

Αρμένια πινακίδα από το Carnuntum (κάτι του R.D. Kotansky, Greek magical amulets [Oriaden 1994], εικ. 15).

ΤΟ “ΤΡΙΣΑΘΛΙΟ ΘΕΜΑ” ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

David Jordan

Διευθυντής Ελληνικού Προγράμματος
Καναδικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου στο Τορόντο

Πριν από πενήντα σχεδόν χρόνια, η Αγγλίδια ερευνήτρια κ. E.S. Drower δημοσίευσε μια προσεγμένη έκδοση του μανδάικου* *Book of the Zodiac* (Βιβλίο του Ζωδιακού). Λίγο αργότερα εμφανίστηκε μια βιβλιοκρίσια στο αμερικανικό περιοδικό *Isis* από τον George Sarton, τον τότε αδιαμφισβήτητο "πρύτανη" της ιστορίας των επιστημών, που περιέγραψε το βιβλίο ως "μια τρισάθλια συλλογή από οιωνούς, ευτελή αστρολογία και ετερόκλιτες ανοησίες". Στο επόμενο τεύχος του ίδιου περιοδικού ο Otto Neugebauer, ο ιστορικός της αρχαίας αστρονομίας, έγραψε μια απάντηση «για να εξηγήσει στον αναγνώστη, γιατί ένας σοβαρός επιστήμονας έδειψε ίσως χρόνια ολόκληρα για να μελετήσει "τρισάθλια θέματα", όπως η αρχαία αστρολογία»¹.

O Neugebauer παρέπεμπε στο έργο ενός πολύ σπουδαίου ανθρώπου, του Βέλγου Franz Cumont, ο οποίος οργάνωσε μια διεθνή ομάδα διακεκριμένων παλαιογράφων, που συνεργάσθηκαν για τη δημιουργία του μνημειώδους *Catalogus codicum astrologorum graecorum* (Bruxelles 1898-1936). «Η συχνή κατά λέξη αντιστοιχία των ελληνικών κειμένων και των μανδάικών πραγματειών απαιτεί να επεκταθεί ο χαρακτηρισμός του καθηγητή Sarton και να συμπεριλαβεί ένα εγχείρημα που υποστηρίχθηκε ολόψυχα και με ένθουσιασμό από μεγάλο αριθμό εξεχόντων επιστημόνων. Όλοι εργάστηκαν σκληρά για να φέρουν στο φως αμέτρητες "τρισάθλιες" συλλογές πραγματειών αστρολογίας, σκορπισμένες σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, και πέτυχαν να μας προσφέρουν μια σαφή εικόνα της καθημερινής ζωής, της θρησκείας και των προκαταλήψεων, των αστρονομικών μεθόδων και των κοσμογονικών ιδεών ολόκληρων γενεών ανθρώπων, που έζησαν χωρίς τα σημαντικά πλεονεκτήματα της επιστημονικής εποχής μας.» Πράγματι, τα αστρολογικά χειρόγραφα παρέχουν τις καλύτερες και πιληρέστερες από κάθε άλλη πηγή λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση των αρχαίων αστρονομικών εννοιών – ελληνικών, αιγυπτιακών, βαβυλωνιακών –, αλλά και με την επιβίωσή τους ώς τις μέρες μας.

Λίγο μετά την απάντηση του Neugebauer, ο ίδιος ο Alfons Barb, στο τότε "πρύτανη" των μελετών γύρω από την αρχαία μαγεία, έγραψε μια στοχαστική ανάλυση για την περιφρόνηση αυτού του θέματος. O Barb είχε αρχίσει τη σταδιοδρομία του ως ειδικός στη ρωμαϊκή αρχαιολογία της πατρίδας του, της Αυστρίας. Ενωρίς κάπιας, το 1925, δημοσίευσε έναν μικρό, αποσπασματικό κύλινδρο, που τον αποτελούσαν δύο ενεπίγραφα, λεπτά μεταλλικά φύλλα,

ένα χρυσό και ένα αστηριόν, τυλιγμένα το ένα μέσα στο άλλο, ταφικό εύημα που πιθανώς χρονολογείται στον 3ο αιώνα μ.Χ. Ο αστηριόν φύλλο (εικ. 1) περιείχε ένα ελληνικό κείμενο:

Πρὸς ἡμίχρανον. Ἀνταύρια ἐξῆλιτεν ἐκ τῆς θαλάσσης, ἀνεβόησεν ώς ἔλαρος, ἀνέκραξεν ώς βοῦς. Ὅπουντα αὐτῇ Ἀρτεμίς Ἐφεσίτα | Ἀνταύρια, ποιὸν ὑπάγει; | "Ἔις τὸ ἡμίχριανον." "Μή οὐλὴκ ιέσι τὰ νί--".²

Γνωστικός Ιαππίς
Μόσχα, Μουσείο Πούσκιν.

Ωψη Α'. Ενοπλος ερωτιδέας και Ακτιλφί.

Ωψη Β. Η επιγραφή:

1 Ούτος ὁ {λ}	6 α μέντηβάλη μ-
2 λόγος Αθα-	7 οι, εἰς έκαστον π-
3 χωρμυιά Φιμ-	8 ράμα, ὅ αν τι
4 ωσον τὸν δίεινα, ὃν	9 βάλων σύ-
5 έθεκεν ΤΟΝΟ, ἐν-	10 τῷ.

Το κείμενο της όψης Β με κανονική ορθογραφία:

Ούτος ὁ [λ] / λόγος: Αθαί / χωρμυιά. Φιμωσαν τὸν δίεινα, δν/ έτεκεν ΤΟΝΟ, ίνα μῇ ὄντιβάλη μοί, εἰς ἔκαστον πλάγια, δ ἀν τι / βάλων αὐτῷ.

"Αυτὸς [εἶναι] ο λόγος: Αθαίχωρμυιά. Φιμωσε τὸν τάξε, τὸν οποιο... γέννησε, ώστε σε καμά περιπτώση να μη μου ξανφέλει αὐτὸν που ἔριε".

Το ελληνικό κείμενο είναι ανορθόγραφο, χαραγμένο πιθανώς από κάποιον σφραγιδογλύφο, που δεν καταλάβαινε το πρότυπο που χρησιμοποιούσε. Τα γράμματα ΤΟΝΟ μπορεί να προέρχονται από σύντμηση (;) κάποιας φράσης, όπως τό δύνομα τῆς μητρᾶς. Το είδος αυτού φυλακτού σα φιλμάριο, που αποσκοπούσε στο να κλείσει το στόμα των αντιπάλων του χρήστη, και χρησιμοποιούταν συχνά από αυτούς που χειρίζονταν νομικές υποθέσεις. Σύμφωνα με την πρώτη έκδοση, ο ίαππής βρέθηκε στο Αργανιστάν.

Ο μικρός κύλινδρος είναι αυτό που οι αρχαίοι ονόμαζαν φυλακτήριον, δηλαδή φύλαχτο, που το φορούσε ο νεκρός (ή η νεκρή) όσο ζουσε για να προφυλαχτεί από τον πονοκεφάλο. Το κείμενο αποτελεί μέρος μιας αρτηγησης που διασώζεται, με λίγη διαφορετική μορφή, σε χειρόγραφα που γράφτηκε τον 16ο αιώνα στη νότια Ιταλία³:

Ἐνρή ἡμικράνη εἰς πονοκεφάλη. Ἡμίρροντον ἔχοργετο ἀπό θάλασσαν κρούσμενον καὶ βριχούμενον καὶ ὑπέτησε αὐτῷ τὸν ήματος ἥμαν Ηησοὺς Χριστὸς καὶ είπεν αὐτῷ: "ποῦ ὁ ὑπάτερος, κράσιν καὶ ἡμικράν καὶ πονοκεφάλην καὶ ὄφθαλμόν τον καὶ ἡγεμονόπορμα καὶ δάκρυα καὶ λευκώμα καὶ κεφαλοκάστωσις". Καὶ ἀπέκριθη ὁ πονοκεφάλος πρὸς τὸν κύριον ἥμαν Ηησοὺς Χριστὸς· "Ἔπάγομεν ἵνα καθίσουμεν εἰς τὴν κεφαλήν τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ ὅδεινα." Καὶ ὁ κύριος ἥμαν Ηησοὺς Χριστὸς λέγει πρὸς αὐτὸν· "Βάζετε, μη ὑπάγετε δὲ τὸν δούλον μου. ἀλλὰ φεύγετε καὶ υπάγετε τὰς ἄγρας δρῆ καὶ ἀνέβητε εἰς ταύρου κεφαλήν, ἐκεὶ κρέας φάγετε, ἐκεὶ αἷμα πίετε, ἐκεὶ ὄφθαλμούς διαμελέτε, ἐκεὶ κεφαλήν σκοτώσατε, κιμναῖτε, διαστρέψατε. Εἰ δὲ καὶ παρακούσατε μου, ἐκεὶ στὸ πάλινον εἰς τὸ καύσιον δρῶ, πουσούς οὐλακτεῖ δὲ τὸ ἀλέκτορον οὐ φωνεῖ." Ο πήλιξ δροὺς ἐν τῇ θάλασσῃ, στήσας τὸ κράσιν καὶ ἡμικράν καὶ τὸν πόνον ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ μετωποῦ καὶ τῶν βρεφάρων <και τού> μυάλων ἀπὸ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ δδεῖνα.

Το φύλαχτο και τη Εύχη ημικράνη, καθώς και η μακροχρόνια ἔρευνα για τα τεκμηρωθεί το υπόβαθρό τους σπις λαϊκές δοξασίες, επρόκειτο να παίουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη

του Barb αω επιστήμονα, ο οποίος, ως πιστός Ρωμαιοκαθολικός, υπήρξε βαθά θρησκευόμενος ανθρώπος. Τα χρόνια του Χίτλερ εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου τελικά διορίστηκε ως βιβλιοθηκάριος στο Warburg Institute, που για χρόνια πολλά λειτουργούσε ως κέντρο μελέτης των "τρισδιάλιων θεμάτων" τα οποία είχε υπερασπίσει ο Νευσεβαυερ. Έχοντας τώρα στη διάθεση του τέτοια βιβλιογραφικά αποθέματα, έγραψε ένα άρθρο που θα παραμείνει κλασικό στην ιστορία της χριστιανικής εικονογραφίας⁴. Στο κείμενο αυτού δείχνει, παρά προσδοκιάν στη εικονογραφία ορισμένων απεικονίσεων της Παναγίας μπορεί να ανιχνευθεί στον αρχαίο δαίμονα του πονοκεφάλου Ανταυρά, που αναδύθηκε από τη θάλασσα. Τα χρόνια που πέρασε ως ερευνητή του πρόσφεραν μια πολύτιμη προπτή, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η προσωπική του ανάλυση για την αντίδραση ενάντια στη μελέτη αυτού που ο Sarton είχε αποκαλέσει "επερόπλιτες ανονθίες"⁵.

Μια από τις ειδικότητες του Barb στη μελέτη της μαγείας υπήρξε ο "Άβράέας" ή "Γνωστικός" σφραγιδολίθος⁶ (βλ. ένθετο αρ. 17). Σε όλη τη δάκρεια της Αναγέννησης οι τημπολύτιαι αυτοί λίθοι συλλέγονταν μανιωδώς. Το 1657 δημοσιεύθηκε στην Αμβέρσα ένα βιβλίο που συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία επιστημονικής βάσης για τη μελέτη τους, το Abraxas seu Apistopistus, των J. Chifflet και J. Macarius (στα Γαλλικά Λ'Heureux). Ήταν η περίοδος, όπως έγραψε ο Barb, προτού ο Κλασικισμός αντικαταστήσει τον Ουμανισμό. «Η εξαφάνιση

Μολύβδινη πινακίδα με κατάρα, από τη Δήλο, όψη Α.
Τοις ή 2ος αι. μ.Χ.

Αποκατάσταση της επιγραφής:

- 1 Κύριος θεός οι Σινώνα οικούντε-
- 2 οι, κυρίας θεός Σινά οι Σινώνα οικ[ο]ύ-
- 3 οι, εκδίκηστε και ὀρέτην
- 4 γεννήσθε κέ διορύσατε
- 5 τὸν ὄρατο, τὸν κλέψαντα τὸ δρ-
- 6 σκν, τους συνιδέες, τους μέ-
- 7 ροι, λαβόντες — Ιδε γυνὴ ήτε δ-
- 8 ντρ.

—Κύριοι θεοί που κατοικείτε στη Σινώνα, κυρία θεά Σινά, που κατοικείτε στη Σινώνα, πάρτε εκδίκηση και εκφράστε τη θεωματή σας δύναμη και εξοργισθείτε με τον "λαβροχόρητο", καὶ λέπτε τον περιθρέασιν, με αυτούς που ήζεραν αυτή την πράξη και με εκείνους που συμμετείχαν σαν αυτή — γυναῖκα ή ἄνδρα.

Οι κύριοι θεοί, που αναφέρονται εδώ μαζί με τη θεά Σινά, είναι ίσως οι σύννοι της στο ιερό των Σινώνων που στη Δήλο. Οι επιγραφές της Δήλου (βλ. E. Will, *Lé sanctuaire de la déesse syrienne [=Explorations archéologiques de Délos 35]*, Paris 1985, σ. 146) ανομάδων τους σύννοις της θεάς ως ΑΔΔΑ (sic), Ασκληπίο και ΑΔΡΑΝΑ (sic). Ο τελευταίος, όπως υποστρέψει ο Will, δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τον Χαντάν. Το αρχιό τοπωνύμου (.) Σινών δεν αναφέρεται αλλού.

του παλιομοδίτικου "αρχαιοιδήφ", που ζεπεράστηκε και εξευτελίσθηκε από τον πιο σύγχρονο "ιστορικό" (ο οποίος τώρα, με τη σειρά του, θα μπορούσε να περιμένει μια παρόμοια μεταχείριση από τον κοινωνικό ανθρωπολόγο), φέρει ένα θιλβέρο κενό. Ο ερχομός του Κλασικισμού οδήγησε αναπόφευκτα στο χλευασμό κάθε αρχαίου αντικείμενου που δεν υπηρετούσε την ιδεαλιστική απόψη για την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα⁹. Ο κλασικός αρχαιολόγος Adolf Furtwängler, για παράδειγμα, επέμενε στην απόψη ότι τα μαγικά πετράδια του Απίλαουνιον του Βερολίνου επέτρεψαν οπωδόποτε να μεταφερθούν στο τμήμα της Αγιουπολίωνας. Ο Barb θα μπορούσε να αναφέρει τη μοίρα του μεγαλύτερου σωζόμενου ελληνικού παπύρου αρχαίας μαργαίας, ενός κώδικα με 35 φύλλα στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού: στον κατάλογο των χειρογράφων της βιβλιοθήκης περιγράφεται ως "Τωνωτικό τυρί" (fromage gnostique). Ο Karl Preisendanz, ο οποίος τελικά δημοσίευσε δύοντας τους σχετικούς με τη μαργαία παπύρους που ήρθαν στο φως πριν από τον B' Παγκοσμίου πολέμου¹⁰, περιγράφει εύλωτα τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι καθηγητές, όταν προσπαθούσαν να εισαγάγουν τα παρωχημένα αυτά κείμενα στα σεμινάριά τους: Ένας Γερμανός καθηγητής, προκειμένου να καταφέρει να κάνει ένα μάθημα πάνω σ' αυτό το θέμα, αναγκάστηκε να δωσει στο σεμινάριο των αθώων τίτλο "Ἐπιλεγμένοι ελληνικοί πάπυροι"¹¹.

Η αρχαία μαργαία δεν θεωρείται πια ζεπερασμένο θέμα στους ακαδημαϊκούς κύκλους, και οι ίδιοι οι μαργικοί πάπυροι έχουν κινήσει το ενδιαφέρον ενδός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, χάρη στη μεταφράση τους στα Αγγλικά και τα Ιστανκάι¹². Όμως, αν ζώσει σήμερα ο Barb και συνέχιζε να παραγγέλνει βιβλία για το Warburg, δα έβλεπε ότι οι φοίνι του δικαιώθηκαν. Οι ακαδημαϊκοί κύκλοι παρουσιάζουν μια θιλβέρη αλλαγή σε σχέση με τον καιρό του: η αρχαία μαργαία, της οποίας τα κείμενα γίνονταν στα χέρια του Barb εργαλεία έρευνας για την ιστορία των ιδεών και δοξασιών, είναι σήμερα ευρύτερη γνωστή ως το παχιδί, κυρίως, του εραστικήν κοινωνικού ανθρωπολόγου, ο οποίος, αφού παραγώγωντας τόσο τον ιστορικό όσο και τον μελετήτη των ανθρωποτυπών επισπομένων, είναι τόσο ανυπόμονος να κατασκευάσει

συνολικά "μοντέλα", βολικά στη σύλληψη, ώστε συχνά αγνοεί τα ίδια τα κείμενα. Θα ελέγει ότι οι κοινωνικοί ανθρωπολόγος δεν θα θεωρούσε αυτά τα κείμενα, με τις συχνά αντιφατικές τους λεπτοπομπέries, τις οδηγίες που περιέχουν για την κατασκευή αλοιφών από αίμα βατράχου και τα εωτικά ονόματα δαμόνων που μην μονεύουν και τις αναφορές τους σε άγνωστες από αλλού κοινογενείς, ως τιποτες περισσότερο από ένα "τρισάθλιο θέμα".

Προκύπτει, πιστεύω, από όσα έχω αναφέρει, ότι είμαι αντίθετος προς αυτή την εξέλιξη. Εδώ παρουσιάζω ένα δείγμα του "τρισάθλου αυτού θέματος" από την Ελλάδα, που δημοσιεύθηκε στον αιώνα μας και συνεισφέρει, με τον τρόπο του, στην ιστορία των παραδοσιακών δοξασιών στην περιοχή της Μεσογείου.

Παραθέσαμε πιο πάνω ένα απόσπασμα από την Εύχη ήμικράνη του χειρογράφου της νότιας Ιταλίας. Σ' αυτό ο Χριστός στέλνει τον δαίμονα του πονοκέφαλου στο κεφάλι ενός ταύρου, γεγονός που μας θυμίζει την ιστορία των δαμανούμενου των Γεράδων, στην οποία ο Χριστός στέλνει τους δαίμονες σ' ένα κοπάδι χοίρους (Μάρκος 5: 1-20, Μαθίας 8: 28-34, Λουκάς 8: 26-39). Αυτό που δεν αναφέρεται στα ευαγγελικές αυτές δημητήσεις είναι η απειλή που διατυπώνεται στη φράση "οπου σκύλι δεν αλυχτά και κόκορας δεν κράζει" (όπου κύων ούτε λάκατες δε λάλεται ού φωνεί). Στοχεύει της απελήγησης αυτής ξαναβρίσκονται σήμερα σε παραδοσιακά έργα για τα ματιάσμα:

"Στὰ δηγμα τὰ βουνά. ποι δὲ λαλῶν κοκκιά, οὔτε γεννῶν νόρη καὶ γαμπρός".

(Σε έργο από την Κρήτη;) "Αμε στὰ δηριά στὰ βουνά, που πετειώδη δεν κράζει και σκύλος δε γαγγίζει, νά βρεις τ' δηγμα θερό".

(Από την Κερατσλλονία;) "Νά πάξη ή άρρωστα δέσε κόκορος δεν λαλεί, καμπάνα δέν σημαίνει, κουλουριώνα μικρού παιδιού δεν βλογάζει", και από την Αθήνα: "ο Χριστός και οι 'Αγιοι Ανάργυροι, δώλωνται τη βασκανία στά δηριά τὰ βουνά". Ξεκίνησαν δέ δανείζεται και αλόγητες δέ φωνάζει¹³".

Πόσο πολιά είναι άραιες αυτή η φράση απειλή; Το 1900, υπήρχε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Κάποιος παπα-Πρόσδιος βρήκε στο χωράφι του, κοντά στην Αρκεσίνη της Αμφοργού, ένα

κυνιστό ε οιστρυκόνια οικεντρί¹⁴ Σύνησις Ευρώπης Κυκλαδικούς ή¹⁵ Η Εγκαίκηση Καιρού Ρέτην¹⁶ Γεννήσης Επειγέδιωριας Σετέ¹⁷ Το Ναΐαντρον καλεγαντάδο¹⁸ Ακωντονύνι Δοτέστ ουγμέ¹⁹ Ρο²⁰ Λαδοντεσία Εγνητίτε²¹ Νη²²

περίεργο, λεπτό μεταλλικό έλασμα με ελληνική επιγραφή. Μετέγραψε το κέμενο και έστειλε στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών. Ο Theodore Homolle, ο παραλήπτης της επιστολής, ζήτησε από τον παπά-Πρασιά να μεταγράψει ξανά την επιγραφή. Αν και ο Homolle δεν είχε δει ούτε το μεταλλικό έλασμα ούτε καν φωτογραφία του, κατόρθωσε, συγκρινούσας τις δύο μεταγραφές, να δημιουργείσει το 1901 ένα προκατακτικό κείμενο¹. Η ορθογραφία και το λεξιλόγιο του παραπέμπουν στους πρώιμους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το κείμενο δεν είναι μια προσευχή που απευθύνεται στην κυρία Δήμητρα, Βασιλίσσα, γραμμένη από (ή για) έναν αφεντή δούλων, και την ικετεύει να καταρστεί κάποιον σούμπα. Επαφρόδειτο¹³, ο οποίος παρακίνησε τους δούλους του να δραπετεύσουν. Η κατάρα περιλαμβάνει τα εξής:

Μή παυνί κλαύστο (αντί για -σαιτο-), μή πτεράζαν
ύπαρχον θύλακο, μή κύριον ειλατήσαιτο (αντί για
ύλ-), μή ἀλέκτορο κοκκιδίσαιτο.

Εδώ βλέπουμε ότι η κατάρα, "όπου σκυλί δεν αλυχτά και κόκορας δεν κράζει", αντίκει σε μια παράδοση που καλύπτει δύο σχέδιον χλιεμάτιες. Και μπορούμε να προσθέσουμε και κάπι ακόμη. Το επιθέτη της θεάς, κυρία, έχει ανατολική προέλευση, όπως έχει προ πολλούς ήδη γίνει αποδεκτό από τους μελετητές της μεσογειακής θρησκείας¹⁴. Οι ανασκαφές στη Δήλο, που έρευναν στο φως μολύβδην πινακίδα με κατάρες, πρόσθεσαν ένα ακόμα διαφωτιστικό παράδειγμα. Το κείμενό της επικαλείται την κυρία θεά Συρία, για να τιμώρησε έναν κακοποιό¹⁵ (βλ. ενθέτο αρ. 2). Τα κέμενα από την Αμφοργή και τη Δήλο ανήκουν σε έναν τύπο κατάρας που μελετήθηκε από τον Ολλανδό επιστήμονα H. S. Versnel, ο οποίος τις χαρακτηρίζει ως "προσευχές για δικαιωμάτων"¹⁶. Ο τύπος αυτός θεωρείται συνήθις ότι έχει ανατολική προέλευση¹⁷.

Επιτρέπει μου που να ολόκληρων με ένα ερώτημα: το θέμα "το σκυλί δεν αλυχτά και κόκορας δεν κράζει" θα μπορούσε άραγε να ανήκε σ' αυτό το υπόβαθρο της Ανατολής; Θα μπορούσε, με άλλα λόγια, να είναι ακόμη αρχαιότερο από την πρώτη του σωζόμενη ελληνική καταγραφή στην Αμφοργή;

Σημειώσεις

*Μωνίσιοι=οπαδοί αρχαίας Γνωτικής αίρεσης στο Ιράκ.

1. O. Neugebauer, "The study of wretched subjects", *Isis* 42 (1951), σ. 111.

2. A.A. Bar, "Griechische Zauberexte von Gräberfelden westliche des Lagers Carrumunt", *Der römische Limes in Österreich* 16 (1926), σ. 53-67. Το κείμενο με περιπτώσεις συλλήψης περιγράφεται στο: R.D. Kotansky, Greek magical amulets. *The inscribed gold, silver, copper, and bronze "lamellae"* 1 (=Papyrologia Columbiae 22), Opladen 1994, αριθ. 19, περ. 19, περ. 20, περ. 21, περ. 22, περ. 23. Κατά την προσέγγιση της πηγής για την περιγραφή της κατάρας, οι αποτελούνται από λεπτά ενεπιγραφή ελάσματα. Στην Ελληνική Βιβλιοθήκη του Παρισίου υπάρχει χερογράφο, με ελεφρά παραλλαγμένο το έργο αυτό (E. Legrand, *Bibliothèque grecque du Musée* 2, Paris 1881, σ. 17-18), στα οποία ο Χριστός στέλνει τον δαμανό του πονοκέφαλού στον Θρασύπολην. Επίσης, ένα Εύρυλογόν της Μονής Σινά περιέχει ένα έργο όχι για το Ήλυκούνι, αλλά για τον θηλυκό δαμανό Άγρα, ο οποίος εδώ δεν αντιτελείται τον Χριστό, αλλά τον οργάνωτο Μήχον.

3. F. Pradé, *Griechische und süditalienische Gebeute, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters (=Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten* 3.3), Giessen 1907, σ. 7-33.

4. A.A. Bar, "Antaura. The mermaid and the devil's grandmother", *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 29 (1966), σ. 1-23.

5. A.A. Bar, "Divine matrix. A faked gnostic intaglio in the possession of P.P. Rubens and the iconology of a symbol", *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 16 (1953), σ. 193-228, ιδιαιτέρω σ. 193 κ. 6. Βλ. π.χ. A.A. Bar, "Gnostische gemme", *Encyclopédie dell'arte antica classica e orientale* 3 (1960), σ. 971-974.

7. Ο σφραγίδων που παρουσιάζεται προτυπωμένοισεύθηκε στα Ρωμαίοι από τον N. Novosadski, "An amulet with the name Aktavis", *Sbornik Moskovskogo Obschestva po issledovaniju Drevnosti i Starovertsiy v Drevnosti pri Moskovskom Arkeologicheskem Obshchestve* 2 (V chastej Prof. V.K. Marfimova), Moscow 1917, σ. 123-133. Το άριστο, στο οποίο παραπέμπεται ο ίδιος ο αμιλτός στην Numismatic Collection of the Pushkin Museum", *VDT* 74.4 (1960), σ. 107-108, δημοσιεύτηκε με μια ενδιαφέρουσα συλλήψη για την εικονογραφία της ουράς Α. μαδι με μια κολτι μαραρόποδη φωτογραφία της ουράς Β. βάσει της οποίας έκαναν την παρούσα ανάγνωση της επιγραφής. Η έγκριση φωτογραφία που δημοσιεύεται εδώ προέρχεται από τη μονογραφία της S. Finogenova, *Index thesauri garniturum antiquariorum in Museo Publico Aratum Liberalium Pushkiniano servaturum*, Moscow 1993, n.º 109, μια μεταγραφή της οποίας εμφανίστηκε ως SEG XLIV 1968. Το κείμενο των Novosadski, Finogenova, κοβάν και αυτό στο SEG, είναι αρκετά λανθασμένα.

8. K. Preissendaal, *Papyrus graecae magice. Die griechischen Zauberpapyri* 2 (verb. Aufl. mit Ergänzungsvorl. von E. Preissendaal u. E. M. Hölscher), Stuttgart 1974. Με εξαιρετικό έδαφος όλων των μεταγραφών που δημοσιεύθηκαν μεταξύ των πόλεων ανάτη των R. Daniels, F. Mattonini, *Supplementum magicum (=Papyrologica coloniensiensis* 16.1-2), Opladen 1990-1992.

9. H. D. Betz, ed., *The Greek magical papyri in translation, including the Demotic spells*, 1, Chicago-London 1966, σ. xiii.

10. Betz, ö. π. J. L. Calvo Martínez - M.D. Sánchez Romero, *Textos de magia en papiros griegos*, Madrid 1987. Περισσότερα σχετικά παραδείγματα και συλλήψη στο C. Stewart, *Demons and the Devil*, Princeton 1991, σ. 238-239.

11. Τα παρεδειγματα συνέβησαν στο Th. Homolle, "Inscriptions d'Amorgos", *Bulletin de correspondance hellénique* 25 (1901), σ. 426, στη 2. Βρ. Pradel, *Prat. d' (part. 3)*, και C. Stewart, *Demon and the Devil*, Princeton 1991, σ. 238-239.

12. Η παραπέμπεται συνέβησε στο Β. Pradel, *Die griechischen Zauberpapyri* 2 (verb. Aufl. mit Ergänzungsvorl. von E. Preissendaal u. E. M. Hölscher), Stuttgart 1974, σ. 412-458. Είναι κρίμα που το μαλύβινο έλασμα δεν κατεβάζει, προσράσεις σε κάποιο μονοσό τη καταγραμμή συλλογή. Οι αποτέλεσμα της επιγραφής που δεν ελεγχθήκε ποτέ από επιστήμονα. Υπό το ίδιος θα ήταν πρωτοκαθικά ευγενύματα για κάθε πληροφορία συστητεί με το που βρίσκεται στημέρα την πινακίδα με το σημαντικό αυτό κείμενο.

13. Η επιγραφή αναφέρεται στο ΕΠΑΦΡΟΔΕΙΤΟΣ – απλά, ίσως, "κάποιος σαργανικός τύπος".

14. Για παραδείγματα, W. Drexler, "Kyria und Kyrios", στο W.H. Roscher, *Austro-Hellenisches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie* 2, Leipzig 1899-1904, σ. 1755-1769, ιδιαιτέρω σ. 1755.

15. Ph. Bruneau, *Recherches sur les cultes de Délos à l'époque impériale* (=BEFAR 217), Paris 1970, σ. 650-655. Για συγγένεια για το κείμενο βλ. J. Triantaphyllou, *Le culte de la déesse Déméter à Délos*, Paris 1974, σ. 332-333. Η παραπέμπεται στο Β. Pradel, *Die griechischen Zauberpapyri* 2 (verb. Aufl. mit Ergänzungsvorl. von E. Preissendaal u. E. M. Hölscher), Stuttgart 1974, σ. 412-458. Η παραπέμπεται στο κατάλογο της ανασκαφής.

16. H. S. Versnel, "Beyond cursing. The appeal to justice in judicial prayers", στο C.A. Farone - D. Oribnik, eds, *Magiae hiera. Ancient Greek magic and religion*, New York - Oxford 1991, σ. 60-106.

17. Η Δήλος μας δίνει δύο ακόμη επιγραφές σε πέτρα, με προσευχής-επιχείρηση για δικαιωμάτων. Δεν αποτελεί ίσως απλή σύμπτωση το γεγονός ότι η μία από αυτές (*Inscriptionis de Délos* 2532) είχε αναφτηθεί στο λεπτό των Σύριων θεών στη Δήλο.

The "Wretched Subject" of Ancient Greek Magic

D. Jordan

Greek magic, often dismissed as a subject of study because it does not reinforce the concept of an "ideal" classical past, has been taken up again in the last years by the amateur social anthropologist as a kind of "case-book" for reconstructing "models" for ancient behaviour-patterns. As a subject of study in its own right, however, it can be richly rewarding to the historian of ideas and traditions. To give but one example, research into the ancient, magical texts reveals that such expressions as στα δυριά τα βουνό, που δεν λαλάν κακόρια, ούτε γεννάται νύχτα και γαυρώδες in present-day έργα against the Evil Eye have antecedents almost two thousand years old.

D.J.