

LA SISACTÍA DE SOLÓN Y EL JURAMENTO DE LOS HELIASTAS

MIRIAM VALDÉS GUÍA

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

La liberación del *demos* ateniense, sumido en una situación de dependencia y progresiva esclavización en Atenas arcaica, se asoció, con Solón, al culto a un dios, Zeus con el epíteto *Eleutherios*, y se garantizó mediante el establecimiento de las nuevas leyes y de la Heliea, cuyos miembros realizaban un juramento, instaurado en estos momentos, en el que significativamente se incluye también a Zeus con el epíteto *Basileus* (protector de las leyes en la poesía de Solón), junto a Apolo Patroos y Deméter. La relación del *demos*, ahora libre, con Zeus (*Eleutherios* y *Basileus*) que garantiza esa libertad adquirida, se fundamenta posiblemente en un vínculo anterior de los campesinos esclavizados del Ática con este dios, que se establece en el ágora nueva como expresión del consenso que se pretendía instaurar ante la situación de *stasis*.

RÉSUMÉ

La libération du *demos* athénien, soumis à une situation de dépendance et progressive esclavage dans l'Athènes archaïque, fut associée par Solon au culte d'un dieu, Zeus avec l'épithète *Eleutherios*. Cette libération fut assurée par l'établissement des nouvelles lois et de l'Héliée dont le serment incluait Zeus *Basileus* (protecteur des lois dans la poésie de Solon), avec Apolo *Patroos* et Déméter. La relation du *demos*, maintenant libre, avec Zeus (*Eleutherios* et *Basileus*), garant de cette liberté acquise, se fonde probablement sur un lien antérieur des paysans réduits en esclavage avec ce dieu qui s'installe dans l'*agora* comme expression du consensus devant la situation de *stasis*.

La Sisactía de Solón consistió en la liberación del *demos* ateniense de una situación de esclavización progresiva a la que se veía sometido por la presión de la clase dirigente, posiblemente en el seno mismo de sus comunidades, las fraternías, en las que se hallarían inscritos. No vamos a adentrarnos en este problema, sólo decir que se enmarca dentro las formas de dependencia que se producen en la época arcaica en diversos lugares de Grecia que llevaron a la esclavización de poblaciones internas.¹

¹ Para la situación de esclavización y la Sisactía de Solón existe una bibliografía muy abundante. Véase N.G.L. Hammond, "Land Tenure in Athens and Solon's Seisachtheia", *JHS*, 81, 1961, 76-99; E. Will, "Soloniana. Notes critiques sur des hypothèses récentes", *REG*, 82, 1969, 104-116. F. Cassola, "La proprietà della terra fino a Pisistrato", *PP*, 28, 1973,

En Atenas la *stasis* producida por esta situación llevó a la elección de Solón como arconte y pacificador de la ciudad. El legislador garantizó la libertad, *eleutheria*, del demos aboliendo la esclavitud por deudas y estableciendo unos derechos mínimos para todos los atenienses; de este modo define la nueva ciudadanía, con un acceso restringido para el demos, al poder político, judicial y militar. Para ello reúne, como él mismo menciona en su poesía, al pueblo y sella la liberación mediante un juramento, ligándola, así, a una serie de dioses, que se constituyen en los cultos del nuevo cuerpo cívico ateniense.²

Vamos a postular en estas páginas, en relación a la Sisactía de Solón, dos hipótesis: en primer lugar que con ella se estableció en Atenas el culto a Zeus *Eleutherios* como garante y protector de la libertad recién adquirida; y en segundo lugar que el legislador no hizo jurar sólo a los arcontes como sugieren las fuentes³, sino también a todo el pueblo reunido con esta finalidad, de forma que se iniciaría con ello el

75-87; T.W. Gallant, "Agricultural systems, land tenure, and the reforms of Solon", *ABSA*, 77, 1982, 111-121. T.E. Rihll, "Hectemoroí: Partners in Crime?", *JHS*, 111, 1991, 101-121; G. Schils, "Solon and the Hektemoroí", *Ancient Society*, 22, 1991, 75-90; E. Meiksins-Wood *Peasant and Slave. The Foundation of Athenian Democracy*, London, 1988; véase especialmente M.I. Finley "Entre esclavitud y libertad", en *Grecia Antigua. Economía y Sociedad*, Barcelona, 1984 (publicado por primera vez en un artículo en *CSSH*, 6, 1964, 233-249), p. 127 ss, y M.I. Finley, "Esclavitud por deudas", en *Grecia Antigua, op.cit.*, p. 169 ss (publicado por primera vez en *RD*, 43, serie 4ª, 1965, 159-184); C. Mossé, "Les dependants paysans dans le monde grec à l'époque archaïque et classique" en *Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques*, E.Ch. Welskopf, ed., Paris, 1979, 85 ss, y la discusión, especialmente M. Sakellariou, ("Les hectémores", p. 99 ss) y P. Lévêque ("Les dépendants de tipe hilotique" y "Les hectémores", p. 114 ss). Véase también P.B. Manville, *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, New Jersey, 1990, p. 93 ss. En general se asocia la situación de progresiva esclavización del demos y de la dependencia del mismo (en este sentido se interpreta generalmente a los hectémoros) a la organización y posesión de la tierra del Ática, marcada por los *horoi* que arranca Solón (Sol., 24: F. Rodríguez Adrados, *Líricos griegos. Elegíacos y yambógrafos arcaicos*, I, 1956, p. 201). *Horoi* hipotecarios en el s.IV: J.V.A. Fine, *Horoi, Hesperia* suppl., IX, 1951 y también M.I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C.*, New York, 1973. Tal vez los *horoi* de la época de Solón señalaban las tierras públicas o comunales (de las fratrías), como propiedad privada de los *aristoi*. Para una interpretación diferente, metafórica, de los *horoi*: E.M. Harris, "A New Solution to the Riddle of the Seisachtheia", en *The Development of the polis in archaic Greece*, London-New York, 1997, 103-112. Para una interpretación distinta de la Sisactía de Solón, en relación al territorio de Eleusis, que no resulta convincente: L.M. L'Homme-Wéry, *La perspective éleusinienne dans la politique de Solon*, Genève, 1996, p. 23 ss. Para las situaciones intermedias entre esclavitud y libertad: D. Plácido, "Nombres de libres que son esclavos..." (Pólux, III, 82)", en *Esclavos y semilibres en la Antigüedad clásica*, (Coloquio nº 15 del G.I.R.E.A), Madrid, 1989, 55-79.

² Sol., 24 (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, p. 201). Para el juramento véase nota 17. Véase sobre la "creación" del *status* de ciudadano con Solón y en general en época arcaica: R. Sealey, "How citizenship and the City Began in Athens", *AJAH*, 1983, 2, 97-129; P.B. Manville, *op.cit.*, *The Origins...*; D. Plácido, "Los marcos de la ciudadanía y de la vida ciudadana en Roma y en Atenas en el desarrollo del arcaísmo", *Florentia Iliberritana*, nº 2-1991, Granada, 1993, 419-434.

³ Juramento de arcontes: Arist., *Ath.*, 7.1; Plu., *Sol.*, 25.1-2 (los *thesmothetai*).

juramento de los heliastas, por Zeus, Apolo y Deméter, del que, como la Heliea, puede suponerse un origen en estos momentos. Precisamente el tribunal de Heliea, al que tenía acceso el demos⁴, sería el órgano instituido para dirimir las cuestiones relacionadas con la Sisactía de Solón, como los problemas concernientes a la apropiación de tierras o a los atenienses repatriados, poder del que habría disfrutado el propio Solón, como menciona en su poesía: “Mas yo, para cuantas cosas *reuní al pueblo* (*sunegagon demon*), ¿de cuál desistí antes de lograrla? Podría testimoniar de esto en el tribunal del tiempo la gran Madre de los dioses olímpicos, la excelente, la Tierra negra, de la cual yo antaño arranqué los mojoneros en muchas partes ahincados; ella, que antes era esclava y ahora es libre. A Atenas, nuestra patria fundada por los dioses, devolví muchos hombres que habían sido vendidos, ya justa, ya injustamente, y otros que se habían exiliado por su apremiante pobreza.... A otros, que aquí mismo sufrían humillante esclavitud, temblando ante el semblante de sus amos, les hice libres...”; el hecho de que en el juramento de los heliastas de época clásica, posiblemente una redacción posterior a la de Solón (como puede sugerir, por otra parte, la sustitución de Apolo Patroos por Poseidón), se prohíba explícitamente la “abolición de las deudas privadas (*chreon idion*), el reparto de tierras (*ges anadasmos*) y de casas de ciudadanos atenienses y traer a los exiliados (*pheugontas*)”, indica que tal vez había sido prerrogativa de este órgano el llevarlo a cabo con anterioridad.⁵

⁴ Para la Heliea existen principalmente dos opiniones contrapuestas. Aquellos que consideran este órgano como la Asamblea en funciones judiciales, y los que la identifican como el (o los) primer(os) tribunal(es) popular(es) inaugurado(s) en estos momentos. Para la primera opinión véase: W.G. Forrest, *Los orígenes de la democracia griega*, 1988 (1ª ed. en inglés, 1978), pp. 146-149. D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, New York, 1978, p. 29 ss. P.J. Rhodes, “Eisangelia in Athens”, *JHS*, 99, 1979, 103-114 (p. 104). A. Andrewes, “The Growth of the Athenian State”, *The Cambridge Ancient History*, vol III, part. 3, 1982 (segunda edición), p. 388. M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law*, Berkeley-Los Angeles-London, 1986, p. 9 ss. Manville, *op.cit.*, *The Origins*, pp. 151-152. S. Humphreys, “The Evolution of Legal Process in Ancient Attica”, en *Tria Corda*. Scritti in onore di A. Momigliano a cura di E. Gabba, Como, 1983, 229-256, p. 237 ss (Heliea como toda la asamblea diversificada en tribunales, *dikasteria*, con Efiates). Para la segunda opinión: M.H. Hansen, “Demos, Ecclesia and Dikasterion in Classical Athens”, *GRBS*, 19, 1978, 127-146; M.H. Hansen, “Eisangelia in Athens: a replay”, *JHS*, 100, 1980, pp. 103-124; M.H. Hansen, “The Athenian Heliaia from Solon to Aristotle”, *Classica et Mediaevalia*, 33, 1981-2, 9-47; M.H. Hansen, “Demos, Ekklesia, and Dikasterion. A Replay to Martin Ostwald and Josiah Ober”, *Classica et Mediaevalia*, 40, 1989, 101-106. De la misma opinión que Hansen: véase A.L. Boegehold, *The Athenian Agora*, vol XXVIII, Princeton, 1995, p. 18 ss; según este autor la Heliea, ya en el s.VI con Solón, era una palabra abstracta utilizada para aludir a todo el sistema de tribunales populares (cada uno bajo la presidencia de un magistrado). R. Sealey, *The Athenian Republic*, London, 1987, p. 60 ss: un solo tribunal popular en época de Solón, la Heliea, distinta de la *ekklesia*.

⁵ Sol., 24, lin. 1 ss (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, p. 201). Juramento de los heliastas: D., (24), *Timócrates*, 149 ss; versión en la que aparece Apolo Patroos en lugar de Poseidón: véase más abajo, nota 17.

Solón, por tanto, reúne al demos en su papel de heraldo que él mismo se atribuye en su poesía Salamina. En este sentido es muy significativo el episodio en el que se presenta en el ágora, lugar del reclutamiento en época arcaica, con un *pilos*, un gorro terminado en punta, para incitar a sus conciudadanos a la conquista de la isla.⁶ Posiblemente el relato transmitido por las fuentes es un reflejo distorsionado de esta relación de Solón con el demos en calidad de jefe militar, lo que por otra parte muestra también la ecuación, que se produce en el arcaísmo, entre cuerpo cívico y militar.⁷

Sin embargo el episodio mencionado no se entiende sólo en un contexto de la guerra, sino que como el caso de los relatos de los *Parthenias* de Esparta, de Lucumón hijo de Demarato de Corinto en Etruria, o de la liberación de los esclavos por parte del general Graco en la batalla de Benevento, en los que aparece también el *pilos* (o *pileum* romano), se puede asociar a la liberación de población esclavizada, en el caso de Atenas, de Esparta y tal vez de Etruria, en relación al proceso de formación e integración de la ciudadanía característico de época arcaica, en el que se reconocen poblaciones con un *status* intermedio entre la libertad y la esclavitud.⁸

La liberación de los esclavos por parte del general Graco se representó en el templo de Júpiter Libertas, el Zeus *Eleutherios* romano. Quizás este culto fue tomado de Siracusa, colonia de Corinto, o de Tarento fundada precisamente por los *Parthenias* espartanos, donde era característico el culto de Zeus y, específicamente, de Zeus *Eleutherios*, heredado tal vez de un culto al dios en el Peloponeso conocido con este epíteto, como podría testimoniar una inscripción arcaica de Laconia en

⁶ Sol., 2 (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, p. 187). Para este episodio en el que se menciona el *pilidion* véase: Plu., *Sol.*, 8.1-2. D., 19 (*De falsa legatione*), 252-256. Platón (*República*, 3, 406D) asocia el *pilidion* con las enfermedades mentales. Para el tema de la locura de Solón véase N. Robertson (*Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 87) que considera la leyenda de la locura de Solón tardía. Solón en sus poesías alude a su "locura", refiriéndose probablemente a la acusación que habría recibido del Consejo por sus advertencias respecto a Pisístrato (D.L., 1.49): Sol., 10 y 23 (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, vol.I, pp. 194 y 200). Véase sobre el *pilidion* de Solón: R. Flacelière, "Le bonnet de Solon", *REA*, 49, 1947, 235-247, que postula que la leyenda de la locura de Solón se desarrolló (con anterioridad a Demóstenes) sobre un episodio en el que el *pilos* del legislador sería el propio del heraldo. Véase para el ágora como lugar de reclutamiento en época arcaica (especialmente en Homero como sinónimo de la asamblea militar, del *laos*, el pueblo en armas reunido): R. Martin, *Recherches su l'agora grecque*, Paris, 1951, p. 17 ss.

⁷ Véase para las relaciones del demos con sus jefes militares en el proceso de constitución del cuerpo cívico y militar: D. Plácido, "El estratega en la ciudad democrática", *Homenaje al Profesor Abilio Barbero*, M.I. Loring ed., Madrid, 1997, 539-552.

⁸ Batalla de Benevento: Livio, 24.14,15 y 16. Tarento: Str., 6.3.2-3. Polyae., 2.14.2. Lucumón, hijo de Demarato de Corinto: Livio, 1.34.8. Véase para estos episodios: Robertson, *op.cit.*, *Festivals...*, pp. 87-89. Para las situaciones de dependencia y esclavización, véase más arriba la nota 1.

la que se menciona a Zeus liberador (*Eleutherios*) y suplicante (*Hiketes*). Zeus se veneraba en el Peloponeso y en otros lugares en forma de pilar y, en concreto, de pilar terminado en punta, de pirámide, como Zeus *Pasios*, *Storpaos* y *Patroos* de Arcadia.⁹

En Atenas el culto a Zeus, especialmente un Zeus ctónico y agrario, tenía una gran importancia en época arcaica, como puede entreverse por la fiesta de las Diasias, dedicadas a Zeus Miliquio y mencionadas por Tucídides en el caso del intento de tiranía de Cilón en el s.VII¹⁰. También el culto a Zeus Epacrios de las montañas de Atenas, principalmente del Himeto y el Parnes es característico del s.VII, y probablemente se asocia en estos lugares, como ha señalado recientemente Polignac, con los campesinos recientemente organizados como hoplitas, principalmente de la zona central del Ática, el Pedion.¹¹

⁹ Para la liberación del general Graco en la batalla de Benevento, véase Livio (nota anterior). El culto principal de Tarento era el de Zeus de quien había una estatua colosal en el centro de la ciudad: Str., 6.3.1. En Siracusa se celebraban agones en honor de Zeus *Eleutherios*: D.S., 11.72. Véase S. Garraffo, "Zeus Eleutherios-Zeus Olympios. Note di Numismatica siracusiana", *Annali Istituto Italiano di Numismatica*, 23-24, 1976-77, 9-50, p. 20; E. Lippolis, "Le testimonianze del culto in Taranto Greca", *Taras*, 2, 1982, 81-135. El léxico de Hesiquio menciona que Zeus *Eleutherios* era venerado en Siracusa, Tarento, Platea y *Karyas*. E.R. Farnell sugiere que *Karyas* podría ser la ciudad laconia de este nombre: Hsch., s.v. *Eleutherios Zeus*. E.R. Farnell, *The cults of the Greek States*, New York, 1977, vol I, p. 62. Inscripción arcaica de Laconia que menciona a Zeus *Eleutherios* e *Hiketes*: H. Roehl, *Imagines Inscriptionum Graecarum Antiquissimarum*, Berolini, 1907 (tercera ed.), p. 98. Farnell, *op. cit.*, *Cults*, vol I, p. 168; E.S. Robert, *An Introduction to Greek Epigraphy. Part I. The Archaic Inscriptions and the Greek Alphabet*, Chicago, 1996 (reimpresión de la edición de 1887), p. 249, n° 244. Zeus venerado en forma de pilar en Arcadia (Zeus *Patroos*, *Storpaos*, *Pasios* inscrito en los *hermai* de forma cónica, terminados en punta: Paus., 8.48.6), o en Sición donde Zeus Miliquio se asocia a un pilar piramidal (Paus., 2.9.6); también en Tarento Zeus *Kataibates* y en la Acrópolis de Atenas: véase A.B. Cook, *Zeus. A Study in Ancient Religion*, New York, 1964, vol I, p. 520, nota 2; vol II, parte 1, pp. 20-21 y G.W. Elderkin, "The Cults of the Erechtheion", *Hesperia*, 10, 1941, 113-124 (para Atenas); véase también Farnell, *op.cit.*, *Cults*, vol I, p. 103: piedra (*lithos*) como manifestación antiquísima del culto a Zeus, a veces utilizada para hacer juramentos (en el vaso de Ruvo, Enomao y Pélope hacen un juramento en torno a una piedra que lleva inscrito el nombre de Zeus). Véase también para Selinunte, colonia de Mégara Hiblea (a su vez colonia de Mégara): M.H. Jameson, D.R. Jordan, R.D. Kotansky, *A Lex Sacra from Selinous*, Durham, 1993, p. 98 ss. Véase también Von Hans Schwabl, *Zeus*, München, 1978, col. 1091 y M.Jost, *Sanctuaires et cultes d'Arcadie*, Paris, 1985, p. 150 ss.

¹⁰ Diasias y atentado ciloneo: Th., 1.126.6. Para las Diasias dedicadas a Zeus Miliquio véase también E. Simon, *The Festivals of Attica*, London, 1983, p. 12 ss. H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, 1977, London pp. 120-122.

¹¹ F. de Polignac, "Sanctuaires et société en Attique géométrique et archaïque", en *Culture et cité: l'avènement d'Athènes à l'époque archaïque*, S. Verbanck-Piérard y D. Viviers, eds., Bruxelles, 1995, 75-101, pp. 77 ss y 95-6; F. de Polignac, "Entre les dieux et les morts. Status individuel et rites collectifs dans la cité archaïque", en *The Role of Religion*, Hägg ed., 1996, 31-40, p. 39; F. de Polignac, "Divinités régionales et divinités communitaires dans les cités archaïques", en *Les Panthéons des cités des origines à la Périégèse de Pausanias*, Kernos, suppl., 8, V. Pirenne-Delforge, ed., Liège, 1998, 23-34, pp. 33-34. Véase en relación al culto a Zeus en las montañas característico del s.VII en el Ática: M.K. Langdon, *A Sanctuary of Zeus on Mount Hymettos* (*Hesperia*, Suppl. 16), Princeton, 1976; R. Parker,

En este contexto puede entenderse que el dios elegido como garante de la liberación del demos fuese precisamente Zeus con el epíteto *Eleutherios*, al que se dedicaban, además, escudos de hoplitas en fechas posteriores; este dios estaría vinculado también en Atenas, como en Arcadia y en otros lugares, a una piedra, el *lithos* del ágora nueva inaugurada por Solón, donde se ha reconocido un culto a Zeus de época arcaica, en el área de la posterior estoa de Zeus *Eleutherios* y del Pórtico regio.¹²

Generalmente se consideraba que este epíteto, *Eleutherios*, se habría aplicado a este culto a Zeus en el ágora después de la liberación de los persas, como señala el orador Dídimo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la invasión persa provocó una reinterpretación del culto ya existente de Zeus *Eleutherios*. Esta hipótesis puede apoyarse en el culto a este dios del Peloponeso en época arcaica, mencionado más arriba, ligado posiblemente a situaciones de liberación de poblaciones dependientes (se encuentra en Samos en relación al final de la tiranía), pero también puede desprenderse de la noticia de Hiperides, que corrige a Dídimo (como menciona el lexicógrafo), y explica el origen del epíteto *Eleutherios* en Atenas por los hombres que construyeron el Pórtico, denominados *exeleutherios*, es decir hombres libres caídos en la

Athenian Religion: A History, Oxford, 1996, p. 29 ss. El Zeus venerado en el Himeto y el Parnes era Zeus Epacrios (Et.M. s.v. *Epakrios Zeus*) que aparece en el calendario de Erquia: G. Daux, "La grande Démarchie: un nouveau calendrier sacrificiel d'Attique (Erchia)", *BCH*, 87, 1963, p. 621-622 (para los sacrificios realizados a Zeus Miliquio y Epacrios en este calendario: p. 629). Para la posibilidad de una relación especial de estos cultos con los habitantes, campesinos de la zona central del Ática en torno al *asty* (el Himeto) y en el Pedion (el Parnes, especialmente la zona de *Acharnai*): A.M. D'Onofrio, "The 7th Century B.C. in Attica: the Basis of Political Organization", *Urbanization in the Mediterranean in the 9th to the 6th Centuries B.C.*, Acta Hyperborea, 7, 1997, 63-88, pp. 70-72.

¹² Para el posible culto de Zeus en el área de la *Stoa* de Zeus *Eleutherios* y del Pórtico Regio y para estos edificios véase: Hsch., s.v. *Basileios Stoa*. Paus., 1.3.1-3; H.A. Thompson, "Buildings on the West Side of the Agora", *Hesperia*, 6, 1937, pp. 10 ss y 64 ss; R.E. Wycherley, *The Athenian Agora*, Princeton-New Jersey, 1957, vol. III, p. 21 ss (*Stoa Basileios*) y 25 s (escudos dedicados en la *Stoa* de Zeus *Eleutherios*). R.E. Wycherley y H.A. Thompson, *The Athenian Agora*, vol. XIV, Princeton, 1972, p. 83 ss (*Stoa Basileios*) y 96 ss (*Stoa* de Zeus *Eleutherios*). T.L. Shear, "The Athenian Agora: Excavations of 1970", *Hesperia*, 40, 1971, 241-279 (*lithos* identificado arqueológicamente: p. 259); T.L. Shear Jr., "The Athenian Agora: Excavations of 1973-1974", *Hesperia*, 44, 1975, 331-374. *Stoa Basileios* fechada recientemente hacia el 500: T.L. Shear "Isonomous t'Athenas epoiesates: The Agora and the Democracy", *The Archaeology of Athens and Attica*, W.D.E. Coulson et al., eds., Oxford, 1994, 225-248, p. 236 ss (seguido por S.G. Miller, "Architecture as Evidence for the Identity of the Early Polis", en *Sources for the Ancient Greek City-State*, M.H. Hansen, ed., Copenhagen, 1995, 201-244; J.K. Papadopoulos, "The Original Kerameikos of Athens and the Sitting of the Classical Agora", *GRBS*, 37, 1996, 107-128); H.A. Thompson la sitúa después de las guerras persas: "Building for a more Democratic Society. The Athenian Agora after Ephialtes", en *Praktika. XII International Congress of Classical Archaeology*, 4, Athens, 1988, 198-203. Inauguración de este espacio con Solón: Arist. *Ath.*, 7.1; 55, 5. Plut., *Sol.*, 25 (véase también para el *lithos* donde juraban los arcontes: Arist., *Ath.* 55.5; Poll., 8.86; Harp., s.v. *lithos*).

esclavitud y posteriormente liberados (diferente, por tanto, de los libertos)¹³. Es posible que Hiperides recoja, quizás sin conocer el sentido, un recuerdo de la Sisactía de Solón que libera al demos, a los atenienses, de la situación de esclavitud en la que habían caído. El término *eleutheros* aparece ya en la legislación de Dracón, así como en las leyes de Solón y en su poesía en relación a la la Sisactía, aplicado a la tierra, libre de los mojones, y a las personas liberadas por su mediación.¹⁴

Zeus *Eleutherios* se celebraba además en el mes Esciroforión, posiblemente en el último día, lo que puede ser significativo ya que éste era el mes dedicado en Atenas a varias fiestas relacionadas con la disolución y transgresión que acompañan el final del año, y en este sentido similares a la celebración que sucedió a la liberación de los esclavos por Graco, representada en el templo de Júpiter Libertas, que tiene sus paralelismos con las Saturanalias en las que participaban los esclavos.¹⁵

En una inscripción de Atenas aparece Zeus *Eleutherios* junto a Zeus Pandemos. Precisamente el culto de Afrodita con este último epíteto, Pandemos, había sido reorganizado por Solón, como mencionan las fuentes; puede ser significativo el hecho de que la diosa se venere en Hecatombeón, al mes siguiente a Esciroforión, y el primer mes del año,

¹³ Dídimo e Hiperides: Harp. s.v. *Eleutherios*. Culto en Samos: Hdt., 3.142. Véase para Zeus *Eleutherios*: V.R. Rosivach, "The cult of Zeus Eleutherios at Athens", *PP*, 42, 1987, p. 265 (nota 8). Véase también de este autor: "The Altar of Zeus Agoraios in the 'Heracleidae'", *PP*, 178, 1978, 32-47, p. 41, nota 33 (los *exeleutherioi* podían ser personas libres caídos en esclavitud por deudas y luego liberados); este autor asocia ambas noticias (de Hiperides y Dídimo) con la liberación de los persas, a pesar de que el lexicógrafo menciona que Dídimo está corrigiendo a Hiperides ("The cult of Zeus Eleutherios...", p. 265, nota 8), aunque reconoce que el altar a Zeus es anterior a la invasión de los persas; Rosivach identifica a Zeus *Eleutherios* con Zeus *Agoraios*, Miliquio, *Xenios*, *Philius*: "The Altar of Zeus Agoraios...": p. 44.

¹⁴ *Eleutheros* es utilizado en fecha temprana en las tablillas micénicas, en Homero, en los líricos (W. Beringer, "Servile Status in the Sources for Early Greek History", *Historia*, 31, 1982, 13-32, especialmente, pp. 14-15; E.Ch. Welskopf, *Soziale Typenbergriffe in alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt*, Berlin, 1985, s.v. *eleutherios* col. 791), en el Código de Gortina (I. Calero, *Leyes de Gortina*, Madrid, 1997, p. 23 ss: *eleutheroi* era el término antiguo para designar a los ciudadanos de pleno derecho), y probablemente en la legislación de Dracón: M. Gagarin, *Drakon and Early Athenian Homicide Law*, New Haven and London, 1981, pp. XVI-XVII, lin. 36-7; P.B. Manville, *op.cit.*, *The Origins...*, p. 78, nota 34; así como en la poesía mencionada de Solón (lin., 7 y 15); véase también A. Fouchard, *Aristocratie et Démocratie. Idéologies et Sociétés en Grèce ancienne*, Besançon, 1997, p. 26: término *eleutheros* en las leyes de Solón (E. Ruschenbusch, *Solonos Nomoi*, Wiesbaden, 1966, F. 20, 26 y 102).

¹⁵ Arist., *Ath.*, 56.5. Véase para estos festivales de final del año: W. Burkert, *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983 (publicado en alemán en 1972), p. 135 ss. Sobre el culto de Zeus *Eleutherios* y Soter y las fiestas de las *Diisoteria*, con las connotaciones que adquirieron en época clásica: R. Parker, *op.cit.*, *Athenian Religion*, p. 157 y 239 ss (este autor considera que el culto a este dios se introdujo en el s.V). Para la fiesta de los esclavos liberados tras la batalla de Benevento (Livio: véase más arriba, nota 8).

en el que se celebraban fiestas de reestablecimiento del orden, como las Sinecias o las Panateneas; tal vez Zeus Pandemos se veneraba también en este mes, en correlación al Zeus *Eleutherios* del mes Esciroforión, relacionado con la liberación de los atenienses caídos en esclavitud, así como Pandemos se asociaría a ese mismo demos pero ya constituido como el nuevo cuerpo cívico de Atenas.¹⁶

La segunda hipótesis que vamos a desarrollar brevemente, es la del establecimiento del juramento de los heliastas y de los dioses del mismo con Solón en relación al demos liberado que adquiere, con el legislador, unos derechos. En la versión más completa del juramento se menciona a Zeus con el epíteto *Basileus*, a Apolo Patroos (identificado con Helios) y a Deméter. La leyenda atribuía su inauguración a un tal Ardeto, epónimo de un lugar en las cercanías de Atenas, que aparece mencionado en la *Vida de Teseo* de Plutarco, héroe que adquiere muchos rasgos del propio Solón, sobre todo con respecto a la forma de realizar su sinecismo para lo que también congrega al demos como el legislador.¹⁷

La actuación de Ardeto en la leyenda es muy similar a la de Solón; el héroe lleva a los atenienses sumidos en una situación de *stasis*, de luchas internas, a la *homonoia*, haciendo jurar a todo el pueblo por estos tres dioses. Según el léxico de Suda en Ardeto juraron *todos los atenienses* por decreto público (*demosia*)¹⁸. La historia de Ardeto que sirve como *aition* para el juramento coincide con la situación en la que se hallaba Atenas con Solón, que al igual que el héroe también procuró remediar la *stasis* e instaurar la concordia entre los ciudadanos, además de sellar

¹⁶ Inscripción de época de Adriano en la que se menciona a Zeus *Eleutherios* y Zeus *Pandemos*: C.I.A., 3.7 (IG II 1, 1075): A. Milchoefer, *Ancient Athens, Piraeus and Phaleron. Schriftquellen zur topographie von Athens*, Chicago, 1977, p. XL, lin 30 ss; L.J. Robert, "Bulletin épigraphique", *REG*, 64, 1951, n° 2, p. 122. Afrodita Pandemos se veneraba, según V. Pirenne-Delforgue, el día 4 de un mes indeterminado (*L'Aphrodite grecque*, *Kernos*, suppl. 4, 1994, p. 31 ss); véase Ath., 13.569 d; venerada en Hecatombeón: Simon, *op.cit.*, *Festivals*, p. 50; E. Simon, "Theseus and Athenian Festivals", en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, Wisconsin, J. Neils ed., 1996, 9-26, pp. 16-17; Robertson, *op.cit. Festivals...*, p. 49 (el día 4); Sokolowski, *Lois sacrés des cités Grecques*, Paris, 1969, n° 39, p. 73 (inscripción del s.III). Reorganización del culto de Afrodita Pandemos por parte de Solón: Apolodoro recogido en Harp. s.v. *pandemos*; Ath., XIII, 569d. Eust. II. 1185.

¹⁷ Juramento de los Heliastas: Sch. Aeschin., (1) *Timarco*, 114 (Apolo Patroos, Deméter y Zeus); Poll., 8.122 (Apolo Patroos, Deméter y Zeus *Basileus*); Ann Gr, Bekker, I, 443, 29 ss (Zeus, Deméter y Helios). También aparece un juramento por Zeus, Apolo y Deméter en sch. A., *Eq.*, 941 y en D., *Adv. Callip.* (52), 9 (ante los *andres dikastai*). Instituido por Solón según Demóstenes: D. *Sobre la corona* (18), 6; D., *Timócrates* (24), 147-48. Poseidón en lugar de Apolo: D. (24) *Timócrates*, 151 (posiblemente Poseidón sustituye a Apolo, coincidiendo con el auge del culto a Poseidón en el s.V). Ardeto en la leyenda de Teseo: Plu., *Thes.*, 27.5. Relación estrecha de Teseo y Solón: H.A. Shapiro, "Cults of Solonian Athens", *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, ed. Hägg, Stockholm, 1996, 127-133.

¹⁸ Sud., s.v. *Ardettes*; Harp., s.v. *Ardettos*. véase también Ann Gr, Bekker, I, 183, 4; 207, 2.

su actuación con un juramento de todo el demos, como menciona Heródoto (y que Plutarco atribuye al Consejo)¹⁹.

Según las fuentes Solón hizo jurar por Zeus con tres epítetos, *Hikesios*, *Katharsios*, y *Exakester*, epítetos relacionados con una purificación, y en el que se vieron implicados probablemente los magistrados y los miembros de la clase dirigente en el altar recién inaugurado del ágora nueva donde juraban posteriormente los arcontes su fidelidad a las leyes, juramente establecido, según Aristóteles, por Solón, en este lugar en el que habría depositado las *kyrbeis* con el código de leyes y el calendario sacrificial. Este juramento por Zeus *Hikesios*, *Katharsios* y *Exakester*, no sería, por tanto, el juramento de todo el demos del que habla Heródoto, sino que estaría relacionado, más bien, con los miembros de la clase dirigente sumida también en una situación de tensiones y conflictividad que venía arrastrándose desde el asunto de Cilón y la expulsión de los Alcmeónidas²⁰. Zeus no es sólo, como *Eleutherios*, el dios protector de la liberación de los atenienses, sino también en esta versión purificadora y de exégesis de las costumbres ancestrales (*patria*), que puede encontrarse también en la figura de Epiménides, es, como Zeus *Patroos*, el dios de los Eupátridas. La relación de Zeus con los miembros de la clase dirigente se entiende también en el contexto del posible culto a este dios desde antiguo en el ágora vieja de la ciudad, como divinidad de suplicantes, de purificaciones, como Zeus ctónico y agrario, es decir, Miliquio, pero también *Agoraios* y posiblemente *Patroos*, patrón de la exégesis de los *patria*.²¹

¹⁹ *Stasis*: Arist., *Ath.*, 5.2 (Solón es elegido ante esta situación como *diallaktes*, pacificador). Dice Solón en su poesía: "escribí leyes (*thesmous*) igualmente (*homoiós*) para el hombre del pueblo como para el rico": Sol., 24, líneas 18-19 (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, vol.I, p. 202). El juramento de todo el demos es probablemente al que se refiere la frase de Hesiquio en relación a Solón: *anchistinden amnuon. eggus ton bomon. para Soloni*: Hsch., s.v. (Ruschenbusch, *op.cit.*, *Solonos Nomoi*, F 43). Hdt., 1.29.2. Plutarco alude a dos juramentos: el del Consejo y el de los arcontes en la piedra (Sol., 25.3).

²⁰ Para la posibilidad de un doble juramento en Plutarco, del Consejo y de los arcontes, o del demos (en Heródoto) y de los magistrados véanse más arriba, notas 3 y 19. Juramento de Solón por (Zeus) *Hikesios*, *Katharsios* y *Exakester*: Poll., 8.142 (E. Ruschenbusch, *op.cit.*, *Solonos Nomoi*, F 44b). Véase Cook, *op.cit.*, *Zeus*, vol II, parte 2, p. 1099-1100.

²¹ Posiblemente en el ágora vieja de la ciudad existía un culto a Zeus (tal vez el altar de *Eleos*) ctónico y agrario (Miliquio) pero también dios de suplicantes (*Hikesios*), conocido e identificado con *Agoraios* y *Philiós*: véase Robertson, *op.cit.*, *Festivals*, p. 43 y 51-52. R. Martin, en su estudio sobre el ágora (*op.cit.*, pp. 162, 170, 177-78), señala la importancia del culto a Zeus en ella; según este autor Zeus *Agoraios* era invocado también en ocasiones como Miliquio e *Hikesios*, y tenía un papel fundamental como pacificador, purificador y garante de los juramentos, especialmente de los magistrados supremos. Zeus *Meilichios* era un dios ctónico, que Cook (*Zeus*, *op.cit.*, voll., parte 2, p. 1091 ss) relaciona con *Hikesios* (p. 1093). Véase también V. Rosivach, *op.cit.*, "The Altar of Zeus *Agoraios*...": identifica a Zeus Filios, *Meilichios*, *Hikesios*, *Xenios* y *Agoraios* (en sch. Ar., *Eq.*, 500); también Al. Oikonomides, *The two Agoras in Ancient Athens*, Chicago, 1964, p. 39, identifica a Zeus Miliquio, *Agoraios*, *Ktesios*, *Philiós* y el culto de *Eleos*. Epiménides elegido por los antiguos exégetas de Atenas: S. Humphreys, *op.cit.*, "The Evolution of Legal

Este culto a Zeus aristocrático ligado probablemente a la polis de Atenas desde el momento mismo del sinecismo, estaría ya presente, por tanto, en el gobierno aristocrático del s.VII. La relación del culto a Zeus de los *aristoi* y de los Eupátridas en el s.VII con el hipotético culto a Zeus del demos no debe entenderse como algo completamente separado, sino en el contexto de las relaciones de dependencia del demos con los *aristoi* de sus fraternías, en diversas situaciones como la guerra, por ejemplo, pero también en fiestas y rituales. En este sentido puede interpretarse el papel del pueblo en las Diasias descritas por Tucídides en su comentario sobre el asunto de Cilón, en las que acudió el demos desde el campo (o desde Agra), *pandemei ek ton agron*, posiblemente siguiendo a sus jefes (los *demou hegemones* de los que habla Solón), para impedir la tiranía.²²

Si el juramento por Zeus *Hikesios*, *Katharsios* y *Exakester*, que supuso posiblemente el final del exilio de los Alcmeónidas, afectó principalmente a los miembros de la clase dirigente, se puede postular que Solón estableció, además, otro juramento para el demos (como le atribuye Heródoto), el conjunto de todos los ciudadanos atenienses liberados mediante la Sisactía, del mismo modo que estableció leyes igualmente (*homoios*) para los *agathoi* y los *kakoi*. Para este último juramento congregaría a todo el demos *por fraternías* como supone Rhodes²³, lo que además coincide con la nueva reorganización que Solón hace de las mismas y con su papel de “heraldo que reúne al pueblo”, en este caso para jurar las leyes.

El léxico de Hesiquio menciona que Solón estipuló en los *axones* un juramento por tres dioses. Algunos han relacionado esta noticia con la de Pólux en la que aparece Zeus con los tres epítetos mencionados²⁴.

Process...”, p. 233, nota 5. Exégesis de los Eupátridas en relación a la purificación de suplicantes: R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford, 1983, p. 371; *FGrH* 356 *Eupatridon Patria*, F 1. La posibilidad de un culto a Zeus *Patroos* en Atenas en época arcaica, especialmente en el s.VII, a pesar de que Platón (Pl. *Euthd.*, 302b,c,d) alude a que los atenienses tienen a Apolo como *Patroos*, no a Zeus (posiblemente como consecuencia de las reformas de Solón), se deriva de algunas noticias como un escolio de la *Iliada* (2.371) que menciona a Atenea y Zeus como los dioses ancestrales (*patrooi*) de los atenienses, o el escolio a los *Caballeros* de Aristófanes y el léxico de Suda, en los que Zeus Fratrios es confundido e identificado con *Patrios* (Sch. A., *Eq.*, 255. Sud., s.v. *phratores*). En Tasos, por ejemplo, Zeus Ktesio (similar a Miliquio, representado en forma de serpiente) era venerado también como *Patroos*: F. Salviat, “Une nouvelle loi thasienne: institutions judiciaires et fêtes religieuses à la fin du IV siècle AV. J-C”, *BCH*, 82, 1958, p. 217 ss; C. Rolley, “Le Sanctuaire des dieux Patrooi et le thesmophorion de Thasos”, *BCH*, 89, 1965, 441-483.

²² Diasias y atentado ciloneo: véase más arriba, nota 10. *demou hegemones*: Sol., 3.5-7 (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, vol I, p. 188).

²³ Leyes igualmente para el *kakos* y el *agathos*: véase más arriba, nota 19. P.J. Rhodes *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford, 1981, p. 135.

²⁴ Hesiquio: s.v. *Treis theoi*. (Mención de otro juramento de Solón: Ruschenbusch *op.cit.*, F 44a (Hsch. s.v. *treis theoi*): Solón estableció, en los *axones*, que se jurase por tres

Sin embargo es más probable que Hesiquio haga referencia a los dioses del juramento de los heliastas (*horkos ton heliastikon*) ya que añade que se hacía “según Homero” (*kata to Homerikon*). En la *Iliada* aparece varias veces un juramento en el que se pone por testigos a Zeus (*Pater*), Helios y Gea junto a otras divinidades menores. Esta fórmula con los tres dioses se mantuvo en varios lugares, pues los encontramos en contratos públicos en Caria, en el Quersoneso tracio, en Pérgamo, en una emancipación de esclavos en Etolia. En Ereso y Lesbos los jueces juraban por Zeus y Helios²⁵. Además Gea aparece en una de las poesías de Solón como testigo en un juramento ante el “tribunal del Tiempo”²⁶.

En Atenas existen varios testimonios de la identificación de Helios con Apolo Patroos, el ancestro de los atenienses (junto con Gea, padres de los Tritopátores)²⁷, así como del acercamiento e identificación entre Gea y Deméter²⁸. Posiblemente lo que llevó a cabo Solón, como en muchas de sus reformas, fue apropiarse, para una de sus medidas políticas, de algo tradicional, como el juramento de Homero por Zeus, Helios y Gea, transformándolo según los intereses del momento y propiciando la identificación de Helios con Apolo Patroos, el nuevo ancestro de los atenienses, (que además sustituiría al Zeus Patroos de los Eupátridas), y de Gea con Deméter que cobra ahora mucha importancia con la incorporación de los Misterios de Eleusis a Atenas.

De esta manera el juramento que Hesiquio atribuye a Solón por tres dioses “según Homero” sería el de los jueces, los heliastas, cuyo establecimiento en estos momentos de *stasis* tiene coherencia, además, con la atribución del origen de la Heliea al legislador.

dioses según Homero (*kata ton Homerikon*), que no se refiere a Zeus con tres epítetos (que no aparece en Homero), sino, como se verá más abajo, al juramento de los Heliastas, “por Zeus, Apolo y Deméter” (posiblemente a este juramento alude también el F 43 de Ruschenbusch).

²⁵ Hom., *Il.*, 3.104, 276 ss; 19.258: Zeus, Helios y Gea, divinidades asociadas a los juramentos; Cook (*op.cit.*, Zeus, vol II, parte 2, p. 1094 ss) relaciona esta noticia de Hesiquio con una fórmula que aparece en la *Iliada* y en la *Odisea* repetidas veces (Hom., *Il.*, 2.371; 4.288; 7.132 ...); sin embargo esta fórmula, más que un juramento, es una súplica: “desearía oh Zeus Pater, Atenea, Apolo ...”. Juramentos por Zeus, Helios, Gea: Cook, *op.cit.* Zeus, vol.I, p. 728-9 (Zeus, Helios y Gea en una manumisión: IG IX, I, 412; Cook, *op.cit.*, vol II, parte 1, p. 884); véase también Pauly, *RE*, Bd VIII, 1, col 59; Esmirna y Pérgamo: W. Dittenberg, vol I, n° 229, lin., 40 ss, 62 ss y n° 266, lin. 24 s. Hermes triple encontrado en Arcadia dedicado a Zeus, Poseidón y Deméter (IG V 2, 73): M. Jost, *op.cit.*, *Sanctuaires...*, p. 150.

²⁶ Sol., 24 (Rodríguez Adrados, *op.cit.*, *Líricos*, vol.I, p. 201).

²⁷ Sch. Pl., *Euthd.*, 302c; sch., Hom. *Il.*, 18, 239; Tritopátores: Filócoro *FGrH* 328 F 182.

²⁸ Tanto Deméter como Gea son diosas madres relacionadas con la fertilidad y la curotrofía. Deméter era venerada en Agra (Clidemo, *FGrH*, 323 F1, 9), en la zona del Iliso, como “La Madre” y, como en el caso de Gea, se identifica en ocasiones con la diosa frigia (E. *Hel.*, 1301-1360). Juliano, *Or.* 5, 159a, iguala a Deo, Rea y Deméter. Lo más probable es que se iniciara ya hacia finales del s.VII y principios del VI un acercamiento entre Deméter y Gea, como se pone de manifiesto en el himno homérico a esta última, que se ha fechado

En una versión del juramento se hace referencia a Zeus con el epíteto *Basileus* que se asocia con *Eleutherios* en el ágora nueva²⁹. De nuevo se puede entrever en ello este culto de Zeus arcaico del ágora ligado a la piedra donde juraban los arcontes, pero también asociado a las leyes, las *kyrbeis* depositadas por Solón en este lugar, sede posterior de las estoas contiguas de Zeus *Eleutherios* y del arconte-rey (el Pórtico regio).

La razón por la que se incluye a Zeus en este juramento, es, además de su papel como garante de la liberación del demos ateniense, porque se constituye en el patrón de la nueva legislación que asegura esa libertad adquirida; legislación, que, además, debían consultar los jueces para dirimir, como dijimos más arriba, multitud de cuestiones muchas de ellas relacionadas con la Sisactía. En este sentido podemos recoger la mención que hace Solón en su poesía de Zeus *Basileus* como garante de las leyes, *thesmoi*: “Supliquemos primero al Rey Zeus (*Basileus*), hijo de Crono, que conceda a estas leyes una buena fortuna y la estimación pública”; así como la noticia de Plutarco que alude a este papel de los jueces: “Se dice, además, que redactó las leyes de manera ambigua y con muchas contradicciones, con lo que aumentó la autoridad de los tribunales, pues, al serles imposible resolver sus diferencias por las leyes, siempre tenían que acudir a los jueces y llevar cualquier litigio ante aquellos que eran en cierto modo dueños de las leyes...”³⁰

Por último habría que señalar la relación del juramento de los heliastas, con sus tres dioses, Zeus, Apolo *Patroos* y Deméter, dioses de la nueva ciudadanía ateniense, nacida de la liberación del demos de una situación de esclavitud, con las tres zonas que posiblemente inauguró Solón en el ágora nueva del Cerámico, dedicadas a Zeus (*Basileus* y *Eleutherios*), a Apolo *Patroos* y, a Deméter, diosa que, como señaló Thompson, puede ponerse en relación con la sede del Consejo³¹.

en la primera mitad del s.VI y que tiene muchos paralelismos con el de Deméter, en el que probablemente se inspiró (véase J. Humbert, *Homère, Hymnes*, Paris, 1936, p. 239 ss). En las *Bacantes* y en las *Fenicias* de Eurípides encontramos a ambas diosas identificadas (E., *Ba.*, 275; *Ph.*, 685-6); además en el demo de Flia en el que se rendía culto a Gea como la Gran diosa, se veneraba también, asociada a ella, a Deméter *Anesidora*, epíteto propio de la Tierra (Paus., 1.31.4; véase E. e I. Loucas, “Un autel de Rhéa-Cybèles et la grande Déese de Phlya”, *Latomus*, 45, 1986, pp. 392-404). También al pie de la Acrópolis encontramos de nuevo relacionadas a Gea y a Deméter con los epítetos *Curótrofa* y *Chloe* respectivamente (Paus., 1.22.3).

²⁹ En la cita que hace Harpocración de Hiperides (véase más arriba, nota 13), Zeus con el epíteto *Eleutherios* es “Señor de los dicastas”, es decir de los jueces, que como se ha visto más arriba (nota 17) tenían por patrón (en su juramento) a Zeus *Basileus*. En Arcadia Zeus *Basileus* era invocado como salvador, desde el s.VII: M. Jost, *op.cit.*, *Sanctuaires...*, p. 239.

³⁰ Sol., 28 (Rodríguez Adrados, *Líricos*, I, p. 204). Plu, *Sol.*, 18.4. Traducción de A. Pérez Jiménez, *Vidas Paralelas*, tomo II, Madrid, 1996.

³¹ M. Valdés, 1994. “El culto de Apolo *Patroos* en las fraternías”, *Gerión*, 12, 1994, 45-61. Consejo ligado, antes que a la Madre, a Deméter: Thompson *Buildings...*, *op.cit.*, p. 205; Véase para la relación del primitivo *Bouleuterion* de Solón con Deméter eleusina: R. Martin,

La sustitución en la fórmula del juramento de Homero de Helios por Apolo *Patroos* y de Gea por Deméter corresponde a las nuevas necesidades de la *polis* de Atenas, que se abre en estos momentos a una mayor incidencia del dios de Delfos, Apolo Pitio identificado con *Patroos*, patrón de la nueva exégesis (frente a la exégesis tradicional de los Eupátridas, cuyo patrón sería Zeus *Patroos*), y que reorganiza, desde la ciudad, los Misterios de Eleusis como forma de consolidar el territorio fronterizo de esta localidad.³²

Podemos concluir, por tanto, que la vinculación a Zeus del demos ateniense (principalmente campesinos, algunos de ellos constituidos ya como hoplitas), sumido en una situación de presión y progresiva esclavización a finales del s.VII y principios del s.VI, se confirma en el momento de su liberación mediante el establecimiento del culto a este dios con el epíteto *Eleutherios* en el ágora, pero también mediante la inclusión de Zeus, con el epíteto *Basileus*, garante de las leyes (en la poesía de Solón), junto a Apolo *Patroos* (el nuevo dios de las fraternías, la comunidad en la que se incluye a todo el demos) y Deméter (la diosa eleusina asociada a la nueva *Boule*), en el juramento de los heliastas; es decir Zeus es también el patrón de la Heliea, el nuevo órgano establecido con la finalidad, entre otras cosas, de hacer efectiva y garantizar la liberación mediante la aplicación de las nuevas leyes de la ciudad instaladas también en el ágora ahora inaugurada del Cerámico.

Recherches sur l'agora grecque, Paris, 1951, p. 273 y P. Lévêque y P. Vidal-Naquet, *Clisthène l'Athenien*, Paris, 1964, pp. 18-20. L.M. L'Homme-Wéry, *La perspective dans la politique de Solon*, Genève, 1996, p. 253 ss. Para la zona de la *Stoa Basileios* véase más arriba, nota 12.

³² Para Apolo *Patroos* véase la nota anterior. Apoyo a Solón del oráculo de Delfos: H.W. Parke y D. Wormell, *The Delphic Oracle*, Oxford, 1956, vol I, p. 110 ss; I. Malkin, "Delphoi and the Founding of Social Order in Archaic Greece", *Metis*, IV, 1, 1989, 129-153; E. David, "Solon's electoral propaganda", *RSA*, 15, 1985, p. 9. Jacoby supone que Solón introduce la exégesis de Delfos en Atenas con la figura del exégeta pitocresto (para permitir el retorno de los Alcmeónidas, que se beneficiarían de la amnistía del legislador): *Atthis. The Local Chronicles of Ancient Athens*, New York, 1973, (1ª ed. 1949), p. 28 ss (especialmente pp. 39-41). Sobre la amnistía de los Alcmeónidas con Solón véase también Fornara y Samons, *op.cit.*, p. 8. Sigue a Jacoby al aceptar la creación de los exégetas *pythochrestoi* en época de Solón: I. Malkin, *op.cit.*, "Delphoi...", pp. 140-141. Para Eleusis y los Misterios, véase D. Plácido y M. Valdés, "Eleusis, el Ática y Atenas hasta la época de Pisístrato", *Homenaje al profesor S. Lasso de la Vega*, Madrid, 1998, 469-481.