

JESÚS MARÍA NIETO IBÁÑEZ & ÁNGEL RUIZ PÉREZ (EDS.), *Deisidaimonía. Religiosidad y superstición en la Grecia Antigua. Homenaje al profesor Emilio Suárez de la Torre*, Berlín: Peter Lang, 2020, 455 págs. ISBN: 9783631821473

Como merecido homenaje a la trayectoria vital, profesional e intelectual del profesor Emilio Suárez de la Torre ha visto la luz una monografía que reúne los trabajos de los discípulos y colegas que han querido de esta manera honrar al homenajeado con motivo de su jubilación. Son precisamente dos de ellos, Jesús María Nieto Ibáñez y Ángel Ruiz Pérez quienes se han encargado de editar una obra cuyo título se compadece con uno de los principales ejes en la investigación del profesor Suárez de la Torre, la religión griega, tema sobre el que versan de un modo u otro las contribuciones de la publicación.

Aparece en primer lugar una presentación de la figura de Suárez de la Torre a cargo de uno de los editores, Jesús María Nieto Ibáñez, con el título «Emilio Suárez de la Torre y la Filología Griega. Su aportación a los estudios de religión griega» (págs. 11-16). En lo que no puede ser sino una síntesis de tan vasto currículum, Nieto pondera al estudioso como especialista en la literatura y en la religión griegas, pero, ante todo, como humanista (mención incluida del célebre coro de la *Antígona*). Enumera a continuación los méritos del catedrático, distinguiendo la trayectoria profesional de la investigadora, distinción pertinente en quien tan bien ha sabido compaginar ambos aspectos. En cuanto a sus intereses científicos, estos se han dirigido sobre todo (pero no únicamente) a los estudios sobre la religión, la poesía y el mito en Grecia, por lo que Nieto concluye su presentación con las palabras que Hesíodo pone en boca de las Musas (*Th.* 27-28) en las que se sintetizan de manera paradigmática esos tres aspectos. Comparece a continuación un epígrafe a cargo de Isabel Canzobre Martínez en el que se enumeran todas las publicaciones del homenajeado (págs. 17-32). Para hacerse una idea de la inmensidad de la producción intelectual del estudioso, baste decir que Canzobre recoge 16 monografías, 102 capítulos de libro y 39 artículos a través de cuyos títulos podemos rastrear una aportación más que notable al ámbito de la Filología Griega. Completa la introducción a la monografía una presentación de los trabajos del Homenaje (págs. 33-35) a cargo del otro editor, Ángel Ruiz Pérez. Se incide en la relación de los estudios recogidos con la trayectoria del homenajeado, poniendo el foco en lo religioso y, especialmente, en esa religiosidad más marginal a la que alude el término griego *δεισιδαιμονία* y que se vincula especialmente con la línea de investigación más reciente de Suárez (centrada en la magia y en los *PGM*). En este sentido, las contribuciones se dividen en tres grandes bloques, una primera sección dedicada a la religión griega tradicional (págs. 37-180); un segundo bloque dedicada a la religión más marginal (págs. 181-308), que se materializa en la magia y la astrología; y un apartado final acerca de la religiosidad griega, es decir, la actitud hacia la religión y las críticas a ella (págs. 309-448).

Comentamos a continuación brevemente cada una de las contribuciones. Dentro del primer bloque, el dedicado a la religión tradicional, encontramos en primer lugar

el trabajo «La *po-ti-ni-ja i-ge-ja* de Pilo, Atena, Deméter» (págs. 39-67), de José Luis García Ramón, que analiza la identidad de una divinidad presente en las tablillas de Pilo con el nombre de *πότνια ἰππία*, considerando la continuidad de esta diosa en deidades presentes en el primer milenio a.C. y su posible identificación con Atena o bien con Deméter, concluyendo el autor que, si bien la deidad tiene origen en una diosa-yegua *πάρεδρος* de un dios-caballo (Posidón), en el primer milenio esta diosa, ya antropomorfa, tiene continuidad tanto en Atena como en Deméter. Comparece a continuación un trabajo de Ignacio Rodríguez Alfageme que lleva por título «Los dioses de Hipócrates» (págs. 69-84), en el que se estudian las menciones de dioses personales en el *Corpus Hippocraticum*. En este sentido, se pone especial énfasis en el análisis de *Morb. Sacr.* 1.80 y de *Salubr.* 89.14. En la misma línea metodológica, sigue un estudio de Juan Antonio López Férrez titulado «Asclepio en Galeno» (págs. 85-108), que recorre las distintas alusiones al dios sanador en la obra del pergameno, agrupándolas de acuerdo con un criterio temático, según el dios esté citado como dios patrio, en relación con otras divinidades o en otros contextos. Paola Angeli Bernardini presenta la contribución «Eroine greche rinchiuse in una cassa in balia delle onde del Mediterraneo» (págs. 109-126), que examina a través de distintos relatos mitológicos la costumbre de encerrar a hombres y mujeres en cofres y tirarlos al mar. Enfatiza en este sentido las consecuencias que de este tipo de relatos se derivan para la movilidad por mar no solo de los hombres, sino también de las mujeres en la Antigüedad griega. Acerca del tópico del recipiente, la autora remarca su condición ambigua entre la vida y la muerte, que simbolizaría también el tránsito de la infancia a la vida adulta para la mujer a través del matrimonio. Seguidamente, la contribución de Jaume Pòrtulas que lleva por título «On the Catalogue of Zeus' Lovers in the *Διὸς ἄπειρή* (Il. XIV 317-328)» (págs. 127-136) estudia la temporalidad en los distintos relatos de las conquistas de Zeus por parte de este dios a Hera en el pasaje correspondiente de la *Iliada*, lo que da pie al autor para hacer una reflexión sobre la condición relativa del tiempo mítico y sobre el carácter taxonómico de la organización de los relatos de Zeus, de acuerdo con la categoría de sus amantes y de los hijos de estas. Maria do Céu Fialho presenta el trabajo «As águias de Píndaro» (págs. 137-144), que explora la amplitud semántica del águila de Zeus como símbolo que envuelve al poeta y al atleta en el epinicio pindárico. La autora recoge las distintas menciones del águila en Píndaro y las analiza poniendo de relieve su funcionalidad en la poesía del poeta tebano. Mercedes López Salvá aporta una contribución que versa sobre «Las plegarias de Jasón y Orfeo en las *Argonáuticas* de Apolonio Rodio» (págs. 145-160), donde analiza las distintas plegarias que comparecen en esta obra y se pregunta por su funcionalidad. Tras definir lo que es una plegaria y examinar todos los pasajes implicados, concluye que la función de la plegaria en esta obra es marcar hitos importantes y definir el carácter de los personajes, concretamente, el carácter pragmático de Jasón y la especial sintonía con la divinidad en el caso de Orfeo. Cierra esta primera sección un estudio de José García López con el título «Los poderes divinos y la estructura formal del regreso, *νόστος*, de Odiseo (*Od.* 5-13)» (págs. 161-180), que analiza la estructura temporal del regreso del héroe en la *Odisea* incidiendo en la influencia de diversos poderes divinos en los acontecimientos. Para ello, en primer lugar, define el relato de la vuelta de Odiseo con la acertada metáfora de Schadewaldt de friso narrativo y, a continuación, identifica la actuación de la divinidad en cada una de las metopas de ese friso.

La segunda sección, consagrada a los estudios sobre la religiosidad más marginal, encarnada sobre todo en la magia y la astrología, se abre con el trabajo de Ma-

ría Teresa Molinos Tejada y Manuel Gracia Teijeiro sobre el tema «ἀερίζων como adjetivo de color (a propósito de *PGM* XII, 201-209)» (págs. 183-199), que trata de definir el valor semántico del adjetivo deverbal ἀερίζων en el papiro citado, examinando los distintos textos en los que comparece y concluyendo que el sentido más básico del término es ‘del color del cielo’, teniendo en cuenta una flexibilidad semántica consecuencia de los distintos matices que ofrece la bóveda celeste. Attilio Mastrocinque propone un sugerente acercamiento al tema del potencial mágico de los mártires a través de la contribución «I martiri e l’imperatore Giuliano» (págs. 201-210), que se deduce de la consideración de estos por parte de los paganos como ἄωροι y βυαιοθάνατοι. Este aspecto derivó en la construcción de una leyenda acerca de la intervención mágica en la muerte del emperador Juliano, primero pagana, luego aprovechada por los cristianos. Comparece a continuación un estudio de Aurelio Pérez Jiménez titulado «Interpretación astrológica de las tendencias y enfermedades religiosas por Tolomeo» (págs. 211-232), en el que se examina la importancia que Tolomeo concede en su *Tetrabiblos* (3.14-15) a las posiciones astrales en el origen y tratamiento de enfermedades relacionadas con el ámbito de lo religioso, a pesar de la pretendida objetividad científica del autor. Mariangela Monaca expone en su contribución «Tra Dafne e Sibilla: note a margine di una recente scoperta» (págs. 233-244) las consecuencias que presenta para la identificación entre Dafne y la Sibila el reciente descubrimiento de Eleni Chronopolou (2017) al que alude, a saber, que el *PGM* 6 es el incipit del *PGM* 2. Revisa, pues, un trabajo suyo anterior (2011) en el que ya había identificado a Dafne con la Sibila en el *PGM* 6 y expone cómo esta identificación es extensible al *PGM* 2, constituyéndose como un elemento axial entre los dos papiros que demuestra su continuidad temática. Giulia Sfameni Gasparro explora a través del artículo «Tra Papiri e gemme: il volto magico di Iside nel mondo ellenistico-romano» (págs. 245-268) la presencia de la diosa Isis en papiros y gemas mágicas y deduce que, en este tipo de documentación, la presentación de la diosa se relaciona más con su antiguo culto egipcio que con la traducción que se hizo de este en el mundo helenístico-romano. Christopher Athanasios Faraone presenta un artículo titulado «A Gem Amulet Transformed?: A Problematic Recipe in the Oslo Magical Papyrus (*PGM* XXXVI 161-88)» (págs. 269-286), donde se analiza el texto del papiro citado para determinar que se trata de la reutilización de una fórmula antigua para el encantamiento de una gema con el objeto de aplicársela al hechizo de una tablilla de plomo, en una época tardía en la que las piedras preciosas eran más difíciles de conseguir. Concluye este bloque un trabajo de José Luis Calvo Martínez bajo el epígrafe «Estructuras de auto-presentación e invocación. Los *PGM* y el Códice astrológico nº 4 de San Petersburgo» (págs. 287-308), que examina distintas fórmulas de presentación del sacerdote y el mago usurpando el papel del dios o bien adoptando un tono de familiaridad con él con el objetivo de poder manipularlo. Lo aplica especialmente al caso de los *PGM* y a su versión cristianizada en el Códice astrológico nº 4 de San Petersburgo, del que presenta una edición y traducción originales.

Abre la tercera sección, la dedicada a la religiosidad griega, un artículo de Alberto Bernabé Pajares, «¿A quiénes se refiere Heródoto 2.123?» (págs. 311-333), en el que el autor estudia las implicaciones de la presentación de la doctrina de la inmortalidad del alma y la metempsicosis en el citado pasaje de Heródoto y su vinculación con creencias egipcias similares, para concluir que el historiador la toma de las doctrinas griegas de órficos, pitagóricos y de Empédocles, pero no de uno de estos grupos en

concreto, sino agrupando sus diversos aspectos de manera confusa. Antonio Melero Bellido presenta el trabajo «Del dionisismo de los coros satíricos» (págs. 336-346), que constituye una lección magistral sobre el carácter y función del coro en el drama satírico y su vinculación cultural con Dioniso. A continuación, Fritz Graf incluye la contribución «The Sale of Priesthoods» (págs. 347-357), donde se expone la práctica griega de la adquisición de sacerdocios y, frente a otros estudiosos que han valorado principalmente la motivación económica de esta práctica, el autor pone el foco en el prestigio que de ella se derivaba para el comprador, aludiendo también a los motivos de su desaparición. Vicente Manuel Ramón Palerm y Ana Cristina Vicente Sánchez presentan un trabajo titulado «Aristófanes y la pasta de los dioses: ateísmo en *Pluto*» (págs. 359-371), que constituye un análisis del léxico irreligioso implicado en esta obra del comediógrafo y verifica cómo este se subordina a la actitud pesimista de Aristófanes en su última comedia representada. Es precisamente este hecho, que el *Pluto* sea la última pieza representada por Aristófanes, el que examina Giuseppe Mastromarco en el siguiente estudio, «La hypothesis del *Pluto* di Aristofane e la datazione delle *Ecclisiazouse*» (págs. 374-386), verificándolo a través del análisis de la hipótesis 3 Wilson tras la revisión de las opiniones precedentes. Sigue un artículo de Enrique Ángel Ramos Jurado titulado «La inquietud religiosa de Porfirio de Tiro» (págs. 387-405), donde el autor estudia la actitud hacia la religión del neoplatónico, condicionada por la presión que en su época ejercía el cristianismo. El autor cifra la religiosidad de Porfirio en la propuesta de un sistema alternativo al cristianismo y basado en la religión tradicional purificada y en la sinfonía de las distintas tradiciones religiosas. Montserrat Jufresa Muñoz presenta la contribución «Unos seres indiferentes y felices: la representación de la divinidad en la filosofía epicúrea» (págs. 407-428), que expone la concepción de la divinidad por parte de esta escuela filosófica, la cual, si bien niega a lo divino las funciones demiúrgicas, providenciales y de garante de la justicia propias de la religiosidad tradicional, reconoce los beneficios de honrar a los dioses y lo recomienda como forma de asemejarse a su virtud, en coherencia con otros postulados de la doctrina de Epicuro. También es de tenor filosófico el estudio de André Motte, «À propos des rapports entre éthique et philosophie de la nature chez Démocrite» (págs. 429-437), que, frente a otras interpretaciones que ven la ética de Demócrito condicionando su física, o viceversa, postula la preocupación del presocrático por distinguir entre ambos aspectos de su filosofía. Cierra este bloque un artículo de Giovanni Casadio, «Ioan Petru Culianu e la Storia delle Religioni tra Romania e Italia» (págs. 439-448), que pone de relieve la figura del historiador y político rumano, aludiendo a su relación personal con el autor y enfatizando su concepción original de la Historia de las Religiones, que sintetiza una visión romántico-existencialista con la visión científico-positivista propia de la tradición occidental.

Pone el colofón a este Homenaje una «Tabula Gratulatoria» (págs. 451-455), cuyos firmantes, reputados estudiosos del Mundo Antiguo en el panorama nacional e internacional, sumados a la elevada calidad de los estudios recogidos en esta monografía, dan cuenta de la relevancia del homenajeado y de la alta cota a la que ha llegado tanto en lo científico como en lo humano.

Francisco BALLESTA ALCEGA
Universidad de Zaragoza
fballesta@unizar.es