Μινωική Θρησκεία: Μάθημα 6ο (σημειώσεις)

Ενότητα 6η. Τα είδη της λατρείας και οι τελετουργίες.

Από το χαρακτήρα του μινωικού πανθέου, και με βάση τις αντιλήψεις των Μινωιτών για τη σχέση θεοτήτων και ανθρώπων, διαμορφώθηκαν και τα είδη της λατρείας και οι συνοδεύουσες ιερές τελετουργίες. Παρά το γεγονός ότι θα υπήρχε και η ατομική λατρεία, ο κορμός της λατρείας, όπως σε κάθε θρησκεία, γινόταν με τη μεσολάβηση του ιερατείου.

Προσευχή, επίκληση, ικεσία.

Η στάση της προσευχής μας είναι γνωστή κυρίως από τα αναθηματικά ειδώλια στους τόπους λατρείας, τα οποία παριστάνουν λάτρεις, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σε στάση προσευχής ή ικεσίας. Υπάρχει βέβαια αμφιβολία αν οι μορφές που εκτελούν τη χειρονομία είναι απλοί λάτρεις ή ιερείς ή ακόμα και θεότητες. Είναι γνωστό από συγκριτική μελέτη ότι η χειρονομία της ύψωσης σε γωνία των χεριών, ενώ εθεωρείτο χειρονομία ικεσίας, ήταν στην πραγματικότητα χειρονομία της θεότητας κατά την επιφάνειά της στους ανθρώπους.

Η προσευχή απευθύνεται προς τη θεότητα, η οποία είτε είναι αόρατη και αναμένεται η επιφάνειά της, είτε είναι ήδη παρούσα. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, απευθύνεται προς είδωλα ή προς αντικείμενα, όπως ιερούς λίθους, κίονες, πεσσούς, δένδρα, σύμβολα και ζώα, μέσα στα οποία έχει ενσωματωθεί η θεϊκή δύναμη. Οι στάσεις της προσευχής και της ικεσίας ήταν φαίνεται ποικίλες. Η πιο γνωστή είναι αυτή που παριστάνει το κορμί του λάτρεος σε έντονη κύρτωση, με προβολή του στήθους, και τα χέρια, είτε και τα δύο στο στήθος, είτε το ένα προς το μέτωπο πάνω από τα μάτια, σφιγμένο σε γροθιά ή με την παλάμη να σκιάζει τα μάτια. Ο Matz πίστευε ότι το κύριο θέμα της μινωικής τελετουργίας ήταν η εκ μέρους των πιστών αναμονή της εμφάνισης της θεότητας (επιφάνεια).

Η συχνότερη μορφή επιφάνειας ήταν αυτή σε μορφή πουλιού, κάτι που συνδέει τη θεότητα με τον ουράνιο κόσμο. Πουλιά παριστάνονται να κάθονται πάνω σε ιερά ή να πετούν πάνω από αυτά, όπως στο ρυτό της Ζάκρου και τα χρυσά ελάσματα τριμερών ιερών από τις Μυκήνες. Σε μορφή περιστεριών εμφανίζεται πιθανώς η θεότητα σε αρκετά πήλινα ομοιώματα ή λατρευτικά σκεύη, με σημαντικότερο το ομοίωμα του τρικιονίου ιερού από την Κνωσό. Στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας, πουλιά, ίσως κουρούνες, κάθονται πάνω σε σύμβολα διπλών πελέκεων, ενώ ένα ακόμα ίπταται πάνω από το άρμα των θεοτήτων σε μία από τις στενές έδρες της λάρνακας. Πάνω σε διπλά κέρατα κάθεται πουλί στο χάλκινο πίνακα του Ψυχρού και τη σαρκοφάγο της Επισκοπής. Σε αρκετές σφραγιστικές παραστάσεις εμφανίζονται πουλιά, που συνδέονται με την επιφάνεια της θεότητας. Όμως, όταν το πτηνό βρίσκεται στα χέρια της θεότητας ή κάθεται πάνω στο κεφάλι της, όπως σε χάλκινο ειδώλιο της Συλλογής Γιαμαλάκη, τα πήλινα είδωλα από το Γάζι, το Καρφί και τη Μητρόπολη Γόρτυνας, το χρυσό έλασμα της γυμνής θεότητας από τις Μυκήνες κ.λ.π., είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι αποδίδει την επιφάνεια της θεότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, πιθανότατα επέχει τη θέση του συνοδευτικού ζώου, που προσδιορίζει την ουράνια έκφανση της θέοτητας. Συνεπώς, είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς αν η παρουσία πουλιών σε διάφορα λατρευτικά σκεύη, όπως π.χ. στο ποτήρι του Νέστορος από τις Μυκήνες, σήμαινε την επιφάνεια της θεότητας ή απλώς υποδήλωνε τη χρήση του σκεύους στη λατρεία της ουράνιας θεότητας.

Το είδος του απεικονιζόμενου πουλιού δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιορισθεί και, πιθανώς, οι απεικονίσεις οφείλουν αρκετά στη φαντασία του καλλιτέχνη. Όμως, ορισμένα είδη, όπως τα περιστέρια, τα γεράκια, οι αετοί, οι ερωδιοί, οι κουρούνες κ.ά, αποδίδονται με αρκετή σαφήνεια.

Ασφαλώς, η επιφάνεια της θεότητας θα μπορούσε να γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως με την ενσάρκωσή της σε ανθρώπινη ή και ζωική μορφή (π.χ. ταύρο), ή και την ενσωμάτωσή της μέσα στο ιερό δένδρο ή βαίτυλο. Αλλά και η εμφάνιση του θεοποιημένου νεκρού ύστερα από κάποια ειδική τελετουργία, όπως αυτή εικονίζεται στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας, αποτελεί ένα είδος θεοφάνειας.

Αγνοούμε το τυπικό της τελτουργίας που προηγείτο της επιφάνειας της θεότητας. Στην Τοιχογραφία του Τριμερούς Ιερού από την Κνωσό, πλήθος κόσμου φαίνεται να περιμένει κάποιο γεγονός, που ίσως θα ήταν η θεοφάνεια. Η ελληνική διήγηση για κενό θρόνο στο Ιδαίον Άντρον, στον οποίο αναμενόταν η επιφάνεια της θεότητας (του Διός) κάνει πιθανή τη χρησιμοποίηση θρόνων για τις τελετουργίες επιφάνειας. Για αυτό και υποστηρίχθηκε ότι ο γυψολιθικός χρόνος της Κνωσού, παρέμενε κενός για να χρησιμοποιείται μόνο στις περιστάσεις επιφάνειας της θεότητας, μετά από ειδική τελετουργία, με πιθανή υποκατάσταση της θεότητας από αρχιιέρεια που θα την υποδυόταν.

Πιο απτή θα ήταν η ανθρωπομορφική εμφάνιση της θεότητας, που αποδίδεται σε είδωλα θεοτήτων, όπως οι περίφημες «Θεές των Όφεων». Επίσης, σαφής είναι η ανθρωπομορφική εμφάνιση θεοτήτων στις κατερχόμενες από τον ουρανό μορφές σε παραστάσεις σφραγιστικών δακτυλιδιών, όπως των Ισοπάτων ή του Ashmolean της Οξφόρδης. Πιθανώς, κατερχόμενη θεότητα αποδίδει και γυμνή μορφή στη σαρκοφάγο της Μιλάτου, με πλεξίδες να ανεμίζουν στα πλάγια. Συχνά, καθήμενες γυναικείες μορφές, ιδιαίτερα σε σφραγιστικές παραστάσεις, αποδίδουν θεότητες (δακτυλίδι της βλάστησης των Μυκηνών, άλλο δακτυλίδι των Μυκηνών όπου η θεότητα φαίνεται να κρατά καθρέφτη, δακτυλίδι του Μίνωα κ.ά). Σφράγισμα της «Μητέρας των Ορέων», όρθια γυναικεία μορφή με σκήπτρο και μπροστά της λάτρης.

Χαρακτηριστικά δείγματα λατρείας θεοτήτων που έχουν ενσαρκωθεί σε μορφές ζώων αποτελεί η απονομή λατρείας σε ταύρο στη σαρκοφάγο της Επισκοπής, και η παρουσία λατρευομένου λέοντος πάνω σε βωμό στο δακτυλίδι του Νέστορος.

Οι αναίμακτες προσφορές.

Οι προσφορές, για ευχαριστία, ικεσία ή και εξεμενισμό της θεότητας, χωρίζονται σε αιματηρές και αναίμακτες, ανάλογα του είδους της προσφοράς. Οι αναίμακτες είναι προσφορές που σε όλες τις θρησκείες σχετίζονται με συμβολική ανάθεση παραγωγής της γης, καρπών, δημητριακών, αλλά και υγρών, όπως είναι το λάδι και το κρασί ή και τα παραγόμενα από τα ζώα, γάλα, μέλι κ. κ. π. Είναι λογικό ότι οι προσφορές εντάσσονταν μέσα σε ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, μερικές φορές με μυστικιστικό χαρκτήρα, για να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία. Πληροφορίες για τις αναίμακτες προσφορές παίρνουμε από την εικονογραφία, τα χρησιμοποιημένα τελετουργικά σκεύη και τα λίγα υπολείμματα τέτοιων προσφορών.

Από την εικονογραφία, το καλύτερο δείγμα αναίμακτων προσφορών αποδίδεται σε μία από τις παραστάσεις της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας. Εδώ, ιέρεια προσφέρει καρπούς μέσα σε κάνιστρο και σπονδή μέσα σε πρόχου, αντικείμενα που συμβολικά ίπτανται πάνω από βωμό, πάνω στον οποίο υπάρχει λεκάνη. Σε κομμάτι ανάγλυφου αγγείου από την Κνωσό, νέος αποθέτει κάνιστρο με καρπούς μέσα σε κτιστό (τριμερές;) ιερό. Σε σφραγιστικές παραστάσεις, αλλά και σε κομμάτια ανάγλυφων πίθων από το σπήλαιο του Ψυχρού, αποδόθηκαν τράπεζες πάνω στις οποίες έχουν αποτεθεί καρποί ή σπονδικά αγγεία.

Ειδική κατηγορία τράπεζας προσφορών, στερεών αλλά και υγρών, αποτελούν οι λεγόμενοι «κέρνοι», καλύτερα γνωστοί από τη λατρεία των ελευσινίων μυστηρίων. Μονογραφία Ξανθουδίδη που έδειξε τη μακρά ιστορία των κέρνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στην κατηγορία των κέρνων, ανήκουν οι λεγόμενοι «βωμοί πανσπερμίας», δισκοειδείς λίθοι με σειρά βαθυσμάτων. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση βωμού πανσπερμίας είναι ο κέρνος του ανακτόρου των Μαλίων, με 33 κυκλικά διατεταγμένα βαθύσματα και ένα κεντρικό που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για το άναμμα φλόγας σε λάδι. Ένας αρκετά ανάλογος αλλά απλούστερος προέρχεται από το νεκροταφείο του Χρυσόλακκου, επίσης στα Μάλια. Οι κέρνοι που προορίζονταν για υγρά αποτελούνται από συνδεόμενα δοχεία ή κύπελλα προσαρμοσμένα σε τράπεζες ή σε τροχοειδείς σωληνωτές βάσεις. Αυτοί που προορίζονταν για στερά αποτελούνται συνήθως από σειρές μικρών κυπελλιδίων, που συχνά σχηματίζουν επάλληλες ζώνες. Άλλη μορφή κέρνου είναι εκείνη των προανακτορικών τάφων, κυρίως της Μεσαράς, κατά το πλέιστον σε λίθο, με διπλά, τριπλά ή και τετραπλά δοχεία, που έχουν τη μορφή αλατιέρας. Σε πολλούς από τους πήλινους κέρνους του μυκηναϊκού κόσμου, που συχνά έχουν δοχεία προσαρμοσμένα σε σωληνωτό τροχό, συνδυάζονται και κεφαλές ζώων, φίδια, ειδώλια, ή και λατρευτικά σύμβολα, χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν τη θρησκευτική τελετουργική τους χρήση.

Τράπεζες σπονδών είναι συνήθως κατασκευασμένες από πέτρα και έχουν ένα μέχρι τρία δοχεία, ενώ το κάτω μέρος τους διαμορφώνεται ως ανάστροφη, συχνά βαθμιδωτή, πυραμίδα. Σε μερικές, έχουν χαραχθεί αναθηματικές επιγραφές, σε κάποιες από τις οποίες έγινε δυνατό να αναγνωσθεί το όνομα (ίσως της θεότητας;) Ashashara. Για στερεές προσφορές θα χρησίμευσαν ψηλές λίθινες τράπεζες πάνω σε κιονωτό πόδι, αλλά και τριποδικές από πηλό κεκονιαμένες τράπεζες με περιχείλωμα, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων βρέθηκε σε αποθήκευση στο Νίρου Χάνι. Στην Παλαιοανακτορική περίοδο ανάγονται ορθογώνιες ρηχές τράπεζες από πηλό με διακόσμητο περιχείλωμα και κεντρική κοιλότητα για τις σπονδές, συνήθως βυθισμένες μέχρι τα χείλη σε δάπεδα δωματίων, προφανώς ιερών.

Για την προσφορά καρπών και φρούτων, πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες από τις καρποδόχες, με δοχείο χοανοειδές, στηριζόμενο σε ψηλό ή χαμηλό πόδι. Μία ωραία διακοσμημένη καρποδόχη προέρχεται από το ιερό της Δυτικής Πτέρυγας του ανακτόρου της Φαιστού και άλλη διακοσμείται με χορό λατρευτριών γύρω από ιδιότυπο είδωλο. Καρποδόχες των νεονακτορικών χρόνων πάνω σε ψηλό πόδι έχουν στη σύνδεση του δοχείου με το πόδι σχισμές ή σταυρικό διαχώρισμα, έτσι ώστε να στραγγίζονται οι βρεγμένοι με νερό καρποί. Η τελετουργική χρήση όλων των καρποδοχών δεν είναι βέβαια, είναι όμως πιθανό πολλές από αυτές να χρησιμοποιήθηκαν σε τελετουργίες προσφορών.

Άλλωστε, και πολύ απλά αγγεία, όπως τα άωτα κωνικά κύπελλα, χρησιμοποιήθηκαν για προσφορές, μερικές φορές ευρισκόμενα ανά εκατοντάδες σε χώρους λατρείας. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, σώθηκε και το είδος των προσφορών, όπως στην τελετουργική ανάθεση κυπέλλων στο εσωτερικό πηγαδιού στη Ζάκρο, όπου ένα από τα κύπελλο περιείχε ελιές, ενώ άλλα ελαφρόπετρα (ίσως η ανάθεση σχετίζεται με την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας). Κάποιες λοπάδες από το Παλαίκαστρο φέρουν στο εσωτερικό τους πλαστικά επιθήματα πουλιών και ζώων, ενώ μία από αυτές, μεγαλύτερη, σώζει ολόκληρο κοπάδι με το βοσκό του, αποδοσμένα κάπως συνοπτικά. Οι υγρές προσφορές, αν κρίνει κανείς από τις τράπεζες προσφορών που είχαν τρία κοιλώματα, μπορεί να ήταν τρεις, όπως στην ελληνική εποχή, γάλα, νερό και κράμα μελιού. Η προσφορά μελιού θα ήταν συνηθισμένη, αφού στις πινακίδες της Κνωσού αναφέρεται η προσφορά μελιού μέσα σε αμφορείς στο ιερό σπήλαιο της Ειλειθυίας.

Την προσφορά ποπάνων, ιερών ψωμιών φτιαγμένων από άλευρα και μέλι, την βρίσκουμε σε πηλοπλαστικό ομοίωμα ιερού από το Καμηλάρι, με μορφές λάτρεων να τα προσφέρουν πάνω σε χαμηλούς κυλινδρικούς βωμούς, μπροστά σε μεγαλύτερες καθισμένες μορφές, πιθανώς τους θεοποιημένους νεκρούς, Την προπαρασκευή ποπάνων πάνω σε χαμηλή τράπεζα δείχνει άλλο ομοίωμα από τον ίδιο τάφο. Από τα παμπληθή σκεύη που απετίθεντο στους τάφους κατά την Προανακτορική και Παλαιονακτορική περίοδο, κυρίως φτιαγμένα από διάφορους λίθους, είναι αδύνατο να ξέρουμε ποια χρησιμοποιήθηκαν για την υποδοχή στερεών και ποια υγρών προσφορών. Για την περισυλλογή υγρών, πάντως, στα ιερά, ιδιαίτερα στις υπόστυλες κρύπτες, υπήρχαν δεξαμενίσκες ή και κοιλότητες στις οποίες οδηγούσαν αυλάκια, που ξεκινούσαν από τη βάση των πεσσών. Άλλες δεξαμενίσκες ή κοιλώματα υπήρχαν συχνά κοντά σε θρανία, πάνω στα οποία τοποθετούνταν τα λατρευτικά είδωλα.

Διάφορα αγγεία για την προσφορά σπονδών και την τελετουργική πόση. Τελετουργικοί αμφορείς και πρόχοι, ποτήρια του τύπου της «Ιερής Κοινωνίας», κύλικες, διάφορα είδη ρυτών. Τέτοια αγγεία βρέθηκαν στα ιερά, στα θησαυροφυλάκια και τους αποθέτες, συχνά όμως απεικονίζονται σε παραστάσεις κυρίως του χώρου της σφραγιδογλυφίας, είτε σε απεικονίσεις τελετουργιών είτε και μεμονωμένα. Ένα τέτοιο σκεύος ήταν ο κανθαροειδής αμφορέας, δείγμα του οποίου, από φλεβωτό μάρμαρο, βρέθηκε στη Ζάκρο. Σπονδικές πρόχοι με έντονα ανεπτυγμένο ράμφος και σφαιρική κοιλιά που διαχωρίζεται από το λαιμό με πλαστικό δακτύλιο παριστάνεται συχνά στα χέρια δαιμόνων, ιερέων και λάτρεων σε θρησκευτικές παραστάσεις. Συχνά, τέτοια αγγεία απεικονίζονται μαζί με κλαδιά ή και διπλά κέρατα και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν σε κάποια ειδική τελετουργία που είχε ως στόχο τη διατήρηση ή και αναζωογόνηση της βλάστησης. Πήλινες τελετουργικές πρόχοι με πολύ ανεπτυγμένο ράμφος και πλαστικές επικοσμήσεις, πιθανότατα αντίγραφα μεταλλικών προτύπων, προέρχονται από το νεκροταφείο του Κατσαμπά Ηρακλείου και το ανάκτορο της Ζάκρου. Στη Ζάκρο βρέθηκε και ωραία πρόχους από αιγυπτιακό αλάβαστρο, με ευρύ στόμιο, ακριβώς του είδους εκείνης που απεικονίζεται σε κάποιες θρησκευτικές παραστάσεις. Στους ιερούς αποθέτες της Κνωσού, βρέθηκε μικρή τελετουργική πρόχους από φαγεντιανή, με πλάγια σωληνωτή προχοή.

Τα κύρια όμως σπονδικά αγγεία είναι τα ρυτά, με οπή στην κάτω τους απλόληξη για τη ροή των σπονδών. Δύο είναι οι κύριοι τύποι, ένας προερχόμενος από το σχήμα των αυγών στρουθοκαμήλου, τα οποία αρχικά, εισαγόμενα, μετατρέπονταν σε σπονδικά αγγεία αυτά καθεαυτά, και το δεύτερο κωνικού σχήματος, πιο κατάλληλου για μεταγγίσεις. Οι παραπάνω τύποι παρουσιάζονται συχνά σε μικρές παραλλαγές, όπως ρυτά επιμήκους ωοειδούς τύπου, ρυτά με σφαιρικό σώμα, ή κωνικά ρυτά με κυρτές πλευρές.

Το ότι τα ρυτά ήταν καθαρά τελετουργικά αγγεία, παρά τις όποιες αμφισβητήσεις ορισμένων μελετητών, αποδεικνύεται από τη διαμόρφωση ενός είδους με πλαστική μορφή ζώων, κυρίως κεφαλής ταύρου, που, όπως είδαμε, ήταν για τους Μινωίτες ιερό ζώο. Συνήθως, τα ρυτά αυτά είχαν οπή τροφοδοσίας στον αυχένα και οπή εκροής στο μυκτήρα του ζώου. Τα πρώτα ρυτά, της Προανακτορικής περιόδου, ήταν αποδοσμένα ολόσωμα, όπως οι ταύροι από το Πορτί και την Κουμάσα, το δεύτερο μάλιστα σε σύμπλεγμα που απέδιδε τη σύληψη του ταύρου από τρεις ανθρώπους. Το ότι τα σκεύη αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί για σπονδές αποδεικνύει μία ειδική κατηγορία αγγείων διαμορφωμένων σε μορφή γυναίκας. Το γνωστότερο είναι η λεγόμενη «Θεά της Μύρτου», από τον Πρωτομινωικό οικισμό στη θέση «Φούρνου Κορυφή», που διαθέτει έναν πολύ μακρύ λαιμό και προχοή σε σχήμα μικρής πρόχου, την οποία κρατά με το ένα της χέρι η μορφή. Ανάλογα σκεύη, με τονισμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ιδιότητες της θεότητας (τονισμένα στήθη και σήμανση αιδοίου, που σχετίζονται με τη γονιμότητα, χέρια διαμορφωμένα σε φίδια, για την κυριαρχία επί της φύσης), προέρχονται ακόμα από αρκετές προανακτορικές, κυρίως ταφικές, θέσεις (Κουμάσα, Αρχάνες, Μόχλος, Μάλια).

Κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο φαίνεται ότι διαμορφώθηκαν για πρώτη φορά τα ρυτά σε μορφή κεφαλής ταύρου και έκτοτε οι δύο τύποι, ταυροκεφαλής και ολόσωμου ταύρου, εξελίσσονται παράλληλα. Της κατηγορίας των ολόσωμων θαυμάσια δείγματα προέρχονται από τον οικισμό της Ψείρας, σε κάποιες περιπτώσεις με απόδοση δικτυωτού πλέγματος στο σώμα (το δίχτυ σύλληψης του ζώου;). Τα καλύτερα δείγματα ταυροκεφαλών προέρχονται από ιερούς αποθέτες ή θησαυροφυλάκια ανακτόρων και είναι από πολύτιμα υλικά, με απαράμιλλη τέχνη επεξεργασένα. Τα πιο γνωστά είναι ο αργυρός ταύρος των Μυκηνών με επίχρυσα κέρατα, χρυσό ρόδακα στο μέτωπο και ένθετους οφθαλμούς, το ρυτό από στεατίτη από το Μικρό Ανάκτορο της Κνωσού που διατηρούσε το ένα από τα μάτια κατασκευασμένο από ορεία κρύσταλλο, μάργαρο και ίασπη και το μικρότερο όμοιό του από το ανάκτορο της Ζάκρου, από χλωρίτη, με έξοχη ανάγλυφη επεξεργασία των βοστρύχων της χαίτης του ζώου, που σχηματίζουν μικρό ρόδακα στο μέτωπο.

Άλλα ρυτά είχαν τη μορφή κεφαλής λέοντος, όπως η λέαινα από μάρμαρο από το θησαυροφυλάκιο της Κνωσού. Πιο σχηματικά αποδοσμένος είναι ο λέων στην περίπτωση της λεοντοκεφαλής από τους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών. Πλαστικά διαμορφωμένα ρυτά από φαγνετιανή σε μορφή κεφαλής ταύρου και λέαινας προέρχονται από το θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της Ζάκρου. Το σχήμα της κεφαλής του αιγάγρου με τα πολύ μακριά κυρτά κέρατα θεωρήθηκε κατάλληλο για να προσαρτηθεί σε πήλινα ρυτά, όπως εκείνα από το Παλαίκαστρο και τη Ζάκρο. Πλαστικά ρυτά σε μορφή κεφαλή ταύρου, λέοντος και γρύπα, μαζί με άλλα του κωνικού τύπου, βλέπουμε να μεταφέρονται ως δώρα από τους Κεφτί (Κρήτες) σε παραστάσεις ταφικών μνημείων ανώτερων αξιωματούχων της 18ης δυναστείας στην Αίγυπτο.

Άλλη κατηγορία πλαστικά διαμορφωμένων ρυτών είναι εκείνη που αποδίδει θαλάσσια όντα, κυρίως τρίτωνες και ναυτίλους. Οι τρίτωνες ήταν φαίνεται οι πιο σημαντικοί, αφού συχνά φαίνεται να αντίθενται σε ιερά, ενώ, σφραγιδόλιθο από το Ιδαίον Άντρον απεικονίζεται γυναικεία μορφή που αναθέτει τρίτωνα σε βωμό. Τρίτωνας από οψιανό της Νισύρου προέρχεται από την Αγία Τριάδα, και άλλος από το ανάκτορο της Ζάκρου είναι από χλωρίτη. Το σημαντικότερο όμως δείγμα, από στεατίτη, προέρχεται από τα Μάλια και φέρει και εγχάρακτη παράσταση αντιθετικών δαιμόνων που κρατούν στα χέρια τους σπονδικές πρόχους. Πλαστικά διαμορφωμένο σκεύος σε μορφή οστρέου ναυτίλου (αργοναύτη), από φαγεντιανή, προέρχεται από το θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της Ζάκρου.

Οι κύριες όμως κατηγορίες ρυτών κατά τα νεοανακτορικά χρόνια ήταν εκείνες που ανήκαν στον επιμήκη ωοειδή και στον κωνικό τύπο. Μία μεγάλη ποικιλία τέτοιων ρυτών, από διάφορα υλικά, προέρχεται από το θησυαροφυλάκιο της Ζάκρου. Το σημαντικότερο όλων είναι φτιαγμένο από ορεία κρύσταλλο, με δακτυλίδι στο λαιμό αποτελούμενο από ψήφους κρυστάλλου που συνδέονται με τη μεσολάβηση επίχρυσων δισκίων από φαγεντιανή. Ανάλογη σειρά ρυτών, μικρότερης όμως ποικιλίας, προέρχεται από το θησαυροφυλάκιο του επάνω ορόφου της Δυτικής Πτέρυγας του ανακτόρου της Κνωσού. Πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία αποτελούν και τα ρυτά με τις ανάγλυφες παραστάσεις, ανάμεσά τους και το αργυρό ρυτό με παράσταση πολιορκίας από τους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών. Από τη Ζάκρο προέρχεται ρυτό από χλωρίτη με επιχρυσωμένη ανάγλυψη παράσταση τριμερούς ιερού, πάνω στο οποίο κάθονται και σκαρφαλώνουν αίγαγροι. Δύο ακόμα ρυτά από την Αγία Τριάδα σώζουν παραστάσεις πιθανώς τελετουργικού χαρακτήρα: πρόκειται για πομπή θεριστών και για αθλοπαιδιές που διατάσσονται σε τέσσερεις επάλληλες ζώνες. Η θρησκευτικότητα των παραστάσεων ενισχύεται από την παρουσία εικονογραφικών στοιχείων, που συνήθως συνδέονται με το λατρευτικό κύκλο (π.χ. στο ρυτό των αθλημάτων, απεικονίζονται στύλοι με τετραγωνικά επίκρανα, που συνήθως αποτελούν τμήματα ιερών). Τα ρυτά συχνά βρίκοναται σε αποθέτες ιερών, ή και στα ίδια τα ιερά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ιερού του ανακτόρου της Ζάκρου, από το οποίο προέρχεται ολόκληρη σειρά πήλινων ρυτών σε σχήμα αυγού στρουθοκαμήλου. Συνεπώς, δεν είναι δικαιολογημένοι οι δισταγμοί του Nilsson, αλλά και άλλων, σχετικά με την τελετουργική χρήση των ρυτών, πολλά από τα οποία εξάλλου κοσμούνται με θρησκευτικά θέματα. Αυτή επιβεβαιώνεται και από την εικονογραφία, αφού σε σφραγίδα από τα Απλώματα Νάξου κωνικό ρυτό απεικονίζεται μπροστά σε λάτρη και πάνω από βωμό, μαζί με άλλα σύμβολα. Σε σφράγισμα από την Αγία Τριάδα, λάτρης προσφέρει σπονδή μέσα σε ρυτό μπροστά σε καθήμενη θεότητα. Τέλος, σε κομμάτι τοιχογραφίας από την Κνωσό, παριστάνεται ρυτό με κεφάλι ζώου κοντά στο στόμιο εκροής του.

Εκτός από τα ρυτά όμως, και άλλα σκεύη φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στις τελετουργίες. Μεταξύ αυτών, είναι ένα είδος καδοειδών σκευων με ψηλές ελισσόμενες λαβές. Τέτοια σκεύη βρέθηκαν σε αποθέτες ιερών και στον Τάφο των Διπλών Πελέκεων στην Κνωσό. Πρόκειται για σκεύη εφοδιασμένα με τρυπητό διάφραγμα, που είχε μία ευρύτερη κεντρική οπή, όπως εκείνα που βρέθηκαν στο ανάκτορο της Ζάκρου. Αλλά και καδοειδείς πίθοι φαίνεται να δέχονται χοές, όπως εκείνος που εικονίζεται να δέχεται το αίμα του θυσιασθέντος ταύρου σε παράσταση της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας. Ένα τέτοιο αγγείο, με θαυμάσια παράσταση ανάγλυφου ταύρου, προέρχεται από το λεγόμενο «ναό» των Αρχανών, στη θέση Ανεμόσπηλια.

Μία άλλη μορφή τελετουργικού σκεύους είναι αυτή που χαρακτηρίσθηκε «Κύπελλο Ιερής Κοινωνίας». Σε τοιχογραφία από την Κνωσό, εικονίζεται η τελετουργική πόση κάποιου υγρού σε τέτοια υψηλά κύπελλα, από καθισμένους σε χαμηλά καθίσματα ιερείς και ιέρειες. Στο χρυσό δακτυλίδι της Τίρυνθας, εικονίζεται πομπή δαιμόνων που κρατούν σπονδικές πρόχους, που προσέρχονται μπροστά σε καθήμενη θεότητα, η οποία κρατά υψωμένο ανάλογο κύπελλο. Τέτοια λίθινα ποτήρια με πόδι βρέθηκαν στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών και στο Ακρωτήρι της Θήρας. Όμως, η πιο σημαντική σειρά προέρχεται από το θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της Ζάκρου, όπου βρέθηκαν τέσσερα τέτοια ποτήρια, κατασκευασμένα από διάφορες εισαγμένες ύλες. Το πιο ωραίο, από κηλιδωτό ασβεστόλιθο, είναι διαμορφωμένο με τετράλοβο στόμιο και φαίνεται να στηρίζεται πάνω σε αμφίκοιλο βωμό, ενός τύπου γνωστού στη μινωική εικονογραφία.

Δεν γνωρίζουμε σε τι θα χρησίμευε άλλο ιδιότυπο σκεύος που εξαιτίας του σχήματός του ονομάσθηκε «κοχλιάριο» («laddle»). Έχει σχήμα τριγωνικό, είναι αβαθές και έχει περιχείλωμα. Λίγα τέτοια παραδείγματα έχουν σωθεί, αλλά το πλέον αντιπροσωπευτικό, από τις Αρχάνες, έχει χαραγμένη αφιερωματική επιγραφή. Τέτοια σκεύη φαίνεται να κρατούν στα προτεταμένα χέρια τους λάτρεις που προσέρχονται σε ένα ιερό, σε ανάγλυφη παράσταση λίθινου αγγείου από την Κνωσό.

Πολλά ακόμα σκεύη, όπως τα πύραυνα, μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν στις τελετουργίες, η χρήση τους όμως και για καθημερινές ανάγκες δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Σε θρησκευτικές παραστάσεις, βλέπουμε ακόμα την προσφορά λουλουδιών, όπως παπαρουνών, αλλά και άλλων φυτών, βοτάνων ή και στάχεων, όπως συνέβαινε και στην ελευσινιακή λατρεία. Τα ανθοδοχεία θα ήταν άφθονα στα ιερά: δύο, από φαγεντιανή, διακοσμημένα με κλαδιά, προέρχονται από τους ιερούς αποθέτες της Κνωσού.

Οι αιματηρές προσφορές – θυσίες.

Εκτός από τις αναίμακτες, γίνονταν προφανώς και αιματηρές προσφορές, που περιλάμβαναν κυρίως τις θυσίες ζώων. Για ανθρωποθυσίες, έχουν μιλήσει μερικοί μελετητές, όμως η υποκατάσταση του ανθρώπινου θύματος με ζώο, έστω και την τελευταία στιγμή, όπως παραδίδει και ο Όμηρος με τη θυσία της Ιφιγένιειας, δείχνει ότι αυτές, τουλάχιστον στα χρόνια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, είχαν πάψει να γίνονται.

Για τις θυσίες ζώων γνωρίζουμε αρκετά από τα ομηρικά έπη και υπάρχουν ισχυροί λόγοι να πιστεύουμε ότι το κύριο μέρος των περιγραφομένων από τον Όμηρο τελετουργιών κληροδοτήθηκε από τη μινωική στη μυκηναϊκή και στη συνέχεια στην ελληνική θρησκεία. Για παράδειγμα, η χρύσωση των κεράτων του ταύρου πριν από τη θυσία φαίνεται να προέρχεται από τις μινωικές αντιλήψεις, όπως ήδη είδαμε.

Διάφορα είδη βωμών έχουν επισημανθεί στα ανασκαφικά περιβάλλοντα της Κρήτης και τη θρησκευτική μινωική εικονογραφία. Τετραγωνικοί κτιστοί βωμοί έχουν βρεθεί στα ανάκτορα της Κνωσού και της Ζάκρου, ενώ στην κεντρική αυλή του ανακτόρου των Μαλίων βρέθηκε βωμός είδους υπόγειας εσχάρας. Στη ΒΔ γωνία της κεντρικής Αυλής του ανακτόρου της Φαιστού, βρέθηκε βαθμιδωτός μακρόστενος βωμός, αποτελούμνος από δύο βαθμίδες. Πολλές μορφές είχαν και οι μικρότεροι, φορητοί, βωμοί, άλλοι τετραγωνικοί με κοίλωμα στην άνω επιφάνεια, άλλοι κυλινδρικοί και άλλοι με κοίλες εκατέρωθεν τις πλευρές. Αυτοί, γνωστοί και από τη θρησκευτική εικονογραφία, ονομάσθηκαν και «αμφίκοιλοι βωμοί», με καλύτερα in corpore παραδείγματα το βωμό στην Οικία του Ιερέως στην Κνωσό και τα τέσσερα δείγματα που βρέθηκαν ενωμένα στον προθάλαμο του ανακτορικού κτηρίου στην Τουρκογειτονιά Αρχανών. Συχνά, τέτοιοι βωμοί απεικονίζονται στην εικονογραφία, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται να αποτελούν στηρίγματα πάνω στα οποία πατούν ζώα προστατευτικά της θεότητας (όπως στην περίπτωση της Πύλης των Λεόντων, στις Μυκήνες). Υπάρχουν όμως και ανεξάρτητοι, όπως ο πήλινος από το Ιερό των Περιστεριών στην Κνωσό, αλλά και στον γραπτό πίνακα από κονίαμα των Μυκηνών, με τη θεότητα που καλύπτεται από ασπίδα, όπου παρουσιάζεται αυτοτελής. Σε άλλες περιπτώσεις, εικονίζεται να στηρίζει τελετουργικά σύμβολα, όπως στην παράσταση προσφοράς τρίτωνα σε σφραγίδα από το Ιδαίον Άντρον.

Βαθμιδωτοί βωμοί στην εικονογραφία εικονίζονται στο ανάγλυφο ρυτό της Ζάκρου, στα Δακτυλίδια του Μίνωα και του Μόχλου και στη σκηνή λατρείας του νεκρού στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας. Το τελευταίο αποδεικνύει τη χρήση των βωμών και στην ταφική λατρεία. Σε ιερό της νεκρόπολης των Μαίων βρέθηκε ιδιόρρυθμος βωμός με γωνιακές κατακόρυφες εγκοπές, ενώ άλλος προέρχεται πό τον προθάλαμο του θολωτού τάφου του Απεσωκαρίου Μεσαράς. Τέλος, χαμηλοί κυλινδρικοί βωμοί αποδίδονται μπροστά στους καθήμενους νεκρους στο πηλοπλαστικό ομοίωμα από το Καμηλάρι Φαιστού.

Λίγες παραστάσεις έχουν σωθεί, στις οποίες να απεικονίζζεται αυτή καθεαυτή η θυσία του ζώου. Η σημαντικότερη είναι αυτή της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας, όπου ο ταύρος που θυσιάζεται είναι δεμένος με ιμάντες σε θυσιαστική τράπεζα και το αίμα του ρέει σε ειδικό καδοειδές αγγείο, όπου συλλέγεται για να προσφερθεί στη θεότητα σε χοές. Ανάλογες σκηνές υπάρχουν σε ορισμένες σφραγίδες, εκ των οποίων σε μία από τις Μυκήνες βλέπουμε τον θύτη ιερέα να σκίζει την κοιλιά κάπρου. Περιέργως, δεν υπάρχουν παραδείγματα που να απεικονίζεται η θυσία ταύρου με διπλό πέλεκυ. Παρόλα αυτά, πιστεύεται ότι αυτός θα ήταν το κύριο θυσιαστικό όργανο.

Συχνά, γύρω από τους βωμούς βρέθηκε τέφρα ανάμμικτη με λείψανα καμμένων οστών ζώων, που αποδεικνύουν τη θυσιαστική τους χρήση. Αλλά βέβαια πάνω στους βωμούς θα γίνονταν και συμβολικές θυσίες, όπως στη χριστιανική Αγία Τράπεζα. Οι βωμοί σε σχήμα εσχάρας αποδεικνύουν τη καύση των θυμάτων. Στρώματα υπολειμμάτων θυσιών βρέθηκαν κάτω από το πλακόστρωτο της μιάς από τις υπόστυλες κρύπτες του Τριμερούς Ιερού της Κνωσού. Είναι πιθανό ότι οι ορθογώνιες δεξαμενίσκες που ήταν ενταγμένες στο δάπεδο των κρυπτών δέχονταν το αίμα των θυσιασμένων ζώων, που θυσιάζονταν μπροστά στους τετραγωνικούς στύλους (πεσσούς), πάνω στους οποίους συχνά υπάρχει χαραγμένο το σύμβολο του διπλού πελέκεος. Το ότι στην άλλη υπόστυλη κρύπτη του ιερού της Κνωσού υπήρχε στο δάπεδο αντί για δεξαμενίσκη ένα κεντρικό βάθυσμα μπορεί να υποδηλώνει ότι η μία κρύπτη δεχόταν τις αιματηρές και η άλλη τις αναίμακτες θυσίες.

Συχνά, στα ιερά βρίσκονται λύχνοι διαφόρων τύπων, σε μερικές περιπτώσεις βαριοί, δύσκολα μεταφερόμενοι, στηριγμένοι πάνω σε κιονωτό πόδι. Οι «λυχνοκαίες» στα ιερά της Δήμητρας, στα οποία βρίσκεται τεράστιος αριθμός λύχνων, έχουν αναμφισβήτητα προέλευση στα κρητομυκηναϊκά χρόνια, αφού και τότε η λατρεία είχε έντονα μυστικιστικό χαρακτήρα. Πολλοί από τους λίθινους λύχνους που βρέθηκαν στα ιερά είναι πλούσια διακοσμημένοι, κυρίως με φύλλα και φυτικά θέματα, και είναι κατασκευασμένοι από ωραία υλικά, όπως ο πορφυρίτης και ο στεατίτης, όμως και η κοσμική χρήση τέτοιων λύχνων δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί. Ασφαλώς, η εναλλαγή φωτός και σκότους θα διήγειρε τη φαντασία αυτών που συμμετείχαν στην τελετουργία και θα δημιουργούσε εντυπώσεις σχετικά με την εμφάνιση και πραγματοποίηση θείων πράξεων. Λύχνοι υψηλοί σε πόδι, εμφανίζονται ακόμα σε αρκετές εικονογραφικές παραστάσεις, μπροστά από ιέρειες και λάτρεις ή και μέσα σε ιερά.

Προσφορά εσθήτων στη θεότητα.

Στους ιερούς αποθέτες της Κνωσού, εκτός από τις «Θεές των Όφεων», βρέθηκαν ομοιώματα φορεμάτων, από το ίδιο υλικό, με γραπτή διακόσμηση κρόκων και άλλων φυτών. Πρόκειται ασφαλώς για ανάθεση εσθήτων (φορεμάτων) στη θεότητα. Σε σφραγιστικές παραστάσεις βλέπουμε πράγματι τη μεταφορά ενδυμάτων, ίσως εσθήτων, από ιέρειες για να προσφερθούν στη θεότητα (που είτε παριστάνεται, είτε νοείται). Δεν είναι όμως πάντα σαφές αν πρόκειται περί εσθήτος ή ιερού κόμβου με κροσσωτό άκρο. Αυτή η προσφορά ενδύματος στη θεότητα θα πρέπει να έχει σχέση με την ένδυση της θεότητας μετά από το λουτρό της. Κατά τους ελληνικούς χρόνους, είχε διατηρηθεί παλαιά παράδοση της μεταφοράς ξοάνου της θεότητας στο ποτάμι για να λουσθεί, και γιορταζόταν επίσης η εορτή «εκδύσια», που προϋπέθετε την έκδυση της θεάς και στη συνέχεια την ένδυσή της. Κανείς θνητός βέβαια θα μπορούσε να δει τη θεότητα σε πλήρη γυμνότητα, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση του μάντη Τειρεσία, ο οποίος για αυτό το λόγο τυφλώθηκε. Ο Evans υπέθεσε ότι η Τοιχογραφία της Πομπής της Κνωσού είχε ως κύριο θέμα της την προσφορά πέπλου στη θεότητα, κρίνοντας από την ύπαρξη λευκών κυματοειδών γραμμών που κατέρχονται κατακόρυφα μπροστά από γυναικεία μορφή με πλούσιο ιερατικό φόρεμα, που θα μπορούσε να ταυτίζεται με θεότητα. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε προδρομική μορφή της γνωστής από τα ελληνικά χρόνια πομπής των Παναθηναίων, που είχε ως κύριο θέμα της την προσφορά πέπλου στη θεά Αθηνά.