Kreikkalaiset myytit

MITÄ MYYTIT OVAT?

Usein on yritetty esittää tyhjentävää määritelmä sille, että kreikkalaiset myytit ovat ja mitä ne eivät ole. C.S Kirk on kirjoittanut aiheesta kirjan, *The Nature of Greek Myths*, mutta lausuu jo teoksen alussa, että tilanne on edelleen sekava.





Myyteistä puhuttaessa on aina muistettava, että minkään kansan keskuudessa ne eivät ole täysin itsenäisiä ja irrallaan muista kulttuureista. On selvää, että kreikkalaiset myytit ovat läheisessä riippuvuussuhteessa Lähi-idän vanhojen kulttuurien traditionaalisin tarinoihin.



Joskus on esitetty, että myytit liittyvät tavalla tai toisella luontoon ja luonnonilmiöihin. Tämä pitääkin paikkansa monien myyttien suhteen, ja useissa kulttuureissa tiettyjä voimakkaita, luonnonilmiöitä hallitsevat jumalat ovat hallitsevassa asemassa. Taivaan, maan ja meren ilmiöt ovat tärkeitä, mutta tämä selitys sopii huonommin esimerkiksi myytteihin, joissa pikemminkin on kyse ihmisten, sankarien tai jumalten välisistä sosiaalisista suhteista.



Kreikkalaisessa luontokäsityksessä eläimille ei ollut niin suurta merkitystä kuin monissa muissa kulttuureissa, joissa eläimet – usein linnut – olivat suorastaan ratkaisevassa asemassa maailman syntyessä. Kreikkalaisten ihmishahmoisten jumaltenkin takana piilee kuitenkin yhteyksiä tiettyihin eläimiin, ja joskus onkin epäilty, että jumalia olisi alun perin kunnioitettu eläinhahmoisina: Zeusta härkänä, Heraa nautana, Athena pöllönä, Apollonia delfiininä ja Poseidonia hevosena.



Kuva 1 nauta



Kuva 2 härkä



Kuva 3 pöllö



Kuva 4 delfiini



Kuva 5 hevonen



Toisen selityksen mukaan myytit tarjoavat syitä ja selityksiä ilmiöille, jotka kuuluvat jokapäiväiseen elämään – ikään kuin myytit olisivat >>tiedettä ennen tiedettä>>. Tämän teorian katsottiin jossakin määrin sopivan myös luonnonilmiöihin liittyviin myytteihin, koska luonnonilmiöilläkin on syynsä. Monet myytit antavatkin selityksen nimille ja ilmiöille, joita ei muuten ymmärretty. Esimerkiksi käy myytti Prometheuksen toiminnasta, jonka johdosta jumalat saivat uhritoimituksessa tyytyä luihin ja vähäpätöisiin sisälmyksiin, kun taas toimitukseen osallistuvat ihmiset saivat uhrieläimen herkullisimmat osat. Koska jokainen ateria oli uhri, tästä ratkaisusta tuli melkein >> kysymys elämästä ja kuolemasta >>. Toisaalta on olemassa lukuisia myyttejä, jotka eivät esitä syytä eivätkä selitystä millekään ilmiöille. Yhdessäkään nämä kaksi teoriaa eivät siis kelpaa myyttien tyhjentäväksi määritelmäksi.



Kolmantena selityksenä on esitetty myyttejä jonkinlaisena tapojen ja uskomusten ohjenuorina. Tätä selitystä ovat kannattaneet varsinkin kenttätyössä kunnostautuneet antropologit[[1]](#footnote-1), jotka katsoivat saaneensa ensi käden tietoa myyttien synnystä, kehityksestä ja vaikutuksista. Heidän mielestään kirjastossa istuvat tutkijat eivät ole ymmärtäneet myyttien kaikkia dimensioita[[2]](#footnote-2). Tämän teorian ansiosta on opittu ymmärtämään, että myyttejä ja niiden vaikutuksia on seurattava ja tarkkailtava monen tieteenalan – ainakin uskontotieteen, antropologian ja psykologian – kannalta.



Tämän selityksen mukaan kaikissa yhteisöissä myytit ohjaavat perinnäistapoja ja yhteiskunnallisia laitoksia. Moniin myytteihin tämä selitys sopii mutta ei kaikkiin, koska tavoilla ja laitoksilla on tapana kehittyä.



Neljäntenä selityksenä on esitetty, että myyttien tarkoituksena on jonkinlainen paluu – edes hetkeksi – maailmankaikkeuden luomiskauteen ja kaudelle ominaiseen alkuvoimaan. Tämän ajateltiin auttavan ihmiskuntaa säilyttämään kerran toteutuneita saavutuksia ja pyrkimään jonkinlaiseen uuteen kulta-aikaan. Kreikkalaiset myytit eivät oikein sovi tähänkään selitykseen. Monet sankareista – kuten Kadmos ja Herakles – ovat suuria kaupunkien ja tilaisuuksien perustajia, mutta he eivät houkuttele muita pyrkimään samaan. Monien tärkeiden instituutioiden, kuten avioliiton ja kuninkuuden, synnystä ei mainita sanaakaan. Tämäkin teoria voi siis selittää vain pientä osaa myyteistä.



Viides kokonaisteoria esittää, että kaikki myytit ovat läheisessä yhteydessä rituaaleihin, ja monet niistä ovat suorastaan syntyneet rituaaleista, joiden alkuperä on vaatinut selitystä. Tämä oli Sir James George Frazerin hyväksymä teoria, jonka hän esitti 12-osaisessa teoksessaan *The Golden Bough: A Study on Magic and Religion[[3]](#footnote-3)* (Kultainen oksa: Tutkimus magiasta ja uskonnosta, 1890-1915) ja joka sai varsinkin anglosaksisessa maailmassa melkein jakamattoman suosion. Huomattavalla osalla kreikkalaisista myyteistä ei kuitenkaan ole minkäänlaista yhteyttä riitteihin: ei theogonialla, ei jumalten toisiaan seuraavilla sukupolvilla, ei myöskään suurten sankarien maineteoilla.



Luultavasti on tyydyttävä pidempään määrittelyyn myytistä kuin pelkkään yhteen fraasiin. Myytit ovat traditionaalisia tarinoita, joilla yleensä ei ole ainakaan suoranaista yhteyttä historiaan ja jotka ovat jollakin tavalla erikoisia, syvällisiä, >> elämää suurempia >>. Myyteistä saattaa olla mukana kansansadun piirteitä, ja hyvän tarinan tavoin niissä on alku, keskikohta ja loppu. Tarinoita, joilla on yhteyksiä historiaan, kutsutaan sen sijaan legendoiksi. Niitä on usein otettu mukaan myyttien joukkoon.



On aivan selvää, että kreikkalaisissa myyteissä on aineksia hyvin varhaisilta ajoilta. Arkadialaisten myyttien kohdalla puhutaan jopa pelasgilaisista, esikreikkalaisista, traditioista. Toistuvat viittaukset ihmisuhreihin ja jopa ihmissyöntiin ovat tuskin pelkkää savua ilman tulta, vaikka tällaista barbaarisuutta suuresti kauhisteltiinkin.

Myyttien kirjallinen traditio

Kreikkalaiset myytit poikkeavat kaikista muista, koska niillä on takanaan pitkä kirjallinen traditio. Tämä traditio alkaa Homeroksesta (700-luku eKr.), joka keskittyi Troijan sodan aikaisten henkilöiden ja tapahtumien kuvailemiseen. Tätä aikakautta varhaisempia myyttejä on Homeroksella kuvattu kursorisemmin, vaikka viittauksia Teeban tapahtumiin ja Herakleen historiaan ja hänen aikalaisiinsa esiintyy runsaasti. Jumalista Homeros antaa jälleen täsmällisempää tietoa, etenkin heidän kanssakäymisestään ihmisten kanssa. Monet yksityiskohdat Homeroksen eepoksessa ovat kuitenkin peräisin paljon varhaisemmalta ajalta.



Vähän Homerosta nuorempi Hesiodos kirjoitti maailman, jumalten ja ihmisen syntyä kuvaavan teoksen *Theogonia*, joka on säilynyt ja antaa hyvän kuvan geometrisen kauden viimeisen vaiheen ihmisen ajatusmaailmasta ja maailmakuvasta. Myös Hesiodoksen toisella säilyneellä teoksella, *Erga kai hemerai* (Työt ja päivät)[[4]](#footnote-4) , on merkitystä kreikkalaisen mytologian ymmärtämiselle.



Noin sata vuotta myöhemmin alkoi lyyrisen runouden voittokulku. Sisilialaisen Stesikhoroksen kuorolyyrikassa mytologiset aiheet olivat tavallisia, mutta niistä on vain fragmentteja jäljellä. Hänen ei tiedetä tehneen huomattavia sisällöllisiä muutoksia mytologisiin kohtauksiinsa.



Myös soololyriikan mestarit Simonides, Bakkhylides, Arkhilokhos, Alkaios ja Sapfo pysyttelivät voimakkaat mytologian tradition puitteissa, kun taas kuorolyyrikko Pindaros kykeni käyttämään itsenäisemmin mytologisia kohtauksia ylistäessään suurten yhteiskreikkalaisten kisojen voittajia.



Attikalainen tragedia on käyttänyt mytologisia aiheita enemmän ja vapaammin kuin mikään muu kirjallisuudenlaji. Sitä saamme kiittää mytologian säilymisestä elävänä nykypäivään saakka, mutta tragediakirjailijoiden pyrkimys esittää samoja tuttuja teemoja aina uudessa valossa on yhtenä selityksenä eri myyttivariaatioiden suurelle määrälle. Esimerkiksi Oidipuksen ja hänen perheensä tarina, sellaisena kuin sen nyt tunnemme, on suurelta osalta attikalaisten tragediakirjailijoiden luomusta. Theseuksen rooli on demokratian kehittäjänä ja Ateenan asema sen varsinaisena tyyssijana tulevat tragediassa myös hyvin esille.



Platon piti tunnetusti runoutta, johon hän laski myös mytologian , filosofian pahimpana vihollisena. Hän hairahtuu kuitenkin joskus itsekin käyttämään myyttiä apuna todistelussaan.

Oviduksen merkitys

Länsimainen käsitys antiikin myyteistä perustuu suurimmalta osaltaan yhden roomalaisen runoilijan, Augustuksen aikana eläneen Publius Ovidus Nason, työhön. Hän kirjoitti kolme teosta, joiden välityksellä valtava määrä antiikin mytologiaa tuli vuosisatojen ajan tutuksi Euroopassa. Hän aloitti työnsä julkaisemalla kokoelman kuvitteellisia rakkausrunoja, *Heroides*, jotka antiikin sankarittaret muka olivat kirjoittaneet puolisoilleen tai rakastetuilleen. Kolmeen viimeiseen kirjeeseen hän liitti myös rakastetun kirjoittaman vastauksen. Sankarittaret valittavat yksinäisyyttään ja muistelevat menneitä onnen aikoja toivoen, että miehet voisivat unohtaa sotaiset tavoitteensa ja omistautua rakastetuilleen.



Toinen teoksista, *Metamorphoses* (Muodonmuutoksia)[[5]](#footnote-5), on kaikkein tärkein. Siinä Oividus esittää viidessätoista kirjassa (luvussa) noin 250 myyttiä ja legendaa, joita yhdistää jonkinlainen muodonmuutos, olipa sitten kyseessä maailmankaikkeuden muuttuminen olotilasta toiseen tai yksittäisen sankarin ulkomuodon tai luonteen muuttuneen. Periaatteena on Pythagoraan nimiin pantu periaate: *omnia mutantur, nihil interit (kaikki muuttuu, mikään ei katoa).* Kaikki myytit Ovidius[[6]](#footnote-6) esittää roomalaisessa muodossa (*interpretatio Romana*), latinalaistetuin jumal- ja henkilönimin. Tästä johtuu, että vuosisatojen ajan taideteosten, draamojen ja oopperoiden jumalten ja henkilöiden nimet esiintyvät aiina roomalaisessa muodossa. Siksi olen seuraavassa esittänyt tärkeimmät kreikkalaiset jumalat ja heidän roomalaiset vastaavuutensa yhdessä.



Kolmas Oividuksen mytologiaiheisista teoksista oli *Fasti* (Juhlat), jossa hänen oli tarkoitus esittää kaikki roomalaisten vuoden aikana viettämät uskonnolliset juhlat ja kertoa niiden aiheet ja kuvata niihin liittyvät menot. Hän ehti kuitenkin saada valmiiksi vasta vuoden ensimmäisen puoliskonjuhlat, kun häntä kohtasi karkotus Mustanmeren rannalle, missä hän joutui viettämään loppuikänsä. Lähdekirjallisuuden puutteessa hän ei siellä voinut tehdä työtään loppuun.

1. <https://antroblogi.fi/antropologia/> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Dimensio> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Bough> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6t_ja_p%C3%A4iv%C3%A4t> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.google.com/search?q=Metamorphoses&hl=fi&sxsrf=ALeKk00J8OsgaklyPUamoE3hqcI6yu5HNg:1588647558602&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiHk52r3ZvpAhWjlosKHYJXCN4Q_AUoAXoECBoQAw&biw=1366&bih=608> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ovidius> [↑](#footnote-ref-6)