

Revista de Claseshistoria

Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales

Artículo Nº 379

15 de julio de 2013

ISSN 1989-4988

DEPÓSITO LEGAL MA 1356-2011

[Revista](#)

[Índice de Autores](#)

[Claseshistoria.com](#)

JUDIT GARZÓN RODRÍGUEZ

La religión de la Antigua Grecia. Dioses y rituales

RESUMEN

Las bases de la religión griega se asentaron fuertemente entre las comunidades, tanto que cuando el cristianismo quiso imponerse sobre las “religiones paganas”, así mencionadas por la Iglesia cristiana, se encontró con una enorme dificultad para alejar a las poblaciones de sus prácticas. Hasta época muy tardía los santuarios siguieron contando con devotos que acudían a rendir culto a sus dioses.

PALABRAS CLAVE

Antigua Grecia, Religión, Sociedad, Fiestas, Rituales.

Judit Garzón Rodríguez

Estudiante de Grado de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad de la UAM.

judit_gr_@hotmail.com

[Claseshistoria.com](#)

15/07/2013

1. INTRODUCCIÓN

La religión griega abarcaba la zona que conocemos hoy en día como Grecia así como las regiones de la costa de Asia Menor (la actual Turquía), las orillas del mar negro, las islas del mar Egeo y el mar Jónico, la Italia del sur y Sicilia y otros lugares del mar Mediterráneo, como Massalia (actual Marsella), la ciudad de Cirene, Libia o Alejandría. Esta religión griega que llevaba consigo la expansión del territorio convivía en armonía con el resto de religiones sin la necesidad de llevar a cabo la exclusión o individualismo en una sola forma religiosa, la griega.

Una ciudad no puede existir sin sus dioses y los dioses no pueden existir sin la ciudad ya que sin comunidad sería imposible que recibieran culto. Es, por tanto, una religión recíproca, “dar para recibir algo a cambio”; la comunidad realizaba culto para recibir a cambio protección. Hay una interacción permanente entre dioses y humanos. Esta idea de indisolubilidad entre ciudad o comunidad y dioses está bien reflejada en

el proceso de fundación de una ciudad¹. Como ejemplo de la idea mencionada a lo largo de todo este párrafo podemos mencionar el texto que parece en la obra de Esquilo, *Los siete contra Tebas*, del año 467 a.C., donde el rey de Tebas, Eteocles, ruega a los dioses para que protejan la ciudad:

“¡Zéus, Tierra, dioses patrios [...], proteged por lo menos mi ciudad: no arranquéis de raíz, enteramente destruida, presa del enemigo, una ciudad que habla la verdadera lengua de Grecia, ni unas casas que protegen un hogar! No sometáis al yugo de la esclavitud a un país libre, a una ciudad fundada por Cadmo. Sed nuestro socorro. Creo hablar tanto en interés vuestro como en el mío: sólo una ciudad próspera honra a sus dioses.”

2. POLÍTICA Y RELIGIÓN

En palabras de Jan N. Bremmer²;

“La religión griega adquirió su forma característica de las aproximadamente setecientas *poleis* que, entre grandes y pequeñas, extendieron la cultura griega desde la Península Ibérica hasta el Mar Negro. La independencia de estas ciudades fue disminuyendo a medida que aumentaba el poder de estados como Atenas o Esparta, que, a su vez, vieron menguar la suya con la llegada de Filipo y de sus macedonios. Estos acontecimientos produjeron rápidos cambios en la estructura de la religión griega.”

Como podemos ver, entonces, la religión griega estaba estrechamente ligada a la política, y variaba según el momento político en el que se encontrara, adaptándose a los gobernantes que le daban forma en cada momento. Reflejo de ello es la limitación religiosa de mujeres y esclavos que podía darse por parte de la figura masculina³ que dominaba la vida en Grecia. De todos estos momentos, hablando de religión, la época arcaica y la clásica se conocen como las “etapas gloriosas” de Grecia y por tanto será

---

¹ Véase punto 2. POLÍTICA Y RELIGIÓN

² Bremmer, 2006: 18

³ Únicamente varones libres, puesto que eran los que conformaban la sociedad política del momento.

en las que centraré mi objeto de estudio. Sería imposible explicar extensamente todos los ámbitos políticos en los que influye la religión griega en este trabajo, ya que no se puede entender ningún sector de la sociedad sin la religión, por lo tanto mencionaré y explicaré solo algunos de ellos, como forma de entendimiento del tema de este apartado.

Uno de estos ámbitos podría ser el de fundación de una ciudad; cuando la comunidad griega pretendía fundar una nueva ciudad/colonia, incluso en regiones conquistadas, lo primero que se hacía era consultar un oráculo encargado de comunicar si el lugar era propicio o no. Cuando los colonos llegaban al territorio portaban con ellos un fuego sagrado que provenía de la ciudad de origen y que sería colocado en el hogar de la naciente comunidad política, consagrado a la diosa Hestia, protectora de la reproducción de la comunidad y de sus aspectos domésticos, donde ardería día y noche. Este hogar estaba situado en el centro de la ciudad, es decir, en el corazón del pueblo, y con frecuencia se instalaba en el Pritaneo, allí incluso se daba de comer a embajadas que llegaban a la ciudad con la intención de que vieran este fuego símbolo de la identidad cívica de la ciudad. Estando en el territorio, realizaban también una serie de sacrificios y plegarias para trazar el plan de la nueva ciudad y construir los edificios principales.

Otro ámbito podría ser el funcionamiento de las instituciones; todas las reuniones de las asambleas comenzaban con un sacrificio, y los “asuntos sagrados” dependen de estas, por ello eran examinados en primer lugar. Estos asuntos eran las consultas de oráculos, envío de embajadas a las grandes fiestas, todos los problemas relativos a la gestión de santuarios así como la organización de las fiestas, institución o revisión de leyes sagradas. Ahora bien, si nos centramos en la figura de los magistrados cabe mencionar que en el momento de la *dokimasia*⁴ se pregunta sobre la participación de los futuros magistrados en los cultos, y se jura sobre las víctimas de un sacrificio mientras se pronuncia una fórmula que pone a los dioses por testigos y atrae el castigo sobre el perjurio. Estos magistrados cuando cesan en su cargo, hacen ofrendas a los dioses.

Al final de la época arcaica se colocó a la polis como la más importante autoridad religiosa que mediaba y articulaba todo discurso religioso, controlando toda actividad cültica. Cuando era cuestionada recurría a la tradición de los ritos y

---

⁴ Procedimiento de examen de los magistrados antes de su entrada en el cargo.

costumbres, y cuando se daban conflictos entre conservadurismo e innovación, jamás se resolvía abandonando las tradiciones, sino, introduciendo cultos nuevos.

2.1. SENTIMIENTO HELÉNICO COMÚN

El proceso de configuración de la nación griega da forma a una lengua común a todos los griegos⁵, a una religión nacional, que uniría a todos los individuos aunque existieran otros tipos de cultos regionales o creencias. Si lo miramos en palabras de Herodoto, describe la religión de los pueblos vecinos como “adorar a los dioses” y cuando describe la nación griega, habla de “la sangre común y de los santuarios y sacrificios comunes”

La *eusébeia*, en época clásica pasó a aplicarse al amor filial e incluso al patriotismo, viendo el patriotismo de los griegos estrechamente ligado a la religión, y morir por el propio país significaba morir por los suyos⁶ y viceversa. Por tanto, la política de la polis estaba estrechamente ligada a la religión, debido a que se actuaba en nombre de los dioses, y los gobernantes se apoyaban en “la actuación por los intereses del dios” para apoyar sus ideales.

Existían dioses vinculados a todos los ámbitos de la vida (desde fenómenos meteorológicos, pasando por el trabajo, amores, hasta la muerte) de los ciudadanos, que la totalidad de todos ellos conformaba toda la totalidad de la vida. Y como era de esperar en toda ciudad se reservaba un espacio para las deidades; allí se construían los altares, templos y grandes santuarios, como refleja la Acrópolis de Atenas, y todos los ciudadanos poseían un derecho muy preciado que consistía en poder entrar en los templos y participar en los ritos que allí se llevaban a cabo, esto los unían frente a las sociedades extranjeras que quedaban exentas de la participación en los sacrificios y otra serie de rituales reservados para los ciudadanos de cada *polis* del Mundo Griego. Al igual que ocurre en la sociedad de hoy en día, también en la Antigua Grecia, los ciudadanos consagraban los sucesos relevantes de su vida, nacimiento, matrimonio y muerte, en los templos. Y la finalidad de la religión era:

1. Explicar el cosmos, ayudando a superar el aparente desorden del mundo, y explicando desastres naturales. Es decir, da sentido a la realidad, aunque había aspectos que no eran comprensibles a través de la religión.

---

⁵ Que estaría por encima de cualquier dialecto.

⁶ El término “suyos”, aquí se refiere a la polis como conjunto y a los dioses de esta.

2. Situaba el papel del hombre dentro del cosmos.
3. Servía como protección de la propia comunidad, garantizando gracias a los dioses la reproducción de esta y su mantenimiento, es decir, su protección.

En definitiva, la religión griega, siendo principalmente una religión comunitaria⁷ se encargaba de cohesionar fuertemente a todos sus seguidores, que de forma conjunta tenían la obligación, y la tradición de venerar y ser fieles a sus deidades como pueblo unido, fidelidad que se traspolaba a la familia, tribu y por ende al Estado que en su totalidad veneraba a los dioses que los representaba y protegía frente a naciones extranjeras.

3. DIOSES Y DIOSAS

El sistema religioso griego era el politeísmo⁸. Su panteón estaba conformado por un gran número y variedad de dioses y diosas así como también héroes y heroínas, colocados entre los dioses y los humanos según afirma Vernant. Cada una de estas divinidades poseía un nombre por el cuál era identificado, un lugar particular de veneración consagrado a la divinidad y una función concreta en relación con la comunidad. De acuerdo a las comunidades políticas independientes unas de otras, creaban y construían su propio panteón, tanto es así que cuando hablamos de religión griega hay que entender primero que ninguna ciudad era “clon religioso”⁹ de otra, aún así el basarse todas ellas en prácticamente los mismos dioses aunque con algunas variaciones dependiendo de la comunidad, ha permitido durante los siglos posteriores y a los estudiosos del mundo griego hablar de una “religión griega”. Primeramente hemos de saber que los antiguos griegos distinguían entre dos tipos de dioses:

- a) *Theos*: con este término se referían a la categoría más poderosa entre los seres sobrenaturales que eran venerados.

---

⁷ Existieron también cultos místicos, como culto privado, pero que no atentaban contra la religión comunitaria. Estos cultos (Cómo los cultos orgiásticos, o los misterios de Eleusis) se centraban en la importancia de la resurrección y la idea del más allá, enseñando el papel de este, y los pasos que se deben dar tras la muerte para alcanzar la felicidad.

⁸ Hoy en día siguen existiendo religiones politeístas como el hinduismo.

⁹ Bremmer, 2006: 17

b) *Daimon*: este término se utilizaba para hablar de los dioses¹⁰ que intervenían en un breve periodo de tiempo y de una forma concreta/directa en las vidas de los seres humanos. A partir del siglo IV, se les identificó, como se puede comprobar en Menandro, como “guardianes de los mortales”, es decir, protectores.

Como segunda aclaración antes de zambullirnos en la explicación de los dioses y diosas, he de aclarar el papel de la figura femenina dentro del panteón griego, ya que a veces puede ocurrir que al fijarnos en el papel de una mujer en la sociedad griega¹¹ creamos que con la figura de las diosas pasaba lo mismo y se veían siempre ensombrecidas por la figura masculina de un dios. Pues bien, paradójicamente esto no ocurría, y el papel de las diosas así como su número fue otorgado por los griegos en igualdad de condiciones que el de los dioses. Viendo esto puede surgir la siguiente pregunta; ¿Si a la mujer la consideraban inferior al hombre, por qué no ocurría lo mismo con las diosas? Algunos autores han señalado que en las figuras de las diosas se anteponía el carácter divino a su aspecto femenino, por lo que de esta manera no eran consideradas inferiores por su condición de mujer.

3. 1. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DIOSES GRIEGOS POR LA CRONOLOGÍA

Los dioses más antiguos de la zona, son los autóctonos, es decir, los de la cultura pelagica y se pueden reconocer porque son más terrestres que celestes. Primeramente figura la Tierra, es decir, Gea, “siempre en cinta u ocupada en amamantar como una nodriza”¹². Por debajo de ella se encuentran centenas de deidades variopintas, que habitan en árboles, ríos y cavernas. Existían divinidades castas como Artemisa pero también indecentes como Deméter, Dioniso y Hermes, a los cuáles se realizaban tipos de rituales que hoy en día en nuestra cultura se considerarían indecentes y posiblemente serían castigados. Por otro lado se encuentran los dioses que fueron rebautizados con nombres más amables y menos temibles como “el benévolo”¹³, o los

---

¹⁰ Otros autores como Loise Bruit Zaidman y Pauline Schmitt Pantel, dan un significado diferente a *daimon* que el que da Jan N. Bremmer. Asegurando que esta figura no se trataba exactamente de un dios sino de fuerzas divinas intermediarias entre los dioses y los humanos.

¹¹ Carencia de derechos, ya que no era considerada como una ciudadana, sino una posesión, primero del padre y después del marido. En el caso de que este muriera y el hijo fuera mayor de edad, entonces pasaría a estar en dominio del hijo. Y si volvía a contraer matrimonio volvería a ser considerada como propiedad de esta nueva figura masculina.

¹² Montanelli, 2007: 35

¹³ Miliquio, antes llamado Ctonio, que era una serpiente monstruosa.

consagraban como dioses de la abundancia¹⁴, que los que ya poseían debido a la condición de amenaza y miedo que imponían en los humanos.

La idea más conocida y que ha sido utilizada en películas y tan atractiva para miles de personas de los dioses griegos en un Olimpo, es decir, de vivir en el cielo, se debe a los invasores aqueos que la llevaron a Grecia. Con la llegada de aqueos al territorio el panorama religioso se vio afectado, pues las deidades terrestres se vieron desplazadas por las celestes, traídas de una cultura extranjera, pero no fueron eliminadas por estos nuevos habitantes. Lo que realmente ocurrió, fue que se “crearon” en este momento dos ramas religiosas en la sociedad de la época:

1. *Las deidades celestes* estaban identificadas con los conquistadores y el sector dominante de la población.
2. *Las deidades terrestres* se vincularon con el pueblo llano.

La nueva deidad principal, de acuerdo con la nueva corriente de dioses celestiales, sería Zeus, sin embargo no sería el creador del mundo, pues ya existía antes que él, y el destino está incluso por encima de todas las deidades, ni siquiera ellas pueden escapar a esto aunque pongan todo su poder en ello. Tampoco era omnipotente, ni omnisciente, ya que a menudo se veía engañado por personajes inferiores a su persona. A raíz de la figura de esta deidad conocemos el árbol genealógico de los dioses olímpicos, Zeus se desposó con gran cantidad de deidades que le aportaron un gran número de hijos, entre ellos, fue el padre de Atenea junto con Metis, que la parió en el estómago de Zeus después de que él se la comiera. A su vez, estos hijos tuvieron relaciones con otras deidades, formando un número muy elevado de nietos del dios principal. Este panteón de dioses no jerarquizados, rebeldes, chismosos y litigiosos fue el que se convirtió, en común para toda Grecia¹⁵. Esto conllevó, que aunque algunas ciudades colocaran a otro dios diferente a Zeus como divinidad principal de la ciudad, *poliade*, éste seguiría poseyendo la supremacía.

Debido a las creencias particulares, que mencioné anteriormente, dentro de cada polis y su dios protector diferente a otras poleis vecinas, se dieron en nombre de estos dioses gran cantidad de luchas para colocar a su dios *poliade* por encima de los demás dioses del resto de Grecia. Es por ello, que nunca, ni siquiera los propios

---

¹⁴ Plutón, antes identificado con Hades.

¹⁵ Aún así los dioses sufrían variaciones según la ciudad e incluso dentro de la misma ciudad.

griegos, pudieron llegar a realizar una jerarquización y poner orden entre sus deidades. Como dijo Hesíodo; “no hay hombre en el mundo que pueda recordarlos todos”, y es que existían infinidad de dioses como resultado de una mezcla de razas que confluyeron en el territorio a lo largo de siglos de invasiones pelasgas, aqueas y dorias. Cada cultura trajo consigo sus propios dioses que se mezclaron con los dioses locales sin hacer que estos desaparecieran.

3.2. LOS DIOSES OLÍMPICOS

En todo el mundo griego existía un panteón de dioses Olímpicos¹⁶, pero cada ciudad, ateniéndose siempre a estos mismos dioses, les otorgaba su forma y funciones, por lo que una misma deidad no era idéntica en dos ciudades diferentes. Explicado esto hay que señalar que cada divinidad tenía diversas funciones e intervenía en numerosos ámbitos (según los lugares de veneración), podían oponerse o incluso complementarse, es decir, interviniendo diversas divinidades en un mismo ámbito complementándolo y dándole un sentido único todas juntas y no una sola deidad. Ejemplo de esto, es el ámbito de una boda; Afrodita era importante porque intervenía en el amor entre los jóvenes, Hera en el carácter solemne y legal del matrimonio, Artemis había protegido a los jóvenes y Hermes permitía el traslado de la muchacha desde la casa del padre a la del esposo. Así bien, los dioses griegos podría decirse que también ejercen una actividad recíproca entre ellos y se complementan dando forma y sentido a las acciones de unos y otros.

Los dioses Olímpicos residen en el Olimpo, es su morada particular a la que los humanos no pueden aspirar. Estos dioses no han existido eternamente, sino que algún día nacieron, pero si tienen la característica de ser *athanatoi*. Pueden ser heridos en el campo de batalla como muestra Homero en la *Ilíada*, se alimentan de ambrosía, de néctar, y del humo de los animales quemados en los altares. No tienen sangre en sus venas, sino un líquido llamado icor. Llevan una vida despreocupada y feliz en los banquetes y fiestas, por ello los hombres los llamaban los *mákares*, es decir, “Bienaventurados”. No se trata exactamente de dioses como modelo a seguir, sino de figuras imponentes que no permitían un acercamiento directo¹⁷ y a las que se tenía respeto infundido por el temor a sus represalias, no poseían un comportamiento moral.

¹⁶ Atestiguados desde el 1200 a.C., Edad de Bronce, aunque cabe la posibilidad de que fueran anteriores.

¹⁷ Acortado gracias a la práctica de rituales que permitían una confianza venerador-deidad.

Algunos autores como Bremmer, los designan como “dioses invisibles”, que con seguridad, a partir del Primer Milenio se convierten en divinidades antropomorfas, es decir, a imagen y semejanza de los humanos. El arte juega un papel fundamental en este sentido, ya que es capaz de reflejar, dándoles forma, la imagen mental que tenían los griegos de sus dioses, y de esta manera, hacerlos más cercanos, más reconocibles para la sociedad de la polis. Además de por sus atributos los dioses se distinguían por sus funciones, que podían ser reconocidas por sus epítetos, al igual que su origen, así cada uno se ocupaba de un ámbito diferente de la vida cotidiana; Artemis protegía a los jóvenes, Hefesto a los artesanos, etc. Los dioses servían como cimentación del cuerpo de ciudadanos en una auténtica comunidad y cada ciudad escogía a una o varias deidad(es) en particular como protectora(s) de la ciudad como comunidad política que se encargaba de venerarla. Esta divinidad protectora de la ciudad era conocida como divinidad “*poliade*”; Hera de Argos, Atenea de Atenas, etc. Y no tenían por qué ser únicamente divinidades Olímpicas, como ocurrió en Epidauro, cuyo dios *poliade* fue Asclepio.

Estos dioses olímpicos son doce o trece dependiendo de los autores que abarquen el estudio del tema. Además de esta discusión en el número de divinidades existe otra que tiene que ver con los nombres que conforman este panteón. Por norma general suelen ser Ares y Dioniso, quienes desaparecen de esta lista, para dejar hueco a Hestia y Hades. Teniendo en cuenta estas variaciones la rama que asegura que los dioses Olímpicos son doce, nos aportan estos nombres: Zeus, Posidón, Deméter, Hera, Ares, Afrodita, Ártemis, Apolo, Atenea, Hermes, Dioniso y Hefesto. Ahora bien, si centramos nuestro estudio en la rama que asegura que las deidades olímpicas son trece, entonces los nombres que nos aportan son: Zeus, Hades, Posidón, Hera, Deméter, Atenea, Hestia, Apolo, Artemis, Hefesto, Ares, Hermes y Afrodita.

Actualmente se ha demostrado que el dios Dioniso, descartado por la rama que aseguraba que los dioses Olímpicos eran trece ya que lo consideraban como un dios llegado posteriormente a Grecia, no era tan “moderno” como se pensaba hasta ahora, y existió desde los comienzos de la religión griega, por lo que si esto es así, y basándome en mi valoración personal; ¿no podría haber cabida a la posibilidad de que los dioses Olímpicos fueran en realidad 14?, ¿por qué excluir a algún dios de los antes mencionados de esta posibilidad?. Los antiguos griegos no podían excluir a ninguna deidad ya que se ganaban su castigo, entonces ¿Por qué debemos hacer los

estudiosos de la materia esta exclusión?, quizás haya tanta discordia en el número y nombres de las divinidades políticas, por lo mencionado al comienzo del trabajo, y es qué jugando más o menos con los mismo dioses, cada *poleis* creaba su propio panteón. Si esto era así, ¿por qué la necesidad de buscar la dificultad, y no simplemente pensar que todos los dioses anteriormente citados eran Olímpicos dependiendo del panteón de cada ciudad?

3.3. ADOPCIÓN, ASIMILACIÓN Y SINCRETIZACIÓN DE NUEVAS DIVINIDADES

Estas divinidades solían ser introducidas por los extranjeros que llegaban a la ciudad para comerciar y para vivir en las grandes *poleis*, aún así también podían ser introducidas por propios ciudadanos de la comunidad griega que por diversas razones habían tenido conocimiento de los dioses de otras culturas. Se reconocía el culto por un decreto formulado por la asamblea. La introducción y aceptación de una nueva deidad no conllevaba la obligación a los ciudadanos de su culto, sino que respetándola todos, cada uno era libre de decidir si la veneraba o no, sin que ello atentara contra la religión comunitaria de la ciudad.

a) Adopción: conlleva acoger a un dios en la polis, procedente de otras culturas diferentes. Esta adopción se realizaba tal cual era venerado y conocido en la cultura de la que procedía.

b) Asimilación: conlleva adopción de un dios/a procedente de otras culturas, pero introduciéndolo en la polis con rasgos y funciones griegas, asimilándolo así a los dioses que ya existían en la ciudad. Como ejemplo de asimilación podemos citar a la diosa tracia Bendis, asimilada en Artemisa por los griegos, con rasgos comunes a la diosa tracia, pero con diferencias que la hacían propia de la comunidad helénica.

c) Sincretización: es la unificación de varias divinidades y sus cultos, que podían proceder de diversas culturas, en una nueva imagen de divinidad. Ejemplo de ello es la deidad Serapis, greco-egipcia a la que Ptolomeo I declaró protector de Alejandría y dios oficial en Egipto y Grecia. Esta práctica fue muy habitual en la Antigua Grecia.

3.4. LUGARES DE VENERACIÓN

a) El templo, se encontraba en un espacio sagrado, *témenos*, delimitado por un recinto que constaba de un altar exterior, *bomos*, donde se realizaban los sacrificios y que solía ser de piedra, a veces una simple fosa en el suelo, o un montón de cenizas de

animales sacrificados. El templo, *naos*, era la casa del dios al que se llevaban las ofrendas que servían para el culto, es un espacio separado de lo profano, donde la estatua cultural dejaba claro a quién pertenecía el lugar, siendo también cosa común para toda la comunidad. En sus pórticos descansaban peregrinos, y era el espacio donde se exponían los reglamentos del santuario grabados en piedra. Estas casas de los dioses se edificaban en lugares importantes de la ciudad que denotaban, en palabras de Vernant, la dominación del territorio; el centro de la ciudad, acrópolis o ágora, así como en las zonas que delimitan la ciudad del campo y una polis de otra vecina. Algunos aspectos característicos del templo eran el agua para usos rituales, un árbol o arboleda y una piedra para señalar al sitio con una marca especial, aunque de todos ellos, sólo el altar era indispensable, de tal modo que incluso algunos santuarios, *hieron*, no llegaron a tener templo. Normalmente se encontraban cerrados a los practicantes y sólo se abrían en los días festivos, aún así el altar estaba disponible para uso diario ya que se encontraba fuera del templo, que no del santuario. Algunas funciones del templo eran su utilización como banco, acogía a peregrinos/refugiados, y dentro de él también se daban banquetes, ya que era un lugar idóneo protegido por el dios. Tenían la capacidad además, los templos más importantes, de albergar las leyes, inscritas incluso en los muros más visibles.

b) Cada casa griega poseía un hogar en el que ardía fuego constantemente, era el lugar de Hestia como protectora de la casa, y de la familia y su reproducción, a la que cada día se le rendía culto y a quien se presentaba a los nuevos miembros de la familia incluso esclavos. También en las casas se realizaba un culto privado en honor a los ancestros de la familia, por el cual se les hacía una serie de libaciones como forma de obtención de protección por parte de estos.

c) El espacio estaba poblado de dioses que no tenían por qué tener santuario y cuya presencia se señalaba por un mojón¹⁸, un montón de piedras o un poste de madera. Todo el mundo los conocía y formaban parte del paisaje. Se les rendía culto en las propias encrucijadas, en los bosques, ríos, fuentes, etc., es decir, cualquier lugar marcado por lo divino.

---

¹⁸ Hermes era la deidad de las encrucijadas

Templo dedicado a Afrodita Urania, en la parte noroeste del ágora de Atenas. 500 a.C. aprox.

Hermes de época arcaica. Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

Reproducción de un altar dedicado a Zeus-Serapis en la casa de Caio Iulio Silvano en Segóbriga.

4. LOS SACERDOTES

No existió una casta sacerdotal en lo referente a grupo cerrado con una tradición, educación, iniciación y jerarquía fijas. Sino que como afirma Heródoto¹⁹, entre los griegos, el encargado de sacrificar era cualquiera que tuviera deseo y medios para poder hacerlo. Es decir, podía realizar sacrificios cualquier ciudadano y especialista del rito inmerso en los cargos políticos de la polis. Además en los cultos que ya se habían consolidado no existía una doctrina sino, en palabras de Burkert, una “costumbre” (nómos)²⁰. En lo referente al vínculo entre sacerdote y dios, cabe decir que los dioses griegos aceptaban a cualquier persona siempre y cuando esta respetara el nómos. Por lo tanto haremos una diferenciación, y llamaremos sacerdotes o sacerdotisas a las personas que están encargadas de la vida religiosa y cotidiana de los templos²¹, elegidos por sorteo para un período de un año²² o desde el momento en

¹⁹ Hdt. I.132.3.

²⁰ Burkert, 2007: 131

²¹ Como se describe en *La religión griega de la polis de época clásica*.

²² La elección era por sorteo de entre todos los ciudadanos de la ciudad. Prohibido para metecos y extranjeros, aunque también impedía este cargo cualquier tara física de los ciudadanos.

el que eran escogidos realizaban su cargo de por vida, como ocurría con los puestos de sacerdocio transmitidos hereditariamente dentro de ciertas familias, por ejemplo, en Atenas era conocida la familia de los *Eteobúttidas*, de donde salían los sacerdotes de Atenea Políada y Posidón Erecteo. Ambos debían rendir cuentas de su gestión a la comunidad. Para poder designar el cargo solamente se les pedía no haber cometido nunca acto de impiedad y pertenecer a la comunidad política, en lo referente a compromiso religioso, estaban libres de ello.

A pesar de no existir una jerarquización dentro de este grupo de sacerdotes. Sí que tuvo que haber alguien, como es natural, que asumiera el liderazgo, es decir, que fuera el encargado de comenzar la oración y hacer la libación. Y como no podía ser de otra manera, esta persona debía poseer autoridad y poder económico. Es decir, el que puede sacrificar es el encargado de la casa, de la familia o del pueblo, el que preside en el consejo, el magistrado elegido jefe de la ciudad²³, o el general del ejército.²⁴ Por otro lado, en zonas como Esparta en las que todavía existe una monarquía, los reyes son los que tienen la estrecha relación con lo sagrado.

Existía por lo tanto un funcionario encargado de que todo sea conforme a lo esperado, era el sacerdote o *hiereús*, que normalmente solían officiar para los dioses, o la sacerdotisa o *hiereia*, que solía officiar para las diosas, aún así no había reglas fijas²⁵. Según afirman algunos estudiosos, el sacerdocio no es un estatus general, sino el servicio a un dios específico en un santuario particular, y se pueden dar los casos de aunar en una misma persona varios sacerdocios. El sacerdote suele tener a su servicio a un custodio del templo, “neokóros”, encargado de organizar los sacrificios. La persona que encarna la figura del sacerdote, muy rara vez vivía en el santuario, y se identificaba por sus vestidos blancos o púrpuras, que a veces se parecían a los de sus divinidades. Gracias a imágenes en cerámicas y la arqueología que ha recuperado

---

²³ En Atenas identificado como arconte. Este arconte dirigía las Panateneas y las Dionisias, junto a él se encontraba la figura de un “Basileús”, que al igual que el primero, es elegido por un año. Este “basileús” es el encargado de las ceremonias religiosas antiguas, es decir, dirige “todos los sacrificios tradicionales”²³, en especial los misterios, las Leneas, y las Antesterias; en estas últimas la mujer del “basileús”, desempeñaba un papel fundamental.

²⁴ Aunque si es necesario, el sacrificio puede realizarse sin sacerdote.

²⁵ Podían realizar ellos los sacrificios, o tener una persona a su cargo que se encargaban del acto de sacrificar, en la figura de las sacerdotisas, esto casi era una obligación más que una elección.

algunos de estos objetos, podemos saber que llevaban llaves de metal. En rasgos generales las funciones que desempeñaban eran; dirección de grandes rituales como sacrificios públicos o privados y consagración de víctimas, supervisaban, mantenían y administraban los santuarios, pronunciaban las fórmulas de invocación y las oraciones, y son por supuesto los guardianes de las leyes sagradas, manteniendo el respeto a la tradición y su supervivencia a través del tiempo. A pesar de su modesto status debieron ser importantes en lo referente a la transmisión de rituales y mitos locales. Como beneficio a su trabajo se llevaban una parte de los animales sacrificados, y podían vender las pieles de estos, así mismo gozaban de mucho prestigio.

En palabras de Indro Montanelli, “todo estaba regulado con una precisa y minuciosa liturgia”. Tanto era así que incluso a las fiestas anuales dedicadas a la deidad protectora de la ciudad, acudían representantes de las demás polis griegas.

Existían diferentes especialidades dentro de los cargos de altos sacerdotes. Estas especialidades no se estudiaban, sino que la manera de conseguirla era en forma de práctica, era suficiente por lo tanto conocer el oficio. Algunos cargos son:

1. *Epimeletas*: destinados a la organización de fiestas especiales. Se ocupan de ámbito financiero de la liturgia. Se conocen cuatro *epimeletas de los Misterios*, dos de ellos elegidos entre los atenienses de más de treinta años.

2. *Epístatas*: encargados de garantizar el control financiero de los cultos

3. *Arconte rey*: magistrado, era el principal del Estado, heredero de las funciones religiosas del rey. Dirige los sacrificios y tiene función judicial tratando los casos de impiedad y los conflictos referentes a los sacerdocios. Es el responsable también del calendario sagrado.

4. *Arconte epónimo*: encargado de las fiestas establecidas en la ciudad. Es el encargado de dar nombre al año.

5. *Polemarco*: encargado de los sacrificios y supervisión de los Juegos Funerarios en honor a los muertos de la guerra y la fiesta conmemorativa de Maratón.

Los oráculos y sus ceremonias también tuvieron un estrecho vínculo con la política del país y sirvieron para estrechar lazos entre diversas ciudades, como ocurrió con las ligas, entre ellas la anfictiónica, que se reunían dos veces al año; en primavera en torno al santuario de Deméter en Delfos y en otoño en el santuario de Deméter en las Termópilas.

4.1. LOS POETAS

Eran considerados especialistas en religión, ya que fueron los más importantes inventores y transmisores religiosos. Dieron forma a la teogonía, definiéndola, aportaron a los dioses sus epítetos, les asignaron sus funciones y describieron su aspecto²⁶. Los poetas gozaban de gran relevancia entre la sociedad ya que se encargaron de tejer una reputación que los vinculaba estrechamente con los dioses, afirmando cosas tales como que las Musas eran garantes divinas de la información que ellos transmitían, y haciendo creer al resto de la sociedad que poseían conocimientos privilegiados de los dioses que no eran accesibles al resto de individuos.

Varias escenas de rituales donde intervienen sacerdotes.

a los fieles no se les pedía otra cosa más que “el cumplimiento de ciertas prácticas burocráticas”, puesto que ni siquiera los dioses podían ser tomados como ejemplo de buen comportamiento con sus intrínsecas cuestiones amorosas, de engaños o enfrentamientos. Por tanto la religión y el rito griego imponían una serie de obligaciones al individuo:

1. Participación en los cultos comunitarios ya que la no participación de uno sólo de entre todos los individuos podía ser castigado por los dioses de forma comunitaria.
2. Realización de ofrendas debidas en los santuarios.
3. Devoción a los muertos de la familia y a las divinidades protectoras de la familia (toda alma tiene que ser alimentada a través de las libaciones, a cambio aporta protección).

²⁶ Bremmer, 2006: 27

Pues bien, la religión griega asentada en sociedades ritualistas, se basaba en la práctica de rituales como forma de veneración a sus dioses que permitía crear una base de entendimiento y confianza con la deidad. Era algo tan natural para ellos el denominar a estas prácticas como tradición, “τα νομιζόμενα”, y a cada práctica ritual le asignaban el nombre, normalmente, por el acto más destacado o llamativo del mismo. Otros eran designados *heortai*, rituales elaborados, asociados al buen comer, a la buena compañía y a pasarlo bien. La *heorté*²⁷, por lo tanto, era una forma importante de celebrar a los dioses que conllevaba una pausa en las tareas cotidianas. Un ritual complejo conllevaba una serie de actividades rituales básicas como bailes, competiciones musicales y deportivas, plegarias e himnos, procesiones²⁸ y como punto más importante, sacrificio de animales²⁹. El estudio de los rituales debe tener en cuenta un gran número de aspectos muy diversos que son: “el orden en el calendario, la organización espacial, el sexo, los grupos y las relaciones sociales, los sistemas de clasificación, aspectos psicológicos y emocionales, el poder, el lugar de las divinidades, las peculiaridades locales, la lógica interna y los comentarios de los participantes.”³⁰

La tradición de ritos y mitos se aprende fácilmente a través de la imitación y la participación; se puede incluso asimilar mucho de las artes específicas del vidente con la mera observación. Se realizaban en el exterior del templo. No se sabe con certeza si los griegos adoraban a cada uno de todos los dioses que poseían, pero lo más probable es que no fuera así. Los individuos podían elegir los dioses que querían venerar, pero esto no podía conllevar la exclusividad, y se debía tener mucho cuidado con esta actividad de adoración a un único dios, o a unos sí y a otros no, ya que podía conllevar las represalias de los dioses que no eran venerados. Todos los dioses juntos abarcaban la realidad y por lo tanto la exclusividad religiosa era un verdadero peligro; no se podía rechazar la figura de un dios mientras se veneraba a otro, sino que se

---

²⁷ “una vida sin *heortai* es como el camino sin posadas”. Demócrito, B230.

²⁸ Que mostraban la superioridad de los ciudadanos atenienses o la humildad.

²⁹ El ganado mayor era lo máspreciado, sin embargo el más utilizado eran ovejas y cabras. Aún así se utilizaban otra serie de animales para dioses concretos y en zonas determinadas, por ejemplo se ha documentado el sacrificio de perros a Apolo en Dídima, y en la cerámica ática se asocia Dioniso con el sacrificio de cerdos.

³⁰ Bremmer, 2006: 92.

debía respetar las figuras de todos los dioses aunque no fueran objeto de tu veneración.

5.1. CONCEPTO DE PIEDAD

La piedad griega, *eusébeia*, nunca se consideró como devoción a un solo dios. Su aspecto más importante era la conservación de las costumbres ancestrales, o en palabras de Isócrates; “La piedad no consiste en grandes gastos, sino en no cambiar nada de aquello que nos han transmitido nuestros antepasados”. Era por tanto el cumplimiento de los diferentes ritos que conformaban la vida doméstica y cívica.

5.2. CONCEPTO DE IMPIEDAD

La impiedad griega, *ασεβεια*, incluía el robo en los templos, el asesinato de suplicantes, entrar en los templos que no estaba permitido, mutilación de los Hermes, parodiar los misterios de Eleusis, quitar ramas del olivo del Acrópolis, introducir nuevos dioses y cultos si no han sido aceptados por la comunidad, devoción a un único dios o defender ideas equivocadas³¹. En definitiva ausencia de respeto por las creencias y rituales comunes de la comunidad.

5.3. SACRIFICIO

Era el ritual más importante de todos en la Antigua Grecia. Había diferentes tipos de sacrificios:

a) Sacrificios no sangrientos, por los cuales se depositaban vegetales y cereales sobre el *bomos*, quemándolos o dejándolos tal cuál en disposición del dios.

b) Sacrificios sangrientos, era la “gran ofrenda”, en los cuales se llevaba una víctima animal al altar para consagrarla a la deidad y luego sacrificarla. Este animal debía ser doméstico y formar parte de un particular o de los rebaños pertenecientes al santuario o ciudad. Estos sacrificios no eran iguales en todos los santuarios, sino que se regían por las normas impuestas. El animal era desollado y repartido entre los dioses (huesos y otras partes del animal que eran quemadas en el *bomos*) y los hombres (carne de animal sacrificado, que se cocía o asaba y se destinaban a los banquetes realizados en muchas ocasiones en los santuarios. Esta carne también podían llevarla los hombres a sus familias y los excedentes

---

³¹ En un simposio privado la opinión no era igual de castigada que si se hacía de forma pública.

pertenecientes a los sacerdotes podían venderse en las plazas públicas o en el propio santuario). Los hombres ciudadanos, aunque con alguna excepción, eran los únicos que podían sostener el cuchillo sacrificial.

5.4. RITUAL FUNERARIO

Durante época homérica la muerte significaba el final de la vida, sin embargo en época arcaica comenzó a darse un cambio en este ámbito de la vida humana, pues la muerte se convirtió en objeto de reflexión, aunque la creencia de una vida después de la muerte no llegó a un desarrollo tal como se pudo dar en otras culturas como la egipcia, en la cual, la muerte no significaba el final de la vida, sino la continuidad de esta en el más allá. Durante este ritual se llevaba a cabo el aseo de muerto, por el cual se le ungía con una serie de perfumes y se le vestía con ropas blancas, envolviéndolo en bandas y en un sudario, dejando únicamente su rostro al descubierto. Tras esto se realizaba la *prothesis* durante uno o dos días, exposición del cadáver, sobre un lecho preparado para la ocasión dentro de la casa, delante de esta se coloca un vaso lleno de agua lustral. Es en este momento en el cual juegan un papel importante las plañideras y se entona un treno, canto fúnebre. Después tiene cabida el *ekphorá*, cortejo fúnebre desde la casa al cementerio donde el lecho se lleva a hombros o en carro³². Llegados al cementerio el cuerpo era inhumado o quemado en una hoguera y se recogían las cenizas en un lienzo para ser colocadas en una urna.

5.5. RITOS DE INICIACIÓN

Eran un conjunto de prácticas que marcaban el paso de la adolescencia a la edad adulta, podían variar de una ciudad a otra, y no tenían la misma importancia en hombres y mujeres, ya que sólo los hombres serían identificados como ciudadanos. La función de sacerdote era desempeñada por un adolescente. Por norma general la fiesta duraba tres días en el mes de octubre. En el primero, *Dorpiá*, se celebraba una comida entre los miembros de las fraternías. En el segundo, *Anarrusis*, se celebraban sacrificios, y en el tercer día, *Cureotis*, los jóvenes eran inscritos en las fraternías y se realizaban sacrificios, entre ellos la entrega de la cabellera del joven a Ártemis. Después estos jóvenes deben visitar los santuarios de la ciudad y jurar respeto al ámbito religioso de la comunidad.

---

³² En Atenas este cortejo se realizaba por las noches.

5.6. RITUAL DE LA PLEGARIA

Era la oración que abría la fase del gran sacrificio que sigue a una procesión y que se desarrolla en torno al *bomos*. Consistía en invocación, interpelación y ruego, todo ello realizado de pie y con las manos extendidas. Se realizaban en voz alta³³ por el sacerdote y no con sentimiento de gratitud, sino de alabanza y honor. Aunque también se realizaban de forma cantada en himnos, algunas de estas plegarias cantadas evolucionaron de tal manera que se convirtieron en un tipo específico dedicado a un dios concreto como ocurrió con los peanes en honor de Apolo o los ditirambos en honor a Dioniso.

También en la Asamblea se llevaba a cabo una plegaria delante del pueblo, en silencio, que daba paso al comienzo de los discursos de los oradores. Esto mismo ocurría en batalla, donde los jefes del ejército dirigían una plegaria a los dioses para recibir su favor en la lucha.

6. CALENDARIO SAGRADO

“Las fiestas en honor a los dioses imponen el ritmo de la vida política y cotidiana de la ciudad”³⁴. Estos calendarios sagrados, contienen las listas de las fiestas agrupadas según los meses del año y los días de cada mes. En este trabajo expondré únicamente el calendario de las fiestas atenienses, que data de la época de Solón, es decir, principios del siglo VI a.C. Fue en el siglo V a.C. cuando el texto se grabó expuesto en el ágora en la Stoa Basilea. Existieron festividades en las que el orden social era temporalmente suspendido y tanto mujeres como esclavos podían participar en estos momentos religiosos, por lo tanto las festividades eran sin lugar a duda las ceremonias más complejas que tenían lugar en toda Grecia, ya que podían aunar en una sola fiesta gran cantidad y diversidad de rituales que le daban forma y sentido único al festival. A excepción de algunas festividades como las Grandes Panateneas, existió un colegio de diez miembros, elegido cada año por la *βουλή*, encargado de las grandes fiestas cuatrienales y todo lo que conllevaba desde sacrificios al mantenimiento del orden, llamados *hiéropes*. Además, estas fiestas, servían para

---

³³ La plegaria silenciosa se hizo usual en la Antigüedad Tardía.

³⁴ “La religión griega en la polis de época clásica”. Louise Bruit Zaidman y Pauline Schmitt Pantel. Página 88

reforzar la cohesión social, mostrar poder a los extranjeros así como una demostración de supremacía, y dar de comer carne a los ciudadanos que carecían de ella en la base de su alimentación. En este trabajo explicaré sólo la festividad de las Antesterias, considerada quizás como la más compleja y querida por los atenienses.

TABLA DE LAS PRINCIPALES FIESTAS ATENIENSES

Fiestas	Meses y Días	Divinidades
Cronias	Hecatombion 12	Cronos
Sinecias	Hecatombion 15 y 16	Atenea
Panateneas	Hecatombion 28	Atenea
Eleusinas	Metageitnion (?) 4 d.	Deméter
Niceterias	Boedromion 2	
Plateas	Boedromion 3	
Genesis	Boedromion 5	Gea
Ártemis Agrótera	Boedromion 6	Ártemis
Democracias	Boedromion 12	
Misterios de Eleusis	Boedromion 15-17, 19-21	Deméter
Pianopsias	Pianopsion 7	Apolo
Teseas	Pianopsion 8	Teseo
Estenias	Pianopsion 9	Deméter
Tesmoforias en Halimunte	Pianopsion 10	Deméter
Tesmoforias	Pianopsion 11 12 13	Deméter
Calceas	Pianopsion 30	Atenea
Apaturias	Pianopsion (?)	
Oscoforias (Maimacterion)	Atenea	
Haloas	Posideon 26	Deméter
Teogamias	Gamelion 2	Hera

Datos extraídos de “La religión griega en la polis de la época clásica”, páginas 88 y 89. Bruit y Schmitt.

Antesterias	Antesterion 11-13	Dioniso
Diasias	Antesterion 23	Zeus
Elafebolion 8		
Dionisias (ciudad)	Elafebolion 10-14	Dioniso
Delfinias	Muniquion 6	Apolo
Muniquias	Muniquion 16	Ártemis
Olimpias	Muniquion 19	Zeus
Targelias	Targelion 6-7	Apolo
Bendideias	Targelion 19	Bendis
Plinterias	Targelion 25	Atenea
Arretoforias	Esciroforion 3	Atenea
Esciras	Esciroforion 12	Deméter
Dipolias o Bufonias	Esciroforion 14	Zeus

A estos días es necesario añadir las fiestas celebradas cada mes, los días 1, 2, 3, 4, 6 y 8 (véase lista del mes de Hecatombion). Eso hace un total de 120 días de fiesta.

La fecha exacta de algunas fiestas nos es desconocida. Sabemos, por ejemplo, que las Apaturias tenían lugar en el mes de Pianopsion. Esta incertidumbre aparece reflejada en la tabla por medio del signo de interrogación (?).

ATENAS: SUCESIÓN DE LAS FIESTAS DURANTE EL MES DE HECATOMBEON

1. *Noumenia*
2. *Agathos daimon*
3. Atenea
4. Heracles, Hermes, Afrodita y Eros
6. Ártemis
7. Día de las Hecatombeas, fiesta anual de Apolo Hecatombion
8. Posidón y Teseo
11. Reunión de la Asamblea
12. Día de la fiesta de las Cronias
15. Sacrificio bienal
16. Fiesta de las Sinecias en Atenas. Sacrificio.
- 17 y 18. (Sacrificios atestiguados por la asociación de los *orgeones*)
21. (Sacrificios a Curótrofos y a Ártemis prescritos por el demo de Erquia. No es una fiesta de toda la *polis*)
22. Reunión de la Bulé.
23. Reunión de una asociación privada.
28. Día principal de las Panateneas: la fiesta de la noche, la procesión desde el Cerámico, la presentación del peplo a la diosa, los principales sacrificios. Problema de la duración exacta de la fiesta de las Panateneas: ¿nueve días?, ¿del 21 al 29, o hasta el 30?

6.1. FESTIVAL DE LAS ANTESTERIAS

Tenía lugar durante tres días sucesivos llamados; *Pithoigia*, *Khoes*³⁵ y *Khutroi*, en el mes de *Anthesterion*, finales de febrero. El primer día (“la apertura de las jarras de vino”), se lleva a cabo la apertura del festival, donde los granjeros del Ática llevaban sus jarras de vino con el vino nuevo al santuario en honor a Dioniso, para abrir el vino mezclarlo con agua y probarlo por primera vez. También se celebrara al dios. En el día siguiente comenzaba con el masticado del cambrón, se untaban las puertas con brea, se cerraban los templos, a excepción del de Dioniso y la gente montada en carros

³⁵ Con frecuencia daba nombre a todo el festival.

injuriaba a los viandantes. Luego se hacía una especie de concurso de bebedores, al caer la tarde en el centro de Atenas supervisado por el más alto magistrado. Acto que simultáneamente también se practica en los demás distritos y pueblos del Ática. Se realizaban banquetes a los que cada ateniense llevaba su propia jarra con vino puro, portando en la cabeza coronas de hiedra, a la señal de la trompeta los comensales bebían tres litros de vino lo más rápido posible y en silencio. Después de ello se ha podido documentar que en algunos demos se realizaban sacrificios de cabritos en honor de Dioniso, como puede verse en Thorikos. Finalmente un heraldo anunciaba el tercer y último día de festival, *Khutroi* o *Fiesta de las Ollas*, cuando se realizaba una boda entre la mujer del más alto magistrado con el dios³⁶, seguramente se celebrara para conmemorar el Diluvio. La gente comía guisos de vegetales de todas clases y se realizaban sacrificios en honor del dios y Hermes Ctonio (dios asociado a las víctimas del Diluvio). Se cree que el festival terminaba con coros en el mismo lugar que comenzó el primer día, con una escenificación de la vuelta a la normalidad, ya que también se daba un permiso para los esclavos y con la incineración del gran *phallus* que había sido paseado por Atenas. Como particularidad única del festival en Atenas, cabe decir que en el tercer día tenía lugar también otro festival conocido como las Aiôra, por el cual las muchachas celebraban a la joven Eríogone que se había suicidado después de que su padre fuera asesinado intentando introducir el vino en el Ática.

7. CONCLUSIÓN

A diferencia de otras culturas, la religión en Grecia, estaba totalmente integrada en la sociedad³⁷, de tal manera que ningún ámbito de esta se veía exento de la religiosidad griega y sus dioses. En cada uno de estos ámbitos se realizaban rituales para estar en “contacto”, en perfecta armonía, con los dioses encargados de mantener el orden de las ciudades y mantenerlas a salvo. Toda la sociedad en su conjunto debía realizar estos rituales, aunque también existieron rituales individuales³⁸ no eran los principales, y si una sola persona desatendía sus deberes religiosos ciudadanos, el castigo

---

³⁶ Actualmente se ha demostrado que no posee carácter sexual, como afirma Burkert.

³⁷ Tanto fue así, que ni siquiera existió una palabra exclusiva para designarla.

³⁸ Eran actividades culturales privadas, como el sacrificio, la plegaria en silencio o la dedicación de un exvoto.

recaería sobre toda la comunidad y no sobre esa única persona³⁹. La religión griega por tanto era pública y comunitaria, antes que privada e individual, y aún más, no existía división entre lo sagrado y lo profano. Servía para mantener el orden y dar sentido a la realidad, a los asuntos del día a día, y se transmitía de boca en boca, no existía un libro sagrado revelado como en la religión cristiana, ello implicaba la ausencia de credo y herejías. Estaba controlada por los hombres y no por una casta sacerdotal fijada y estructurada. Viendo todo esto, es fácil darse cuenta, de que el ateísmo en este momento, era impensable dentro de la sociedad, se podía creer en unos dioses u otros, y no creer en algunos, pero siempre, toda persona, creía en un ser, o seres supremo/s. Sólo hay que fijarse en la palabra griega *atheos*, que no apareció antes del final del siglo V a.C., y ni siquiera en este momento significaba no creer en la existencia de dioses, sino falta de relación con los dioses.

---

³⁹ Esto permitía, u “obligaba”, a la unión de toda la sociedad en su conjunto como pueblo único bajo una religión común.

BIBLIOGRAFÍA

- Bremmer, Jan N. (2006) *La religión griega dioses y hombres: santuarios, rituales y mitos*. Córdoba, El Almendro.
- Bruit Zaidman, Louise y Schmitt Pantel, Pauline (2002) *La religión griega en la polis de época clásica*. Madrid, Akal
- Burkert, Walter (2007) *Religión griega arcaica y clásica*. Madrid, Abada editores.
- Montanelli, Indro (2009) *Historia de los griegos*. Barcelona, Planeta.
- Morfakidis, Moschos (1997) "La Antigua Grecia" en Athos-Pérgamos (ed.) *La religión en el mundo griego de la Antigüedad a la Grecia Moderna*. Granada, 11-44.
- Persson Nilsson, Martin (1961) *Historia de la religión griega*. Buenos Aires, Eudeba.
- Schmitt Pantel, Pauline (2011) en Paidós (ed.) *Dioses y diosas de la Grecia antigua*. Madrid, 11-28 y 51-71.
- Tiemblo Magro, Alfredo. (2009) "La Grecia antigua Ss. VIII-II a.C." en Dilema (ed.) *La muerte y el más allá en el mundo antiguo; un recorrido sobre textos escogidos desde el 3000 al 200 a.C.* Madrid, 166-449.
- Vernant, Jean-Pierre. (2011) *Mito y religión en la Grecia Antigua*. Barcelona, Ariel.