

Ο Πύθων απειλεί τη Λητώ και τα δύο της παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα.

Η Πυθία κάθεται επάνω στον τρίποδα. Πίσω της φυτρώνει η δάφνη.

Η θέση των Δελφών στην αρχαία ελληνική θρησκεία

Οι Δελφοί είχαν όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο και πιο σεβαστό Μαντείο στην αρχαιότητα, Μαντείο με παγκόσμια ακτινοβολία.

Ένα υποβλητικό και επιβλητικό τοπίο με γαλήνη και αντάρες, με θάλασσα από ήμερες ελιές και κοφτούς σαθρούς βράχους, μια πλούσια μυθολογία που ξεκινάει από τις απαρχές της ανθρώπινης ζωής, πώς δε θα τραβούσαν τους αετούς που έστειλε ο πατέρας των θεών Δίας για να του δείξουν το κέντρο της Γης; Εδώ συναντήθηκαν οι αετοί, εδώ και ο ομφαλός της Γης.

Ευάγγελος Πεντάζος

Έφερος Αρχαιολόγος

Ο μύθος, το ξέσπασμα της αγωνίας της ψυχής του ανθρώπου και το παραμύθι που ομορφαίνει τη ζωή και ξερκεί το κακό, συναντιέται πλούσιος στους Δελφούς. Η δημιουργία των πρώτων ανθρώπων μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, η άνεμη πάλη του Καλού με το Κακό και ο φόνος του Πύθωνα, φύλακα του ιερού, από το δέδο των Απόλλωνα, η αναζήτηση από τον Απόλλωνα του τόπου για την ίδρυση του ιερού του και το χάσμα με τους ατμούς, «το πνεύμα», είναι οι βασικοί χαρακτηριστικοί μύθοι που κυριάρχησαν στους Δελφούς. Οταν το ιερό έγινε ισχυρό και δάστημα, όλες οι πολεῖς και δόλοι οι ευγενείς προσποτύσαν να συνδέσουν τους θεούς τους και γενέρχεσσαν τους με τους Δελφούς. Οι μύθοι πλουτοπότικαν, απόκτησαν πολλά κλαδιά και παρακλάδια, προσαρμόστηκαν κατά τις επιθυμίες των δυνατών και γι' αυτό υπάρχει πλήθος παραλλαγών

της δελφικής μυθολογίας. Έπρεπε να χωρέουν όλοι και να πάρουν λίγη δόξα από τη μεγάλη φήμη του ιερού. Οταν άλλαζαν οι κοινωνικές δομές, εμφανίζονταν σαν εκπρόσωποί τους ένας νέος θεός που είπε κυριαρχούσε και εκτόπιζε τον παλιό θεό είτε συμβιβάζονταν μαζί του. Στους Δελφούς η μητριαρχία (Γη, Αθηνά, Διόνυσος) συμβιβάστηκε με τον πατριαρχικό θεό Απόλλωνα και επιβίωσε στη λατρεία και στην κυριαρχία για τρεις μήνες το χρόνο στους Δελφούς.

Οι οπουδιάρτεροι θεοί του ιερού, Αθηνά, Διόνυσος, Απόλλωνας, είναι να γαγπτίζενα παιδιά του Δία και απ' αυτόν παίρνουν τη δύναμή τους. Ακόμα, ο Απόλλωνας πολλές φορές ταυτίζεται με το Δία.

Ο τόπος

Στην πλαγιά μιας χαράδρας, ανάμεσα στον Παρνασσό και την Κίρ-

φη, που ξεκινάει από την Αράχοβα και καταλήγει σχεδόν στο Χρίσο, στη μέση της οποίας ρέει ο ποταμός Πλειστός και κυριαρχείται από τον ελαιώνα, ιδρύματε το Μαντείο με το ιερό του. Κάτω από τις απαστράπτουσες Φαιδράδες (η ανατολική Ύματεια, σημερ. Φλεμπούκος, και η δυτική Ναυπλία, σημερ. Ροδινή, με τη φοβερή αντανακλαστικότητα και τη σαρδότητα των ασβεστογενών και σχιστολιθικών πετρωμάτων, το ιερό, η «κοινή εστία των Ελλήνων», έλαμψε και άντεξε για χιλιετίες τις φοβερές κατολισθήσεις. Φαινονται και σήμερα οι δάστηροι στο ιερό βράχοι που δεν σταμάτησαν να πέφτουν από την αρχαιότητα. Πρόσφατη είναι η καταπλάκωση της κρήνης Κερνά και οι βραχοπτώσεις στην περιοχή της Κασταλίας, που άρχισε να στερεώνεται το 1991. Το ιερό της Προναίας γλίτωσε από το βομβαρδισμό των βράχων, που σταμάτησαν από τις ελιές.

Ομφαλός της γης.

Το όνομα

Οι Δελφοί πήραν το όνομα αυτό ίσως από τον 7ο π.Χ. αι., πιθανώς από το δελφύς (ρίζα δελφ-), που σημαίνει κοιλά, μήτρα, κοιλόν. Ο Δελφός στη μιθολογία είναι γιος του Ποσειδώνα, θεού των πηγών και των υδάτων, και της Μαινάδας του Διονύσου Θειάς, που ήταν κόρη του Κασταλία, απ' όπου και η Κασταλία πηγή. Παλαιότερα αναφέρεται από τον Όμηρο με το όνομα Πιθώ, από το πύθω = σαπίζω, γιατί οι Απόλλωνας μετά το φόνο του Πύθωνα τον φέρει να σπιτίσει. Οταν κυριαρχήσαν, επί μητριαρχίας, στο ιερό ο Διόνυσος και η Γη, πριν από την εμφάνιση του πατριαρχικού Απόλλωνα, η περιοχή ονομάζοταν Θειά, από τις μαινόμενες παιώνες Μαινάδες του Διόνυσου, τις Θειάδες (θύω = μανίζω).

Η ίδρυση - μυθολογία

Ο μύθος λέει ότι τους πρώτους

χρησιμούς τους έδινε η μητέρα Γη, η κυριαρχος του ιερού μαζί με τον Ποσειδώνα, θεό των πηγών. Παλαιότατη μάντισσα ήταν η μυθική Σιβυλλα, που έδινε χρησιμούς από τον ομώνυμο βράχο, και μετά η Ηροφύλη, που ονομάστηκε (από τον Ηρόδοτο), Πιθάθια. Επειτα την εξουσία την πήρε η Τιτανίδα Φοίβη, που την παρέδωσε στον Απόλλωνα. 'Ηδη προϋπήρχε ο Διόνυσος, μητριαρχικός θεός της φύσης και των οργάνων, μαντικός θεός κι αυτός. Εκφράζονται με τις εκτασιασμόνες γυναικεις. Άλλος μύθος λέει ότι ο Απόλλωνας, ψάχνοντας να βρει τόπο για να ιδρύσει ιερό, έφτασε με Κρήτες εμπόρους στην Κύρρα και ανέβηκε στους Δελφούς. Θειά τότε, σκότωσε τον Πύθωνα που φύλαγε το ιερό και ίδρυσε το Μαντείο του. Σε όλη παραλλαγή του μύθου, τον άρτιαν πειρατές, τον γλίτωσε δελφίνι και ήρθε στους Δελφούς, όπου, μετά το φόνο του Πύθωνα, ίδρυσε το Μαντείο του. Τέλος αναφέρεται ότι ένα βοσκός, ο Κουρήτας, έχανε τις κα-

τοίκες του ή τις έβλεπε να φέρονται παράδενα. Ψάχνοντας βρήκε το χάσμα απ' όπου έβγαιναν αναθυμάσιες, ζαλίστηκε και άρχισε να βγάζει κραυγές. Αυτό διαδόθηκε, προκάλεσε το ενδιαφέρον και θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι. Ένας τρίποδας, που τοποθετήθηκε πάνω στο χάσμα για να μη πέφτουν μέσα, είναι και το πρώτο πρόχειρο Μαντείο.

Δελφική Θεολογία

Το κεντρικό στοιχείο της δελφικής θεολογίας είναι ο αγώνας του καλού με το κακό, της τάξης με την ατάξια. Είναι πνευματική θρησκεία, με κέντρο τον άνθρωπο και την ηθική.

Ο Διάς-Απόλλωνας, που αντιπροσωπεύει την τάξη, τη γαλήνη, τη ζωή, συγκρούεται με τον Πύθωνα και τη Δελφίνη, δράκοντες που αντιπροσωπεύουν τα νερά, τα σύννεφα, το βάνατο. Μετά τη νίκη των δυνάμεων της τάξης ο Απόλλωνας πάιρει το όνομα και τα

λιά του Κωρύκιου άντρου (κώρυκος = δερμάτινος σάκος) του Παρνασσού. Εκεί λειτούργησε το πρώτο μαντείο, ή μαντική γνώνταν αρχικά στα σπήλαια, γιατί τα θεωρούσαν σαν περάσμα στον κάτω κόσμο, και το λεγόμενο χάσμα των Δελφών ίσως να υποσήλωνει την αρχική λατρεία σε σπηλιά.

Εκεί (στη Λυκώρεια), κατά μία παράδοση, ένινε ο αγώνας για την επικράτηση και οι Φωκείς αργότερο κατέλαβαν την τότε Πιθώ (ομηρική). Άλλη παράδοση μας λέει ότι οι Δωριείς έμειναν για λίγο καιρό στη Λυκώρεια και τον 8ο αι. π.Χ. κατέλαβαν την Πιθώ (Δελφούς) και διατήρησαν τον θεό τους Ηρακλή μαζί με τον Απόλλωνα (βλ. και Ιστορία σελ. 00).

Οταν κυριάρχησε το Μαντείο των Δελφών και απότομη δύναμη και φήμη, στο Κυριόκιο άντρο επικράτησε η λατρεία του Πάνα και των Νυμφών και αργότερα γιορτάζοντας τη γέννηση του Διόνυσου με μαιναδικά όργανα. Τα Δαϊδοφόρια, που καθιερώθηκαν για να τιμήσουν τη γέννηση του Διόνυσου, είναι οργιαστικές εκδηλώσεις από μαΐνουμες αικολούθους του Διόνυσου, τις Μαινάδες, που γύριζαν σε έξαλλη κατάσταση στα βουνά και χτυπούσαν τα τουπάτα τους. Η θέση «τουμπανάρια» σήμερα ίσως να προσέρχεται από αυτή τη λατρεία. Στις γορτες επότευρες διατηρείται μια ανάμνηση της «ωμοφαγίας», γιατί σταν έβρισκαν καταίκι το έσφαζαν και το έτρωγαν για να πάρουν δύναμη από το θεό και να γίνουν «ένθετοι».

Σ' αυτή την εξέλιξη βλέπουμε μια διαπολοκή των μύθων και ανάλογη με τη φυλετική ομάδα προβάλλεται και ο αντίστοιχος θεός. Θα μπορούσαμε όμως, προσπαθώντας να βάλουμε μια «τάξη» στην εξέλιξη των κυριάρχων του ιερού, να πούμε ότι στην αρχή είναι η Μητέρα Γη με μαντιδά τη Δάφη, η Δήμητρα, ο Ποσειδώνας και η Θέμις. Μετά ο Πύθωνας και ο Διόνυσος και τέλος ο Απόλλωνας. Οι παιοί όμως θεοί διατήρησαν τα ιερά τους και τη λατρεία τους. Τα σύνομα του τόπου (Θεία, Πιθώ, Δελφοί), οι ονόματα των θέσεων (Κασταλία, Παρνασσός κ.ά.), τα σύνομα των θεών (Γη, Πύρρος, Διόνυσος, Απόλλωνας, Αθηνά κ.λπ.) και οι μύθοι που έχουν πλαστεί γύρω από αυτά και που απηχούν προϊστορικές πραγματικό-

τήτες εμπλουτισμένες και παραλαγμένες με το πέρασμα των αιώνων, είναι η γοητευτική μυθολογία γύρω από το Μαντείο των Δελφών. Όλοι ήθελαν να έχουν οι παραδόσεις τους δελφική προέλευση ή σύνδεση και, θα έλεγε κανείς, και έγκριση της δελφικής θεολογίας-ιερατείου.

Μαντεία-χρησμός

Μαντική δεν είναι μόνο η ιδιότητα να μαντεύεις αλλά και η κινητότητα να ερμηνεύεις τη θέληση του θεού, ο οποίος «σημαίνει», φανερώνει.

Τη μαντική ασκούσαν φυσικά προικισμένα άτομα, που στο όντο του θεού απαντώνταν στις αγωνίες του ανθρώπου παρουσιάζοντάς του τη γνώμη ή τη θέληση του θεού, εφόσον δεν υπήρχε ιερό βιβλίο ή θρησκευτικοί κανόνες που να συμβούλευνται οι άνθρωποι και να μαθαύνουν τι ο θεός «πρεσβεύει».

Αυτή ήταν η αρχική ανάγκη της δημιουργίας του μαντείου: να βοηθήσουν οι άνθρωποι σ' έναν κόσμο με ανεξέλεγκτες δυνάμεις και αβέβαιο μέλλον. Γι' αυτό και τα μαντεία απέκτησαν μεγάλη δύναμη και επηρέασαν την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Παρά τα επιπεδύματα της επιστήμης σ' ολούς τους τομείς, η μαντική υπάρχει και τώρα και σε μερικές κοινωνίες ανεβεί. Ο καφές, τα χέρια, τα άστρα κ.ά. χρησιμοποιούνται με την επίληπτη για λύσουν(;) τα προβλήματα του σημερινού ανθρώπου.

Στους Δελφούς χρησιμοποιούσαν όσους τους γνωστούς τρόπους μαντείας. Η Αθηνά και μετά οι Νύμφες θυίες έριχναν τα πετράδακια. Ο ήρωας Παρνασσός προφήτευε βλέποντας το πέταγμα των πουλιών. Τη φωτιά και τη θυσία χρησιμοποιούσαν ντόπιοι ιερείς, οι Πύρκοι. Τα εντόσθια και τα όνειρα ο Δελφός και ο Αιγακτύονας.

Η πιο σημαντική όμως μαντεία ήταν του Απόλλωνα που την έδινε με την Πιθά. Τη διαδικασία της χρησιμοδότησης και τοις οι γνώνταν στο άστυ του ναού όπου ήταν η Πιθά, το χάσμα με τις αναβυμάσεις, το «άλον υδρώ» οι ομφαλός, δεν τα γνωρίζουμε. Η ελληνική θρησκεία, το Δωδεκάθεο, δεν είχε τίποτα το μαστικιστικό και

σύμβολα των νικημένων (Πύθιος). Σ' ανάμνηση, γίνονται τα Σεπτήρια, γιορτές που αναπαριστούν το φόνο του Πύθωνα, για να δοξάσουν τον Απόλλωνα, το νέο κυριάρχο του ιερού, και να εξεμψεύσουν τις δυνάμεις του κακού που δεν εξαφανίστηκαν μετά την ήττα τους και παραμένουν επικινδυνές.

Προτού όμως φθάσει η θρησκεία σ' αυτό το υψηλό επίπεδο, αναμφιστήτη αέρουμε στους Δελφούς μια λατρεία που σχετίζεται με τη λιθολατρία, που άφησε σα δείγματά της τον ομφαλό, την πέτρα της Σιβυλλας και την πέτρα του Κρόνου.

Ακολούθησε η φιδολατρία, ένα πρώιμο θρησκευτικό στάδιο, όπου λατρεύεται ο δράκοντας Πύθων, θεός και προστάτης του ιερού. Είναι ο Πύθωνας που σκότωσε τον Απόλλωνας και ίδρυσε το Μαντείο του.

Στα νεολιθικά χρόνια έχουμε μια λατρεία του Πύθωνα και της Δελφίνης, όχι όμως στους Δελφούς (Πιθώ τότε) αλλά κοντά στη σπη-

απόκρυφο, όπως και το Μαντείο με τις διαδικασίες του. Όλα ήταν φανερά και γνωστά, και επειδή οι αρχαιοί δεν έκαναν αρχαιολογία ούτε έγραφαν ιστορία για το μέλλον, δεν υπήρχε λόγος να δημιγούνται και να περιγράψουν κάτια που ήταν γνωστό σε όλους. Έτσι έχουμε σποραδικές μόνο μαρτυρίες και είναι δύσκολο να αναπαραστήσουμε με σιγουρία τη διαδικασία της χρηματοδοσίας. Στις αρχές της Πυθία χρηματοδοτούσε μια φορά το χρόνο, στις 7 του μηνός Βυστίου (Φεβρουαρίου), τη μέρα που γεννήθηκε ο Απόλλωνας, και αργότερα κάθε 7 του μηνός, εκτός από τους τρεις μήνες που ο Απόλλωνας έρευνε για κάθαρση στα Τέμπη και έμεινε κυρίαρχος του ιερού του Διόνυσος. Οι μέρες δύμας ήταν λίγες, η χρηματοδοσία ήταν ακριβή και μόνο οι πόλεις και οι πιούσιοι μπορούσαν να πληρώσουν. Γι' αυτό ωστόχοις η κληρομαντεία και δινόταν απάντηση σε ερώτηση με δύο επιλογές, π.χ. να κάνω αυτό ή εκείνο; Η Πυθία τραβούσε δημόσια έναν από τους δύο κληρούς. Αυτή η χρηματοδοσία στοιχίζει διά ώρα 10 φορές φθηνότερα και τη χρηματοποιούσαν οι ιδιώτες αλλά δεν είχε διαισθέτρο βάρος. Για να δοθεί η επίσημη χρηματοδοσία, που ήταν ακριβή και είχε ταλαιπωρία, λόγω του πλήθους των προσερχόμενων, υπήρχε μια διαδικασία. Όσοι θα ζητούσαν χρηματούν ονομάζονταν **θεοπρόποι** και έπειτα να πλυνθούν στην Κασταλία για εξαγινόμ. Με τα νερά της Κασταλίας πλένονταν επισής η Πυθία, οι ιερείς, το προσωπικό του ναού και πλεύνονταν και ο ναός. Επειτα ο θεοπρόποι πήγαινε στο ναό όπου στο βωμό του κατέθετο για πληρωμή μια ακριβή πίττα (πέλανο). Οι ιερείς έπειτα κατέβρεχαν μια κατσικιά, γιατί από κατοικία βρέθηκε το χάσμα και ίρισθηκε το Μαντείο, και αν αυτή ανατρίχιάζει, οι οινοιί ήταν καλοί και μπορούσε να δοθεί χρηματός. Η κατσικιά θυσιάζοταν στο βωμό του ναού ενώ οι θεοπρόποι, μαζί με τον πρόδεινο της πόλης τους, θυσίαζαν γιδιά ή πρόβατα στην ιερή εστία. Ενα μέρος από τα ζώα (τα καλύτερα) τα έπαιρναν οι κάτοικοι των Δελφών. Στη συνέχεια οι ιερείς έδιναν την άδεια στην Πυθία να μπει στο ναό, όπου καπνίζονταν με φύλλα δάφνης, και κριθάλευρο στην ιερή εστία, μασούσε φύλλα δάφνης ή

έπινε ιερό νερό για να εμπνευστεί, και ανέβαινε στον τρίποδα που βρισκόταν στο «άντρο». Πιθανώς ούτε ο θεοπρόποι, που «έπρεπε να κάνει αγνές σκέψεις», ούτε ο **προφήτης**, βοηθός των ιερέων, που συνδέει τον θεοπρόπο, έβλεπαν τίποτα. Ο προφήτης άκουγε τις άναρθρες και ακατάληπτες κραυγές της Πυθίας, τις κατέγραψε και τις έδινε στους τερείς για «Ερμηνεία». Οι χρηστοί, που ήταν εξάμετροι στήχοι, δινούνταν σφραγισμένοι στους θεοπρόπους που τους πήγαιναν σε κάποιους για εξήγηση. Δε γνωρίζουν από τα φελλώματα της Πυθίας είχαν κάποιο νόημα ή αν τα είχαν υποδειχτεί οι προφήτες ή οι ιερείς. Το πιεβάνθηρο, εφόσον η Πυθία ήταν αμόρφωπη, την όλη δουλειά να την έκαναν οι ιερείς, για το γόπτρο του Μαντείου, μη τυχούν και πέσουν έξω στην πρόβλεψη, έδιναν χρηματός αμφιλεγόμενους, ώστε από έπειτα έξω να μπορούν να ισχυριστούν ότι οι ενδιαφερόμενοι έκαναν λάθος στην ερμηνεία. Εξαπίας των αμφιλεγόμενων χρημάτων οι Απόλλωνας λεγόταν και «Λοξίας». Φυσικά, σταν ο χρηματός δεν ικανοποιούσε, ξαναζητούνταν ή κατεληγαν σε άλλο Μαντείο. Από τα μέσα του δαι οι άρχισαν να αμφιβιητήσουν η μαντεία με τους σφριστές, και έπειτα, με την επικράτηση του ορθολογισμού δύο θηκειούς ισχυρό κτύπημα στο Μαντείο. Σχολίαζαν, ειρωνεύονταν και αμφιβιητήσουνταν το θεό. Με την ειρήνη που επέβαλαν οι Ρωμαίοι (Rax Romana) σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων και σταμάτησαν οι πόλεις, οι πλούσιοι «πελάτες», να ζητούν χρηματός και τα εσόδα του Μαντείου έπεσαν. Ο Πλούταρχος, ιστορικός και ιερέας του Μαντείου - ωώζεται στηρή με το ονόμα του-, πίστες ότι η παρακμή του Μαντείου οφειλόταν στη μείωση των αναθυμίσεων του χάσματος.

Πυθία

Ο Απόλλωνας σε όλα τα Μαντεία του χρηματοποιούσε άντρες μάντεις. Μόνο στους Δλαφούς, επειδή, όπως φαίνεται, ήταν ισχυρές οι ρίζες της μητριαρχίας, χρηματοποιούσε γυναίκα, την Πυθία. Είτε του επιβλήθηκε είτε συμβιβάστηκε με

τους παλιούς κυρίαρχους του Μαντείου, τις γυναικείες θεότητες, κρατώντας όμως όπως φαίνεται και τα «ηγία», δεν επέτρεπε την είσοδο στο άδυτο των γυναικών (μίσασμα) που έπαιρναν χρησιμό με τον προφήτη. Αρχικά υπήρχε μόνιμη Πυθία, όπως και στα χρόνια της ρωμαιοκρατίας που το ιερό ήταν σε παρακμή. Στην ακμή του όμως το ιερό χρησιμοποιούσες έως και τρεις Πυθίες ώστε να υπάρχει αντικαταστάτρια για οποιοδήποτε λόγο. Ήταν γυναίκες από τους Δελφούς, όπως και διλοί δύο πρότιναν το ιερό, από ευσεβείς οικονόμειες, και τις διάλεγαν από μια σημάδι γυναικών οι οποίες φροντίζαν με μη σήρησε η ιερή φλόγα του ναού. «Η κοινή εστία των Ελλήνων». Η ηλικία τους ήταν πάνω από 50 χρόνων αλλά τυνόντουσαν σα νέες, σ' ανάμινηση του γεγονότος ότι όσες υπηρετούσαν αρχικά ήταν νέες, αλλά μετά από καπασίες περιπτώσεις ερωτισμούς καθιερώθηκε να είναι πάνω από 50 χρόνων. Η Πυθία ήταν αμόρφωπη, απλοίκη και πιθανώς επερβάτονταν στην όλη ατμόσφαιρα, υποβαλλόταν, και θα έφθανε σε κατασταση εκστασιασμού ωραγόντας αναθρες κραυγές. Γι' αυτό, όπως φαίνεται, οι χρηστοί ήταν δημητρυγμένα των ιερέων, οι οποίοι περιέπιεν να γνωρίζαν πολλά από την κοινωνική και πολιτική κατάσταση ώστε να δίνουν έστω και αμφιλεγόμενους, χρηματός, που να μη κλονίζουν τη φήμη του Μαντείου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έγιναν αποπειρες δωροδοκίας της Πυθίας. Αυτό σημαινει ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση του χρηματού.

Απόλλωνας-Διόνυσος

Οι κυριότεροι θεοί των Δελφών ήταν γιοι του Δια, θράβαν από την Ανατολή ή την Κρήπη, ήταν και οι δύο μαντοί θεοί, αλλά είχαν αντιθέτες ιδιότητες: Διόνυσος και Απόλλωνας. Ο πρώτος ήταν μητριαρχικός θεός, πολύ παλαιότερος από το δευτερό. Ο Απόλλωνας, νεότερος θεός, πατριαρχικός, λέγεται ακόμη ότι ήρθε από το βορρά μαζί με τους Δωρείς. Ο Αριστοτέλης τους ταυτίζει στα πολύ παλιά χρόνια. Κι εδώ οι μύθοι μπλέκονται. Ο Διόνυσος ταυτίζεται με τον Πύθανα, που σκότω-

σε ο Απόλλωνας και θάφτηκε στο άδυτο κάτω από τα ομφαλά. Ο Διόνυσος είναι θεός της γονιμότητας, της αναγέννησης της φύσης, των εποχών που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα στάδια της ζωής του ανθρώπου: Ανοίξη (γεννητησ), καλοκαίρι (γινομοποίηση), φθινόπωρο (φθορά), χειμώνας (θάνατος). Τα στάδια αυτά αποτελούν το θεῖο δράμα με το θεῖο βρέφος που πεθαίνει και δαναγενενέται, συμβολίζοντας την επήσια κυκλο ανανέωσης της φύσης. Θεός των οργιαστικών τελετών και της μανίας, παραμερίστηκε από τον αριστοκράτη Απόλλωνα, που αντι προσώπευε την αγνότητα και την τάξη, που κατάργησε την εκδίκηση για τα εγκλήματα και επέβαλε την κάθαρση και τον εγανύσιμο μετά από κρίση του Μαντείου, εισάγοντας έτσι τη δικαιοσύνη στο εθνικό δικαίο. Ο Απόλλωνας περιόρισε τη «μανία» των εσφράτων του Διόνυσου. Δεν μπόρεσε όμως να τον εκδιώξει από το ιερό. Έτσι, όταν ο Απόλλωνας πήγαινε στη Θεσσαλία για κάθαρση και έλειπε τρεις μήνες από το Μαντείο, κυριαρχούσαν ήταν ο Διόνυσος. Ο Απόλλωνας, που αντιπροσώπευε την αρμονία και την τάξη, τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού πνεύματος, ονομαζόταν και Φοίβος (θέος του φωτός). Μουσαγέτης (ηγέτης των Μουσών), Πύθιος (εξαγνιστής του κακού) και, όπως είπαμε, Λοξίας. Η πάλη Απόλλωνα και Διόνυσου αντιπροσωπεύει ασφαλώς συγκρούσεις φυλετικών ομάδων που ερχόνται διαδικτικά στον ελληνικό χώρο. Το ίδιο αντιπροσώπευε και η διαμάχη Ηρακλή - Απόλλωνα. Όταν το Μαντείο αρνήθηκε στον Ηρακλή χρησμό για να ιδρύσει δικό του Μαντείο, αυτός θύμισε και άρπαγε τον τρόποδα του Απόλλωνα (η διαμάχη αποδίδεται θιαμάσια στο αετώμα του Θησαυρού των Σιφνίων).

Πύθια

Τα Πύθια ήταν γιορτές προς τιμήν του Απόλλωνα, για να τον τιμήσουν για το φόνο του Πύθωνα, του παιδιού και κακού φύλακα του ιερού. Γ' αυτό γίνονταν κάθε οκτώ χρόνια, όσα πήγε ο Απόλλωνας στη Θεσσαλία για εξαγνισμό. Μετά τον α' ιερό πόλεμο γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια με ίδιατερη

λαμπρότητα. Αρχικά τελούνταν κυρίως μουσικοί αγώνες, γιατί η μουσική ήταν μια από τις κυριότερες ιδιότητες του Απόλλωνα, και γίνονταν στο θέατρο. Γιορτάζονταν με ωθυσίες, πομπές και συμπόσια. Έπειτα εξελίχθηκαν και σε γυμνικούς αγώνες, που γίνονταν στο Στάδιο, και σε υπποκατάς αγώνες, που γίνονταν στο Κρισιό πεδίο και αργότερα στο Στάδιο. Με τον καιρό τα Πύθια απέκτησαν σπουδαιότητα όστι και οι Ολυμπιακοί, με τριμηνή εκεχειρία για τη διεξαγωγή τους, αλλά δυστυχώς δεν έφεραν ούτε το πρόγραμμά τους ούτε τη διάρκειά τους. Οι **ιεροψήνημονες** είχαν την εποπτεία τους. Φυσικοί ιεροτελεστίες, ωθυσες κ.λπ. Ήταν στο πρόγραμμα, ένα στεφάνι από φοίνικα η δάφνη των Τεμπών ήταν το βραβείο και η αναγράφη στους πίνακες των ονομάτων των νικητών. Αντιπροσωπείες έφθαναν από όλες τις πόλεις για συμμετοχή στις γιορτές.

H **Αθηναϊκή Πυθαιδά** ήταν η σπουδαιότερη αντιπροσωπεία και στο θησαυρό των Αθηναϊών σώθηκαν δύο ύμνοι με μουσικά σύμβολα, που έμωαλλαν οι Πυθαιδέτες στα 138 και 128 π.Χ. (βλ. σελ. 00). Στους Δελφούς γίνονταν και άλλες γιορτές προς τιμήν διαφόρων γεγονότων που είχαν σχέση επί το θεῖο έπει την ιστορία του ιερού.

Στον Απόλλωνα ήταν αφιερωμένες τα **Δελφίνια**, σ' ανάμνηση της μεταμόρφωσής του σε δελφίνι, τα **Θαρρηλεία**, επειδή θεράπευτες τους λοιμώσι, και τα **Θεοφάνια**, για την επιτορφή του από τα Τέμπη μετά τον καθαρόμενο του. Η σπουδαιότερη όμως γιορτή ήταν τα **Σπεττήρια** ή **Σπεττήρια**, που γίνονταν στην Άλω (πειροχή μπροστά στη στοά των Αθηναϊών) και αναπατούσαν το φόνο του Πύθωνα από τον Απόλλωνα, τον οποίο παρίστανε ένα παιδί που ζουσσάν και οι δύο του γονείς. Το παιδί τόδευε το δράκοντα, που ήταν σε αχυρώνια καλύβα, και οι ιερείς, αφού έβαζαν φωτιά στην καλύβα και αναποδογύριζαν ένα τραπέζι, έβεγυαν μαζί με τον Απόλλωνα-παιδί για καθαρόμενο και θυσίες στα Τέμπη. Από εκεί, αφού μάζευαν δάφνες για τα στεφάνια των νικητών των Πυθών, δαρποτεσφανώμενοι επέστρεψαν. Η γιορτή γινόταν κάθε οκτώ χρόνια.

Αργότερα αμφισβητήθηκε ότι είχε σχέση με το φόνο του Πύθωνα και υποστηρίχτηκε πως η καλύβα που καιγόταν ήταν η κατοικία του βασιλιά και ότι η γιορτή συμβολίζε την κατάργηση της μοναρχίας και την εμφάνιση της δημοκρατίας, την ανανέωση της κοινότητας. Προς τιμήν του Διόνυσου γίνονταν ο **Λικίνης** κάθε οκτώ χρόνια, που συμβολίζε την αναγέννηση της φύσης, η **Χάρια**, επίσης κάθε οκτώ χρόνια, με τον ίδιο συμβολισμό, η **Ηρωίς** προς τιμήν της μητέρας του θεού Σεμέλης, κι αυτή κάθε οκτώ χρόνια, κατα τα **Δαδοφόρια**, μαιναδικές οργαστικές τελετές στον Παρνασσό ανά διετία, με σφαγή ζώων και ωμοφοργία από τις αικολούθους του Διόνυσου, τις Μαινάδες. Η «θυσία Αίγλη» γινόταν για να τιμήσουν τη σωτηρία των κατοίκων των Δελφών από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Λύκοι τους οδήγησαν στον Παρνασσό όπου ίδρυσαν τη Λυκώρεια.

Επίσης γιορτάζονταν τα **Ευμένια**, λαμπαδόδρομια από το Γυμνάσιο ώς το βωμό του Απόλλωνα, τα **Σωτήρια**, με μουσικούς αγώνες για τη σωτηρία από τους Γάλατες, και τα **Ελαφρόλια** για τη νίκη τους κατά των Θεσσαλών πριν από τους Περσικούς πολέμους.

Αμφικτυονία

Ο σπουδαιότερος ουσιαστικός και ιστορικός θεσμός που δημιουργήθηκε στην αρχαιότητα και που πολλοί τον παρομοιάζουν με τον σημερινό Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) είναι ο θεσμός της Αμφικτυονίας. Επρόκειτο για θρησκευτική ένωση 12 φυλετικών ομάδων από τη Στερεά και την Πελοπόννησο, που αργότερα εξελίχθηκε σε πολιτική ένωση.

Ήσαν οι **Δελφίες**, Θεσσαλοί, Περραβοί και Δόλοπες, Μαγνήσιοι, Αινιάνες, Μαλεις, Αχαιοί Φθιώτιδας, Βοιωτοί, Φωκιδείς, Λοκροί (Ανατολικοί και Δυτικοί), Ιωνες (Αθηναϊοί και Ευβοίες), Δωριες (της Δωρίδας και της Πελοποννήσου).

Έδρα της Αμφικτυονίας ήταν το ιερό της Δημήτρας στην Ανθήλη, στη Θερμοπόλες, και μετά τον πρώτο ιερό πόλεμο στην Ανθήλη συνεδριάζαν την άνοιξη (εαρινή πυλαία), και το φθινόπωρο στους Δελφούς (οπωρινή πυλαία), όπου

τον 40 αι. χτίστηκε ειδικό κτήριο, τη Πυλαία, δυτικά του ιερού (το σημερινό νεκροταφείο). Η Αμφικτυονία, μετά τον πρώτο ιερό πόλεμο (600-590 π.Χ.), ανέλαβε τον έλεγχο του ιερού με εντολοδόχους τους κατοίκους των Δελφών, που ήταν ανεξάρτητη πόλη και η μόνη σχέση που είχαν με το ιερό ήταν ότι προμιθεύειν τους ιερείς, την Πυλαία και το προσωπικό που διεκπεραίωνε όλες τις εργασίες του ιερού. Η οργάνωση αρχίζει να μας είναι γνωστή από τον 40 αιώνα π.Χ., χάρη σε δύο μαρτυρίες:

– τις αγορεύσεις της Αισχύνη και του Δημιούρθην στις μεγάλες πολιτικές δικές που τους έφεραν αντιμετώπιση, τη δίκη της Περί Προσβείας και τη δίκη της Στεφάνου. Οι υποθέσεις του ιερού και κυρίως ο Γ' Ιερός πόλεμος, που έφερε αντιμετώπιση μεταξύ 356 και 346 π.Χ. τους άλλους Αμφικτύονες και τους Φωκιδείς, που είχαν καταλάβει διά της βίας το ιερό, είχαν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στους πολέμους μεταξύ του Φιλίππου της Μακεδονίας και των Αθηναίων, και κάθε ρήτορας αισθανόταν, ευτυχώς για μας, την ανάγκη να εξηγήσει στους Αθηναίους τι είναι η Αμφικτυονία.

– τους Λογαριασμούς της ανοικοδόμησης του ναού τον 40 αιώνα. Μετά το σεισμό του 373, έπρεπε να ανοικοδομηθεί ο ναός του Απόλλωνα. Ήταν μια μακρόχρονη και δύσκολη επιχείρηση, που επεπλάνη ακόμη περισσότερο με τον ιερό πόλεμο. Οι δαπανές, που μοιράθηκαν ανάμεσα στην πόλη των Δελφών και τους Αμφικτύονες, χάραγκαν προσεκτικά πάνω σε σπίλες. Οι επιγραφές αυτές, που γείζουσαν ένα τόμο πάνω από 300 σελίδες, αν και είναι πολύ ακρωτηριασμένες, δίνουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τους θεσμούς της Αμφικτυονίας.

Ο έλεγχος του ιερού έδειν δύναμη και γόντρο στην Αμφικτυονία και επηρέαζε τη λήψη αποφάσεων ακόμη και τη ζωή των πολεών. Εξαιτίας αυτού η Αμφικτυονία είχε αποκτήσει εκτιμήσι και σεβασμό και γίνονταν πολλές φορές ο διαιτητής μεταξύ των πολευκρατών. Την Αμφικτυονία διοικούσε το Αμφικτυονικό συνέδριο, που ήταν: α) 24 αντιπρόσωποι (2 από κάθε φυλή), β) οι ιερομονάχες, μόνιμοι αντιπρόσωποι εκλεγ-

μένοι με κλήρο, που ήταν υπεύθυνοι για όλα, και τα Πυθία και την εκεχειρία την εποχή των αγώνων, γ) οι πυλαγόρες ή αγορατροί, εκλεγμένοι για ένα χρόνο, που υπερασπίζονταν τα συμφέροντα των πόλεων τους στην Αμφικτυονία, δ) 1 γραμματέας και 1 ιεροκήρυκας, και ε) η αμφικτυονική εκκλησία, που δεν είχε καμιά δύναμη και στην οποία λαβαίναν μέρος οι ιερομνήμονες, οι πυλαγόρες και όσοι βρίσκονταν στο ιερό κατά τη διάρκεια της σύγκλισης της. Εξεδίδικε μόνο ψηφίσματα.

Οι αποφάσεις της Αμφικτυονίας ήταν υποχρεωτικές για τα μέλη της και ο εκάστοτε ισχυρός στην Ελλάδα επηρέαζε την Αμφικτυονία και επέβαλλε και τη θελήση του. Ήταν βλέπουμε ότι τον 60 αι. κυριαρχώνταν οι Θεσσαλοί, έπειτα οι Σπαρτιάτες επί δύο χρόνων αιώνες, μετά τη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. οι Βοιωτοί, μετά το 346 π.Χ. ο Φλίππος («η Πυθία φιλιππίζει»), το τρίτο αιώνα οι Αιγαίοι, και από το 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι. Η Νικόπολη, στα χρόνια του Αυγούστου, μπήκε στην Αμφικτυονία, και οι ψήφοι έγιναν 30. Ο Αδριανός επέβαλε νέα ένωση των Ελλήνων, το Πανελήνιο, και η Αμφικτυονία άρχισε να παρακάρχει. Το συμβόλο της ωμωμάτης κυριαρχίας στο ιερό ήταν ο «αρχιρέας των Σεβαστών», που επόπεινε την παρισαμένην Αμφικτυονία. Όπως και στο Μαντείο, η Pax Romana κατέστησε όχροστο το θεόση της Αμφικτυονίας, εφόσον δεν επηρέπονταν διαμάχες και ανταγωνισμοί από την ισχυρή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Βιβλιογραφία

- P. Armandy, *La manticie apollinienne à Delphes*, Arno Press, New York 1975.
- Bulletin de Correspondance Hellénique*. 1965, σ. 307 κ.ε., 1981, σ. 673 κ.ε. et passim.
- A. Γεωργίου, *Ελληνική Μυθολογία*, «Οκεανία», Αθήνα.
- Iστορία Ελληνικού Έθνους, τόμοι Α'-Ζ', λέξη Δελφοί, «Εκδοτική Αθηνών».
- Π. Λεκατόσ, Διόνυσος, Σχολή Μωαΐτη, 1971.
- M. Nilsson, *History of Ancient Greek religion*, Clarendon Press, Oxford 1963.
- M. Nilsson, *Η μυκηναϊκή προέλευση της ελληνικής μυθολογίας*, Ελλην. με-

τάφροση, εκδόσεις «Δωδώνη», 1979. 8. H. W. Parke, *Τα Ελληνικά Μαντεία*, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1979.

9. Παυσανία, *Βοιωτικά και Φωκικά*, Σχολία Πλασχότης, «Εκδοτική Αθηνών», Αθήνα 1981.

10. P. Themelis, *Delphes (guide)*, Ekdottike Athenon, 1980.

11. R. Flacelière, *Greek Oracle*, Elek Book, London 1965.

12. J. Fontenrose, *The Delphic Oracle*, University of California Press, Berkeley 1978.

13. J. Fontenrose, *Python*, University of California Press, Berkeley 1980.

14. J. Roux, *Delphes, son oracle et ses dieux*, «Les Belles Lettres», Paris 1976.

15. G. Daux, *Delphes, au II et au I siècle*.

16. H. W. Parke, D.E.W. Wormell, *The Delphic Oracle*, Vol. II.

Delphi and Greek Religion

V. Pendazos

The myth, closely interlaced with Delphi, has been perfectly nourished by the surrounding landscape. The first oracles are delivered by the Mother-Earth, which is ousted by Apollo, the symbol of divine order and light. The original myth is gradually developed and enriched since all desire their past and traditions to be derived from or be related to Delphi, even through an oracle.

All the known ways of prophesying have been used in Delphi, finally however the oracle given by Apollo through Pythia is the one that prevailed. Although in all Apollo's oracles men were the vehicles of the god, in Delphi where matriarchy was deeply rooted a woman had been chosen as the god's medium. Every Pythia, a title not a name, had to be over fifty years of age, illiterate and naive, as to deliver the foretelling through anarhrous cries, which were later interpreted by the priests.

The two major gods in Delphi were Dionysus (matriarchy) and Apollo (patriarchy) who managed to set aside his brother but not to replace him altogether. Apollo by establishing the purification – after a judgement of the oracle – introduced the idea of justice in the customary law.

A number of feasts were celebrated in Delphi, some dedicated to certain sacred events, others to the god. Pytheia, the most famous and popular feast, was celebrated every four years (originally eight), and had a distinct musical character, since music was a characteristic property of Apollo.

Finally, the important institution of Amphictyon, that has been often successfully compared to the United Nations, was introduced in Delphi for the first time.