

EL ESPACIO CIUDADANO: INTEGRACIÓN/EXCLUSIÓN
EN EL IMAGINARIO Y EN LA REALIDAD ATENIENSE
DEL S. VI A.C.

*Civic space: integration/exclusion in the Athenian
imaginary world and in the reality during the Sixth
Century B. C.*

Miriam VALDÉS GUÍA*
Universidad Complutense de Madrid

BIBLID [0213-2052 (2003) 21, 29-45]

RESUMEN: El s. VI en Atenas es un momento crucial para la definición y delimitación ciudadana que se realiza al mismo tiempo que una separación tajante entre esclavos-mercancía y ciudadanos. Las medidas legislativas de Solón en este sentido se ven refrendadas, también en época de los pisistrátidas, por una organización y jerarquización del espacio de la ciudad, especialmente el ágora (marcada por rituales purificatorios de entrada a la misma) y los gimnasios. Asimismo se produce y se busca en el campo del imaginario ateniense la relación entre ciertas fiestas y cultos heroicos y divinos (como Heracles, Hefesto y Hermes), y la plena integración cívica.

Palabras clave: delimitación espacio ciudadano, exclusión esclavos, rituales purificatorios, divinidades de integración.

* Quisiera agradecer a Domingo Plácido las ideas que han servido para el desarrollo de este artículo, así, como siempre, su disponibilidad para leerlo.

ABSTRACT: The Sixth Century B.C. was a crucial moment in Athens for the delimitation and definition of citizenship, which took place at the same time as the clear separation between slaves and the citizens. The legal measures of Solon in this sense were accompanied –also in the time of the Peisistratids– by the organisation and the hierarchy of city space, especially the agora (whose entrance was marked by purificatory rituals) and the gymnasiums. Likewise, Solon and the Peisistratids promoted, in the Athenian imaginary world, links between some feasts and heroic and divine cults (as Heracles, Hephaistos or Hermes), and full integration into citizenship.

Key words: delimitation of civic space, slave exclusion, purificatory ritual, divinities of integration.

Hablar de integración supone hablar al mismo tiempo de exclusión en Atenas del s. VI, momento que se reconoce generalmente como crucial para la definición y constitución de una ciudadanía, paralela al inicio del desarrollo masivo de la esclavitud mercancía. En un artículo de 1986 M.-M. Mactoux¹ puso de relieve cómo las medidas de Solón relativas a la ampliación de la *politeia* al demos ático (incluidos los thetes) se vieron acompañadas por una legislación encaminada a definir el estatuto de los esclavos-mercancía y la separación neta entre éstos y los recién constituidos ciudadanos. La consolidación de una ciudadanía ateniense más o menos estable no se da sin embargo hasta Clístenes, dado que durante todo el siglo VI y especialmente antes y después de la tiranía (Arist., *Ath.*, 13.5; 20.3) la parte menos favorecida del demos (aquellos sin demasiados recursos, o privados de tierras...) seguían estando al borde de la inserción ciudadana y, por tanto también, en el límite de la dependencia y de la esclavitud².

La integración/exclusión o separación del ciudadano/no ciudadano (y específicamente el esclavo) se da de forma clara especialmente en los espacios y lugares donde se expresa más nítidamente esa ciudadanía: en los gimnasios, lugar de entrenamiento de hoplitas o futuros hoplitas e instancia por tanto de integración de los jóvenes en edad de iniciarse, y por otro lado el ágora, lugar de reunión de la Asamblea, de discusión política y de gobierno de la ciudad, ambos espacios, por tanto,

1. MACTOUX, M.-M.: «Lois de Solon sur les esclaves et formation d'une société esclavagiste», en *Forms of Control and Subordination in Antiquity*. YUGE, T. y DOI M. (eds.): Tokyo, 1988, 331-354.

2. Para el desarrollo político y social del s.VI en su conjunto puede verse: LÉVÊQUE, P.: «Formes de contradictions et voies de développement à Athènes de Solon à Clisthènes», *Historia*, 27, 1978, 522-549. Para la integración en la ciudadanía con Clístenes: PLÁCIDO, D.: «Esclavos metecos», en el *Homenaje in memoriam Agustín Díaz Toledo*, coordinador N. Marín Díaz, Granada-Almería, 1985, 297-303. *Diapsebismos* previo a Clístenes: WHITEHEAD, D.: *The Demes of Attica 508/7-ca 250 B.C.*, Princeton, 1986, 143-144. Para el desarrollo del concepto de ciudadanía: MANVILLE, P. B.: *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, New Jersey, 1990.

en los que se manifiesta de forma preeminente el ejercicio de derechos cívicos en su versión política y militar³.

La iniciación de los jóvenes a la edad adulta se asocia en el imaginario griego con la integración en la ciudadanía del *laos* o el demos ateniense (y otros elementos como los *xenoi*) en espacios como los gimnasios de Atenas (Cinosarges, Liceo y Academia)⁴, pero también en otros como el *Theseion* y el *Anakeion* (lugares donde se congrega al pueblo en armas), el Delfinio⁵ y el Paladio⁶, lo que dependía posiblemente en muchas ocasiones de la actividad (ritual) y la influencia de algunas familias, como los *Bouzygai* en el Paladio⁷, y se vio reflejado en mitos como el del extranjero Diomos o Sópatros, vinculado tal vez a esta familia y al culto de Heracles venerado cerca del Iliso (donde se hallaba el Paladio) en el gimnasio de Cinosarges⁸. Esta «integración ciudadana» concierne por tanto, especialmente para la época arcaica, no sólo a los jóvenes en su proceso normal de acceso a la edad adulta, sino también a «extranjeros», *xenoi*, término que sufre varias redefiniciones durante el arcaísmo⁹, referido probablemente en principio, entre otros, a habitantes del Ática alejados del *asty*. Este pudo ser el caso de los Gefireos (procedentes, según versiones distintas, de Eubea o de Beocia) en época arcaica (o quizás desde antes) asociados en las fuentes con la familia de los *Bouzygai*, que pudieron haber tenido un papel en el acceso a la ciudadanía¹⁰.

3. Exclusión simbólica de tiempos y lugares de paso de futuros ciudadanos en la palestra a través de las leyes de Solón sobre los gimnasios: MACTOUX, *art. cit.*, *Lois de Solon*, p. 342. Leyes sobre gimnasios con Solón: KYLE, D. G.: «Solon and Athletics», *AW*, 1984, 91-105. DELORME, J.: *Gymnasion*, Paris, 1960. GLASS, S. L.: «The Greek Gymnasium. Some Problems», en RASCHKE W. J. (ed.): *The Archaeology of the Olympics. The Olympics and Other Festivals in Antiquity*, Wisconsin, 1988, p. 160. Para el ágora como espacio cívico: MARTIN, R.: *Recherches sur l'agora grecque*, Paris, 1951.

4. KYLE, D. G.: *Athletics in Ancient Athens*, Leiden, 1987, pp. 22-71 y ss. Liceo también: JAMESON, M. J.: «Apollo Lykeios in Athens», *Archaiognosia*, Athènes, 1, 2, 1980, 213-236. MILLER, S. G.: «Naked Democracy», en FLENSTED-JENSEN, P.; NIELSEN, T. H.; RUBINSTEIN, L. (eds.): *Polis & Politics. Studies in Ancient Greek History presented to M. H. Hansen on his Sixtieth Birthday*, August, 20, Copenhagen, 2000, 277-296.

5. Delfinio como lugar de reconocimiento de ciudadanía de hijos por su madre: Is., 12 (*Eufiletos*), 9; D., (40) *Beot.* (2), 11.

6. VALDÉS, M.: «El *Theseion*, lugar de refugio de esclavos: sus orígenes y función en el «ágora vieja» de Atenas», en MYRO, M.ª M.; CASILLAS, J. M.; ALVAR, J., PLÁCIDO, D. (eds.): *Las edades de la dependencia durante la Antigüedad*, Madrid, Ediciones Clásicas, 41-54.

7. VALDÉS, M.: «Exégesis en Atenas arcaica y clásica», *Mediterráneo Antico*, 2002.

8. Diomos, el primero que sacrificó un toro (KEARNS, E.: *The Heroes of Attica*, Institute of Classical Studies, Bull. Suppl. 57, London, 1989, p. 156) era venerado por los *Mesogeioi* que rendían culto a Heracles: PARKER, R.: *Athenian Religion: A History*, Oxford, 1996, pp. 306-307. Para la posible relación de los *Mesogeioi* con los *Bouzygai* y Eteobúttadas: VALDÉS, *art. cit.*, *Exégesis*.

9. BUTZ, P. A.: «Prohibitory Inscriptions, Xenoi and the Influence of the Early Greek Polis», en HAGG, R. (ed.): *The Role of Religion in Early Greek Polis*, Proceedings of the Third International Seminar on Ancient Greek Cult organized by the Swedish Institut at Athens (16-18 Oct., 1992), Stockholm, 1996, 75-95.

10. Gefireos: DAVIES, J. K.: *Athenian Propertied Families*, Oxford, 1971, p. 472; ZAMBELLI, M.: «Il demo di Diomeia, le Metageitnia e le origini dei Gefirei, dei Mesogeioi e dei Salamini», *RFIC*, 104, 1976, 163-181. Relación de esta familia con los *Bouzygai*: VALDÉS, *art. cit.*, *Exégesis*.

Por otro lado, la relación ideológica entre *xenoi* y esclavos¹¹, como ajenos a la comunidad y extraños a la misma (los *xenoi* en principio, especialmente en época arcaica, susceptibles de caer, si no se integran en la ciudadanía, en la esclavitud) se manifiesta también por ejemplo en la coincidencia de un mismo tribunal, el Paladio, para el juicio por homicidio de esclavos, metecos y extranjeros¹².

La integración/exclusión ciudadana se justifica y ratifica en el plano religioso y se refleja de forma compleja en el imaginario, en el mito y en el rito ateniense, así como en espacios centrales, como el ágora, o más marginales dentro de la topografía de la ciudad, como los gimnasios, lugares privilegiados de la plena participación del ciudadano o de su integración a través de la actividad «militar» y del entrenamiento hoplítico en los gimnasios¹³.

El ágora griega en general albergaba los principales edificios cívicos de la ciudad, como el Pritaneo (en Atenas: el ágora vieja¹⁴), símbolo de la actividad política y centro de la ciudad con su culto de Hestia, el Hogar, que reproduce (o pretende reproducir) en el ámbito de la *polis* el funcionamiento doméstico del *oikos*¹⁵. El altar de Hestia era lugar de integración y de purificación pero al mismo tiempo de exclusión de la comunidad (y de los derechos de ciudadanía)¹⁶ que se expresaba simbólicamente y ritualmente de forma muy concreta en la expulsión de los fármacos asimilados conscientemente a los esclavos y a los homicidas¹⁷. Los fármacos partían en varias ciudades y posiblemente también en Atenas del Pritaneo donde eran alimentados por un tiempo¹⁸.

11. MACTOUX, M.-M.: *Douleia. Esclavage et pratiques discursives dans l'Athènes classique*, Paris, 1980, p. 61.

12. Paladio: BOEGEHOLD, A. L.: *The Athenian Agora*, vol. XXVIII, Princeton, New Jersey, 1995, pp. 47-48 y 139 y ss.

13. Función militar del Liceo: JAMESON, *art. cit.*, *Apollo*. Cinosarges: PATTERSON, C.: «Those Athenian Bastards», *ClassAnt.*, 9, 1990, 40-73 (p. 63); puesto en duda por KYLE, *op. cit.*, p. 202. Uso militar y ecuestre en la Academia: X., *Eq. Mag.*, 3.1.

14. MARTIN, *op. cit.*, *Recherches*. Pritaneo: MILLER, S. G.: *The Prytaneion, its Function and Architectural Form*, London, 1978. Ágora vieja de Atenas: DONTAS, G. S.: «The true Aglaurion», *Hesperia*, 52, 1983, 48-63.

15. Para Hestia: VERNANT, J.-P.: Hestia-Hermes: sur l'expression religieuse de l'espace et du mouvement chez les Grecs», *Mythe et pensée chez les Grecs*, Paris, Maspero, 1965, 97-143. Hestia en el Pritaneo de Atenas: SCHMITT-PANTEL, P.: *La cité au banquet. Histoire des repas publics dans la cité grecques*, Rome, 1992, pp. 93 y ss.

16. VALDÉS, *art. cit.*, *Exégesis*. Purificación: PARKER, R.: *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford, 1983. Papel de Hestia en purificaciones: JAMESON, *et al.*: *A Lex Sacra from Selinous*, Durham, 1993, pp. 75 y ss.

17. BÉRARD, C.: «Penalité et religion à Athènes. Un témoignage de l'imagerie», *Revue Archeologique*, 1, 1982, 137-150; MACTOUX, M.-M.: «Esclaves et rites de passage», *MEFRA*, 102, 1990, 53-81.

18. BREMMER, J. N.: «Scapegoat rituals in Ancient Greece», *HSCPb*, 87, 299-320 (p. 313). En VALDÉS, M.: Atenas: *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón*, Oxford (BAR International Series 1018), 2002, p. 84.

Junto a Hestia, lugar de acogida y purificación, cabe suponer también en el ágora vieja de Atenas en origen un culto de Zeus *Agoraios*¹⁹, asociado a la súplica, que se puede identificar posiblemente con el altar de *Eleos* (Piedad) del ágora vieja²⁰, donde se acogen los suplicantes, ligado por tanto con la purificación (en el caso de que fuesen homicidas) y con la integración²¹, pero estrechamente vinculado también con los derechos de ciudadanía y con la participación cívica (por ejemplo en la Asamblea). En Dreros Zeus *Agoraios* recibe con Hestia y otros dioses los juramentos que dan a los efebos el rango de ciudadanos²². También en Atenas los efebos realizaban un sacrificio especial a su entrada en el cargo (*eisiteteria*) en el lugar de culto a Hestia en el Pritaneo, diosa que se halla, además, presente en el juramento de los mismos²³. Estos rituales purificatorios que acompañan y posibilitan el acceso y la integración en la ciudadanía se llevaban a cabo también en Atenas al inicio de cada Asamblea en el altar de Zeus *Agoraios*²⁴.

Por otro lado, el altar de Hestia y el Pritaneo, lugar vinculado en el proceso judicial con los *phylobasileis* y el *basileus*²⁵, eran probablemente el escenario de la proclamación realizada por el «rey» en los casos de homicidio prohibiendo al criminal la entrada en el ágora y en los lugares sagrados (especialmente los templos)²⁶

19. WYCHERLEY, R. E.: Zeus *Agoraios* en Atenas: *The Athenian Agora*, vol. III, New Jersey, 1957; ROSIVACH, V. J.: «The Altar of Zeus *Agoraios* in the Heracleidae», *PP*, 33, 1978, 32-47.

20. OIKONOMIDES, A. N.: *The two Agoras in Ancient Athens*, Chicago, 1964, 35-39; ROBERTSON, N.: *Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual*, Toronto, 1992, pp. 43, 51-52.

21. PARKER, *op. cit.*, *Miasma*, p. 134: integración y purificación de homicidas ligados a súplica. Súplica en el altar de Zeus en el ágora vieja: VALDÉS, M.: «El culto a Zeus y a las *Semnai* en Atenas arcaica: Exégesis eupátrida y purificación de Epiménides», *Ostraka*, Anno XI, nº 1, 2002, 223-242. Súplica: GOULD, J.: «Hiketia», *JHS*, 93, 1973, 74-103.

22. MARTIN, *op. cit.*, *Recherches*, p. 180; Syll3 527 (=IC, I, IX, 1 A).

23. MILLER, *op. cit.*, *Prytaneion*, p. 16 (A 196-198, 200, 201. PÉLÉKIDIS, Ch.: *Histoire de l'éphébie Attique des origines à 31 avant Jésus-Christ*, Paris, 1962, pp. 110 y ss. (juramento de efebos) y 217-19 (*eisiteteria*).

24. Zeus *Agoraios* en relación con un juramento en Atenas a mediados del s.V: IG I2 34, 5. Ritual de purificación de la *ekklesia*: Ar., *Asamblea de mujeres*, 128 y escolio; Ar., *Eq.*, 410 y escolio. Sch., Ar., *Ach.*, 44; MARTIN, *op. cit.*, *Recherches*, p. 183.

25. Para la importancia judicial inicial del *basileus* en Atenas arcaica: GAGARIN, M.: «The Basileus in Athenian Homicide Law», en *Polis & Politics. Studies in Ancient Greek History presented to M. H. Hansen on his Sixtieth Birthday*, August, 20, FLENSTED-JENSEN, P.; NIELSEN, T. H. y RUBINSTEIN, L. (eds.): Copenhagen, 2000, 569-579. Pritaneo como residencia del *basileus* en época geométrica: MILLER, *op. cit.*, *Prytaneion*, pp. 21-22.

26. MILLER, *op. cit.*, *Prytaneion*, 179-80, A 254 (práctica judicial en el Pritaneo del *basileus* que anuncia y prohíbe a los asesinos entrar en las áreas sagradas –*hieron*– y la tierra del Ática); Exclusión del homicida del ágora, templos, puertos y otros lugares de reunión: Pl. *Leg.*, 871a; D., 20 (*Leptines*), 158. El proceso judicial que se seguía cuando se cometía un homicidio conllevaba en primer lugar una proclamación del homicidio en la tumba del asesinado, en segundo lugar otra por parte de la familia en el ágora, y por último otra realizada por el *basileus* que prohibía al homicida pisar el ágora y los lugares sagrados (Arist., *Ath.*, 57.2; Poll., 8.90): MACDOWELL, D. M.: *Athenian Homicide Law in the Age of the Orators*, Manchester, 1963, p. 25. Aunque no se tiene información sobre el lugar en el que el *basileus* hacía la proclamación, lo más probable es que fuera el Pritaneo dados los vínculos del «rey» con este edificio (ver nota anterior) y la relación también de los juicios por homicidio de objetos inanimados

que se remonta al menos a Dracón (en Demóstenes, 20, *Leptines*, 158)²⁷. Esta práctica es en cierto modo paralela y puede relacionarse tanto con el ritual de la expulsión del cuchillo sacrificial «homicida» de la fiesta de las Bufonias, como con los juicios a cargo de los *phylobasileis* de objetos inanimados que eran llevados fuera de las fronteras del Ática, ambas acciones realizadas desde el Pritaneo²⁸. Igualmente puede asociarse en el plano ideológico con el ritual de la expulsión de los fármacos en las Targelias (que partiría también posiblemente de este lugar, como hemos señalado más arriba), asimilados a los esclavos y a los homicidas²⁹. El Pritaneo del ágora vieja es por tanto lugar de integración³⁰ y exclusión, de purificación (ligado a fertilidad de la tierra³¹) e inserción ciudadana, símbolo de la pertenencia a la comunidad.

El homicida era señalado como *atimos*, es decir considerado como un proscrito, fuera de la ley y expulsado de la comunidad³², al menos en época de Solón como demuestra la ley de amnistía (Plut., *Sol.*, 19.4), cuando menciona a los *atimoi* condenados por los tribunales de homicidios. *Atimoi* eran, por otra parte, también probablemente los propios atenienses que habían caído en situación de esclavitud por deudas en la Atenas presoloniana³³, privados de derechos de ciu-

de los *phylobasileis* en este lugar (ver nota siguiente); además, la *prodikasia*, es decir las audiencias preliminares realizadas durante tres meses en los casos de homicidio se llevaban a cabo también en el Pritaneo: Phot. s.v. *prodikasia*; MACDOWELL, *op. cit.*, *Athenian Homicide*, p. 36. Puede verse también: GAGARIN, M.: *Antiphon. The speeches*, Cambridge, 1997, p. 12.

27. Ley de homicidios de Dracón: IG I2 115; EFFENTERRE, H. Van y RUZÉ, F.: *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, vol., I, Rome-Paris., 1994, p. 16 y ss. Prohibida la entrada de homicidas en las ágoras *ephorias* en la ley de homicidios de Dracón: Demóstenes, 23 (*Aristocrates*) 37 y 39 y escolio.

28. Bufonias: BURKERT, W.: *Homo Necans. The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*, Berkeley-Los Angeles-London, 1983, pp. 153 y ss.; SIMON, E.: *Festivals of Attica: An Archeological Commentary*, Madison, 1983, p. 8 y ss. Juicios en Pritaneo: MILLER (ver nota anterior); Arist., *Ath.*, 57.4. Poll., 8.120.

29. Ver notas 17 y 18.

30. Posiblemente con el Pritaneo puede estar vinculado el mito de la recepción del homicida Orestes conmemorado en las Antesterias, que habría sido purificado en el Hogar (Hestia) de la ciudad: Eur. *IT.*, 935 y ss.; Fanodemo *FGrH* 325 F 11 = *Ath.* 10,49 p. 437 CD. JACOBY, F.: *Atthis. The Local Chronicles of Ancient Athens*, New York, 1973 (1ª ed. 1949), p. 50; VALDÉS, *art. cit. Exégesis*, notas 142 y 143.

31. En relación con las Bufonias y la purificación de Epiménides: DURAND, J. L.: *Sacrifice et labour en Grèce ancienne*, Paris, 1986.

32. Significado de *atimos*: MACDOWELL, D. M.: *The Law in Classical Athens*, New York, 1986 (primera edición de 1978), pp. 73-74 (cambio de época arcaica a clásica). En la ley de Dracón: HUMPHREYS, S.C.: «A Historical Approach to Drakon's Law on Homicide», *Symposion 1990. Papers on Greek and Hellenistic Legal History*, Köln, 1991, 17-45 (pp. 33 y ss). También era considerado *aimos* el que intentara tiranía: *Ath.*, 16.10; GAGARIN, M.: «The Thesmothetai and the Earliest Athenian Tyranny Law», *TAPhA*, 111, 1981, 71-77; GAGARIN, *op. cit. Antiphon*, p. 119.

33. Suponen la aplicación de la ley de amnistía (Plut., *Sol.*, 19.4) a los que habían caído en situación de dependencia o esclavitud (como los hectémoros) considerados *atimoi*: RHODES, P. J.: *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford, 1981, p. 111; RIHLL, T. E.: «*Hektemoroi*: Partners in Crime?», *JHS*, 111, 1991, 101-121; HUMPHREYS, *art. cit.*, pp. 33 y ss. Los deudores públicos en s. IV también eran

dadanía y expulsados literalmente, al ser vendidos en el extranjero, o simbólicamente al prohibirles posiblemente (como *atimoi*) la entrada a los lugares emblemáticos del ejercicio de la misma, como el ágora de la ciudad (o al menos de determinados edificios y santuarios públicos del ágora), así como otros templos cívicos... (schol. Aeschin., 3, *Ctesifonte*, 176).

Se produce, como en el caso del fármacos, una asimilación del homicida impuro y del «esclavo», el privado de derecho de ciudadanía, *atimos*, categoría a la que se acercan otros elementos de la población como los thetes especialmente en algunos momentos cruciales de crisis (como en el *diapsephismos* previo a Clístenes) en los que están al borde de quedar al margen de la *politeia*³⁴. La relación ideológica de extranjeros o metecos, esclavos y *atimoi* se pone de manifiesto en fechas posteriores en las fuentes³⁵. Tanto al homicida como al esclavo y/o al que queda fuera de la ciudadanía (*atimos*) se les impone una misma sanción: la prohibición de entrar en el ágora y en otros lugares sagrados, sanción similar para el ateniense que se prostituyese en la Atenas del s.IV (Esquines 1, *Timarco*, 21), así como para el que no prestó servicio en la guerra, el cobarde y el desertor (Esquines, 3, *Ctesifonte*, 176), o el que «no tienen las manos puras» (D., 24, *Timócrates*, 60).

Se une por tanto en cierto sentido y se sitúa en el mismo plano al moral y ritualmente impuro (el homicidio provocaba una polución causante de la pérdida de fertilidad del suelo³⁶) con el considerado de baja condición, como el esclavo o el thes (amenazado de verse privado de derechos de ciudadanía), lo que lleva a considerar, en Aristóteles, por ejemplo, a los seguidores de Pisístrato más desposeídos como «impuros» en su linaje (*me katharoi: Ath.*, 13.5), susceptibles de quedar excluidos de la ciudadanía con el *diapsephismos* previo a Clístenes. Esta asociación permite también reconocer entre los miembros de las 700 casas afines al Alcmeónida expulsados con Iságoras y Cleómenes de Esparta (Arist., *Ath.*, 20.3) no sólo a parte de su familia acusada reiteradamente del homicidio de los cilónidas, sino también a todos aquellos que se integran con Clístenes en la ciudadanía (de baja extracción social, como los «esclavos metecos»³⁷) y que son considerados igualmente «impuros» e indignos de participar en la *politeia* y, por tanto, también

atimoi (aunque el significado de esta palabra había obviamente cambiado: ver MACDOWELL (en nota anterior): *And.*, 1 (*Misterios*), 78; ver el comentario de MACDOWELL, D. M.: *Andokides on the Mysteries*, Oxford, 1962, pp. 113 y ss.

34. Situación precaria de los thetes también en momentos posteriores: PLÁCIDO, D.: «Nombres de libres que son esclavos... (Pólux, III, 82)», en *Esclavos y semilibres en la Antigüedad clásica*, Coloquio nº 15 del GIREA, Madrid, 1989, 55-79.

35. Proposición de Hiperides en el 338 a.C. de liberar e integrar en la ciudadanía a *atimoi*, metecos y esclavos: *Hyp.*, fr 18 Loeb; *Lycurg.*, 1.41; *Plu.*, X *Orat.* 849a; *Dio Chrys.* 15.21; GAGARIN, *art. cit.* *The Basileus*, p. 582. Extranjero, esclavo y *atimos* en el mismo plano: MACTOUX, *op. cit.*, *Douleia*, p. 61.

36. PARKER, *op. cit.*, *Miasma*; DURAND, *op. cit.*, *Sacrifice*.

37. PLÁCIDO, *art. cit.*, *Esclavos Metecos*.

de entrar en los lugares sagrados y especialmente en el ágora, espacio cívico por excelencia³⁸.

En la legislación de Solón sobre esclavos se les prohíbe claramente el poder ejercitarse en los gimnasios³⁹. El Liceo, el Cinosarges (en los márgenes de la ciudad misma) y la Academia (a las afueras del *asty* en *Kolonos hippios*) existían posiblemente ya en el momento de la legislación soloniana⁴⁰ e incluso, en el caso de la Academia, antes de la misma (desde el s. VIII), al menos como lugar de culto ctónico y heroico a Academo⁴¹. También el Liceo y el Cinosarges albergaban un culto heroico, a Lico y a Heracles respectivamente⁴². Algunas noticias han permitido asociar, por otra parte, los tres gimnasios con la actividad de los Pisistrátidas⁴³. La Academia y el altar de Eros, allí levantado, adquieren un protagonismo especial en la celebración de las Panateneas ahora reorganizadas, fiesta de integración y ordenación cívica en la que se refleja la jerarquización social de forma clara (participaban esclavos y metecos en época clásica⁴⁴), cuya reestructuración se ha ligado tanto a la familia de los Filaidas en el s.VI como a los Pisistrátidas⁴⁵. Los primeros, que tenían sus propiedades cerca de *Kolonos Hippios* (en el demo Lacíada), y tal

38. Platón sitúa a finales del s.VI la purificación de Epiménides (*Lg.*, 642d) que aunque erróneo (ver RHODES, *op. cit.*, *A Commentary*, pp. 79 y ss.) puede ser indicativo de la reutilización de esta acusación en un momento además en el que, como a fines del s. VII (esclavitud por deudas), se intenta cerrar también las puertas de la ciudadanía a una parte considerable de la población. Para los de «linaje impuro» como thetes y otros seguidores de Pisístrato desposeídos de tierras: VALDÉS, M.: «Los Cérices en Atenas arcaica y los Misterios de Agra: *korynephoroi* de Pisístrato e iniciación eleusina», Congreso Internacional de GIREA XXVII-ARYS VIII, Valladolid, 2002 (en prensa).

39. También se les prohíbe ser el amante de un niño libre; Esquines, 1 (*Timarco*) 10; 138, 139; MAC-TOUX, *art. cit.*, *Lois de Solon*, p. 338.

40. Ver más arriba notas 3 y 4. Cinosarges como posible zona de entrenamiento de hoplitas: ver nota 13. Vaso del 575 hallado en la zona del Cinosarges cerca del Iliso en el que aparece un hoplita montando en un carro con caballos: TZAHOU-ALEXANDRI, P.: «A Vase-Painter as Dedicator on the Athenian Acropolis», en *New Perspectives in Early Greek Art*, National Gallery of Art, BUITRON-OLIVER, D. ed., Washington, 1991, 191-214.

41. PARKER, *op. cit.*, *Athenian Religion*, p. 33. MAZARAKIS AINIAN A.: «Reflections on hero cults in Early Iron Age Greece», en HÄGG, R. (ed.): *Ancient Greek Hero Cult*, Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 21-23 April 1995, Stockholm, 1999, 9-36 (p. 16).

42. Lico: KEARNS, *op. cit.*, *Heroes*, p. 182. Heracles: WOODFORD, S.: «Cults of Heracles in Attica», *Studies Presented to G.M.A. Hanfmann*, GORDON, D. et al. (eds.): Mainz, 1971, 211-225.

43. En la Academia *Charmos* construyó un altar de Eros (Paus., 1.30.1) en época de los Pisistrátidas: DAVIES, J. K.: *op. cit.*, *Athenian Propertied*, p. 451. Hiparco construyó un muro alrededor de la Academia: Sud., s.v. *Hipparchon teichion*. Liceo con Pisistrátidas: JAMESON, *art. cit.*, *Apollo*; KYLE, *op. cit.*, pp. 77 y ss.; Cinosarges: ver nota anterior y VERBANCK-PIÉRARD, A.: «Héraclès l'Athénien», VERBANCK-PIÉRARD, A. y VIVIERS, D. (eds.): en *Culture et Cité, L'avènement d'Athènes à l'époque archaïque*, Bruxelles, 1995, 104-125.

44. WOHL, V.: «*eusebeias enekas kai philotimias*. Hegemony and Democracy at the Panathenaia», *C&M*, 47, 1996, 25-88.

45. DAVISON, J. A.: «Notes on the Panathenaia», *JHS*, 78, 1958, 23-41. SHAPIRO, H. A.: *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, Mainz, 1989, pp. 2, 18-21, 41 y ss., 165 (probable intervención de los tiranos).

vez pueden tener una conexión especial con el culto heroico de Academo⁴⁶, mantienen unas relaciones ambiguas y tensas aunque no siempre conflictivas con los tiranos que posiblemente embellecieron y utilizaron la zona para sus propios fines, entre los que se encuentra la integración plena de sus seguidores en la ciudadanía, expresada simbólicamente en fiestas y rituales⁴⁷ y sublimada en cierto modo en el vínculo que se establece entre los atenienses y el culto heroico, en este caso de Academo.

La relación entre culto heroico y la plena participación cívica no es algo nuevo, pues ya durante el s.VII se subrayan estas conexiones que se expresan en manifestaciones similares y paralelas del culto a los héroes, por un lado, y del culto de los muertos aristocráticos, por otro, especialmente en los rituales funerarios de los *aristoi*, únicos que participan en esos momentos de pleno derecho en la *politeia*⁴⁸.

También el Liceo y el Cinosarges tienen su propio culto heroico, Lico y Heraclides, que puede asociarse, sobre todo en el segundo caso, con la iniciación de los jóvenes a la edad adulta, y por tanto como señalábamos más arriba, especialmente en estos momentos, con la inserción también de los seguidores del tirano en la ciudadanía⁴⁹.

Lico, epónimo (con Apolo Licio) del gimnasio del Liceo, es el héroe de la *Diacria*⁵⁰, la zona de donde provienen los pisistrátidas; este héroe es también posiblemente el patrón de los *Lykopodes*, la guardia del tirano que se reconocía por un lobo en los escudos (sch., Ar., *Lys.*, 665⁵¹), así como de los jueces en los tribunales populares de Atenas en época clásica (Ar., *Avispas*, 818-9, 389 y ss.). La *Heliea*, el tribunal popular, se encuentra, según Aristóteles⁵² entre las medidas «más democráticas» de la legislación de Solón, a través de la que el *demos*, y especialmente las clases más bajas dentro del mismo como los *thetes*, pueden expresar de forma

46. Propiedades de Filaidas en Lacía: Arist., *Ath.*, 27.3. Plu., *Cim.*, 10.2. Relación con la Academia: VALDÉS, *op. cit.*, *Política*, p. 100. Vínculo de Cimón, de los Filaidas, con la Academia: Plut., *Cim.*, 143.

47. CONNOR, W. R.: «Tribes, festivals and processions: Civic ceremonial and political manipulation in archaic Greece», *JHS*, 107, 1987, 40-50.

48. Similitudes entre el culto heroico y las manifestaciones simbólico-religiosas de los *aristoi* en s.VII: POLIGNAC, F. de.: «Entre les dieux et les morts, status individuel et rites collectifs dans la cité archaïque», en HÄGG, R. (ed.): *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, Stockholm, 1996, 31-40 (especialmente, p. 37 y ss.); HOUBY-NIELSEN, S.: «The Archaeology of Ideology in the Keirameikos», en HÄGG, R. (ed.): *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, Stockholm, 1996, 41-54.

49. Seguidores de Pisístrato de las clases bajas: MOSSÉ, C.: «Classes sociales et régionalisme à Athènes au début du VIe siècle», *AC*, 33, 1964, 401-407 (p. 411); HOLLADAY, A. J.: «The Followers of Peisistratus», *G&R*, 24, 1977, 40-56; LÉVÊQUE, P.: «Formes de contradictions et voies de développement à Athènes de Solon à Clisthènes», *Historia*, 27, 1978, 522-549; GOUSCHIN, V.: «Pisistratus' leadership in A.P 13.4 and the establishment of the tyranny of 561/560 B.C.», *CQ*, 49.1, 1999, 24-23.

50. Ver KEARNS en nota 42 y Str., 9.1.6 392 (Sófocles, fr. 34 Pearson).

51. BING, J. D.: «Lykopodes: A contribution to Athenian military history from Peisistratos to Kleisthenes», *CJ*, 72, 1976/77, 308-316. Pisístrato al frente de los *Diacrioi*: Plu., *Sol.*, 13. Arist., *Ath.*, 13.4. Hdt., 1.59 (*hyperakrioi*).

52. Arist. *Pol.*, II, 1273 b 35- 1274 a 5; 1274 a 15-18; Arist. *Ath.*, 7.3; 9.1.

activa su ciudadanía. Es posible que esta práctica judicial del demos en la Heliea continuara en época de Pisístrato (paralela a la de los 30 jueces que recorrían los distintos territorios del Ática: Arist., *Ath.* 16)⁵³, bajo el patronato de Lico, el héroe de los partidarios del tirano entre los que se encuentra posiblemente la parte menos favorecida del demos (Arist., *Ath.*, 13.5)⁵⁴.

Tanto el Liceo como el Cinosarges se utilizaron como lugar de entrenamiento de hoplitas⁵⁵. El héroe del Cinosarges es Heracles cuyo culto e iconografía se desarrollan especialmente en la Atenas de los tiranos⁵⁶. J. Boardman ha mostrado cómo puede relacionarse la iconografía de Heracles en varios episodios, pero especialmente en el de su apoteosis, tema desarrollado en Atenas en estos momentos, con la ratificación y justificación de la tiranía de Pisístrato. Son interesantes también las conexiones entre este héroe portador de maza y los *korynephoroi*, la guardia del tirano, armados también de maza⁵⁷. Tanto las escenas de apoteosis de Heracles y de su integración/introducción en el Olimpo, como otros episodios desarrollados ahora (no sólo en la iconografía sino también en la literatura) como su purificación en Agra (en los Pequeños Misterios) para iniciarse en Eleusis⁵⁸, pueden sancionar, al mismo tiempo que se justifica la tiranía, la integración de una parte considerable de «impuros» y *nothoi* en un sentido figurado, en buena medida *thetes* (pero también posiblemente extranjeros), cuya ciudadanía se consolida ahora y se expresa por su plena participación en fiestas y en espacios cívicos como los gimnasios, entre los que tiene un lugar destacado el Cinosarges consagrado a Heracles⁵⁹.

53. VALDÉS, M.: «Entre el Consejo de Solón y el de Clístenes: ¿Heliea en época de Pisístrato?» (próximamente en Gerión).

54. Ver nota 49.

55. Ver notas 13 y 40. Heracles protector de Hoplitas: VERBANCK-PIÉRARD, *art. cit.*, *Héraclès*, p. 115.

56. SHAPIRO, H. A.: «Old and New Heroes: Narrative, Composition, and Subject in Attic Balck-Figure», *ClAnt*, 9, 1990, 114-148.

57. BOARDMAN, J.: «Herakles, Peisistratos and Sons», *RA*, 65, 1972, 57-72; ídem, «Herakles, Peisistratos and Eleusis», *JHS*, 95, 1975, 1-12; ídem, «Herakles, Peisistratos, and the Unconvinced», *JHS*, 109, 1989, 158-159.

58. Purificación de Heracles que precede a su katábasis reflejada probablemente en el Vaso de Reggio del 540/30 a.C.: BOARDMAN, *art. cit.* (ver nota anterior: 1975) y SHAPIRO, *op. cit.*, *Art and Cult*, pp. 78-89. Probable composición de una katábasis de Heracles en estos momentos en la literatura: LLOYD-JONES, H.: «Heracles at Eleusis», *MAIA*, 19, 1967, 206-29.

59. VALDÉS, *art. cit.*, *Los Cérices*. Cinosarges probablemente en época de Temístocles (finales del s. VI y principios del s.V), considerado como *nothos* de forma anacrónica, frecuentado por las «clases bajas»: Plut., *Tem.*, 1.3. *Korynephoroi* de Pisístrato principalmente como miembros del demos ateniense en lugar de mercenarios: LAVELLE, B. M.: «Herodotos, Skythian Archers, and the doryphoroi of the Peisistratids», *Klio*, 74, 1992, 78-97.

No se sabe nada de la condición y el número de esclavos-mercancía extranjeros en Atenas en estos momentos⁶⁰, pero cabe suponer que como en la Atenas de Solón en la que se incluye a todo el demos ático en la *politeia* y se fomenta como contrapartida la esclavitud-mercancía así como las leyes de separación neta entre ciudadanos y esclavos, también con Pisístrato se esté desarrollando, paralelamente a la consolidación del *demos* ateniense como *astoi* (sin excluir tampoco la posibilidad de inserción ocasional de extranjeros en la ciudadanía, como los de Argos que ayudan al tirano en su tercera toma de poder y son llamados *misthotoi*: Hdt., 1.64.1⁶¹), la realidad de los esclavos-mercancía procedentes de fuera del Ática.

La apoteosis de Heracles y su integración en el Olimpo gracias a su boda con Hebe⁶², personificación de la Juventud, muestra tanto la iniciación de los jóvenes a la edad adulta y, por tanto, a su plena capacidad cívica, como en el caso de Heracles del Cinosarges (presentado como *nothos* por Aristófanes: *Av.* 1661 y ss.) el acceso a la ciudadanía de una parte considerable del demos que sería posteriormente objeto del *diapsephismos* anterior a Clístenes⁶³. Es significativo cómo tanto en la introducción de Heracles en el Olimpo como previamente su aventura en el Hades y su descenso al mundo de los muertos (asumiendo por tanto aspectos heroicos y ctónicos antes de su apoteosis) el héroe es acompañado en las escenas por Hermes, el dios de las encrucijadas y de los caminos⁶⁴ que permite la entrada en la ciudad (y en concreto en el ágora como veremos ahora), pero también posibilita el acceso al mundo de los muertos (como Hermes Ctonio y Psicopompo⁶⁵) y al Olimpo.

El culto a Hermes se desarrolla, por otra parte, de forma especial con los tiranos, a través del establecimiento de «Hermes» en todo el territorio del Ática, de los que Aloni ha destacado su función «educativa» e integradora del demos, con un papel también en la organización del territorio, reforzando el papel de Atenas como centro y «capital» del Ática⁶⁶. El espacio ciudadano, cuyo núcleo sigue siendo Hestia (y veremos ahora, con los tiranos, el altar de los 12 dioses en el ágora, al menos como «mojón» o centro físico), se hace extensible a toda el Ática a través de los Hermes, situados en las encrucijadas y en las vías (pero también a la entrada

60. Sí existen noticias de la presencia de extranjeros, más como tropas aliadas o mercenarias (posiblemente de forma ocasional: ver LVELLE en nota anterior y SINGOR, H. W.: «The military side of the Peisistratean tyranny», en SANCISI WEERDENBURG, H. (ed.) *Peisistratos and the tyranny: a reappraisal of the evidence*, Amsterdam, 2000. 107-129), así como escitas y tracios representados (como guerreros) en la cerámica: SHAPIRO, H. A.: «Amazons, Thracians, and Scythians», *GRBS*, 24, 1983, 105-114.

61. BING, *art. cit.*

62. VERBANCK-PIÉRARD, *art. cit.*, *Héraclès*, pp. 117-119.

63. PLÁCIDO, *art. cit.*, *Esclavos metecos*. VALDÉS, *art. cit.*, *Los Cérices*.

64. VERNANT, *art. cit.*

65. GARLAND, R.: *The Greek Way of Death*, London, 1985, p. 154.

66. LEWIS, D. M. «The Tyranny of the Pisistratidae», *The Cambridge Ancient History*, vol., IV, segunda edición, Cambridge, 1988, 287-302 (p. 292 y fig. 29). ALONI, A.: «Anacreonte a Atene», *ZPE*, 130, 2000, 81-94.

de las casas), que recuerdan y marcan el camino al centro simbólico de la participación ciudadana, el ágora, y que podría equipararse en cierta medida, en el plano cultural y religioso, al desarrollo de la actividad, en el terreno judicial y político, de los 30 jueces por demos (Arist., *Ath.* 16).

Antes de comentar brevemente la posibilidad de la apertura del ágora nueva como lugar de participación ciudadana en el s.VI (y consecuentemente de exclusión de los no ciudadanos), cerrado (y abierto) por una serie de ritos y marcas físicamente visibles, habría que considerar por último el protagonismo en la Atenas de estos momentos del dios «marginado», Hefesto⁶⁷, patrón de los artesanos. Las escenas de retorno de Hefesto al Olimpo comienzan en Atenas hacia el 570, con el Vaso François que refleja posiblemente algunos de los cambios rituales realizados por el legislador⁶⁸. C. Isler-Kerényi ha resaltado las conexiones del retorno de Hefesto con la liberación del demos llevada a cabo por Solón⁶⁹, que trae a los exiliados y fomenta la actividad de los artesanos y su integración en la ciudadanía (Plut., *Sol.*, 22.1). No vamos a entrar en el tema del momento de la introducción del culto de este dios en el Ática⁷⁰, tan sólo señalar que la propaganda de Heracles en relación al tirano y al demos pudo ser precedida en la Atenas inmediatamente anterior a los pistráidas por la utilización del culto de Hefesto en este sentido. El dios que se establecerá posteriormente en el ágora, en *Kolonos agoraios*⁷¹, en el barrio de artesanos de la ciudad⁷² se asocia también a las Panateneas y a la carrera de antorchas en esta fiesta⁷³.

Precisamente junto a *Kolonos* se instala el ágora nueva, cuya fecha de inauguración es un tema discutido recientemente⁷⁴. El hecho de que los primeros *boroi* del ágora conocidos (situados en la parte sudoeste cerca del *Bouleuterion*), que definen y delimitan este espacio, sean del 500⁷⁵, no implica que sea éste el momento de la inauguración del ágora, aunque sí puede estar indicando un cambio importante en

67. Hefesto en Lemnos y Atenas: PLÁCIDO, D.: «Los espacios míticos de la producción y de los intercambios», *ARYS*, 2, 1999, 15-19.

68. SHAPIRO, H. A.: «Cults of Solonian Athens», en HÄGG, R. (ed.): *The Role of Religion in the Early Greek Polis*, Stockholm, 1996, 127-133.

69. ISLER-KERÉNYI, C.: *Dionysos nella Grecia arcaica. Il contributo delle immagini*, Pisa, Roma, 2001, p. 105. Puede verse también: SHAPIRO, H. A. *Art and Cult under the Tyrants in Athens*, suppl., Mainz, 1995, pp. 1 y ss.

70. Discusión y resumen de posturas en SHAPIRO, *op. cit.*, *Art and Cult (supp.)*.

71. Templo de Hefesto junto al ágora: WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 98 y ss.

72. LAURENS, A. F.: «Les ateliers de céramique», en VERBANCK-PIÉRART, A. y VIVIERS, D. (eds.): *Culture et cité: l'avènement d'Athènes à l'époque archaïque*, Bruxelles, 1995, 161-183. PAPADOPOULOS, J. K.: «The Original Kerameikos of Athens and the Sitting of the Classical Agora», *GRBS*, 37, 1996, 107-128 (este autor baja la fecha de la inauguración del ágora a Clístenes).

73. Para esta fiesta puede verse: NEILS, J. *et al.* (eds.): *Godess and Polis. The Panathenaic Festival in Ancient Athens*, New Hampshire, Princeton, 1992; NEILS, J. (ed.): *Worshipping Athena: Panathenaia and Parthenon*, Wisconsin, 1996.

74. VALDÉS, *op. cit.*, *Política y religión*, p. 5 y ss. (con notas 3, 4 y 6) y pp. 36 y ss. (nota 67).

75. WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 218 y ss.

la utilización y simbología de esta zona, especialmente en relación con el *Bouleuterion* (donde se sitúan los *boroi*, pero también los héroes epónimos de las nuevas tribus), reflejo de las medidas clisténicas y del inicio de la democracia en Atenas.

Volvemos a los textos que aluden a la prohibición de entrar en el ágora a los homicidas y otras categorías, en general los *atimoi*, entre los que se encontrarían, además de los criminales, otros privados de derechos de ciudadanía y de pertenencia a la comunidad, como en la Atenas anterior a Solón los mismos miembros del demos esclavizados⁷⁶. Aunque no existe una legislación soloniana precisa, como para los gimnasios (Aeschin., 1, *Timarco*, 138), impidiendo a los esclavos penetrar en el ágora, cabe suponer que les estaba prohibida la entrada en varios lugares de especial relevancia política y cívica (templos y edificios públicos), salvo quizás cuando tuvieran que realizar ciertos servicios en calidad de esclavos, propiedad-mercancía, «protegidos» como tal también por la legislación de Solón⁷⁷. El ágora era el escenario de actividades comerciales⁷⁸ por lo que pasarían y circularían por ella mujeres, extranjeros y esclavos (al menos en ciertas áreas, además de existir también zonas reservadas específicamente para la venta de esclavos: *kyklioi*⁷⁹), que tendrían que llevar a cabo los ritos o abluciones purificatorios de entrada en la misma, conocidos como *perirranteria*, realizados en vasos o vasijas con agua que funcionaban como *boroi* o delimitadores del ágora, puesto que marcaban el espacio de entrada no sólo física sino también ritualmente⁸⁰. Esquines (3, *Ctesifonte*, 176) alude a la exclusión, manteniendo fuera de estas vasijas propiciatorias del ágora, a los que se negaran a realizar el servicio militar (relacionándolo, por tanto, estrechamente con los derechos de ciudadanía) o aquellos que

76. Prohibición de entrar en el ágora y en los lugares sagrados: Aeschin., 1 (*Timarco*), 21; Aeschin., 3 (*Ctesifonte*), 176; D., 20 (*Leptines*), 158; D., 24 (*Timócrates*), 60; D., 24 (*Timócrates*), 105: «Y si alguien, condenado por malos tratos inferidos a sus progenitores, o por eludir el servicio militar, o habiéndose ordenado públicamente abstenerse de nuestros usos y costumbres, por penetrar donde no debe, es detenido, redúzcanlo los Once a prisión...» (traducción A. López Eire). Ver más arriba nota 26 y para *atimoi* nota 33 y también en el texto.

77. MACTOUX, *art. cit.*, *Lois de Solon*, p. 334.

78. Testimonios en WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 185 y ss. Para este aspecto (en relación con la política) del ágora en época clásica: MANSOURI, S. «L'agora athénienne ou le lieu de travail, des discussions et des nouvelles politiques: chercher la politique là où elle n'est apparemment pas», *DHA*, 28/2, 2002, 41-63.

79. Poll., 7.11; WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 188 y ss.

80. Fuentes de *perirranteria* del ágora: WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 218. Luciano, *De sacrificiis*, 13 (no permitida la entrada dentro de los *perirranteria* si no tiene las manos limpias); D., 24 (*Timócrates*), 60: «Porque sin duda, mucha mayor transgresión consuman los que hacen traición al Estado en algún punto, los que maltratan a sus progenitores, los que no teniendo puras sus manos entran en el ágora» (traducción A. López Eire). Poll., 1.8; Eur., *Ion*, 435 (llamado *aporranteria*); sch., Aeschin., 3 (*Ctesifonte*), 176 (*perirranteria* en las entradas del ágora de Atenas).

hubieran desertado, impidiendo su entrada en los templos públicos⁸¹, prohibiciones que se asemejan a las aplicadas a los homicidas en la proclamación del *basileus* (ver más arriba), como señala Demóstenes (D., 20, *Leptines*, 158) cuando cita la ley de homicidio de Dracón que ordenaba «en su ley que al homicida le sea prohibido el uso de agua lustral, de libaciones, crateras, lugares sagrados, el ágora...» (traducción de A. López Eire). El mismo Esquines recuerda la prohibición de entrada en el ágora, simbolizada precisamente por el ritual y las vasijas de agua de *perirranteria*, a los atenienses que se hubieran prostituido como señalábamos más arriba (1, *Timarco*, 21)⁸².

Aunque los primeros *horoi* conocidos del ágora son del 500, varios indicios arqueológicos indican la apertura ya de esta zona como ágora, espacio cívico y sacro delimitado por el ritual purificador de *perirranteria* en el s.VI. Los primeros recipientes utilizados para este tipo de rituales purificatorios encontrados en la entrada de algunos templos son, además, de finales del s.VII fuera de Atenas⁸³.

En primer lugar el altar y culto a Zeus en la esquina noroeste del ágora del s. VI, tal vez instaurado ya con Solón como sede de sus leyes⁸⁴, pudo ser también un altar de Zeus purificador, *Katharsios*, incluido en el juramento de Solón (Poll., 8.142) relacionado con la liberación del demos (antes *atimoi*) y su integración en la ciudadanía, así como con la posible amnistía de los exiliados de la familia de los Alcmeónidas responsables del homicidio de los cilónidas (y por tanto *atimoi*)⁸⁵. Tanto el culto a este Zeus como la posterior *Stoa Basileios* se sitúan en la esquina (y entrada) noroeste del ágora, cerca de la que se edificó (junto a la vía de las Panateneas) el altar de los 12 dioses en época de los pisistrátidas⁸⁶, que, además de funcionar como «mojón» de entrada (o llegada) al ágora, contenía, como muestran

81. «Pues bien, el legislador excluye de los recintos sagrados del ágora (*perirranteria*) al que no prestó servicio en la guerra, al cobarde y al desertor, y no permite que sea coronado ni que participe en los sacrificios públicos»: traducción de José Miguel García Ruiz.

82. «Si un ateniense se prostituye, no le sea permitido formar parte de los nueve arcontes, ni ejercer un sacerdocio, ni cumplir funciones de abogado público, ni ejercer ninguna magistratura... ni participe en los sacrificios públicos... ni penetre dentro de los recintos purificados del ágora (*perirranteria*): traducción de José Miguel García Ruiz.

83. DILLON, M.: *Girls and Women in Classical Greek Religion*, London-New York, 2002, p. 54 y ss. (los primeros recipientes encontrados son del tercer cuarto del s. VII en el *Heraion* de Samos, así como del templo de Poseidón en el Istmo, fechados en el s. VII y VI a.C.).

84. Altar, *lithos* y estatua probablemente de Zeus del s.VI: THOMPSON, H. A.: «Buildings on the West Side of the Agora», *Hesperia*, 6, 1937, 1-226; THOMPSON, H. A. y WYCHERLEY, R. E.: *The Athenian Agora*, vol. XIV, Princeton, 1972, pp. 83 y ss. VALDÉS, *op. cit.*, *Política y religión*, pp. 5 y ss.

85. VALDÉS, *op. cit.*, *Política y religión*.

86. Levantado por Pisístrato el nieto del tirano: THOMPSON, H. A.: «Excavations in the Athenian Agora: 1952», *Hesperia*, 22, 1953, 25-56 (p. 46; *eschara* de la misma época al sur del altar: p. 45). CROSBY, M.: «The Altar of the Twelve Gods in Athens», *Hesperia*, suppl., 8, Princeton, 1949, 82-103. GADBERY, L. M.: «The Sanctuary of the Twelve Gods in the Athenian Agora: A revised View», *Hesperia*, 61, 1992, 447-489, que hace una revisión de la arqueología del altar, desde el s.VI, momento de su fundación en el 522 por Pisístrato el joven.

restos arqueológicos posteriores, estas vasijas de agua relacionadas con el ritual de *perirranteria*⁸⁷. Por otro lado también en la esquina opuesta del ágora, al sudeste de la misma (es decir, en la salida del ágora hacia la Acrópolis) se levanta en época de los pisistrátidas la fuente de *Enneakrunos* (Paus., 1.14.1)⁸⁸, lugar apropiado, sin duda, para un ritual de estas características que marcará también la entrada en este espacio cívico⁸⁹.

La vía de la nueva fiesta emblemática de la ordenación ciudadana, las Panateneas, reorganizadas en el s.VI, atraviesa el ágora y comienza posiblemente en el lugar en el que Hiparco, el pisistrátida, fue asesinado, es decir en el Leocorion según Tucídides y Aristóteles (Th., 6.57.2; 1.20.2; Arist., *Ath.*, 18.3). Este témenos situado en «el Cerámico», asociado tanto a las hijas de Leos⁹⁰ como al mismo Leos (personificación del *laos*, en los *axones* de Solón y en la *Vida de Teseo* de Plutarco⁹¹), se ha vinculado tanto a rituales purificatorios⁹² como al reclutamiento del demos⁹³, lo que coincide con la noticia que hacía del mismo el lugar de inicio de la procesión panatenaica que se realizaba en armas. El Leocorion pudo funcionar entonces, al menos desde los pisistrátidas (y tal vez ya desde Solón⁹⁴), como límite de entrada al ágora, lugar donde se realizaba el ritual purificador de abluciones, reinterpretado tras Clístenes como el témenos de las hijas de Leos. Desde el Leocorion, lugar de reunión del demos, se articula el espacio cívico del ágora, dejando fuera seguramente el barrio y la zona donde se situaban las prostitutas ligadas en las fuentes a este témenos y al Cerámico, y excluidas posiblemente del ágora y/o de ciertas zonas de la misma⁹⁵.

Por último, habría que destacar la existencia, también en el área norte del ágora, al otro lado de la vía de las Panateneas, donde se situaría la posterior estoa Pecile y la estoa de los Hermes, del altar tardo arcaico (entre el 510-480) que Shear ha inter-

87. WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 218.

88. OWENS, E. J.: «The Enneakrounos Fountain-House», *JHS*, 102, 1982, 222-225.

89. Restos también aquí de una base que tal vez soportaba este tipo de recipientes vinculados con el ritual purificador mencionado: WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 218.

90. KRON, U.: «Patriotic Heroes», en HÄGG, R. (ed.): *Ancient Greek Hero Cult*. Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 21-23, April 1995, Stockholm, 1999, 61-83.

91. RUSCHENBUSCH, E.: *Solonos Nomoi*, Wiesbaden, 1966, fr. 83 (St. Byz. s.v. *Agnous*). Plu. *Thes.*, 13. Filócoro *FGrH* 328 F 108. VALDÉS, *op. cit.*, *Política y religión*, p. 16.

92. WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, pp. 108 y y ss.

93. ROBERTSON, *op. cit.*, *Festivals*, p. 103. Los dos significados: THOMPSON-WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, pp. 121 y y ss.

94. Ver nota 91.

95. WYCHERLEY, *op. cit.*, *The Athenian Agora*, p. 121 y ss. EDMONSON, C.N.: «The Leokoreion in Athens», *Mnemosyne*, 17, 1964, 375-8. Aunque las mujeres prostitutas no tuvieran unas interdicciones tan estrictas como los hombres que se prostituían en Atenas (DILLON, *op. cit.*, *Girls*, pp. 184-5 y 190-1) a los que se les prohibía (como hemos visto más arriba) entrar en el ágora y en los templos, si posiblemente se situarían (como mujeres, en muchos casos, extranjeras o esclavas) en los márgenes de ciertas zonas cívicas por excelencia (como el ágora).

pretado como perteneciente a Afrodita Urania⁹⁶. Quizás tiene más coherencia la interpretación de M. Osanna que lo asocia con Hermes⁹⁷, lo que encaja también con la función del dios que permite el acceso al ágora (o a la Acrópolis junto con Artemis/Hécate *Epipyrgidia*⁹⁸), al más allá (al mundo subterráneo) y al Olimpo, y por consiguiente también, en cierto modo, a la participación cívica en el ágora. Es interesante constatar, además, que junto a este altar se han encontrado restos de pozos de agua (cerca del Eridanos), dos de ellos de época arcaica⁹⁹, que aunque hubieran podido tener en origen un uso privado, pudieron comenzar a utilizarse como límite y marca ritual en relación con la purificación y los rituales de entrada al ágora a finales del s. VI.

El espacio cívico se organiza y se jerarquiza del mismo modo que el acceso o la exclusión de la ciudadanía en Atenas del s.VI. En este sentido sería interesante también analizar, dentro de esta perspectiva, la presencia de Hécate y/o los Tritopátores (y el culto ctónico/heroico) en los accesos (y los caminos) al ágora, tanto al noroeste, en la zona del Cerámico¹⁰⁰, como al sur del ágora en el área norte del Areópago (con restos del s. VII) donde se levanta en el s.V un témenos triangular¹⁰¹. Hécate y los tritopátores se asocian también con rituales purificatorios, especialmente Hécate situada normalmente en la encrucijada de los caminos a los que se llevaban los residuos de las purificaciones¹⁰².

La plena integración cívica se asocia en el imaginario con el culto heroico (y la apoteosis de algunos héroes o dioses como Heracles, Hefesto y Teseo¹⁰³), realidad que se percibe también en el establecimiento de los héroes epónimos de

96. SHEAR, T.L. Jr.: «The Athenian Agora: Excavations of 1980-1982», *Hesperia*, 53, 1984, 1-57. Posteriormente también MCKCAMP, M.: «Excavations in the Athenian Agora: 1994 and 1995», *Hesperia*, 65, 1996, 231-261.

97. OSANNA, M.: «Il problema topografico del santuario di Afrodita Urania ad Atene», *ASAA*, 66-67, 1988/89, 73-95, a partir de los restos óseos de animales (REESE, D.: «Faunal Remains from the Altar of Aphrodite Ourania», *Hesperia*, 58, 1989, 63-70; HÄGG, R.: «Osteology and Greek Sacrificial Practice», en HÄGG, R. (ed.): *Ancient Greek Cult Practice from the Archaeological Evidence*, Stockholm, 1998, 49-56).

98. FULLERTON, M. D.: «The Location and Archaism of the Hekate Epipyrgidia», *AA*, 101, 1986, 669-675; PALAGIA, O.: «A New Relief of the Graces and the *Charites* of Socrates», *Sacris Erudiri*, 31, 1989/90, 347-358.

99. Ver para los restos en esta zona las notas 96 y 97 más arriba.

100. Culto ya posiblemente desde el s. VII: TRAVLOS, J.: *Pictorial Dictionnary of Ancient Athens*, London, 1971, pp. 302-303, 305. THOMPSON, H.A.: «Activities in the Athenian Agora 1960-65», *Hesperia*, 35, 1966, p. 46; GEORGOU, S.: «Ancêtres» de Selinonte et d'ailleurs: le cas des Tritopatores», en HOFFMANN, G. (ed.): *Les pierres de l'offrande* (autour de l'oeuvre de Ch. Clairmont), Zürich, 2001, 152-163.

101. MCKCAMP, M.: *The Athenian Agora*, London, 1986, p. 78; ANTONACCIO, C.: *An Archaeology of Ancestors. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece*, Maryland, 1995, pp. 121-2.

102. JACOBY, *op. cit.*, *Atthis*, p. 16; JAMESON *et al.*, *op. cit.*, *A Lex*, p. 114. VALDÉS, *op. cit.*, *Exégesis*. Para Hécate: RUDLOFF, R. von: *Hekate in Ancient Greek Religion*, Canadá, 1999.

103. Para propaganda sobre Teseo ya en época de Solón, como muestra el vaso François: SHAPIRO, *art. cit.*, *Cults of Solonian*.

las nuevas tribus clisténicas junto al *Bouleuterion*¹⁰⁴, cerca del lugar donde se sitúan los primeros *boroi* delimitadores del ágora¹⁰⁵. La actuación clisténica redefine este espacio de acuerdo a las nuevas condiciones de participación ampliada en la *politeia* (incluye en su hetería al demos: Arist., *Ath.*, 20.1), pero prolongando (y recuperando) también una práctica ritual y simbólica en esta zona en la que se unen en un mismo espacio la realidad y la representación de la nueva ciudadanía ateniense, que deja fuera completa o parcialmente, jerarquizando el espacio, a los no ciudadanos y especialmente a los esclavos.

104. LÉVÊQUE, P. y VIDAL NAQUET, P.: *Clisthène l'Athenian*, Paris, 1964; para los héroes de las tribus clisténicas puede verse también especialmente: KRON, U.: *Die Zehn Attischen Phylenheroen*, Berlin, 1976.

105. Ver más arriba nota 75.