Μινωική θρησκεία (μάθημα 5ο, 5/11/2020)

Τα διπλά ιερά κέρατα (ή κέρατα καθοσίωσης).

Επειδή συχνά επιστέφουν βωμούς και ιερά, τα διπλά κέρατα, που θυμίζουν τα κέρατα ζώου ίσως ταύρου, θεωρήθηκαν εξαρχής ως έχοντα συμβολική σημασία. Συχνά μάλιστα, συνδυάζονται με άλλα επιβεβαιωμένα σύμβολα, όπως είναι ο διπλούς πέλεκυς. Παρόλα αυτά, αρκετοί αρνήθηκαν το χαρακτήρα του αντικειμένου ως συμβόλου και θεώρησαν ότι αποτελούν απλώς σήμανση για την ιερότητα κάποιων αντικειμένων ή άλλων συμβόλων. Γι αυτό, και ο ίδιος ο Evans τα χαρακτήρισε ως «κέρατα καθιερώσεως», χωρίς όμως να αποκρούει και το χαρακτήρα τους ως αυτών καθεαυτών συμβόλων. Ο Nilsson δεν τα θεωρεί σύμβολα ή αντικείμενα λατρείας, απλώς πιστεύει πως δηλώνουν την ιερότητα ενός χώρου και, αργότερα, μεταβληθηκαν σε απλά διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Η αρχιτεκτονική μορφή των κεράτων δεν μπορεί να βεβαιώσει την προέλευσή τους. Όμως, τα πρωιμότερα δείγματα, όπως πήλινα κέρατα από το νεκροταφείο του Μόχλου (2400-2200 π.χ.), πλησιάζουν περισσότερο σε κέρατα ζώου και πιθανώς ταύρου. Στην Ανατολία, διπλά κέρατα ως σύμβολα βρίσκονται ήδη από την 7η χιλιετία να απαντούν σε ιερά, όπου υπάρχουν και πραγματικά βουκράνια ταύρων. Στην ελληνική μυθολογία, υπάρχει μνεία «κερατώνος βωμού» στη Δήλο, γύρω από τον οποίο χόρευαν οι νέοι που γύρισαν από την Κρήτη με τον Θησέα μετά την εξόντωση του Μινώταυρου. Επίσης, στην Κρήτη, σε αρχαϊκούς βωμούς της Δρήρου και των Αρκάδων, βρέθηκε πλήθος κεράτων ζώων, κάτι που συνδέει τα κέρατα με τους βωμούς, πάνω στους οποίους και συχνά εικονίζονται.

Διπλά κέρατα ως πραγματικά αντικείμενα έχουν βρεθεί σε αρκετά μέρη, όπως στο Ιερό των Διπλών Πελέκεων στην Κνωσό, σε εκείνο των φετιχιστικών ειδώλων στο Μικρό Ανάκτορο επίσης της Κνωσού, δύο μικρά ομοιώματα στα ιερά των οικιών Α και Γ της Τυλίσου και σε αποθέτες οικιών στο Παλαίκαστρο. Επίσης, μεγάλα κέρατα ως επιστέψεις οικοδομημάτων έχουν βρεθεί στο Νότιο Βασιλικό Τάφο της Κνωσού, τρια παραδείγματα από το ανάκτορο της Κνωσού και τρία από το ανάκτορο της Ζάκρου, στη Φαιστό, στις Αρχάνες και το Παλαίκαστρο. Πήλινα παραδείγματα με κεντρική προεξοχή για την ενσφήνωση στελέχους διπλού πελέκεως προέρχονται από την Πλατεία των Ιερών της Αγίας Τριάδας και το σπήλαιο της Πατσού.

Συνήθης είναι και η επίστεψη βωμών με διπλά κέρατα. Πιο γνωστό παράδειγμα είναι αυτό του βωμού της αυλής στο Νίρου Χάνι, παριστάνονται όμως συχνά να επιστέφουν βωμούς και στην εικονογραφία (π.χ. ρυτό της Ζάκρου, δακτυλίδι του Μίνωα). Επίσης, σε επιστέψεις ιερών, όπως των ομοιωμάτων από το Πισκοκέφαλο ή αρκετές σφραγιστικές παραστάσεις), αλλά και άλλων αρχιτεκτονημάτων, ιερών ή και ανακτόρων. Επίσης, αποδίδονται ως σύμβολα στα καλύμματα κεφαλής των θεοτήτων με υψωμένα χέρια από το Γάζι και το Καρφί και σε ορισμένα λατρευτικά αντικείμενα, όπως οι τράπεζες προσφορών και κάποιοι από τους «σωλήνες φιδιών» («snake tubes»).

Συχνά, τα διπλά κέρατα στην εικονογραφία συνδυάζονται με άλλα σύμβολα, όπως με τον διπλό πέλεκυ ή φυτικούς κλάδους. Εικονίζονται επίσης μέσα σε ιερά με κίονες, όπως στην Τοιχογραφία του Τρικιονίου Ιερού από την Κνωσό. Ακόμα, σε αρκετές περιπτώσεις, εικονίζονται σε πήλινες ταφικές λάρνακες της Μετανακτορικής περιόδου. Θεωρίες προέλευσης του συμβόλου, μεταξύ άλλων και του Newberry, που θεωρεί ότι προέρχεται από το αιγυπτιακό σύμβολο του ανατέλλοντος ηλίου μεταξύ δύο ορέων (σύμβολο της γης). Πρόσφατα, το ίδιο υπεστήριξαν οι Macgillivray και N. Marinatos. Όμως, σύμφωνα με αιγυπτιακές αντιλήψεις, τα διπλά κέρατα αποδίδουν τα κέρατα της γης, που παριστάνεται συμβολικά ως ταύρος. Ίσως, το σύμβολο να σχετίζεται και με ουράνια σώματα (π.χ. την μήνιν), αφού σε ορισμένες παραστάσεις συνδυάζεται με τον ηλιακό δίσκο.

Το βούκρανο ή βουκράνιο.

Η συνοπτική απόδοση του ταύρου, για τη δήλωση του γονιμοποιού αρσενικού θεϊκού στοιχείου, οδήγησε στην εμβληματική – συμβολική χρήση του βουκράνου. Το κεφάλι του ιερού ταύρου αποτελούσε σημαντική προστατευτική δύναμη, για αυτό και κεφάλι ταύρου βρέθηκε στο φράγμα του πλευρικού δωματίου του θολωτού τάφου Α των Αρχανών. Συχνά, εικονίζονται βούκρανα στα ιερά, όπου τα κρεμούσαν όπως φαίνεται για να μαρτυρούν τις ταυροθυσίες. Αλλα και κρανία άλλων ζώων εικονίζονται συχνά σε παραστάσεις ιερών, όπως στο περίφημο δακτυλίδι της βλάστησης από τις Μυκήνες, αλλά και σε άλλες σφραγιστικές παραστάσεις. Η ίδια αντίληψη της συνοπτικής απόδοσης του μέρους αντί του όλου οδήγησε και στη χρήση των προτομών ζώων ως προτύπων για την πλαστική διαμόρφωση σπονδικών αγγείων (ρυτών). Τα βούκρανα εικονίζονται ακόμα πάνω σε τελετουργικά σκεύη, αλλά και σαρκοφάγους και πήλινα αγγεία, συχνά συνδυαζόμενα με τον διπλό πέλεκυ μεταξύ των κεράτων (πίθος της Ψείρας). Σφράγισμα του Δεσπότη. Ο Nilsson, που δεν δέχεται τη θεϊκή υπόσταση του ταύρου, πιστεύει ότι τα βούκρανα και οι άλλες προτομές εικονίζονται μόνο για να δειχθεί ή θυσία των ζώων ή να παρασταθεί η θεότητα ως Πότνια Θηρών. Όμως, και η ύπαρξη συμβόλου σε μορφή διπλών κεράτων αποδεικνύει την ιερότητα του βουκράνου, από το οποίο το σύμβολο αυτό προέρχεται.

Τα ουράνια σύμβολα.

Στις ανατολικές θρησκείες και την Αίγυπτο, τα ουράνια σώματα αποτέλεσαν βασικά στοιχεία, αφού αυτά είναι τόσο συνδεδεμένα με τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και τον κύκλο της. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό ότι και για τους Μινωίτες είχαν κάποια εξέχουσα θέση στις θρησκειολογικές αντιλήψεις και η απόδοσή τους σε λατρευτικές σκηνές δεν θα μπορούσε απλώς να θέλει να δηλώσει την παράσταση του τοπίου ή να έχει σημασία μόνο κοσμολογική, όπως πιστεύει ο Nilsson. Σε σημαντικά χρυσά δακτυλίδια, όπως της βλάστησης των Μυκηνών, της Τίτυνθας και των Θηβών, τα ουράνια σώματα περικλείονται από κυματιστή γραμμή που ασφαλώς υποδηλώνει τον ουράνιο κόσμο. Στα δύο πρώτα απεικονίζεται ο ήλιος και η μήνις, ενώ στο δεύτερο αποδόθηκε και ο έναστρος ουρανός και μέσα σε αυτόν κλαδιά, πιθανώς τα νεφελώματα (ή κομήτες;). Στο τρίτο, αποδόθηκε μόνο ο ήλιος ως ακτινωτός ρόδακας. Ίσως το κλαδοειδές θέμα στο δακτυλίδι των Ισοπάτων να αποδίδει κάποιο παρόμοιο ουράνιο σώμα. Ο ακτινωτός ήλιος και η μήνις εικονίζονται μαζί με τα σύμβολα των διπλών ιερών κεράτων και στο χάλκινο πίνακα του σπηλαίου του Ψυχρού. Στη σφραγδογλυφία, αποδίδεται συχνά ακτινωτός ρόδακας, τροχός, δίσκος ή και πυροστρόβιλος, σε κάθε περίπτωση πιθανότατα περικλείοντας την έννοια του ηλιακού σώματιος. Στα πήλινα είδωλα θεοτήτων από το Γάζι και το Καρφί, ο ηλιακός δίσκος επιστέφει μαζί με άλλα σύμβολα τα κεφάλια των μορφών. Σε σαρκοφάγο από το Παλαίκαστρο, ρόδακας που αποδίδεται μαζί με γρύπα και ιερά κέρατα πιθανώς υποδηλώνει τον ήλιο, ασφαλώς με κάποιο θρησκευτικό συμβολισμό.

Η ταύτιση διαφόρων εικονογραφικών στοιχείων (όπως λ.χ. της σβάστικας) με τον ήλιο, αν και δεν είναι βέβαιη, υποστηρίζεται από ανάλογη απόδοση του ήλιου σε θρησκευτικές εικονογραφίες άλλων λαών από τον ινδοευρωπαϊκό και τον ανατολικό χώρο. Ο συνδυασμός τέτοιων στοιχείων με τη μήνιν αποτελεί για τη μινωική εικονογραφία ένα ακόμα επιχείρημα αναγνώρισης του ηλιακού συμβόλου. Διάφορα αντικείμενα από σχιστόλιθο, στεατίτη ή και ορεία κρύσταλλο αποδίδουν αυτή τη σύζευξη, αλλά και αποδίδεται ανάγλυφη σε κωνικό κύπελλο από τη Ζάκρο (μήπως όμως πρόκειται για φάσεις της σελήνης;). Στη μήτρα από σχιστόλιθο, από τη Σητεία, παριστάνεται ασφαλώς ο ηλιακός τροχός, αφού εκεί αποδίδεται με γραμμίδια και η ακτινοβόλα ενέργεια του ήλιου.

Πιθανώς, ηλιακό σύμβολο ήταν και ο σταυρός, που σε κάποιες περιπτώσεις συνδυάζεται με τη μήνιν. Ένας μαρμάρινος σταυρός από τους ιερούς αποθέτες της Κνωσού ίσως εμπεριέχει ανάλογο συμβολισμό.

Η μινωική θεότητα, τέλος, φαίνεται ότι θεωρείται ως «τα πάνθ’ ορώσα και επακούουσα», και αυτό θα ερμήνευε την παρουσία του οφθαλμού και αυτιού στο πεδίο θρησκευτικών σφραγιστικών παραστάσεων, όπως στο χρυσό δακτυλίδι των Ισοπάτων και το χρυσό δακτυλίδι του Ashmolean της Οξφόρδης, επίσης από την Κνωσό.

Ενότητα 5η. Το ιερατείο.

Στη «βουβή» μινωική εικονογραφία δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση θεοτήτων, ιερέων και λάτρεων. Με τα ίδια ενδύματα είναι πιθανό να απεικονίζονται τόσο οι ιερείς όσο και οι θεότητες τη στιγμή της επιφάνειάς τους. Θρησκευτικά σύμβολα μπορεί να κρατούν τόσο οι θείες μορφές, όσο και οι ιερείς που συμμετέχουν στην τελετουργία. Τέλος, οι χειρονομίες που εκτελούν οι μορφές δεν είναι πάντα εύκολο να διακριθούν σε χειρονομίες επίκλησης, ικεσίας, ευλογίας ή και προστασίας.

Το ιερατείο, σε κάθε θρησκεία, είναι απαραίτητο για την εκτέλεση συγκεκριμένου τελετουργικού, σε καθορισμένους χώρους, ώστε να γίνει ευχερέστερη η επαφή των πιστών με το θείο. Η πλούσια θρησκευτική μινωική εικονογραφία πείθει ότι υπήρχε ένα πολύ καλά οργανωμένο ιερατείο, ιεραρχικά δομημένο. Η θεοκρατική οργάνωση του μινωικού ανακτορικού συστήματος κάνει πολύ πιθανή την ταύτιση των ηγεμόνων με τους αρχιερείς της θρησκείας. Ο Evans ήταν ο πρώτος που μίλησε σε για «Αρχιερέα Βασιλέα» («Priest King»). Η παράδοση, πραγματικά, μιλά για στενή σχέση του Μίνωα με τη θεότητα και βεβαιώνει ότι οι νόμοι με τους οποίους κυβερνιόταν το κράτος προέρχονταν από τον ίδιο το θεό. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες με τη μινωική ανατολικές θρησκείες, όπου ορισμένοι ηγεμόνες μάλιστα ήταν αντιπρόσωποι των θεών επί της γης, είτε οι ίδιοι θεοί. Τα ονόματα των μυθολογικών προσώπων της Κρήτης που διέσωσε η ελληνική παράδοση σχετίζονται άμεσα με τη σφαίρα των θεοτήτων. Μίνως σημαίνει, κατά μία ερμηνεία, μακάριος, ενώ και τα ονόματα Πασιφάη, Ευρώπη και Αριάδνη αποτελούν θείες προσωνυμίες. Ο Evans αναγνώρισε τον Αρχιερέα Βασιλέα στη μορφή του Πρίγκηπα των Κρίνων, να σέρνει με σκηνή υπερκόσμιο ον (γρύπα, σφίγκα στην περίπτωση της ελεφάντινης πυξίδας των Μυκηνών). Μετά το θάνατό του, ο βασιλεύς αρχιερέας απολάμβανε θείες τιμές και λατρεία, όπως βεβαιώνει ο βασιλικός Τάφος – Ιερό ης Κνωσού, αλλά και η παράσταση της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας.

Στην τελευταία, οι ιερείς φορούν ένδυμα από δέρμα ζώου, με στρογγυλεμένο κάτω άκρο. Οι αρσενικές μορφές επάνω από τη μέση ήταν γυμνές, ενώ οι θηλυκές φορούν ανοικτό περικόρμιο. Ανάλογο ένδυμα φορούν ιερείς σε σφραγίσματα από τη Ζάκρο και την Αγία Τριάδα. Αυτοί άλλοτε κρατούν διπλούς πελέκεις με μακρύ στέλεχος και άλλοτε κάποιο ένδυμα για να το προσφέρουν στη θεότητα, ή έναν φολιδωτό με κρόσια μανδύα, τον οποίο φαίνεται να φορά μία άλλη ιερατική μορφή σε άλλη παράσταση. Ανάλογο δερμάτινο ένδυμα ήταν ο σημιτικός σάκκος (saak της Παλαιάς Διαθήκης) και το δέρμα λεοπάρδαλης των ιερέων της Ηλιουπόλεως στην Αίγυπτο, το οποίο φορούσαν κατά τη νεκρική τελετουργία της λιτανείας της ιερής λέμβου. Το ίδιο ένδυμα, χωρίς όμως μανίκια, φορούσε ο νεκρός που βγαίνει από τον τάφο του, στην ίδια παράσταση της σαρκοφάφου της Αγίας Τριάδας.

Μία γυναικεία μορφή από την Τοιχογραφία της Πομπής στο διάδρομο εισόδου του ανακτόρου της Κνωσού φορούσε μακρύ μέχρι τα άκρα του ποδιού φόρεμα, που στο κάτω άκρο κοσμείται με ημιρόδακες. Ο Evans ερμήνευσε τη μορφή ως θεότητα ενδεδυμένη με μακρύ πέπλο, ή έστω ιέρεια που υποδυόταν τη θεότητα, προς την οποία κινούνταν τα άλλα μέλη της πομπής. Αλλά και άλλες ιερατικές μορφές που συμμετέχουν σε πομπές φορούν ποδήρη ενδύματα, συχνότερα κοσμούμενα με μία κάθετη ταινία και άλλη στο κάτω άκρο οριζόντια. Τέτοια στολή φορούν και άνδρες, αλλά ο Evans διαπίστωσε ότι σε αυτή την περίπτωση οι άνδρες ήταν μουσικοί, όπως οι μορφές σε παράσταση της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας. Το μακρύ αυτό ένδυμα για τους μουσικούς φαίνεται να διατηρήθηκε και στους ελληνικούς χρόνους, αφού εικονίζεται να το φορά ο κιθαρωδός Απόλλων. Όμως, ποδήρες ένδυμα φορούν και ανδρικές μορφές στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας, οι οποίοι μεταφέρουν σπονδές. Πρόκειται περί θηλυστολίας μίας ορισμένης κατηγορίας ιερέων, όπως αποδεικνύεται και από μία άλλη τοιχογραφία εκείνη που χαρακτηρίσθηκε ως «Τοιχογραφία του Δίφρου» ή «Τοιχογραφία της Αγίας Μετάληψης». Σε σφραγιστικές παραστάσεις, κάποιοι ιερείς, που είτε μεταφέρουν πέλεκυ συριακού τύπου ή σφύρα, είτε συνοδεύονται από γρύπα ή και κρατούν περιστέρι για να το προσφέρουν στη θεότητα, φορούν μακρύ ένδυμα ανατολικού τύπου που κοσμείται με πλάγιες ταινίες. Η ανατολική επίδραση αυτών των παραστάσεων είναι βέβαια και ο Evans την τόνισε ιδιαίτερα, ερμηνεύοντας με ανάλογο τρόπο μορφές με μακριά λευκά ενδύματα με λοξές ταινίες στην αποσπασματικά σωζόμενη «Τοιχογραφία του Φορείου» από την Κνωσό που πιθανότατα μετέφερε ιέρεια.

Οι ιέρειες όμως χαρκτηρίζονται και με ένα ακόμα ένδυμα, εκείνο που ονομάσθηκε «ιερός κόμβος». Απαντάται συχνά σε συνδυασμό με το διπλό πέλεκυ, αλλά και ανηρτημένο σε ιερούς κίονες, μαζί με βούκρανα, ή και σε συνδυασμό με την ιερή ασπίδα. Στην Τοιχογραφία της Αγίας Μετάληψης το φορούν στη ράχη ιερατικές μορφές που κάθονται σε σκαμνιά, μεταξύ των οποίων και η περίφημη «Παριζιάνα». Σε μερικές σφραγιστικές παραστάσεις, υπάρχει αμφιβολία αν ένα από τα απεικονιζόμενα αντικείμενα είναι ο ιερός κόμβος ή ο κροσσωτός μανδύας που μεταφέρεται για να αφιερωθεί στη θεότητα. Δεν δικαιολογείται ο σκεπτικισμός του Nilsson για την ιερότητα του κόμβου, αφού έχουν βρεθεί και ομοιώματα τέτοιων από πολύτιμες ύλες, όπως είναι οι κόμβοι από φαγεντιανή από τους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών και εκείνοι από ελεφαντόδοντο από τη ΝΑ Οικία της Κνωσού και τη Ζάκρο (σε συνδυασμό με διπλό πέλεκυ). Το ίδιο το ύφασμα παραστάθηκε και μόνο του σε τοιχογραφία από το Νίρου Χάνι. Διακοσμείται συνήθως με χιαστί διασταυρούμενες γραμμές με κρόσσια στο άκρο, κάτι που υποδηλώνει πως ήταν από ύψασμα κεντητό.

Πολλές ιερατικές μορφές εικονίζονται σε παραστάσεις να κρατούν σύμβολα ή όργανα, που πιθανώς χαρακτηρίζουν τη θέση τους. Ανάμεσά τους, ένας πέλεκυς συριακού τύπου, μονόστομος, με καμπύλη κόψη, δείγμα του οποίου ανακαλύφθηκε στο θολωτό τάφο του Βαφειού Λακωνικής. Σε σφραγιδόλιθο μορφής πεπιεσμένοιυ κυλίνδρου, αποδόθηκε πιθανώς ιερατική μορφή που κρατά ξίφος και ένα είδος δρεπάνου, ίσως τελετουργικού χαρακτήρα. Επίσης, τη χρήση φορείου για τους ανώτερους του ιερατείου αποδεικνύει η ανεύρεση πήλινου ομοιώματος μαζί με ομοιώματα ιερών και βωμών στο πηλοπλαστικό σύνολο το λεγόμενο του «Ιερού της Θεάς των Περιστεριών» στην Κνωσό, αλλά και η απεικόνισή του στην «Τοιχογραφία του Φορείου».

Πολλά από τα κοσμήματα, που εικονίζουν θέματα με ιερή σημασία, όπως αυτό των μελισσών από τα Μάλια ή το εξάρτημα σε μορφή κεφαλής ταύρου από τη Ζάκρο, αλλά και η σειρά χρυσών περιδεραίων και δακτυλιδιών από το θολωτό Α των Αρχανών, πρέπει να ανήκαν σε ιερατικά πρόσωπα μάλλον, παρά σε πρόσωπα με καθαρά πολιτική εξουσία. Τέτοιο κόσμημα, ένα περιδέραιο με κρίνα, φορά και ο γνωστός Πρίγκηπας των Κρίνων, που θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως αρχιερέας, παρά ως απλός ηγεμόνας.

Ορισμένοι ιερείς φαίνεται ότι διατηρούσαν μακριά μαλλιά και γενειάδα. Ως ιερείς ερμηνεύθηκαν κάποια κεφάλια με γένια σε σφραγιδόλιθους, από την Κνωσό και τους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών. Πιο αμφίβολη είναι η ύπαρξη τάξης ιεροδούλων, γυναικών που συνδέονταν ιδιαίτερα με τις τελετουργίες που ελάμβαναν χώρα στα τριμερή ιερά.