

«Η γυναικά στήν άρχαία Έλλαδα»

Μετά από μία σειρά μελέτες στήν ιστορία και σέ θεματική της άρχαιας Έλλαδας, ή γνωστή Γαλλίδα ιστορικός Claude Mossé άφιερώνει την τελευταία της μελέτη — πού κυκλοφόρησε μόλις (έκδόσεις Albin Michel, Παρίσι, 1983) — στήν Ελληνίδα της άρχαιότητας.

Από τά θύμητρα χρόνια μέχρι τό Μενονδρό, μέσα όπου τά έπη, τή λυρική ποίηση, τά θέατρο, τή φιλοσοφία ή τήν πολιτική ρητορεία, διαφαινεται μία άνδροκρατούμενη κοινωνία. Ποιά είναι η θέση τής γυναικάς μέσα στην κοινωνία αύτή; Τοποθετώντας τήν Ελληνίδα στό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαισίο τής άρχαιότητας (7ος-4ος αιώνας π.Χ.), ή Γαλλίδα ιστορικός έρευνα, βάσει τών άρχαιών κειμένων, τή νομική και κοινωνική θέση τής γυναικάς; Μέσα στόν οίκον, τό σύνολο προσώπων και περιουσιακών στοιχείων πού άποτελεται τή βάση τής κοινωνίας τόσο στούς θυμητρικούς χρόνους όσο και στά πλαισία τής πολιτεκράτους. Ο κύριος ρόλος τής γυναικάς συνιστάσται στήν έξασφαλίστην νομίμων άπογόνων πού θα άναλαβουν τήν συνέχηση και ορθή διαχείριση τού οικογενειακού οίκου.

Άκομα και άντα πρόκειται γιά βασιλίσσες, άντως ή Πηνελόπη, και ο οίκος τού ἄντρα τους, ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο μέ τή πόλη, οι γυναικές έχουν τίς ίδιες ένσαρκολησίες: υψώνουν, μαγειρέουν, ύποδεχόνται τούς φιλενούμενους, άναθέτουν δουλειές σε δουλώους. Δέ συμπετέχουν στήν πολιτική ζωή, άν και άποτελούν τό μισό περίπου τού πληθυσμού, μένοντας άποκλεισμένες από τό «club των άνδρων», όπως χαρακτηρίζεται ή ελληνική πόλις.

Άυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς θύμως έθετεν οι ίδιοι οι άρχαιοι Έλληνες τή γυναικά; Μέσα στόν άνδροκρατούμενο κόσμο τών φιλολογικών κειμένων, από τούς την φωτικούς χρόνος μέχρι τόν Άλεντανδρο, είναι ο πόλεμος πού καθορίζει τήν τύχη τής πόλης, τήν έξελιξη τής κοινωνίας, τήν κυριαρχία ή τήν παρακμή. Στήν κοινωνία αυτή, ή γυναικά προσφέρει τήν κοιλιά μέσα στήν οποία ήταν άναπτυχθεί τό σπέρμα τού ἄντρα γιά νά έξασφαλιστεί ή συνέχεια τής πόλης. Είναι ένα «άναγκαιο κακό» πού ο κό-

μος τών ἄντρων έχει συνδέσει μέ στη άπειλε τήν τάξη τών πραγμάτων: τήν άγριότητα, τήν ώμπτητα, τόν βάρβαρο, τόν δουλό, τόν τύραννο.

Τό βιθλίο τελειώνει μέ μία σειρά από παραρτήματα γιά τήν προίκα, τή θέση τής γυναικάς στή Γόρδυνα, τή γυναικά στή θρησκεία, τή γυναικά και τόν έρωτα.

Τή Απάντηση στό έρωτημα «Τί θέση είχε ο έρωτας και ή σεξουαλικότητα στή ζωή τής Ελληνίδας» δέν είναι απλή. Από τή μάρια μεριά, γιατί οι άρχαιοι ήταν λιγότερο σεμιότυφοι από μάρι σέ δό, θι αγγίζει τή σεξουαλικότητα. Η άναπαράσταση άνδρικων και γυναικών γεννητικών οργάνων ήταν κοινοτυπία, ένων στής γιορτές τού Διονύσου, οι γυναικές έρτισαν και πρόσφεραν στό θεό γλυκά μέ φαλλικά σχήματα. Ας μή ξεχνήμε άκομα τήν άθυροστομία τής άπτικής κωμωδίας.

Μ' άλι θύμως πού γιά τόν σαρκικό έρωτα οι άρχαιοι μιλούσαν χωρίς καμία αίδιο, ήταν ίδιαιτερα φειδωλοί δύον αφότο τά έρωτικά αισθήματα. Και άταν μιλούσαν γι' αυτά, πολύ συχνά έπροκειτο γιά δεσμώτων πού ένωνταν ζευγάρια τού ίδιου φύλου, άντρες ή γυναικες. Στό «Συμπόσιο» τού Πλάτωνα, μόνο ή μομφυλοφιλική σχέση είναι «φυσιολογική», ένων ή άλλη, αυτή πού συνδέει έναν ἄντρα με γυναικα, πηγάδεις από ίθριδα δύντα. Άκομα και άν δέν είχε τήν έκταση πού τής δίνει ο πλατωνικός διάλογος, ή μομφυλοφιλία δέν συνιστούσαν μία παρέκκλιση σε σχέση μέ τήν έτεροφυλική σεξουαλικότητα.

«Ωμα, ο έρωτας, ο πόθος ή και τό πάθος έπιαζαν σημαντικό ρόλο στής σχέσεις τών έτεροφύλων ζευγαριών, άκομα και άναμενα σε συλγούς. Είναι έξαλλο ένδεικτικό ότι, στό τέλος τού 4ου αιώνα π.Χ., σε συνάρτηση μέ τήν παρακμή τής πολιτικής ζωής, άταν οι ίδιωτικές άξεις άποκτουν μεγαλύτερη σημασία, ο έρωτας — μέ φυσική και ευκατά κατάληξη τό γάμο — γίνεται τό προσφιλές θέμα στής θεατρικές ίντριγκες. Βλέποντάς την στήν κωμητείρη της ζωή, ή γυναικες δέν είναι άποκλειστικά και μόνο μία «παραγωγής» ζωής, προορισμένη νά δώσει στόν ἄντρα της νόμιμους άπογόνους και στήν

πόλη πολίτες. Ή διάκριση πού κάνει ο ρήτορας τού «Κατά Νεαίρας» άναμεσα σε παλλακίδες πού προσφέρουν σαρκική εύχαριστση και στής συζύγους πού έξασφαλίζουν νόμιμα παιδιά, είναι ίσως σχηματική. Μπορεί μέν η κοινωνική και νομική θέση τής γυναικάς νά μην άπειχε πολύ από τό σχήμα αυτό, δέν τής άποκλείταν δώμα στήν ίδιωτική τής ζωή νά νοιώθει γιά τόν άντρα της τό ίδιο πάθος πού έκφράζει ή Σαπφώ γιά τίς νεαρές συντρόφους της.

«Η έρωτεμένη γυναικά υπήρξε πάντοτε φιλάρεσκη. Ό «Αθηναίος Ισχομαχος» άποτέρει τή γυναικα του από τό νά βάζει στό πρόσωπο της ψυμύθια γιά νά φαινεται πιό άσπρη ή πιο ροδαλή ή νά φορά υψηλά υποδήματα γιά νά φαίνεται ψηλότερη (Ξενοφών, «Οικονομίκος», 10, 1.2 έπ.).

«Πές μου γυναικά», τής λέει, «δέν παντρευτήκαμε γιά νά ένωσουμε και τά άωματά μας». «Ετοι τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι», άπαντά ή γυναικα τού Ισχομάχου. «Πότε λοιπόν νομίζεις», τής λέει τόστε ο Ισχομάχος, «θά σου ήταν τό σώμα μου πιό έπιθυμητό. «Αν προσπαθούσα νά σου προσφέρω ένα σώμα υγέις και διαυτό ή άν άλειφούμον μέ μίλτο (κόκκινο χρώμα), έθαφα τά μάτια μου σαν ανδρείκελο, έπιδεικνύοντάς σου τό έναυτο μου, και συνεβρισκόμουνα μαζί σου έξαπατώντας σε και προσφέροντας στά μάτια και στήν άφη σου μίλτο άντι γιά τό δικό μου χρώμα!» «Κι έγω», άπαντά έκεινη, «δέ θάθελο ν' αγγίζω μίλτο άντι γιά σένα ούτε νά βλέπω τό χώρα μένος άνδρείκελου άντι τό δικό σου, ούτε θάθελα νά βλέπω μάτια βαμμένα άντι νά λάμπουν άπο υγεία!»

Βλέπει λοιπόν κανείς ήτι άκομα και οι σύζυγοι, καλών άθηναϊκών οικογενειών, ότως ή γυναικα τού Ισχομάχου, μεταχειρίζοντας διάφορα τεχνάσματα γιά νά σαγηνέψουν τόν ἄντρα τους. Χρώματα γιά τό πρόσωπο, θελκτικά ένδυματα, διάφανες λιλαμίδες δέν είναι, όπως λέει ή Λυσιστράτη, παρά μερικά άπα τό ίδια πού χρηματοποιούν οι γυναικες γιά νά έχελουν ή γιά νά κρατήσουν τούς άντρες, είτε αυτοί είναι σύζυγοι είτε έραστες.

Γιούλη Βελισσαροπούλου