

Έλλας διότι ούδεμίκα χώρα δύναται νὰ παραβληθῇ πρὸς αὐτὴν, τὶς λαὸς ἐγέννησε ποτὲ ἐποποιὸν ὡς τὸν Όμηρον, καὶ τραγικὸν ὡς τὸν Αἰσχύλον, τὸν Σοφοκλῆ καὶ τὸν Εὔριπίδην, ἢ λυρικὸν ὡς τὸν Πίνδαρον ἢ κωμικὸν ὡς τὸν Μένανδρον ἢ τὸν Ἀριστοφάνην, ἢ βουκολικὸν ὡς τὸν Θεόκριτον, ἢ ιστορικὸν ὡς τὸν Θουκυδίδην, ἢ φιλόσοφον ὡς τὸν Σωκράτην, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλην, ἢ δικτορεῖς ὡς τὸν Δημοσθένην, ἢ διαλογικὸν ὡς τὸν Δουκικὸν, ἢ βιογράφον ὡς τὸν Πλούταρχον, ἢ μυστικὸν θεολόγον ὡς τὸν Προκλῆ, ἢ σκηνικὸν ὡς τὸν ἀρχέλοχον, ἢ ποιητὴν ὡς τὸν Ἀνακρέοντα, ἢ ἐλεγειοποιὸν ὡς τὸν Σιμωνίδην; Ἀλλὰ καὶ περὶ τεχνῶν ἀν πρόκειτο δὲν ἦτο δύσκολον ν' ἀποδειχθῆ ἢ ὑπερογή τῶν Ἑλλήνων.

Τὸ σφάλμα τῆς Κ. Στάσης προήρχετο ἐκ τῆς ἐσφαλμένης ἐφαρμογῆς ἀρχῆς ὑψηλῆς, ἅμα δὲ καὶ ἀναμφισθῆτης, τῆς θεωρίας, λέγω, τοῦ τελείου περὶ ἡς ὀμίλει μετὰ πεποιθήσεως καὶ εὐγλωττίας — « ἡ ὁ νοῦς, ἔλεγεν, εἶναι ματαία δύναμις, ἢ οἱ ἀνθρωποι πρέπει νὰ τείνωσι πάντοτε πρὸς νέας προόδους ὑπερβαίνοντας τὴν ἐποχὴν καθ' ἣν ζῶσιν. Εἶναι ἀδύνατον νὰ καταδικασθῇ ὁ νοῦς νὰ ὀπισθιδρομήσῃ ἔχων ὀλιγωτέρας ἀλπίδας καὶ πλείονας πόθους· δὲ ἀνθρώπινος νοῦς, ἀμοιρῶν τότε μέλλοντος, ἥθελε πέσει εἰς οἰκτροτάτην ἐξευτέλισιν » (1). Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἀνθρώπινον γένος προοδεύει πάντοτε, προσέθετεν ἡ Κ. Στάση, ἔπειται ὅτι ἡ λατινικὴ φιλολογία εἶναι ἀνωτέρα τῶν Ἑλλήνων.

Ἄλλὰ πρέπει νὰ διακρίνωμεν τὴν ἐπιστημονικὴν καὶ κανονικὴν πρόσοδον, ἀπὸ τῆς φιλολογικῆς καὶ τεχνολογικῆς. Κατὰ τὴν ἐμὴν ἀκράδαντον πεποίθησιν, ὃ περὸν αἰώνιν εἶναι ἐν γένει ἀνώτερος πάντων τῶν προηγηθέντων. Ποτὲ, ἐπ' οὐδεμίᾳς ἐποχῆς τῆς ιστορίας, αἱ ἰδέαι τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλευθερίας δὲν ἐπεκράτησαν ὅσον σήμερον· τὸ γεγονός τοῦτο οὐδεὶς τῶν ἐπιστημόνως μελετησάντων τὰ παρελθόντα δύναται ν' ἀρνηθῆ. Μόνη ἡ ἀμάθεια δύναται νὰ πιστεύῃ τὰς ἀρετὰς τοῦ α καλοῦ καιροῦ. » Πάντες οἱ ἀληθῖαι πεφωτισμένοι δοξάζουσιν ὅτι « οἱ χρόνοι τῆς πίστεως » ἡσαν ὁ θρίαμβος τῆς βίας καὶ τῆς ἐπιβουλῆς καθ' ὅλας τὰς ὅψεις. Συγκεχωρημένον εἰς ἐκείνους τῶν διοίων θησαυρὸς καὶ μεγαλεῖον ἡσαν αἱ καταχρήσεις, νὰ ἐπιποθῶσι τὸν ἀρχαῖον κοινωνικὸν ὄργανον μόνον οἱ λαοὶ δημοσί οἱ συντρίψαντες αὐτὰ δὲν θέλουσιν ἀπατηθῆ πώποτε, διότι ἐξακολουθοῦσι ν' ἀποτροπιάζωνται τὸ ἀρχαῖον σύστημα. Καί τινες μὲν λέγουσιν ὅτι αὕτη εἶναι πρόληψις, ἀναμφίσιλον δημοσί οἱ εἶναι ἀνάμνησις τὰ ἔθνη δὲν λησμονοῦσι ταχέως τὰ παθήματα καὶ τὰς ἀνομίας τῶν διοίων ἐγένοντο θύματα. Ναὶ μὲν

οἱ ἐνκυντίοις τῆς τελειότητος στηλεύεσσι μετὰ πλεστης, ὅσης εὐφυΐας, τὰς δασθενείας τὰ συμπτώματα καὶ τὰ αἰσχυητά τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων, δημοσίωσιν ἀπελπισίαν εἰς τὰς ἡμετέρας καρδίας διὰ τὸ μέλλον· « ἀλλὰ, ὡς ἀξιολόγως ἔλεγεν ἡ Κ. Στάση, πρέπει νὰ νικήσωμεν τὴν ἀθυμίαν εἰς ἣν ἐνίστε ὑπόπτει τὸ δημόσιον πνεῦμα, ὅτε τὰς χρίσεις ἡμῶν κακονίζουσι φέροις ἡ ὑπολογισμοὶ ἀλλότριοι τῇ ἀναλλοιώτῳ φύσει τῶν φιλοσοφικῶν ἴδεων... Πρέπει ν' ἀποδιώκωμεν τὰς περὶ ἡμᾶς κυκλοφορούσας ἴδεας, αἵτινες εἶναι ἡ μεταφυσική, σύντως εἰπεῖν, ἀντιπροσώπεις προσωπικῶν τινῶν συμφερόντων πρέπει ἡ νὺξ προηγώμενα τοῦ δημοτικοῦ κύματος ἢ νὰ μένωμεν κατόπιν αὐτοῦ· σὲ φθάνει, σὲ περᾶ, σὲ καταλείπει, ἀλλ' ἡ αἰώνιος ἀλήθεια μένει μετὰ σοῦ (1). »

(Ἀκολούθει.)

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΑΒΗΣ

καὶ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΤΡΗΠΠΑΟΥ.

συνταχθεῖσαι ὑπὸ Διογούσιου Λιγαρδάτου.

ἐν Ληξουρίψ Κεφαλληνίας.

(Τέλος. "Ιδε φυλλάδ. 320.)

Ο Εὔριπίδης ἐγέννηθη ἐν Σαλαμίνι ταῦτα τινάς μὲν τὸ 486 ἔτος πρὸ Χριστοῦ, κατ' ἄλλους δὲ τὸ 480. Παραδεχόμενοι τὴν χρονίαν ταῦτην παρατηροῦμεν παράδοξον σύμπτωσιν γεγονότων διότι κατ' ἐκεῖνο τὸ ἔτος δ στόλος τοῦ Ξέρξου κατετροπώθη ἐν Σαλαμίνι, ὁ Αἰσχύλος ἐμάχετο γενναίως κατὰ τῶν Περσῶν, ὁ Σοφοκλῆς ὠδήγει τὸν χορὸν τῶν νεανίσκων ἐκείνων οἵτινες ἡσαν τεταγμένοι νὰ ψάλωσι τὸν παιάνια τῆς νίκης πέριξ εἰς τὰ τρόπαια τῆς πατρίδος, ὁ δὲ Εὔριπίδης ἐγέννητο, ἀλλ' ὡς νὰ μὴ ἦτον ἀρκούντως παράδοξος καθ' ἑαυτὴν ἡ συνδρομὴ αὗτη τῶν περιστάσεων, τινὲς δισχυρίζονται ὅτι ὁ Εὔριπίδης ἐγέννηθη οὐχὶ μόνον κατ' ἐκεῖνο τὸ ἔτος, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν τῆς ἀξιομνημονεύτου ναυμαχίας, ἀλλὰ κρίνομεν περιττὸν νὰ ἐνδιατρίψωμεν εἰς τὴν γνώμην ταῦτην, διότι οὐδόλως μᾶς ἐγδιαφέρει ἡ ἐξακρίβωσις τῆς γενεθλίου ἡμέρας του. Πατήρ αὐτοῦ ἦτο Μενέζαρχος τις, περὶ οὗ ἀλλο τι δὲν γινώσκομεν ἐκ τῆς ιστορίας, εἰμὶ δὲ τὸ ίδεον ἐξ ἐκείνων τῶν Ἀθηναίων, οἵτινες ὅτε ὁ Πέρσης ἔμελλε

(1) De la littérature, μέρ. β', κεφ. α'.

(1) Αὐτ.

νὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα, διεσώθησαν εἰς τὴν Σαλαμίνα, διὰ τοῦτο μάρτυρει Ἀριστοφάνης ὁ ἀμείλικτος ἔχθρός του, ἀποκαλῶν αὐτὴν λαζανοπωλήτριαν. Εἶναι δὲ πιθανὸν ὅτι ὁ πατήρ του δὲν ἦτον ὅλως ἀπορος ἐνῷ βλέπουμεν τὸν Εὐριπίδην τυχόντα τοιαύτης ἀγωγῆς, οἵτε δὲν ἤδύνατο νὰ τύχῃ υἱὸς πένητος, ὁ πατήρ του διεγοεῖτο νὰ τὸν ἀναδείξῃ ἀθλητὴν, καὶ εἰς τὰς σωματικὰς ταύτας, αἴτινες κατ' ἐκείνους τοὺς χρόνους ἐφείλκυον τὴν εὔνοιαν τοῦ λαοῦ, θήσειν ἵστας πολὺ ἐπιδώσειν, καθόσον μάλιστα ἦτον εὔειδής καὶ εὑρωστος, ἀλλ' ὀλίγον ὑστερὸν ἀναπτυσσομένης τῆς δικαιοίας του ἐγκατέλιπε τὴν παλαιότερον ἴνα ἐπασχοληθῆ εἰς εὐγενέστερα παιδεύματα. Ἀπληστος ὁν δέξις ἐπεδόθη πρῶτον, εἰς τὴν Ζωγραφίαν, ἀλλὰ μετὰ βραχὺν χρόνον ἀπαρεσκόμενος καὶ εἰς ταύτην ἐσπούδασε τὴν ῥητορικὴν, πλὴν πρωτίμως ἐννοήσας ὅτι οὐδέποτε ἡθελειν ἀποθῆν δεινὸς ῥήτωρ ἐνέκυψεν εἰς τὴν φιλοσοφίαν, διδαχθεὶς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Ἀναξαγόρου, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Σωκράτους.

Ἀνέβη δὲ ὡς φαίνεται ἐπὶ τὸν ὀκρίσαντα τὸ εἰκοστὸν ἔτος τῆς ἡλικίας του, ἀλλὰ μόνον 10 ἔτη ὑστερώτερον ἔλαβε τὸ βραβεῖον ἐν τῷ διαγωνισμάτι. Εἰς τὸν βίον τοῦ ποιητοῦ τούτου ἀπαντάται ἀντίφασις ὅντως παράδοξος· διότι ἐκ πλείστων μαρτυριῶν ἔξαγεται ὅτι ἐνῷ αὐτὸς ἡρεσκεν εἰς τὸ πλῆθος μάλιστα ἀπάντων τῶν ἀρχαίων τραγικῶν, ἡξιώθη ὅμως ὀλιγωτέρων στεφάνων, καθόσον ἀναγενώσκομεν ὅτι μόνον πεντάκις ἐβραβεύθη ἐπὶ τῶν ἀνταγωνιστῶν του, καίτοι κατ' ἄλλους μὲν ἀνέγραψεν 92, κατ' ἄλλους δὲ 75 δράματα· πρέπει θύμως νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων ἦν ἀστατος, ἰδιότροπος μεροληπτικός, διστις πολλάχις ἐν τῷ μέσῳ τοῦ δράματος διέκοπτε διὰ τοῦ θορύβου τὴν παράστασιν, καὶ τῷρντι συνέδη εἰς τοὺς Ἀθηναίους, ὅπερ παντοῦ καὶ πάντοτε, προϊόντος τοῦ χρόνου νὰ γίνωνται μᾶλλον ἀπακτητικοὶ, ἀψίκοροι, καὶ τοῦτο ἵστως ἔχρημάτισεν ἐν τῶν πρωτίστων αἰτίων τῆς παραρρυμῆς τοῦ δράματος.

Δέν φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ Εὐριπίδης ἤδύνετο πολὺ διὰ τὴν ἐν Ἀθηναῖς διετριβήν του, δισυρόμενος ἐνθει μὲν, ὑπὸ τῶν κωμικῶν ποιητῶν, ἐνθει δὲ ὑπὸ τῶν θεωρούντων τὰς πατρίους παραδόσεις ὡς τὸ Παλλάδιον τῆς ὄημοσίας ἀσφαλείας, δακτυλοδεικτούμενος ὡς ἄθεος καὶ ὀπαδὸς ὀλεθρίων διδασκαλίων, οὐδὲ τὸ ὥρατον φῦλον μέλλει νὰ ἔβλεπε μὲ ἀδεάφορον δμυτὶ ποιητὴν, διστις ἐξήμεσε κατ' αὐτοῦ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοσαύτας λοιδορίας, ὥστε ἐπωνομάσθη μισσογύνης. Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι δύο ἔτη πρὸ τοῦ θανάτου του ἐγκαταλιπὼν τὰς Ἀθηναῖς μετέβη εἰς τὴν αὐλὴν Ἀρχελάου τοῦ βασιλέως ἐκείνου τῆς Μακεδονίας, διστις τοσοῦτον μεγαλοπρεπῶς ἐπρο-

στάτευε καὶ περιέθαλπε τοὺς μεγάλους νόας. Ἐλλ' ἐὰν ἀπεράσιος νὰ ἀποδημήσῃ εἴτε ἔνεκα τῶν προμητοθεατῶν δυσαρεσκειῶν, εἴτε ἔνεκα τῆς ἀπιστίας τῶν δύο γυναικῶν του, σὲ τινας ταῦτοχρόνως εἶχεν, ὡς μετά τίνος περιορισμοῦ τὸ ἐπέτρεπον οἱ Ἀθηναῖκοὶ νόμοι, εἴτε ἔνεκα τῶν γενναίων φιλοδωρημάτων τοῦ Ἀρχελάου, τοῦτο δὲν δυνάμεθα θετικῶς νὰ προσδιορίσωμεν εἰς ἔλλειψιν δριστικοῦ κύρους.

Αέγουσσι τινες ὅτι αἱ γυναικες τῆς Μακεδονίας προσηγόρισαν πρὸς τὸν Εὐριπίδην, ὡς τὸ πάλαι αἱ Βάκχαι πρὸς τὸν Όρφεα, κατασπαράζασαι αὐτὸν ἵνα τὸν ἐκδικηθῶσι διὰ τοὺς κατ' αὐτῶν ἐν ταῖς τραγῳδίαις του ἐκτοξευθέντας σαρκασμοὺς καὶ σκόμους· ἀλλὰ τειαύτη διηγησάς ἀποδείκνυται ὅλως σαθρὰ, καὶ ἀνυπόστατος, ἐνῷ αἱ τραγῳδίαι τοῦ ποιητοῦ ἦσαν, ἐξαιρουμένης τῆς αὐλῆς, σχεδὸν ἀγνωστοὶ εἰς τὴν Μακεδονίαν, τὴν κατ' ἐκείνους τοὺς χρόνους ήμινέρβηρον, ἐνῷ σχεδὸν ἀπάστας εἶχε συγγράψειν ὃ ποιητής, διετρίβεν ἐν Ἀθηναῖς, ἐνῷ ἐπὶ τέλους ἦτον ἔβδομηκοντούτης καὶ ἐπέκεινα. Οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι ἐπιστρέφων ποτὲ ἀπὸ τοῦ δείπνου τοῦ βασιλέως κατεσπαράχθη ὑπὸ τῶν κυνῶν. Τὸ μόνον δὲ ὅπερ θετικῶς γνωρίζομεν εἶναι ὅτι μετὰ τὴν εἰς Μακεδονίαν ἀφεξίν του ἔζησε δύο ἔτη ἀποθανῶν εἰς ἡλικίαν 75 ἔτῶν, ἐξ μηνας περίπου πρὸ τοῦ Σοφοκλέους, ὅτι ὁ Ἀρχέλαος ἀνήγειρεν εἰς τιμὴν του παρὰ τῇ Πέλλῃ μεγαλοπρεπὲς μαυσωλεῖον, καὶ ὅτι διετήρησε τὰ ἀστα του ἀπέναντι τῶν ἐπιμόνων αἰνήσεων τοῦ δήμου τῶν Αθηναίων, οἵτινες ἀκολούθως τῷ ἀνήγειρον κενοτάφιον παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ τοῦ ἀστεως εἰς τὸν Παιανίαν ἄγουσαν, ὡς ἴστορεὶ ὁ Παιανίας, εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ ὅποιου τὸ μνημεῖον ἐκεῖνο εἰσέτι ἐσώζετο.

Μεταβαίνομεν δὲ ἡδη εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ χαρακτῆρός του, καὶ τοῦ δραματικοῦ αὐτοῦ πνεύματος.

Ο Εὐριπίδης ἦν φύσει ἀνὴρ σπουδαίου χαρακτῆρος ἥρεπων πρὸς τὴν θεωρητικὴν ἔρευναν τῆς φύσεως τῶν θεών καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Παραβαλλόμενος πρὸς τὸν εῦθυμον Σοφοκλέα ἐκαλεῖτο στρυφὸς καὶ μισόγελως, εἶχε μὲν ἐνασχοληθῆ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς ἐποχῆς του, καὶ εἶχε ποτισθῆ μὲ τὰς ἰδέας τοῦ Ἀναξαγόρου ὡς πρὸς ἀντικείμενα ἀφορῶντα καθόλου τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην, καθὼς ὡς πρὸς τὴν τύπικὴν εἶχεν ὅπωσδεν προσοικειώθην γνώμας τινὰς τῶν σοφιστῶν, ἀλλ' ἐπὶ τέλους ἡ Σωκρατικὴ φιλοσοφία ἐσγει μεγίστην ὑπεροχὴν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ήμεῖς ἀγνοοῦμεν τίνος ἔνεκεν ἐνῷ εἶχε τοιαύτας ὕπαξις ἐπεδόθη εἰς τὴν τραγικὴν ποίησιν. Άρκει μόνον νὰ εἴπωμεν ὅτι αὐτὴ κατέστη ἔργον του, καὶ διὰ τούτου μόνου τοῦ μέσου διεκοίνου τὰ ἔχαγμενα τῶν σκέψεων του. Ως πρὸς τὴν χρήσιν ὅμως τῶν μυθικῶν παραδόσεων, ἀς τινας οἱ τρα-

γικοὶ ποιηταὶ εἰχον ἐκλέξειν ὡς ὅλην τῶν ὑποθέσεών των διέφερε παντάπασι τοῦτε Αἰσχύλου, θεωροῦντος αὐτὰς ὡς τὰ ὑψηλὰ ἀποτελέσματα τῆς προνοίας, καὶ τοῦ Σοφοκλέους εὑρίσκοντος εἰς αὐτὰς βαθεῖται λύσιν τοῦ προβλήματος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Ἀλλ' ὁ Εὔριπίδης δὲν ἦδυνατο νὰ συναρμολογήσῃ τὰς φιλοσοφικὰς του πεποιθήσεις, καθόσον ἀφορᾷ τὴν φύσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος σχέσιν του μὲ τὸ ἐμπεριεχόμενον ἐκείνου τῶν παραδόσεων, οὐδὲ νὰ παραδράμῃ τὸ ἀσυμβίβαστον αὐτῶν. Ἐντεῦθεν ἀναγκάζεται νὰ ἐμπίπτῃ εἰς πολεμικὴν τινὰ συζήτησιν μὲ αὐτὸ τὸ ὑλικὸν καὶ μὲ αὐτὰς τὰς ὑποθέσεις τὰς δύοις: ἐπραγματεύετο. Ἀκολουθεὶ δ' ὡς πρὸς τοῦτο δύο δρόμους, δὲ μὲν ἀποδέιππει ὡς ψευδῆ τὰ μυθικὰ ἐκείνα διηγήματα, ἀτιναὶ ἀντίκεινται εἰς τὰς περὶ τοῦ Θεοῦ καθαρωτέρας ἐννοίας, δὲ δὲ παραδέχεται μὲν τὰς παραδόσεις ὡς ἀληθεῖς, ἀλλ' ἀγωνίζεται νὰ παραστήσῃ ὡς εὐτελεῖς καὶ ἀξιοκαταφρονήτους τοὺς χαρακτῆρας ἐκείνους, καὶ τὰς πράξεις αἰτινες ἐν ταῖς παραδόσεσι παριστάνοντο ὡς μεγάλαι καὶ γενναλαι. Οὗτον τὰ δύο προσφίλη θέματα τοῦ Εὔριπίδου εἰσὶ τὸ νὰ παριστάνῃ τὴν μὲν Ἑλένην ὡς ἔταιραν, θὺν δὲ Ὁμηρος ἐπιτηδείως ἀπέναντι ὅλουν της τῶν Ἑλλειμμάτων περιέβαλε μετ' ἀξιοπρεπείας καὶ ἐρασμιότητος, τὸν δὲ Μενέλαον ὡς εὐτίθη δοτικὸν ἀντὶ ν' ἀποπέμψῃ τὴν ἀπιστον σύζυγόν του ἐνέβαλε τοσούτους ἥρωας εἰς συμφορὰς καὶ κινδύνους, καὶ μάλιστα νὰ φέγγῃ τὴν πρᾶξιν τοῦ Θρέστου, ὡς ἔγκλημα εἰς δὲ τὴν αὐγάσθη ὑπὸ τοῦ Δελφικοῦ μαντείου· ἐνῷ δὲ ὁ Αἰσχύλος ἡγωνίσθη νὰ τὴν παραστήσῃ ὡς ἀπαραίτητον καίτοι τρομεράν.

Καίτοι δὲ Εὔριπίδης, καθὼν φιλόσοφος, ἦδυνατο νὰ δεῖξῃ εἰς τοὺς Ἀθηναίους τὴν ἀνοιαν τοῦ νὰ πιστεύωσι καὶ νὰ θεωρῶσιν ὡς ἵεράς πλείστας ἐξ ἐκείνων τῶν παραδόσεων, φαίνεται ὅμως ὅπωσαν παράδοξον ὅτι ἀπρίξ ἀντείγετο τούτων τῶν μυθικῶν ὑποθέσεων, καὶ δὲν ἀπεπιεράθη νὰ ἐπινοήσῃ ἀντ' αὐτῶν ἄλλας ἰδέας. Τὸ βέβαιον εἶναι δὲτο δὲ Εὔριπίδης μεταχειρίζεται τὰς μυθολογικὰς παραδόσεις ἵνα δι' αὐτῶν παριστάνῃ τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἰδίας αὐτοῦ ἐπογῆς. Οὗτον εἶναι δρῦθη ἡ διακρίσις δὲ τὸ Σοφοκλῆς, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ἔθετε μεταξὺ τῶν χαρακτήρων τῶν ἴδιων αὐτοῦ δραμάτων, καὶ τῶν τοῦ Εὔριπίδου, λέγων δὲτο αὐτὸς μὲν παριστάνει τοὺς ἀνθρώπους ὅποιοι ὠφειλον νὰ ἔναι, δὲ δὲ Εὔριπίδης ὅποιοι εἶναι: διότι ἐνῷ τὰ πρόσωπα τοῦ Σοφοκλέους ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς εὐγενές τε καὶ μεγαλοπρεπές, ἀπ' ἐναντίας δὲ Εὔριπίδης ἀπογυμνόνει τὰ ἴδια του ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ἴδιωτον μεγαλεῖον ὅπερ προσήκει εἰς αὐτὰ καθὸ Ήρωας καὶ Ήρωΐας, καὶ τὰ παριστάνει μὲ ὅλα τὰ εὐτελῆ πάθη καὶ ἀδυνατίας τῶν συγχρόνων του⁶

χαρακτηριστικὰ ἀτιναὶ πολλάκις σφόδρα ἀντίκεινται εἰς τοὺς σεμνοὺς λόγους καὶ τὴν ἐξωτερικὴν ἐπίδειξιν, ἥτις εἶναι ἀναγκαῖα εἰς τὰς τραγῳδίας. Ἀπαντεῖς οἱ χαρακτῆρες τοῦ Εὔριπίδου κέκτηνται τὴν στολμούλιαν ἐκείνην καὶ δεινότητα τὴν ἴδιαζουσαν εἰς τοὺς Ἀθηναίους τῆς ἐποχῆς του, καὶ τὴν σφοδρότητα ἐκείνην τοῦ πάθους, ἥτις πρώτες τώρα καθ' ἔκαστην ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ν' ἀποκαλύπτηται χωρὶς νὰ περιστέλληται πλέον ἐντὸς τῶν ὅρων τῆς ἡθικότητος. Ἀπαντεῖς ἔχουσιν ἔξοχον κλίσιν πρὸς τὸ συζητεῖν, ἐπομένως δὲ κακοφυλακτοῦσι πότε νὰ ἐκθέσωσι τὰς δοξασίας των περὶ τῶν θείων καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων. Ἐκτὸς τούτου ἐνδιατρίβουσι μετὰ πλείστης ὅσης ἀκριβείας εἰς πράγματα οἰκεῖα, οἷς χρώμεθ' οἵξ ἔντεσμεν, κατὰ τὸν ἀριστοφάνη, καθὼς δὲ τὴ Μήδεια παραπονεῖται λεπτομερῶς περὶ τῆς ἀθλίας τύχης τῶν γυναικῶν, αἵτινες ἀναγκάζονται νὰ ἀποτίωσι χρηματικὸν ποσὸν ὡς πρόκα, ή ν' ἀγοράζωσι δεσπότην τοῦ ἑαυτοῦ των· καὶ δὲ τὴ Ἐριμόνη ἐν τῇ ἀνδρομάχῃ λέγει δὲτο δρόνιμος ἀνήρ δὲν ἐπιτρέπει νὰ ἐπισκέπτωνται τὴν σύζυγόν του ζέναι γυναῖκες, διότι δικροθείρουσι τὸν νοῦν της μὲ τὰς κακὰς ὅμιλίας των. Οἱ Εὔριπίδης μέλλει νὰ ἐμελέτησε κατὰ βάθος τὸν γυναικεῖον χαρακτῆρα. Ἀπασαι σγεδὸν αἱ τραγῳδίαι του γέμουσι ζωηρῶν εἰκόνων καὶ εὐφυῶν παρατηρήσεων, ὡς πρὸς τὸν βίον καὶ τὸ τῆλη τῶν γυναικῶν. Τὰ ἔργα τοῦ πάθους, αἱ τολμηραὶ ἐπιχειρήσεις, τὰ δόλια τεχνάσματα, συνήθως πηγάζουσιν ἐκ τῶν γυναικείων χαρακτήρων, καὶ οἱ ἀνδρες πολλάκις διαδραματίζουσιν ὑποτεταγμένον δευτερεύον πρόσωπον εἰς τὴν ἐκτέλεσίν των. Εὐκόλως ἐννοεῖ τις πόσον ἔμελλε νὰ ἐκπλήξῃ τοὺς συμπολίτας του δὲ νεωτερισμὸς οὗτος τοῦ Εὔριπίδου ἐκφέροντος τὰς γυναικας ἐκτὸς τοῦ γυναικεωνίτου, ἐνθια πρότερον ἐν τῷ Αἴθηναι: διητῶντο ἀποκεχωρισμέναι τῶν ἀνδρῶν. Ἀλλως δὲ δὲ Εὔριπίδης παρειτάγει ἐπὶ τῆς αἰγανῆς καὶ παῖδας συγχρότερα ἡ οἱ προκάτοχοι του ἵστως ἐπράττει τούτο διὰ τὸν αὐτὸν λόγον διέδην οἱ ἐγκαλούμενοι ἐνώπιον τῶν δικαστηρίων διὰ βερύτατας ἐγκλήματα παρεισῆγον τοὺς παιδάς των ἐνώπιον τῶν δικαστῶν, ἐπως συγκινήσωσι τὰς καρδίας των διὰ τὴς θέας τῶν ἀθώων τούτων ὄντων.

Τοὺς παρειτάγει δὲ εἰς περιστάσεις ἐν αἵς οὗτοι ἔμελλον νὰ συγκινήσωσι τὴν καρδίαν τῶν μεταξὺ τῶν θεατῶν παρευρισκομένων γονέων, καίτοι σπανίως πρεισήγωντο ὡς λαλοῦντες ἡ ἀδοντες, διότι τοῦτο δὲν ἦτο δυνατὸν χωρὶς νὰ μεταχειρισθῇ μέσω τις διχληρῶν.

Προσέστι δὲ δὲ Εὔριπίδης δράτιεται τῆς εὐκαιρίας του νὰ θίγῃ τὰ κοινὰ πράγματα, ἵνα δίδηρη βαρύτατα εἰς τὰς περὶ πολιτικῶν πραγμάτων δοξασίας του, εἴτε οὐτέρ, εἴτε κατά.

Καταφέρεται κατὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ πλήθους, μάλιστα δὲ ὅτε τοῦτο συνίστατο κυρίως ἀπὸ νεύτης, τοὺς τοσοῦτον πολυαριθμούς ἐν Ἀθήναις, (ἢ *rav-sukē ἀναρχία* ἀναφέρεται ἐν τῇ Ἐκάρη σίχ. 611, καὶ πάλιν ἐν τῇ Ἱφιγενείᾳ ἐν Αὐλίδι σίχ. 919). Ἐπιτίθεται αὐστηρῶς κατὰ δημαρχώγρων οἵτινες διὰ τῆς ἀγαλινώτου αὐθαδίκες τῶν, παρόθουν τὸν λαὸν εἰς ἀπώλειαν. Δὲν φαίνεται ὅμως ἀρέτης ἐτέρου φίλοις τῶν ἀριστοκρατῶν τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ παριστάνει ὡς καθηκάν παραφροσύνην τὴν ἔπαρσιν τῶν διὰ τὰ πλούτη καὶ τὴν εὐγένειαν. Ότα δὲ ἐκφράζει σφρέστερον τὸ πολιτικόν του δόγμα, πιστεύει ὅτι ἡ εὐημερία τῆς πόλεως καὶ ἡ συντήρησις τῆς εὐταξίας, ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς μέσης τάξις τῶν πολιτῶν. (Τοιδιν δὲ μοιρῶν, ἡ ἐν μέσῳ σώζει πόλιν.) Οὐ Εὐριπίδης ἔχει εἰδικὴν συμπάθειαν πρὸς τοὺς γεωργοὺς, οἵτινες ἰδίαις χερσὶν ἐργάζονται τὴν γῆν· θεωρεῖ αὐτοὺς ὡς τοὺς ἀληθεῖς πατριώτας, καὶ προστάτας τῆς πόλεως, (Περὶ τῶν αὐτονομῶν, ίδε Ἡλέκτρων στ. 389, καὶ Ὁρέστην 911). Όθεν δινάρχειθο νὰ συλλέξωμεν ἐκ τῶν δραμάτων τοῦ Εὐριπίδου γνωμικὰ διὰ πάσκην κατάστασιν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, διότι ὁ Εὐριπίδης συνειθῆται νὰ λαμβάνῃ γενικὴν καὶ ἀφηρημένην ἔποψιν ἀπεισῶν τῶν σχέσεων τῶν πραγμάτων. Μετὰ τοσαντης ἀδείας μεταχειρίζεται τὸν διάλογον καὶ τοσοῦτον αὐθαιρέτως τὸν ἐπεκτείνει, ὥστε τὸν ἐραριμόζει καὶ εἰς ἐμμέσους ποιητικὰς ἐπικρίσεις, ἃς τινας ἀπευθύνει κατὰ τῶν προκατόχων του, μάλιστα δὲ κατὰ τοῦ Αἰσχύλου. Καίτοι συγχρόνος καὶ ἀντίζηλος τοῦ Σοφοκλέους, οὐδέποτε ὅμιλος φαίνεται ἐγθυμικῶς διακείμενος πρὸς κύτον, ἀλλὰ πρὸς τὸν Αἰσχύλον, οὗτοις τοὺς τρόπους περιεφρόνει ὡς ἀγροίκους καὶ ἀμυρόντους, ἐπειδὴ δὲ μὲν Αἰσχύλος ἦτον ὁ ὑπέρυκχος τῶν ἀρχαίων ἀγρούν Ἀθηναίων τῶν πολεμητῶντων ἐν Μαραθῶνι, δὲ δὲ Εὐριπίδης δὲ τῷρως τῆς μεταγενετέρας νεολαίας, ἐξησυγχρέντης οὖσας εἰς σοφίσματα καὶ ἱστορικὰς μελέτας.

Εἰς ταύτας τὰς παραπτηρήσεις περὶ τῆς ἀναπτύξεως τῶν ίδεων ἐν ταῖς τραγῳδίαις τοῦ Εὐριπίδου, ἐπισυνάπτομεν καὶ ἄλλας τινὰς περὶ τῆς μορφῆς των, ἣ περὶ τῆς ἔξωτερηκῆς διατάξεως, ἀφ' ὃσον ἐν τεῦθεν γίνεται καταρράκτης ὅτι αὕτη στενῶς συνδέεται μὲν τὸν τρόπον καθ' ὃν ἐπραγματεύετο τὰς ὑποθέσεις. Εἰς τὴν ἔξωτερηκήν μορφὴν τῶν τραγῳδιῶν του ὑπάρχουσι δύο στοιχεῖα ὅλως εἰς αὐτὸν ίδιαζόντα, ὁ Πρόλογος καὶ δὲ ἐκ μηχανῆς θεός. Εἰς μὲν τὸν Πρόλογον πρόσωπόν τι θεός ἡ ἥρως προλογίζεταις ἐστι, πῶς προβαίνει ἡ πρᾶξις, τί συνέβη μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης, καὶ προσέτι ἂλλον ὁ Προλογίζων θῆναι Θεός, ποίαν ἔκβασιν μέλλει νὰ λάβῃ ἡ ὑπόθεσις. Οἱ ἀπροκαταλήπτως κρίνων ἀναγνάζεται νὰ θεωρήσῃ τοὺς Προλόγους τούτους, ὡς δημιουργικὸν

βῆμα ἔκτινος ἐντελεστέρας μορφῆς εἰς ἄλλην ἀτελε-
στέραν. Εἶναι βέβαια εὐκολότερον νὰ παριστάνῃ δ'
ποιητὴς τὸ πρᾶγμα διὰ τοιούτων ἀπεσπασμένων δι-
ηγήσεων, ἢ διὰ συνεντεύξεων καὶ διαλόγων προερ-
χομένων ἐξ αὐτῆς τῆς δραματικῆς πράξεως. ὅτι δὲ
καὶ αὐτὸς ὁ Εὔριπίδης συνῆσθάνθη ἵσως τὸ ἄλλειμ-
μα τοῦτο φάνεται ἐκ τοῦ τρόπου δι' οὗ ἀπεπειράθη
νὰ δικαιολογήσῃ τὸν ἐν τῇ Μηδείᾳ Πρόλογον, ἣτις
ἔστιν ἐν τῶν ἀρχαιωτέρων τῶν σωζομένων δρα-
μάτων του. Ή τοφός τῆς Μηδείας ἐξιστορήσασα
τὴν σκληρὰν τύχην τῆς Δεσποίνης της, λέγει, δῆτα
τοσοῦτον δυσφορεῖ ἐνεκα τῆς Μηδείας, ὃστε κατέ-
χεται ὑπὸ ζωηρᾶς ἐπιθυμίας νὰ ἐκφράσῃ ἐνώπιον
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς τὴν κακοδαιμονίαν τῆς
Δεσποίνης της. Ἀλλως δὲ τοσοῦτον πολύπλοκοι εἴ-
ναι αἱ θέσεις ἐν αἷς ὁ Εὔριπίδης παριστάνει τοὺς χα-
ρακτῆρας τῶν ὑποκειμένων του, ἵνα λαμβάνῃ τὸ ἐν-
δόσιμον τοῦ νόον τοῦτον τὴν ἀναπτύσσεται ἐντελῶς ποικιλίαν παθῶν
καὶ διαθέσεων, ὃστε δυτικόλως ἤδηνατο νὰ τοὺς κα-
ταστήσῃ ἄλλως πως καταληπτοὺς εἰς τοὺς θεατὰς,
εἰμὴ διὰ τῆς ἐμπειριστατωμένης διηγήσεως, καὶ μά-
λιστα ἐνῷ ὁ Εὔριπίδης αὐθαιρέτως πραγματευόμε-
νος τὰς ἀρχαίας παραδόσεις ἀλλοιοῖ τὰς ὑποθέσεις
παριστάνων αὐτὰς μὲ τρόπον καινοφανῆ καὶ ἀγήθη
εἰς τοὺς ἀθηναίους, οἵτινες ἔως τότε εἶχον συνειθί-
σει νὰ τὰς ἀκούωσιν ἐκτιθεμένας παρὰ τῶν προγενε-
στέρων ποιητῶν μὲ τρόπον διέφορον.

Ως πρὸς δὲ τὸν ἐκ μηχανῆς θεὸν, ἐπενοήθη μπότου Εὑριπίδου διὰ τὸ τέλος τοῦ δράματος, ὡς ὁ Πρόλογος διὰ τὴν ἀρχὴν. Εἶναι σύμπτωμα ὅτι ἡ δραματικὴ πρᾶξις εἶχεν τὴν ἀπολέσειν τὴν ἀρχὴν τῆς φυσικῆς τῆς ἀναπτύξεως, καὶ δὲν τὴν ἀνέβατο πλέον ν' ἀποτελῇ ἀπογράψωντας ἐκ τῶν ιδίων αὐτῆς μέσων ἀλληλουχίαν τινὰ τῆς ἀρχῆς, τοῦ μέσου καὶ τοῦ τέλους. Οἱ ποιητὴς ἀφοῦ διὰ τοῦ Προλόγου εἶχε σημειώσει τὴν θέσιν ἡτοῖς ἐπηρέαζε τὰ πάθη τοῦ πρωταγωνιστοῦ, καὶ ἀπετέλει καὶ ἐπέφερεν ἀντιθέτους ἐνεργείας, εἰσῆγε πᾶν εἴδος περιπλοκῶν αἵτινες καθίσταντον τὴν ἀντίθεσιν ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον σφιδροτέραν, καὶ ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ηὗξανον τὴν ἐνέργειαν τῶν παθῶν, ἐωσοῦ τέλος πάντων δυσκόλως εὑρίσκει τρόπουν ὥστε γὰρ οὐρανὸς τὰς ἐμπαθεῖς πράξεις τῶν χαρακτήρων εἰς ὅριστικὸν τέλος, εἴτε τοῦτο εἶναι ἀποφασιστικὴ νίκη ἐνὸς τῶν διαμαχομένων μερῶν, εἴτε εἰρήνη καὶ συμβιβασμὸς τῶν συκρουσμένων συμφερόντων. Ἐνταῦθα Θεός τις ἐμφανίζεται εἰς τὸ στερέωμα ἐκ μηχανῆς ἀρτώμενος, ἀναγγέλλει τὰ θεαπίσματα τῆς εἰμαρμένης, καὶ θετεῖ εἰρηνικὸν πέρας εἰς τὴν ὑπόθεσιν. Ἀλλ' ὁ Εὑριπίδης δἰλέγοντας κατ' ὄλιγον κατέστη τολμηρότερος εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τοιαύτης λύσεως. Τὰ πρῶτά του δράματα τελειώνουσιν ἀνευ θεοῦ ἐκ μηχανῆς, κατό-

πιν ἔπονται δράματα ἐν οἷς ἡ πρᾶξις διεξάγεται εἰς πέρας ὑπ' αὐτῶν τῶν προσώπων, εἰσαγομένης μόνον τῆς θεότητος, ἵνα ἀπομακρύνῃ δισταγμόν τινα ὑπολειπόμενον καὶ καθησυχάσῃ τὰ πκεύματα τῶν τυχὸν δυστηρεστημένων, καὶ μόλις περὶ τὸ τέλος τοῦ σταδίου του ματεχειρίσθη κατὰ λόρον τὸν θεὸν ἐκ μηχανῆς, ὅπως διεισδύῃ τὸν πολύπλοκον δεσμὸν, ὅστις ἄλλως θὰ ἦτον ἀδιάλυτος. (Η ἀλήθεια αὗτη ἐφαρμόζεται εἰς τὸν Ὀρέστην. Προσέτι δὲ ἀπαντῶμεν τὸν θεὸν ἐκ μηχανῆς εἰς τὸν Ἰππόλυτον, τὸν Ιωνα, τὴν Ἱριγένεαν ἐν Ταυρίδι, τὰς Ἰκέτιδας, τὴν Ἀνδρομάχην, τὴν Ἐλένην, τὴν Ἡλέκτραν, καὶ τὰς Βάκχας). Ο ποιητὴς ἐδοκίμασε νὰ ἀναπληρώσῃ τὸ ἀνεπαρκὲς, ὅπερ ὁ ἐκ μηχανῆς θεὸς ἦδυντο νὰ ἐμποιήσῃ εἰς τοὺς θεατὰς, ἀποκειρώμενος νὰ τέρπῃ τὸ σωματικὸν δημηταπόλλακις εἰσήγαγε τὸ θεῖον μὲν τρόπον ὥστε νὰ ἐκπλήξῃ ή νὰ ἐκφοβήσῃ τὸν θεατὴν, παραστήσας αὐτὸς εἰς δόλον του τὸ μεγαλεῖον καὶ δύναμιν, καὶ περικυλώσας αὐτὸς μὲν δίσκον φωτός.

Ἐτι δὲ καὶ ἡ θέσις τοῦ χοροῦ οὔσιαδῶς διεστράψῃ διὰ τῶν ἀλλοιώσεων ἃς τινας ὁ Εὐριπίδης ἐπήνεγκεν εἰς τὴν ἐξωτερικὴν μορφὴν τῆς τραγῳδίας. Τὸ κύριον ἔργον τοῦ χοροῦ συνίσταται εἰς τὸ νὰ μεσίτεύῃ, νὰ νουθετῇ, καὶ νὰ κατευνάζῃ τὰ διαφερόμενα μέρη, ἀτινα ἐπηρεάζονται ὑπὸ δικφόρων πλευρῶν τοῦ πράγματος, καὶ φαίνονται τούλαχιστον πρὸς καιρὸν νὰ ἔχωσιν ἐκάτερα ὑπὲρ αὖτον τὸ δίκαιον. Ο κύριος σκοπὸς τοῦ χοροῦ εἶναι τὸ νὰ εἰσάγῃ εἰδός τι ἴσοροπίκις εἰς τὰς ἀνωμαλίας τῆς πρᾶξεως. Ο χορὸς ἐκπληροῖ τὸ ἔργον τοῦτο εἰς δλίγιστα ἐκ τῶν δραμάτων τοῦ Εὐριπίδου, καθόλου δὲ εἰπεῖν δλίγιον ἀρμόζει εἰς τοσοῦτον ἀξιοπρεπῆ θέσιν. Ο Εὐριπίδης συνειδῆσει νὰ παριστάνῃ τὸν χορὸν ὡς τὸν ἔμπιστον καὶ συνεργὸν τοῦ ὑπὸ τοῦ πάθους κατεχομένου προσώπου· ὁ χορὸς δέχεται τὰς ὑπὸ τοῦ ἀσθενοῦς χαρακτήρος του ὑπαγορευομένας προτάσσεις μάλιστα δὲ καὶ μεθ' ὅρκου ὑποχρεοῦται νὰ τὰς τηρήσῃ μυστικάς, εἰς τρόπον ὥστε καίτοι ἐπιθύμων νὰ ἐμποδίσῃ τὰς ἐξ αὐτῶν πηγαζούσας κακάς συνεπίας, δὲν εἶναι δικιας ἐλεύθερος καὶ νὰ ἐνεργήσῃ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν του, (Οὕτω π. χ. ἐν τῷ Ἰππολ. στ. 904). Οθεν ὁ χορὸς τοιμοτορόπως σχετιζόμενος πρὸς τοὺς ὑποκριτὰς σπανίως ἐκφέρει ιρίσεις ἔχουσας κύρος καὶ βαρύτητα, δι' ἣν ἦδυντο νὰ περιστείῃ τὰ ἀγχολινωταὶ ἐκείνων πάθη· ἐν γένει δὲ πληροῖ τὰ διαλειμματα τῆς πρᾶξεως, ἐνθα δέ, διὰ λυρικοῦ τόνου διηγούμενος συμβάντα προγενέστερα, ἀλλ' ὅπωσδου σχετιζόμενα πρὸς τὴν τοῦ δράματος ὑπόθεσιν. Πολλὰ τῶν χορικῶν ἀπράτων τοῦ Εὐριπίδου εἶναι περιγράφαι τοῦ ἐπὶ Τροίαν ἀποπλεύσαντος Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, καὶ τῆς τρομερᾶς κατεδαφίσεως ἐκείνης τῆς πόλεως. Εἰς τὰς Φοινίσσας, τῶν ὅποιων ὑπόθε-

σις εἶναι ἡ ἐν Θήραις μεταξὺ Ἐπεικλέους καὶ Πολυνείκους ἔρις, τὰ χορικὰ δισματαὶ ἐκθέτουσιν ἀπαντα τὰ καταπληκτικὰ καὶ οἰκτρὰ διηγῆματα ὅσα ἀναφέρονται εἰς τὴν τοῦ Κάδμου οἰκογένειαν.

Η τραγῳδία δημως τοῦ Εὐριπίδου δὲν ἀπώλεσε διὰ τοῦτο τὸ λυρικὸν αὐτῆς στοιχεῖον, ὅπερ μετεῖθη ἐκ τοῦ χοροῦ εἰς τὸν ὑποκριτάς. Τὰ δισματαὶ τῶν ἐπὶ τῆς σκηνῆς προσώπων ἀπαρτίζουσι σημαντικὸν μέρος τῶν τραγῳδιῶν τοῦ Εὐριπίδου, μάλιστα δὲ αἱ διεξοδικαὶ μονωδίκι, ἐν αἷς ἐν τῶν κυρίων προσώπων ἐρμηνεύει τὰς συγκινήσεις, ἢ τὰς θλιψεῖς του διὰ παθητικῶν ἐκφράσεων. Λί μονωδίαις αὗται ἀπετέλουν τὰ λαμπρότατα μέρη τῶν δραμάτων τοῦ Εὐριπίδου. Κηριστοφῶν ὁ πρωταγωνιστής του, ὅστις ἦτον στενῶς συνδεδεμένος μετὰ τοῦ ποιητοῦ, ἀνέπτυσσεν ὅλην του τὴν ἐκχνήτητα εἰς αὐτάς. Ἀλλὰ διὰ τοῦ Εὐριπίδου τὸ εἶδος τοῦτο τῆς λυρικῆς ποιήσεως ἀπώλεσεν ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον τὴν πραγματικὴν αὐτοῦ ἀξίαν. Οθεν αἱ περιγραφαὶ αὗται τοῦ πόνου, τῆς λύπης, καὶ τῆς ἀπελπισίας ἔξ-έπεσσον εἰς εὐτελὲς ἀθυρμα λέξεων καὶ μελωδιῶν, ἐν αἷς αἱ βραχεῖαι περίοδοι, αἱ ἐρωτήσεις καὶ τὰ ἐπιφωνήματα, αἱ συγνατὲ ἐπαναλήψεις, ἢ παράθεσις ὅμοιοι καταλήκτων λέξεων, καὶ ἄλλα τοικῦντα τεχνουργήματα, καίτοι ἐμποιοῦντα ἐξωτερικόν τι θέλγητρον, δὲν ἦδυντο δημως ν' ἀναπληρώσωσι τὸ κενὸν τοῦ σηματινομένου. Τὸν εἰς ταῦτα τὰ μέρη τῶν ὑστερωτέρων δραμάτων τοῦ Εὐριπίδου ἐπικρατοῦντας ἀσθενῆ καὶ ἐπιτετημένον τόνον, ὁ Ἀριστοφάνης ὅχι μόνον αὐτὸς συνδεθάνθη, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τὸν κατέστησε πρόσδολον διὰ μέσου τῶν Παραδιῶν του.

Τὸ διφορεῖ τοῦ Εὐριπίδου ἐν τοῖς διαλογικοῖς μέρεσι δὲν διακρίνεται ἀπὸ τὸν τότε συνήθη τρόπον τοῦ ἀγορεύειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. Ή ἐνάργεια, ή εὐκολίσ, καὶ ή ἐνεργητικὴ ἐπιδεξιότης τούτου τοῦ διφορεῖς ἀπετέλει μεγίστην ἐντύπωσιν. Ο Ἀριστοφάνης δοτεὶς ὠνυμίζετο διτι ἡρύσθη πολλὰ παρὰ τοῦ ποιητοῦ ἐκείνου κατὰ τοῦ ὅποιου ἐμμόνως κατερρέετο, διμολογεῖ δὲ τι μεταχειρίσθη τὸ στρογγύλον τοῦ λόγου τοῦ Εὐριπίδου, ἀλλὰ προστίθησι σαρκαστικῶς διτι ποιεῖ τὰ νοήματα διηγώτερον ἀγοραῖα ἢ ἐκεῖνος, (Ιπ. στ. 48 χρῶμαι γάρ αὐτοῦ τοῦ στρόματος τῷ στρογγύλῳ. Τοὺς κοῦς δὲ ἀγοραῖους ἡττοῦ ἢ κείρος ποιῶ). Ο Ἀριστοτέλης παρατηρεῖ (Ρητορ. Βιβλ. Γ'. Αρ. 2 Κεφ. Β'. §. 5) διτι δὲ οὐριπίδης πρῶτος ἐνεποίησε ποιητικὴν ἀπάτην, διανείζομενος τὰς φράσεις του ἐκ τῆς κοινῆς γλώσσης διτι οἱ ἀκροαταὶ του δὲν εἶχον ἀνάγκην διποταὶ ἀπατῶνται νὰ μεταφέρωνται εἰς ζένον κόσμον, πολλῷ ἀνώτερον ἔστων, ἀλλ' ἔμενον ἐν Ἀθηναῖς ἐν μέσῳ τῶν Ἀθηναίων ἥπτόρων καὶ φιλοσόφων. Ο Εὐ-

ριπίδης ἀνάντιόρθως ἀπέδειξε πρῶτος ἐπὶ τῆς σκηνῆς τὴν δύναμιν θὺν ἔξασκε ἐπὶ τοῦ δημοσίου πνεύματος ἢ εὑροιχ τοῦ ὕφους συμπαρακαύρουσα μεθ' ἔχυτῆς τὸν ἀκροατὴν διὰ μέσου τῶν ἀριστερῶν του περιόδων, μάλιστα δὲ δι' αὐτῆς ἐνήργησε καὶ ἀντίδρασίν τινα κατὰ τοῦ Σοφοκλέους. Άλλ' ἀνάγκην διολογήσωμεν διτὸν ἡ Εὐριπίδης κατεγράψθη τῆς εὐροίας ταύτης καὶ οἱ χαρακτῆρες του ἐνίστε φαίνονται ἀδόλεσχοι οὐχ ἦττον ἢ εὐγλωττοί δι προσεκτικὸς ἀναγνώστης πολλάκις ἐπιποθεῖ τὴν ὑγιεστέραν προφήν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν αἰσθημάτων, τὴν χορτγουμένην ὑπὸ τοῦ ὄφους τοῦ Σοφοκλέους, ὅπερ καί τοι δυσκολώτερον, εἶναι ὅμως ἐνταῦτῳ ἐκφραστικώτερον. Οὐ Εὐριπίδης τοσοῦτον καταβιβάζεται εἰς τὸν κοινὸν βίον, ὥστε μεταχειρίζεται λέξεις ὑψηλοτέρας σημασίας κατὰ τὴν ἐννοιαν, θὺν εἶχον ἐν τῇ συνήθει δημιούρη γλώσση. (Οὕτω μεταχειρίζεται τὴν λέξιν σέμενδος ὡς ταύτηση μορφ τοῦ ὑπερήρανος, ἀλλάζων, Μήδ. 219. Ιππολ. 93, 1056. Παλαιότης, ὡς ταύτησημον τοῦ Εὐνόθεια, Παραφροσύνη. Ήλ. στ. 1066.) Τέλος πάντων σημειώσεων διτὸν εἰς τὸν Εὐριπίδην ἀπαντῶμεν ἔχοντα παρεκτροπῆς τινος ἐκ τῶν κανόνων τῆς γλώσσης του. Εἰς τὰ λυρικὰ μέρη μεταχειρίζεται σχηματισμούς, καὶ εἰς τὸν διάλογον συνθέτους λέξεις ἀντιθετούσας εἰς τὴν βάσιμον ἀναλογίαν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, καὶ εἶναι ἵσως δι πρῶτος ἀπόντων τῶν Ἐλλήνων συγγραφέων, διτὶς διὰ τοῦτο εἶναι ἐπιλήψιμος.

'Ἐν Παλαιῷ Κερατίνιας, τῇ 1 Απριλίου 1863.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΝΑΡΔΑΤΟΣ.

ΚΑΡΜΕΝΣΙΤΑ.

(Ἐπεισόδιον τοῦ Μεξικανικοῦ πολέμου.)
(Συνέγ. Ἰδε φυλλάδ. 319 καὶ 320).

Ο δρός τὸν διοῖον ἔκαψεν ἡ Μανουελίτα τὴν δυστρέστει περισσότερον ἢ δσον ἡθελε νὰ τὸ διολογήσῃ, διότι ἡτο πολλὰς φιλάρεσκος. Άν καὶ ἡτο πολλὰς φιλορρόφον τὸ ἔξυπνον πρόσωπόν της, δὲν ἐδύνατο διως νὰ συγκριθῆπε τὴν λεμπράνωραιμέτητα τῆς Κάρμεν. Ποσάκις εἶδε τοὺς πιστοτέρους λάτρας της νὰ τὴν ἔγκαττείπωσι, διὰ νὰ ὑπάγωσι νὰ καῶσιν ἀπὸ τὰς φλόγας τῶν μεγάλων δρυαλιμῶν τῆς Κάρμεν! Καὶ δσον διλιγώτερον ἡ Κάρμεν ὑπερφανεύετο διὰ τοῦτο, τόσον περισσότερον ἡ Μανουελίτα ἐλυπεῖτο βλέπουσα αὐτὴν δεχομένην μετὰ τοσσάτης ἀδιαφορίας φιλοφροσύνης, τὰς δποίας ἔκεινη ἐπεπόθει, σχι ἀπὸ ἀγάπην ἀλλ' ἀπὸ φιλαυτίαν.

Ναὶ μὲν ἡ Μανουελίτα δὲν εἶχε σκοπὸν ν' ἀπο-

σπάσῃ ἀπὸ τὴν φίλην της τὴν καρδίαν τοῦ Γάλλου, τὸν ὁποῖον ἐφαίνετο δτι ἡγάπτα τόσον περιπαθῶς, ἀλλὰ, εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας της, δὲν θὰ ἐλυπεῖτο ἂν κατώρθωντε νὰ ἀντισυγκρίσῃ διλίγον καὶ αὐτὴ τὴν φίλην της.

Οταν ἔσθασεν εἰς τὸ σπήλαιον ἐδίστασεν ὅλιγον ἡ Κάρμεν. Εάν ἦτο δυνατὸν νὰ εῦρῃ εὔσχημόν τινα πρόσωπον διὰ νὰ ἐπιστρέψῃ εὐθὺς εἰς τὴν οἰκίαν της, βεβεζίως θὰ ἐπανέσθε τὴν Μανουελίταν. Άλλ' ἦτο πλέον ἀργά, καὶ ἡ ζηλότυπος Μεξικανή περιωρίσθη ν' ἀποκιτήσῃ μόνον ἀπὸ τὴν φίλην της τὴν ἀνανέωσιν τοῦ δροκου, τὸν ὁποῖον εἶχεν ἡδη κάμει. Μετὰ τὴν νέαν ταύτην διατύπωσιν, εἰς θὺν συγκατατέθη γελώσα ἡ Μανουελίτα, εἰσῆλθον καὶ αἱ δύο εἰς τὸ οπόργειον.

Η Κάρμεν εἶχεν δριλήσει πολλάκις εἰς τὸν Δαμέρτον περὶ τῆς Μανουελίτας, τῷ εἶχε μάλιστα εἰπεῖ διτὶ ίτως θὰ τηναγκάζετο νὰ τὴν φέρῃ μαζῆ της, διὰ νὰ μὴ ἔξυπνησῃ τὰς ὑποψίας τοῦ πατρός της.

Η δὲ Μανουελίτα ἔγνωριζε τοὺς ζουάδους ἀπὸ τὴν φύσιν μόνον, τὴν δποῖαν εἶχον μεταξὺ τῶν Μεξικανῶν, οἵτινες τοὺς παρίσταντον ὡς ἀγρίους διψάντας αἷμα. Άν καὶ ἡ Κάρμεν τῇ εἶχε περιγράψει τὸν νέον διὰ ζωηρῶν γρωμάτων, αὐτὴ διως δὲν ἡπόρησεν διλίγον, δτε εἶδεν διτὶ δι προμερός ζουάδος ἡτο πολλὰς εῦμορφος νέος, ἔχων γλυκεῖς καὶ ἐκφραστικούς ὄφθαλμούς.

Ο ἀδελφὸς τῆς Κάρμεν Εστευάν, ἡτο βεβεζίως ὥραῖος νέος εἰς τὴν Γαλλίαν μάλιστα ἡ μαύρη του κάμη, οἱ φλογεροὶ δρυθλιμοί του, τὸ μεγάλον ἀναστημά του καὶ οἱ κατάλευκοι διδόντες του θὰ ἔσυρον τὴν προσοχὴν δλων τῶν γυναικῶν, καὶ θὰ ἔθυμαζεται αναιριζόλως πολὺ περισσότερον τοῦ Δαμέρτου. Άλλ' ἡ Μανουελίτα ἔγνωριζεν εἰς τὰ περίχωρα ὑπὲρ τοὺς πεντήκοντα καβαλλιέρους, ώραῖους δσον σγεδὸν καὶ δ Ἐστευάν, καὶ δρυοιάζοντας περίπου αὐτὸν. Ο Δαμέρτος ἀπ' ἐναντίκες δὲν ὀμοίαζε κανέναν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς δποίους εἶχεν ιδῆ. Εἶχε τὸ διπλοῦν θέλγητρον τοῦ μοναδικοῦ καὶ τοῦ ἀπηγορευμένου καρποῦ πλὴν τούτου ἡ ἐπικίνδυνος θέσις, αἱ πληγαὶ καὶ ἡ ἀνδρία του, αὐτὸν τὸ δνομα τοῦ ζουάδου, δλα ταῦτα ἐδιδόν αὐτῷ δρωματικὸν τινα χαρακτῆρα. Άλλως τε τίποτε δὲν εἶναι τόσον κολλητικὸν εἰς τὰς γυναικας δσον δ ὄθυμασμός. Εάν φέρεται κωφός τις κατώρθωντε νὰ ἀγαπηθῇ ὑπὸ δύο γυναικῶν μεταξὺ θεῖ, αἱ λοιπαὶ τέσσαρες θὰ ἐτρελλαξίνοντο δι' αὐτὸν ἐντὸς ἑνὸς μηνάς.

Η Μανουελίτα ἡρεσε τόσῳ μᾶλλον τὸν Γάλλον καθόσον τῇ ἐδείγμη πολλὰς εῦμενής. Η νέα ήτον εὔθυμος, δριλητικὴ καὶ εἰς ἄκρον περίεργος δι' δλα τὰ τῶν Παρισίων, τοῦ παραδείσου, λέγω, τούτου τὸν ὄποιον δνειρέμονται δλας αἱ γυναικες τοῦ κόσμου. Ο