

LOS ESPACIOS DE AFRODITA EN LA *POLIS*
ARCAICA DE ATENAS

MIRIAM VALDÉS GUÍA

Universidad Complutense de Madrid
ARYS, 5, 2002, 3-30 ISSN 1575-166X

RESUMEN

El culto de Afrodita en Atenas arcaica incorpora aspectos vinculados a la guerra (y a la política), además del matrimonio, la fertilidad y la fecundidad, como divinidad venerada posiblemente en la Acrópolis donde desempeñaría un papel complementario y similar, aunque de menor envergadura, que Atenea. En este artículo desarrollamos la hipótesis de su culto en el bastión de Nike con anterioridad a la reestructuración de las Panateneas del 566, momento en el que se enfatiza de modo especial el protagonismo, ya destacado desde antes, de la diosa poliada, Atenea como diosa de victoria.

Fecha de recepción: Enero 2002

ABSTRACT

Aphrodite's cult in Archaic Athens integrates some aspects linked to the war (and politics), besides their association with the marriage, the fertility and fecundity. Aphrodite had been worshipped on the Acropolis where this deity may have fulfilled a complementary and similar role to Athena, although with a minor importance. In this article we develop the hypothesis of an Aphrodite's cult on the Nike bastion before the Panathenaic reorganisation of 566 B.C., when it is emphasized specially the poliad divinity, Athena, as a victory goddess, recognized anyway since before.

Fecha de recepción: Enero 2002

Afrodita era venerada en diversos lugares de la *polis* de Atenas en época clásica: en su santuario del Iliso, como Urania, y en una cueva al norte de la Acrópolis donde recibía también, como en el Iliso, el apelativo de Afrodita “en los jardines”. Además se rendía culto a la diosa como Pandemos (Afrodita de todo el pueblo), junto a *Peitho*, Persuasión, en la ladera oeste de la Acrópolis, y como Urania y *Hegemone* en el ágora, cerca del santuario de su esposo Hefesto. En las cercanías de la ciudad había un culto de Afrodita en el Pireo establecido en el s.IV y un poco más hacia el sur; también en la costa, en Falero, donde era venerada como Epitragia, y en el cabo Colias (Hagios Comas), como Colias y *Genetyllis*. Por último en la vía a Eleusis, cerca de la antigua frontera con esta localidad, en Dafni, se hallaba también un templo de la diosa.¹

En todos estos santuarios se observa un culto bastante homogéneo de Afrodita, que aunque manifiesta también en ellos diferentes facetas, como su vinculación al mar (en el Pireo) o su relación con el *demos* (al oeste de la Acrópolis y en el ágora del Cerámico), se presenta con un papel bien definido, acorde con la literatura como diosa del amor, del deseo y de la unión sexual, vinculada al matrimonio y a rituales de fertilidad y fecundidad.

¹ En el Iliso como Urania: Paus., 1.19.2. Cueva de la ladera norte de la Acrópolis: Paus., 1.27.3. Ladera oeste de la Acrópolis: Paus., 1.22.3. Urania y *Hegemone* en el ágora: V. Pirenne-Delforge, *L'Aphrodite grecque*, Kernos suppl., 4, 1994, p. 39; R. Parker, *Athenian Religion. A History*, Oxford, 1996, p. 272, nota 72 (sostiene la atribución de este epíteto a Afrodita en s.III). En el ágora cerca de templo de Hefesto: Paus., 1.14.7; T.L. Shear, “The Campaign of 1938”, *Hesperia*, 8, 1939, 201-246, pp. 238-239; J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971, p. 79-80 (cerca del templo de Hefesto al pie de *Kolonnos Agoraios*, conocida allí como *Hegemone* junto a un altar dedicado también al *Demos* y a las Cárites –IG II22798- reconocidas en inscripciones: IG II2 844 de final del s.III a.C, IG II2 908, 909, 987); V. Pirenne-Delforge, “Les Charites à Athènes et à Cos”, *Kernos*, 9, 1996, 195-214, p. 207; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p.15 ss. Últimamente se sitúa también al noroeste del ágora pero al otro lado de la vía de las Panateneas, donde se ha descubierto un altar de finales del s.VI (T.L. Jr. Shear, “The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982”, *Hesperia*, 53, 1984, 1-57; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 16-17), aunque las pruebas que se aducen no son concluyentes como muestra M. Osanna que sigue defendiendo la antigua ubicación: M. Osanna, “Il problema topografico del santuario di Afrodita Urania ad Atene”, *ASAtene*, 66-67, 1988-89, 73-95. Culto de Afrodita en el Pireo: Paus., 1.1.3. Falero como Epitragia: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite...*, p. 37; V. Pirenne-Delforge, “Epithètes cultuelles et interpretation philosophique. A propos d'Aphrodite Ourania et Pandemos à Athènes”, *AC*, 57, 1988, 142-157, p. 148; Plu., *Thes.*, 18. En el cabo Colias: Paus., 1.1.5; Suda, s.v. *Genetyllis*; Luc., *Am.*, 42; Alciph., 2, epístola 8 (3.11); para *Kolias* véase también: Str. 9.1.21; Ath., 11.482b; Harp., s.v. *Kolias*. En Dafni: Paus., 1.37.6-7; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 73-74 (culto similar al de Afrodita “en *kepois*”). Culto de la diosa también en el Himeto: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 74.

Estas características de la diosa en época clásica derivan sin embargo de un proceso de delimitación de campos y funciones entre las divinidades, ya nítidamente definidos desde el primer arcaísmo y en el que juegan un papel primordial Homero y Hesíodo. En el pasaje de Homero en el que Afrodita es herida por Diomedes Zeus le dice a su hija: "Hija mía, a ti no te están dadas las bélicas empresas, tú ocúpate de las deseables labores de la boda (del *gamos*), que de todo esto se cuidarán el impetuoso Ares y Atenea"; también en Hesíodo y en el himno homérico a Afrodita el *gamos* es ocupación de Afrodita, pero no tanto en el sentido del matrimonio como institución, reservado al dominio de Hera, sino en el sentido del amor conyugal.²

En la ciudad de Atenas esta delimitación de funciones se ve además especialmente reforzada por la acentuación del papel cívico y guerrero de la diosa principal, Atenea, especialmente a partir del s.VI, en detrimento de otras divinidades como Afrodita.

Otra peculiaridad de Afrodita en época clásica en Atenas es en cierto modo su vinculación a lugares "marginales" o periféricos, por ejemplo en el Iliso, en Dafni, en Colias y Falero pero también en las laderas de la Acrópolis con respecto a la cima de la misma o en *Kolonos agoraios* (lugar en el que además se encuentra su culto asociado, como en Dafni o al oeste de la Acrópolis, con la prostitución³). Aunque esta situación del culto de la diosa es heredera de la época arcaica, lo característico de estos lugares en época clásica es, en cierta medida su autonomía o desconexión de otros cultos cívicos centrales en la ciudad. En este sentido por ejemplo se encuentran sus santuarios de Dafni, del Iliso, o de Colias, así como su culto en la ladera norte de la Acrópolis del que recientemente se ha puesto en duda su relación con la fiesta de las Arreforias, ya que algunos autores no encuentran el vínculo de la diosa con las niñas que imitaban a las Cécropidas, Aglauro, Herse y Pandroso, las hijas de Cécrope estrechamente asociadas a la diosa Atenea⁴.

En estas líneas vamos a argumentar que la diosa Afrodita estuvo en época arcaica, especialmente en el primer arcaísmo, estrechamente asociada a los principales

² Hom., *Il*, 5,428-30: traducción de Emilio Crespo (Ed., Gredos). Himno homérico a Afrodita: F. Cassola, *Inni Omerici*. Fondazione L. Valla-A. Mondadori, 1975, p. 227 ss; función de Afrodita en relación al *gamos* ya en la *Odisea*, 20.73-4; Hesíodo, fr. 253 (A. Pérez Jiménez y A. Martínez Díez, editorial Gredos). Nacimiento de Afrodita: Hes., *Th.*, 188 ss. En la copa de Nestor de Ischia del 720 Afrodita "de la bella corona" aparece como diosa del deseo; véase P. Lévêque, *Bêtes, dieux et hommes. L'imagerie des premières religions*, Paris, 1985, p. 180.

³ Véase C.N. Edmonson, "The Leokoreion in Athens", *Mnemosyne*, 17, 1964, 375-378 (relación del *Leocorion* con la prostitución en las proximidades del santuario de Afrodita Urania en el ágora). Relación de Afrodita Pandemos al oeste de la Acrópolis con la prostitución: Apolodoro recogido en Harp. s.v. *pandemos*; Ath., XIII, 569d. Eust. *Il*. 1185. Pirenne-Delforge, *art.cit.*, "Epithètes...p. 145. También Esciron cerca de Dafni era lugar de reunión de las *pornai*, de diatribas e insultos rituales, y del ritual del *Gephyrismos*: St. Byz., s.v. *skiros*; Jacoby, *op.cit.*, *FGrH*, b (suppl.), n°s 323a-334, vol I, p. 287; *Gephyrismos*: Hsch., s.v. *gephyris*; sch. Ar., *Pl.*, 1014; Ar. *Ra.*, 391-394; Str., 9.1.24. Diatribas e insultos rituales (así como enfrentamientos de los dos sexos), ligados a la iniciación en Colias: F. Rodríguez Adrados, *El mundo de la lírica griega antigua*, Madrid, 1981, p. 118, 119 y 152.

⁴ Recientemente se ha puesto en duda que el destino de las arreforas fuese el santuario de Afrodita "en los jardines" mencionado por Pausanias e identificado, desde el descubrimiento de O. Broneer

cultos cívicos y vinculada con un papel similar y a la vez complementario, a la diosa Atenea de la Acrópolis. Afrodita, aunque ligada efectivamente a lugares limítrofes o marginales (también en época arcaica), se integraba, a través de diversos rituales en el centro mismo de la ciudad, en el ágora y en la Acrópolis, donde posiblemente existía también un culto de la diosa. Precisamente en el ágora vieja de Atenas su culto como Pandemos se hallaba asociado al sinecismo; además estaba vinculada en este lugar con divinidades antiguas, curotróficas, como Gea o Deméter Cloe que tuvieron también probablemente un papel político en el arcaísmo.⁵

Generalmente se acepta el origen oriental de Afrodita, como mencionan explícitamente las fuentes⁶, que en principio sería una diosa similar a la Ishtar babilónica o la Astarté fenicia. Posiblemente una diosa preexistente de estas características en Chipre llamada *wanassa* (reina) en el primer milenio⁷, que se asimiló e identificó con la Astarté fenicia, fue la que los micénicos adoptaron (y tal vez identificaron con alguna de sus diosas), cuando se instalaron en la isla al final del mundo micénico⁸. La expansión por Grecia durante los siglos oscu-

(“Eros and Aphrodite on the north Slope of the Acropolis in Athens”, *Hesperia*, 1, 1932, 31-55; también J. Travlos, *Pictorial Dictionary of Ancient Athens*, London, 1971 p. 228), con la cueva de Afrodita y Eros: E. Kadletz, “Paus. 1.27.3 and the Route of the Arrhephoroi”, *AJA*, 86, 1982, 445-446, seguido por N. Robertson, “The Riddle of the Arrhephoria at Athens”, *HSCPh*, 87, 1983, 241-288; P.Brulé *La fille d'Athènes*, Paris, 1987, p. 79 ss; L. van Sichelen “Nouvelles orientation dans l'étude de l'arrhéphorie attique”, *AC*, 56, 1987, 88-102; V. Pirenne-Delforge, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 48-59; y G. Donnay “L'arrhéphorie: initiation ou rite civique? Un cas d'école”, *Kernos*, 10, 1997, 177-205. Pirenne, sin embargo, (*op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 58-9) sigue postulando la relación de la fiesta con Afrodita.

⁵ Culto de Afrodita Pandemos al oeste de la Acrópolis asociada al sinecismo: Paus., 1.22.3. L. Beschi, “Contributi di topografia ateniese”, *ASAtene*, 29-30, 1967-68, 511-536, pp. 517-518.

⁶ Cipria en Hom., *Il.*, 5.330; 5.422; 5.458... En Hesíodo también Ciprogea y Citerea (*Th.*, 199-200); en el himno homérico a Afrodita aparece también como Afrodita de Chipre (*Kypridos: Himno homérico a Afrodita*, V.1-2), “Citerea de la bella corona” (v. 6), así como su santuario de Pafos en Chipre (vv. 58-59). Afrodita en Pafos también en Hom., *Od.*, VIII, 362ss. Heródoto alude al origen fenicio (fundan el santuario de Pafos y de Citera): Hdt., 1.105. Véase también para el origen oriental de la diosa: Paus, 1.14.7; Paus., 3.23.1 (Citera).

⁷ P. Lévêque, “La genèse d'Aphrodite à Chypre”, en *Melanges R. Fietier*, R. Lassus, ed., 1984, 419-427. P. Lévêque, “Astarté s'embarque pour Cythère”, en *Hommages à Lucien Lerat*, vol II, H. Walter, ed., Paris, 1984, 451-457 P. Lévêque *Bêtes, dieux et hommes. L'imagerie des premières religions*, Paris, 1985, p. 179. Véase también B. Servais-Soyez, “Aphrodite Ouranie et le symbolisme de l'échelle. Un message venu d'Orient”, en H.Limet y J. Ries, eds, *Le Mythe son langage et son message. Actes du Colloque de Liège et Louvain-La-Neuve*, 1981, Louvain-La-Neuve, 1983, 189-207. Recientemente: S.L. Budin, *The origin of Aphrodite*, Maryland, 2002; próximamente (también para Afrodita como divinidad de la guerra): M. Valdés, *El Papel de Afrodita en el alto arcaísmo: matrimonio, guerra, política e iniciación*, Mesina, 2004 (en prensa).

⁸ Postula otra teoría del origen de Afrodita atendiendo a la leyenda de Agapenor, rey de Arcadia que funda el santuario de la diosa en Pafos después de la guerra de Troya (Paus., 8.5.2), y a la hierogamia de Afrodita con Anquises en el monte Ida: Cassola, *op.cit.* *Inni* (defiende un posible origen anatolio en época micénica anterior a la influencia de elementos orientales). Restos del santuario de Afrodita en Pafos con material posiblemente micénico: E. Loucas-Durie. “Kinyras et la sacralisation de la fonction technique à Chypre”, *Metis*, IV, 1, 1989, 117-127, p. 125. Para la teoría de un origen indoeuropeo de la diosa: P. Friedrich, *The Meaning of Aphrodite*, Chicago-London, 1978, p. 9 ss. (aunque señala también las influencias preindoeuropea, semítica y cretense).

ros⁹, se realiza sobre cultos preexistentes como las figuras cretenses de Ariadna, Fedra o Pasífae, y posiblemente sobre una antigua divinidad de la fertilidad y la vegetación de origen prehelénico, anterior a la llegada de la diosa oriental en diversos puntos de Grecia¹⁰. Esta confluencia de orígenes llevó por otra parte a la elaboración de dos mitos bien diferenciados de su nacimiento, ya que aparece en Homero, como hija de Zeus y Dione, y en Hesíodo, como hija de Urano, como señala por otra parte Platón en su reflexión sobre la dualidad de Pandemos y Urania, que se encontraban sin embargo en el culto estrechamente asociadas. Dice Platón: “Todos sabemos que no hay Afrodita sin Eros. Por consiguiente, si Afrodita fuera una, uno sería también Eros. Más como existen dos, existen también necesariamente dos Eros. ¿Y cómo negar que son dos las diosas? Una, sin duda más antigua y sin madre, es hija de Urano, a la que por esto llamamos también Urania; la otra, más joven, es hija de Zeus y Dione y la llamamos Pandemos”¹¹.

Lo que nos interesa señalar es el carácter de Afrodita en origen, como diosa Madre, diosa del amor, de la currotrofia, de la fertilidad humana y de la naturaleza, pero también poderosa protectora de las ciudades, vinculada consecuentemente, con la guerra y la defensa. Similares son también las Potnias o *Wanassoí*, las Reinas micénicas, Señoras del palacio, de las Acrópolis, protectoras de la ciudad, del rey y de los gobernantes, pero también vinculadas a la naturaleza como *Potniai Theron*, Señoras de los animales, de las que derivan tanto Atenea, como Ártemis, como la propia Afrodita¹². Varios autores han señalado este origen de Atenea como

⁹ M.J.-C. Courtois, “Le sanctuaire du dieu au lingot d’Enkomi-Alasia (Chypre) et les lieux de culte contemporains en Méditerranée orientale”, *CRAI*, 1973, 223-246, p. 243: contactos de Chipre y Egeo en el s.XII y XI en el terreno de culto e iconografía religiosa. V.R. d’A. Desborough, *The Last Mycenaeans and their successors*, Oxford, 1964, pp. 25-28 (probable influencia chipriota en subgeométrico y protogeométrico de Atenas en la cerámica en transición del submicénico al protogeométrico: hacia el 1050). P. Lévêque (véase arriba, nota 7) alude también a la abundante relación con Chipre antes del corte 1025-950, por lo que supone que Afrodita pasa a Grecia, a Citera y a Creta antes de 1025. Véase también de V.R. d’A. Desborough, *The Greek Dark Ages*, London, 1972, pp. 66-67, 144-45. Contacto con oriente y con Chipre también en el s.X: A. Snodgrass, “The Greek Early Iron Age: A Reappraisal”, *DHA*, 9, 1983, 73-84, p. 82. J. Flemberg. “The Transformations of the Armed Aphrodite”, en *Greece and Gender*, eds., B. Berggreen y N. Marinatos, Bergen, 1995, 109-122, se inclina a pensar que la diosa fue introducida también en el s.XII u XI (y no en el s.IX y VIII, como generalmente se asume).

¹⁰ Ariadna, Fedra y Pasífae: P. Lévêque, “I dori e la religione delle età buie”, en D. Musti, ed., *Le origini dei Greci. Dori e mondo egeo*, Roma-Bari, 1990, 259-276 (1ª ed. 1985), p. 269. Preexistencia de diosas madres relacionadas con la fertilidad que se identifican o asocian luego con Afrodita (como la propia Dione de Dodona: P. Lévêque, y L. Séchan, *Les Grandes Divinités de la Grèce*, Paris, 1990 (1ª edición, 1966), p. 378. Flemberg alude a un posible componente indoeuropeo de diosa: *art.cit.*, “The Transformation...”, p. 110.

¹¹ Hom., *Il.*, 5.370 ss y Hes., *Th.*, 188 ss. Platón, *Banquete*, 180d: traducción de C.García Gual, M. Martínez Hernández y E. Lledó Íñigo, Gredos, Madrid, 1986. Para la unidad esencial de Afrodita Urania y Pandemos, que sería un aspecto de Afrodita Urania: Ch.M.E. Edwards, “Aphrodite on a ladder”, *Hesperia*, 53, 1984, 59-72, pp. 68-69.

¹² R. Lonis, *Guerre et religion en Grèce à l’époque classique*, Paris, 1979, p. 207; véase sobre estas diosas: P. Lévêque y L. Séchan, *op.cit.*, p. 342, p. 357 ss, 367 ss. Flemberg, *op.cit.*, “The transformation...”, supone que Afrodita era en origen una diosa del amor, de la fertilidad, Señora de animales, y reina protectora de reyes, sustituida en Grecia por Afrodita, Artemis y Atenea (p. 121).

diosa Madre, asociada a la fertilidad de la tierra¹³, como se puede reconocer por otra parte en el mito del niño Erecteo/Erictonio en la Acrópolis¹⁴. Atenea y Afrodita serían en origen, por tanto, diosas muy similares, aunque posiblemente la relación de Afrodita con el amor, como la Ishtar babilónica estaría más acentuado y sería desde un principio un elemento implícito a la funcionalidad de la diosa (ausente por otra parte como elemento constitutivo o funcional de Atenea, que no tiene relación con *gamos*, la unión conyugal o el *hieros gamos*, la unión sagrada)¹⁵.

Esta faceta de la diosa Afrodita como diosa protectora de la ciudad, de la Acrópolis o de los lugares elevados, se puede reconocer en su culto con el epíteto *Akraia* (de la cima o de las zonas altas) en Chipre, en Cnidos, Argos y Trecén donde Afrodita *Akraia* se encuentra en las ladera de la Acrópolis –lugar de culto a Atenea– en el camino hacia el ágora, posiblemente desde el s.VII. En Corinto Afrodita era la divinidad principal de la Acrópolis de esta ciudad, la Acrocorinto¹⁶.

Probablemente vinculada a esta función de protectora de la ciudad se encuentra además su papel en relación al mundo de la guerra, que de todas formas se asocia a su función como diosa curótrofa, es decir del cuidado y educación de los jóvenes, pero también de su iniciación a la edad adulta (al matrimonio y a la guerra) en rituales en los que juega un papel esencial el travestismo ritual¹⁷. Su función como diosa guerrera se puede reconocer en numerosos lugares como en la propia Acrópolis de Corinto, donde se veneraba la estatua de culto de la diosa armada, en Argos donde se le rendía culto junto a Enialio y Ares, como en Eretria, o en Esparta, también conocida en este último lugar, en la Acrópolis, como Afrodita *Areia*; además en Esparta la diosa se presenta también como *Hoplismene*, Afrodita armada; en Mantinea era conocida como *symmachia*. En Citera, el primer lugar de culto de la diosa en Grecia, según algunas fuentes, se veneraba un *xoanon* muy antiguo de Afrodita ar-

¹³ Véase la nota anterior; Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 204; P. Demargne, «Athena», *LIMC*, II, 1984, 955-1044 (Atenea: diosa madre, señora de animales y diosa de la vegetación); origen de Atenea como potnia micénica: C. Milani, «Atena e la Potnia micenea», en *CISA*, 8, 1982, 29-42.

¹⁴ P. Brulé, *op.cit.*, *La fille*. Mito de Erictonio: Eur., *Ion*, 268-282. Sobre el mito de Erictonio y la autoctonía ateniense véase: N. Loraux, *Les enfants d'Athènes*, Paris, 1981.

¹⁵ La diosa oriental ligada a la prostitución sacra: Hdt., 1.199. Afrodita en la *Teogonía* asociada ya a Eros e Himeros (amor y deseo), como sus servidores: *Th.*, 203 ss. Afrodita en relación al *gamos*: ver más arriba nota 2. Cassola, *op.cit.*, *Inni*, p. 227 ss. (la diosa llevaba el epíteto “gamostolos”, relacionado con las bodas, función que se puede reconocer ya en la *Odisea*, 20.73-4). El mismo himno homérico a la diosa, posiblemente del s.VII, celebra la hierogamia de la diosa con un mortal. En Hesíodo (*Th.*, 195) Afrodita se presenta como diosa primigenia, cósmica, relacionada con la vida y la “magia” fertilizadora y fecundante.

¹⁶ En Chipre: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 362-363 (Str., 14.6.3 C682). En juramento del *koinon* de chipriotas prestado al emperador Tiberio: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 363; A. Hermary, “Divinités chypriotes”, I, *RDAC*, 1982, p. 164. Véase para Afrodita *Akraia*: Hsch., s.v., *Akraia*. Lévêque y Séchan, *op.cit.*, p. 371 (Cnidos, Argos y Trecén). Trecén: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 181-183; Paus, 2.32.6 (restos del culto desde el s.VI o incluso VII como proponen D. Musti y M. Torelli, *Pausania. Guida della Grecia, Libro II, La Corinzia e l'Argolide*, Fondazione L. Valla-A. Mondadori, Roma, 1986, p. 322).

¹⁷ Relación de curotrofia y la función guerrera: Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 200. Relación de la iniciación a la guerra y al matrimonio con rituales caracterizados por la inversión de papeles: F. Graf, “Women, War and Warlike Divinities”, *ZPE*, 55, 1984, 245-254.

mada, y en Chipre de donde tal vez procede la diosa, era conocida como Afrodita “de la lanza” (*encheios*)¹⁸. Su misma relación con Ares ya en la *Odisea*, así como el pasaje de la *Iliada* en el que Zeus le amonesta por inmiscuirse en el mundo de la guerra, son indicaciones del papel que había podido tener y todavía tenía la diosa en este dominio¹⁹, del que sin embargo se aleja en la constitución de un panteón unificado y coherente de dioses griegos (por lo menos en las referencias literarias). Por otra parte, Afrodita es protectora también en varias ciudades de los magistrados, y especialmente de los oficiales relacionados con la guerra, los polemárcos, como en Tebas, lo que apunta también a este papel originario de la diosa como divinidad protectora de la ciudad, del rey y de los gobernantes²⁰.

Lo que vamos a postular en estas páginas es que, aunque en Atenas se puede reconocer más nítidamente el papel de Afrodita en relación con la fertilidad, esta faceta de diosa poderosa, guerrera protectora de gobernantes y de la ciudad, vinculada por tanto a los principales cultos cívicos, se hallaba también presente en la ciudad en época oscura y específicamente en el primer arcaísmo. Afrodita compartía esta función en la Acrópolis con la diosa poliada Atenea en una relación similar a la que tiene esta diosa con las Cecrópidas, Aglauro, Herse y Pandroso (que se hallan subordinadas, como lo estaría Afrodita, a la diosa principal, Atenea). Las Cecrópidas se asocian también, como Afrodita, a la fertilidad, pero al mismo tiempo a la guerra, especialmente Aglauro, divinidad principal del juramento de los efebos.²¹

¹⁸ Acrópolis de Corinto: Paus., 2.5.1; Afrodita y Ares: J. Flemberg, *Venus Armata. Studien zur bewaffneten Aphrodite in der griechisch-römischen Kunst*, Stockholm, 1991, p. 23 ss. Argos: Paus., 2.19.6 (*Nikephoros*) y santuario de Afrodita y Ares entre Argos y Mantinea: Paus., 2.25.1 (otros santuarios con Ares: en Megalópolis –Paus., 8.32.2– y en Licosura –Paus., 8.3.12). Esparta: Paus., 3.17.5 (Afrodita *Areia*); *Hoplismene*: Paus., 3.15.10. Citera: Paus., 3.23.1; Paus., 1.14.7; Hdt., 1.105 (para Citera véase también: Hdt., 7.235). Chipre: Hsch., s.v. *encheios*; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 361. Mantinea: Paus., 8.9.6. Véase también para todas estas referencias: Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 211. Para Afrodita en todos estos lugares; M. Valdés, *op.cit.*, el *Papel de Afrodita*.

¹⁹ Amores de Ares y Afrodita: Hom., *Od.*, 8.266 ss.; amonestación de Zeus: Hom., *Il.*, 5.428 ss.; Afrodita, esposa de Ares: Hes., *Th.*, 934. Según Flemberg (*art.cit.*, “The transformation...”, p. 112), Afrodita habría sido en origen una diosa de la ciudad, protectora de los gobernantes, como Astarté y otras diosas del Este. Después cuando el panteón griego se estableció tal y como lo conocemos, no quedó sitio para una diosa del amor relacionada también con la guerra y la política (la protectora de las ciudades será Atenea). Según este autor las viejas imágenes sobreviven, pero no son entendidas aparentemente y las armas en la diosa serán un préstamo de su esposo (p. 120). Sin embargo podría postularse que el sentido de Afrodita armada y en relación a la guerra (y a los magistrados: véase nota siguiente) nunca se perdió del todo como muestra la Afrodita *Hegemone* de Atenas en el s.III (véase más arriba, nota 1).

²⁰ En Tebas, como patrona del colegio de polemárcos: Xen., *Hel.*, 5.1.4. También patrona de los jefes de guerra en Acarnania (Afrodita *Stratonikis*): IG IX2,1, fasc. 2, 256. También Afrodita *Stratonikis* en Esmirna (en s.III y II): Syll3, 990; Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p.211. Para Afrodita en relación a Ares y al polemárcos: A. Schachter, “Policy, Cult and the Placing of Greek Sanctuaries”, en *Le Sanctuaire Grec*, O. Reverdin y B. Grange (eds.), Genève, 1992, p. 40-41. Afrodita como patrona de varios cuerpos de magistrados, entre ellos también los relacionados con el ejército, en toda Grecia: F. Sokolowski, “Aphrodite as Guardian of Greek Magistrates”, *HThR*, 57, 1964, 1-8. F. Croissant y F. Salviat, “Aphrodite gardienne des magistrats: Gynéconomes de Thasos et polémarches de Thèbes”, *BCH*, 90, 1966, 460-471.

²¹ Cecrópidas: P. Brulé, *op.cit.*, *La fille*. Juramento de los efebos (realizado en el santuario de Aglauro): Poll., 8.106; D., (19) *Sobre la embajada fraudulenta*, 303; Lycurg., *Leocrates*, 76

Afrodita era venerada en la ladera norte de la Acrópolis junto a Eros, donde era conocida también como Afrodita “en los jardines”. Hasta allí, o cerca de allí, llegaban las niñas elegidas para acompañar a la diosa Atenea en la Acrópolis durante un año, en la fiesta de las Arreforias en las que las niñas imitaban a las Cécropidas en una ceremonia iniciática en la que tenía un papel esencial la diosa Atenea y sus acólitas en el mito, las hijas del rey-serpiente Cécrope, pero también la propia Afrodita.²²

El culto de Atenea en la Acrópolis, la diosa principal de este lugar y de Atenas, ya en Homero (que precede, sin duda al culto de Afrodita), se remonta posiblemente a época micénica, o por lo menos el culto de una divinidad femenina protectora de la Acrópolis en la que podría descubrirse también una faceta ctónica de diosa Madre relacionada con la fertilidad, como puede verse por la asociación en el mito y en el culto de Atenea con el rey serpiente Cécrope, con Erecteo/ Erictonio, y con las princesas hijas de Cécrope que se tiran de la Acrópolis y que recibían culto, salvo Pandroso, en cuevas en las laderas de la misma. Tanto Aglauro, venerada en una cueva al este de la Acrópolis, como Herse, eran conocidas también como epítetos de Atenea²³. La primera mención de esta diosa se encuentra probablemente en una tablilla micénica de Cnosos en la que se alude a una “Atana Potinija”, en una inscripción en la que aparece junto a Poseidón y otros dioses. En otra tablilla también de Cnosos se hace referencia a otra Potnia, la “Potnia del laberinto”²⁴. Pugliese Carratelli ha identificado a la Potnia del laberinto con Afrodita y ha defendido el carácter ctónico del mismo, similar al *megaron*, la parte más central e íntima de la morada en Homero, que se comunicaba con el

²² Paus. 1.27.3. Para las Arreforias véase el comentario de L. Beschi y D. Musti, a *Pausania, Guida della Grecia, Libro I, L'Attica*, Fondazione L. Valla-A. Mondadori, Roma, 1982, p. 364. Generalmente se admite que se celebraban en Esciroforión: J.D. Mikalson, *The Sacred and civil Calendar of the Athenian Year*, Princeton, 1975, p. 167; para otra fecha: N. Robertson, “The Riddle of the Arrhephoria at Athens”, *HSCPh*, 87, 1983, 241-288. W. Burkert, señaló, ante una interpretación únicamente en términos de fertilidad (L. Deubner, *Attische Feste*, New York, 1969, p. 9 ss.), la relación de la fiesta con la iniciación y la renovación del año y de la comunidad, así como el vínculo existente entre el rito y el mito de las Cécropidas (“Le mythe des Cécropides et les arrhéphories. Du rite initiatique à la fête des Panathénées”, en *Sauvages origines. Mythe et rites sacrificiels en Grèce ancienne*, Paris, 1998, 71-111; publicado originariamente en alemán “Kekropidensage und Arrhephoria”, *Hermes*, 94, 1966, 1-25). Relaciona la fiesta de nuevo con la fertilidad y el culto al árbol minoico-micénico: E. Simon, *Festivals of Attica*, Madison, p. 39 ss. Habría que considerar quizás que ambas interpretaciones no se excluyen. Para el sentido iniciático de la fiesta: H. Jeanmaire, *Couroi et Courètes*, Lille, 1939, p. 264 ss; A. Brelich, *Paidés e Parthenoi*, Roma, 1969, pp. 231 ss. y 267-273; C. Bérard, *Anodoi. Essai sur l'imagerie des passages chthoniennes*, Institute suisse de Rome, 1974, p. 117-125; P. Brulé, *La fille d'Athènes*, Paris, 1987. Para la discutida localización recientemente del itinerario de las arréforas: véase nota 4.

²³ Atenea en dos pasajes en Homero en los que se hace referencia a su culto en la Acrópolis, en relación, además con el antiguo culto de Erecteo: Hom., *Il.*, 2.545 ss; *Od.*, 7.80-81. Cécropidas: Brulé, *op.cit.*, *La fille*, p. 34; Pandroso identificada con la diosa como Atenea Pandroso: Ar., *Lys.*, 479. Atenea venerada también con los epítetos de Aglauro y Herse: Harp., s.v. *Aglauros*; Sch., Ar., *Lys.*, 439. Santuario de Aglauro en una cueva al este de la Acrópolis: G.S. Dostas, “The true Aglaurion”, *Hesperia*, 52, 1983, 48-63.

²⁴ J.M. Hurwit, *The Athenian Acropolis. History, Mythology and Archaeology from the Neolithic era to the Present*, Cambridge, 1999, p. 14 (posteriormente “Potnia Atenea” en Homero, *Il.*, 6.305 y también en inscripciones de la Acrópolis); en la tablilla aparece junto a Poseidón y Enialio. Demargne, *op.cit.*, p. 1016. Milani, *op.cit.*, p. 32.

mundo subterráneo, del que es imagen el laberinto. Gavalloti ha señalado también esta relación estrecha que podía darse en el palacio minoico-micénico entre edificio sacro e hipogeo sepulcral, como sugiere, por otra parte, la descripción de Heródoto del templo funerario egipcio de Amenemhat III como "*labyrinthos*", o también el templo-hipogeo que contenía los huesos de Minos en Sicilia dedicado a Afrodita²⁵. Independientemente de que la Potnia del laberinto fuera ya Afrodita, como defiende Carratelli (probablemente no lo era porque esta diosa fue introducida, como dijimos más arriba, en los siglos oscuros), lo interesante es señalar esta *dualidad* entre divinidad acropolitana y divinidad ctónica (tal vez en Cnosos entre la "Señora" del palacio, Atenea? y la "Señora del laberinto", Ariadna?) que puede descubrirse nítidamente en el culto de la diosa Afrodita posteriormente, en la pareja muchas veces veneradas juntas de Urania y Pandemos²⁶, o en la relación de Afrodita con Ariadna, la heroína que muere y que se hallaba asociada en diversos lugares como en Argos a la diosa. En Amatunte de Chipre, donde destaca también el culto de Ariadna que muere de parto, el templo de la diosa Afrodita incorporaba un culto funerario como se ha puesto de manifiesto recientemente en las excavaciones²⁷. También en el *oinochoe* de Tragliatella, en la Etruria del s.VII, podría verse esta dualidad en las dos figuras femeninas que representan a la misma divinidad, tal vez una ctónica y otra "celestes". Este vaso está relacionado además con la leyenda de Teseo y la fundación de una ciudad, y alude también posiblemente a Troya (*Truia*), identificada con un laberinto, lugar de iniciación de los jóvenes como en Creta, pero imagen también de la ciudad²⁸. Por último, podría también ser indiciativa de esta dualidad, la presencia en una placa votiva hallada en el Santuario de *Nymphé*, la "novia" identificada con Afrodita, de dos figuras femeninas, una representada con una corona de luz y un ovillo, que podría ser Ariadna, y otra representada con una flor y una rama. Posiblemente la mujer con la flor y la rama era Afrodita, conocida en Cnosos como *Antheia*²⁹.

²⁵ G. Pugliese Carratelli, "Labyrinthos e megaron", en *Studi in onore di E. Bresciani*, Pisa, 1985, 445-460; también de este autor: "Afrodita cretese", *SMEA*, 20, 1979, 131-141. C. Gallavoti, 1957. "Labyrinthos", *PP*, 52, 1957, 161-176 (identifica a la Potnia del laberinto con Atenea). Hdt., 2.148; Diod., 4.79.3 (Minoa en Sicilia). F. Cordano, "Il labirinto come simbolo grafico della città", *MEFRA*, 92, 1980, 7-15, que identifica a la Potnia del laberinto con Atenea. Esta interpretación se contradice con la representación del *oinochoe* de Tragliatella en el que la divinidad femenina que aparece vinculada al laberinto tiene que ser Ariadna-Afrodita: M. Menichetti, "L'oinochoe di Tragliatella: Mito e Rito tra Grecia e Etruria", *Ostraka*, 1, 1992, 7-30. Cordano señala que el laberinto era también imagen de la ciudad.

²⁶ Afrodita Pandemos y Urania entrelazadas en el culto: Pirenne, *art.cit.*, "Epithètes...", p.156.

²⁷ Argos: Paus., 2.23.7-8. Amatunte: Plu., *Thes.*, 20 (Ariadna murió en el parto); A. Hermary, "Le culte d'Aphrodite à Amathonte", *RDAC*, 27, 1988, 101-109; A. Hermary, "La tombe du Sanctuaire d'Aphrodite à Amathonte", *RDAC*, 33, 1994, 197-210 (el santuario es del s.VIII y la tumba es incluso anterior, del Geométrico I de Chipre). Para Amatunte véase también: F. Vandenaabeele, "Quelques particularités de la civilisation d'Amathonte à l'époque du Chypro-Géométrique", *BCH*, 92, 1968.

²⁸ M. Menichetti, *art.cit.*, "L'oinochoe... Para las fiestas de iniciación relacionadas con la leyenda de Troya: J.N. Bremmer, "Heroes, Rituals and the Trojan War", en *Studi Storico Religiosi*, 2, 1978, 5-38.

²⁹ Para la placa votiva: R. Eisner, "Ariadna in Art, Prehistory to 400 B.C", *Rivista di Studi Classici*, 25, 1977, 165-186, p. 178. Afrodita *Antheia*: véase Hsch., s.v. Los cretenses decían que Creta era el

En la Acrópolis de Atenas también se habría dado esta dualidad, tal vez ya desde época micénica entre la divinidad femenina de la acrópolis, la Señora del Palacio (posiblemente Atenea) y otra divinidad o divinidades ctónicas, posiblemente la misma diosa en su faceta subterránea, que podría estar representada en las hijas de Cécrope, Aglauro y Pandroso. Además, en la Acrópolis primitivamente podía haber estado ya presente un culto a Poseidón, que en la tablilla cretense mencionada más arriba aparece junto a Atana Potnia, como puede sugerir por otra parte su identificación con el antiguo culto de Erecteo³⁰. En este conjunto de cultos acropolitanos es en el que se integra Afrodita ya posiblemente desde los primeros momentos de la época oscura; allí adquiere como las Cecrópidas su lugar en una cueva de la ladera norte de la Acrópolis, como diosa ctónica en un papel similar a las Cecrópidas con las que se vincula en el rito de las Arreforias. Pero aunque Afrodita pudiera haber asumido este papel subterráneo en la Acrópolis de Atenas frente a la diosa acropolitana Atenea, la diosa del amor reúne en sí misma también ambas facetas, como hemos podido constatar antes en la relación de Urania y Pandemos. Posiblemente en origen era también venerada por ello, en la propia cima de la Acrópolis, como lo era por otra parte Pandroso, la hija de Cécrope que permaneció fiel al mandato de la diosa Atenea. En un artículo antiguo Elderkin sugirió ya esta posibilidad del culto de Afrodita en la propia Acrópolis, como podría indicar, señalado por este autor, la existencia de un altar allí de Dione *Naia* (procedente de Dodona), la madre de la diosa según la tradición transmitida por Homero³¹. En cualquier caso es posible que el primitivo

lugar de culto original de la diosa: D.S., 5.75. H.A. Shapiro, "The Cult of Heroines: Kekrops' Daughters", en *Pandora's Box. Women in classical Greece*, E.D. Reeder, ed, Princeton, New Jersey, 1995, 39-48, identifica a las figuras femeninas con las Cecrópidas (p. 43). Santuario de *Nymphe*: Travlos, *op.cit.*, *Pictorial*, p. 361. Misma sacerdotisa para Afrodita Pandemos y *Nymphe*: Al.N. Oikonomides, *The two Agoras in Ancient Athens*, Chicago, 1964, p. 7 (inscripción en asiento del teatro de Dioniso, IG II2, 5149, del s.II d.C). R.E. Wycherley, "Minor Shrines in Ancient Athens", *Phoenix*, 24, 1970, 283-295. Para este santuario véase también: E. La Rocca, "Una testa femminile nel museo nuovo dei conservatori e l'Afrodite Louvre-Napoli", *ASAtene*, 34-35, 1972-3, 419-450.

³⁰ En principio tal vez existían sólo dos cecrópidas (Pandroso y Aglauro), que podrían corresponder a las dos facetas de la diosa, "acropolitana" y "subterránea", a las que se añadió en las referencias literarias Herse. Para la existencia originaria de dos cecrópidas: Shapiro, *art.cit.*, "The cult of heroines...", p. 41. Culto de Poseidón-Erecteo: Hsch., s.v. *Erechtheus* (Poseidón en Atenas); Paus., 1.26.5; Apoll., 3.196; Hom., *Il.*, 2.550-51 (Erecteo en la Acrópolis). Lucha entre Atenea y Poseidón: Apoll., 3.177-79. Véase para Poseidón: H.A. Shapiro, *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, p. 101-2; H.A. Shapiro, "Democracy and Imperialism. The Panathenaia in the Age of Perikles", en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, Wisconsin, J. Neils ed., 215-225 (p. 217: hace remontar el culto al menos al s.VI). Para un culto antiguo (tal vez desde época micénica) de Poseidón en la Acrópolis de Atenas: R.M. Frazer, "Notes on the Athenian Entry, Iliad B 546-56", *Hermes*, 97, 1969, 262-66; G.W. Elderkin, "The Cults of the Erechtheion", *Hesperia*, 10, 1941, 113-124. Contra: L.H. Jeffery "Poseidon on the Acropolis", en *Praktika: XII International Congress of Classical Archaeology* 3, Athens, 1988, 124-26 (postula que el culto de Poseidón no existe en la Acrópolis hasta mediados del s.V).

³¹ Elderkin, *op.cit.*, "The Cults..." (Dione *Naia* venerada en la Acrópolis, donde aparece en inscripciones en el *Erechtheion*: pp. 122-123); este autor propone que Dione recibía culto cerca del

culto de Afrodita sobre la Acrópolis tuviera los rasgos de la diosa oriental de fuerte influencia chipriota, fenicia y cretense, como el de la cueva norte de la Acrópolis donde era conocida como Afrodita “*en kepois*” (en los jardines), epíteto originario de Chipre³². La diosa chipriota se caracteriza no sólo por el papel como protectora de ciudades y gobernantes (similar a las diosas orientales) sino también sobre todo por su relación con la fertilidad, la fecundidad y la iniciación explícitamente asociada en Chipre a la inversión de papeles y al travestismo, que se manifiesta en el culto de la imagen de una Afrodita barbada (en Amatunte) o de Afrodito (venerado en Atenas al menos desde el s.V), vinculada también al pilar de Hermes, imagen en ocasiones de la misma diosa. De hecho el Hermes o el pilar hermaico se encuentra en casi todos los lugares de culto de Afrodita, como en el ágora, posiblemente junto a Afrodita Pandemos y *Peitho*, o en el Iliso, donde algunos autores sostienen que el pilar o Hermes femenino del santuario, del que habla Pausanias, fue la primera imagen de la diosa en este lugar³³. En

Erechtheion y en relación a la ceremonia de las arréforas, p. 120. Véase también para el culto de Dione y Zeus *Naioi* en la Acrópolis: P. Cabanes, “Les concours des Naia de Dodone”, *Nikephoros*, 1, 1988, 49-84, pp. 51-2 (representación de Dione entre Leto y Afrodita en el Partenón). H.W. Parke, *The Oracles of Zeus. Dodona, Olympia, Ammon*, Oxford, 1967, p. 70, nota 40, supone que el culto a Dione se estableció en algún momento de la guerra del Peloponeso. Culto a esta diosa en época clásica: Hyp., 3.35. Afrodita, hija de Dione: Hom., *Il.*, 5.370 ss; E., *Hel.*, 1098. Culto de Dione en Dodona: A. Gartzou-Tatti, “L’oracle de Dodone. Mythe et rituel”, *Kernos*, 3, 1990, 175-184.

³² Templos de la diosa en jardines: Cassola, *op.cit.*, *Inni*, p. 230: jardín de Pafos en el himno (vv.58-59) y jardín en la localidad de *Hieroskepia*, “jardín sacro” (Str., 14.6.3 C683; 14.6.4 C684; Plinio, *N.H.* 5.130) donde se ha descubierto un templo del s.VII. En Chipre se conoce con este epíteto (*hieroskepia*): Pirenne, *op.cit.*, *L’Aphrodite*, p. 342. A. Motte, *Prairies et jardins de la Grèce Antique. De la Religion à la Philosophie*, Bruxelles, 1973, p. 123. Afrodita en Pafos ya en Homero: Hom. *Od.*, 8.266-369; Pirenne, *op.cit.*, *L’Aphrodite*, p. 309 ss.

³³ P. Lévêque, *op.cit.*, “Astarté...”, p. 457 (Afrodita barbada en Perácora en una placa de segundo cuarto del s.VII, saliendo de los genitales de Urano; identificada con el falo mismo: nota 52; también en M. Osanna, *art.cit.*, “Il problema...”, p. 76, nota 16). P. Lévêque y L. Séchan, *op.cit.*, p. 371: Afrodita andrógina. Culto de la diosa en un pilar hermaico: Cassola, *op.cit.*, *Inni*, p. 230. Afrodita barbada en Pamfilia, en Chipre (Macrobio, *Saturnalia*, 3.8.1: con vestidos femeninos, con un cetro y órganos sexuales masculinos) y en Amatunte (Paion: Jacoby, *FGrH* 757 Fr. 1: *Aphroditos*). Afrodita barbada también en Corinto: Cassola, *op.cit.*, *Inni*, p. 231. Para Afrodita barbada en Amatunte véase también Pirenne, *op.cit.*, *L’Aphrodite*, p. 68; en este lugar la diosa llevaba también el nombre de Afrodito, como en Ática desde al s.V al menos: Hsch., s.v. *Aphroditos*; Filócoro *FGrH* Fr 184 (Jacoby) dice que este Afrodito es la luna y que se le ofrecen sacrificios de hombres con vestidos de mujeres y de mujeres con vestidos de hombres; véase también Pirenne, *op.cit.*, *L’Aphrodite*, pp. 68-69 (Afrodito en comedia ática el s.V), que señala el origen oriental de la representación de la diosa bisexuada (en la cratera “de Dario” del s.IV, tal vez copia de un original ático del s.V, se representa un Hermes con cabeza de mujer). En s.IV está documentado en Atenas el culto de Hermafrodito: véase el comentario de Jacoby al Fr. 184 de Filócoro: *FGrH*, b (suppl.), n°s 323a-334, vol., I, pp. 552-553 y vol II, pp. 444-6 (culto a Hermafrodito en *Anagyrous* y en *Alopece*); véase también Pirenne, *op.cit.*, *L’Aphrodite*, pp. 461-462; M. Delcourt, *Hermaphrodite*, Paris, 1955. Posibilidad de que la primitiva estatua de Afrodita en su santuario del Iliso (Paus., 1.19.2: alude a un Hermes femenino) fuera el pilar hermaico: E. Langlotz, *Aphrodite in den Gärten*, Heidelberg, 1954, p. 26 ss; A. Delivorrias, “Aphrodite”, *LIMC*, vol. II, 1, 1984, p. 10; Osanna, *art.cit.*, “Il problema...”, p. 89; Pirenne, *op.cit.*, *L’Aphrodite*, p. 64 (rechaza esta posibilidad). Afrodita Urania del Iliso donde existía un pilar hermaico: Servais, *op.cit.*, p. 194. Relación antiquísima de Afrodita con Hermes: B.C. Dietrich, *Tradition in Greek Religion*, Berlin, 1986, p. 85. Hermes femenino en la entrada del santuario de Afrodita Pandemos y *Peitho*: C. Bérard, *Anodoi. Essai sur l’imagerie des passages chthoniennes*,

Delos la antigua imagen de la diosa, el *xoanon* que Ariadna dio a Teseo y que el héroe consagró en el templo de Apolo en la isla, era tal vez un pilar hermaico³⁴. No deja de ser significativo que este *xoanon* de Afrodita en Delos asociado al templo de Apolo en la isla y vinculado a la danza del geranos de Creta, pueda ser un pilar hermaico, como posiblemente lo era la imagen de la diosa en origen en el santuario de Afrodita Urania “en los jardines” del Iliso, situado muy cerca del templo de Apolo Delfinio, el dios al que Teseo sacrifica también en su aventura cretense y que, como en Delos, podía haber estado tal vez asociado al altar de cuernos y a la danza del geranos. Aunque no se han conservado imágenes de la diosa Afrodita en forma de Hermes anteriores al s.V, las fuentes literarias y el vínculo de este tipo de representaciones con los orígenes orientales de la diosa chipriota, permiten postular, como supone Osanna, que ésta era una de las más antiguas formas de representar a Afrodita³⁵.

También en la propia Acrópolis, en el mismo templo de Atenea Polias, el Erecteo, heredero de la sede de culto más antiguo de la diosa Atenea en la Acrópolis (posiblemente sobre el *megaron* micénico), existía según Pausanias un Hermes antiquísimo, apenas visible, ya que estaba cubierto de mirto, que según la leyenda había sido dedicado por Cécrope a la diosa Atenea. El mirto era la planta consagrada tanto a Afrodita como a Hermes, dios con el que se halla estrechamente vinculada³⁶. Tal vez se puede descubrir por tanto, en el centro mismo de los más antiguos dioses acropolitanos, como el de la misma Atenea, las figuras de Cécrope y Pandroso o Poseidón/Erecteo, un culto o por lo menos la presencia de la diosa Afrodita representada por el pilar hermaico con unas características muy próximas a las de la diosa chipriota, donde en Pafos se veneraba en forma de ónfalo o pirámide. Esta representación de la diosa en un pilar hermaico cubierto de mirto recuerda por otra parte a la descripción que hace Pausanias de una estatua de Afrodita en madera de mirto dedicada por Pélope

Rome, 1974, p. 124. Representaciones del s.IV de Hermes femeninos que hay que interpretar como Afroditas: H. Metzger, *Recherches sur l'imagerie athénienne*, Paris, 1965, p. 84, n° 24, p. 90-91, n° 41. Hermes femenino encontrado en un pozo al norte del templo de Hefesto, tal vez en conexión con el culto de Afrodita Urania del ágora (véase nota 1): Osanna, *art.cit.*, p. 81; Travlos, *op.cit.*, *Pictorial*, p. 82 (estatua publicada por E.B. Harrison, *Archaic and Archaistic Sculpture*, en *Athenian Agora*, XI, pp. 167-169, n.218 y p.138- 139, pl. 58).

³⁴ Teseo consagra el *xoanon* de Afrodita que le dio Ariadna en Delos en el momento de bailar la danza del geranos: Call., *Del.*, 307 ss; Paus., 9.10.3 ss; Plu., *Thes.*, 21; Poll., 4.101; Hsch., s.v. *geranoukos*. La imagen había sido fabricada según las fuentes por Dédalo: F. Frontisi-Ducroix, *Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne*, Paris, 1975, p. 96).

³⁵ Para la aventura cretense de Teseo véase: M. Valdés, “Teseo y las fiestas primitivas de Atenas”, en *Imágenes de la Polis* (I Reunión Española de Historiadores del Mundo Griego Antiguo, Madrid 23-25 de Noviembre de 1994), D. Plácido, J. Alvar, J.M. Casillas y C. Fornis (eds.), Madrid, 1997, 369-388. Osanna, *art.cit.*, “El problema...”, pp. 77-78.

³⁶ Hermes de madera con ramas de mirto en la Acrópolis dedicado por Cécrope en el templo de Atenea Polias: Paus., 1.27.1; Elderkin, *art.cit.*, “The Cults of the Erechtheion”, p. 122; según este autor tal vez existía allí en origen un culto de Afrodita, lo que podría ser plausible, dada la relación de Afrodita con el pilar hermaico. Mirto: árbol de Afrodita y de Hermes: G.W. Elderkin, “The Hero on a sandal”, *Hesperia*, 10, 1941, 381-387, p. 383; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 148. Para la relación de Afrodita y Hermes véase más arriba la nota 33.

en Temnos³⁷. La Afrodita de la Acrópolis, tanto en la cima de la misma, si se puede reconocer en este hermes cubierto de mirto de Cécrope a la diosa, como en su ladera norte donde llevaba el epíteto de “*en kepois*” (“en los jardines”) y donde se han hallado representaciones de falos³⁸, la diosa se estableció, por tanto, con una fuerte influencia del culto chipriota donde Afrodita tenía esta imagen travestida (asociada a la iniciación al matrimonio), pero también estaba ligada a la iniciación a la guerra y a la protección de la ciudad y de la Acrópolis.³⁹

La introducción del culto de Afrodita en Atenas puede situarse quizás hacia el s.XI, momento en el que se observa una influencia de la cerámica chipriota en la cerámica ateniense, entre el submicénico y el protogeométrico. La fundación del culto se atribuía a Egeo, el rey ateniense padre de Teseo que introdujo también el culto de Apolo Delfinio. Ambos son los dioses que se expanden por toda Grecia a lo largo de la época oscura⁴⁰. Pausanias alude, sin embargo, a otra versión del establecimiento del culto de Afrodita, ligada al rey *Porphyryon* (del demo de Atmone) cuyo nombre tiene connotaciones fenicias⁴¹.

Además de la cueva de la ladera norte de la Acrópolis y del pilar hermaico de Cécrope en el Erecteo existe otro lugar en el que tal vez se puede descubrir un primitivo culto de la diosa, ya desde el momento de su asentamiento en Atenas bajo una fuerte influencia chipriota y fenicia: el bastión de Atenea *Nike*. A los pies del mismo y en estrecha conexión con él se encuentra el culto de Afrodita Pandemos, cerca de otros cultos de la diosa como el de *Nymphé*, la “novia”, o Afrodita “*eph Hipólito*”⁴².

Junto a Afrodita Pandemos se halla otra divinidad antiquísima, Blaute, posiblemente una ninfa identificada con la misma diosa. Su nombre, interpretado por los griegos como “sandalia”, atributo especialmente remarcado en las representaciones de Afrodita, pudo derivar de la diosa Balaat fenicia como supone Elderkin, lo que encaja por otra parte con la asociación de Blaute y Afrodita con el color púrpura personificado en el rey Porfirio al que alude Pausanias⁴³.

³⁷ En Pafos la diosa se representaba como un cono, pirámide u ónfalo (Tácito, *Hist.*, 2.3); Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 68. Estatua de Afrodita en madera de mirto dedicada por Pélope en Temnos: Paus, 5.13.7 (*agalma* hecho para pedir la mano de Hipodamia).

³⁸ Falos en el Santuario de Afrodita del norte de la Acrópolis: Travlos, *op.cit.*, *Pictorial*, p. 228.

³⁹ Graf, *art.cit.*, “Women...”.

⁴⁰ Influencia de la cerámica chipriota: véase más arriba nota 9. Afrodita introducida por Egeo: Paus., 1.14.7. Culto de Apolo Delfinio fundado por Egeo: Poll., 8.119. Restos de época geométrica en el Delfinio: J. Travlos, *op.cit.*, *Pictorial* p. 83; A. Mazarakis Ainian, *From Rulers' Dwelling to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700B.C.)*, p. 245. Para Apolo Delfinio: F. Graf, “Apollon Delphinios”, *Museum Helveticum*, 36, 1979, 2-22. Ph. P. Bourboulis, *Apollo Delphinios*, Thessalonike, 1949.

⁴¹ Paus., 1.14.7 (el color púrpura es propio también de Afrodita: Elderkin, *art.cit.*, “The Hero...”, p. 382; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite...*, p. 32).

⁴² Para el santuario de *Nymphé* véase la nota 29. Afrodita “*eph Hipólito*”: Pirenne, *op.cit.*, “*Epithètes...*”, p. 45; Diod, 3.62. Beschi, *art.cit.*, “*Contributi...*”, p. 517.

⁴³ Blaute en relación con Afrodita: Elderkin, *art.cit.*, “The Hero on a Sandal”. Su nombre, interpretado por los griegos como “sandalia”, atributo especial de la diosa Afrodita: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 60-61; véase Poll., 7.87); rey *Porphyryon*: véase nota 41; véase también: L. Beschi, *art.cit.*, “*Contributi...*”, p. 519; Servais, *art.cit.*, p. 195.

La existencia del culto de la diosa en el mismo bastión micénico conectado intrínsecamente con estos cultos ctónicos de la ladera de la acrópolis, podría reconocerse también en la presencia de Egeo, el fundador del culto de Afrodita Urania en Atenas, tanto en el bastión desde el que se arroja al mar y por tanto, lugar de acceso al mundo subterráneo, como en la zona a los pies del mismo donde probablemente se hallaba su tumba, el “Egeo”, situado por esta área cerca del culto a Blaute. Por otra parte, antes de la construcción de los propileos, existía un sendero utilizado en época micénica y arcaica que comunicaba el bastión con esta zona a los pies de la mismo.⁴⁴

Algunos autores, como Erika Simon han supuesto que el bastión micénico albergaba el culto de una divinidad femenina antiquísima que se remontaría incluso a época micénica⁴⁵. En la zona se encontraron ídolos o figurillas, hoy perdidas, que algunos autores han interpretado como micénicas y otros como figurillas de época arcaica (entre el 700 y principios del s.V, aunque existe cerámica del s.VII)⁴⁶. En el s.VI esta divinidad se puede reconocer ya como Atenea *Nike* gracias a una inscripción hallada en un altar consagrado a la diosa. *Nike* era una divinidad estrechamente asociada a Atenea pero también independiente de ella, como ha señalado Lonis que supone en su estudio sobre los dioses ligados a la guerra que la personificación de la Victoria se llevó a cabo en época arcaica en algún momento entre Homero (donde todavía no aparece como una diosa) y Hesíodo⁴⁷. En el bastión micénico de la Acrópolis de Atenas la diosa *Nike* se representaba en un viejo *xoanon* posiblemente sedente, sin alas (*aptera*) con una granada en una mano y un casco en la otra⁴⁸.

El culto del bastión probablemente precede al de *Nike* y se identifica con ella ya tal vez desde el s.VII, porque la diosa venerada en este lugar tendría sin duda un carácter marcial, pero estaría también ligada a la fertilidad, como indican sus atributos, el casco y la granada. En el s.VI la titular del culto del bastión es Atenea *Nike* como muestra la inscripción del altar, mencionado más arriba, fechado entre el 580 y el 530, coincidiendo, como suponen la mayoría de los autores que postulan la inauguración del culto en estos momentos, con la reorganización de las Panateneas en el 566 que pone el acento en la victoria en los juegos.⁴⁹

⁴⁴ *Heroon* de Egeo y sendero al pie del bastión micénico: Beschi, *art.cit.*, “Contributi...”, p. 517 ss. Paus., 1.22.5. Posible culto en el bastión desde época micénica: M. Brouskari, *The monuments of the Acropolis*, Athens, 1987, 73

⁴⁵ E. Simon, «La decorazione architettonica del tempietto di Atena *Nike* sull'acropoli di Atene», *Museum Patavianum*, 3, 1985, 271-88, p. 271. Ver nota anterior.

⁴⁶ I.S. Mark, “The Sanctuary of Athena *Nike* in Athens”, *Hesp*, suppl., 26, 1993, pp. 22-32, nota 7.

⁴⁷ Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 231 ss, especialmente p. 247 (Hesíodo, *Th.*, 386, presenta a *Nike* como la hija de un Titán y no es hasta el tercer cuarto del s.VI cuando comienza a representársela con alas; este autor señala además que *Nike* es una personalidad autónoma que puede asociarse a cualquier divinidad: p. 236). Para Atenea *Nike*: Paus., 1.22.4 y Paus., 3.15.7. Inscripción del altar del s.VI: Mark, *op.cit.*, pp.32-33.

⁴⁸ Heliodoro en Harp., s.v. *Nike Athena*; véase Beschi, *art.cit.*, “Contributi...”; Mark, *op.cit.*, p. 93 ss (posiblemente sedente); Simon, *art.cit.*, “La decorazione...”, p. 272. Véase también B.S. Ridgway, “Images of Athena on the Akropolis”, en *Godess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, J. Neils et al., eds., Princeton, 1992, 119-142, p. 135 (no se sabe con certeza si era una estatua sedente).

⁴⁹ Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 235. *Nike* recibía un sacrificio en Panateneas: F. Sokolowski, *Lois Sacrés des Cités Grecques*, Paris, 1969, n° 33, línea 22, p. 65. Sin embargo la intervención arquitectó-

Lo que vamos a proponer en estas líneas es la posibilidad de que la primera titular del culto, después de época micénica, fuese Afrodita y no Atenea, una Afrodita guerrera con estrechas conexiones chipriotas (como puede mostrar el símbolo de la granada). El culto del bastión, si es que existía desde antes (como supone Simon), se identificaría en época oscura y el primer arcaísmo con la diosa Afrodita y permanecería asociada a esta diosa en su vertiente guerrera, típica de otros lugares de Grecia de origen muy antiguo (como en la propia Chipre, en Citera o en Esparta), dado que además la granada era la fruta emblemática de la diosa junto con la manzana. La presencia de Afrodita en la Acrópolis cerca de Atenea en el primer arcaísmo, especialmente en el s.VII en el que Atenas está más volcada hacia la Grecia continental, coincide además con los cultos de ambas diosas en el Peloponeso y en Esparta. Allí se veneraba también en la Acrópolis a Atenea *Chalkiokos* como diosa principal junto a Afrodita *Areia*, que era sin duda una diosa armada como varios de las imágenes de la diosa en el Peloponeso⁵⁰. Además se han encontrado representaciones de la diosa en Esparta de época arcaica en las que Afrodita sostiene una fruta redonda. Vinculada también a la Acrópolis en Esparta se halló una estatua de una diosa con un casco y sujetando con la otra mano un objeto que podría ser un espejo, que se ha identificado o bien con Afrodita o bien con Atenea *Chalkiokos*. También en Sición se representaba a la diosa Afrodita ya desde finales del s.VIII con un polos (como la estatua de Atenea *Nike*) y una fruta redonda, una manzana o una granada⁵¹. En

nica en el bastión micénico de la Acrópolis comienza posiblemente ya a finales de época geométrica: Mark, *op.cit.*, pp. 17 y 31. La fecha de la base de la estatua es del 600-560: Mark, *op.cit.*, p. 33. Se ha encontrado cerámica del s.VII: p. 32.

⁵⁰ Granada, símbolo de Afrodita: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 411; Lévêque y Séchan, *op.cit.*, p. 374; M. Detienne, *Dionysos mis à mort*, Paris, 1977, pp. 102-103 (relación de la granada y la manzana en las fuentes y asociación con Afrodita, Hera y el matrimonio); relación de la granada en general con varias divinidades ctónicas, entre ellas Afrodita, Ártemis o Hera: G.P. Oikonomos, "He epi tes Akropoleos latreia tes Athenas Nikes", *Arch Eph* 1939-41, 97-110, pp. 97 ss. Relación de las representaciones de Afrodita con el matrimonio y las recién casadas que llevan en su mano una fruta: Ch.M.E. Edwards, *art.cit.*, "Aphrodite...", p. 65, nota 43. Para Afrodita con armas véase más arriba, nota 18 (en Argos, Trecén, Sición, Esparta, Citera...). La Afrodita guerrera de Esparta pasa también a Tarento en época arcaica: M. Osanna, "Sui culti arcaici de Sparta e Taranto. Afrodite Basilis", *PP*, 45, 1990, 81-94.

⁵¹ Culto de Atenea y Afrodita en Esparta en la Acrópolis: Paus., 3.17.5. Imagen de Acrópolis (del s.IV) en Esparta de una diosa con un casco y sujetando con la otra mano un objeto que podría ser un espejo: I. Solima, "Era, Artemide e Afrodite in Magna Grecia e in Grecia. Dee armate o dee Belliche?", *MEFRA*, 110, 1, 1998, 381-417 (este autor se inclina a pensar que se trata más bien de Atenea, aunque reconoce que podría ser también Afrodita); G. Dickins, "Excavations at Sparta, 1908", *ABSA*, XIV, 1907/8, 142-146, p. 145, fig. 2 (la identifica con Afrodita); imagen de Afrodita en Esparta con una fruta redonda del s.VI: Solima, *art.cit.*, "Era...", p. 405; G. Dickins, "Excavations at Sparta, 1907", *ABSA*, XIII, 1906-07, 137-154, pp. 149-150, fig. 5. Sición: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 135-136: aríbalo de Sición del 725 a.C que representa a Atenea con lanza y escudo frente a otra figura femenina con un polos y un granada u otra fruta que se ha interpretado como Afrodita; véase K.F. Johansen (*Les vases sicyoniens*, Paris, 1923, p. 141-142, Pl., XX, 1) que la identifica con Afrodita y supone que la imagen del aríbalo reroduciría una viejo *xoanon* de la diosa representada ya con una fruta redonda, como puede mostrar por otra parte la figura de bronce de aspecto dedálico, identificada con Afrodita, fechada en el último cuarto del s.VII (p. 142, fig. 108); esta última tiene además un evidente parecido

la ciudad etrusca de Gravisca Afrodita guerrera era venerada junto a Hera (y Deméter) ya desde finales del s.VII o principios del s.VI. La divinidad principal del santuario era Hera, pero Afrodita se encuentra junto a ella como diosa armada (fig. 3). Lo que nos interesa señalar en todos estos lugares es la presencia de un culto arcaico (desde el s.VII al menos) de Afrodita guerrera, en ocasiones en las Acrópolis, y vinculada a otra diosa principal, como Atenea en Esparta o a Hera en Gravisca y como sería el caso en la Acrópolis de Atenas de Atenea.⁵²

La relación de Afrodita con las Acrópolis, como Señora de las mismas, protectora de la ciudad, representada con armas, pero vinculada también por otra parte a la fertilidad, es fruto de la imagen de la diosa en oriente, en Chipre y entre los fenicios (la Astarté fenicia y la Ishtar babilónica) y fue lo que dio pie tal vez a la asociación de un posible culto de la diosa en el bastión de la Acrópolis de Atenas, con *Nike* en época arcaica cuando esta personificación de la victoria comienza a insertarse en el culto ya desde el s.VII. La *Nike* de Hesíodo es, como Afrodita, hija de un titán. Además, en otros lugares, como Argos, Afrodita llevaba el epíteto de *Nikephoros*, portadora de victoria⁵³, en un santuario de la diosa en el ágora de la ciudad venerada junto a Hermes y Apolo Licio que posiblemente se remonta a época arcaica⁵⁴. En Argos el culto de Afrodita está asociado además con rituales de travestismo vinculados a la guerra, la victoria y la iniciación al matrimonio muy similares a los de las Oscoforias de Atenas ligadas, como hemos argumentado en otro lugar, a la diosa⁵⁵. Afrodita se asocia en estos rituales a

con otra estatua de Esparta, posiblemente también de Afrodita con un polos y una manzana en cada mano (p. 143, nota 1). Afrodita en Sición con manzana: Paus. 2.10.5.

⁵² Gravisca: M. Torelli, "Il Santuario greco di Gravisca", *PP*, 32, 1977, 398-458.

⁵³ Hesíodo, *Th.*, 386. Argos: Paus., 2.19.6. Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 153. Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 211.

⁵⁴ P. Marchetti, "Recherches sur les mythes et la topographie d'Argos. I. Hermes et Aphrodite", *BCH*, 117, 1993, 211-223: santuario de Hermes y Afrodita *Nikephoros* de época arcaica. En Argos el *xoanon* de la diosa había sido dedicado, según la leyenda, por Hipermestra, la única hija de Dánao que no mató a su marido; aunque ciertamente la diosa en este caso tiene relación con el matrimonio (la victoria del matrimonio), como ha señalado Pirenne (*op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 153), la relación con la guerra se integra también en el culto, sobre todo si se tiene en cuenta que Argos se caracteriza por los rituales de inversión y travestismo relacionados tanto con la iniciación al matrimonio como con la iniciación a la guerra estrechamente asociadas (véase la nota siguiente); en este sentido es también significativo que el culto de Afrodita y Hermes se sitúe junto al de Apolo Licio y que se hayan encontrado exvotos de armas en el ágora de Argos desde el s.VII: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 159.

⁵⁵ Fiesta de *Hybristika* (Plu., *Mor.*, 245 e) en la que hombres y mujeres intercambiaban ropas; otro ritual en Argos de travestismo en el que las mujeres dormían con barba junto a sus esposos: Pl., *Mor.*, 245f; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 154 ss.; F. Graf, *op.cit.*, "Women...", p. 246 ss. Afrodita relacionada con la guerra en Argos: R.A. Tomlinson, *Argos and the Argolid*, Ithaca 1972, pp. 208-209. Similitudes con la fiesta de las Oscoforias y Esciraforias en Atenas donde también se daba este travestismo ritual. El rito de travestismo de las Oscoforias también se inserta en otro relato "histórico" (como en Argos con la invasión de Cleómenes a finales del s.VI, *aition* de la fiesta de *Hybristika*) de época arcaica como es la conquista de Salamina por parte de Solón: M. Valdés, "La reorganización soloniana de dos festivales atenienses: Oscoforias y Esciraforias", en *Ritual y conciencia cívica*, J. Alvar, C.G. Wagner, eds., ARYS 7, 1995, 19-32. M. Valdés, *op.cit.*, "Teseo...". M. Valdés, *La reorganización religiosa en la Atenas en el s.VI a.C.*, Madrid, 1998 (tesis doctoral), p. 465 ss. Para Arpes ver próximamente: M. Valdés, "La batalla de Sepea y las *Hybristika*: culto, mito y ciudadanía en la sociedad argiva".

Enialio (como posiblemente también en las Oscoforias primitivas), el dios de la guerra identificado con Ares, a quien las mujeres erigen un santuario después de la victoria. Ares comparte un santuario con Afrodita a las afueras de Argos (Paus., 2.25.1), pero lo interesante es señalar que el culto a Enialio se puede encontrar también en la Acrópolis de esta ciudad ya desde el s.VII junto a Atenea Polias, por lo que no es impensable suponer un culto asociado de una Afrodita guerrera (tal vez ya *Nikephoros*) en la Acrópolis, junto a la diosa poliada principal Atenea en el s.VII. En Naxos de Sicilia existía un culto conjunto de Afrodita y Enialio ya desde este siglo (s.VII) como ha señalado Pirenne Delforgue.⁵⁶

En la misma Roma Afrodita (Venus) es *Victrix*, a la vez que *Genetrix*, similar por tanto a la hipotética Afrodita *Nike* y a la Afrodita *Genetyllis* de la costa de Atenas vinculada al ritual del travestismo y las oscoforias primitivas. Aunque Venus *Victrix* no es introducida en Roma hasta Pompeyo en el s.I a.C, el culto de Venus propiciatoria de la victoria venerada junto a Júpiter vencedor es anterior por lo menos desde el año 295, aunque una Afrodita guerrera ya era conocida en Gravisca (fig. 3) desde el s.VII ó VI, como se ha señalado más arriba⁵⁷.

La relación de Afrodita con la victoria puede reconocerse en Grecia también en la fiesta de las Afrodisias de Corinto (que celebraba a la Afrodita armada de la Acrocorinto), en la que las hieródulas hicieron oraciones a la diosa por la salvación de los griegos con ocasión del peligro persa, o en la acción de gracias de Jenofonte de Corinto a la diosa por su doble victoria en los juegos olímpicos.⁵⁸

Dadas las similitudes originariamente de Atenea y Afrodita que hemos postulado a lo largo de estas páginas, el culto del bastión de Atenea *Nike* podría haber encajado con ambas divinidades, ya que también Atenea es en origen una diosa madre relacionada con la fertilidad, además de la guerra⁵⁹. Sin embargo algunos indicios permiten suponer que era la propia Afrodita la titular de este culto. En primer lugar aunque Afrodita en Atenas, especialmente en relación con la Acrópolis pueda adquirir un papel más subterráneo frente a la "Señora de palacio" (que se encuentra en lo alto de la Acrópolis), Atenea, como lo demuestra su culto en la cueva de la ladera norte, ambas facetas pueden reconocerse en la misma diosa Afrodita en su culto en Chipre por ejemplo, en la dualidad Urania y Pandemos mencionada más arriba y sobre todo en los hallazgos de los lugares de

⁵⁶ Enialio en la Acrópolis de Argos: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 159; Graf, *art.cit.*, "Women...", p. 249, nota 30; estatua dedicada a Enialio por mujeres después de la victoria sobre Cleómenes, encabezada por Telesilla a finales del s.VI: Plu., *Mor.*, 4.245 c; Polieno, 8.33; Luciano dice que por esta victoria Ares es un dios de mujeres: Luc., *Am.*, 30. Culto en Naxos (colonia de Eubea) de Afrodita y Enialio del s.VII: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 159, nota 40.

⁵⁷ Venus *Victrix* introducida por Pompeyo: R. Schilling, *La religion romaine de Vénus*, Paris, 1954, p. 296 ss (ya en el 295, año de la guerra contra los samnitas, se erigió un templo a Venus *Obsequens* en Roma y Júpiter *Victor*: pp. 93-94. Gravisca: M. Torelli, *art.cit.*, "Il Santuario...").

⁵⁸ Ateneo, *Banquete de sofistas*, 13.573 c ss; Lévêque, Séchan, *op.cit.*, p. 380; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 106-113.

⁵⁹ Véase más arriba nota 13 (Atenea también lleva el atributo de la granada en Arcadia: Demargne, *op.cit.*, p. 1018).

culto de la diosa “duplicados”, por un lado en zonas elevadas, o en las Acrópolis, y por otro, en las zonas bajas, o en el ágora, como sería el caso de Afrodita *Nike* en el bastión de la Acrópolis de Atenas frente a Afrodita Pandemos al suroeste del mismo en el ágora del s.VII. En Mégara por ejemplo donde la diosa se asocia, con el epíteto *Praxis* a Dioniso *Patroos* y a *Peitho* en el ágora posiblemente en el momento de un sinecismo de Mégara (hacia finales del s.VIII), se puede reconocer también a la diosa en una de la Acrópolis de la ciudad (la Acrópolis caria), vinculada de nuevo a Dioniso como *Epistrophia* y *Nyktelios* respectivamente⁶⁰. En Sición a las afueras de la ciudad Afrodita está asociada como *Kataskopia*, “espía”, a un lugar elevado desde el que Fedra espiaba a Hipólito cuando entrenaba con sus caballos en el estadio donde recibía culto. En esta misma ciudad en la ladera de la Acrópolis se rendía culto a Afrodita *Akraia*. En Atenas el santuario de Afrodita “*eph* Hipólito” se encuentra también al sur de la Acrópolis al pie del bastión de *Nike*, desde donde Egeo, el esposo de Fedra, se tiró al divisar las velas negras del barco de Teseo⁶¹. Cerca se encuentra el culto de Afrodita Pandemos, equivalente a la *Praxis* de Mégara asociada al ágora y al sinecismo.

El culto del bastión micénico de Atenas se puede atribuir, por tanto, en época oscura y en el primer arcaísmo a una diosa de la fertilidad y del matrimonio pero también guerrera, que identificamos como Afrodita (tal vez en el s.VII denominada ya *Nike*). Esta zona, además, se consideraría también un lugar de acceso al mundo subterráneo con claras connotaciones ctónicas. La granada por otra parte es un atributo de la diosa no sólo en las fuentes literarias sino también en el culto. Es interesante señalar que la Afrodita *Praxis* de Mégara se representaba con una paloma en una mano y una granada en la otra (por lo menos desde el s.V)⁶², lo que coincide también con las *korai* arcaicas de la Acrópolis de Atenas, las jóvenes coronadas de un polos que llevan, en un caso, un pájaro en una mano y, en el otro, una granada. Esta última ha sido identificada además con Afrodita. También en Sición la imagen de la diosa llevaba una manzana o una granada en el s.VII⁶³. El nombre para manzana, *melon*, se utilizaba también en ocasiones para designar a otra fru-

⁶⁰ Véase para el sinecismo de Mégara (s.VIII) y el culto a Dioniso *Patroos*: F. Bohringer, “Megara: tradition mythiques, espace sacré et naissance de la cité”, *AC*, 49, 1980, 5-22; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 92 (culto en Mégara de Afrodita ligado a Dioniso, donde la diosa se representaba también con una granada y una paloma en la otra mano: p. 83 ss, especialmente, p. 90, nota 45); C. Antonetti, “Le développement du panthéon d'une métropole: Mégara”, *Kernos*, suppl., 8, V. Pirenne-Delforge, ed., Liège, 1998, 35-46. También Afrodita estaba asociada al sinecismo de Corinto en el s.VIII: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 124.

⁶¹ Afrodita *Kataskopia* en Trecén: Paus., 2.32.3-4; Lévêque, Séchan, *op.cit.*, p. 380; Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 178 (*Kataskopia*) y pp. 181-183 (*Akraia*: Paus., 2.32.6). Santuario de Afrodita “*eph* Hipólito” en Atenas: véase más arriba la nota 42.

⁶² Granada, la fruta de Afrodita: Ateneo, *Banquete de sofistas*, 3.84 c (dicen que fue el único árbol que plantó Afrodita en Chipre). Granada en las representaciones de Afrodita *Praxis* de Mégara: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 90, nota 45.

⁶³ B.S. Ridgway, *The Archaic Style in Greek Sculpture*, Princeton, New Jersey, 1977 p. 108, fig. 27 y 28 (*kore* de la paloma, que se ha identificado con Afrodita; para la relación de Afrodita con las palomas véase más abajo nota 66); Ridgway, *op.cit.*, *The Archaic Style*, p. 110; idem, *art.cit.*, “Images...”, pp. 136-137 (*kore* de la granada, que posiblemente era una diosa). Sición: véase más arriba la nota 51.

tas redondas como la granada y ambas constituían un símbolo del matrimonio y de fertilidad⁶⁴. En Atenas se encontró la representación de esta fruta, la granada, en el contexto de las excavaciones realizadas en la ladera norte de la Acrópolis vinculadas al santuario de Afrodita y Eros, de época arcaica⁶⁵. En el contexto de estas excavaciones se encontraron además figurillas como las halladas en el bastión de Atenea *Nike*, algunas de ellas de época micénica y el resto de final de época geométrica en adelante. La coincidencia de la presencia tanto en el bastión de *Nike* como en la ladera norte de la Acrópolis donde se rendía culto a Afrodita, de figurillas femeninas micénicas o que imitaban a las micénicas, así como de la granada, lleva a pensar en un culto similar en época arcaica, desde final de época geométrica. Resulta también ciertamente interesante el hecho de que las primeras estatuillas de figuras femeninas, posiblemente la imagen de una diosa coronada con un polos, encontradas al norte de la Acrópolis, lleven en algunos casos un casco; otras llevan un pájaro en la mano u otro objeto no identificado⁶⁶. Aunque las imágenes de la diosa coronadas con un casco se han identificado con Atenea, el contexto en el que aparece, al norte de la Acrópolis, vinculado al santuario de Afrodita y Eros, podría tal vez indicar también una primitiva imagen de Afrodita armada, que coincide además con la representación de la diosa en Esparta con un casco que sostiene posiblemente un espejo, identificada por algunos con Afrodita, así como con los *xoana* arcaicos de esta diosa armada en varios lugares de Grecia⁶⁷. Lo más significativo, de todas formas, es el hallazgo también cerca del Santuario de Afrodita y Eros, de una estatuilla sedente de una diosa, de época arcaica (Fig. 2) que Oscar Broneer ha identificado con Afrodita y que sostiene en la mano izquierda un objeto redondo, posiblemente una manzana o una granada⁶⁸. Con la otra mano sujeta otro objeto del que no queda rastro. Todo ello apunta a la existencia en la ciudad de Atenas de una iconografía ligada a Afrodita en la que se representaba a la diosa con una fruta en la mano, posiblemente una granada, como podría haber sido el *xoanon*

⁶⁴ Véase más arriba, nota 50.

⁶⁵ O. Broneer, "Excavation on the North Slope of the Akropolis, 1937", *Hesperia*, 7, 1938, 161-263, p. 203 (figura 35 AF 582).

⁶⁶ O. Broneer, *op.cit.*, "Eros and Aphrodite...", (*Hesperia* 1), pp. 35 y 46 (fragmentos de cerámica micénica y restos de época arcaica en el santuario de Afrodita y Eros). Figurillas de terracota en las excavaciones de la ladera norte de la Acrópolis posiblemente vinculadas al santuario de Afrodita y Eros: C.H. Morgan, "The Terracotta figurines from the north slope of the Acropolis", *Hesperia*, 4, 1935, 189-213 (con casco: fig., 7b, p. 202; con un pájaro en la mano u otro objeto no identificado: p. 207); véase también Broneer, *op.cit.*, *Hesperia*, 7, 1938, pp. 200-201. Para la relación de Afrodita con los pájaros, especialmente con las palomas: Lévêque, Séchan, *op.cit.*, p. 369. Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 151 (en Sicilia). En Atenas las palomas estaban asociadas al culto de Afrodita Pandemos y de Afrodita de Dafni: Pirenne, *op.cit.*, *L'Aphrodite*, pp. 73-74.

⁶⁷ Figura con casco identificada con Atenea por Morgan: *art.cit.*, "The Terracotta...", p. 202. Véase más arriba notas 18 y 51.

⁶⁸ Véase Fig. 2; Broneer, *art.cit.*, *Hesperia*, 7, 1938, p. 185-186, fig. 23 a y b y fig. 24. Este autor señala que podría ser de la misma fecha que las primeras estatuas de Samos y de Dídima, pero más relacionada con el estilo ático; Ridgway (*op.cit.*, *The Archaic Style...*, pp. 126, 131-132) fecha éstas en la primera mitad o cuarto del s.VI (aunque generalmente se fechaban antes), y que las primeras estatuas sedentes de Peloponeso y Esparta se remontarían al s.VII (p. 122-123).

de *Nike* que tal vez se puede remontar al s.VII, y, en este caso sería anterior a la identificación de la diosa del bastión con Atenea (en el s.VI).⁶⁹

Otro indicio de un culto de Afrodita en esta zona es la presencia en ella de las Cárites. El bastión de *Nike* albergaba en época clásica un culto a las Cárites, compañeras inseparables de Afrodita, así como un Hermes (venerado también en muchos lugares junto a la diosa) en las cercanías de la entrada de la Acrópolis. También se rendía culto por esta zona a Ártemis en su versión más ctónica (conocida también como Hécate), divinidad que en Atenas posiblemente precede a la misma Afrodita, ya que ambas llevaron posiblemente el epíteto de *Hegemone* vinculado, como las mismas Cárites, al juramento de los efebos, en su calidad de curótrofes y divinidades que presiden la iniciación⁷⁰.

La identificación de la divinidad acropolitana del bastión de *Nike* con Afrodita ayuda a explicar por otra parte, el vínculo estrecho que se descubre entre la diosa Atenea acropolitana y la Afrodita de sus laderas, que como ha señalado Loraux no serían más que dos caras de la misma moneda. De hecho en monedas arcaicas de finales del s.VI de Atenas se representa por un lado a la diosa Atenea y por el otro a Afrodita⁷¹. Nicole Loraux ha analizado esta relación intrínseca de ambas diosas en la obra de Aristófanes *Lisístrata*, en la que varios autores han reconocido a la sacerdotisa *Lisimache* de Atenea Polias en la protagonista, Lisístrata, así como a Mirrine, la primera sacerdotisa de Atenea *Nike* elegida por el *demos*, en la Mirrine de la obra⁷². Lo que llama la atención a Loraux es el vínculo estrecho de

⁶⁹ Mark (*op.cit.*, p. 93 ss) sostiene que la estatua, no conservada y sólo conocida por las fuentes, es del s.VI; sin embargo el viejo *xoanon* podría ser tan antigua como el *agalma* de Atenea (de finales del s.VIII o principios del s.VII: Mark, *op.cit.*, p. 97; o incluso de época micénica: Hurwit, *op.cit.*, *The Athenian Acropolis*, p. 20 ss). La datación de I. Mark, a principios del s.VI, basada sobre todo en la supuesta ausencia de atributos en la escultura del s.VII, se contradice, por otra parte, con la estatua de Afrodita de Sición (véase más arriba, nota 51) del s.VII (si no anterior), representada con una granada en la mano.

⁷⁰ Cárites y Hermes: Paus., 1.22.8; Paus., 9.35.3 (Cárites). Véase: M.D. Fullerton, "The Location and Archaism of the Hekate Epipyrgidia", *AA*, 101, 1986, 669-675; O. Palagia, "A New Relief of the Graces and the *Charites* of Socrates", *Sacris Erudiri*, 31, 1989-1990, 347-358. Hermes asociado a Afrodita: véase más arriba, nota 33. *Hegemone* para Artemis y el juramento de los efebos: M. Valdés, "La apertura de una nueva zona político-religiosa en los orígenes de la polis de Atenas: El Areópago", *DHA*, 26/1, 2000, 35-55, pp. 37-38 (nota 9). Para Afrodita como *Hegemone*: véase más arriba: nota 1. Divinidades curótrofes en relación con la guerra: Lonis, *op.cit.*, *Guerre*, p. 200 ss. Es interesante señalar también la relación que tiene el culto de Afrodita en el Ática con Hécate, en el cabo Colias, por ejemplo (Hsch. s.v. *Genetyllis*; T. Hadzisteliou-Price, *Kourotrophos*, Leiden, 1978, p. 127) y posiblemente en el santuario de Afrodita del ágora, cerca del que se ha encontrado un pozo con restos sacrificiales de perros: Osanna, *art.cit.*, "El problema...", pp. 89-90.

⁷¹ E. Simon, *art.cit.*, *Festivals*, p. 50: monedas arcaicas con Afrodita y Atenea.

⁷² N. Loraux, *op.cit.*, *Les enfants...*, Paris, 1981, p. 157 ss. El primero que postuló esta identificación fue D.M. Lewis, «Notes on Attic Inscriptions (II), xxiii: who was Lysistrata?», *ABSA*, 50, 1955, 1-12; véase también: S.B. Aleshire, "The Demos and the Priests: The Selection of Sacred Officials at Athens from Cleisthenes to Augustus", en R. Osborne y S. Hornblower, eds, *Ritual, Finance, Politics*, Oxford, 1994, 325-337, p. 325 ss; V. Wohl, "eusebeias enekas kai philotimias. Hegemony and Democracy at the Panathenaia", *C&M*, 47, 1996, 25-88, p. 54, nota 124. Decretos sobre la sacerdotisa de Atenea *Nike*, del 448 y del 420: Sokolowski, *op.cit.*, *LSCG*, 1969, n°12, p. 23 ss.

esta última, Mirrine, la supuesta sacerdotisa de Atenea *Nike*, con el culto a Afrodita, como por otra parte indica su propio nombre derivado del mirto, el árbol de la diosa. Elderkin propone incluso que Mirrine es una parodia de la propia Afrodita y resalta los paralelismos entre las protagonistas, que se presentan como “mujeres guerreras”, y las amazonas. En la obra se mezcla la victoria y la guerra con los cantos del himeneo y es precisamente a través de las artes de Afrodita como se puede llegar a adquirir la Victoria sobre los hombres y el objetivo final que es el término de la guerra⁷³. Estas conexiones, desde nuestro punto de vista, no derivan sólo del hecho de la asociación del culto de *Nike* en el bastión con los cultos de Afrodita de sus laderas, como el de Afrodita Pandemos, sino también sobre todo porque en origen el propio culto del bastión de la Acrópolis habría sido detentado por una Afrodita ctónica (relacionada con la fertilidad y el matrimonio), pero también guerrera, ya identificada tal vez desde el s.VII con *Nike*, que deja paso sin embargo a la diosa Atenea, más propiamente relacionada con los asuntos de la guerra (como se pone de manifiesto de forma clara ya en Homero), especialmente a partir de la reorganización de la fiesta de las Panateneas en las que se acentúa el componente de victoria (en los juegos pero también en el mito resaltado de la victoria de Atenea sobre gigantes). Afrodita es sustituida por Atenea en la época arcaica, especialmente en el s.VI, en los momentos de la consolidación del panteón cívico de Atenas, que privilegia sobre todo la unidad del *demos* en torno a su diosa patrona de la Acrópolis, Atenea, ejemplificado en la relación de la diosa con el héroe Teseo, que representa a los atenienses, conducido en muchas versiones del mito, sin embargo, por Afrodita, sustituida, sobre todo en las representaciones a partir del s.VI por Atenea.⁷⁴

Otro posible indicio de esta relación primigenia del culto de *Nike* con Afrodita se encuentra en las representaciones del templo de la diosa de época clásica, que aluden a escenas de victoria, como la gigantomaquia o la amazonomaquia. En ellas destaca el papel que tienen las Cárites o las Horas⁷⁵, las compañeras insepara-

⁷³ G.W. Elderkin, “Aphrodite and Athena in the Lysistrata”, *CP*, 35, 1940, 387-396, p. 395; este autor señala además que el sacrificio del juramento de las mujeres parodia el sacrificio que se realizaba antes de la batalla, sustituyendo el toro por la manzana, *melon*: pp. 388-389. Ar., *Lys.*, 1280 ss: el coro de atenienses invoca a los dioses, las Cárites, Ártemis, su hermano, Dioniso, Zeus y su esposa “y después las divinidades que serán testigos, incapaces de olvidar esta dulce paz, obra de diosa Cipris; alalai!, ie!, pean! brincad en el aire, iai!, como con ocasión de una victoria...”. Alusión en la obra al parapeto de Atenea *Nike*: Hurwit, *op.cit.*, *The Athenian Acropolis*, pp. 38,42-43.

⁷⁴ Para la sustitución de la diosa Afrodita por la diosa Atenea Esciras en las Ocoforias y las Esciras atenienses véase: M. Valdés, *op.cit.*, “Teseo...”; M. Valdés, *op.cit.*, *La reorganización*, p. 465 ss. Atenea en la leyenda de Teseo posterior a Afrodita: Jacoby, *op.cit.*, *FGrH*, b (suppl.), n°s 323a-334, vol., II p. 215. Sugiere también la introducción tardía de Atenea en el mito de Teseo de su viaje a Creta: E. Simon, “Theseus and Athenian Festivals”, en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, J. Neils ed., Wisconsin, 1996, 9-26, pp. 17 y 21. Afrodita como *Hegemone* de Teseo en su viaje hacia Creta: Plu., *Thes.*, 18: Ferécides, *FGrH* 3 F 148, y sch. Hom., *Od.*, 11, 322. Atenea no aparece significativamente en las escenas de Teseo y Ariadna hasta el s.VI: J. Neils, *The Youthful Deeds of Theseus*, Roma, 1987, p. 24 ss.

⁷⁵ Simon, *art.cit.*, “La decorazione...”, p. 278.

bles de Afrodita. También en la balaustrada en la que se representa la escena de un sacrificio, aparece una de las Victorias (*Nikai*) desatándose la sandalia, lo que recuerda al vínculo de Afrodita con las sandalias y con Blaute. E. Simon ha asociado la escena de la balaustrada con las fiestas en torno a Teseo en el mes Pianopsión, las *Theseia* y las Oscoforias (por la rama de viña en pelo de una de las *Nikai*), en las que, como señalábamos más arriba, tenía, en origen, un papel esencial Afrodita. Otros han asociado la escena con el sacrificio preliminar a la batalla o con el sacrificio de un animal a la diosa *Nike* que tenía lugar en las Panateneas.⁷⁶

Si el lugar de culto de Atenea *Nike* en el s.VI fue precedido por el de una Afrodita vinculada a la fertilidad y a la guerra es posible que la diosa estuviera implicada también, como *Nike* en época clásica, en el festival de las Panateneas, lo que por otra parte estaría en consonancia con la relación de la diosa con las Cecrópidas que también tenían su papel en la fiesta⁷⁷. De este modo la participación de Afrodita en las fiestas acropolitanas, como las mismas Panateneas, las Esciras, o las Arreforias encajaría con la relación de la diosa con el ciclo de las arréforas, recientemente puesto en duda, que tenían también su papel en la presentación del *peplos* en las Panateneas. Esta fiesta se celebraban en el mes Hecatombeón y eran una ocasión de reordenación y renovación anual, vinculada posiblemente en origen al establecimiento de un nuevo gobierno. También Afrodita Pandemos se celebraba en Hecatombeón (el día 4 del mes), mes de ordenamiento de la ciudad al comienzo del año⁷⁸. En las Panateneas de época clásica tenía lugar una carrera de antorchas que llevaba el fuego nuevo desde el altar de Eros en la Academia hasta el lugar de culto de la diosa Atenea en la Acrópolis. Posible-

⁷⁶ E. Simon, *art.cit.*, "La decorazione...", p. 271 ss; M.H. Jameson, "The Ritual of Athena Nike Parapet", en R. Osborne y S. Hornblower, *Ritual, Finance Politics*, Oxford, 1994, 307-324. Sacrificio a *Nike* en las Panateneas: véase más arriba nota 49. Véase P. Brulé, "La cité en ses composantes: remarque sur les sacrifices et la procession des Panathénées", *Kernos*, 9, 1996, 37-63. Para la probable relación originaria de Afrodita con las Oscoforias: M. Valdés, *art.cit.*, "Teseo...".

⁷⁷ Oveja sacrificada a Pandroso en las Panateneas: E. Simon, *op.cit.*, *Festivals*, p. 61; Brulé, *op.cit.*, *La fille*, pp. 36-38. *Pannychis* de las Panateneas, celebrada en la acrópolis y relacionada con Aglauro y las Cecrópidas: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, London, 1977, p. 49; P. Brulé, "Fêtes grecques: périodicité et initiation. Hyakinthies et Panathénées", en *L'initiation*. Actes du colloque de Montpellier. A. Moreau ed. Tomo I, 1992, 19-38, p. 28; M.R. Lefkowitz, "Women in the Panathenaic and Other Festivals", en *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, Wisconsin, 1996, J. Neils, ed., p. 79. Es más, posiblemente el *pannychis* de las Panateneas fuese considerado como parte del festival de Aglauro, llamado probablemente *Deipnophoria* (también presente en las Oscoforias; Filócoro *FGrH* 328 F183, An.Gr. Bekker, 1, 239, 7); Dontas, *art.cit.*, "The True Aglaurion", p. 48, 56 y 63 (en una inscripción del s.III a.C aparece un *pannychis* como parte del festival de Aglauro); véase también N. Robertson, *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, p. 108 ss. Para otra interpretación de *pannychis*: W.K. Pritchett, "The Pannuchis of the Panathenaia", *Homenaje a G.E. Mylonas*, II, Athenai, 1987, 179-188.

⁷⁸ T.J. Figueira, T.J. "The Ten Archontes of 579/8 at Athens", *Hesperia*, 53, 1984, 447-473, p. 466 ss. Afrodita Pandemos: según Pirenne se celebraban el día 4 de un mes indeterminado (*op.cit.*, *L'Aphrodite*, p. 31 ss); el día 4 de Hecatombeón: Simon, *op.cit.*, *Festivals*, p. 50; Simon, *art.cit.* "Theseus...", pp. 16-17; Robertson, *op.cit.* *Festivals...*, p. 49 (el día 4); Sokolowski, *op.cit.*, *LSCG*, 1969, n° 39, p. 73 (inscripción del s.III); Véase Ath., 13.569 d.

mente la procesión del fuego nuevo es mucho más antigua⁷⁹ y aunque posiblemente el ritual del fuego nuevo se rehizo en el s.VI (por influencia del ritual de Lemnos), y se introdujo la carrera de antorchas vinculada a la Academia⁸⁰, lo que nos interesa señalar es la relación del ritual con el lugar de culto de Eros. Posiblemente la fiesta en época arcaica, antes de las reorganizaciones del s.VI, se puede situar en la propia ciudad de Atenas y la procesión se asociaría al ágora vieja (el ágora de Cécrope al este de la Acrópolis), como se vinculó más tarde al ágora del Cerámico. Tal vez el culto de Afrodita y Eros del norte de la Acrópolis (o del Iliso) tenían un papel en la celebración, cuyo principal evento era la *pompe* hacia la Acrópolis. También en las Esciras celebradas en el mes anterior, el último mes del año, el rito principal era la procesión en este caso hacia la periferia desde la Acrópolis. En origen esta *pompe* pudo haber estado conectada al culto de Afrodita en la vía Eleusis (en Dafni), como sugiere la presencia de las *pornai* (epíteto de Afrodita), la licencia y los insultos.⁸¹

Si la fiesta de las Panateneas es la fiesta del orden, las Esciras que la preceden en el mes anterior era en principio una ocasión de alteración del orden que caracteriza el final del año en muchos lugares, como en Lemnos, donde sin embargo ambos aspectos, alteración y reestablecimiento del orden, se hallaban asociados en la misma fiesta. Curiosamente la fiesta de Lemnos que se relacionó ya en el s.VI con las Panateneas atenienses (que introduce la carrera de antorchas), tienen muchos rasgos similares también a las Esciras, como podría ser, entre otros⁸², la relación con Afrodita. Ambas fiestas en Atenas, Panateneas y Esciras, debían de estar entrelazadas en un ciclo de celebraciones que concernían a los cultos acropolitanos que incluía también las Arreforias⁸³. Esta relación se pone

⁷⁹ Carreras de antorchas encargadas al arconte-rey: Arist, *Ath.*, 57. Es probable que existieran ya en el s.VIII (y posiblemente desde antes) procesiones en las que se transportaba el fuego sagrado en un contexto militar: I, Malkin, *Religion and Colonization in Ancient Greece*, Leiden, 1987, p. 133; D.G. Kyle, *Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, p.71 ss y p. 191; S. Bancroft, *Problems concerning the Archaic Acropolis at Athens*, London, 1979, pp. 88-90 (carrera de antorchas probablemente anterior al 566); R. Parker, *op.cit.*, *Athenian Religion*, p. 33. Se rellenaba una vez al año la lámpara de Atenea, según Burkert, en las Panateneas (W. Burkert, "Jason, Hypsipyle and new fire at Lemnos. A study in myth and ritual", *CQ*, 1970, 20, 1-16, p. 11).

⁸⁰ Véase N. Robertson, "Athena's Shrines and Festivals", en *Worshipping Athena*, J. Neils ed., Wisconsin, 1996, 27-77, pp. 63-64 (supone también que Hefesto es introducido a principios del s.VI); véase también N. Robertson, "The Origin of the Panathenaea", *Rheinisches Museum*, 128, 1985, 231-295, p. 258 ss. La zona de la Academia fue objeto de la atención de los Pisistrátidas: Paus., 1.30.1-2 (*Charmos*, de la época de Pisístrato, construyó allí un altar de Eros); Sud., s.v. *Hipparchon teichion*: Hiparco construyó un muro alrededor de la Academia.

⁸¹ M. Valdés, *op.cit.*, *La reorganización*, p. 509 ss, especialmente p. 524. Afrodita *Porne*: Lévêque, Séchan, *op.cit.*, p. 377.

⁸² Para estas similitudes: Burkert, *art.cit.*, "Jason...", (alejamiento de los sexos y abstinencia de relaciones sexuales, alteración del orden, *apopompe* hacia las afueras de la ciudad del rey-divinidad, licencia y *aischrologia*), pp. 10-11.

⁸³ Similitudes de Esciras y Arreforias: M. Valdés, *op.cit.* *La reorganización*, p. 525 ss. Relación de festivales de Arreforias, Panateneas y Plinterias: Shapiro, *art.cit.*, "The Cult of Heroines..." p. 248 ss.

de manifiesto, por otra parte, en la alusión a ambas fiestas (Panateneas y Esciras) en el *Erecteo* de Eurípides⁸⁴. Todos estos ritos y cultos agrarios pero implicados también en la organización de la polis y de la religión cívica, se pusieron en relación además ya desde época oscura posiblemente con los cultos agrarios eleusinos, como demuestran diversos indicios⁸⁵.

Podemos concluir diciendo que el “espacio” de Afrodita en la polis del primer arcaísmo era más relevante en el conjunto de la religión cívica, como diosa ctónica de la fertilidad vinculada al matrimonio, pero también guerrera (y especialmente relacionada con los rituales de iniciación). Afrodita se integraba en el marco de los cultos centrales acropolitanos a través de ritos y de fiestas, pero recibía al mismo tiempo culto en la misma Acrópolis junto a Atenea. La huella principal de su papel como diosa cívica, protectora de la ciudad, la encontramos en el culto de Pandemos, diosa elegida para sellar la unificación del Atica a principios del arcaísmo (posiblemente a finales del s.VIII o principios del s.VII), pero asociada de todas formas, en el espacio del ágora nueva del sinecismo al oeste de la Acrópolis, con la reunión del pueblo en armas o en asamblea, frente a la relación que tiene en otros lugares la diosa con los magistrados de la ciudad⁸⁶. Esta asociación en Atenas de Afrodita con el *demos* ya desde el principio del arcaísmo, así como su localización en zonas limítrofe (en Dafni, Colias, las laderas de la Acrópolis, o el Iliso), vinculadas de todas formas en época arcaica con el centro cívico (en fiestas y rituales), posibilitó el carácter más popular de la diosa, como la Afrodita Urania del ágora nueva vinculada al *Demos* y a las Cárites. Tal vez esta asociación cultural de Afrodita y el *demos* (en el ágora) de Atenas, así como su carácter popular, puede estar en el origen de la elección democrática de la sacerdotisa de Atenea *Nike* en época clásica (en el s.V) frente a la sacerdotisa de Atenea Polias elegida en la familia ancestral de los Eteobúadas.⁸⁷

La imagen de Afrodita en la literatura se desarrolla unilateralmente desde Homero en el sentido de su papel como diosa del amor y de la fertilidad. Pero además en Atenas a partir del principios del s.VI la diosa se ve desplazada también en el culto y en los lugares de culto por Atenea para reforzar, de forma

⁸⁴ Eurípides, *Erecteo*, Fr. 65 Austin; fr. 370, lin., 90 ss (*Euripides, Selected Fragmentary Plays*, vol I, eds. C. Collard, M.J. Cropp y K.H. Lee). Robertson *art.cit.* “The Origin...” postula que toda la obra de Eurípides, *Erecteo*, así como el pasaje de la *Iliada* (2.545 ss) que se asocia con las Panateneas y que alude a Erecteo, se refieren a la fiesta de Esciras, pues en ella tenía un papel importante el sacerdote de Poseidón-Erecteo. Sin embargo en el *Erecteo* se pueden descubrir alusiones a las dos fiestas (Esciras y Panateneas), que en la antigüedad debían de estar muy relacionadas; en la obra se alude al mito etiológico de la conquista de Eleusis, presente en las Esciras, pero también se mencionan rituales peculiares y característicos de las Panateneas como el peán que los efebos cantaban en la Acrópolis en la fiesta nocturna de *pannychis* (Heliód., *Ethiop.*, 1.10; E. *Erecteo*, fr. 370, lin., 5, Collard et al.-Austin, fr. 65). Para la posible relación del mito narrado en el *Erecteo* de Eurípides con las Panateneas: J.B. Connelly, “Parthenon and Parthenoi: A Mythological Interpretation”, *AJA*, 100, 1996, 53-80, p.77.

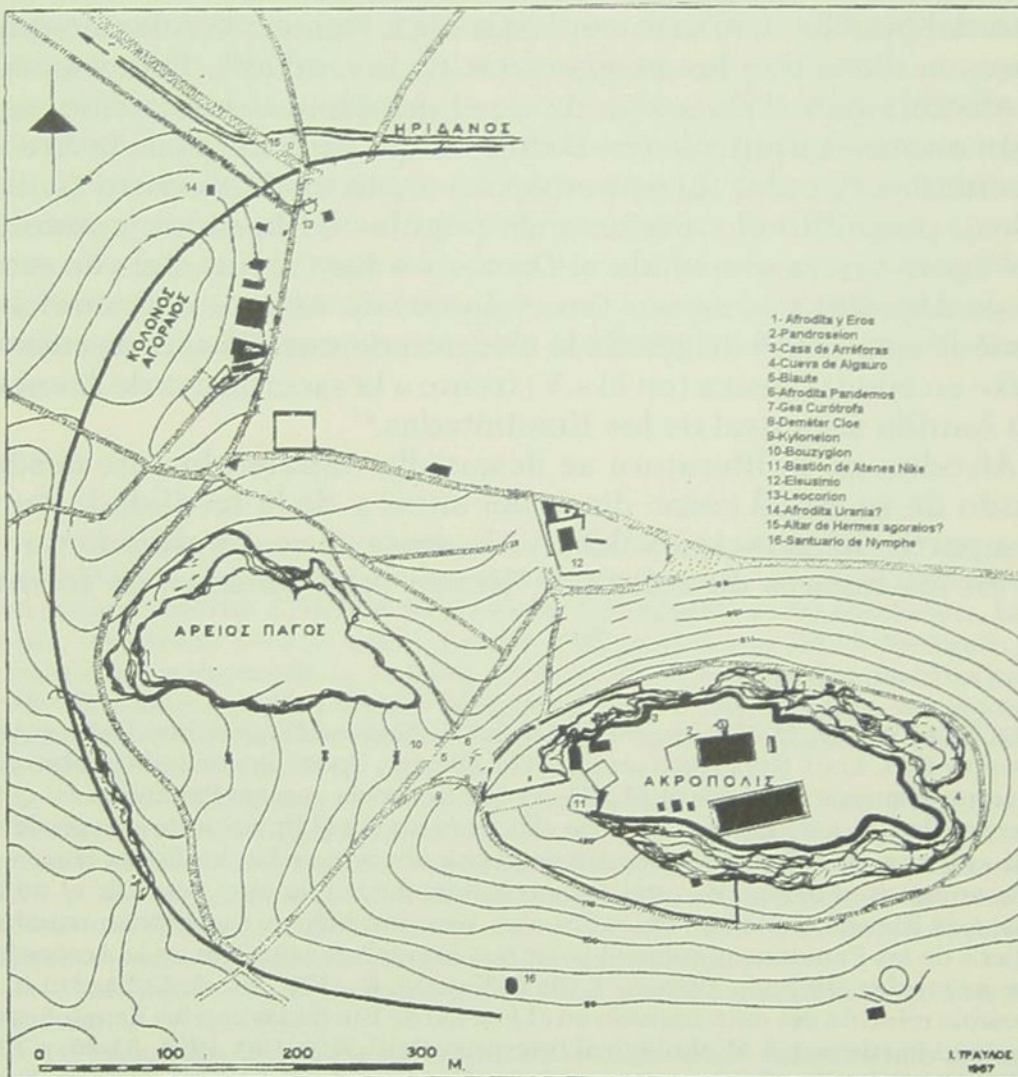
⁸⁵ D. Plácido y M. Valdés, “Eleusis, el Ática y Atenas hasta la época de Pisístrato”, *Homenaje al profesor S. Lasso de la Vega*, Madrid, 1998, 469-481.

⁸⁶ Véase más arriba nota 20.

⁸⁷ Sacerdotisa de *Nike*: véase más arriba nota 73. Véase Wohl, *art.cit.*, “eusebeias...”, pp. 55 y 64.

unilateral, el papel de la diosa políada como diosa cívica protectora de la ciudad. Se reinterpreta de esta forma el culto de la divinidad femenina del bastión asociada a la victoria, a la guerra y a la fertilidad con *Atenea Nike* coincidiendo con la reorganización de las Panateneas, de forma que Afrodita pierde en este lugar de Atenas sus atributos guerreros (el casco), aunque conserva su relación con la fertilidad (la granada o la manzana, *melon*). En este sentido puede ser ilustrativo el texto de Nicarco de la Antología Palatina que recuerda el juicio de Paris antes de la guerra de Troya entre Atenea, Afrodita y Hera. En él Afrodita le dice a Atenea:

“...Por qué me vejas a mi Cipris? ¿Por qué tienes en tu mano ávida el presente que me pertenece? Acuérdate de aquel día lejano en el que no fue a ti sino a mí a quien Paris juzgó como la más bella en la montaña rocosa del Ida. A tí pertenecen la lanza y el escudo, pero a mí la manzana (*melon*)...”⁸⁸.

⁸⁸ Antología Palatina, IX.576 (fragmento de Nicarco).

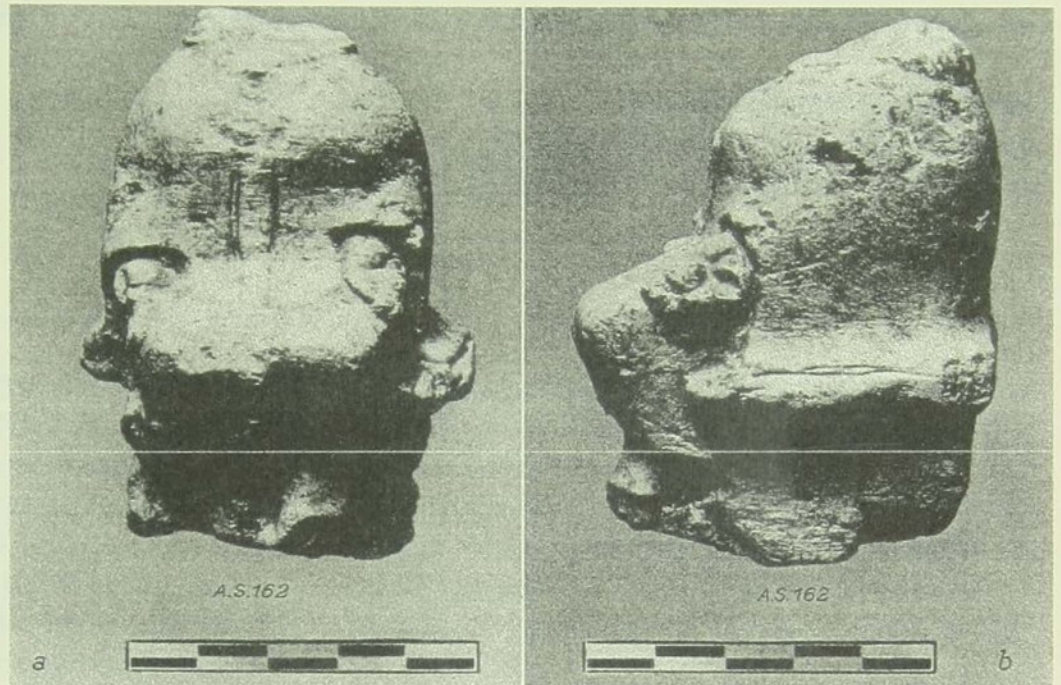

FIGURA 2. Diosa sedente del norte de la Acrópolis, posiblemente Afrodita (Broneer, *op.cit.*, *Hesperia*, 7, 1938, p. 185-186, fig. 23 a y b y fig. 24)

FIGURA 3. Afrodita armada de Gravisca (M. Torelli, *op.cit.*, "Il Santuario...", fig. 11)