

Sol. fr. 4 W.²

Citata forse per esteso (se si eccettuano piccole lacune dopo i vv. 10, 11 e 25) da Demostene – che nel IV sec. a.C., nell’orazione *Sulla corrotta ambasceria* (254s.), piegava alle esigenze della propria parte idee e *slogans* di ascendenza soloniana, tratteggiando Eschine come un inadeguato Solone – questa ampia elegia (la più estesa, dopo i 76 versi dell’*Elegia alle Muse*, nel superstite *corpus* di Solone), in cui lo statista rilegge sotto una luce etica e religiosa i concreti, profondi conflitti che laceravano il tessuto sociale ateniese e le proprie proposte per risolverli, prende solitamente il nome di *Eunomia*, “Buongoverno”, sia per l’icasticità del v. 32, dove *Eὐνομίη* – opposta alla *Δυσνομίη*, origine di ogni male – “rivela ogni cosa in buon ordine e ben fatta”, sia per la forte analogia ideale con l’*Eunomia* tirtaica (fr. 1-4 W.²), così definita già dagli antichi. Sorretta da un’incrollabile fede nella protezione degli dèi – segnatamente Zeus e Atena – che impediranno una rovina completa della città (vv. 1-4), diretta contro i cittadini stolti e gli ingiusti capi del popolo, la cui tracotanza ha prodotto una situazione drammatica, pesantissima soprattutto per i poveri (vv. 5-31), l’appassionata proposta di Solone (vv. 32-39), tesa a “lisciare le asperità” (v. 34), costituisce la prima riflessione teorica sulla storia politico-sociale di Atene – e con essa molta parte della copiosa letteratura politica attica successiva dovrà in qualche modo fare i conti – nonché il primo tentativo di applicare una visione del mondo eticamente fondata alla concreta realtà politica in atto.

- (⊗) ἡμετέρη δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὕποτ’ ὀλεῖται
 αἴσαν καὶ μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων·
 τοίη γὰρ μεγάλθυμος ἐπίσκοπος ὄβριμοπάτρη
 Παλλὰς Ἀθηναίη χεῖρας ὑπερθεν ἔχει·
 αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίησιν 5
 ἄστοι βούλονται χρήμασι πειθόμενοι,
 δήμου θ’ ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἐτοῖμον
 ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν·
 οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας
 εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίῃ 10

 πλουτέρουσιν δ’ ἀδίκους ἔργμασι πειθόμενοι

 οὐθ’ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δημοσίων
 φειδόμενοι κλέπτουσιν ἐφ’ ἀρπαγῆ ἄλλοθεν ἄλλος,
 οὐδὲ φυλάσσονται σεμνὰ Δίκης θέμεθλα,
 ἢ σιγῶσα σύνοιδε τὰ γιννόμενα πρό τ’ ἐόντα, 15
 τῷ δὲ χρόνῳ πάντως ἦλθ’ ἀποτεισομένη,
 τοῦτ’ ἤδη πάση πόλει ἔρχεται ἔλκος ἀφυκτον,
 ἐς δὲ κακὴν ταχέως ἦλυθε δουλοσύνην,
 ἢ στάσιν ἔμφυλον πόλεμόν θ’ εὐδοντ’ ἐπεγείρει,
 ὃς πολλῶν ἐρατὴν ὤλεσεν ἡλικίην· 20
 ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστν
 τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικέουσι φίλαις.
 ταῦτα μὲν ἐν δήμῳ στρέφεται κακά· τῶν δὲ πενιχρῶν
 ἰκνέονται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν
 πρᾶθέντες δεσμοῖσι τ’ ἀεικελίοισι δεθέντες 25

 οὕτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ’ ἐκάστω,
 αὐλίοι δ’ ἔτ’ ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι,
 ὑψηλὸν δ’ ὑπὲρ ἔρκος ὑπέρθορον, εὔρε δὲ πάντως,
 εἰ καὶ τις φεύγων ἐν μυχῶ ἢ θαλάμου.
 ταῦτα διδάξαι θυμὸς Ἀθηναίους με κελεύει, 30
 ὥς κακὰ πλεῖστα πόλει Δυσνομίη παρέχει·
 Εὐνομίη δ’ εὐκοσμία καὶ ἄρτια πάντ’ ἀποφαίνει,
 καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκους ἀμφιτίθησι πέδας·
 τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ,
 αὐαίνει δ’ ἄτης ἄνθεα φνόμενα, 35
 εὐθύνει δὲ δίκας σκολιάς, ὑπερήφανά τ’ ἔργα

garantito dalla benevolenza degli dèi, e l'azione deliberatamente deleteria (vv. 5s.: “vogliono [...] distruggere”) dei suoi cittadini, in preda alla folle demenza, sedotti dalle lusinghe delle ricchezze (χρῆματα). La frecciata è diretta all'intero corpo sociale (gli ἄστοί sono appunto i “cittadini”), ma l'accento alle ricchezze e alla brama di denaro potrebbe far pensare che Solone avesse in mente, accanto ai nuovi ricchi che avevano ormai rotto gli antichi equilibri, anche i grandi latifondisti, la cui insensata cupidigia finiva per mettere a repentaglio – seminando un rivoluzionario scontento – lo stesso primato sociale dell'aristocrazia. In ogni caso, la rampogna è immediatamente indirizzata all'“ingiusto disegno” dei capi del popolo, per i quali è già disposto (έτοῖμον, “pronto”) un destino di sofferenze senza numero, inevitabile effetto della “grande arroganza” (ὑβρις μεγάλη; vv. 7s.). Essi, infatti, non sanno contenere la “smisurata fame”, la “dismisura”, quel senso di insolente onnipotenza che nasce dal lusso o dal successo eccessivo (κόρος, v. 9), e che conduce infine a quell'accecamento (ἄτη, v. 35) immancabilmente oggetto di punizione divina (v. 16).

Nell'ambito concreto di un simposio (cf. vv. 9s. παρούσας / εὐφροσύνας) – la cui necessaria “letizia conviviale” (εὐφροσύνη), il cui “ordinato decoro” (κόσμος) e il cui “sereno svolgersi” (ἡσυχία) sono messi a repentaglio da questi atteggiamenti di arrogante ostilità interna (v. 10) – Solone inizia la sua requisitoria contro gli opposti estremismi rispolverando concetti-cardine e parole-chiave dell'etica arcaica: l'insensatezza (che nel mondo greco antico è sempre una perdita di contatto con il proprio posto nella società), la brama di denaro, l'ingiustizia producono ὑβρις, una lotta violenta e tracotante per travalicare i limiti della propria condizione, e l'ὑβρις genera κόρος, la “sazietà” (che in Omero e in Esiodo è ancora una soddisfazione positiva) perniciosa, la quale sancisce la perdita del contatto con se stessi e si traduce con ciò stesso in accecamento, ἄτη, causa e non di rado strumento, al tempo stesso, dell'inevitabile punizione (τίσις) degli dèi. La pedagogia conservatrice e ‘centrista’ di Solone, che si nutre degli sperimentati *slogans* dell'aristocrazia ellenica (dai poemi omerici a Esiodo, sino ai vv. 41-52 del *corpus Theognideum*, assai vicini all'*Eunomia* soloniana), non si rivolge dunque all'intera comunità civica, come un discorso istituzionale, ma piuttosto a una più o meno ampia cerchia di simposiasti, chiamati a condividere un progetto di lungimirante moderazione.

Il v. 11 è un pentametro tra altri due pentametri, segno evidente di una lacuna di almeno due esametri (e probabilmente non molto ampia) prima e dopo il verso o di una corruzione di un originario esametro. La sezione (vv. 11-14) analizza le azioni dell'ὑβρις: l'arricchimento di chi si lascia persuadere da (e quindi ad) intraprese ingiuste (v. 11), la caduta di qualsiasi sentimento reverenziale nei confronti delle proprietà (soprattutto terriere) consacrate al culto (ιερά κτέανα) e in definitiva di qualsiasi bene pubblico (v. 12), la perversa *varietas* di furti e di violente rapine (v. 13), e insomma l'incuria per i venerandi fondamenti di Δίκη, la dea della giustizia. La trasgressione, come si è detto, comporta automaticamente la punizione (vv. 15-25): Dike, pur silenziosa (l'immagine ricorda quella delle esiodee Αἰδώς e Νέμεσις, che abbandonano la terra in bianche vesti, in *Op.* 197-201), abbraccia con la mente il presente e il passato, annota ogni delitto, e con il tempo verrà a far pagare il giusto fio ai colpevoli (vv. 15s.). La ferita, cui non è possibile sfuggire (v. 17 ἄφρακτον: il concetto è poi sviluppato ai vv. 27-29), è anzi già qui (“ormai” e “rapidamente” correggono il precedente “col tempo”), e tocca l'intera città: lo strumento della pena è l'orribile schiavitù (v. 18: qui è la schiavitù per debiti di chi ha perso la terra – o degli “ectemori”, che versavano ai ricchi la sesta parte del prodotto – e persino la libertà personale), da cui scaturiscono lotte interne e persino la sempre “dormiente” guerra civile (v. 19), che distrugge l'“amabile età” di molti, cioè provoca un sensibile decremento tra i giovani, baluardo e speranza della comunità (v. 20). Altrettanto “rapidamente” (v. 21), per la subdola azione di elementi ostili, la città “amatissima” (l'epiteto πολυήρατος, pur topico già nell'*épos*, pare qui quasi un appello alla concordia di tutte le componenti civiche) si sfalda e si consuma in congreghe cospiratrici (σύνοδοι) gradite soltanto a chi medita azioni ingiuste e violente (v. 22). Il tragico consuntivo (v. 23) permette di precisare che sono soprattutto i poveri a fare le spese della “ferita” cittadina, e lo scenario che Solone sapientemente dipinge a fosche tinte pare quasi il preludio di una sanguinosa rivoluzione: forzosi autoesili in massa (v. 24), alienazione dei beni e delle persone, e prigionie ormai non più tollerabili (v. 25).

Con il v. 26 (un esametro, come il v. 25, il che costringe a ipotizzare una lacuna di almeno un pentametro tra i due versi), il poeta-educatore (cf. v. 30 “queste sono le cose che il cuore mi impone di insegnare agli Ateniesi”) insiste sull'ineluttabilità di quello che è ormai un “male pubblico” (δημόσιον κακόν: cf. *Theogn.* 50), perché penetra in casa a ciascuno, né valgono più a trattenerlo porte esterne e alti recinti (vv. 27s.): attraverso il ricorso all'usuale metafora del nemico assediante, Solone tratteggia il κακόν come un'entità in grado di saltare ogni recinto e di trovare “comunque” anche chi si sia rifugiato nell'angolo più riposto della stanza più interna (il θάλαμος, appunto) della casa (vv. 28s.).

L'angoscia trasmessa da questa parossistica caccia all'uomo, a ogni cittadino, serve ad anticipare – attraverso uno snodo in cui l'oscuro quadro descritto riceve finalmente l'accusatoria definizione (già esiodica: cf. *Th.* 230) di Δυσνομία, “Malgoverno” (v. 31) – la *pars construens* dell'elegia, in cui il “moderato” espone il proprio programma di “buon governo” (vv. 32-39). Come in una sospirata epifania, Εὐνομία (anch'essa personificazione già esiodica: cf. *Th.* 902) “rivela” (ἀποφαίνει) tutte le componenti della comunità perfettamente ordinate e al proprio posto (εὐκοσμία), ben fatte e connesse (ἄρτια). Il presupposto di una simile costruzione – che a differenza dell'εὐνομία tirtaica, dono degli dèi, è opera squisitamente umana, e non ha neppure modelli storici cui richiamarsi, situandosi piuttosto in un futuro ideale – è la soppressione, o almeno l'attenuazione, di ogni fattore di disturbo o anche solo di increspatura della stabilità sociale. Con un lungo asindeto, sapientemente orchestrato da chiasmi, anafore, omeoteleuti

e assonanze, Solone descrive le azioni di “Buongoverno” come una tenace e mai conclusa lotta contro le malattie della società già nominate nei versi precedenti: Εὐνομίη “frequentemente” (θαμά: prudente limitazione) riesce a imporre la prigionia agli ingiusti (v. 33), leviga le asperità (il tema è sapienziale, cf. *Is.* 40,4: “Ogni valle sia colmata e ogni montagna e collina siano abbassate, il terreno accidentato diventi piano e quello scosceso una valle”), pone fine al κόσος, ottunde (cioè affievolisce, pur senza eliminare del tutto: ancora una volta realisticamente) Ἰὺβρις (v. 34), dissecca sul nascere i fiori dell’ἄτη, raddrizza le sentenze distorte di esiodea memoria (*Op.* 221, dove i giudici “mangiatori di doni con sentenze deviate amministrano la giustizia”), mitiga (non azzera!) le azioni superbe, fa cessare gli effetti del conflitto sociale, fa cessare (si noti l’anafora) la rabbia che nasce dalla contesa straziante (altra eco esiodea, di *Op.* 11-16: si tratta qui dell’ἔρις ‘cattiva’, preludio di conflitto, non di quella che stimola lo spirito di emulazione e innesca virtuose competizioni). La conclusione – se la citazione demostenica esauriva i versi soloniani – replica, quasi con un *hoc erat demonstrandum*, l’impegnativa asserzione del v. 32: sotto il “Buongoverno”, tutte le cose (l’espressione neutra include nuovamente le parti sociali e il loro agire) tra gli uomini sono ἄρτια, “ben fatte e connesse”, e inoltre πινυτά, “assennate, razionali” (vv. 38s.). Uno *slogan* che suggella il moderatismo ‘illuminato’ di Solone: la coesione sociale richiede ragionevolezza, e la ragionevolezza reclama coesione sociale.