

1. Σχέδιο της Εκάτης με τα έξι κέρια της και "χοροκτήρες" από ένα μολυβένιο δεξιό, που βρέθηκε στην Αγορά των Αθηνών (παραχωρήθηκε ευγενικά από τον D. Jordan).

## Η ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Sarah Iles Johnston

Αναπλ. Καθηγήτρια Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας  
Πολιτιστικό Πανεπιστήμιο του Οχεια, Columbus, Ohio

Όπως μας διηγείται ο Ηρόδοτος<sup>1</sup>, ο τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος έστειλε κάποτε έμπιστους ανθρώπους του στο μαντείο των νεκρών, να ρωτήσει για κάτι που είχε χάσει. Το φάντασμα της Μέλισσας, της νεκρής γυναίκας του Περίανδρου, εμφανίστηκε ως διά μαγείας, αλλά αρνήθηκε να τους πει ποι θρισκόταν το χαμένο αντικείμενο. Κι αυτό, γιατί κρύωνε και ήταν γυμνή, επειδή τα ρούχα με τα οποία την είχαν θάψει ήταν άχρηστα, αφού δεν είχαν καεί σωστά. Για ν' αποδειξει την ταυτότητά της, ζήτησε να πουν στον Περίανδρο πώς είχε βάλει το ψωμί του σε κρύο φούρνο, κι αυτός θα καταλάβαινε. Το περίεργο μήνυμα τον έπεισε, γιατί ήξερε ότι είχε κάνει έρωτα με το πτώμα της Μέλισσας, μετά το θάνατό της.

Αμέσως ο Περίανδρος διέταξε όλες οι γυναικες της Κορίνθου να μαζευτούν στο ιερό της Ήρας. Κι αυτές ήθραν ντυμένες στα καλύτερα τους ρούχα, υποθέτοντας ότι πρόκειται για γιορτή. Ο Περίανδρος έδωσε τότε εντολή στους φρουρούς του να γδύσουν τις γυναικες και να κάψουν τα ρούχα τους σ' ένα λάκκο· έπειτα προσευχήθηκε στη Μέλισσα. Μόνο τότε το φάντασμά της του είπε πού θρισκόταν το χαμένο αντικείμενο.

Αυτή είναι μία από τις παλιότερες ιστορίες φαντασμάτων, που μας κατατοπίζει για το ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα σε ζωντανούς και νεκρούς στην αρχαία Ελλάδα<sup>2</sup>. Μαθαίνουμε, έτσι, ότι οι νεκροί απαιτούσαν να έχουν μια σωστή κηδεία, που έπρεπε να περιλαμβάνει και δώρα, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν στη μετά θάνατο ζωή τους. Σε αντάλλαγμα, οι ζωντανοί θα μπορούσαν να έχουν τη συνεργασία των νεκρών κάθε φορά που χρειάζονταν βοήθεια ή συμβουλή.

**Σ**την αρχαία Ελλάδα ο καθένας ενδιαφερόταν, όπως ο Περίανδρος, να διατηρεί καλές σχέσεις με τους νεκρούς. Όμως, κατά την τελευταία φάση της αρχαϊκής περιόδου εμφανίστηκε μια κατηγορία ειδικών στους οποίους απευθυνόταν ο κοινός άνθρωπος, όταν παρουσιάζονταν προβλήματα με τους νεκρούς, πράγμα, εξάλλου, που έκανε και ο Περίανδρος, όταν ζήτησε τη βοήθεια του ιερείου του μαντείου των νεκρών (νεκυομαντείου). Ο μεσάρων αυτός ονομαζόταν γόγης και η τέχνη που ασκούσε γογτεία. Οι σύγχρονοι μας επιπλέοντες συχνά μεταφράζουν τις λέξεις αυτές ως "μαγος" και "μαγεία", αντίστοιχα, ενώ η επυμόλογία τους, που παραπέμπει στο ρήμα γοάω (=θρηνώ), δείχνει ότι η αρχαία ελληνική μαγεία εμπεριέχει σπηλιά στην ουσία της και την επι-

κοινωνία με τους νεκρούς. Η επικοινωνία αυτή μπορούσε να υπηρετεί πολλούς σκοπούς, ανάλογα με το πρόβλημα που ο γόγης είχε αναλάβει να λύσει: άλλοτε έπρεπε να κατευνάσει τον νεκρό, ώποτε, μαλακώντας τον θυμό του, να εξασφαλίσει τη βοήθεια του (οι ειδικοί που συμβούλευθηκε ο Περίανδρος στο μαντείο των νεκρών θα μπορούσαν να ονομάζονται γόγτες). Άλλοτε, πάλι, έπρεπε να δραστηριοποιήσει τον νεκρό ενάντια σε καπιτον ζωντανό, ώστε να εξυπηρετησε, έτσι, τα συμφέροντα του πελάτη του, που έχθενταν κάποιοι. Άλλοτε, τέλος, ο γόγης έπρεπε να συμβουλεύει τους πελάτες του, πώς να οργανώνουν και τα τελούν, όσο ζύσαν, τις τελετές που θα τους εξασφαλίζαν ότι τα φαντασμάτα τους θα ήταν ευτυχισμένα στη μετά θάνατο ζωή.



2. Αγγειογραφία:  
Ο Ορφέας οδηγεί  
την Ευρύδηκ  
μέσα στον Άδη.  
Έργο του Ζωγράφου του  
Άδη', 330 π.Χ. Νάπολη,  
Museo Archeologico  
Nazionale.

**Ο εξευμενισμός των νεκρών.** Εκτός από την ιστορία μάλιστα του Ηροδότου, γνωρίζουμε και πολλές άλλες δηγήσεις για γόντες, οι οποίοι έλυναν προβλήματα που δημιούργουσαν οι νεκροί. Μια από τις ποι γνωστές αναφέρεται στον Παιανιάν, τον Σπαρτιάτη πρόδοτη, που, επειδή δολοφονήθηκε από τους συμπολίτες του έξω από τον ναό της Αθηνᾶς στη Σπάρτη, γύρισε από τον Άδη για να τους τιμωρήσει<sup>3</sup>. Το φάντασμα του Παιανιάν παραμένει έξω από την έσοδο του γαύου, και τόσο κατατρόμαζε όποιου προσπαθούσε να μπει, ώστε τελικά κάθε δραστηριότητα του ναού σταμάτησε ενετέλει. Οι Σπαρτιάτες, έχοντας πέσει στα βαθιά απόγνωση, κατέφυγαν στο μαντείο των Δελφών, σπουδή ο Απόλλωνας τους συμβούλεψε να καλέσουν γόντες από τη Θεσσαλία (ή ψυχαγωγούς, δηλαδή διδηγούς ψυχών, όπως τους αποκαλούν κάποιες πηγές της δημήτησης). Οι ειδήμονες αυτοί συμβούλευσαν τους Σπαρτιάτες να ενταφάσουν το πτώμα του Παιανιάν κοντά στον ναό κι ακόμη να στήσουν δύο αγάλματα του νεκρού έξω από τις πόρτες του.

Κακά από τις παραλλαγές αυτής της ιστορίας δεν μας πιληροφορεί με ακρίβεια, για το τι θα έπρεπε να κάνουν στη συνέχεια οι Σπαρτιάτες με τα σάλματα σταν πια είχαν τοποθετήσει στη θέση τους. Άλλα, όμως, αρχαία κείμενα αναφέρουν αγάλματα νεκρών που ίζωνταν τα αλυσδένα<sup>4</sup>, για να μην τριγυρώνουν τα φαντάσματά τους, όπως τα φάντασμα του μικρού κυνηγού Ακταίονος, που είχε στοχεύσει τον Ορχομενό. Ή μην μνημεύουν άλλα αγάλματα, που πρώτα τα τάιζαν και μετά τα εγκατέλειναν μακριά στο δάσος, όπως τα αγάλματα απελτικών φαντασμάτων που μαρτυρούνται σε ένα ιερό ψήφισμα του 4ου αιώνα π.Χ. από την Κυρήνη, την ελληνική αποικία στις ακτές της Λιβύης<sup>5</sup>. Αναμφίβολα, όταν κανεὶς αντιμετώπισε ενοχλητικά φαντάσματα, το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να τα εξεμενεῖται με δύρα ή με καλούνες<sup>6</sup>, ώστε ο ενταφιασμός στην περίπτωση του Παιανιάν ή η προσφορά ρούχων στην περίπτωση της Μέλισσας. Και ακόμη, να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, απομακρύνοντάς τα ή περιορίζοντάς τα μακριά από την περιοχή που στοιχείωναν, ώστε να τα εμποδίσει να προξενήσουν περισσότερο κακό.

Υπήρχαν και άλλες μέθοδοι για τον έλεγχο των φαντασμάτων, τις οποίες θα μπορούναν να υιοθετήσουν οι ανθρώποι, χωρίς βοήθεια από τους γόντες ή ψυχαγωγούς. Από το έργο του Αισχύλου Χορόφορο μαδαίνουμε ότι και μόνα τους τα δύρα αποτελούσαν μέθοδο λυστελή: όταν η βασιλίσσα Κλυταιμήνητρα βασανίζοταν από εφιάλτες, σταμένους, όπως πίστευε, από τον δολοφονημένο συζύγο της, Αγαμέμνονα, έδωσε οδηγίες στην κόρη της Ηλέκτρα να κάνει οποιονδες στον τάφο του Αγαμέμνονα, ελιτζόντας ότι έτσι θα κατευνάει το φάντασμά του και θα λυτρώνανται από τους εφιάλτες της<sup>7</sup>. Οι σπονδες, που αποτελούσαν μέρος των παραδοσιακών τελετουργιών για τους νεκρούς, υιοθετούνται απλά εδώ για να υπηρετήσουν ένα νέο σκοπό.

Η Κλυταιμήνητρα, μάλις δολοφόνησε τον Αγαμέμνονα, προσπάθησε να εφαρμόσει μια εντελώς διαφορετική μέθοδο, τον μασχαλιόμ, δηλ. τον διαμελισμό του πτώματος (= στην κυριολεξία, αποκόλληση των χεριών από τις μα-

σχάλες), για να ελέγξει το φάντασμά του, ελπίζοντας προκαταβολικά ότι, έτσι, δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα<sup>8</sup>. Προφανώς ο μασχαλισμός δεν λειτουργήσει σωστά, εφόσον δεν εμπόδισε το φάντασμα του Αγαμέμνονα να παρουσιάζεται στους εφιάλτες της. Μας δίνει, όμως, την ευκαιρία να μάθουμε, πώς έβλεπαν μερικές φορές οι Έλληνες τα φαντάσματα: άσχετα από το πόσο θεωρούσαν ότι το σώμα και η ψυχή ήταν, κατά κάποιους τρόπο, οντότητες έχωριστες, πίστευαν επίσης ότι αυτά τα δύο συνέδεονταν αρκετά στενά, ώστε τραυματίζοντας το ένα, να πληγούνται και το άλλο. Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδήγει και η περίπτωση του Σπαρτιάτη Παιανιάν, όπου ο ενταφιασμός του νεκρού σώματος του φαντάσματος βοηθήσει να καταπρανθεί ο θυμός του νεκρού.

Οι νεκρικές σπονδες στον τάφο, που προρίζονται για τον εξευμενισμό φαντασμάτων, μπορούνται να συνοδεύονται μερικές φορές και από μηνιαίες προσφορές τροφής, τα δείπνα, τα οποία τη νύχτα της νέας σελήνης τοποθετούνται έξω από τις πόλεις, στο σημείο όπου συναντώνται τρεις δρόμοι (τριόδιο). Τα δείπνα αυτά αφιερώνονταν από τους ζωντανούς όχι μόνο στα φαντάσματα, για να τα αποτρέψουν από τις δραστηριότητές τους, αλλά και στην αφέντρα τους, τη θεά Εκάπι, με την ελπίδα ότι εκείνη θα καταφέρνει να τα συγκρατήσει. Η στενή σχέση της Εκάπι με τα φαντάσματα ήταν ο κυρίος λόγος που την ανεδείχε ως την πιο σπουδαία θεότητα για τους γόντες και για δύσσους ασχολούνταν με τη μαγεία στην αρχαιότητα, και ο ρόλος αυτός της Εκάπιτης επιβιώνει ακόμη και στον Μάκρεθ του Σαιδηπέρη.

**Η δραστηριοποίηση των νεκρών.** Αυτή μας ξαναφέρνει πισω στους γόντες και στο επάγγελμά τους. Οι ειδήμων που ήζερε πάνω να πρεμπούει και να κρατήσει μακριά τους νεκρούς, ήταν φυσικό να καταφέρνει και να τους δραστηριοποιεί ενάντια στους ζωντανούς. Οι αρχαίες πηγές βρίθουν από περιστατικά στα οποία οι γόντες επιτελούν αυτό ακριβώς το έργο. Ο Πλάτων στην Πολιτεία αναφέρει ότι πλανύδοι ειδικοί χτυπούσαν την πόρτα εύπορων πολιτών και υποσχόνταν ότι, με μικρή μόνο αμοιβή, μπορούσαν να δραστηριοποιήσουν τους νεκρούς και να κάνουν μάγια (αγωγή και καταδεσμός) σε βάρος οποιουδήποτε επιθυμούσε με τον τεχνικό όρο "πινακίδες με κατάρές". Οι κατάδεσμοι ήταν μικρά, λεπτά, μολύβδινα ελάσματα, στα οποία αναγράφονταν αιτίαμα προς τους θεούς που εξουσίαζαν τους νεκρούς, όπως η Εκάπι και ο Ψυχοχόμπος Ερμής, αλλά και προς τους ίδιους τους νεκρούς (εικ. 1). Οι ζωντανοί είχαν την προσδοκία ότι οι θεότητες αυτές θα βοηθούσαν, ώστε να μη βλάψουν οι νεκροί ένα ζω-

σχάλες), για να ελέγξει το φάντασμά του, ελπίζοντας προκαταβολικά ότι, έτσι, δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα<sup>7</sup>. Προφανώς ο μασχαλισμός δεν λειτουργήσει σωστά, εφόσον δεν εμπόδισε το φάντασμα του Αγαμέμνονα να παρουσιάζεται στους εφιάλτες της. Μας δίνει, όμως, την ευκαιρία να μάθουμε, πώς έβλεπαν μερικές φορές οι Έλληνες τα φαντάσματα: άσχετα από το πόσο θεωρούσαν ότι το σώμα και η ψυχή ήταν, κατά κάποιους τρόπο, οντότητες έχωριστες, πίστευαν επίσης ότι αυτά τα δύο συνέδεονταν αρκετά στενά, ώστε τραυματίζοντας το ένα, να πληγούνται και το άλλο. Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδήγει και η περίπτωση του Σπαρτιάτη Παιανιάν, όπου ο ενταφιασμός του σώματος του φαντάσματος βοηθήσει να καταπρανθεί ο θυμός του νεκρού.



νταν θύμα. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε μέρη όπου οι θεότητες των νεκρών και οι ίδιοι οι νεκροί ήταν εβρίσκαν ευκολότερα: σε τάρους, σε πηγάδια, και μερικές φορές κάτω από το δάπεδο ναών που ανήκαν σε θεότητες που σχετίζονταν με τους νεκρούς, όπως η Δημήτρα. Η παλαιότερη τέτοια πινακίδα προέρχεται από τη Σκελιά και χρονολογείται στα τέλη του δου αιώνα π.Χ.. Κατάδειξι απαντούν στην Αθηνά, στα μέσα του δου αιώνα, και σε άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου από τον 4ο αιώνα και σέζη.

Οι πινακίδες με τις κατάρες χρησιμοποιούνται ενάντια στους εχθρούς κάποιου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπήρχε ανταγωνισμός: στο δικαστήριο, στον αγωγιστικό χώρο, στην αγορά, στον έρωτα. Ένας πάπιρος<sup>9</sup>, που διασώζει μια προσωπική συλλογή κάποιου μάρου με κατάρες, περιλαμβάνει και τις οδηγίες για την κατασκευή μιας τέτοιας πινακίδας. Άληθης πινακίδα, βασισμένες σ' αυτές τις οδηγίες, έχουν βρεθεί σε ανακαρφές<sup>10</sup>. Για να πάσσουν τα μάγια ή οι κατάρες, έπρεπε ο μάγος να γράψει το ακόλουθο κείμενο πάνω στη μολύβδινη πλάκα:

Εμπιστεύμαται αυτή την πινακίδα σε σαν (θεοί του Κάτω Κόσμου) και στους ἄνδρες και στις γυναικείς που πεδίνων πρώμα, στους ἑρψικούς και στις κόρες, από χρόνο σε χρόνο, μήνα σε μήνα, μέρα σε μέρα, ώρα σε ώρα. Εκτιταράν όλους τους δαιμόνους αυτού (του νεκροταφείου) να συνδρόμουν αυτούν εδώ τον δαιμόνιον. Γίνε, λοιπόν, δραστήριος για μένα, ποιος και αν είσαι, ἄνδρας ή γυναίκα, και πήγαινε σε κάθε τόπο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι και γοτίστευσε και δέσε μέ τα δεσμά του ἔρυτα (τη γυναίκα που αγιάστη). ... Κάνε την ανίκανη να πινεί ή να τρώει, να μην είναι ποτέ ευχάριστημένη ούτε δυνατή, ούτε να 'χει γαλήνη πνεύματος, ούτε να 'χει

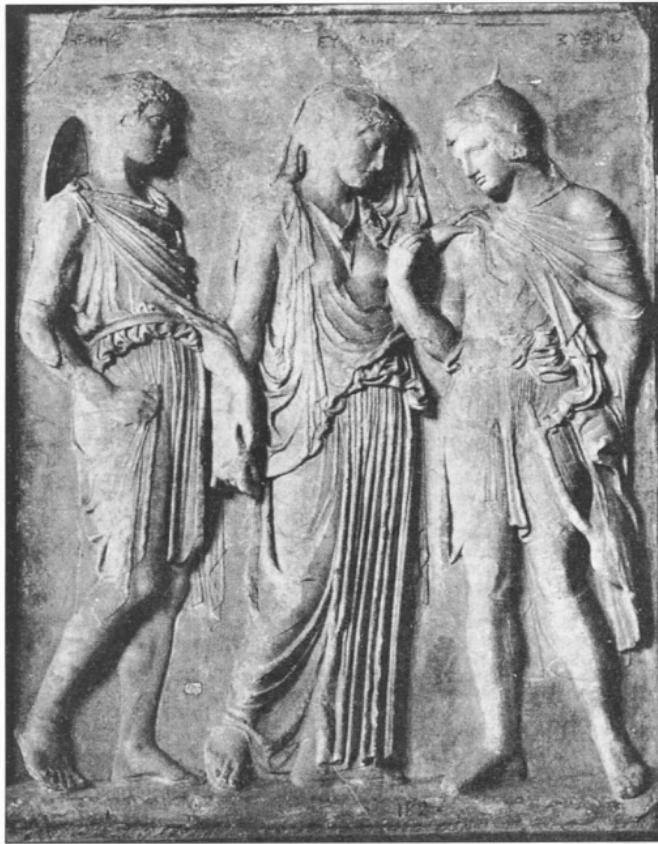
μόνο χωρίς εμένα. ... σύρε την από τα μαλλιά, από την καρδιά, από την ψυχή, σε μένα<sup>11</sup>...

Ο μάγος που τοποθετεί την πινακίδα σ' έναν τάφο δεν είναι βέβαιος τίνος είναι ο τάφος, γι' αυτό και αναφέρεται στον "δάιμονα" ή φαντάσμα, είτε είναι ἄνδρας είτε γυναίκα. Ούτε είναι σίγουρος ότι το φάντασμα αυτό μπορεί να τα καταφέρει μόνο του, και έτσι, στην προσπάθειά του να του εξαφαλώσει επιτυχία, επικαλείται τους θεούς του Άδη και δύοντας ἄλλους νεκρούς είναι θαμμένοι εκεί κοντά. Είναι ενδιαφέρον, πώς περιγράφονται αυτοί οι νεκροί: ο μαγος ζητά βοήθεια ιδιαίτερα από νεαρές κόρες και ἐφηβους που πέθαναν απροσδόκητα – προτύ, δηλαδή, διανύσουν τον πλήρη κύκλο της ζωής, προτύ παντρευτούν και κάνουν παιδιά. Σε πολλά ελληνικά κείμενα μαγείας συναντάμε τέτοιου ειδούς φαντάσματα, καθώς και φαντάσματα προσώπων που πέθαναν βίαια, ή νεκρών που έμεναν να κείνονται άταφοι. Για δύο λόγους τα φαντάσματα αυτά θεωρούνται τα πιο αποτελεσματικά σε επικεκριμένους: οι ζωντανοί πίστευαν ότι ήσαν ιδιαίτερα δυστυχή, επειδή δεν είχαν επωφεληθεί από τη ζωή τους, και γι' αυτό ήταν ευκολότερο να στρέψουν το θυμό τους ενάντια σε καποιον. Και ακόμη, ότι οι ψυχές τους δεν μπορούσαν να μπουν στον Άδη και έτσι δεν είχαν πού να αναπαυθούν στη μετά θάνατο ζωής τους. Σ' αυτά τα φαντάσματα δεν άρεσε σε ρόλος που οι γόητρες τα ανάγκαζαν να πάρουν: γι' αυτό και κάποια μάγια προσπαθούν να εγαροκάνουν τη συνεργασία των φαντασμάτων, δίνοντάς τους την υπόσχεση ότι, αν βοηθήσουν αυτή τη φορά, δεν θα τους ξαναζητηθεί ποτέ να υπηρετήσουν τους ζωντανούς. Στο ίδιο πνεύμα ο Πλάτων γράφει ότι οι ανθρώποι ταράζονται πολύ, αν, κατά την επίσκεψή τους στον τάφο των γονών τους, εβρισκαν εκεί επάνω μια κέρινη κουκλά, είδος που μερικές φορές συνέβαλλε και υπηρετούσε το σκοπό των πινακίδων με τα μάγια ή τις κατάρες<sup>12</sup>.

Όμως, μερικές φορές οι ζωντανοί επικαλούνται τους νεκρούς και για λιγότερο δυσάρεστους λόγους. Το κείμενο στην αρχή αυτού του άρθρου παρουσιάζει παραστατικά έναν από τους σπουδαιότερους: οι νεκροί γνώριζαν πράγματα που οι ζωντανοί αγνοούσαν, και γι' αυτό τους χρησιμοποιούσαν για προφήτειες. Κατά την κλασική περίοδο λειτουργούντων ήδη αρκετά μαντεία νεκρών. Αν κρίνουμε από μια ονομαστή φιλολογική πηγή, μπορούσε κανείς να καλέσει ο ίδιος, ιδωτικά, τους νεκρούς για να προφητέψουν. Στους Πέρσες του Αισχύλου, η βασιλίσσα της Περσίας ζητά από τους πρεσβύτερους της αυλής της να καλέσουν το φάντασμα του συζύγου της Δαρείου, για να το συμβουλευθούν για το αποτέλεσμα του πολέμου της χώρας τους με την Ελλάδα<sup>13</sup>. Το επεισόδιο βεβαίως αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που οι Έλληνες τη θεωρούσαν παράδειν και βάρβαρη, στην οποία ο καθένας ίσως θα μπορούσε να διδάξεται την ικανότητα επικήλησης των νεκρών. Στην πατρίδα τους, την Ελλάδα, αν κανείς θέλει να καλέσει τους νεκρούς, πιθανότατα θα χρειαζόταν και πάλι τη συνδρομή των γοητών.

Ο γόης, ο ειδικός της ψυχής. Ο γόης ήταν ικανός να καλεί τα φαντάσματα να βοηθήσουν ή

3. Ανάγλυφο: Ο Ορφέας γυρίζει και κοτάρει την Ευρυδίκη, παραβιανόντας, έτοι, τον νόμο του Άδη. Η Ευρυδίκη φινεταί έποιη για κλέσι τη μάτη της, δηλαδή, να πεθάνει ξανά. Ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδος, Βατικανό, Musei Vaticani.



4. Ανάγλυφο:  
Ο Ορφέας, οριστερά,  
κοπάζει την Εύρυδικη,  
στο κέντρο, παραβαίνοντας,  
έποι, τον νόμο του Άδη.  
Ο Ερμής, δεξιό, επομένεται  
να την οδηγήσει πίσω,  
στον Κάτω Κόσμο.  
Ρωμαϊκό αντίγραφο  
ελληνικού πρωτότυπου που  
αποδίθησε στον Αλκαμένη,  
τελευταίο τέταρτο ήσυ αι.  
π.Χ. Νάπολη, Museo  
Archeologico Nazionale.

και να βλάψουν τους ζωντανούς, αλλά το ίδιο άέιος ήταν να τα κατευνάζει και να τα αποτρέπει, όταν χρειαζόταν. Μπορούσε, επομένως, να γωρίζει αρκετά καλά, πώς λειτουργούσε ο Κάτω Κόσμος και πώς να καταφέρνει τους θεούς, που διαφέρεταιναν τα φαντάσματα που κατακούσαν εκεί, να του κάνουν χάρες. Εξαιτίας αυτών των ικανοτήτων του, ο γόγης απέκτησε και τη φήμη του ειδήμονα, ο οποίος μπορούσε να προετοιμάσει τις ψυχές των ζωντανών για τη μεταθανάτια ζωή, μυώντας τους σε ειδικές μυστηριακές τελετές, όπου μπορούσαν να μάθουν πώς θα γίνονταν ευτυχι-

σμένοι στον Άδη. Ο Πλάτων αναφέρεται Εξεκάθαρα στο θέμα αυτό<sup>14</sup>: οι ειδικοί που πήγαιναν πόρτα-πόρτα, πουλώντας μάγια ενάντια στους εχθρούς κάποιου, ήταν οι ίδιοι που υπόσχονταν ότι, για ένα άλφα ποσό, θα μπορούσαν να μυήσουν όποιον ήθελε σε μυστηρία που θα προσφύλασσαν την ψυχή του μετά θάνατο. Ο Πλάτων προσθέτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο ιδιώτες, αλλά και πολιτείες δελεασθήκαν από αυτούς τους περιπλανώμενους μάγους. Ήσως να υπάρχει εδώ ένας υπαντιγμός για το έργο του Επιμενίδη του Κρητώς, που κλήθηκε στην Αθήνα στα

τέλη του 7ου αιώνα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούσαν τα φαντάσματα διακεκριμένων πολιτών που είχαν δολοφονθεί. Ο ίδιος επίσης, όσο ήταν στην πόλη, μόνος τους Αθηναίους σε ορισμένες μυστηριακές λατρείες. Ο Πλάτων αναφέρει επίσης ότι κάποιες από τις μυστηριακές τελετές, που οι περιπλανώμενοι ειδικοί διέδιναν, υπόσχονταν να βελτιώσουν την κατάσταση αυτών που είχαν ήδη πεθάνει – πράγμα, βέβαια, δελεαστικό για ένα φάντασμα που υπέφερε, αλλά και, κατ' επέκταση, για τους συγγενεῖς, τους οποίους ταλαιπωρούσε η δυστυχισμένη ψυχή.

Τα καθηκόντα που ασκούσε ο γόγης, δηλαδή επίκληση νεκρών και μύηση σε μυστηρία, συνδυάζοντα στη μοβιλή μορφή του Ορφέα, τον οποίο πολλές αρχαίες πηγές αποκαλούν γόγη. Ο Ορφέας είναι γνωστός στους περισσότερους σύγχρονους αναγνώστες για την πρώτη από τις δύο αυτές ικανότητες που διέθετε: για την ιστορία του ταξιδίου του στον Άδη για να ξανακερδίσει την ψυχή της νεκρής του συζύγου, της Ευρυδίκης, ιστορία που την έχει δηγυμβεί ο Βιργίλιος, ο Οβίδιος και πολλοί άλλοι ποιητές αργότερα (εικ. 2). Στην αρχαιότητα, όμως, ο Ορφέας ήταν εξίσου δάστημος επειδή μετέδιδε στα τραγούδια του τα μυστικά των Διονυσιακών και Ελευσινιακών μυστηρίων και είχε διαμορφώσει τις τελετές μύησης στη λατρεία των Διονύσου. Ο στένος σύνδεσμος ανήμεσα στις δύο αυτές λειτουργίες, της επικλήσης των ψυχών και της μύησης των ανθρώπων στα μυστηρία, εκφράζεται από τον ίδιο τον Ορφέα σε ένα ποίημα της ύστερης αρχαιότητας, που του αποδίδεται. Σ αυτό ο Ορφέας ισχυρίζεται πως σύσσιται στον Κάτω Κόσμο στους θνητούς με τα τραγούδια του, τα έμαθε σταν κατέβηκε στον Άδη, «με πίστη στην κιθάρα μου και οδηγό τον έρωτα για τη γυναίκα μου»<sup>15</sup>. Ήσερε την κατάσταση που επικρατούσε στον Κάτω Κόσμο, τον οποίο είχε ειπεικεφέ κάποτε και είχε αποκτήσει ειδικές διασυνδέσεις με τις δινάμεις που βασίλευαν εκεί. Πρέπει, πάντως, να θυμόμαστε ότι, όπως ο

ίδιος υπογραμμίζει στο πιο πάνω απόσπασμα, κατέφερε να ταξιδεύει στον Αθήνα και να πάρει πίσω την ψυχή της γυναίκας του, επειδή ήταν ένας έξοχος μουσικός. Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική, κάθε είδους μουσική, εθεωρείτο ότι ασκούσε τη δύκη της μαγική δύναμη, όχι μόνο πάνω στα ζώα και στους ανθρώπους, αλλά και πάνω στο βασιλείο των νεκρών.

Μακροπρόθεσμα, βέβαια, η προσπάθεια του Ορφέα ήταν ξανακερδίσει την ψυχή της γυναίκας του δεν ευδόθηκε: η ψυχή της Ευρυδίκης ξαναγύρισε στον Άδη για πάντα. Αν, όμως μας πληροφορούμενοι πάπιοι λόγω της πηγής, ο Ορφέας ήταν γόν<sup>16</sup>, ειδικός στο να καλεῖ τις ψυχές των νεκρών, γιατί τελικό το εγχέιριμά του, στο οποίο βασίζεται όλη η τέχνη της γοτείας, δεν τελεσφόρος; Τα δραματικά στοιχεία της διήγησης δύνουν, εν μέρει, την απάντηση: η τραγική κατάληξη κάνει τον μιθό καλύτερο. Άλλα και ο ίδιος ο μύθος προσφέρει μια ακόμη απίστα που εντάσσεται απόλυτα στους κανόνες της γοτείας, όπως τους έρουμε με απλές πηγές: ο Ορφέας στράφεται και κοιτάζει την ψυχή που είχε καλέσει (εικ. 3, 4). Πολλά αρχαία κείμενα προειδοποιούν ότι δεν πρέπει κανείς να κοιτάζει ή να απευθυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο στα πνεύματα των νεκρών που έχουν καλεστεί. Ο βασιλικός Άδημπτος, για παραδειγμα, σταν ξανταίρει πίσω από τον Άδη την ψυχή της Αλκηστής, έχει προειδοποιηθεί να μη μίλησε μαζί της επί τρεις μέρες, μετά την πρόδος των οποίων η νεκρή θα μπορεί να συγκαταλέγεται παί στους ζωντανούς<sup>17</sup>. Ένας ιερός νόμος του Σουαίνα π.Χ. από τον Σελινούντα, που δημιουρεύθηκε πρόσφατα<sup>18</sup>, συμβουλεύει όποιον επιθυμεί να καλέσει ένα φάντασμα να του "γρύσει την πλάτη" ("περιστραφέθω") πριν αυτό και εμφανισθεί. Ο Ορφέας στράφεται και κοιτάζει το φάντασμα της γυναίκας του, γιατί είχε, φαίνεται, έχεισεις τους κανόνες της γοτείας:

Αυτό που με σαφήνεια προκύπτει από την ώρα τώρα πραγματεύεται του θέματος είναι ότι οι νεκροί, όπως και τόσα άλλα πράγματα στον κόσμο της μαγείας, διέθεταν εξίσου τη δύναμη να αφελούν και να βλάπτουν τους ανθρώπους. Γ' αυτό έπρεπε κανείς να παίρνει τα μέτρα του και να σιγουρεύεται ότι οι νεκροί δουλεύουν για το καλό του και όχι εις βάρος του. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο διμορφορύθμησε στην ελληνική κοινωνία μια τάξη ειδήμονων, όντες, οι γόντες, οι οποίοι είχαν τις καταλήξεις γνώστες και τεχνικές που ο μέσος ανθρώπου δεν διέθετε. Αν ξαναδιάβασουμε αυτή εδώ τη μελέτη, θα σημειώσουμε και κατά ακόμη: οι γόντες συνδέονται συχνά με φυλάκια ανθρώπων, οι οποίες οι αρχαίοι Έλληνες, οι αφηγητές αυτών των ιστοριών, θεωρούσαν ένεες: ο Ορφέας καταγόταν από θηθάκη, και οι γόντες που κατάφεραν να ελέγχουν το φάντασμα του Παυσανία ήταν Θεοσαλοί. Η Θεράπη, αλλά και η Θεσσαλία, θεωρούνταν στην κλασική Ελλάδα χώρες παράξενες, κάπου στα όρια του πολιτισμούν κάσιμου. Ο Επιμενίδης ήταν από την Κρήτη, έναν άλλο τόπο που οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Ελλάδας τον θεωρούσαν μυστηριώδη και δυνητικά επικίνδυνο. Ο Δάκτυλοι, οι θεικοί γόντες που, όπως πιστεύουνταν, είχαν εκπαιδεύσει τον ίδιο τον Ορφέα, συνδέονταν επίσης με την Κρήτη. Το στοιχείο της

καταγωγής δεν ανταποκρίνεται ίσως απόλυτα στην πραγματικότητα. Αν και πολλοί πλανόδιοι γόντες θεωρούνταν στην Ελλάδα από ένες χώρες, όπως αναφέρει και ο Πλάτων, υπήρχαν πιθανότατα και πολλοί άλλοι ντόπιοι ομοτεχνοί τους, γέννημα και θρέμμα του τόπου τους. Η ανελλιπτική, όμως, συνδεση της γοτείας με ένες χώρες κατά την αρχαιότητα μας αποκαλύπτει, παρ' όλα αυτά, ένα γεγονός: οι Έλληνες δεν αισθάνθηκαν ποτέ απόλυτα άνετα με τους γόντες, άσχετα με το πόσο ο μαγικός τους ρόλος τους ήταν χρήσιμος. Έτσι, ο έλεγχος των νεκρών, πλασμάτων που ήταν κάπως άγνωστα και τρομακτικά, οφέλει να παραμείνει στη διακαιοδοσία κάποιων "περιθωριακών" ατόμων, τα οποία από τη φύση τους και μόνο βρίσκονταν έξω από τα πλαίσια μιας φυσιολογικής κοινωνίας.

#### Σημειώσεις

- Ηρόδ. 5.92 ή.
- Τα θέματα που θυγατρίασαν σ' αυτό το άρθρο καλύπτονται πληρέστερα στο βιβλίο της συγγραφέως *Restless Dead: Encounters Between the Living and the Dead in Ancient Greece*, που θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 1999 από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπιας (Σημ. επιμ.).
- Βλ. Ιωάνν. Πλούτ. Ηράδ., αρ. 126 (Sandbach), και Σεργ. 569 ει. Φουκ. 1.134 ή 135-1. Διόδ. Δικ. 11.45 και Πλω. 3.17.7-9.
- Ερν. Λαζαρίδης, *Corso* (σήμ. αερ. 22) για μια παρόρια πρακτική.
- SEG 5.62 (LSS 115).
- Βλ. κωριάς Αιγα. Χρ. 84-164.
- Αιγα., όπ. 439-43 ιηβ. και Σοφ. Ηλ. 444-46.
- Βλ. Πλούτ. Λολ. 364βς - 265α.
- Για το πλήρες κείμενο, βλ. PMG IV 296-466.
- Οι πινακίδες που βασίζονται στη συνάντηση στον πάπιο πιο πάνω [ημ. 9] δημοσιεύθηκαν από τον D. Martinez, *P. Michigan XVI: A Greek Love Charm from Egypt* (Atlanta, 1991).
- "Παρακαταβεβαίωντας τον καταδεσμόν, θεοίς θεοίσιοι... θέασις και δαιμόνιοι καταχθονίοι, ωραίος τε καὶ ωραῖος μελετεῖ τε και παρέβον, ειναιστού / εξ ενιαντού, μήνις εκ μηνών, ημέρας εξ ημέρων, ώρας εξ ώρων. Ορθός πάντας τον πάπιον, οι οποίες οι μετανοοῦσαι συναντήθησαν δαιμόνια ποτίσαι και ανέγειροι με σαντούνας ποτίσαι πειρασθεῖσαν, με καρπούς, με υπόντα / ιτύγειν· η δεινά εκτος εμού ... ὅλη ἐλκε την δεινά των τριχών, των πισταγχών, της προσής εμού ... τον δεινά ..."
- Πλάτ. Νόι. 933 β 2-3.
- Αιγα., Πέρα. 598-842 (ή ακτή της νεκυομαντείας).
- Βλ. οπι. 8 πο πάνω.
- Ορφ. Αρρονιστικό 40-42.
- Στράβ. 7.330 απ. 18 (=Ορφ., αρ. 40 Κερ), Λουκ. Αστρο. 10 κ.δ.
- Ερ. Αλκ. 144-146.
- SEG XIII 630.

## Magic and the Dead in Classical Greece

Sarah Iles Johnston

During the late archaic period of Greek history, there emerged a class of professionals who specialized in rituals used to control the dead, many of which could be described as "magical". The word for this specialist, γόνης, and the word for his art, γοτεία, in fact became common terms for what we now call "magician" and "magic". The γόνης, as we see him in classical Greece, particularly did three things. 1) He appeased and averted ghosts who were out of control and causing trouble for the living. His techniques included creating statues of the ghosts, feeding those statues and then either binding them, to stop the ghost from moving, or leaving the statue in the wilderness. 2) He could call up ghosts to serve the living. Sometimes the ghosts gave prophecies; sometimes they could be forced to hurt individuals among the living with whom the γόνης or his client were angry. 3) He developed rituals in which the living could participate, that guaranteed that when they died, their own ghosts would be happy in the afterlife. In this role, the γόνης was closely connected to the development of mystery cults in Greece.

S.I.J.