

Ο ΔΙΚΤΥΣ, Ο ΔΑΡΗΣ, Ο ΒΕΝΟΪΤ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ "ΑΡΧΑΪΣΜΟΥ" ΤΩΝ ΕΠΩΝ

Βαγγέλης Πανταζής
Δρ Ιστορίας

«Κλεισμένος στη σκηνή του, βυθισμένος σε μαύρες σκέψεις μετά την αποτυχία του συμβιβασμού του με τον Αχιλλέα, ο αρχιστράτηγος των Αχαιών κάπνιζε το ένα τοιγάρο πάνω στο άλλο. Κάποια στιγμή χτύπησε με την παλάμη του το μέτωπό του και πετάχτηκε όρθιος. «Να πάρει η ευχή! Πώς μου ξέφυγε εμένα έτοι;», αναφώνησε. «28η Οκτωβρίου σήμερα! Εθνική γιορτή! Να υψωθούν αμέσως οι γαλανόλευκες σημαίες, οι σάλπιγγες να παιανίσουν τον Εθνικό Ύμνο, οι φαντάροι και τα τανκς να παραταχθούν για την παρέλαση, ενώ τα αεροπλάνα θα πετούν πάνω από τον ουρανό της Τρωάδας!».

Mε αυτά, περίπου, τα λόγια ένα σχολικό εγχειρίδιο της δεκαετίας του '50 επεξεργάζονται να εξηγήσει τι σημαίνει αναχρονισμός. Τα ωμυμήτη ξανά διαβάζοντας τον Πόλεμο της Τρωάδας, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1996 από τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ελληνικής Τραπέζης, με εισαγωγικά κειμένα και εκτενές κριτικό υπόλινγκμα του M.

Παπαθωμάπουλου και του E. M. Jeffreys. Πρόκειται για έμμετρη μετάφραση στα Ελληνικά, τον 14ο αιώνα, του έπους που είχε γράψει στα Γαλλικά τον 12ο αιώνα ο *Benoit de Sainte-Maure**

Βασικές πηγές του Benoit de Sainte-Maure υπήρχαν τα χρονικά του Δάρητος του Φρυγός και του Κρητικού Δίκτυος, κείμενα της Ελληνιστικής-Ρωμαιικής εποχής, τα οποία, υποτίθεται,

Σαντό το ερυθρόμορφο αγγείο του 490-80 π.Χ. ο Διορήθης κρατάει ασπίδα με διπλή λορή. Ιδια ασπίδα κρατούν σε όλες τις σχέδιον της αρχαίες απεικονίσεις όλοι οι ήρωες του Τρωϊκού πολέμου. Ο Ομήρος όμως γνωρίζει μόνο ασπίδες με μια λοβή και ιμάντα.

αποδίδουν τα πραγματικά γεγονότα του Τρωικού πολέμου, όπως τα είχαν αφηγηθεί αυτόπτες μάρτυρες και μέτοχοι των γεγονότων του. Ο Sainte-Maure συνέρρεψε τις "πύλαιροφορίες" των δύο αρχαίων συγγραφέων με στοιχεία από άλλες πηγές και δημούργησε ένα έπος έντονα χρωματισμένο με αξές και στοιχεία της δικής του εποχής των πιπτών.

Με τη μετάφραση του ήρου στα Ελληνικά οι ήρωες του Ομήρου επανέκαμψαν στην πατρική τους γη. Πώς, όμως, και με τί εμφάνιστη;

Οι λιγότεροι και πο τυχεροί απ' αυτούς, (για παραδειγμα, ο Αγαμέμνων, ο Οδυσσέας, ο Αχιλλέας) διατήρησαν τα ομηρικά τους ονόματα. Οι ποι πολλοί ομώς επετρέψαν με παρεφθαρμένα ελληνικά ονόματα και – κυρίως – με φραγκικά, ενώ οι ενδυμασίες και οι συνήθειες όλων τους είναι φράκκικες, της εποχής του Γάλλου ποιητή, ή και του ίδιου του ἄγνωστου μεταφραστή. Ο μιθικός ήρωας Ηρακλής ένινε Ερκύλιος: ο Ιάσων, Ιασούς⁵ η θεά Αθηνά, Μινερούα⁶ ο Ελπτήγωρ, Αλφέως⁷ ο Αμφιμαχος, Αμφιμακούς⁸ η Ανδρομάχη, Ανδρομάδη⁹ ο Γλαύκος, Γλαουκούν¹⁰ ο Αγαπτήγωρ, Καπενώρ¹¹ ο ίδιος ο Ομήρος, Ομήρη και Ομέριος¹² κ.ο.κ.

Στην τρωική εκτραπεία, μαζί με άλλους "αμπαράδες", "πρίγκιπες", "μεγιστάνους", "άρχοντες, αρχοντόπουλα, δουκάδες και κοντάδες"¹³, και με τους απλούς "καβαλάριους" (ιππότες), συμμετέχει ο ακόμη, από την πλευρά των Ελλήνων, και κάποιος Μακαριούν που θερέλει! Ανέμεσα στους Τρώες, από την άλλη πλευρά, συναντάμε τον Μέριον που θε Γκεμάς, τον Γκιλιό δ'Ανγλούς, τον Φιούν Σι Τουγκλάς, τον Νεσέντι Άμορούς κ.ο.κ.

Οι ομηρικοί Αργείοι ή Δαναοί, οι, κατά τον Όμηρο, εχθροί των Τρώων, είναι άνωντοι στον Ρωμαϊκό μεταφραστή. Οι "Αχαιτες", κάτοικοι της Αχαΐας, εμφανίζονται μια φορά μαζί με τον Οδυσσέα. Οι πολιορκητές της Τροίας λεγονται πάντα "Ελλήνες", με εξαίρεση μια φορά¹⁴ που εμφανίζονται ως Ρωμαιοί, δηλαδή Ρωμοί. Φαρώα, Καίσαρας, Ιπποκράτης, Γαληνός κ.ά., σχέδιον συνυπάρχουν στη πλαίσιο συγκρίσεων και συσχετισμών με πρόσωπα που συμμετέχουν στα τρωικά δρώμενα.

Η αδιάκριτη ανάμειξη εποχών, εθνοτήτων και ήρωων που δεν συναντήθηκαν ποτέ, σ' ένα αξεδιάλιτο σύμφυρμα ιστοριών και μύθων, απεικονίζεται εντυπωσιακά στην περίπτωση του κενταυρομύρου που τέρατος Δεδώντα, που συνόδευε τον βασιλιά της Αλιζώνιας Τερεπλές. Αυτό, το τέρας, που από τη μέση και κάτω ήταν "φαρί" (άλογο) και από τη μέση και πάνω κατάμαυρος μαλλιαρός ανθρώπος που από τη μήτη του ξεψυσούσε φωτιά, ήταν οπλισμένο¹⁵ με "τούρκικο δοξάρι!"

Διάσηρα τουρκικά κρατούν επίσης ο Πέρσες¹⁶, παρόντες και αυτοί στο παράξενο αυτό ραντεβού με την ιστορία, καθώς και ο Πάρις¹⁷, ενώ ο Αχιλλέας, όταν θέλει να χαλαρώσει, ξαπλώνει

"εἰς κλινάριν ὀλόγυρισσον, τούρκικον καμωμένον".

Ο Έκτορας, όπως και ο Τρώιλος,

"εἰς φαρίν Σπανιόλικον ἐκάθιτον ἐπάνω", ενώ ο Παλαμήδης

"εἰς ἔναν Ἀλαμάνικον ἐκάθιτον φαρί τοιν ἐκ τὴν Σπανίλαν".

"Φαρίν Σπανιέλικον ώραιον"

ίππευε επίσης και ο Καστώρ¹⁸, ενώ ο Θέσεος (ο Θησέας)

"φαρίν ἐκαβαλλίκειε, Γασκούνικον (βάσκικο), ώραιον"¹⁹.

Αντίθετα, οι τριάντα χιλιάδες ιππότες που συνόδευαν τον Τελμώνα

"εἰς φαρία ἀράβικα καβαλλικεύοντα πάντες"²⁰.

Οι ιππότες-πολεμιστές της Τρωάδας ήταν οπλισμένοι όπως ακριβώς και οι ιππότες του Μεσαίανα, με "λαντσόνια", "παντσέλια", "λουρίκια" κ.ο.κ.

Και πώς περνούσαν τις ώρες της σχόλης τους; Όταν ξεπέζουν, για να διασκεδάσουν

"οι μὲν ζατρίκιν ἔπαιζαν ὅλοι οι δὲ τὸ ταβλίον"²¹,

ενώ πάσω στην Ιθάκη, στο παλάτι του Οδυσσέα, οι μηνητήρες διασκέδαζαν με σύριγγες και ... βιόλες!

Τον καιρό της πείνας, τα οικονομικά των Ελλήνων πήγαιναν πολύ άσχημα:

"ἔνας γάρ ἄρτος μοναχός εἶχεν ἔξι δουκάτων"²².

Όταν όμως με δόλο (με "δημεγερσίαν") έπεσε στα χέρια τους ο θησαυρός της Τροίας,

"οὐκ ἔνι βασιλεύεις οὐδὲπεις νέα μήνιν τοῦ ἔλιτρη μεριδῆς μάρκους χρυσούς δις ἐκατὸν τυρκαντίων ταλάντων"²³.

Αυτό δεν φαίνεται να αφέλτησε και πολὺ τον Οδυσσέα, αφού φεύγοντας από την Τροία έπεσε στα χέρια των Φοινίκων, που

"τόσα ἔντεφαν τὴ βιότη του, δηηάρι οὐ τὸν ἀρέταναν"²⁴.

Εκτός από δουκάτα, μάρκα και βυζαντινά, κυκλαφορούσαν ακόμη και δηνάρια!

Συγκυμένες και ετεροχρονισμένες δεν είναι μόνο οι εθνικότητες των πολεμωτών και των αλόγων τους αλλά και οι ίδιες οι χώρες της καταγωγής τους. Η Βοιωτία έχει γίνει Βοέκη, η Μυκήνη, Μύκωνα και Μύκονος, κ.ο.κ. Στο περιθώριο, μεταξύ άλλων τοπωνυμιών, κάνουν την εμφάνισή τους η Θεσσαλονίκη, ως "Σαλονίκη"²⁵, η Βασιαρία, ως "Βασούβερη"²⁶, ακόμη και η νεφελώδης μακρινή χώρα της Κίνας, ως "Σύδρα"²⁷.

Τα παραπάνω παραδείγματα δεν επιλέχθηκαν συστηματικά για να γελοιοποιήσουν την αφήγηση, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, είναι ιδιαίτερα γλυφορή και μερικές φορές και συναρπαστική.

Στόχος των παραπτηρίσεων μου δεν είναι ο Βενοί de Sainte-Maure ή ο Ρωμαϊκός μεταφραστής του, αλλά η άποψη, που υποστηρίζουν πολλοί σύγχρονοι μας υπερκριτικοί ομηριστές, σύμφωνα με την οποία ο "ποιητής" των ομηρικών επών την αφήγηση του επέλεγε με επιμέλεια τα στοιχεία εκείνα που αντιστοιχούσαν στην εποχή των τρωικών γεγονότων, ενώ απέκλειε συστηματικά όσα αντιστοιχούσαν στη

δική του. Πρόκειται για το δόγμα του "αρχαιότητας των επών".

Είναι γνωστό ότι στα έπη, σχεδόν τα πάντα – γλώσσα, πολιτική γεωγραφία, οπλισμός, πολεμική τακτική και κοινωνική ζωή – αντιστοιχούν σε μια εποχή και μια κοινωνία αρχαιότερη της Πρωτο-Ιστορικής εποχής, στην οποία υποτίθεται πως έχει το δημιουργός – ή ο δημιουργοί – των επών¹⁹. Η εξήγηση που δινει στο καταπληκτικό αυτό φαινόμενο τη κρατούσα στον χώρο των ομηριστών θεωρία είναι πως ο ποιητής "αρχαίζε" συστηματικά²⁰.

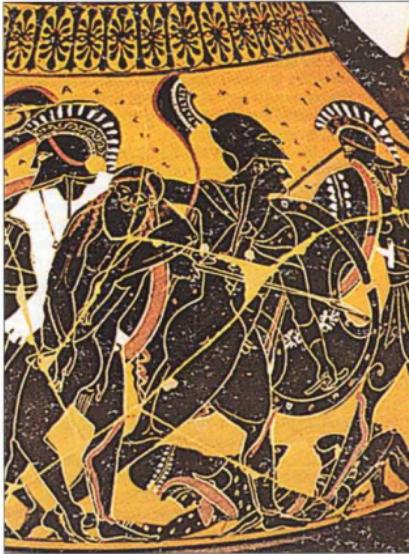
Πόσο εύκολα όμως μπορεί να γίνει αυτό; Πώς μπορεί να το πετύχει ένας ποιητής του 8ου – υποτίθεται – π.Χ. αιώνα; Μήτι ως τον φορτώνουμε με τερατώδεις αρχαιολογικές γνώσεις και ικανότητες, τέτοιες που μόνο στην εποχή μας και μόνο λιγοι ειδικοί μπορούν να κατέχουν; Μήτι ως του προσδίδουμε κίνητρα, που μόνο για αναλυτικούς φιλολόγους της εποχής μας έχουν νόημα; Ο συστηματικός "αρχαιότος" των επών κατανάλιπε υπόθεση τερατώδης αν, πολύ περισσότερο, δεχθεὶς κανείς πώς τα έπη αποτελούν προϊόν συμβολής πολλών συμπλητών, που έζησαν σε διαφορετικές εποχές και τόπους.

Ο Πόλεμος της Τροΐδος δείχνει, μ'έναν ανάγλυφο τρόπο, πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσεις ένας ποιητής την ιστορία του παρελθόντος ανεπιτήρεστη από τις επιδράσεις της εποχής του.

Θα αντιτείνεις όμως κανείς ότι ο Ρωμιός διασκευαστής του *Benoit de Sainte-Maure*, ο οποίος φαίνεται να αγνοεί τα ομηρικά έπη, δεν διακατέχεται από καμιά μεσοληπτική να παρουσιάσει τα τρωικά γεγονότα στο μυκηναϊκό ιστορικό πλαίσιο. Αφού, επομένως, δεν επιχειρεί κανέναν "αρχαιότος", δεν μπορεί κανείς να κριθεί ως αποτυπώνοντας στο αντίστοιχο εγχειρήματα. Σωστά! Ποιός όμως μπορεί να βεβαιώσει με πειστικότητα ότι, αντιθέτω, ο Όμηρος διακατέχεται από την έμμιστη ιδέα που δεν είχε ο αντιποιμάστας Βυζαντινός δάδαχος του, ή – πολύ περισσότερο – οι πολλοί συμπλητές, που, κατ'άλλους, κρύβουν πάιω απ' αυτό το άνοιγμα;

Καθώς είναι μάταιο να αναζητάμε έγκυρη απάντηση στα ερωτήματα αυτά, θα είναι καλύτερο να δούμε τι συνέβη με άλλους, που αποδειγμένα επιχειρούν να εμφανίσουν τις αφηγήσεις τους ως ακριβή χρονικά του Τρωικού πολέμου και της εποχής του. Πρόκειται για την *Εφημερίδα του Τρωικού Πολέμου*, του Δίκτιου του Κοριτσού, και για την *Ιστορία για την Άλωση της Τροίας*, του Δάρητος από τη Φρυγία²¹.

Οι εμφανίζομενοι ως Δάρης και Δίκτις δηλώνουν ρήτα και πρακτοβαθύλιο τον είναι σύγχρονοι των γεγονότων που ιστορούν, και έχουν λάβει μάλιστα μέρος και οι ίδιοι σε μερικά απ' αυτά²². Ο ισχυρισμός τους αυτός είναι βεβαίως ψευδής. Τούτο ακριβώς όμως τον κάνει ποι σημαντικό για το θέμα μας. Αποδεικνύει πώς οι συγγραφείς αυτοί της Ελληνιστικής εποχής συνειδητά επιχειρούν να εμφανίσουν τις αφηγήσεις τους ως καταγραφές αυτοπτών μαρτύρων του Τρωικού πολέμου, πιο γνήσιες και αυθεντικές από τις ομηρικές. Τα κίνητρα του "αρχαιότητας" είναι, στην περίπτωση τους, συνειδητά και δεδηλωμένα. Ο έντεχνος τρόπος με τον οποίο επιχειρούν να εμφανίσουν πειστικά το έργο τους

ας επιβίωμα της Μυκηναϊκής εποχής αποτελεί έναν επιπλέον δείγμα των προθέσεων τους.

Εξάλλου, οι άγνωστοι συγγραφείς τών – κατά πάσα πιθανότητα ελληνικών – πρωτότυπων κειμένων ανήκουν σε μια εποχή αρκετά κριτική και υποψιασμένη. Οι λόγιοι των ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων ήταν σε θέση να κρίνουν την αυθεντικότητα των παρεμβολών στα ομηρικά κείμενα, με κριτήρια και αρχαιολογικού, ακόμη, χαρακτήρα. Οι συγγραφείς μας ήταν εξ ορίσμου προσεκτικοί απέναντι στον κινδύνο των αναχρονιστικών οιλοθημάτων.

Αξίζει εδώ να δούμε κατά πόσον επέτυχε η απόπειρα "αρχαιότητας" των συγγραφέων της *Εφημερίδας* και της *Ιστορίας* του Τρωικού Πολέμου²³.

Η πρώτη βασική παραπρήση είναι ότι και οι δύο συγγραφείς, σε ανάθεση με τον Όμηρο, αποφύγουν οποιαδήποτε λεπτόμερειακή αναφορά ή περιγραφή αντικειμένων, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής στην οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα. Αυτό κάνει την αφήγησή τους περισσότερο αχρονική μάλλον παρά αρχαίουσα, ταύτοχρονα όμως την προστατεύει από τους κινδύνους αναχρονιστικών οιλοθημάτων. Και πάρ' όλα αυτά, και παρά τη συντομία και τη γενικότητα των κειμένων τους, η εποχή αιτιών των ψευδομαρτύρων των τρωικών γεγονότων προσδίδεται από σωρεία αναχρονισμών, που κατορθώνουν να περάσουν απαρατήρητοι τα αυτοτρόπα φυλασσόμενα σύνορα των συνειδήστων αρχαίων.

Κατ' αρχήν και οι δύο συγγραφείς μιλούν για συγκρούση Ελλήνων και Τρώων – ακόμη χειρότερα μάλιστα, για συγκρούση Ελλήνων και "βαρβάρων"²⁴. Τους διαφεύγει όμως ότι το

εθνικό όνομα των Ελλήνων επικράτησε αιώνες μετά το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής, ενώ η συνείδηση της αντιπαρθεστής Ελλήνων και "βαρβάρων" δεν διαφέρεται να είναι αρχαιότερη των Περσικών πολέμων.

Το ιππικό – στρατιωτική δύναμη εφιππιών ανδρών – ήταν παντελώς άγνωστο στον ποιητή των επών και στον μυκηναϊκό κόσμο. Εντούτοις, αποτελεί συστατικό στοιχείο των πολεμικών σχηματισμών και για τους δύο συγγραφείς²⁵.

Ας ήταν αυτός μόνο ο αναχρονισμός όστον αφορά τα στρατιωτικά σώματα! Άλλα δεν είναι. Στον Δίκτυο συναντάμε και "ραβδούχους" στην υπερσεία του Αγαμέμνονα²⁶, καθώς και "λεγέωνες" βαρβάρων στην υπερσεία των Τρώων²⁷. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε πως οι λεγεωνάριοι και οι ραβδούχοι εισήλθαν στην ιστορία μαζί με τους Ρωμαίους;

Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι απουσιάζουν διακριτικά – πώς θα μπορούσαν άλλωστε να βρίσκονται στο προσκήνιο, αφού διεκδικούσαν τον τίτλο των απογόνων του Αινεία; Παρόντες όμως είναι άλλοι λαοί, που εμφανίζονται στα ελληνικά κείμενα σχετικά αργά: οι "βάρβαροι Σκυθες"²⁸ και οι Ινδοί²⁹, οι οποίοι πρωταναφέρονται στον Ηρόδοτο.

Ανάμεσα στα ντραπά του Ιονίου ο Δίκτυος κατατάσσει και τη Λευκάδα³⁰, η οποία όμως, όπως γνωρίζουμε από τον Στράβωνα³¹, πήρε το όνομα αυτό από τους Κοριθίους μόλις τον 7ο π.Χ. αιώνα, επί τυραννίας Κυψέλου και Γόργου.

Ο Δίκτυος μάς πληροφορεί ακόμη πώς ο Ορέστης δικάστηκε για τη μητροκτονία και

Πολιορκία στα πλαίσια του Τρωικού πολέμου.
Πολιορκητές και πολιορκούμενοι όμως είναι οπλισμένοι να αγνοούν στην εποχή τους την υπωλέτηση της Ομήρου Ιλιάδας του Ν. Λουκάνη (1526), από όπου η εικόνα.

Με τις αναφορές αυτές δεν εξαντλήθηκαν, βεβαίως, τα κρούσματα αναχρονισμών, που έχουν παρεισφέρει στα κείμενα του Δίκτυου και του Δάρητος, παρά τη δεδδηλωμένη πρόδεση τους να δώσουν μια πιστή – και, προπάντων, πιο πιστή από την ομηρική – περιγραφή των τρωικών γεγονότων.

Κατά πάροδοι τρόπο, οι εμπνευσμένες από τα ομηρικά έπη παραστάσεις αρχαίων αγγείων φέρουν ανεξίτηλα τα σημάδια της εποχής των αγγειογράφων. Και ακόμη, μια ματιά στις εικόνες που συνοδεύουν την αντίστοιχη μεσαιωνική κείμενα – για παράδειγμα, αυτές που συνοδεύουν την έκδοση (στη Βενετία) της Ομήρου Ιλιάδας του Νικολάου Λουκάνη, το 1526 – δείχνει πόσο δύσκολο είναι ν' αποφύγει την εποχή του ένας αρχαίων καλλιτέχνης. Ήπως θα μπορούσε, τότε, να το αποφύγει αυτό ο δημιουργός του αρχαιότερου σωζόμενου έπους της ελληνικής γλώσσας:

Ο περισσότεροι ομηριστές αρνούνται να αντιτελεστήσουν κατάματα το ερώτημα αυτό. Αντίθετα, ο πατριάρχης της ελληνικής αρχαιολογίας, Σπυρίδων Μαρινάτος, εδειξε νωρίς και σε τότε το θέμα την ευθυκρισία που τον διέκρινε, θέτοντας το ζήτημα με ακαταμάχητη απλότητα και σαφήνεια³²:

"... ὁ Ὁμηρος περιγράφει χαλκοῖν πολιτισμόν, οὐχὶ σιθηροῦν. Καταβίβαντες εἰς τὸν θεόν, τὸν θὸν δον αἴώνα τε ἐπὶ τῷ δημηουργοῦμεν ἀσυναισθήτος ἀρχαιολογοῦσιντα λόγιν ποιητὴν, πρᾶγμα ἀντικρυς ἀντίθετον πρὸς τὸν δροσερὸν, αὐθόρμητον χαρακτῆρα τῆς ἀπλούτης ὄμηροκής ποιήσεως. Ας φαντασθῇ τις ἀν θὰ ἦτο δυνατὸν εἰς σημερινὸς λαϊκὸς ποιητῆς νὰ περιγράψῃ ἀνευ μελέτης, ανευ μουσείων, βιβλίων και βιβλιολογῶν τὸν πολιτισμὸν τοῦ 15ου ή τοῦ 16ου αἰώνων! Ο συγχρίνων τὰς οὐτιδανάς γνώσεις τοῦ Ἡρόδοτον ή τοῦ Θουκυδίδου περὶ τοῦ χαλκοῦ πολιτισμοῦ, δὲν είναι δύνατον νε παραδεῖθη ὅτι ἡ ὄμηροκή ποιητής εἶχε τόσους καλῶς κατατοπισθῆ εἰς τὸν πολιτισμὸν ἐποχῆς, ἥτις εἶχε σήρησε πρὸ πολλοῦ. "Η ἂν ὁ "Ὀμηρος" ἔγινε ωσκε τόσους καλῶς τὸν χαλκοῦν πολιτισμὸν,

τότε πολλώ μάλλον ό Θουκυδιδής ὥφειλε νὰ επίσταται τὸν Γεωμετρικὸν ἢ τὸν λέξιστον τὸν Ἀρχαιοκύν³⁴. Τοιαύτερος ὅμως φανέμενος εἶναι ἀγνῶστος ἐν τῇ ἀρχαϊστὶ, πρὸ τῆς ἔμφαντος τῆς ἐλληνιστικῆς ἀρχαιομαθείας ... Ποὺ, λοιπόν, ἀλλού παρουσιάζεται τοιαύτη ἐπιβίωσις, ὡςτε ὁ γεωμετρικὸς ἢ ἀκόμη ἀρχαιός "Οὐμρος"³⁵ νὰ ἀναπαραστήτῃ τόσον λύτρως πολιτισμόν. ήδη ἀπὸ αἰώνων νεκρόν?

Τη μόνη λογική απάντηση στο ερώτημα αυτὸ ούτε ο ίδιος ο Μαρινάτος τόλμησε νὰ δώσει. Τα ἑπὶ εἶναι δημιουργήματα της εποχῆς η οποία απεικονίζεται σ' αὐτά. Συνέπεικαν στο πέρασμα από τον 11ο στον 10ο π.Χ. αιώνα. Η ισχύς ὅμως των δογμάτων που κυριαρχούν στον χώρο των ομηρικῶν ερευνών και των αυθεντιών ποὺ τὶς στηρίζουν είναι τόσο μεγάλη, ὡςτε ν' αποτελεῖ ανηκουστή αυθαδεία και ανευθύντητα το να τα θέσει κανεὶς υπὸ αμφισβήτηση. Καθώς οι νεότεροι επιπλομένοι ακολούθων πειθήντια το δρόμο που χάραξαν οι μεγάλες μορφές του παρελθόντος, προσθέτουν στὶς θεωρίες τους νέες, πιο λεπτές διευκρινικές ερμηνείες, που κατορθώνουν να ακυρώσουν τὴ σημασία των στοιχείων εκείνων τα οποία δεν συμφωνοῦν με τὶς καθηγαινόμενές θεωρίες. Τα στοιχεῖα διάμως που έχουν έται ακυρωθεὶς συσσωρεύονται, και κάποτε γίνονται τόσο πολλά, ὡςτε η ὅλη επιχείρηση να καταλήγει σε αυτούμνηση σφαγὴ των γενονόστων στο βωμό των θεωριών. Τότε ακριβώς ἔρχεται και τὴ ὥρα μιας νέας αρχῆς. Μήπως αυτὴ τὴ ὥρα για τὸ ομηρικὸ ζῆτημα εχεὶ ἡδη ἐλήθε;

*Benoit de Sainte-Maure (ή More): Γάλλος συγγραφέας του 12ου αι.

Σημειώσεις

- Στήκει 258.
- "Ριμπίλιος", στίχος 6852. Βλ. ἀκόμη στ. 12945: "Ριμπίλιον γλώττη".
- Στήκει 5198.
4. Στήκει 691.
5. Στήκει 4638.
6. Στήκει 9913.
7. Στήκει 3141, 3250.
8. Στήκει 3122.
9. Στήκει 977.
10. Στήκει 4769.
11. Στήκει 6801.
12. Στήκει 259.
13. Στήκει 7633.
14. Στήκει 11912-3. Βλ. στ. 12603-5.
15. Στήκει 13820.
16. Στήκει 7950.
17. Στήκει 12961.
18. Στήκει 10602.
19. Η αλήθευτη είναι ότι, κατὰ κανόνα, αφοῦ εκ προσώπου η τελικὴ σύνθετη των επωνυμιών περιβαίνεται απὸ τὸ Ι. καὶ αναγνωρίζεται εποχὴ των δύναμεων που αποτελοῦν τὴν έπονη, η διάδοση δύναμεων, δεν είρει, ως των εντονωτάτων στοιχείων, που αδιανομήσεται να υπάρχει ἕτοι μὲν τὸν 10ο π.Χ. αιώνα (Βλ. Β. Παπαζήλ. Ουρηρή Γεωγραφία καὶ Ουρηρή Επονή), ειδ. Καστοριώτη, Αθῆνα 1998: 211-234).
20. Βλ. π.χ., V. Schadewaldt, Άρι τὸν κόσμον καὶ τὸ ἔργον του Οὐρηροῦ (Αθῆνα 1994, MIET), τ. A: 120: "Εὐα πολοῦ ζεπτωτά στὸ Οὐρηροῦ ὄργαζε" (καὶ 122). Βλ. ἀκόμη: Matthew Dickie, "The Geography of Homer World", *in Homer World: Fiction, Tradition, Reality*, των Q. Anderson & M. Dickie, Bergen, 1995: 34, 36, 38, 41, καὶ ιδεας 23 ("deliberate archaizing") καὶ 29 ("self-conscious reconstruction of a non-existing heroic past") W. Kullmann (1993), "Festgehaltene Kenntnisse im Schiffsatlas und im Troekatalog der Ilias", *in* (ed.) W. Kullmann - J. Althoff: "Vermittlung und Tradierung von Wissen in der griechischen Kultur", *Scripta Olilia* 61: 132, 137, 143, 144. W. Kullmann, "Η Ιλιούδη του Ουρηροῦ καὶ η ἀπορεῖτη παρόδηση", *Ουρηρά, Ιδέαι* 1994: 49, 54. W. Kullmann, "Homer's Zeit", στ. Anderson & Dickie, o.π., 1995: 58. A. Giovannini, *Étude historique sur les origines du catalogue des vaisseaux*, Βίργη 1982; R. Niese, *Der Homers Schiffsatlas* als historische Quelle betrachtet, Βίργη 1973; G. Thomson, *The Prehistoric Aegean*, Ανδούβιο 1949: 416, 501 ("... consciously

*archaistic"); M. I. Finley, "Homer and Mycenae: Property and Tenure", *Historia* 6, 1957: 147. σημ. 1: J. Beloch, *Griechische Geschichte*, τ. I, κεφ. 2, Σπρόσταρον 1913: 113. A. Heubeck, *Gnomon* 1949: 201, 303 (1961) 117. P.vd. Mühl, *Kritisches Hymnenwerk zum Ilas*, Βοΐκεια, 1952: 53. G. S. Kirk, *The songs of Homer*, Cambridge 1962: 110. G. S. Kirk, *Museum Helveticum* 17 (1960): 189. G. S. Kirk, *Cambria Ancient History*, τ. II, XXXIX (b) 1965 G. S. Kirk, *The Iliade. A Commentary*: 263. Irene J. Winter, oποία τὸ Αρχαϊκὸν Ηλέαντον καὶ S. M. Austin 1998: 259. V. Lour. *Homer and the Heroic Age*, Αθῆνα 1975: 60. George J. P. "Homer History and Archaeology. Some Remarks on the Date of the Homeric World", *in Homeric Questions*, Αυστριακόν 1995: 204-208, 273-276. Barbara Patzek, *Homer und Mykenaea. Mündliche Dichtung und Geschichtssreibung*, Μόναχος 1992: 186 (ποδίους αποίεις ὄλους): "Der homenische Dichter exact zu antikenisieren suchte"; W. Gauer, "Überlegungen zum Mythos von Krieg um Troja und zum Heimat Homers", *Gymnasium* 103 (1996) 509. S. Lovestrand, "Talking Vases: The Relationship between the Homeric Poems and Archaic Representations of Epic Myth", *Transactions of American Philological Association* 127 (1997) 61.*

21. Τα ἑργά αυτὰ πρόσφατα (Δεκέμβριος 1996) κυκλοφόρησαν στα Ελληνικά (εκδόσεις "Άγρα"), σε μετάφραση και με εισαγωγή του Γιώργου Πατρασιανούλακην.

22. Βα. πρόσφοτον στο Δίκτυο (Πατραρχ.), στ. 73-4: "καὶ ἔτι οἱ ἀνθρώποι ἔχουν τῷρα αὖτε ὀκρύσθετο κενόν για τὸ Τρωκὸν Πάλεμον", και εισαγωγή στο κενόν του δάρη επιστολὴ του Κορηνοῦ Νέποτος, (Πατραρχ.), σ. 201: "Με τὸν τρόπο οι αναγνώστες θα μπορούν να γνωρίσουν πόσο σύμβολον δύνται τὰ πράγματα καὶ τὰ κρίσιμα της πολιτικῆς της πόλεως της Αρχαϊκῆς Εποχῆς. Φρόντη, δάρη, που ἔργα και πολύτεμα στὸ θνάτον που οι Ελλήνες εξερράφησαν την Τροία, ή τα ποτάμους στον Ουρηρό, που γεννήθησαν πολλὰ χρόνια αριστούντων είναι αυτοὶ οἱ πόλεμοι".

23. Οι παραπάνω μόνιμοι γίνονται ταυτόχρονα στὶς παραγράφους των λατινικῶν κειμένων και στὶς σελίδες της ἐκδόσεως Πατρασιανούλακην.

24. Βλ. π.χ.: Δίκτυο 3.23, 5.17. Δάρη 6. Βλ. παρ. στ. 145, 184 και αντίστοιχα.

25. Δίκτυο 3.4 και 4.2. Δάρης 33, στ. 132, 159 και 231, αντίστοιχα.

26. 2.33, σ. 114.

27. 4.14, στο Λατινικὸν κείμενο.

28. Δίκτυο 2.8, 10, στ. 96-97.

29. 4.4, σ. 151.

30. 6.6, σ. 189.

31. Στροβίν 10.2.8.

32. Δίκτυο 6.4, σ. 188.

33. S. Marinatos, "Οὐμρος. Μυσῆριν καὶ Ανατολή", *AE* 1927-1928: 203, στ. 167.

34. Το θεωρίδιον συλλογεῖ τὴν ανημονίαν τοῦ να παροποιεῖ με βεβαίωτη πότισσα για τὸ προ τὸ Πελοποννησιακὸν πολέμον γεγονότα στὴν πρώτη κόλαση παρόγενορο του πρώτου κεφαλού της Ιτασίας του, στὸ οποῖο οι μεταγενέστεροι ἔδιναν τὸ χαρακτηριστικὸν ὄνομα "Αρχαϊολαία": "τὰ γῆρα πρῶτον (τὸν Πελοποννησιακὸν) καὶ τὰ ἔτι πολεύοντες αραιοὶ μὲν εἴρεται διὰ χρόνου πλήρεις ἀδικονῶν την ἐξ τεκμηρίους ποιεῖται διὰ παρόγενορον που πατοπεῖται θυμαῖειν...". Σὲ κάθε περιπότισση, πάρα πότε προσεκτικὴ ενασχόληση του θεωρίδιου με τὸ παρελθόν, η ἀγνοία τοῦ σε θέματα αρχαιολογικοῦ χαρακτήρα είναι σχεδόν πλήρης.

Dictys, Dares, Benoit and the Dogma of the "Archaism" of the Epics

V. Pantazis

In the Homeric epics a past world is represented, a world dead even before the time these poems had presumably been composed, that is the 8th century BC, according to the prevailing view. The political geography to which the epics refer had changed and been forgotten long before the historic era. How, then, can we explain the gap separating the time of the poet from the actual time he describes in his poems? The usual answer remains invariably the same: the poet was systematically archaizing. However, this answer generates two even more serious questions: a. How could a poet of the 8th century BC have possessed archaeological knowledge available only to expert archaeologists of our time? b. Is it possible that he was functioning with motives sensible only to the modern, analytic philologists?

Numerous, strong and indicative are the anachronistic symptoms occurring in the 12th-century French epic *La guerre de Troade*, by Benoit de Sainte Maure. Medieval knights, Turks, even Chinese in the fringe of the narration, share the epoch of the Trojan War along with the Homeric heroes. This undoubtedly proves groundless the assertion that Homer—and even more Homers—was systematically and successfully archaizing. Thus, the phenomenon of the antiquated world, consistently pictured in the Homeric poems, can satisfactorily be explained, if we dare to accept that the time of their final composition was very close to the era they represent.