ΙΛΙΑΔΑ – στίχοι Α, 1-53

α) Στοιχεία πολιτισμού, αντιλήψεων, κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης

Οι 9 Μούσες: Οι Μούσες είναι κόρες της Μνημοσύνης και του Δία.

1. Η *Καλλιόπη* της επικής ποίησης. 2. Η *Κλειώ* της ιστορίας. 3. Η *Πολύμνια* της παντομίμας (μιμικής τέχνης). 4. Η *Ευτέρπη* της μουσικής (του αυλού). 5. Η *Τερψιχόρη* του χορού και της ελαφράς ποίησης. 6. Η *Ερατώ* της λυρικής ποίησης και των ύμνων. 7. Η *Μελπομένη* της τραγωδίας. 8. Η *Θάλεια* της κωμωδίας. 9. Η *Ουρανία* της αστρονομίας.

Ο ρόλος των θεών και η ανθρώπινη ευθύνη στην εξέλιξη των πραγμάτων:

 Από το προοίμιο ακόμη γίνεται φανερό ότι οι θεοί επεμβαίνουν στα ανθρώπινα πράγματα και επηρεάζουν τις εξελίξεις.

Η οργή του Αχιλλέα για τον Αγαμέμνονα γίνεται η αιτία για το χαμό πολλών Αχαιών, όμως, αυτό ήταν το αποτέλεσμα απόφασης του Δία, ο οποίος είχε υποσχεθεί στη Θέτιδα να δώσει νίκες στους Τρώες, ώστε να εκτιμηθεί η αξία του Αχιλλέα.

Μπορεί η θεϊκή θέληση να παρουσιάζεται κυρίαρχη, όμως, οι άνθρωποι δεν είναι άβουλα όργανα των θεών. Η αλαζονική, υβριστική συμπεριφορά του Αγαμέμνονα απέναντι στον Χρύση θα οδηγήσει στη θεϊκή επέμβαση. Επίσης, οι Αχαιοί που χάνονται από τον λοιμό εξαιτίας της ύβρεως του στρατηγού τους δεν είναι εντελώς ανεύθυνοι: δεν βρήκαν τη δύναμη να αντιταχθούν στην άρνηση του Αγαμέμνονα να παραδώσει τη Χρυσηίδα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι επικρότησαν την αποδοχή του αιτήματος του ικέτη (στ. 22-23).

Η αιχμαλωσία και η συνήθεια της εξαγοράς της ελευθερίας (λύτρα):

Στο απόσπασμα βλέπουμε τη συνήθεια να εξαγοράζει κάποιος την ελευθερία αιχμαλώτου πολέμου ή και την ίδια τη ζωή του, προσφέροντας λύτρα. Τη συνήθεια αυτή τη συναντούμε και σήμερα (π.χ. με τα θύματα απαγωγών).

Ο θεσμός της παλλακείας:

Οι άνδρες, εκτός από τη νόμιμη σύζυγό τους, μπορούσαν να έχουν μία ή περισσότερες γυναίκες, που είχαν τον ρόλο επίσημης ερωμένης. Αυτές οι γυναίκες ονομάζονταν **παλλακίδες** και ήταν είτε αιχμάλωτες πολέμου είτε αγορασμένες δούλες. Όμως, μόνο τα παιδιά της συζύγου θεωρούνταν νόμιμα (τα άλλα ήταν νόθα).

Εδώ: βλ. στ. 32.

Ο θεσμός της βασιλείας

Κοινωνική οργάνωση: Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί σε ομάδες και λειτουργεί μια ορισμένη κοινωνία. Στην Ιλιάδα κυρίαρχη κοινωνική ομάδα είναι οι βασιλείς, οι οποίοι είναι ήρωες-πολεμιστές με αριστοκρατική και ευγενική καταγωγή (π.χ. Αγαμέμνων, Αχιλλέας, Οδυσσέας κ.λπ.). ***Πολιτική οργάνωση***: Είναι η ιεράρχηση της εξουσίας και ο τρόπος διακυβέρνησης σε μια ορισμένη εποχή. Στην Ιλιάδα οι βασιλείς έχουν απόλυτη και ανώτατη εξουσία σε στρατιωτικό, δικαστικό και θρησκευτικό επίπεδο. Οι απλοί άνθρωποι είναι απλώς υπήκοοι του βασιλιά.

Εδώ: Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι Αχαιοί βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους, σε πολεμικές συνθήκες, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει μεταφερθεί εκεί η πολιτική οργάνωση της κοινωνίας της εποχής. Έτσι, ο Αγαμέμνονας έχει το ρόλο του βασιλιά και η συνέλευση του στρατού τον ρόλο μιας άτυπης λαϊκής συνέλευσης ή ενός συμβουλίου ευγενών.

Ο Αγαμέμνονας, παρά την -δια βοής- απόφαση του στρατεύματος να επιστραφεί η Χρυσιήδα στον πατέρα της, αρνείται την ικανοποίηση του αιτήματος του ιερέα, αδιαφορώντας πλήρως για την αντίθετη άποψη των άλλων αρχηγών. Η απόφασή του, μάλιστα, φαίνεται ότι ήταν απολύτως δεσμευτική για όλους, εφόσον δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία ή αντίδραση εκ μέρους του στρατεύματος.

Άρα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι εκείνη την εποχή ο θεσμός της βασιλείας, με απόλυτη εξουσία, βρίσκεται στην ακμή του και πως τα πολιτικά σώματα (συνέλευση ή συμβούλιο) έχουν ρόλο τυπικό ή συμβουλευτικό, χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Το ηθικό σχήμα *Άτη – Ύβρις – Νέμεσις – Τίσις*:

Άτη είναι η τύφλωση του ανθρώπινου νου, *Ύβρη* είναι η αλαζονική και ασεβής συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στους θεούς και στους θεϊκούς νόμους, *Νέμεση* είναι η οργή των θεών για την ανθρώπινη Ύβρη, *Τίση* είναι η τιμωρία του ανθρώπου για την Ύβρη που διέπραξε.

Εδώ: Ο Αγαμέμνονας διαπράττει ύβρη, ο Απόλλωνας οργίζεται (νέμεση) και τον τιμωρεί με τον λοιμό (τίση).

Ανθρωπομορφισμός-Ενανθρώπιση-Επιφάνεια:

Οι αρχαίοι πίστευαν για τους θεούς τους ότι είχαν ανθρώπινη συμπεριφορά, συνήθειες ή ελαττώματα (*ανθρωπομορφισμός*).

Επιπλέον, πίστευαν ότι οι θεοί μπορούσαν να εμφανιστούν σ’ ένα θνητό, παίρνοντας τη μορφή ανθρώπου (*ενανθρώπιση*) ή με τη δική τους μορφή (*επιφάνεια*).

Εδώ:

* Ο Απόλλωνας οργίζεται με τον Αγαμέμνονα (στ. Α 45)= ανθρωπομορφισμός.
* Ο Απόλλωνας κατεβαίνει από τον Όλυμπο με τόξο και φαρέτρα (στ. Α 46-48)=θεϊκή επιφάνεια.

β) Στοιχεία αφηγηματικής/ποιητικής τεχνικής.

Τυπικό του επικού Προοιμίου

Το προοίμιο της Ιλιάδας διαθέτει τα εξής τυπικά (για όλα τα έπη) στοιχεία:

α. Επίκληση στη Μούσα (στ. 1).

β. Επισήμανση του θεματικού άξονα (στ. 1).

γ. Σύντομη και σαφής αναφορά στο περιεχόμενο του έργου (στ. 2-5).

δ. Παρουσίαση των πρωταγωνιστών του έργου με τα χαρακτηριστικά τους επίθετα (στ. 7).

Ο λειτουργικός ρόλος του προοιμίου* *της Ιλιάδας: Με το προοίμιο ο ποιητής ζητάει από τη Μούσα να τον βοηθήσει στο δύσκολο έργο του, δηλώνει επιγραμματικά το θέμα του έπους (οι συνέπειες του θυμού του Αχιλλέα), αναφέρει τους βασικούς πρωταγωνιστές προβάλλοντας τον κεντρικό (Αχιλλέα) και δίνει ένδειξη για τον ρυθμιστικό ρόλο των θεών στις εξελίξεις, αλλά και για την ευθύνη των ανθρώπων.

Τυπικό της *Προσευχής*

Κάθε προσευχή στα έπη του Ομήρου ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τυπικό, με τυπικά στοιχεία (επίκληση στον θεό, προσφώνηση, αναφορά προσφορών, παρουσίαση αιτήματος ως ανταπόδοση, το αίτημα). Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται στην προσευχή του Χρύση:

α. Επίκληση στο θεό (στ. 38)· ο Χρύσης καλεί τον Απόλλωνα να τον ακούσει («άκουσέ με»).

β. Προσφώνηση (στ. 38-39)· αναφορά του Χρύση σε διάφορες ιδιότητες του Απόλλωνα («αργυρότοξε, της Χρύσης… Σμινθέα»).

γ. Αναφορά των προσφορών προς το θεό (στ. 40-42): αξιοσημείωτο είναι ότι η υπενθύμιση γίνεται με λεπτότητα και σεβασμό προς το θεό, γι’ αυτό προτάσσεται η φράση «εάν ποτέ».

δ. Παρουσίαση του αιτήματος ως ανταπόδοση των προσφορών (στ. 42).

ε. Το αίτημα [κατάρα] του Χρύση (στ. 43): να πληρώσουν οι Δαναοί.

Προειδοποίηση ή Προϊδεασμός: Είναι η αναφορά του ποιητή σε γεγονότα ή καταστάσεις που θα συμβούν αργότερα μέσα στο έπος. Αυτή η αναφορά γίνεται με γενικό και αόριστο τρόπο, δίνοντας μία πρόγευση, μία γενική και αόριστη ιδέα για όσα πρόκειται να συμβούν.

Εδώ: στ. 3-4, 9-10 [Σημ.: δεν πρέπει ο προϊδεασμός να συγχέεται με την ***προοικονομία***, η οποία είναι η συστηματική τακτοποίηση και η παρουσίαση της πλοκής του έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα και να έρθουν με φυσικό -για τον αναγνώστη- τρόπο].

Εικόνες: Mε τον όρο εικόνα, στη λογοτεχνία, εννοούμε την περιγραφή που προκαλεί στον αναγνώστη ή στον ακροατή την εντύπωση ότι βλέπει μπροστά του αυτό που περιγράφεται.

Eικόνες είναι κυρίως οι **οπτικές**, αυτές δηλαδή που περνούν από τα μάτια μας, όταν διαβάζουμε ή ακούμε ένα λογοτεχνικό κείμενο, εικόνες όμως λέμε κι αυτές που ερεθίζουν τις άλλες αισθήσεις μας (την ακοή, την όσφρηση κ.λπ.), οπότε (αντίστοιχα) τις χαρακτηρίζουμε **ακουστικές, οσφρητικές** κ.λπ.

Εδώ: Οπτικές εικόνες: α) ο Απόλλωνας κατεβαίνει οπλισμένος από τον Όλυμπο (στ. 45-46) και β) ο Απόλλωνας τοξεύει σκύλους, μουλάρια και ανθρώπους (στ. 48-49).

Ακουστικές εικόνες: α) ο ήχος των βελών στη φαρέτρα (στ. 47) β) ο ήχος του βέλους τη στιγμή που φεύγει από το τόξο (στ. 50).

Νόμος των τριών: Στην περιγραφή των θυμάτων του λοιμού ο ποιητής κλιμακώνει την αφήγηση προχωρώντας από το πρώτο και λιγότερο σημαντικό θέμα (θάνατος σκύλων) στο τρίτο και πιο σπουδαίο (θάνατος ανθρώπων). Η τεχνική αυτή λέγεται «νόμος των τριών». Εδώ: στ. 51-52

Παρομοίωση:

Σε μια **απλή παρομοίωση** παρομοιάζονται δύο έννοιες.

Στην επική ποίηση όμως (και όχι μόνο) συναντούμε και σύνθετες παρομοιώσεις, που είναι **εκτεταμένες/διεξοδικές**· σ’ αυτές, η εικόνα που θέλει να μας δείξει ο ποιητής παρομοιάζεται με μια άλλη εικόνα, παρμένη συνήθως από τη φύση ή από την αγροτική ζωή και γνωστή, άρα, στον ομηρικό, τουλάχιστον, ακροατή.

Kατά την ανάλυση μιας διεξοδικής παρομοίωσης διακρίνουμε: α. Τι παρομοιάζεται. β. Με τι παρομοιάζεται. γ. Ποιο είναι το κοινό τους σημείο. δ. Ποιος ο ρόλος/η λειτουργία της παρομοίωσης (φωτίζει τη ζητούμενη εικόνα, συμπληρώνει και πλουτίζει την περιγραφή, ζωντάνια και παραστατικότητα στην αφήγηση κ.ά.). Εδώ: απλή παρομοίωση στ. 48.