

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ

Η αμαρτία μέσα από μια λαϊκή βυζαντινή σκηνή

Αριάδνη Καναβάκη
Τεχνικός Συντήρησης

«... Καθένας τὸ φριχτό του θά' βρει μνῆμα,
θὰ μπει μὲς στὴν παλιὰ μορφὴ καὶ σάρκα,
τὴ βροντοθάνατη θ' ἀκούσει χρίση.»

Η Κόλαση του Δάντη, τραγούδι στ'
(μητ.: Ν. Καζαντζάκη)

«Το σύμπαν της αμαρτίας είναι ένα τακτοποιημένο σύμπαν»¹, όπως τα τακτοποιημένοι είναι και οι εικονογραφικοί κύκλοι της βυζαντινής ζωγραφικής σε τοιχογραφίες και φορητές εικόνες.

Οι τακτοποιημένες φιγούρες που σχολιάζονται εδώ ανήκουν στον εικονογραφικό κύκλο της εκκλησίας της Αγίας Πελαγίας Άνω Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης και ζωγραφίστηκαν το 1360, «διὰ συνεργασίας κόπου και μοχθου του δούλου του Θεού Νικολέτου Μαρή και της συμβίου αυτού Σοφίας και των τέκνων αυτών και του δούλου του Θεού Κώστα Μαρή...»² η πληροφορία αυτή σώζεται μέχρι σήμερα στην είσοδο του ναού.

Πρόκειται για μια σκηνή Κολάσεως, ίσως την αριτότερη από εκείνες –τις πολλές– που ζωγραφίστηκαν στην Κρήτη τα βυζαντινά έπη. Περιλαμβάνει 14 ώχρινες φιγούρες κολασμένων (εκ των οποίων οι περισσότερες παριστάνουν γυναίκες), ζωσμένες με τα φίδια της αμαρτίας και τοποθετημένες ακριβώς στα πόδια του Εσταυρωμένου. Εδώ τιμωρούνται ο επιάρκος, ο γουλάρης (λιχούδης, λαιμαργος), ο φυλάργυρος, η αποστρέφουσα τη νήπια, η καταλαλούσα (κουτσομπόλα), η μάγησα, η πόρνησα, ο ράπτης (αρχ. ράπτω=μηχανορραφώ), η κρηθαρήστρα (η γυναίκα που έκλεβε το σπίτι της κρυφά από τον άνδρα της) κ.ά.

Η συγκεκριμένη σκηνή με τα βασανιστήρια της Κόλασης εμπειρίχει αμαρτήματα από τις 10 εντολές και από το σύστημα των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων (αλλά απλώς τα εμπειρίχει) και τα παρασιάζει με τη σκέψη και την έκφραση του λαϊκού καλλιτέχνη, με τη δική του ταυτότητα. Δεν υπάρχει ακολούθια στις 10 εντολές ούτε ομοιότητα με τα αμαρτήματα του Μεσαίωνα, καμιά επιδρούσα από τους κύκλους της Κόλασης του Δάντη. Ακόμα και παρόμοιες παραστάσεις της γειτονικής Ιταλίας, όπου κατά την απάτη συναλλαγής Κρήτης-Βενετίας ήταν εντονότατη, και ειδικά στην αγιογραφία, φαίνεται πως αγνοούνταν.

Εδώ, όπως και στην υπόλοιπη εικονογράφηση του ναού, κυριαρχεί η βυζαντινή τεχνοτροπία, δοσμένη μέσα από τη λαϊκή κρητική έκφραση, η οποία εξάλλου φιλέται καθαρά στις ασυνταξίες, στην αναθρώπωρα των τίτλων και γενικότερα στην άκομψη εκτέλεση της σκηνής.

Τούτη όμως η έκφραση είναι που κινεῖ το ενδιαφέρον μας γι' αυτές τις σκηνές, γιατί απεικονίζει αυτό που ο Κρητικός καλλιτέχνης εκείνων

των χρόνων θεωρούσε αμαρτία και δείχνει πόσο ριζικώνες είναι ο μύθος των πρωτοπλάστων μέσα στου, στο πέρασμα των αιώνων. Εν τέλει, δημιουργείται το ερώτημα, πόσο κοντά βρίσκεται ο λαϊκός αγιογράφος στην αρχέτυπη αμαρτία, στην ιστορία του Αδάμ και της Εύας και ακόμη στην ίδια την εξέλιξη της καταγωγής του.

Η ιστορία της αμαρτίας μέσα στα βιβλικά κείμενα είναι αυτή που επηρεάζει τον ζωγράφο μας. Η Κόλαση περιγράφεται ωμάς από νωρίς. Αρχίζοντας από το «Ἐπος που Γκιλγακμές», το οποίο γράφτηκε το 2.000 π.Χ., συναντάμε την εικόνα του Κάτω Κόσμου με την Κόλαση και την προσπάθεια να νικήσει ο θάνατος. Παρόμοια θέματα βρίσκουμε και στην «Ἀβέστα», το ιερό βιβλίο του ζωραστρισμού, που άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην αντίληψη του χριστιανισμού για την Κόλαση και τη σύγκρουση του Καλού με το Κακό. Συνεχίζουμε με τον Βίργilio ο οποίος, στο β' μισό του 1ου αιώνα π.Χ., θα απεικονίσει, καθοριστικά, το χώρο της Κόλασης στην Αιγαίαδα του και θα δώσει τροφή σε ανθρώπους που σχεδίασαν τους πρώτους άξονες της χριστιανικής κοινωνολογίας,

Η πρώτη σειρά από κολασμένες και κολασμένους.

τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, τον Δριγένη, τον Τερτυλίανό και ιδιαιτέρα τον Άγιο Αυγουστίνο. Από τον Βιργινό όμως θα επηρεαστεί βαθύτατα και ο Δάντης, ο οποίος, αφού τον χρησιμοποίησε ως οδηγό του στη Θεία Κυμωδία, θα οδηγηθεί στην «Κόλαση» του, η οποία θα περιγραφεί αρχετεκτονικά σε 9 κύκλους κριμάτων. Όσο ποιο βαρύ το κρίμα, τόσο βαθύτερα ο κύκλος, με πρώτων αυτών της φιλοδονίας. Ακολουθουμένη η λαιμαργία, η φιλαργυρία, η σπατάλη, ο θυμός, η βία και ο δόλος. Εώς να σημειωθεί και η φιλοσοφία του Αριστοτέλη που χωρίζει τις πηγές του Κακού σε δύο σκέλη, την Ακράτεια και την Κακιά, φιλοσοφία που θα επηρεάσει επίσης το δαντικό έργο. Σε αυτό όμως παρουσιάζεται και η φιλοσοφία της αμαρτίας που υπήρχε στον Μεσαίωνα, η οποία στηρίχτηκε στην εργασία τριών χριστιανών του 4ου και διοι αώνων. Ο Εὐάγγελος ο Ποντικός, ο Ιωάννης ο Καστανός και ο πάπας Γρηγόριος ο Μέγας βασιζήμενοι στη δύναμη του αριθμού εφτά (7), που χρησιμοποιείται στα ιερά κείμενα είτε για το συμβολισμό του χρόνου μέσω της εβδομάδας είτε για να προσδιορίσει την τελειότητα γενικά, έβαλαν σε τάξη την αμαρτία και καθέρωσαν το σύστημα των 7 θανάτων αμαρτημάτων. Ο Μεσαίωνας δεν παρέλειπε να βομβαρδίζει τον απλό άνθρωπο με το σκηνικό της Κόλασης και την επισήμανση της αμαρτίας, η οποία γινόταν μέσω από έργα λαϊκού θέάτρου ή κείμενα που εξιστορούσαν δοκιμασίες και μετέφεραν τον αναγνώστη σε σκοτεινά και υποχθόνια τοπία. Η πιο γήια όμως μορφή αμαρτημάτων έχει δοθεί με τις 10 εντολές του Μωυσή και την πίστη σ' αυτές απ' όλους τους χριστιανούς.

Με όλα αυτά να βαραίνουν την θηκή του ανθρώπου και να αποτελούν το παρελθόν των

αμαρτημάτων για τον Βυζαντινό αγιογράφο, η συγκεκριμένη σκηνή επιμένει στην αφοίωνή της σε αυτά, αλλά τα παρουσιάζει και με εκτέλεση καλλιτεχνική μέσω από τα αρχέτυπα προπατορικά αμαρτήματα και την κοινωνική αγνώσια για το δίκαιο και την τάξη. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, ότι απότομα του Κακού για τον λαϊκό καλλιτέχνη είναι το προπατορικό αμάρτημα, η ουσία του προβλήματος και η εξέλιξη του στην κοινωνία, μέσω συγκεκριμένων αμαρτιών του τόπου, όπως αυτές εκφράζονται στην αποστρέφουσα τα νήπια, τη μάγησα, την καταλάλουσα.

Αναλύοντας τη σκηνή εικονογραφικά, τα ερωτηματικά συνεχίζουν να υφίστανται για τον παραδοσιακό καλλιτέχνη ενισχύοντας την παραπάνω διαπιστωση ερωτήματα όπως

το γιατί οι περισσότεροι αμαρτώλι που παρουσιάζονται εδώ είναι γυναίκες και γιατί στους κολασμένους (-ες) χρησιμοποιείται ως σύμβολο της αμαρτίας το φίδι.

Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την άδικη χρήση των γυναικών και την πολλαπλή αμαρτία τους στην καθημερινότητα - η κρηπαρίστρα, η μάγισσα - είναι πάλι το προπατορικό αμάρτημα. Η ποιησμένη συνειδηση και έκφραση του παραδοσιακού ζωγράφου-εκτελεστή θεωρεί την Εύα γυναίκα υπαίτια για τον χαμένο παράδεισο, υπαίτια για την πτώση. Η ίδια εξώθησε τα πράγματα εκεί, η ίδια ώθησε το ανθρώπινο γένος στην κατάρρευση και στα λογήτ-λογής αμαρτημάτα. Ο άνδρας-κολασμένος παρουσιάζεται με τα κριμά του συστημάτου (10 εντολές, 7 θανάτων αμαρτημάτων), ως φιλαργυρός, επιποκός μηχανορράφος και, εντελώς φυσικά, σε περιορισμένο αριθμό (και με περιορισμένη ευθυνή).

Μόνο με το μύθο της Εύας και του Αδάμ μπορεί να εξηγηθεί και η παρουσία του φίδιού ως αμαρτωλό, τιμωρό σε έναν γεωγραφικό τόπο όπως η Κρήτη. Εναν τόπο όπου το φίδι τιμάται ως στοιχείο γονιμό-

πητας από το 1600 π.Χ., με τη μεγάλη θεά των όφεων της μιωνικής λυπτικής, και συνεχίζει ως τη βυζαντινή παράδοση να συγκαταλέγεται στα καλά δαιμόνια. Αλλώστε, και στην υπόλοιπη βιβλική παράδοση, πλην του μύθου των πρωτοπλάστων, το φίδι θεωρείται κατεξοχήν καρπερό και καλότυχο πλάσμα της φύσης με έντονη παρουσία και στην τέχνη της ευρύτερης Ελλάδας.

Η σκηνή θάμας δεν βασίζεται εικονογραφικά μόνο στο προγονικό αμάρτημα αλλά και στα αποτελέσματά του – αμαρτήματα της εποχής των ύστερων βυζαντινών χρόνων (1360). Γιατί απεικονίζονται τα συγκεκριμένα αμαρτήματα, τις εξημένους και πως ορθώντουν ανάστημα στη ήδη υπάρχον σύστημα των αμαρτιών (7 θανάτων αμαρτήματα, 10 εντολές) του παρελθόντος; Η απάντηση για την παρουσίαση του γουλάρη (λαϊμαργού), της μάγισσας, της πόρνησσας, της καταλαλούσας, του ράπτη, της αποστρέφουσας τη νήπια, του φιλάργυρου, του επίσκοπου κ.ά. είναι μια: Η κρητική κοινωνία, όπως και κάθε πολιτισμικά ισχυρή κοινωνία, έχει το πρότερημα ελάττωμα να νομοθετεί, να κρίνει και να διατηρεί τα πιστεύων της. Πρόκειται δηλα-

δή για μια εντελώς γεωγραφική θεώρηση των παραστάσεων της Κόλασης με ιδιαίτερα αμαρτήματα, ιδιαίτερη απεικόνιση της τιμωρίας και ιδιαίτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Εδώ ακριβώς φαίνεται και η φύση αλλά και η άξη της παράδοσης που λειτουργεί σε κλειστούς κύκλους, διδόντας τροφή σε οικουμενικότερους, σκοπούς και συμπεριφορές.

Εν τέλει, το συμπέρασμα από μια τέτοια παράσταση δεν μπορεί να είναι άλλο από εκείνο που μεγέθουν της πίστης των ανθρώπων (του λαού) στο προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η ευθύνη της γυναικάς σ' αυτό μέσα στη διαδοχή των γενεών. Αυτή η πρωτογενής ενοχή υπερβαίνει ακόμα και τα συστήματα της αμαρτίας που συντάχθηκαν για ορισμένους κοινωνικοπολιτικούς σκοπούς και χαρακτηρίζει τη λαϊκή σκέ-

Η δεύτερη σειρά αποτελούμενη μόνο από κολασμένες.

Βιβλιογραφία

- Δάντης, Η Θεία Κυμαδίδα, μτφ.: Ν. Καζαντζάκη, εκδ. Δίερος, Αθήνα 1954.
- Νάσσιανης, Α. Κ., Οι μίσες - Βιολογική εξέλιξη και μύθος, εκδ. Κέδρος 1972 Αθήνα.
- Τσακαλόπουλος, Γ. Κ., Η Βιάννος, Αθήνα, Μάρτιος 1983.
- Καρακαστίνης, Φ. Ν., «Η ιστορία της Κόλασης», Αρόη, τεύχος 16, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1998.

The Sin in a Popular Byzantine Scene

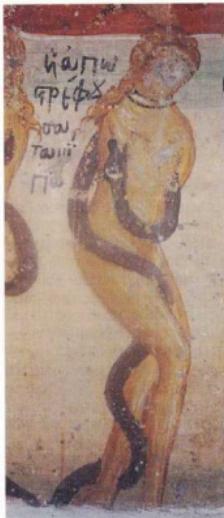
Ariadne Kanavaki

«The universe of the sin is a sorted out universe» as are also the iconographic cycles of Byzantine painting in wall-paintings and portable icons.

The properly arranged, perfectly sorted out figures, on which we comment here, belong to the iconographic cycle of the church of Hagia Pelagia at Ano Vianos, Herakleion, Crete, and they were painted in 1360.

They illustrate the scene of Hell –which is part of the Last Judgment theme–, perhaps the most complete among all the relevant wall-paintings that decorated the churches of Crete in the Byzantine period.

The study of such a representation underlines the deeply rooted belief of the common people in the original sin and in the almost full responsibility the woman has for it. This primary guilt exceeds any system of sins compiled and composed to serve certain sociopolitical purposes, and characterizes the popular thought and art. This iconographic interpretation of the Hell comprises the sin from the Old Testament to the Byzantino-Cretan reality and conveys an Ethic well-known to all of us, which concerns both the original sin and the position of the woman in the Myth and in everyday life. One wonders, if this ethical attitude is out-of-date in our time.

Η αποστρέφουσα τη νήπια.
Η παρακράτη.