

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟΥ 18ου
ΑΙΩΝΑ;

Σὲ κώδικα τοῦ Νικολάου Κριτία, ἔξεχουσας προσωπικότητας ἀνάμεσα στοὺς δασκάλους τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς¹, βρίσκεται μαζὶ μὲ ἄλλα πατριαρχικὰ γράμματα καὶ ἔγγραφα, καὶ μιὰ «καθαίρεσις ἵερέως κωμῳδοποιοῦ»². Τὸ ἔγγραφο, «τοῦ διδασκάλου Κριτίου σύνθεσις», ἀναφέρεται στὰ Τρίκαλα πρὶν ἀπὸ τὸ 1738/39³ καὶ περιγράφει ἐναντίον τῆς ἐπαρχίας Σταγῶν, ὃνόματι Δημήτριο, ποὺ ἔσκωπτε, διακωμῳδοῦσε, ἔβριζε καὶ ἔθιγε τὴν τιμὴν τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, μὴ φειδόμενος οὔτε τῶν κληρικῶν. 'Ο λόιος συνέθεσε καὶ ποιήματα καὶ σάτιρες μὲ παρόμοιο περιεχόμενο⁴.

Τὸ ἔγγραφο ἔχει, μετὰ ἀπὸ μιὰ γενικὴ εἰσαγωγή, ὡς ἔξῆς:

'Ἐπειδὴ τοιγαδοῦν τὰ νῦν προσεκομίσθη καὶ ἐνεφανίσθη τῇ ἡμῶν μετριότητι συνοδικῶς προκαθημένη ἀναφορὰ κοινῇ τῆς αὐτόθι μητροπόλεως καὶ πολιτείας Τρικάλων, κατησφαλισμένη ὑπογραφῇ τῆς ἀρχιερωσύνης σου καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου αὐτῆς Σταγῶν καὶ τῶν ἐντιμοτάτων κληρικῶν τῆς αὐτῆς πολιτείας καὶ διαλαμβάνουσα ὅτι κα-

1. Γιὰ τὸν λόγιο καὶ δάσκαλο αὐτὸν βλ. κυρίως Β. Σκουβαρᾶς, «Νικόλαος Κριτίας Προυσαέν, τὸ "στόμα τῆς Συνόδου"», *Μιχασιατικά Χρονικά* 9 (1961), σσ. 53-112 καὶ Τ. Γριτσόπουλου, 'Η Μεγάλη τοῦ Γένους Πατριαρχικὴ Σχολή. 'Αθῆναι 1966. Τ. Α', σσ. 351-364 (μὲ τὴν παλαιότερη βιβλιογραφία).

2. Κωδ. Κριτία, σ. 239. Βλ. ἐπίσης Κώδ. Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας 287, σσ. 337-338 καὶ 315, φ. 286α-β. 'Έκδοση τοῦ κειμένου Ε. Ν. 'Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, *Νικόλαος Κριτίας. Βιογραφικά καὶ ἔγγονογραφικά*. 'Αθῆνα 1984-86 (ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν Α' καὶ Β' τόμο τοῦ περιοδικοῦ *Μεσαιωνικά* καὶ *Νέα Έλληνικά* τοῦ Κέντρου 'Ερευνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου 'Ελληνισμοῦ τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν), σσ. 238-240. Τὴν ὑπόδειξη τοῦ ἔγγραφου διφεύλω στὸν ἀκαδ. καθ. κ. Μ. Μανούσακα, τὸν ὁποῖο θὰ ηθελα νὰ εὐχαριστήσω θερμά ἀπὸ τὴ θέση αὐτῆς.

3. 'Ο terminus ante quem καθορίζεται ἀπὸ τὸ ἔτος τῆς ἀνασύστασης τῆς ἐπισκοπῆς Τρίκκης, 1738/39, γιατὶ στὴν εἰσαγωγὴ ἀναφέρεται ἀκόμα ὁ μητροπολίτης Τρικάλων (βλ. Ν. Κ. Γιωνούλης, *Κώδικας Τρίκκης*. 'Αθῆνα 1980, σσ. 109 καὶ 113),

4. Βλ. τὴν περίληψη τοῦ ἔγγραφου στὴν Ε. Ν. 'Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, δ.π., σ. 238.

κοπαπάς τις Δημήτριος ἐκ τῆς αὐτῆς πολιτείας ὡρμημένος, δ καὶ φθάσας πρὸ διλγοῦ καιροῦ παρ' ἀξίαν τῷ αὐτόθι κλήρῳ καταλεγῆναι καὶ ὁφρικίω τιμηθῆναι τῷ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς καταστάσεως, ἄνωθεν μὲν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἔτρεφεν ἐνδομυχοῦσαν τὴν ἔμφυτον κακίαν καὶ πονηρίαν, ἐλάνθανε δὲ ἀγνοούμενος τοιοῦτος ὥν πρὸ τοῦ ἀξιώματος, ἢ συστέλλων καὶ περικρύπτων ἑαυτόν, ἢ μὴ δυνάμενος ἐνεργεῖν τὰ τῆς κακίας ἀποτελέσματα, διὰ τὸ ὑποβεβηκός καὶ ὑφειμένον καὶ δλως εὐτελὲς τῆς προτέρας τάξεως.
 Ἐξ ὅτου δὲ παραχωρήσει Θεοῦ ἔλαβε δολίως καὶ ὑπόλως καὶ ἐν ὑποκρίσει ἐσχηματισμένη τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν ὁφρίκιον ἀνέῳδηξεν ἀθρόον καὶ εἰς τὸν μφανές τὴν ἐμφωλεύουσαν μοχθηρίαν καὶ ἤρξατο ἀδεᾶς ὑβρίζειν καὶ ἐξουθενεῖν ἄπαντας τὸν αὐτόθι χριστιανός, ἱερωμένους τε καὶ λαϊκούς, καὶ μάλιστα τὸν προκρίτους καὶ ὑπερέχοντας ἐν τε τῷ κλήρῳ καὶ ἀξιώματι, καὶ καθέπτεοθαι πολυτρόπως τῆς τιμῆς αὐτῶν, καὶ εἰς βωμολοχίαν αἰσχρὸν καὶ ἀποπωτάτην ἐμβάλλων ἑαυτὸν διασύρει πάντας ἀδιαφόρως μικρούς τε καὶ μεγάλους, ἄνδρας τε καὶ γυναικας, ἀρχοντάς τε καὶ ἀρχομένους μέχρι καὶ αὐτῶν τῶν ἀρχιερατικῶν προσώπων, προαγαγάν τὰ τῆς ὕβρεως δ ἀσυνείδητος σκάμμασί τε καὶ τωθασμοῖς, ὀνειδίζων καὶ κατὰ μίμησιν τῶν ἐν ταῖς κωμῳδίαις καὶ σκηναῖς γελωτοποιῶν καὶ ἐφυβρίστων ἀνδραρίων καὶ μίμων, ἀλλότρια καὶ ἔντα καὶ ἀνοίκεια πάντῃ ἔργα κατατολμῶν, οὐχ ὡς γε ἰερεῦσιν, ἀλλ' οὐδὲ ἀπλῶς ἐντίμοις λαῖκοις χριστιανοῖς ἐφαρμόζοντα, προάγων δὲ καὶ ἐπιτείνων τὴν μοχθηρίαν, οὐ μόνον ἡρκέσθη μέχρι τῆς αἰσχυλογίας ἀσχημονεῖν, καὶ ταῖς ἀπὸ στόματος μόρον οὐκ ἐξ ἀμάξης ὕβρεσι διασύρειν καὶ χλευάζειν τὸν πάντας, ἀλλὰ καὶ γράμμασιν ἐγχαράττειν τὰ τῆς βωμολοχίας καὶ αἰσχρονυργίας αὐτοῦ ὀνείδη τὸ κάθαρμα ἐπεβάλλετο, ποιήματά τε καὶ συγγράμματα καὶ διὰ στίχων δραματονυγεῖν, καὶ μετροῖς ἐπεσιν αἰσχρῶς καὶ γελοίως τὰ ὑβριστικὰ σκάμματα ἐπιφανλίζειν καὶ τοῖς πολλοῖς εἰς ὀνείδη προτιθέναι δ ἀσυνείδητος κατετόλμησεν, ἀντὶ ιερέως καὶ λειτουργοῦ τοῦ Θεοῦ ὑψίστου κωμῳδοποιὸς καὶ γελωτοποιὸς ἀναφανεὶς καὶ ἀντὶ τοῦ ιεροῦ θυσιαστηρίου εἰς τὴν σκηνὴν καταβάς, ἀντὶ δὲ τοῦ προσευκαιρεῖν ταῖς θείαις ὑμνῳδίαις καὶ ιερᾶς ἀναγνώσει, τὰ εἰς κοινὴν ὕβριν καὶ ἀτιμίαν τῶν ὀρθοδόξων συγγραφέων καὶ μετερχόμενος σκάμματα, ἄτινα καὶ ἐμαρτυρήθησαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐφωράθη αὐτούργος καὶ δραματονυγός τοῦ αἰσχίστου καὶ καταπτύστον, ἥκιστα ἐπὶ νοῦν θέμενος δ ἀσυνείδητος τὰς ενδαγγελικὰς ὁίσεις αἰτινες καὶ μέχρι ἀργοῦ λόγου καταδικάζονται τὸν ἀτάκτως φθεγγομένους, δτι πᾶν ἔημα ἀργόν, δ κανν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσωσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, καὶ γὰρ ἐκ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου κατακριθήσῃ... αλλ.

’Απὸ τὸ κείμενο τοῦ ἑγγράφου δὲν μποροῦν νὰ συναχθοῦν εὔκολα συμπεράσματα. Τί ἀκριβῶς ἔκανε ὁ «κακοπαπᾶς» Δημήτριος, «τὸ κάθαρμα», ποὺ μόλις εἶχε γίνει ἵερεας. Οἱ διατυπώσεις τοῦ κειμένου παραμένουν κάπως ἀδριστεῖς: βρίζει καὶ ««έξουθενεῖ»» (έξευτελίζει), προσβάλλει τὴν τιμὴν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, μὲ «βωμολογίαν αἰσχρὰν καὶ ἀτοπωτάτην», διασύρει τοὺς πάντες, «προαγαγάνων τὰ τῆς ὕβρεως» «σκώμμασί τε καὶ τωθασμοῖς» (μὲ ἐμπαιγμούς). Ἔως ἐδῶ οἱ πράξεις του, ποὺ δόηγοῦν στὴν καθαίρεση, θυμίζουν τὴν σάτιρα καὶ ἐλευθεροστομία τῆς ἀποκριᾶς. Παρακάτω γίνεται δύμως σαφῆς ἀναφορὰ στὸ θέατρο: «δόνειδίζων καὶ κατὰ μίμησιν τῶν ἐν ταῖς κωμῳδίαις καὶ σκηναῖς γελωτοποιῶν καὶ ἐφυβρίστων ἀνδραρίων καὶ μίμων», πράττει ἔργα «ἀλλότρια καὶ ξένα καὶ ἀνοίκεια», ὅχι μόνο γιὰ ἵερεά ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε χριστιανό. Ἀλλὰ δὲν περιορίζοταν μόνο στὸ «μέχρι τῆς αἰσχρολογίας ἀσχημονεῦν», στὴν προφορικὴ σάτιρα τῶν πάντων (««έξ ἀμάξης ὕβρεσι διασύρειν καὶ χλευάζειν τοὺς πάντας»»· τὸ ἔγραφε κιόλας: «καὶ γράμμασιν ἔγχαράττειν τὰ τῆς βωμολογίας καὶ αἰσχρουργίας αὐτοῦ δύνειδη τὸ κάθαρμα ἐπεβάλλετο, ποιήματά τε καὶ συγγράμματα καὶ διὰ στίχων δραματουργεῖν, καὶ μετρικοῖς ἔπεισιν αἰσχρῶς καὶ γελοίως τὰ ὕβριστικὰ σκώμματα ἐκφαυλίζειν...»). Στὴ συνέχεια ἀποκαλεῖται ἀκόμα «κωμῳδοποιὸς» καὶ γελωτοποιός, «αὐτουργὸς καὶ δραματουργὸς τοῦ αἰσχίστου καὶ καταπτύστου» κτλ. Ἐδῶ ἡ καρναβαλικὴ σάτιρα φαίνεται πώς παίρνει θεατρικές διαστάσεις. Ἡ ἔκφραση «διὰ στίχων δραματουργεῖν», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἄλλες πληροφορίες, δὲν μπορεῖ νὰ σημαίνει ἄλλο παρὰ συγγραφὴ σατιρικῆς κωμῳδίας.

’Η γλῶσσα τῶν σχετικῶν ἀπαγορεύσεων τῶν Συνόδων, σχετικὰ μὲ τὸ μῆμα καὶ τὶς ««έθνικές»» ἢ ««έλληνικές»» γιορτές, στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς μαχόμενης Ἐκκλησίας δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἀλλάξει οὐσιαστικά⁵. Στοὺς ἀφορισμοὺς τῆς ἐν Τρούλλῳ Συνόδου (691) δηλώνεται γιὰ δλους, ὅσοι συμμετέχουν στὰ Κάλανδα, Βρουμάλια, Βότα κτλ. πώς αὐτὰ συνιστοῦν ««έθος»» ««ἀλλότριον»» (πβ. στὸ παραπάνω κείμενο: ««ἀλλότρια καὶ ξένα καὶ ἀνοίκεια»»), καὶ ὁ Βαλσαμῶν, τὸ 12ον αἰῶνα, στὰ σχόλιά του γιὰ τὸν 62ο κανόνα τῆς Συνόδου αὐτῆς, ἀποκαλεῖ τὰ Ρουσάλια «πανήγυριν ἀλλόχοτον»⁶. Στὸ 1^ο διο σχόλιο γίνεται καὶ ἀναφορὰ στὸ θέατρο τῆς ἀρχαιότητας: «Ζητητέον οὖν τίνα εἰσὶ τὰ κωμικὰ προσωπεῖα, τίνα τὰ τραγικὰ καὶ τίνα τὰ σατυρικά· καὶ κωμικὰ μὲν

5. Γιὰ τὴ σταθερότητα τῆς στερεότυπης φρασεολογίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀπαγορεύσεων σχετικὰ μὲ τὸ θέατρο βλ. W. Puchner, «Byzantinischer Mimos, Pantomimos und Mummenschanz im Spiegel griechischer Patristik und ekklesiastischer Synodalverordnungen. Quellenkritische Anmerkungen aus theaterwissenschaftlicher Sicht», *Maske und Kothurn* 29 (1983), σσ. 311-317.

6. Γ. Ράλλης / Μ. Ποτλῆς, *Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῆς Ὁρθοδόξου Ἀρατολικῆς Ἐκκλησίας*. Ἐν Ἀθήναις 1852-56. Τόμ. ΣΤ', σ. 243.

είσι τὰ γελωτοποιὰ καὶ ἐφύβριστα, ὡς τὰ συγγραφέντα παρὰ τοῦ Ἀριστοφάνους, τραγικὰ τὰ περιπαθῆ καὶ τὰ θρηνώδη, ὡς τὰ τοῦ Εὐριπίδου ἰαμβεῖα, καὶ σατυρικὰ τὰ εἰς ὅμονον τοῦ Διονύσου τελούμενα ὅργια παρὰ Σατύρων καὶ Βάκχων... οἱ δὲ σκηνικοὶ παντοῖα πρόσωπα ὑποδύονται, καὶ ἀδεῶς τοὺς μοναχοὺς ἐμπαίζουσι καὶ τοὺς κληρικούς...⁷». Δὲν βρισκόμαστε λοιπὸν μακριὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀφοριστικοῦ κειμένου τοῦ 18ου αἰώνα: τὸ 12ο αἰῶνα ἡ ἀναφορὰ στὸ ἀρχαῖο Θέατρο καὶ τὶς προσωπίδες του δὲν ἀνταποκρίνεται πιὰ σὲ καμιὰ πραγματικότητα⁸, ἀπλῶς ἐπαναλαμβάνει τὶς στερεότυπες ἐκφράσεις τῶν ἀπαγορεύσεων τῶν πρώτων Συνόδων⁹. 'Ο Βαλσαμῶν βέβαια στὴ συνέχεια ἀναφέρεται σὲ σύγχρονες μεταμφίσεις κληρικῶν σὲ στρατιῶτες, γυναικες καὶ ζῶα, καὶ σὲ μικρὲς παντομικές σκηνές¹⁰. 'Ἐνῶ αὐτὸ θά ταίριαζε ἀκόμα στὶς λαϊκὲς μεταμφίσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγροτικοῦ καρναβαλιοῦ¹¹, ὁ Κριτίας ἀναφέρει σαφῶς δὲ ο «κακοπαπᾶς» Δημήτριος ἔγραψε καὶ τέτοιες σκηνές. 'Οπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ χωρίο τοῦ Βαλσαμῶνος, οἱ ἔννοιες «κωμικὸς» καὶ «ἐφύβριστικός» (καὶ «γελωτοποιός») ταυτίζονται. 'Ο Δημήτριος Χωματιανός, στὴν Ὁχρίδα τοῦ 13ου αἰῶνα, περιγράφει τὸν ἀγερμὸ τῶν «Ρου-

7. "Ο.π., Β', σσ. 449 ἑξ. Βλ. ἐπίσης Κ. Σάθας, 'Ιστορικὸν δοκίμιον περὶ τοῦ θεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν. 'Ἐν Βενετίᾳ 1878, σ. τπδ'. M. J. Kyriakis, «Satire and Slapstick in Seventh and Twelfth Century Byzantium», *Bυζαντινά* 5 (1973), σσ. 289-306. I. Rochow, «Zu "heidnischen" Bräuchen bei der Bevölkerung des Byzantinischen Reiches im 7. Jahrhundert, vor allem auf Grund der Bestimmungen des Trullanums», *Klio* 62/1 (1976). Συστηματικὴ συγκέντρωση τῆς σχετικῆς βιβλιογραφίας στὸν B. Πούχνερ, «Τὸ Βυζαντινὸ Θέατρο. Θεατρολογικὲς παρατηρήσεις στὸν ἐρευνητικὸ προβληματισμὸ τῆς ὑπαρξῆς θεάτρου στὸ Βυζάντιο», 'Ἐπετηρίς τοῦ Κέντρου 'Ἐπιστημονικῶν Ερευνῶν XI (Λευκωσία 1981/82), σσ. 169-274 (καὶ σὲ διευρυμένη μορφῇ στὸν τόμο: *Ἐνδρωπαίκὴ Θεατρολογία*, Αθήνα 1984, σσ. 13-92, 397-416, 477-494).

8. Βλ. ἐπίσης W. Puchner, «Zum "Theater" in Byzanz. Eine Zwischenbilanz». G. Prinzing / D. Simon (eds.), *Fest und Alltag in Byzanz*, München 1990, σσ. 11-16, 169-179.

9. Γιὰ ἄλλα παραδείγματα βλ. Puchner, «Byzantinischer Mimos», δ.π.

10. «...ἄλλα καὶ τινες κληρικοὶ κατὰ τινας ἔօρτας πρὸς διάφορα μετασχηματίζονται προσωπεῖα, καὶ ποτὲ μὲν ἔιφήρεις ἐν τῷ μεσονάρῳ τῆς ἐκκλησίας μετὰ στρατιωτικῶν ἀμφίων εἰσέρχονται, ποτὲ δὲ καὶ ὡς μοναχοὶ προοδεύουσιν, ἢ καὶ ὡς ζῶα τετράποδα. 'Ἐρωτήσας οὖν ὅπως ταῦτα παρεχωρήθησαν γίνεσθαι, οὐδέν τι ἔτερον ἤκουσα ἀλλ' ἢ ἐμοὶ μακρᾶς συνηθείας ταῦτα τελείσθαι· τοιαῦτα δὲ εἰσιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ τὰ παρὰ τινῶν δομεστικεύοντων ἐν κλήρῳ γινόμενα, τὸν ἀέρα τοῖς δακτύλοις κατὰ ἡνιόχους τυπτόντων, καὶ φύκη τοῖς γνάθοις δῆθεν περιτιθεμένων καὶ ὑποκρινομένων ἔγα τινὰ γυναικεῖα καὶ ἔτερα ἀπρεπῆ, ἵνα πρὸς γέλωτα τοὺς βλέποντας μετακινήσωσι...» (Ράλλης / Ποτλῆς, δ.π., Β', 449 ἑξ.). Γιὰ περισσότερα παραδείγματα Πούχνερ, *Ἐνδρωπαίκὴ Θεατρολογία*, δ.π., σσ. 41-48.

11. Γιὰ τὴ μορφολογία τῶν ἑλληνικῶν μεταμφίσεων τοῦ ἀγροτικοῦ καρναβαλιοῦ βλ. ἑξαντητικά W. Puchner, *Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater*, Wien 1977, passim.

σαλίων» καὶ ἀναφέρει καὶ «σκηνικὰς ἀσχημοσύνας» (βλ. πάνω «μέχρι τῆς αἰσχυρολογίας ἀσχημονεῦν»)¹².

Ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ ἔγγραφο (καὶ οἱ ἔννοιες ποὺ διατυπώνει) δὲν διαφέρει οὐσιαστικά ἀπὸ τὴ γλῶσσα τῶν ἀπαγορεύσεων εἰδωλολατρικῶν ἔορτῶν, μίμων καὶ παντομίμων, μεταμφίσεων (χυρίως τοῦ ἄντρα σὲ γυναικα) καὶ ἔνοπλων χορῶν, ποὺ σύζονται σ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς βυζαντινῆς χιλιετηρίδας. Ἀλλὰ καὶ μετά: τὸ «Νομικὸν πρόχειρον» τοῦ Φωτεινόπουλου (Βουκουρέστι 1765) ἀπαγορεύει τὴν «παπαρούδα»¹³, γιατὶ «ό ρηθεῖς κανῶν φανερὰ ἐμποδίζει, ἀποφαινόμενος εἰς τὸ νὰ μὴ γίνηται δημόσιος χορὸς γυναικῶν»¹⁴, ἀπαγορεύει τὰ «ρουσάλια»¹⁵, «ώσὰν ὅποιος αὐτὰ εἶναι ἐλληνικαὶ ἔορταὶ μὲ τὸ ἴδιον ὄνομα προφερόμεναι καὶ ἀπὸ τοὺς "Ελληνας, ἀτινα καὶ ταῦτα ὁ κανῶν ἐμποδίζει»¹⁶, ἀπαγορεύει καὶ ἄλλες ἀποκριάτικες σκηνὲς καὶ μεταμφίσεις τοῦ ρουμανικοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ¹⁷. «Μήτε οἱ μποριτζάνοι νὰ φαίνωνται χορεύοντες, μήτε ἡ δραγάνικα, ώσὰν ὅποιος ὁ αὐτὸς κανῶν τὸ ἐμποδίζει καὶ τοῦτο, ἐλέγχοντες φανερώτατα εἰς τὸ νὰ μὴν ἐνδύωνται δηλαδὴ οἱ ἄνδρες γυναικαῖς φορέματα καὶ τὸ ἀνάπαλιν. Ὁμοίως νὰ λείψῃ καὶ ἡ μπρεζάια, ἡ ἑτερομορφουμένη δηλαδὴ διὰ προσωπείων, ἐπειδὴ δὲν διαφέρει ἀπὸ ἐκείνους ὅποιοι ἡ Σύνοδος ἐμποδίζει νὰ ἐπενδύωνται προσωπεῖα κωμικὰ ἢ τραγικὰ»¹⁸ (ἀναφέρεται στὸ 62 κανόνα τῆς ἐν Τρούλλῳ Συνόδου καὶ στὰ σχόλια

12. J. B. Pitra, *Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensis parata T. VII: Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena: Δημητρίου ἀρχιεπισκόπου πάσης Βουλγαρίας τοῦ Χωματιανοῦ τὰ πονήματα*, Parisiis et Romae 1891, σσ. 509-512 («De Rosaliis»).

13. «Παπαρούδα» ἡ «περπερούνα» καὶ μὲ διάφορες ἄλλες ὄνομασίες κυκλοφορεῖ ἀνὰ τὰ Βαλκάνια τὸ μεταμφιεσμένο μέσα σὲ πράσινα φύλλα κτλ. κορίτσι ποὺ παρακαλεῖ τὸ Θεό γιὰ βροχὴ σὲ ἐποχὴς ἐκτεταμένης ἀνομβρίας τὴν ἀνοιξη ἢ τὸ καλοκαίρι. Γιὰ τὴ μορφολογία βλ. συστηματικά W. Puchner, «Zur Typologie des balkanischen Regenmädcchens», *Schweizer. Archiv für Volkskunde* 78/1-2 (1982), σσ. 98-125, γιὰ τὸ παρακλητικὸ τραχούν, τοῦ ἴδιου «Liedtextstudien zur balkanischen Regenlitanie mit spezieller Berücksichtigung der bulgarischen und griechischen Varianten», *Jahrbuch für Volksliedforschung* 29 (1984), σσ. 100-111,

14. Μιχαὴλ Φωτεινόπουλον, *Νομικὸν πρόχειρον* (Βουκουρέστιον, 1765) τὸ πρῶτον ἐκδιδόμενον ἐν χειρογράφον κώδικος τοῦ Κρατικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ιασίου ὑπὸ Π. Ι. Ζέπου. 'Αθῆναι 1959 ('Αρχείον 'Ιδιωτικοῦ Δικαίου, τόμ. IZ', 1954-59), σ. 43 (βλ. καὶ τὴν ἐκτενὴ βιβλιογραφία τοῦ Δ. Οίκονομίδη στὴ Λαογραφία 17 [1958], σσ. 670-678).

15. Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ρωμαϊκῆς γιορτῆς τῶν Ροσαλίων στὸ βαλκανικὸ λαϊκὸ πολιτισμὸ βλ. W. Puchner, «Zum Nachleben des Rosalienfestes auf der Balkanhalbinsel», *Südost-Forschungen* 46 (1987), σσ. 197-278.

16. Ζέπος, δ.π., σ. 43.

17. Γιὰ τὶς ρουμανικὲς μεταμφίσεις βλ. τώρα B. Πούχνερ, *Λαϊκὸ Θέατρο στὴν Ἑλλάδα καὶ στὰ Βαλκάνια (συγκριτικὴ μελέτη)*, 'Αθῆναι 1989, σ. 92 κ.έξ.

18. Τὴν turica ἡ brezaia περιγράφει ἥδη ὁ Δημήτριος Cantemir στὸ ἔργο του «De-

τοῦ Βαλσαμῶνος)¹⁹. Ὁ φαναριώτικος αὐτὸς κώδικας βρίσκεται καὶ χρονικὰ καὶ πολιτισμικὰ ἀρκετὰ κοντά στὸ ἀφοριστικὸ ἔγγραφο τοῦ Κριτία. Ἡ ὁρολογία καὶ φρασεολογία ποὺ χρησιμοποιεῖ θὰ μποροῦσε λοιπὸν νὰ ἀναφέρεται, χωρὶς ἄλλο, σὲ ἀποκριάτικες μεταμφιέσεις, στὶς ὅποιες συμμετεῖχε ἢ πρωτοστατοῦσε ὁ «κακοπαπᾶς».

Ἄλλα τὸ γεγονός, δτὶς ἔγγραψε «ποιήματα τε καὶ συγγράμματα καὶ διὰ στίχων» δραματουργοῦσε, ἀλλάζει τὴν εἰκόνα καὶ δὲν μένει ἄλλη ἐκδοχὴ παρὰ νὰ ὑποθέσουμε συγγραφὴ καὶ μᾶλλον καὶ παράσταση σατιρικῶν στιχουργημάτων. Τὸ φαινόμενο αὐτὸν στὴ Θεσσαλία τοῦ 18ου αἰώνα εἶναι τελείως ἀπομονωμένο καὶ ἀρκετὰ δυσεξήγητο. Ἡ μόνη ἔνδειξη θεατρικῶν παραστάσεων στὴν τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία ἀναφέρεται στὸν Τύρναβο ἐκατὸ χρόνια ἀργότερα, στὸ σεράι τοῦ Βελῆ Πασᾶ (γιοῦ τοῦ 'Αλῆ Πασᾶ), ὃπου ὑπῆρχε τὸ 1822 μεγάλη αἴθουσα στὴν ὅποια, κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ 'Ιω. Λεονάρδου, «έπειριστάνοντο παρὰ τῶν Εύρωπαίων θέατρα καὶ κωμῳδίαι»²⁰. Οὕτε ἡ κοινωνικὴ ἀνάπτυξη τῶν Τρικάλων οὕτε ἡ τουρκικὴ διοίκηση δὲν πρέπει νὰ εὐνόησαν τὴν ὑπαρξὴ δργανωμένων θεατρικῶν παραστάσεων.

Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ μόνη πιθανὴ ὑπόθεση φαίνεται, πὼς ὁ «κακοπαπᾶς» Δημήτριος εἰχε γνωρίσει ἀλλοῦ στὸν ἐλληνικὸ χῶρο τὸ θέατρο καὶ προσπάθησε νὰ τὸ μεταφέρει στὸ θεσσαλικὸ κάμπο. "Αν λάβουμε ὑπόψη τὸ χαρακτήρα τῶν ἔργων, κωμικο-σατιρικό, καὶ τὴν πιθανῶς περιορισμένη τους ἔκταση, τὸ μόνο εἰδος ποὺ προσφέρεται εἶναι τῶν κωμικῶν ἵντερμεδίων. Θεατρικὴ παράδοση ὑπάρχει αὐτὴ τὴν ἐποχὴ μόνο σὲ δύο περιοχές: στὰ 'Επτάνησα καὶ στὸν αἰγαιοπελαγίτικο χῶρο. 'Ενῶ ὁ ἐπτανησιακὸς πολιτισμὸς προσανατολίζεται στὴν 'Ιταλία, στὰ νησιά τοῦ Αιγαίου ἔχουμε καὶ ἴησουιτικὰ καὶ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ θέατρο, ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 17ου αἰώνα²¹. Συγκεκριμένα στὴ Νάξο παριστάνεται τὸ 1723 ἡ «Τραγεδία τοῦ 'Αγίου Δημητρίου», ποὺ ἔχει καὶ τέσσερα κωμικὰ ἵντερμέδια, τὰ «Διλούδια», μὲ στερεότυπες φιγοῦρες ἀπὸ τὴν ιταλικὴ κωμικὴ παράδοση²². Συγ-

scriptio Moldaviae» στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα (βλ. τὸ χωρίο στὸν Πούχνερ, Λαϊκὸ θέατρο, δ.π., σ. 92).

19. Βλ. παραπάνω.

20. Ι. Λεονάρδος, Νεωτάτη τῆς Θεσσαλίας χωρογραφία συνταχθεῖσα κατ' ἴδιαίτερον τινὰ μέθοδον γεωγραφικῆς καὶ περιηγητικῆς. Ἐν Πέστη 1836, σ. 56.

21. Βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Πέντε ἀγνωστα στιχουργήματα τοῦ ὀρθόδοξου θρησκευτικοῦ θεάτρου ἀπὸ τὴ Χίο (17ος αἰ.). ξαναφερμένα στὸ φῶς ἀπὸ ἀφανισμένο χειρόγραφο», *Πρακτικὰ τῆς 'Ακαδημίας 'Αθηνῶν* (Συνεδρία 1710η, τῆς 11 Μαΐου 1989), τόμ. 64 (1989 [1990]), σσ. 316-334, καῶς καὶ Β. Πούχνερ, «Τὸ 'Ιησουιτικὸ Θέατρο στὸ Αιγαῖο τοῦ 17ου αἰώνα», 'Ελληνικὴ Θεατρολογία, 'Αθήνα 1988, σσ. 299-327.

22. Βλ. Β. Πούχνερ, «Θρησκευτικὸ Θέατρο στὸ Αιγαῖο κατά τὸ 17ο καὶ 18ο αἰώνα», *Παρνασσός* 32 (1990), σσ. 236-252.

χροτοῦν ἔνα μικρὸ κωμικὸ ἔργο καὶ ἔχουν ἔκταση πάνω ἀπὸ 400 στίχους. "Ισως εἶναι κάτι τέτοιο ποὺ θέλει νὰ μᾶς περιγράψει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔγγραφο. Παράλληλα ὁ «κακοπαπᾶς» φαίνεται πώς ἔγραψε καὶ ἀποκριάτικη σατιρικὴ ποίηση, ὅπως τὴ γνωρίζουμε ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς 'Ελλάδας²³, ποὺ σατιρίζει τὰ κοινωνικὰ γεγονότα τῆς περασμένης χρονιᾶς.

Σὲ κάθε περίπτωση τὸ ἔγγραφο τῆς «καθαιρέσεως ἰερέως κωμῳδοποιοῦ» τοῦ Νικ. Κριτία θέτει ἔνα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Γιὰ νὰ παραδεχτοῦμε θεατρικὴ δραστηριότητα στὴν τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία (πρὶν ἀπὸ τὰ 'Αμπελάκια 1803)²⁴ χρειάζεται διασταύρωση καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀπομονωμένης καὶ κάπως ἀδριστῆς αὐτῆς πηγῆς. 'Η πιθανότερη ἐκδοχὴ φαίνεται νὰ εἶναι στὴν περίπτωση τοῦ «κακοπαπᾶ» Δημητρίου, σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, κάποια σύνδεση μὲ τὸ νησιώτικο χῶρο.

23. Βλ. Puchner, *Brauchtumserscheinungen*, δ.π., σσ. 214-222, 225-242, 247-255.

24. Γιὰ τὴν πρώτη αὐτὴ παράσταση στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο βλ. τὴ σύντομη περιγραφὴ τοῦ J. L. Bartholdy, *Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804 traduit de l'allemand par A. du C., Paris 1807*, τόμ. Α', σ. 212.