο Λύγκος του κάνει παρατηρήσεις για την απροσεξία του, η Ντορίντα όμως είναι πιο επιεικής (Δ viii). Αρνείται να τον εκδικήθει, παρόλο που εκείνος γονατίζει μπροστά της με γυμνό το στήθος ικετεύοντάς τη να τον σκοτώσει. Με την καρδιά του να έχει επιτέλους μαλακώσει, ο Σίλδιος την πηγαίνει στο σπίτι του για να την παντευτεί· η πληγή της, ωστόσο, είναι επικίνδυνη.

Η Ερωποικόυσα σύρεται δεμένη στον ναό, συνοδευόμενη από τον ιερέα Νίκανδρο. Παρά τις διαμαρτυρίες της ότι είναι αθώα, τα φαινόμενα δείχνουν το αντίθετο και η Κορίσκα δεν δρίσκεται πουθενά. Η δίκη της επισπεύδεται λόγω κακών οιωνών στον ναό, κρίνεται ένοχη και καταδικάζεται να θυσιαστεί. Ο Μυρτίνος, ωστόσο, προσφέρεται να θυσιαστεί αντί για κείνη. Η Ερωποικόυσα αντιδρά, επιμένοντας ότι θέλει να πεθάνει, υπερισχύει όμως ο Ιερέας, που κηρύσσει νόμιμη την προσφρού του Μυρτίνου. Η Ερωποικόυσα κρατείται υπό προστατευτική επιτήρηση, ενώ ο Μυρτίνος οδηγείται έξω για να θυσιαστεί.

Ο Καλόγονος, ένας Αρκάδας που έζησε όλη του τη ζωή σε άλλα μέρη, μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του ελπίζοντας να ξαναδρεί τον γιο του Μυρτίνο, τον οποίο έστειλε εκεί για να αναρρώσει από μιαν ασθένεια (Ε i). Βλέποντας να ετοιμάζεται κάποια θυσία, ανακαλύπτει με φρίκη ότι θύμα είναι ο γιος του (Ε iv). Παρόλο που ο Μοντάνος, ο ιερέας, επιχειρεί να συνεχίσει τη θυσία έτοι κι αλλιώς, ο Μυρτίνος άθελά του σπάει τον όρκο σιωπής από οίκτο για τη θλίψη του πατέρα του, οι ετοιμασίες λοιπόν πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή. Μόνος με τον Καλόγονο (Ε v), ο Μοντάνος τον επιπλήττει για την ανάμεκή του. Ο Καλόγονος προσπαθεί να τον αποτρέψει από τη θυσία, ισχυρίζόμενος ότι ο Μυρτίνος έχει ξενική καταγωγή και επομένως είναι ακατάλληλος για θύμα. Μετά από κάποιες οξύθυμες αντεγκλήσεις, εξηγεί ότι, ενώ ο ίδιος είναι αρκαδικής καταγωγής, ο Μυρτίνος είναι γιος του από υιοθεσία και μόνο. Πριν από είκοσι χρόνια, δρήγε ένα μωρό να επιπλέει μέσα σε μια κούνια κάτω από μια μυρτιά, σ' ένα νησί του ποταμού Αλφειού ένας χωρικός που ήλθε ψάχνοντας το παιδί, το έδωσε στον Καλόγονο, επειδή υπήρχε μια προφήτεια ότι ο πατέρας του μωρού μπορεί μια μέρα να το σκότωνε. Ο Μοντάνος, που είχε χάσει τον πρωτότοκό του γιο όταν πλημμύρισε το ποτάμι, συνειδητοποιεί ότι ο Μυρτίνος είναι ο γιος του από την εξέταση του Δαμέτα, του υπηρέτη του, αποκαλύπτεται ότι ο τελευταίος είχε δώσει στον Καλόγονο την άδεια να υιοθετήσει το αγόρι. Εφόσον τώρα φαίνεται ότι ο Μυρτίνος είναι Αρκάδας, ο Μοντάνος είναι συντετριμμένος: πρέπει να θυσιάσει τον γιο του τη στιγμή ακριβώς που τον ξαναδρήκε. Ο Καλόγονος τον συμπονεί στην απέλπισία του.

Τότε ακριβώς, φτάνει ο τυφλός προφήτης Κλείσαρχος (Ε vi), απαιτώντας να μιλήσει στον πατέρα του Μυρτίνου, τον οποίο χαιρετίζει ως τον πιο τυχερό πατέρα. Φάνηκαν καλοί οιωνοί στον ναό και του αποκαλύφτηκε ότι ο Μυρτίνος είναι ο Πιστικός Βοσκός του οποίου η συμπόνια είναι γραμμένο να κατευνάσει την οργή της Άρτεμης. Προτρέπει τον Μοντάνο να κανονίσει χωρίς αναδολή τον γάμο της Ερωποικόυσας και του Μυρτίνου, καθώς αυτοί πρέπει να είναι το ξεύγος θείας καταγωγής του χοησμού. Μια που το αρχικό όνομα του Μυρτίνου είναι Σίλδιος, οι όροι μνηστείας της Ερωποικόυσας ισχύουν εξίσου και για τον Μυρτίνο κ' έτοι δεν είναι

ένοχη για απιστία. Με την ένωσή τους θα αποκατασταθεί η παλαιά ευτυχία της Αρκαδίας. Ο Μοντάνος και ο Καλόγονος είναι πανευτυχείς.

Η Κορίσκα χαίρεται ειλικρινά μαθαίνοντας πως η Ντορίντα έγινε καλά, χάρη στη γεμάτη αφοσίωση φροντίδα του Σίλδιου, που έδιγαλε με το χέρι του το βέλος και μ' ένα κατάπλασμα φραμακευτικών δοτάνων ανάγκασε την πληρή να αποδάλει την αχμή (Ε vii). Εορτάζεται τώρα ο γάμος τους. Χαίρεται λιγότερο όταν ο Έργαστος την πληροφορεί (Ε viii) ότι η Ερωποικόυσα, όχι μόνο δεν εκτελέστηκε, αλλά είναι τώρα η ευτυχισμένη νύφη του Μυρτίνου.

Το κείμενο του χειρογράφου τελειώνει απότομα εδώ. Οι τελευταίες σκηνές (τέλος της Ε iii, ολόκληρες οι σκηνές ix και x) μπορούν να αναπλαστούν σε αδρές γραμμές με βάση το ιταλικό πρότυπο, αν υποθέσουμε ότι ο Κορητικός μεταφραστής δεν έκανε σημαντικές αλλαγές:

Το ευτυχισμένο ζευγάρι περνά πηγαίνοντας στο νυφικό του σπίτι, συνοδευόμενο από βοσκούς που τραγουδούν γαμήλιους ύμνους. Συγκινημένη από την ολοφάνερη ευτυχία τους, η Κορίσκα ομολογεί την κακία της, επιθεδαιώνει την πίστη του Μυρτίνου στην ακηλίδωτη τιμή της Ερωποικόυσας και παίρνει την πρόθυμη συγγνώμη τους.

Το έργο, που είναι γνωστό με τον τίτλο *O Pistorius Booskós* (το «Μπιστικός» είναι γνησιότερο και μαρτυρείται στον στ. E 189), είναι μια εξαιρετητική απόδοση στην κορητική διάλεκτο της ποιμενικής τραγικωμωδίας *Il Pastor Fido* του Giambattista Guarini. Το έργο αυτό του Guarini ήταν ήδη φημισμένο τον καιρό που δημοσιεύτηκε, στα 1581-4 και διαδάστηκε και συζητήθηκε δημοσίως στη Φερράρα. Οι αναγνώσεις αυτές έδωσαν λαβή σε επικρίσεις από μέρους του Κύπριου καθηγητή Ιάσονα Δενόδε (Παναγιωτάκης 1985) για το «υδροιδικό» είδος του έργου: ούτε τραγωδία ούτε κωμωδία και χωρίς κανονικό κλασικό προτριγούμενο. Ο Guarini υπερασπίστηκε το έργο του σε πραγματείες που δημοσιεύτηκαν ανάμεσα στα 1585 και 1590. Πιστεύεται ότι δεν δόθηκε κανονική παράσταση πριν από τη δημοσίευση, παρόλο που σώζονται σημειώσεις του ίδιου του Guarini για το ανέβασμα του έργου, με πρόχειρους καταλόγους διανομής των ρόλων. Το έργο δεν παίζεται εύκολα, λόγω της έκτασής του και τεχνικών δυσκολιών που οφείλονται στην έλλειψη θεατρικής πείρας του Guarini, ήταν όμως εξαιρετικά δημοφιλές.

Η κορητική μετάφραση, που ξεπερνά το ιταλικό πρότυπο σε λυρισμό και θεατρική τέχνη, είναι πολύ εκτενής: ακέραιο το έργο θα αποτελούνταν από 8.500 στίχους περόπου (σύμφωνα με τη μέτρηση μου σώζονται 8.133), ακόμη και χωρίς πρόλογο, χορικά και ιντερμέδια. Πρόκειται για μετάφραση αξιοσημείωτης ακρίβειας, που μαρτυρεί την ευχρίσεια και το σφρίγος της κορητικής διαλέκτου ως λογοτεχνικού οργάνου, και για πρότυπο μετρικής δεξιοτεχνίας. Οι στίχοι είναι ένα μίγμα επτασύλλαβων και ενδεκασύλλαβων, με ελεύθερη ομοιοκαταληξία (π.χ. ΑΒΓΔΕΕ ή ΑΒΓΔΕΖΗΖ)· ένα αυστηρότερο μορφικό σχήμα απαντά, όπως θα δούμε, στο μπαλέτο της Τυφλόμυγας.

Ο συγγραφέας φαίνεται ότι προόριζε το έργο του για παραστάσεις και όχι απλώς για να χρησιμοποιηθεί ως μετάφραση του έργου του Guarini. Άλλαξ τα ονόματα πολλών προσώπων, όχι για να αποκρύψει την πηγή του, αλλά για να αποφύγει ατυχείς φωνητικές συνδηλώσεις (π.χ. ο Tirenio γίνεται Κλείσαρχος για να μην φέρνει στον νου το τυρί!) ή για να διατηρήσει την έννοια προφαμματικών ονομάτων (η Amarilli γίνεται Ερωπρικούσα).

Ο Κορητικός συγγραφέας δείχνει ότι έχει ανώτερη αισθητική αντίληψη παραλείποντας σκηνές ή χωρία αμφίβολης λογοτεχνικής ή θεατρικής αξίας, όπως ο μισογυνικός μονόλογος του Coridone, τον έρωτα του οποίου απέρριψε η Corisca (P.F. IV vii), το οργισμένο υδρεολόγιο του Mirtillo εναντίον της Amarilli προτού αποδειχθεί η απιστία της (III viii) και η αυτοδιογραφική πρόκειση του Guarini για τα πακά της αυλικής ζωής (V i). Έχει μειώσει πολύ τη συχνότητα των μυθολογικών αναφορών και άλλων σχολαστικισμών (π.χ. την αναφορά στην κόμη της Βερενίκης και τους ελάσσονες έρωτες του Πάνα): έχει παραδειφθεί επίσης, σκόπιμα, πιστεύω, ένα χωρίο με αστρολογικές συνδηλώσεις. Λατινίζουσες εκφράσεις έχουν αντικατασταθεί με φυσικό ιδίωμα: αφηρημένες έννοιες έχουν προσωποποιηθεί: συγκεχυμένες διπλές αρνήσεις έχουν αντικατασταθεί με καταφατικές προτάσεις. Πληκτικές επεξηγήσεις για τις κινήσεις των προσώπων, αναγκαίες μόνο σ' ένα ανάγνωσμα, έχουν μειωθεί ή απαλειφθεί. Το μαντείο μεταμορφώνεται σε θαυματουργή ομιλούσα εικόνα. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι, αντίθετα με τον Guarini, ο οποίος έγραφε από τη θέση του λογίου και του αναγνώστη, ο Κορητικός συγγραφέας είχε διάρκως στον νου του τον αντίκτυπο στο ακροατήριο.

Ένα παράδειγμα της μετρικής του δεξιότητας αποτελεί η διασκευή της σκηνής του «Ballo di Cieca» (Γ ii), όπου ένας χορός από κοπέλες που παίζουν τυφλόμυγα ανταλλάσσει στίχους με μια ηρωίδα που έχει τα μάτια της δεμένα, ενώ ο θαυμαστής της, κρυμμένος, παρακολουθεί με λαχτάρα. Ο Guarini χρησιμοποιήσε σ' αυτή τη σκηνή ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό ελεύθερης ομιλοκαταληξίας, κατά τα άλλα όμως το μετρικό σχήμα παραμένει αναλλοίωτο. Ο Κορητικός συγγραφέας μετέτρεψε τις ομιλίες του Χορού σε εντυπωσιακά κομμάτια αυστηρής μετρικής μορφής (ένα χλευαστικό τραγούδι προς τον Έρωτα, τον οποίο συμβολίζει ο Τυφλός), χρησιμοποιώντας σ' αυτά μόνο ενδεκασύλλαβους, σε terza rima (ABA BGB ΓΔΓ ΔΕΔ...), όπως στα χορικά της Ερωφύλης. Τα λόγια της ηρωίδας δημιουργούν μιαν απολαυστική αντίθεση, με τους απροσδόκητα μεγάλους και μικρούς στίχους τους.

Ο Κορητικός συγγραφέας δείχνει επίσης σημεία δημιουργικής πρωτοτυπίας χωρίς να απομακρύνεται από το πνεύμα του προτύπου του, αναπτύσσει συχνά το λυρικό διναμικό ενός χωρίου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι ο Guarini. Για παράδειγμα, εκεί που το ιταλικό κείμενο λέει απλώς «*Almen non mi negar gli ultimi baci*» (Τουλάχιστον μη μου αρνείσαι τα τελευταία φιλιά) —η ηρωίδα απευθύνεται στον απόντα πατέρα της και εύχεται να τον ξαναδεί

πριν να θυσιαστεί — ο Κορητικός ποιητής αναδεικνύει όλο το πάθος σ' αυτή την κατάσταση, σ' ένα πολύ μεγαλύτερο χωρίο:

Κύρη, έλα την καημένη
να μ' αποχαιρετήσεις
πριχού με σφάξου, οιμέ, πριχού με κάψου,
πρι τον καημένον άθο
στον άνεμο σκορπήσου.
Κύρη, έλα στο καημένο
το πρόσωπον ετούτο πρι αποθάνει
ν' αφήσεις το 'στερό σου
φιλί, το θάνατό ντουν να γλυκάνει.

(Δ 265-73)

Όλες αυτές οι παρεκβάσεις δεν οφείλουν τίποτε στα σωζόμενα χειρόγραφα σχεδιάσματα του έργου του Guarini: ο Κορητικός ποιητής σίγουρα εργάστηκε δάσει μιας έντυπης έκδοσης, πιθανώς της πρώτης. Η χρονολογία 1590 μπορεί έτσι να αποτελέσει τον *terminus post quem* του κορητικού έργου. Ελαφρές απηκήσεις του ιταλικού έργου απαντούν στην *Panòria* και τον *Katzenörmel* του Χορτάτση, που πιστεύεται δάσει ικανών στοιχείων ότι είχαν ολοκληρωθεί στη δεκαετία του 1590, και έχει αποδειχθεί ότι η γλώσσα ενός τέτοιου χωρίου στον *Katzenörmel* έχει σημαντική ομοιότητα με τη γλώσσα του *Piσtikoν Boσkoύ* (Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη 1971). Κατά τη γνώμη μου, η Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη (1971 και 1978) έχει δίκιο υποστηρίζοντας ότι η κορητική μετάφραση του *Pastor Fido* θα μπορούσε να είναι έργο του Χορτάτση.

Έναν πιθανό *terminus ante quem* για τον *Piσtikoν Boσkoύ* δίνει ένα ποίημα προχειρογραμμένο στην προμετωπίδα ενός χειρογράφου των *Rime Amoroσe* του Ανδρέα Κορνάρου (Μουσείο Correr, ριφ Correr 275· 6λ. Παναγιωτάκης 1968: 62). Χρονολογείται στα 1611 και έχει τίτλο *Per il Pastor fido recitato in Candia per opera del Capitano Livio Paolazzo da Udine* (Για τον Πιστό Βοσκό που παίχτηκε στο Κάστρο χάρη στη μεσολάθηση του λοχαγού Livio Paolazzo από το Udine). Επειδή ο τίτλος είναι ιταλικός, έχει θεωρηθεί ότι επρόκειτο για το έργο του Guarini. Αν όμως το έργο ήταν η κορητική διασκευή, ο Κορνάρος θα έδινε και πάλι τον τίτλο της στα ιταλικά σ' ένα ιταλικό ποίημα. Το ποίημα αποκρυπτογραφείται με κάποια δυσκολία: υποτιθέμενος ομιλητής σ' αυτό είναι το έργο του Guarini, που περιγράφει τις τύχες του στις ξένες χώρες (η στίξη είναι δική μου):

*Di bel Cigno gentile
In riva al Po nacqui, PASTOR FEDELE
A la mia Ninfa bella,*

*Bella sì, ma crudele;
 Cruda no, ma ritrosa
 Nella scola amorosa.
 Hebbi sotto benigna amica stella
 Il primo latte, e i primi nodrimenti;
 †Posci'udi avanzerato†
 Fra le vicine che lontane genti
 Volar il sonar mio chiaro e già noto.
 Hor nel almo paese
 Onde hebbe scettro il folgorente Giove,
 Nobil, chiaro, cortese,
 Fù che quel peregrina alma Fenice
 A vita più felice mi rinove;
 E s' oda il suon de' miei passati amori
 Tra vaghe Ninfe, e tra gentil Pastor.*

Γεννήθηκα από έναν ωραίο, ευγενικό Κύκνο (=τον Guarini) στις όχθες του Po, Βοσχός Πιστός στην ομιορφή μου νύμφη, ομιορφη ναι, αλλά σπληνή σπληνή όχι, αλλά ντροπαλή στο σχολείο του έρωτα. Πήρα το πρώτο γάλα μου, την πρώτη μου τροφή κάτω από ευνοϊκό και φιλικό άστρο· τμετά άκουσα σε προχωρημένη ηλικία τη φημισμένη και ήδη πολύ γνωστή μουσική μου να πετάει στους κοντινούς και μακρινούς λαούς. Τώρα, στη γλυκιά χώρα (=την Κρήτη) όπου ο Δίας με τους κεραυνούς του κράτησε κάποτε το σκήπτρο του —ευγενή, φημισμένη, αδρή—, εκείνος ο ζωοδότης ξένος Φοίνικας μου ξανάδωσε μια ευτυχέστερη ζωή και ο ήχος των παλαιών μου ερώτων ακούγεται από όμορφες Νύμφες και ευγενικούς Βοσκούς.

Διακρίνονται τρεις φάσεις στη μετεκδοτική πορεία του έργου: οι πρώτες τύχες του στην Ιταλία, η αυξανόμενη δημοτικότητά του σε ξένες χώρες και η «ανανέωσή» του στην Κρήτη. Αν η παράσταση ήταν απλώς μια αναβίωση του ιταλικού έργου, γιατί να είχε χωριστεί αυτό από τη δεύτερη φάση; Το υποκείμενο του ονόματος «*rinove*» δεν είναι ο παραγωγός αλλά ο «*ξένος Φοίνικας*».

Ο Χορτάτος αρεσκόταν να κάνει λογοπαίγνια με το όνομά του στα έργα του υπάρχει ένα σημείο στον *Πιστικό Βοσκό* όπου μπορεί να γίνεται ένα λογοπαίγνιο με το μικρό του όνομα και το γιωργός, πράγμα που επιφέρει μια ελαφρά παραποίηση του νοήματος του ιταλικού κειμένου. Ο Χορός επαινεί τον Σίλβιο που σκότωσε το θηρίο το οποίο τρομοκρατούσε τους αγρούς της Αρκαδίας:

*Ω δυνατό παιδάκι δοξασμένο,
 ογιά το ποιον οι κάμποι
 που εστέκασινε δίχως*

γιώργεμα, κι οι γιωργοί, πιάνονσι πάλι
 το πρώτες τως τιμές, τα μοσχα κάλλη!

(Δ 49-53)

*O fanciul glorioso,
 per cui le ricche piagge,
 prive già di cultura e di cultori,
 han ricovrato i lor fecondi onori!*

Ω ένδοξε νέε, χάρη στον οποίο οι πλούσιοι αγροί, που είχαν κάποτε στερηθεί την καλλιέργεια και τους γεωργούς, ανέκτησαν τις εύφορες τιμές τους!

Στο ελληνικό κείμενο, η λέξη «γιωργοί» μεταφέρεται στην κύρια πρόταση, έτσι που είναι εκείνοι, και όχι μόνο οι αγροί, που ξαναδόήκαν την παλαιά τους δόξα — μια μάλλον περίεργη εικόνα για αγρότες. Αν ο Γεώργιος Χορτάτος είχε γράψει στα γηρατειά του την κρητική μετάφραση του *Pastor Fido*, μπορεί να αναφερόταν σ' αυτό το χωρίο στις ελπίδες του για την επιτυχία της.

Το έργο απαιτεί πλούσια θεαματικά εφφέ, στοιχεία για τα οποία σώζονται στα σχεδιάσματα του Guarini σε μορφή καταλόγου των αντικειμένων που χρειάζονται στη σκηνή. Στη σκηνή κατά την οποία ο Σάτυρος φράζει την είσοδο της σπηλιάς, χρειάζεται ένα μεγάλο ιλαδί κ' ένας δράχος. Χρειάζονται ένα ψεύτικο βέλος που να δίνει την εντύπωση ότι τόπυπάει το πλευρό της Dorinda κ' ένα μαντήλι με το οποίο είναι δεμένα τα μάτια της Amarilli, που να την αφήνει όμως να βλέπει. Έπρεπε να δρεθούν άνθρωποι που να μπορούν να κάνουν καλά την ηχώ και να μιμούνται το τραγούδι των αηδονιών, να εκπαιδευτεί επίσης ένα μεγάλο και ωραίο σκυλί. Ο θωμός έπρεπε να κατασκευαστεί σαν αρχαίος και να ζωγραφιστεί με χρυσά προσωπεία και γιρλάντες· το θύμα, ο Mirtillo, έπρεπε να φοράει κόκκινο μανδύα και να είναι δεμένος με λευκά δεσμά· χρειάζονται ακόμη χρυσά και ασημένια σκεύη κ' ένα τελετουργικό μαχαίρι με ασημένια λαβή για τη σκηνή της θυσίας.

Είτε το διάδαξαν είτε το έβλεπαν σε παράσταση, η δαιδαλώδης πλοκή αυτού του έργου, για την οποία ήταν υπέρμετρα υπερήφανος ο Guarini, θα ήταν πολύ ελκυστική για το κοινό τόσο της Ιταλίας όσο και της Κρήτης, που αγαπούσε τις ιστορίες. Παρά τις αντιρρήσεις των κλασικιστών, η ανάμιξη του κωμικού και του τραγικού είδους έδινε ποικιλία. Υπάρχει η αισθησιακή περιγραφή του κλεμμένου φιλιού, ακόμη πιο ερωτική στην κρητική της εκδοχή· η απαλή κωμωδία της καταδίωξης του Σίλβιου από την Ντορίντα· η αθυρόστομη κωμωδία της καταδίωξης της Κορίσκας από τον Σάτυρο· οι τραγικοί θρήνοι της άδικα καταδικασμένης ηφώιδας· η επισημότητα της σκηνής της θυσίας, με τη γεμάτη αγωνία λύση της. Υπάρχουν πολλά στο έργο του Guarini που θα έβρισκαν απήχηση στο κρητικό ακροατήριο ειδικότερα: ελληνικό σκηνικό, χρησμοί, όνειρα και προφητείες, θεραπείες με δότανα τα οποία θα συ-

σχέτιζαν με το δίκταιμο, και ούτω καθ' εξής. Για τους Κορητικούς, το «αρκαδικό» τοπίο και ο τρόπος ζωής που περιγράφεται εδώ θα θύμιζαν αμέσως την περιοχή της Ιδης.⁷

L'AMOROSA FEDE

Περίληψη

Οι άνθρωποι της Ιδης στην Κορήτη είχαν υποχρεωθεί από τον βασιλιά της Κνωσού να στέλνουν ως φόρο επτά κόρδες για να τις καταβροχθίζει ο Μινώταυρος στον Λαδύρινθο. Ένας χρησμός προέβλεψε ότι η οργή του Ποσειδώνα θα διαρκούσε έως ότου σωθεί από τον πιοτό αγαπημένο της μια κόρη που είχε προσφερθεί για θυσία. Κάποιος Aminta είχε αρραβωνιαστεί κρυφά την Erodafne, υποτιθέμενη κόρη του Licastro, που την έσωσε από ένα θηρίο, ντύνοντάς τη για ένα διάστημα σαν θοσκό και παριστάνοντας ότι ήταν νεαρή. Ο Aminta, γεμάτος πόνο, έφυγε, γύρισε όμως αργότερα με το όνομα Tersillo. Η Erodafne τον ερωτεύτηκε καθώς έμοιαζε με τον Aminta: η Cinisca, μια κακιά γυναίκα, ερωτευμένη επίσης με τον Tersillo, δλέποντας ότι η συνάντησή του με την Erodafne ήταν αναπότελη, τον έκανε να πιστέψει ότι εκείνη ήταν ξωντανή αλλά παντρεμένη με άλλον. Ο Tersillo σώθηκε από την αυτοκτονία μόνο μετά από επέμβαση της Erodafne. Όταν την κατηγόρησε για απιστία, εκείνη κατάλαβε ότι ήταν ο Aminta κ' έτοι οι ερωτευμένοι ξανάσμιζαν. Όμως ο Eurota, ο πατέρας του Tersillo, είχε υποσχεθεί να παντρέψει τον γιο του με την Arethusa, κόρη του αρχιερέα Cosmeta. Εκείνη, ωστόσο, αντιδρούσε στον γάμο, γιατί ήταν αφοσιωμένη κυνηγός. Ήθελε ο καιρός να στείλουν τον φόρο ανάμεσα στις άτυχες κοπέλες που επιλέχτηκαν ήταν και η Erodafne. Μαθαίνοντάς το, ο Tersillo προσφέρθηκε να πάρει τη θέση της και ο βασιλιάς της Κνωσού του επέτρεψε να πολεμήσει τον Μινώταυρο. Σκότωσε το τέρας, απαλλάσσοντας έτοι την Ιδη από τον φόρο στην Κνωσό. Κατά την απονίτια του, η Erodafne προσφέρθηκε να θυσιαστεί στον Ποσειδώνα. Ο Licastro αποκάλυψε ότι ήταν κόρη του αρχιερέα, ο οποίος νόμιζε ότι ήταν νεαρή. Παρ' όλα αυτά, θα είχε σφαγιαστεί από το απρόθυμο χέρι του πραγματικού πατέρα της, αν ο Tersillo δεν γύριζε πάνω στην ώρα για να σταματήσει το μοιραίο χτύπημα. Παρότι τις αντιρρήσεις της, εκείνος προσφέρεται και πάλι να πάρει τη θέση της. Φτάνει ο προφήτης Criseo με τα ευχάριστα νέα ότι ο χρησμός αναφερόταν στον Tersillo και την Erodafne και ότι δεν χρειαζόταν να γίνει η θυσία. έτοι, το ευτυχισμένο ζευγάρι μπόρεσε να παντρευτεί. Στο μεταξύ, ο Laurino, τον έρωτα του οποίου περιφρονούσε η Arethusa,

⁷ Στην περιοχή της Ιδης δρίσκεται και η περίφημη μονή Αρκαδίου, ανάμεσα στις κονφές Κέδρος και Κουλούκουνας, που αναφέρονται στην *Πανώρια*. Παρόλο που το όνομα της μονής μάλλον προέρχεται από έναν ιδρυτή που λεγόταν Αρκάδιος και όχι απευθείας από την «Αρκαδία» (Μανούσακας, στον Σπανάκη (χ.χ.: 79)), εντούτοις η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή. Ο ηγούμενος που φρόντισε για την ανακαίνιση της εκκλησίας της μονής και την κατασκευή της ωραίας μπαρόκ πρόσοψής της (που χρονολογείται στα 1587) ονομαζόταν Κλήμης Χορτάτος (Σπανάκης χ.χ.: 80).

πιστεύοντας εσφαλμένα ότι η αγαπημένη του είχε πεθάνει, μαχαιρώνεται. Η Arethusa, μετανιώνοντας για τη σκληρότητά της, πήγε να κλάψει πάνω του κ' εκείνος συνήλθε παντρεύτηκαν κι αυτοί. Όσο για την Cinisca, επέστρεψε στην Κνωσό να συνεχίσει την ασελγή σταδιοδοσία της.

Αυτή η ποιμενική τραγικωμαδία, σ' ένα μίγμα επτασύλλαβων και ενδεκασύλλαβων στίχων με ελεύθερη ομοιομορφιά, γράφτηκε για τον γάμο της Καλλέργας, κόρης του Ιωάννη Καλλέργη, με τον Francesco Quirini, κόμη του Τεμένους και των Δαφνών, που έγινε στα 1619.⁸ Το έργο (που ο τίτλος του σημαίνει «Ερωτική πίστη») τυπώθηκε στη Βενετία στα 1620 από τον Giacomo Sarzina, σε μια όμιδρη έκδοση μικρού σχήματος, με κομψές χαλκογραφίες που εικονογραφούν τον Πρόλογο του Έρωτα και κάθε μια από τις πέντε πράξεις: υπάρχει επίσης μια προσωπογραφία του συγγραφέα σε ηλικία δεκαοκτώ ετών και, στη σελίδα τίτλου, ο δικέφαλος αετός του οικοσήμου των Καλλέργηδων σε συνδυασμό με τον σταυρό και την επιγραφή EN TOYTΩ NIKA. Ο συγγραφέας, ο Αντώνιος Πάντιμος, ήταν γιος ενός δικηγόρου από το Κάστρο (Μανούσακας 1971b: 10) και έγραψε προφανώς την ποιμενική κωμαδία του όσο ήταν νεαρός σπουδαστής στην Πάδοβα. Η καλοφτιαγμένη προσωπογραφία της έκδοσης δείχνει έναν νεαρό με δροσερό πρόσωπο και ξανθά μαλλιά, που φοράει δαντελένιο κολάρο. Κάτω από το πορτραίτο δρίσκεται μια εικόνα του Φοίνικα, συμβόλου της αναγέννησης της Ελλάδας, που υπάρχει και στο οικόσημο της οικογένειας του Πάντιμου, όπως σώζεται στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας (φωτογραφία του στον Μανούσακα 1971b: 15). Το έργο προλογίζεται με εγκωμιαστικούς στίχους διαφόρων συγγραφέων, με επανειλημμένες αναφορές στο ελληνικό υπόδαθρο του Πάντιμου. Έτοι, σ' ένα εύγλωττο «Σονέτο για την προσωπογραφία του Συγγραφέα», ο Giovanni Antonio Cavalli γράφει: «Αυτή είναι η εικόνα του ανθρώπου εκείνου που με το θείο τραγούδι και τη χαρισματική γραφίδα του μοιάζει να ανακαλεί την Ελληνική Αυτοκρατορία [...] στο παλαιό της μεγαλείο.»

Οι δυζαντινές αναφορές στις χαλκογραφίες και τα προλογικά ποιήματα εναρμονίζονται καλά με το περιεχόμενο του έργου. Γιατί το ποιμενικό δράμα του Πάντιμου φέρει ένα πολιτικό μήνυμα έντονα υπέρ της Ελλάδας. (Ενδέχεται μάλιστα το ποιμενικό δράμα γενικά να συνδεόταν εν μέρει με τη λαχτάρα των Κορητικών για απελευθέρωση από τη βενετική κυριαρχία, που εκφράζεται λιγότερο ίσως ανοιχτά σε άλλα έργα.) Όπως παρατηρεί ο Σάθας (1879: με'), είναι επιπληκτικό το ότι οι Βενετοί λογοκοιτές επέτρεψαν να τυπωθεί το έργο.

⁸ Vincent 1968: 174. Η πληροφορία ότι το έργο γράφτηκε για τον γάμο (*nelle nozze*) αυτού του ζευγαριού δίδεται στη σελίδα τίτλου. Ο Vincent, ωστόσο, επισημαίνει (σε προσωπική ανακοίνωση) ότι δεν δηλώνεται κατηγορηματικά στην έκδοση ότι έγινε παράσταση.

Ο στόχος του Πάντιμου, ωστόσο, δεν ήταν στ' αλήθεια επαναστατικός: ήθελε να προκαλέσει τον οίκτο για την κατάσταση της Κρήτης, συγκαλύπτοντας τη σύγχρονη πραγματικότητα της υποταγής στη Βενετία ως περασμένη εποχή δουλείας στον βασιλιά της Κνωσού (=τον δούκα της Κρήτης). Έχει σημασία το ότι ο βασιλιάς παρουσιάζεται με συμπαθητικό τρόπο, ως υποχρεωμένος να επιβάλει φόρο για να ταΐσει τον Μινώταυρο ώστε να κατευνάσει τον θυμωμένο Ποσειδώνα, διατεθειμένος όμως να εξοπλίσει τον Tersillo για να απαλλάξει την Ίδη από το θηρίο. Οι Ιδαίοι της ιστορίας συμβολίζουν τους αυτόχθονες Κρητικούς, που πλέζονταν από τη φορολογία και τα στρατιωτικά δάρη που επέβαλλε η Βενετία και απαιτούσαν οι αρχές στο Κάστρο· λαχταρούν την επάνοδο στην παλαιά τους κατάσταση της ένδοξης ελευθερίας (ίσως στη δυζαντινή εποχή πριν από την προσάρτηση του νησιού ως αποικίας της Βενετίας). Ο Ιωάννης και η Καλλέργα Καλλέργη, αν σκεφτούμε τον ιστορικό όρο της διακεκριμένης οικογένειάς τους, μπορεί κάλλιστα να συμμερίζονταν τα απελευθερωτικά αισθήματα του Πάντιμου.

Το έργο, από λογοτεχνική άποψη, έχει πολλά ωραία χωρία, είναι όμως έντονα επηρεασμένο από άλλα κείμενα και συναρμολογημένο κάπως αδέξια. Η πλοκή βασίζεται, φυσικά, στον *Pastor Fido* του Guarini και τον μύθο του Θησέα και του Μινωταύρου: ο Tersillo όμως είναι ο ήρωας των καταπιεσμένων κατοίκων της Ίδης, όχι των Αθηναίων όπως ο Θησέας. Τα δάνεια στοιχεία διαφοροποιούνται με αλλαγές φύλου και κοινωνικής θέσης. Στον *Pastor Fido*, ο κυνηγός Silvio είναι εκείνος που αποστρέφεται τον έωτα (I i): στο έργο του Πάντιμου, πρόκειται για την κυνηγό Arethusa (*Am. Fed.* I i) που κομπάζει για τα κυνηγετικά της κατορθώματα και υδρίζει τον Έωτα. Το πολυεπινεμένο Μταλέτο της Τυφλόμυγας στον Guarini γίνεται επί σκηνής, ενώ το παιχνίδι με τα φιλιά περιγράφεται απλώς: στον Πάντιμο συμβαίνει το αντιστροφό. Στη θριαμβική σκηνή του *L'Amorosa Fede* δεν πανηγυρίζεται ο φόνος του θηρίου από τον Silvio αλλά ο φόνος του Μινωταύρου από τον Tersillo: και στις δύο σκηνές επιδεικνύεται το κομμένο κεφάλι. Το θύμα της θυσίας στο *L'Amorosa Fede* είναι κοπέλα, όχι νέος· όπως ο Mirtillo, η Erodafne σώζεται με την επέμβαση ενός θετού πατέρα, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ο πραγματικός γονιός είναι ο ιερέας, και με την άφιξη του μάντη που λέει ότι εκπληρώθηκε ο χρησμός.

Ο Πάντιμος ενδέχεται να μελέτησε τον *Pastor Fido* εν μέρει με τη δοήθεια της κρητικής μετάφρασης, του *Πιστικού Βοσκού*. Σίγουρα γνώριζε την Ερωφίλη και την Πανώρια του Χορτάτου και πήρε από εκεί πλήθος εικόνων. Για παραδειγμα, η επίκληση των ψυχών στην κόλαση από την Erodafne (σ. 45) θυμίζει εκείνη του Πανάρετου, στους στ. B 431-4 της *Eρωφίλης*· Η εικόνα του πληγωμένου ελαφιού (σ. 48) θυμίζει τους στ. B 145-56 της Πανώριας: εκείνη του πλημμυρισμένου ποταμού (σ. 53) τους στ. Γ 395-403 του ίδιου

έργου· ο αυτοκτονικός μονόλογος του Tersillo (σσ. 82-3) θυμίζει εκείνον του Γύπαρη στους στ. B 429-537 της Πανώριας και διακόπτεται με τον ίδιο τρόπο· η απόφαση της Cinisca να βάλει σε εφαρμογή τη μαγική τέχνη της (σ. 93) ίσως δίνει ένα κλειδί για το περιεχόμενο του μονολόγου της Φροσύνης στους στ. B 253-62 της Πανώριας, που πιστεύω ότι έχει «λογοκριθεί»· ο πειρασμός του Laurino να φιλήσει την κοιμισμένη Arethusa (σσ. 96-7) θυμίζει μια σκηνή της Πανώριας (η έκκληση στο χορτάρι πάνω στο οποίο κοιμάται είναι φτιαγμένη με βάση τους στ. B 197-238), δεν υπάρχει όμως τίποτε ανάλογο με τον θυελλώδη θυμό της Πανώριας: επομένως η ομιλία του Laurino «Se doppo gran tempeste ...», που μιμείται τους στ. B 251-62 της Πανώριας, είναι λιγότερο καλά αιτιολογημένη. Υπάρχουν και άλλες απηχήσεις, αυτές όμως είναι οι πιο αξιοσημείωτες.

Αντίθετα από τον Χορτάτου, ο Πάντιμος δεν καταφέρει να συνδέσει τα δάνεια του (ή τις λογοτεχνικές αναφορές) σ' ένα οργανικό σύνολο και η πλοκή του είναι μάλλον φτιαχτή για παράδειγμα, παρακάμπτει τις περιστάσεις στις οποίες ο Licastro υιοθέτησε την Erodafne. Η σύνδεση των σκηνών είναι αδύνατη, με πολλά πρόσωπα να εμφανίζονται τη στιγμή που φεύγουν άλλα για να πάνε να τα αναζητήσουν και με πάρα πολλές σκηνές στις οποίες κάποιο πρόσωπο κρύβεται· ο Laurino περνά το μισό έργο παραμονεύοντας μέσα στους θάμνους. Πάρα πολλές σκηνές εισάγουν μια εξέλιξη της δράσης που εξηγείται μόνο εκ των υστέρων. Υπάρχει ελάχιστο χιούμορ, καθόλου αθυροστομία και καμιά πραγματική προσπάθεια ουσιαστικής διαμόρφωσης των προσώπων. Το κύριο ενδιαφέρον του έργου έγκειται στη σχέση του με τη σύγχρονή του Κρήτη και στα στοιχεία που παρέχει ως προς τη συμβολή κρητικών πηγών σε έργα που προορίζονταν για το ιταλόφωνο κοινό.

Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ

Περίληψη

Ένα ωραίο ανοιξιάτικο πρωινό, ένας βοσκός, πηγαίνοντας τα κοπάδια του να βοσκήσουν, συναντά μια βοσκοπούλα: η ομορφιά της του πληγώνει την καρδιά, τόσο που πέφτει λιπόθυμος μπροστά της. Η κοπέλα τον συνεφέρει με νερό από μια πηγή. Γοητευμένη από τις αιρέσεις εκφράσεις της ευγνωμοσύνης του, ομολογεί ότι τον ερωτεύτηκε. Πανευτυχής, περνά μαζί της το απόγευμα στο λιβάδι. Όταν αρχίζει να νυχτώνει, η βοσκοπούλα τον προσκαλεί στη σπηλιά της, όπου μπορεί να φάει και να κοιμηθεί με άνεση, αφού είναι πολύ αργά για να γυρίσει εκεί που μένει ο ίδιος. Οι ερωτευμένοι ξεκινούν χέρι με χέρι, ενώ άνθη πέφτουν στα όμορφα μαλλιά της: δίνουν λόγο φτιάχνοντας δαχτυλίδια από κλαδάκια. Όταν φτάνουν στην σπηλιά, έχουν βγει τη αστέρια και φυσάει η νυχτερινή αύρα.

Καθώς η κοπέλα ετοιμάζει το απλό δείπνο, ο βοσκός θαυμάζει τη νοικοκυροσύνη της: τα τσουκάλια και τα σύνεργα για το άρμεγμα κρέμονται στους τοίχους,

λάμποντας στο φως της φωτιάς και του λύχνου υπάρχει μια πέτρινη πλάκα για τραπέζι, όπου δάξει ψωμί, τυρί, κρύο αρνί κ' ένα πλουμισμένο φλασκί με κρασί. Η καθαρή, δροσερή σπηλιά μυρίζει από τα βότανα και τα λουλούδια που έχει φυτέψει στην είσοδο, που καλύπτεται με μια κουρτίνα από κισσό. Πάνω απ' όλα, υπάρχει ένα ελκυστικό κρεβάτι με όμορφα στρώσιδια. Ο βοσκός ανησυχεί βλέποντας ένα ακονισμένο ανδρικό μαχαίρι να κρέμεται στον τοίχο, αλλά η κοπέλα του καθησυχάζει λέγοντας ότι ο μόνος άνδρας συγγενής της είναι ο ηλικιωμένος πατέρας της, που λείπει για μια βδομάδα για να κόψει πέτρα για την καινούργια μάντρα. Ξεθαρρεύοντας, ο βοσκός της ξητάει ένα φιλί μαζί με το κρασί που του προσφέρει το γεύμα διανθίζεται με φιλιά και, μετά, ξαπλώνουν στο κρεβάτι. Η αυγή τους δρίσκει ακόμη αγκαλιασμένους.

Για μια εδομάδα, περούν μαζί τις νύχτες τους χωρίζονται τη μέρα για να δοσκήσουν τα κοπάδια τους και το δράδυ επιστρέφουν κρυφά στη σπηλιά. Τη νύχτα πριν από την επιστροφή του πατέρα της, η βοσκοπούλα αποχαιρετά με λύπη τον αγαπημένο της, ικετεύοντάς τον να μην την ξεχάσει και να γυρίσει σ' ένα μήνα, όταν θα λείπει και πάλι ο πατέρας της. Εκείνος ορκίζεται ότι δεν θα την αφήσει ποτέ και φεύγει με δαρειά καρδιά. Πριν όμως από τη μέρα που είχαν ορίσει για να ξαναδρεθούν, ο βοσκός αρρωστάινει μ' έναν εξουθενωτικό πυρετό. Επιχειρεί να ξεκινήσει, αλλά αναγκάζεται να επιστρέψει όταν σπάει το μπαστούνι που στήριζε τα κλονισμένα του δήματα. Όταν τελικά ανακτά αρκετή δύναμη για τη διαδρομή, οι νύχτες του ταράζονται από κακά όνειρα και προαισθήματα.

Καθώς πλησιάζει στη σπηλιά, ο ήχος της πηγής μοιάζει να τον προειδοποιεί για συμφορά. Η σπηλιά είναι θλιβερά αλλαγμένη, λασπωμένη και αραχνιασμένη. Ρωτά έναν γέρο που φυλάει τα πρόδοτά του σ' έναν λόφο εκεί κοντά τι έγινε η βοσκοπούλα. Αναστενάζοντας, ο γέρος αποκαλύπτει ότι είναι ο πατέρας της και ότι η κόρη του πέθανε από λύπη, πιστεύοντας ότι την εγκατέλειψε ο αγαπημένος της. Έκλαιγε κάθε νύχτα γι' αυτόν, λειώνοντας σαν το κερί. Του έχει αφήσει ένα μήνυμα, αν τυχόν επιστρέψει: πέθανε αγαπώντας τον ακόμη και του ξητάει να την πενθήσει. Ο γέρος συλλυπείται τον βοσκό, που είχε ελπίσει να τον κάνει γαμπρό.

Ο θλιμμένος βοσκός καταριέται τη μοίρα του και αποζητά τον θάνατο. Ζητάει να οδηγηθεί στον τάφο της και ορκίζεται να δρει μια σκοτεινή σπηλιά να κατοικήσει· ας είχε φτάσει εγκαίρως να της εξηγήσει! Απαρνιέται όλες τις άλλες κοπέλες, τους φίλους και τους δικούς του. Από δω και μπροστά θα ξήσει στην ερημιά, συντροφιασμένος μόνο από το αρνάκι του. Να μην δρει πια κανείς βοσκός να βοσκήσει το κοπάδι του, τα πουλιά να πάψουν να τραγουδούν, οι πηγές να στερέψουν και το τρυφερό χορτάρι να ξεραθεί!

Αυτό το γοητευτικό ποιμενικό ειδύλλιο, σε 476 ενδεκασύλλαβους (σε τετράστιχα με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία), είναι άγνωστης πατρότητας. Φαίνεται ότι κυκλοφορούσε χειρόγραφο για ένα διάστημα πριν από την έκδοσή του στη Βενετία στα 1627. Ο επιμελητής της έκδοσης έχει να πει τα εξής στον κάπως χωλό έμμετρο Επίλογό του:

Κι' ώς εδεπά τελειών' η βοσκοπούλα
ιστόρια τζη, καμόματά της ούλα,
κι' αν ενρεθούν άλλες πολλαίς γραμμέναις
ας ξενόη πάσα είς πως είναι σφαλμέναις.

Μόνον πως αυτή είναι η καλνοτέρα¹
απ' όσαις κι' αν δρεθούν την σήμερον ημέρα,
έτσ' από μέ τον αποκορωνίτη
Νικόλαον δρυμητινόν από την κρήτην.

Διαλεγμένη με τον περίσιον κόπον
και τυπωμένη εις δενετιάς τον τόπον.
διά πάσα ένα που θέλει να μάθη
να φύγη τζ' έφωταις και σαρκός τα πάθη.
Διατί απαντήνη υπορεί να βγάλη
ρόδον σαν απ' αγκάθη, και να πάρῃ,
ξόμπλησι, της ξωής της πρικαμένης
και τέλους της βοσκοπούλας της καιμένης.

Η απατηλή απλότητα του ύφους του ποιήματος έκανε πολλούς παλαιότερους αναγνώστες να το περάσουν για δημοτικό τραγούδι (Σ. Αλεξίου 1971b: 47). Και πραγματικά, μαζί με άλλα γραπτά έργα της κρητικής λογοτεχνίας, έγινε μέρος του ωρεπερούριου τραγουδιστών, οι οποίοι προσάρμοσαν τα λόγια —σε συντομευμένη και τροποποιημένη μορφή— σε μια κατάλληλη μελωδία και τα μεταδίβαζαν ως μέρος του προφορικού πολιτισμού (Δουλγεράκης 1956). Τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή του μορφή, έγινε ένα από τα πιο ονομαστά και αγαπητά κομμάτια της λαϊκής λογοτεχνίας στην προεπαναστατική Ελλάδα. Ο Σολωμός επηρεάστηκε από αυτό και πιστεύεται ότι το χρησιμοποίησε ο Byron στην ιστορία της Haidee στον *Don Juan* (Σ. Αλεξίου 1971b: 58). Σήμερα είναι γνωστό ότι το έργο είναι απολύτως έντεχνο σε χαρακτήρα, εμπνευσμένο από ιταλικά ποιήματα της *pastorella* και σημαδεμένο από την πετραρχική υπερβολή, μάλλον γελοία καμιά φορά (π.χ. η λιποθυμία του ερωτοχτυπημένου βοσκού και το αρνάκι που κρατάει αγκαλιά). Σε αντισταθμισμα αυτών των τεχνητών στοιχείων, υπάρχουν ωραίες περιγραφές της κρητικής υπαίθρου, την οποία διασχίζουν οι ερωτευμένοι προχωρώντας ευτυχισμένοι. Η σπηλιά της βοσκοπούλας περιγράφεται με ξωηρή προσοχή στις λεπτομέρειες, που υποδηλώνει παρατήρηση της πραγματικότητας (και κάποιες φυτολογικές γνώσεις!):

Εστράφηκα στο σπήλιο κ' εσυντήρουν
την ομορφιάν, οπού 'χε γύρουν γύρουν·
απ' όξω είχε κισσό, περιπλοκάδι,
οπού το περιπλέξασιν ομάδι.

*Απ' όξω με μυρτιές, με ροσμαρίνους,
με γούδουρους, με διόλες και με κρίνους
το χενε το κοράσο στολισμένο
κ' εμύριζε το σπήλιο το καλμένο.*

(157-64)⁹

Είχε δίκιο ο Δρυμητινός να θεωρεί αυτό το ποίημα διδακτική ιστορία; Στην αρχή, διαβάζεται σαν ερωτική φαντασίαση: ο τόνος είναι ελαφρός, καμιά φορά κωμικός. Ήδη στην έκτη στροφή, ωστόσο, οι Έρωτες πιάνουν τα τόξα τους για να επιφέρουν «κρίση την αιώνια» στον ερωτευμένο, που θα αρχίσει από τη στιγμή που ο εραστής αναγνωρίζει ότι ευθύνεται για τον θάνατο της αγαπημένης του:

*Για σφάλμα και για πάθητα δικά μου
έβαλα εις τον Άδη την κερά μου.*

(421-2)

Θα μπορούσε λοιπόν η ιστορία να ερμηνευτεί ως προειδοποίηση για τους κινδύνους του απερίσκεπτου ξελογιάσματος.

Ο βοσκός και η βοσκοπούλα γνωρίζουν ότι η σχέση τους είναι παράνομη. Οι ανησυχίες του νεαρού όταν βλέπει στη σπηλιά ένα πρόσφατα ακονισμένο μαχαίρι, που υποδηλώνει την ύπαρξη ενός απόντος και ενδεχομένως εκδικητικού άρρενα προστάτη: οι προφυλάξεις που παίρουν οι εραστές για να μην τους ανακαλύψουν, γλιτσρώντας κάθε δράδυν στη σπηλιά από διαφορετικούς δρόμους: ο ελάχιστος σεβασμός της βοσκοπούλας στην εξουσία του πατέρα της: το κοκκίνισμα της ανατολής μετά την πρώτη τους ερωτική νύχτα — όλα αυτά τα στοιχεία μιλούν για μια ένοχη σχέση, όχι για ένα ειδύλλιο ανέμελου ανοιξάτικου έρωτα.

Ο βοσκός φαίνεται να ανήκει σε υψηλότερη κοινωνική τάξη από τη βοσκοπούλα, η οποία εντυπωσιάζεται αρχικά από την ευγένεια των ευχαριστιών του: η σχέση τους είναι σαν σχέση αφέντη και κολίγου, με την κοπέλα να τονίζει κάθε τόσο την υποταγή της στη θέλησή του. Ο όλος έκπληξη θαυμασμός του για την καθαριότητα και την τάξη της κατοικίας της βοσκοπούλας, τον μυρωμένο αέρα της σπηλιάς, ταιριάζουν περισσότερο σ' έναν ιδιότροπο αριστοκράτη ή αστό παρά σ' έναν νεαρό από το ίδιο κοινωνικό πλαίσιο με την αγαπημένη του. Το γεγονός ότι ο πατέρας της κοπέλας δεν τον επιπλήττει ποτέ που την αποπλάνησε και για το ότι δεν φαίνεται να της είχε υποσχεθεί γά-

⁹ Διορθώσεις στην πρώτη από αυτές τις στροφές προτείνει ο Σ. Αλεξίου 1975.

μο, ίσως υποδεικνύει ότι ο λεγόμενος βοσκός σημαίνει έναν άρχοντα με όλα τα δικαιώματα του είδους του.

Την ιστορία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο ο ήρωας-βοσκός. Βλέπουμε τη βοσκοπούλα μέσα από τα μάτια του και συμμεριζόμαστε τη χαρά του όταν αποδεικνύεται τόσο πρόθυμη να υπακούσει στις επιθυμίες του. Μόνον όση ώρα είναι λιπόθυμος — και λιποθύμησε στ' αλήθεια:— μιλάει εκείνη και δρα ανεξάρτητα. Η περιγραφή του γεμάτου δάκρυα αποχαιρετισμού της παρουσιάζεται και πάλι από την οπτική γωνία του βοσκού και η αφήγηση της ιστορίας της αρρώστιας και του θανάτου της γίνεται όπως την άκουσε από τον πατέρα της. Η έκφραση της θλίψης του, που αρχικά έχει αποδέκτη τον πατέρα της, συγχωνεύεται μ' έναν προσωπικό θρήνο και τέλος με μια έκκληση στον φυσικό κόσμο για συμπόνια.

Η δομή του ποιήματος είναι σχεδόν θεατρική, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παράθεση ομιλιών (266 στίχοι). Ο περιορισμένος αριθμός προσώπων — ήρωας, ηρωίδα και πατέρας — φέρνει στον νου τον ανώτερο αριθμό προσώπων που δρίσκονται κανονικά επί σκηνής σε κάθε σκηνή του νεοκλασικού δράματος (εκτός από το φινάλε). Ο πατέρας μοιάζει με τον Μανταφόρδο της τραγωδίας, ο οποίος εξιστορεί το λυπηρό ή βίαιο γεγονός που επιφέρει τη λύση. Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι να γίνει η δράση πολύ ζωντανή για τον αναγνώστη. Είναι περισσότερο από πιθανόν ότι ο ποιητής είχε κάποια θεατρική πείρα.

Αντίθετα με τις τραγικωμαδίες που συζητήθηκαν προηγουμένως σ' αυτό το κεφάλαιο, η *Βοσκοπούλα* αρχίζει χαρούμενα και τελειώνει τραγικά και το σκοτείνιασμα της εικόνας είναι πιο εντυπωσιακό καθώς είναι απροσδόκητο. Οι οιωνοί, που μόλις διακρίνονται στην αρχή, γίνονται όλο και πιο κακοί όσο ο βοσκός διανύει τον δρόμο της επιστροφής. Η ευχάριστη σπηλιά έχει μεταμορφωθεί σε σύμβολο του άκαιρου θανάτου και της φθοράς της κοπέλας, με τις λάσπες και τις αράχνες της. Η κατάληξη του ποιήματος, με τον κομμό που ζητάει την ανατροπή της φυσικής τάξης των πραγμάτων, απηχεί τις εικόνες της αρχής: τα τρυφερά καλάμια που μιλούσαν για τον έρωτα, τη νιότη και την άνοιξη (στ. 4) καταδικάζονται από τον θάνατο να ξεραθούν (στ. 476).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα επιτεύγματα των Κορητικών στην ποιμενική ποίηση είναι, όπως είδαμε, πολύ αξιόλογα. Τα σωζόμενα έργα περιλαμβάνουν δείγματα ευαίσθητης, ακριβούς ποιητικής μετάφρασης, λεπτού λυρισμού, αθυρόστοιμου χιούμορ και μόλις συγκαλυμμένης πολιτικής αλληγορίας. Πάνω απ' όλα, έδωσαν στην ποιμενική ποίηση μια νέα πτυχή, μεταφέροντάς την από τη μακρινή, μυθική Αρκα-

δία των Ιταλών στο δικό τους κρητικό όρος 'Ιδη, όπου ξούσαν ακόμη αληθινοί βοσκοί σε μια κατάσταση που φάνταζε στους κατοίκους των πόλεων ως ένα είδος αρχέγονης απλότητας, κάτω από την καλοκάγαθη προστασία του βυζαντινού αετού των Καλλέργηδων.¹⁰

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Κωμωδία

Alfred Vincent

'ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ των Κρητικών συγγραφέων της περιόδου της βενετοκρατίας ήταν η δημιουργία αστικών κωμωδιών στη νεοελληνική γλώσσα.¹ Σώζονται τρία έργα: ο *Κατζούρημπος* (ή *Κατζάραπος*) του Γεωργίου Χορτάτση, ο ανώνυμος *Στάθης* και ο *Φορτουνάτος* του Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου. Τα δυο πρώτα χρονολογούνται στα τέλη του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα, ενώ ο *Φορτουνάτος* γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Κάστρου, γύρω στα 1655. Και τα τρία φαίνεται ότι προορίζονταν για τη σκηνή (Puchner 1983a).

Οι στόχοι αυτού του κεφαλαίου είναι να δοθεί μια γενική εισαγωγή στις κρητικές κωμωδίες, να συζητηθεί με συντομία η σχέση τους με τους λογοτεχνικούς τους προδρόμους (ιδιαίτερα με την ιταλική κωμωδία) και, τέλος, να διερευνηθούν οι αναλογίες ανάμεσα στον δραματικό τους «κόσμο» και την «πραγματικότητα» της κρητικής κοινωνίας, όπως αυτή παρουσιάζεται (πόσο όμως πιστά ή με πόση πληρότητα;) σε ιστορικά έγγραφα.

Τα τρία σωζόμενα έργα δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ιστορία της κωμωδίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Γράφοντας στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Giovanni Papadopoli αναφέρει ότι ελληνικές κωμωδίες παριστάνονταν

¹⁰ Η Ίδη αναφέρεται ωρτά ως ο τόπος όπου διαδραματίζεται η *Πανώρια*, το *L'Amorosa Fede* και το επεισόδιο με τον Χαρίδημο στον *Ερωτόκριτο*. Ένα ομοίωμα του βουνού χρησιμοποιήθηκε στο ποιμενικό επεισόδιο της γκιόστρας που περιγράφει ο Persio (βλ. παραπάνω, σ. 98). Δεν είναι σαφές πού διαδραματίζεται η *Βοσκοπούλα*, παρόλο που το σκηνικό μοιάζει με την Ίδη. Η χειρόγραφη παραλλαγή του 17ου αιώνα που δημοσίευσε ο Θωμάς Παπαδόπουλος περιέχει μια αινιγματική αναφορά στο «της Δαμάση η δρύση», για την οποία υποστήριξε ο Μενέλαος Παρδαμάς ότι μπορεί να προέρχεται από παραφθορά ενός αρχικού «τσ' Ίδα[ζ] μας η δρύση» (Θ.Ι. Παπαδόπουλος 1966: 357).

¹ Γενική βιβλιογραφία για την κρητική κωμωδία βλ. στον βιβλιογραφικό οδηγό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Dr Rosemary Bancroft-Marcus, που διάθασε αυτό το κεφάλαιο και έκανε πολλές χρήσιμες προτάσεις. Όλα τα αιδίναμα σημεία στο τελικό κείμενο είναι, φυσικά, δική μου ευθύνη.