JOHDANTO 1

S

ana “myytti” on peräisin kreikan kielen sanasta **mythos**, joka tarkoitti alun perin ”ilmaisemista” ja myöhemmin ”suullisesti kerrottua tai kirjoitettua kertomusta”. Kreikan kielen sana **mythologia** tarkoitti ”kertomuksista puhumista tai niiden ”kertomista”. Nykyisin ”mytologialla” tarkoitetaan yhteiskunnassa vallitsevien myyttien kokonaisuutta sekä myyttien tutkimusta. Täsmällistä myytin määritelmää ei kuitenkaan ole olemassa, vaan **tutkijoilla on tapana jakaa myytit kolmeen pääluokkaan: tarinoihin, kansansatuihin ja ”puhtaisiin” myytteihin.**

****

T

ARINAT. Mytologian tärkeyttä antiikin kreikkalaisille voidaan mitata heidän varhaisempien säilyneiden runojensa aiheilla. Runoilija Homeros[[1]](#footnote-1) kirjoitti 700-luvulla eKr. ensimmäisen kirjallisen version tarinoista, jotka koskivat kreikkalaisten Troijan-piiritystä – nämä ovat säilyneet eeppisinä runoelmina **Ilias[[2]](#footnote-2)** ja **Odysseia[[3]](#footnote-3)**. Tarinat käsittelevät todellisia tapahtumia, ja todellisia ihmisiä, mutta sisältävät myös epätodellisia , myytteihin liittyviä aineksia, kuten tapaamisia kuolevaisten ja jumalten kesken, yli-inhimillisiä urotöitä, magiikkaa ja fantasian sekoitukseen on olemassa useita mahdollisia syitä. Troijan sodan[[4]](#footnote-4) todelliset tapahtumat tapahtuivat noin 400 vuotta ennen Homerosta, aikana jolloin kreikkalaista maailmaa johtivat kuninkaat jotka elivät loisteliaissa, korkeiden kivimuurien suojaamissa palatseissa. Vaikka nämä kuninkaalliset yhteisöt olivat suhteellisen sivistyneitä, ei kirjoitettua kirjallisuutta ollut. Niinpä runoilijoiden oli muistiinsa luottaen välitettävä sukupolvelta toiselle Troijan sodan kaltaisten tapahtumien historia. Tämän runouden tarkoituksena oli sekä viihdyttää että opettaa kuninkaallisten hovien jäseniä, jotka samastuivat kertomusten sankareihin – loppujen lopuksihan nämä sankarit olivat heidän esi-isiään. Siksi ei ole ollenkaan yllättävää, että runoilijat antoivat kreikkalaisille, sankareille romanttista hohdetta ja sen lisäksi myös kaunistelevat tosiasioita myyttisillä kertomuksilla jumalista ja hirviöistä.

”

PUHTAAT” myytit Homeroksen aikalainen Hesiodos[[5]](#footnote-5) kirjoitti kokoelman **Theogonia**, jossa kuvattiin ensimmäisen kerran kreikkalaisten maailman, sen jättiläisten, jumalten ja kuolevaisten luomiskertomus. Tässäkin tapauksessa on kertomuksesta ollut varmasti monia erilaisia versioita, jotka ovat säilyneet edeltävien vuosisatojen ajan runoilijoiden välittämänä suullisena tietona. Vaikka Hesiodoksen runoelma on pohjimmiltaan jumalien sukupuu, runoilija särkee ajoittain tämän yksitoikkoisuuden kertomalla jonkin hillityn ”puhtaan” myytin – toisin sanoen myytin joka liittyy suoraan uskontoon ja jumalten palvomiseen. Esimerkiksi Hesiodoksen Promethus-myytti[[6]](#footnote-6) luonnehtii ihmisen ja jumalten varhaista suhdetta ja ”selitti” eläinuhrien merkityksen kreikkalaisten uskonnollisissa rituaaleissa. Samoin Hesiodoksen myytti ”ihmisen ajasta” yritti selittää, miksi kreikkalainen maailma oli 700-luvulla eKr. niin väkivaltainen ja ahne paikka. Kerran oli vallinnut ”kulta-aika”, jolloin kuolevaiset ja jumalat elivät onnellisina yhdessä maan päällä; Äitimaa tuotti kaiken mitä ihminen tarvitsi, eikä ruumiillinen työ ollut tarpeellista. Valitettavasti ihmisistä tulli uteliaita ja he alkoivat purjehtia ulkomaille, mistä laivat palasivat rikkauksilla lastattuina; tätä uutta rikkautta oli puolustettava ja niin rakennettiin ensimmäiset kaupunginmuurit. Äitimaa suljettiin ulkopuolelle ja ihmisten oli riistettävä maan luonnonlahjat väkisin käyttäen auroihinsa samaa rautaa, jota he olivat käyttäneet aseisiinsa. Ahneuden ja sodan puhjetessa jumalat muuttivat vastenmielisyyttä tuntien taivaaseen. Hesiodoksen mukaan kreikkalainen kulttuuri oli taantunut kulta-ajasta[[7]](#footnote-7) hopea-, vaski ja sankariajan kautta hänen oman aikansa rauta-aikaan. Tällä myytillä oli kuitenkin myös kasvatuksellinen motiivi: Hesiodos rukoili kuninkaallista kuulijakuntaansa välttämään ahneutta ja väkivaltaa, jotta kulta-aika voisi palata - saman rukouksen esittivät myös monet myöhemmät runoilijat.

K

ANSANTARINAT Kuten nimikin jo kertoo, kansansadut olivat myyttisiä kertomuksia, jotka oli tarkoitettu palatsien ja kaupunkien ulkopuolella asuville, sivistymättömille maalaisille. Kansansatujen sankarit olivat yleensä runollisten myyttien kuninkaallisten prinssien ja prinsessojen sijasta tavallisia miehiä ja naisia. Kansansatujen yhteiskunnallinen tarkoitus oli yleensä pikemminkin moraalinen ja varoittava kuin uskonnollinen ja rituaalinen. Myytit saivat yleensä hyvin hienostuneen runollisen muodon, kun taas kansansadut kerrottiin tavallisina proosakertomuksina[[8]](#footnote-8) tai yksinkertaisina runoina.

O

n mahdotonta sanoa, uskoivatko kaikki kreikkalaiset todellakin myytteihinsä. Klassiselle kaudelle tultaessa (400-luvulle eKr.) Kreikan kaupunkivaltiosta oli tullut monimutkaisia sosiaalisia rakennelmia; vauraat kaupunkilaiset perehtyivät hyvin moniin eri aiheisiin ja vaikka he lukivat myös myyttejä ja tarinoita, he opiskelivat myös filosofiaa, joka oli kehittänyt rationaalisen selityksen suurimmalle osalle luonnon ilmiöitä. Näin ollen myyttejä ei voitu enää pitää ”tosikertomuksina” sivistyneissä piireissä, mutta edelleen niihin viitattiin kaikenlaisissa kirjoituksissa.

T

ietomme kreikkalaisista myyteistä ovat etupäässä peräisin heidän kirjallisuudestaan, mutta on harvinaista löytää kokonaista myyttiä, joka sisältyisi yhteen ainoaan kirjallisuuteen tuotteeseen. Kuten Homeroksen ja Hesiodoksen kohdalla jo todettiin, kirjoitustaito kehittyi Kreikassa suhteellisen myöhään. Sitä ennen myytit ja legendat tunnettiin laajalti suullisen perinteen ansiosta. Myöhemmät kirjailivat saattoivat siten luottaa siihen, että heidän lukijakuntansa tunsi nämä tapahtumat, ja keskittyä vanhojen kertomusten kehittymättömämpiin puoliin. Tästä johtuvaa säilyneiden myyttien pirstomista kiihdyttivät myöhemmät runoilijat, joilla oli tapana muutella niitä, antaa erilainen tarkoitus tai selitys henkilöhahmojen käyttäytymiselle. Muutokset eivät johtuneet pelkästään vaihtelunhalusta, vaan heijastivat useinkin vallitsevia yhteiskunnallisia asenteita. Naisrunoilija Sapfo[[9]](#footnote-9) puolusti Troijan Helenan[[10]](#footnote-10) käytöstä pitäen sitä jumalallisena innoituksena, kun taas miesrunoilijat panivat Troijan sodan syyksi sen mitä he pitivät joko naisellisena heikkoutena tai huorahtavana käyttäytymiselle. Samalla tavoin näytelmäkirjailevat käyttivät näytelmiensä myyttistä kehystä tuulettaakseen aikakauden poliittisia ja yhteiskunnallisia ongelmia: siten tarunomaiset kuninkaat rinnastettiin useinkin oman aikakauden tyranneihin, jotka uhkasivat antiikin ateenalaisten uutta demokratiaa.

K

reikkalaisille runoilijoille myytti toimi huvittavana kertomuksena, joka vangitsi yleisön huomion samalla kuun runoilija sai tilaisuuden tehdä ajankohtaisia viittauksia. Theseus[[11]](#footnote-11) nähtiin 400-luvulla eKr. uuden ateenalaisen demokratian sankarina ja taiteilijat kuvasivat hänet lyömässä sivistymättömiä jättiläisiä ja kentauria[[12]](#footnote-12), jotka symboloivat aiemmin samalla vuosisadalla Kreikkaan tunkeutuneita barbaarisia persialaisia.

K

reikkalaisessa mytologiassa on paljon yhtäläisyyksiä muihin vanhoihin mytologioihin. Erityisen selvästi tämä näkyy jumalien ja sankarien suhteista. Skandinaavisen mytologian Odinta [[13]](#footnote-13)voidaan verrata kreikkalaisten Zeukseen[[14]](#footnote-14): Zeus hallitsi Olymposta. Odin Valhallaa[[15]](#footnote-15): molemmat käyttivät aseinaan salamia ja molemmilla oli äksy vaimo, Hera[[16]](#footnote-16) ja Frigg[[17]](#footnote-17), jotka olivat aina mustasukkaisia kuolevaisille naisille; kummallakin oli lempeä soturitytär, Athene[[18]](#footnote-18) ja Brynhild[[19]](#footnote-19). Kreikkalaisen mytologian kolme kohtalotarta istuivat kutomassa kuolinkohtaloita; skandinaavisessa mytologiassa Nornat[[20]](#footnote-20) tekivät samoin. ¨Skandinaaviset sankarit suorittivat samanlaisia yli-inhimillisiä sankaritekoja. Niinpä esimerkiksi Siegfried[[21]](#footnote-21) surmasi Fafner[[22]](#footnote-22)-lohikäärmeen ja rakastui jumalaiseen Brynhiliin.

V

ertaileva mytologia on 1800-luvulta lähtien saanut vankan aseman akateemisena ja eri kansojen myyttien välillä on havaittu monia muitakin yhtäläisyyksiä – aina Intiaa ja kelttien Britanniaa myöten. Kreikkalaista sankaria Heraklesta[[23]](#footnote-23) on verrattu sekä intialaiseen Sisupalaan että germaaniseen Starkadriin: kaikki kolme syntyivät hyvin voimakkaina, kullakin oli jumalallinen auttaja ja jumalallinen vihollinen, ja kukin tulo kuolemattomaksi itsemurhan kautta, jossa heitä avusti kuolevainen apuri, jonka he sitten palkitsivat yliluonnollisella lahjalla: niinpä joissakin tarinoissa Herakles antoi maagisen jousensa Filoktereelle[[24]](#footnote-24), joka sytytti sankarin polttorovion. Yhtäläisyydestä ovat niin hämmästyttäviä, että jotkut tutkijat pitävät vertailua todisteena yhteisestä indoeurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä.

K

uluvalla vuosisadalla me olemme itse luoneet omat myyttimme. Suositut sarjakuvahahmot, kuten Teräsmies[[25]](#footnote-25) ja Ihmenainen[[26]](#footnote-26), vastaavat useinkin antiikin kreikkalaisia sankareita. Itse asiassa Ihmenainen syntyi Dianan[[27]](#footnote-27), Hippolyten[[28]](#footnote-28) tyttären ja amatsonien kuningattaren myytistä. Ihmenaisen luoja Charles Moulton esitteli hahmonsa vuonna 1941: ”Vihdoinkin sotien ja vihamielisyyksien repimään miesten maailmaan ilmestyy nainen, jolle miesten ongelmat ja sankariteot ovat pelkkää lastenleikkiä. Sata kertaa notkeampana ja voimakkaampana kuin parhaat miesvoimistelijamme ja vahvimmat painijamme hän ilmestyy kuin tyhjästä kostamaan epäoikeudenmukaisuuden tai oikaisemaan vääryyden. Ihana kuin Afrodite[[29]](#footnote-29), viisas kuin Athene[[30]](#footnote-30), nopea kuin Merkurius ja voimakas kuin Herakles[[31]](#footnote-31) – hänen nimensä on yksinkertaisesti **Ihmenainen!”**

M

uinaisten vastineidensa tavoin nykyajan sankareilla on poikkeuksellisia fyysisiä voimia. Kreikkalainen Akhilleus[[32]](#footnote-32) oli haavoittumaton kantapäätään lukuun ottamatta ja Teräsmiehen pystyy tuhoamaan vain vihreä kryptoniitti:[[33]](#footnote-33) nämä heikkoudet mahdollistavat tavallisen kuolevaisen samastuminen sankareihin. Sankareihin on myös taipumus rakastua johonkuhun pelastamaansa: niinpä kreikkalaisten Perseus[[34]](#footnote-34) nai merihirviöitä pelastamansa Andromedan[[35]](#footnote-35) ja Ihmenainen rakastui lento-onnettomuudesta pelastamansa lentäjään.

K

reikkalaiset tekivät toisinaan myös elävistä ihmisistä tarusankareita. Aleksanteri Suuri[[36]](#footnote-36) kuoli vuonna 323 eKr., jolloin hän oli vasta 23-vuotias, mutta oli jo luonut valtakunnan joka ulottui Intiasta Egyptiin. Herakleen kaltaisten myyttisten sankareiden tavoin hän väitti, että hänen isänsä oli Zeus, ja ryhtyi ”osoittamaan ” jumalallista syntyperäänsä muulle maailmalle sankarillisilla taisteluillaan. Varhain tapahtuneen traagisen kuoleman jälkeen hänen elämänkertansa mytologisoitiin ja nuoremmat kreikkalaiset ja roomalaiset sotapäälliköt pitivät häntä sankarinaan jopa siinä määrin, että kopioivat muotokuviinsa hänen kuuluisan kampauksensa. Meillä on aivan samanlaisia 1900-luvun ”eläviä legendoja”, jotka me olemme samalla tavalla muuttaneet myyttisiksi hahmoiksi sekoittamalla keskenään todellisuuden ja tiedotusvälineiden heistä luoman ihannoivan ja valheellisen kuvan.

T

ässä jutussa monet myyteistä on ryhmitelty aihetyyppien mukaan, kuten sankaritarinat ja traagiset romanssit: tämä antaa sinulle ymmärtää erilaisia kreikkalaisia kiinnostuneita kertomuksia, mutta on syytä huomata, että monissa yksittäisissä kertomuksissa sekoittuvat tarina, kansansatu ja ”puhdas” myytti.

Kuva 1 Charles Moulton

1. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Homeros> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilias> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Odysseia> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Troijan_sota> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Hesiodos> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Prometheus> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulta-aika> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Proosa> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Sapfo> [↑](#footnote-ref-9)
10. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Helena_(mytologia)](https://fi.wikipedia.org/wiki/Helena_%28mytologia%29) [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Theseus> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Kentauri> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Odin> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Zeus> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Valhalla> [↑](#footnote-ref-15)
16. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Hera_(mytologia)](https://fi.wikipedia.org/wiki/Hera_%28mytologia%29) [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Frigg> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Athene> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Brunhilde> [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Nornat> [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Sigurd> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Fafnir> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Herakles> [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Filoktetes> [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ter%C3%A4smies> [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmenainen> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Diana> [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Hippolyte> [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Afrodite> [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Athene> [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Herakles> [↑](#footnote-ref-31)
32. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Akhilleus> [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Kryptoniitti> [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Perseus> [↑](#footnote-ref-34)
35. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(veistos)](https://fi.wikipedia.org/wiki/Andromeda_%28veistos%29) [↑](#footnote-ref-35)
36. <https://fi.wikipedia.org/wiki/Aleksanteri_Suuri> [↑](#footnote-ref-36)