

ḱi-wo-na-de: sobre un posible culto a la columna en la Pilo micénica*

Juan Piquero Rodríguez¹

Recibido: 22 de julio de 2021 / Aceptado: 2 de diciembre 2022

Resumen. El propósito de este trabajo es ofrecer argumentos a favor de la interpretación de la palabra micénica *ḱi-wo-na-de* como ‘a la columna’. Para ello el trabajo se centra en tres aspectos distintos: 1) el estudio de los textos micénicos; 2) el análisis de los testimonios iconográficos de los periodos minoico y micénico y 3) la revisión de algunos textos del primer milenio a.C. en los que el término griego κίων ‘columna’ hace referencia a la imagen anicónica de una divinidad.

Palabras clave: religión micénica; religión griega; estatuas anicónicas; lexicografía griega.

[en] *ḱi-wo-na-de*: regarding a possible cult of the column in the Mycenaean Pylos

Abstract. The aim of this paper is to offer arguments in support of the interpretation of the Mycenaean word *ḱi-wo-na-de* as ‘to the column’. To this effect, the study focuses on three aspects: 1) the analysis of Mycenaean texts; 2) the examination of the iconographical testimonies from Minoan and Mycenaean periods, and 3) the review of the contexts where the Greek word κίων ‘column’ refers to an aniconic image of a deity in the first millennium BC.

Keywords: Mycenaean Religion; Greek Religion; aniconism; Ancient Greek lexicography.

Sumario. 1. Introducción. 2. La interpretación de *ḱi-wo-na-de*. 3. El significado de κίων. 4. Texto y contexto. 5. Estatuas de culto en época micénica. 6. Noticias de culto a columnas en la Grecia antigua: de la época minoica a la Grecia arcaica. 7. Conclusiones. 8. Abreviaturas bibliográficas. 9. Bibliografía

Cómo citar: Piquero Rodríguez, J. (2023). *ḱi-wo-na-de*: sobre un posible culto a la columna en la Pilo micénica, en *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones* 28, e85575. <https://dx.doi.org/10.5209/ilur.85575>

1. Introducción

El propósito de este trabajo es ofrecer argumentos a favor de la interpretación del término micénico *ḱi-wo-na-de* κίωνά-δε, como el acusativo singular adlativo de un vocablo *ki-wo* *κίφων, ‘columna’, ‘pilar’ (cf. κίων)². Esta interpretación parece más verosímil que considerarlo un topónimo en adlativo referido a un lugar, por lo demás, desconocido³. Pero cabe preguntarse qué quiere decir exactamente esta indicación ‘a la columna’. El resto de palabras atestiguadas en la tablilla PY Vn 48 en la que *ḱi-wo-na-de* se testimonia parece sugerir algún tipo de relación con el ámbito religioso (§2). Un estudio del término κίων en griego del primer milenio muestra que en algunas ocasiones el vocablo se utilizaba para designar la imagen anicónica de una divinidad que sería objeto de culto, y esta podría ser la interpretación más verosímil también en los textos micénicos.

2. La interpretación de *ḱi-wo-na-de*

El término *ḱi-wo-na-de* figura en la tablilla de Pilo PY Vn 48.4:

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Léxico religioso del micénico: conceptos, prácticas, objetos” (PID2020-118204GA-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradezco a Alberto Bernabé sus aportaciones en el desarrollo de este trabajo. También deseo dar las gracias a Helena Rodríguez Somolinos por su soporte bibliográfico en un momento en que muchas bibliotecas eran inaccesibles por la pandemia de COVID-19.

¹ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
E-mail: jpiquero@flog.uned.es

ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0002-0600-5190>

² Heubeck 1962, 62, n. 18. Véase también *DMic. s.v., LGM s.v. κίων*.

³ Weilharter 2005, 145.

PY Vn 48⁴

- .1 *vestigia* [
 .2 ki-ka-ne-wi-jo-de 3 ma-so[
 .3 ʔo-[•]-ja-[ ]I e-re-wi-jo-po-ti-ni-ja 1
 .4 [•]-ra-si-ne-wi-ja 1 ʔi-wo-na-de 1
 .5 •]-ʂe-ja 1 tu-ra-te-u-si 2
 .6]vest.[ ]wɔ-no-wa-ti-si 2
 .7]ʔa 6 ka-ra-wi-po-ro 5

La tablilla, que fue hallada en la *Room 8* del archivo del palacio, no tiene logogramas ni ninguna indicación sobre cuáles son los productos que se pagan o, más verosíblemente, se reparten por parte del palacio. Además, el estudio de la mano que escribió el texto tampoco ayuda a saber cuál era el objeto de este reparto⁵. Así pues, no es posible saber cuál era la transacción que asienta el documento.

Por lo que respecta al léxico del texto, parece que tiene alguna relación con el ámbito religioso. Así lo prueban sin duda dos términos: *e-re-wi-jo-po-ti-ni-ja*, que se refiere a una divinidad, la *Potnia e-re-wi-jo*, término sobre el que no existe una interpretación verosímil (¿tal vez un topónimo?)⁶ y *ka-ra-wi-po-ro* *κλῆφιφόρος, título de varias sacerdotisas en Pilo⁷. Además, los vocablos *tu-ra-te-u-si* (dat. pl.) y *wɔ-no-wa-ti-si* (dat. pl.) apuntan en esta misma dirección. En efecto, el *tu-ra-te-u* *θυρατεύς ‘guarda’ figura en los textos relacionado con el ámbito religioso⁸ y *wɔ-no-wa-ti-si* puede interpretarse como un compuesto con un primer elemento *wo-no* οἶνος ‘vino’ que designaría personal femenino tal vez relacionado con el culto de Dioniso, aunque también puede tratarse de un adjetivo étnico (cf. Οἰών)⁹. Del resto de palabras, solo *ki-ka-ne-wi-jo-de* puede ser interpretado como un topónimo en adlativo sin que su significado pueda definirse mejor¹⁰.

En cuanto al término *ʔi-wo-na-de*, su interpretación parece clara. Aunque formalmente puede tratarse de un topónimo —desconocido en el resto de textos— parece más verosímil suponer que se trata de un acusativo singular adlativo de *ki-wo* *κίφων ‘columna, pilar’. El vocablo *ki-wo* está atestiguado en micénico en la tablilla de Pilo PY Vn 46.12 (*ki-wo-qe* ‘y una columna’), en un documento que registra materiales de construcción o remodelación de un edificio o de un barco¹¹.

Aclarados los datos del micénico, cabe preguntarse qué significa κίων en griego alfabético y a qué elementos de construcción hace referencia en los textos griegos del primer milenio a.C. en la idea de plantear una hipótesis verosímil sobre la realidad que designaría *ʔi-wo-na-de*. La comparación entre el léxico griego del primer y segundo milenio a.C. es un método que ya ha sido probado con buenos resultados¹². Además, mientras que en ámbitos como el de la administración no parece haber continuidad entre el mundo micénico y el posterior, esta sí parece razonable al menos en algunos ámbitos de la religión como los rituales¹³.

3. El significado de κίων

El término κίων está atestiguado en griego en género masculino y femenino y, etimológicamente, es idéntico al armenio *siwn* ‘columna’¹⁴. En los textos significa ‘columna’, ‘pilar’ entendido como un soporte para sujetar el techo. Así, κίων se utiliza en los poemas homéricos¹⁵ para designar las columnas que soportan las techumbres de los palacios de Ulises (*Od.* 19.38; 23.90) y de los feacios (*Od.* 6.307)¹⁶ y que, en ocasiones, son aprovechadas para apoyar armas (*Od.* 1.127; 17.29), colgar objetos, como la lira de Demódoco (*Od.* 8.66) o el arco de Apolo (*h.Ap.* 8), o ahorcar a personas como el pastor Melantio (*Od.* 22.176) o las esclavas traidoras (*Od.* 22.466)¹⁷. En este sentido de ‘columna de sujeción’, esto es, no exenta, figura también en referencia a las columnas cósmicas

⁴ En PTTIII, 215, PY Vn(1) 48. No hay diferencias significativas en el texto de las tres ediciones existentes (PTTII, PTTIII, *Archives*): en 3 *Archives* lee *to-ʂa-ja-*. Hay algunas divergencias en el aparato crítico, pero, puesto que estas no afectan al término *ʔi-wo-na-de*, se remite a las ediciones para más detalles.

⁵ Hay bastantes problemas con la determinación de las manos de Pilo. En el estudio pionero de Palaima 1988, 115 la tablilla PY Vn 48 se engloba entre las escritas por la *Class i* sin determinación de *Stylus*. Las nuevas ediciones han perfilado más esta atribución: PTTII, 261 no da indicación de la mano mientras que *Archives* y PTTIII sí lo hacen: *Archives*, 358 (y Godart 2021, 70) engloba las tablillas Vn 48, 493 y 865 bajo la autoría de la Mano 654 mientras que PTTIII, 279 ha creado un nuevo set PY Vn(1) bajo la autoría de la Mano 48 para las mismas tablillas.

⁶ *DMic.* s.v.

⁷ *DMic.* s.v.; *LGM* s.v. κλεις.

⁸ *LGM* s.v. θύρα, n. 4.

⁹ *LGM* s.v. οἶνος.

¹⁰ Es posible que deba leerse como dos términos: *ki-ka-ne-wi-jo-de* (PTTIII, 215). Sin embargo, esto tampoco aclara su significado.

¹¹ Véase Baumbach 1972 y Hocker-Palaima 1990 para ambas hipótesis.

¹² Sobre este método y su rendimiento, véase Aura Jorro 1996.

¹³ Sobre los cuales, véase Weilhartner 2012.

¹⁴ Beekes *EDG* s.v. propone una etimología indoeuropea *(s)kiHu-.

¹⁵ En *Odisea* y el *Himno homérico a Apolo*. No se testimonia en *Iliada*.

¹⁶ Como metonimia por la casa de Megacles usa el término Aristófanes, *Nu.* 815.

¹⁷ Como lugar para atar a personas para darles latigazos se atestigua en *S.Aj.* 108, donde parece que se trata más bien de un ‘poste’ de la tienda de Ulises, y en *Aeschin.* 1.109, en referencia a la columna de una casa.

que Atlas soporta y que «mantienen la distancia entre la tierra y el cielo» (*Od.*1.53)¹⁸. Una imagen parecida presenta Píndaro (*P.*1.19) cuando llama al Etna ‘columna celeste’ que aprisiona a Tifón encerrado en el Tártaro. El Etna es una metonimia para designar la columna que sujeta el cielo. Por otra parte, el término κίων se utiliza también para designar columnas «aisladas», es decir, sin que aparentemente formen parte de una estructura de sujeción. Tal es el caso de la columna en la que Zeus ata a Prometeo (*Hes.Th.*522), de las columnas de Heracles (*P.N.*3.21) o de columnas funerarias (*And.*1.38; *AP* 7.163.1 [Leon.])¹⁹. Relacionado con este significado «columna aislada» está otro que es muy relevante para el presente estudio. En efecto, el término κίων hace referencia en algunos textos a la ‘imagen de culto de una deidad en forma de columna’. Los datos son problemáticos porque en ambos casos se trata de noticias indirectas de dos poemas épicos perdidos, la *Europa* de Eumelo (*F* 12 Bernabé) y la *Forónida* (*F* 4 Bernabé), pero en ambos casos Clemente de Alejandría (*Strom.* 1.24.164.1 y 3) dice transmitir los *ipsissima verba* de los poemas cuando trata sobre la costumbre de los antiguos de venerar como imágenes sagradas columnas decoradas:

Eumelo, *Europa* (*F* 12 Bernabé)

ἀλλά καὶ ὁ τὴν Εὐρωπίαν ποιήσας ἰστορεῖ τὸ ἐν Δελφοῖς ἄγαλμα Ἀπόλλωνος κίονα εἶναι διὰ τῶνδε ὄφρα θεῶι δεκάτην ἀκροθινία τε κρεμάσαιμεν σταθμῶν ἐκ ζαθέων καὶ κίονος ὑψηλοῦ.

pero también el autor de la *Europa* cuenta que la estatua de Apolo en Delfos era un pilar, en los siguientes términos: para que le colguemos al dios el diezmo y las primicias de los sacros postes y del alto pilar.

Forónida (*F* 4 Bernabé)

πρὶν γοῦν ἀκριβωθῆναι τὰς τῶν ἀγαλμάτων σχέσεις κίονας ἰστάντες οἱ παλαιοὶ ἔσεβον τούτους ὡς ἀφιδρύματα τοῦ θεοῦ. γράφει γοῦν ὁ τὴν Φορωνίδα ποιήσας Καλλιθόη κλειδούχος Ὀλυμπιάδος βασιλείης, Ἥρης Ἀργείης, ἥ στέμμασι καὶ θυσάνοισι πρώτη κόσμησεν περὶ κίονα μακρὸν ἀνάσσης

así pues, antes de que se lograra exactitud en las figuras de las estatuas, los antiguos levantaban pilares y los veneraban como imágenes del dios. Así escribe el autor de la *Forónida*:

Calítoe, custodia de la reina olímpica,
la argiva Hera, que con guirnaldas y borlas
fue la primera que adornó el alto pilar de la soberana.

Así pues, tanto la *Europa*, cuya composición probablemente debe fijarse en torno a la segunda mitad del s. VII a.C.²⁰, como la *Forónida*, tal vez del s. VI a.C.²¹, proporcionan datos importantes en dos sentidos: por un lado, hablan de la existencia en un periodo muy antiguo de un tipo de culto a dioses representados en forma de columna; por otro, puesto que se trata de citas literales de los textos épicos, se sabe que a este tipo imagen divina los griegos la llamaban simplemente κίων, ‘columna’.

En vista de lo anterior, es quizá razonable proponer que el término micénico *ki-wo-na-de* podría hacer referencia a un santuario del reino de Pilo en el que se veneraría una columna como imagen de una divinidad²², pero es preciso indagar más en la existencia de cultos de este tipo en época arcaica y en el contexto religioso micénico para sentar las bases de esta hipótesis.

4. Texto y contexto

El significado del término *ki-wo-na-de* es muy ambiguo ya que una indicación ‘a la columna’ es tan general que es difícil que pueda ser interpretada unívocamente. Es preciso, por tanto, plantearse qué quería decir exactamente el funcionario/escritor con este término que, dado el contenido de la tablilla (§2), parece relacionado con el ámbito religioso, de donde se infiere el significado ‘al santuario de la columna’. Hay, al menos, dos opciones: a) se refiere a un santuario caracterizado arquitectónicamente por la presencia de una columna; b) la columna hace referencia a la imagen anicónica de una divinidad.

Por lo que respecta a la primera posibilidad, aunque no puede descartarse del todo porque las columnas de madera no se han conservado (pero sí las basas de piedra), no hay en la Grecia micénica santuarios caracterizados por la presencia de una sola columna que pudieran servir como referente directo de una indicación

¹⁸ Esta misma imagen se atestigua en *A.Pr.* 351 y *Hdt.* 4.184.

¹⁹ Parece descartable que en época micénica el término se refiera a una columna funeraria ya que, a) los textos micénicos solo se refieren a los intereses del palacio y es difícil justificar la presencia de una tumba en este contexto (no hay paralelos en ningún archivo), y b) no hay constancia de la costumbre de instalar columnas funerarias en época micénica (la práctica no está testimoniada hasta mediados del s. VI a.C. Véase McGowan 1995). El término adquiere también metafóricamente significados relacionados con la jerga médica que no van a ser tratados aquí porque no guardan relación directa con el tema de este trabajo. Véase *LSJ* s.v.

²⁰ Una amplia explicación sobre Eumelo y el tema y la cronología de la *Europa* puede encontrarse en Tsagalis 2017, 39-174.

²¹ Sobre la *Forónida*, véase Tsagalis 2017, 409-432.

²² Hiller 2011, 198.

ki-wo-na-de. La columna es un elemento arquitectónico que abunda en los palacios y las construcciones micénicas, pero no suele aparecer aislada y, cuando hay pruebas arqueológicas de que lo haya estado, no hay ninguna prueba arqueológica de que el habitáculo en el que se encuentra haya podido ser utilizado como lugar de culto²³. Así, es frecuente encontrar columnas *in antis* en los pórticos, patios columnados y, sobre todo, cuatro columnas en el *mégaron*, pero ninguna de todas ellas aparece aislada ni parece haber sido objeto de culto. Hay columnas también en algunos santuarios como en la *Room 18* del *Temple Complex* del Centro de Culto de Micenas²⁴ o en el santuario urbano de Asine (*House G13-14*)²⁵, pero ni una sola aislada que pudiera caracterizar un tipo de santuario, algo que sí sucede con los bancos, por ejemplo²⁶. Así pues, pese a que no puede descartarse del todo la existencia de un santuario caracterizado por una columna en el territorio pilio del que no ha quedado rastro arqueológico ni paralelos en otras regiones, dada la falta de pruebas en este sentido, parece preferible trabajar con la hipótesis de que *ki-wo-na-de* hace referencia a un santuario caracterizado por una columna objeto de culto como imagen anicónica de una divinidad.

En lo que respecta a los textos, una indicación ‘a(l santuario) de la columna’ en lugar de una referencia a la divinidad o al santuario de la divinidad (*po-si-da-i-jo*, *di-wi-jo-de*) es extraña y excepcional. Incluso en PY An 1281.1-2, donde se menciona ‘la sede’ de la divinidad (*o-pi-e-de-i*)²⁷, se dice que esta es de la *po-ti-ni-ja i-qe-ja*, esto es, de la ‘Señora de los caballos’. Si la tablilla da una referencia *ki-wo-na-de* para referirse a un santuario concreto puede deberse a que un tipo de culto a una imagen anicónica no era frecuente, por lo que, aun con una indicación tan imprecisa, el mensaje podía ser entendido por el receptor²⁸. Es preciso preguntarse, entonces, si existen noticias de cómo serían las imágenes de culto en época micénica y si κίον puede hacer referencia a una columna venerada como imagen de culto también en este periodo.

5. Estatuas de culto en época micénica

La existencia de estatuas de culto en época micénica es un asunto sobre el que no existe acuerdo²⁹. Un estudio en profundidad sobre este asunto nos llevaría muy lejos del propósito de este trabajo, pero, en la idea de justificar adecuadamente la posibilidad de que en la Pilo micénica exista una estatua de culto en forma de columna, es preciso abordar siquiera someramente los problemas más importantes³⁰.

Aunque las posturas están divididas, hay algunos indicios que parecen apuntar a su existencia. Por un lado, Burkert, por ejemplo, pone de manifiesto que las estatuillas que aparecen frecuentemente en los santuarios micénicos lo hacen en grupo y, por tanto, no se trataría de estatuas culturales que representarían a una divinidad como titular del santuario³¹. Sin embargo, es posible que algunas de estas estatuillas de terracota que representan mujeres puedan haber servido como estatuas de culto, especialmente las más grandes y elaboradas, como la llamada «Dama de Filacopi» de Melos y otras de Micenas, Tirinte y Midea³². Más allá de estas estatuillas de pequeño tamaño, se ha sugerido que algunas cabezas aisladas como la llamada «Esfinge» de Micenas o el «Señor de Asine» (*Lord of Asine*) podrían haber pertenecido a una estatua de culto³³. Además, una prueba importante de su existencia parece aportarla la imagen de un sello de esteatita de origen desconocido hoy en Neuchâtel (*CMS X 270*) que verosimilmente representa una estatua de culto dentro de una suerte de santuario flanqueado por dos pájaros³⁴.

Los textos micénicos aportan algún dato más sobre la posible existencia de estatuaria de culto. Así, en dos tablillas de Cnoso, KN Ga 1058 y L 696.1, aparece el término *te-o-po-ri-ja* *θεοπόρια, ‘fiesta en la que se lleva la imagen de un dios’³⁵. Blakolmer (2007, 46) ha sugerido que la imagen que se porta podría no ser de culto, sino que se llevarían «estatuas valiosas» (*hostware Bildwerke*), pero, en todo caso, la primera parte del

²³ Es el caso de la columna central del *Hall 64* de Pilo, por ejemplo. Véase Blegen-Rawson 1966, 252. Es distinto el caso del mundo minoico. Véase Cucuzza-Puglisi 2016.

²⁴ Moore-Taylor 1999, 12s.

²⁵ Rutkowski 1986, 219.

²⁶ Piquero 2020, 140-145.

²⁷ No parece que el término ἕδος tenga en este contexto el significado ‘imagen, estatua’ de un dios o un héroe que adquiere a partir de época clásica.

²⁸ Es preciso recordar que las tablillas eran leídas solamente por los funcionarios que las habían redactado u otras personas de su entorno cercano.

²⁹ Lo mismo sucede con la época minoica. Las posturas están divididas entre quienes niegan la existencia de estatuas de culto antropomórficas (Marinatos y Hägg 1983) y quienes la respaldan (p. ej. Rutkowski 1986, 143-145, Sakellarakis y Sapouna-Sakellarakis 1991, 140, Driessen 2000, Watrous 2021, 133, 147). Véase también Blakolmer 2010, 45-50.

³⁰ Parte de la exposición de este párrafo es deudora de las opiniones vertidas por Robert Koehl en la conferencia “The Cult Statue Rendered on a Mycenaean Krater from Cyprus” en la University of Cyprus el 21 de febrero de 2022. Disponible online (https://www.youtube.com/watch?v=CWbK4VR4ow8&ab_channel=ArchaeologicalResearchUnit-UniversityofCyprus)

³¹ Burkert 2011, 141.

³² Renfrew 1985, 413-415 considera que algunas estatuillas de terracota asociadas a santuarios servirían como estatuas de culto: la «Dama de Filacopi», varias estatuillas *Type A* (véase French 1981) del *Center Cult* de Micenas (véase Moore-Taylor 1999, 89-93, figs. 11-12) y tres del mismo tipo halladas en un santuario (*R110* y *R 110a*) de la Ciudad Baja (*Unterbürg*) de Tirinte (véase Kilian, 1978, 460-466, figs. 17, 20, 21). A estas habría que añadir, entre otras, la estatuilla encontrada en la *Room VI* del *Building Complex* adyacente a la *West Gate* de Midea (véase Demakopoulou 1999). Sobre las estatuillas de terracota y los problemas de interpretación que presentan, véase Tzonou-Herbst 2012.

³³ Rehak 2005. Se ha sugerido también que ambas pueden ser cabezas de esfinges: Luján-Piquero-Díez Platas 2017, 454s.

³⁴ *CMS X 270*. La cronología es dudosa. Tal vez HR II-III A1 (<https://arachne.dainst.org/entity/1159944?fl=20>).

³⁵ *LGM s.v.* θεόφορος. Véase también Hiller 1984, Weilharter 2013, 155-157, con relación a algunos frescos que tal vez pueden representar procesiones en las que se lleva una imagen de culto. Stella 1958, 49 plantea que podría tratarse de un *xóanon*.

compuesto $\theta\epsilon\eta\theta^{\circ}$ indica que se trata de una divinidad, por lo que no cabe mucha especulación³⁶. Otros textos micénicos ponen de manifiesto la entrega de distintos tipos de productos textiles a divinidades, probablemente para vestir sus estatuas, una práctica bien conocida en el primer milenio a.C.³⁷. Así, la tablilla KN L 696.1 registra la entrega de *e-pi-ro-pa-ja* * $\epsilon\pi\lambda\omega\pi\alpha\acute{\iota}\alpha$ ‘accesorios de la túnica’ para la fiesta de la *te-o-po-ri-ja*, aunque no se especifica el destinatario, y PY Fr 1225.2 registra expresamente *we-a₂-no-i a-ro-pa* * $\varphi\epsilon\eta\theta\alpha\upsilon\theta\eta\iota$ $\acute{\alpha}\lambda\omega\iota\varphi\acute{\alpha}$ ‘unción para vestidos’ destinados a la *u-po-jo po-ti-ni-ja*, la Potnia *u-po-jo*³⁸.

Como puede verse, los indicios de posibles estatuas de culto en época micénica son escasos, por lo que no es posible plantear un escenario similar al que ocurre con la religión griega en el primer milenio a.C.³⁹. Sin embargo, su existencia tampoco puede negarse completamente. Como apunta Hiller (1983), aunque la escultura monumental griega no parece haber surgido antes del s. VII a.C., antes de la aparición de este tipo de estatuaria debieron de existir estatuas de madera, *xóana*, que aparecen en las fuentes caracterizadas como objetos muy antiguos y venerados⁴⁰. Según cree Rutkowski (1986, 145) la estatuaria del mundo micénico (y minoico) se habría desarrollado desde una fase anicónica hasta ir adquiriendo forma antropomórfica. En este desarrollo de lo anicónico a lo puramente antropomórfico los textos y la iconografía ofrecen noticias de antiguos cultos a columnas que son claves para enmarcar un posible culto a esta en el mundo micénico.

6. Noticias de culto a columnas en la Grecia antigua: de la época minoica a la Grecia arcaica

Existen algunas noticias de cultos anicónicos en la Grecia antigua: piedras, estelas, pero también columnas y postes⁴¹. Del último caso, los dos cultos más conocidos por las fuentes textuales son los de Apolo Agieo y los de los Dioscuros en Esparta, representados respectivamente por una columna que termina en pico y que se situaba frente a la puerta de las casas⁴² y dos postes unidos por travesaños ($\delta\acute{o}\kappa\alpha\nu\alpha$)⁴³.

Cuando H. Schliemann⁴⁴ publicó sus resultados sobre las excavaciones de Micenas identificó la columna de la Puerta de los leones con una representación de Apolo Agieo sin mucho criterio⁴⁵. Hoy, aunque aún persisten dudas sobre su interpretación, se cree que el motivo de una columna flanqueada por animales fue tomado del Oriente Próximo⁴⁶ y la opinión mayoritaria considera que en el mundo micénico es un símbolo del palacio, representado metonímicamente en forma de columna⁴⁷. También se ha propuesto que algunos pilares de piedra de forma cuadrada y, en ocasiones, inscritos con marcas en forma de dobles hachas, fueran objetos de culto. Esta es la famosa teoría de Sir Arthur Evans⁴⁸, quien creía que estos pilares hallados en hábitats domésticos y tumbas (especialmente en Cnoso y alrededores) y algunas columnas aisladas eran una suerte de betilo relacionado con el culto a los árboles⁴⁹. La teoría fue pronto criticada por Nilsson⁵⁰, quien ya ponía de manifiesto que las dobles hachas eran marcas de cantero⁵¹ y que columnas y pilares eran elementos distintos, aunque Evans mezclaba ambos en su trabajo: las primeras podían recibir algún tipo de culto; los segundos eran elementos de construcción del edificio, lo que era incompatible con que fueran la representación de una divinidad. Hoy día la crítica sigue sin tener claro si estos pilares han podido ser objetos de culto y las opiniones se dividen entre quienes creen que solo algunos lo habrían sido⁵² y quienes consideran que los datos son tan heterogéneos que no es posible afirmar que los pilares tuvieran un significado religioso⁵³, lo que parece la opción más indicada.

En todo caso, tanto Nilsson⁵⁴ como Rutkowski⁵⁵ reconocen que, si bien no hay forma de probar un culto a los pilares, sí hay algún dato que apunta a que algunas columnas aisladas —es decir, que no forman parte de

³⁶ Véase también Blakolmer 2008 para una idea más precisa de lo que el autor parece sugerir.

³⁷ Véase Weihartner 2012, 222. No parece verosímil, sin embargo, la interpretación de *we-(j)a-re-pe* como * $\varphi\epsilon\sigma\text{-}\alpha\lambda\epsilon\iota\varphi\acute{\iota}\varsigma$ (IE **wes-*, ‘vestir’) ‘apto para ungir prendas de vestir’. Cf. *DMic. s.v.*, *LGM s.v.* $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\varphi\alpha$.

³⁸ Shelmerdine 1995, 103; Weihartner 2012, 220. Sobre la Potnia *u-po-jo*, Sucharski-Witzczak 1996 proponen una interpretación ‘Señora del pilar sagrado’. Según esta hipótesis, el término $\dagger u-po$ estaría relacionado con el sánscrito $y\acute{u}pa-$ ‘pilar, poste, poste en el que se ata a las víctimas sacrificiales’, sin embargo, la interpretación de esta epiclisis de la *Potnia* permanece sometida a discusión. Véase *DMic. s.v.*

³⁹ En este sentido, véase Blakolmer 2010, 49.

⁴⁰ Véase Gaifman 2010 sobre la idea de aniconismo y primitivismo.

⁴¹ Gaifman 2012.

⁴² El epíteto $\acute{\alpha}\gamma\upsilon\epsilon\upsilon\varsigma$ es un nombre de agente en $-\epsilon\upsilon\varsigma$ derivado de $\acute{\alpha}\gamma\upsilon\upsilon\alpha$, ‘calle’.

⁴³ Gaifman 2012, 271-304.

⁴⁴ Schliemann 1878, 34.

⁴⁵ Gaifman 2012, 273.

⁴⁶ Según Crowley 1989, 64, la columna sustituye al “Árbol de la vida” mesopotámico.

⁴⁷ Burkert 2011, 69. Sin embargo, son interesantes los argumentos esgrimidos por N. Cucuzza en Cucuzza-Puglisi 2016, 188-194 sobre el principio de sustitución de elementos en el arte minoico y la aparición de palmeras en posición de columnas en algunas imágenes de sellos. La cuestión es si es posible reconstruir el escenario minoico en el mundo micénico.

⁴⁸ Evans 1901.

⁴⁹ El uso de betilos como objetos de culto es bien conocido en el Próximo Oriente. Véase Doak 2015.

⁵⁰ Nilsson 1968, 236-261.

⁵¹ Sobre las cuales, véase Hood 2020.

⁵² Cuando el pilar es el *focal point* de la habitación, donde se rendiría un culto a la muerte. Véase Marinatos 1993, 87-98.

⁵³ Rutkowski 1986, 37-45; Burkert 2011, 54.

⁵⁴ Nilsson 1968, 258.

⁵⁵ Rutkowski 1986, 37s.

una estructura arquitectónica— pueden haber recibido culto en el mundo minoico. En este sentido es preciso diferenciar dos tipos distintos de representación de la columna: a) cuando se muestra flanqueada por animales, en cuyo caso, como se ha dicho ya, puede que sea una representación metonímica del palacio; b) cuando una columna se encuentra en el interior de una estructura que ha sido interpretada como un santuario (*pillar shrine*), en cuyo caso puede ser objeto de culto. Este segundo caso es interesante para la argumentación.

En efecto, en algunos sellos minoico-micénicos se representa la estructura de un edificio en cuyo interior hay una columna⁵⁶. Si se considera que se trata de la representación de un lugar real, es posible que tanto los edificios como las propias columnas fueran de madera, ya que no hay ninguna prueba en el registro arqueológico de una estructura similar⁵⁷. La interpretación de estos edificios no está clara, pero se ha sugerido que podrían ser evocaciones de montañas y bosques en una línea de interpretación religiosa alegórica muy frecuente en el estudio de la religión minoica⁵⁸. Sea como fuere, este modelo de *pillar shrine* es relativamente frecuente en el imaginario minoico, pero no es fácil saber si puede ser reconstruido también en el ámbito religioso micénico. Por consiguiente, cuando los sellos que representan *pillar shrines* han sido hallados en el Continente, parece que esta circunstancia puede atribuirse al gusto por lo minoico de las elites micénicas, que comenzaron pronto un importante proceso de «minoización» que se dejaría sentir especialmente en el arte⁵⁹. De hecho, una de las representaciones más antiguas⁶⁰ se encuentra en un sello de oro tal vez hallado en Cnoso y que data del HR I, pero el motivo sigue apareciendo siglos más tarde (HR II-HR III A) en el Continente⁶¹. No puede descartarse, con todo, que tales estructuras hubieran existido en el mundo micénico donde, como en el ámbito minoico, no habrían dejado ninguna huella en el registro arqueológico. De ser así, *ki-wo-na-de* podría referirse verosímilmente a una estructura de estas características, como la que aparece en un sello de Micenas (Fig. 1)⁶².

Figura 1. *Pillar shrine* (CMS I 86)

Aunque esta opción parece posible, como se ha dicho más arriba, en los textos griegos del primer milenio hay también información sobre columnas de madera a las que se rinde culto como imagen anicónica de una divinidad.

⁵⁶ Crowley 2013, 211. Aunque se ha sugerido que se trata de betilos, estos tienen otra forma en los sellos y, sobre todo, son manipulables o, al menos, móviles. Véase Tully, What are “baetyls” and what do they tell us about religious belief? (https://www.academia.edu/40043547/Tully_C_J_2007_What_are_baetyls_and_what_do_they_tell_us_about_religious_belief). Sobre el culto a betilos en el mundo minoico, véase Warren 1990, La Rosa 2001.

⁵⁷ Tully 2018, 75.

⁵⁸ Tully 2018, 75: «Vertical columnar shrines are architectonic evocations of mountains and groves which were utilised by elite actors within ritual performances in order to signify their relationship with nature deities associated with rulership».

⁵⁹ D’Ercole-Zurbach 2019, 119s.; Davies-Stocker 2016; Darque 2008, 446s.

⁶⁰ CMS VI 281 (<https://arachne.dainst.org/entity/1157227?fl=20>).

⁶¹ CMS I 86 (Micenas; Fig. 1: <https://arachne.dainst.org/entity/1150123>); CMS I 126 (Micenas: <https://arachne.dainst.org/entity/1150163?fl=20&q=Siegel%20CMS%20I%20126&resultIndex=1>); CMS V 198 (Tebas: <https://arachne.dainst.org/entity/1156157?fl=20&q=%22Siegel%20CMS%20V%20198%22&resultIndex=1>); CMS XI 30 (lugar del hallazgo es desconocido: <https://arachne.dainst.org/entity/1160058?fl=20>).

⁶² Quizá en relación con la columna o pilar que se representa en estos sellos está la imagen de otros en los que se muestra una columna a la que hay atado un animal. Se cree que la imagen puede tener relación con el sacrificio de animales y, de hecho, esta puede ser la interpretación de la imagen de un sello de, tal vez, Tebas (CMS V, 198: <https://arachne.dainst.org/entity/1156157?fl=20&q=%22Siegel%20CMS%20V%20198%22&resultIndex=1>) en el que se representa un toro atado a lo que parece una columna o pilar. Sin embargo, en los otros dos ejemplos conocidos de imágenes similares son grifos los que aparecen atados a la columna (CMS VI, 390 <https://arachne.dainst.org/entity/1157337?fl=20&q=%22Siegel%20CMS%20VI%20390%22&resultIndex=1>; XII, 301: <https://arachne.dainst.org/entity/1160896?fl=20&q=%22Siegel%20CMS%20XII%20301%22&resultIndex=1>), lo que dificulta la interpretación de la imagen representada. La misma imaginaria se encuentra también en un relieve del *East Hall* del palacio de Cnoso (*PoM* III, 510-517) sin que esto tampoco aclare el significado. De cualquier forma y con los datos disponibles por el momento, no es posible adscribir la práctica de atar animales a columnas al ritual del sacrificio micénico y, por lo que parece, tampoco al minoico. Véase Marinatos 1986, 17; 1988.

Los testimonios de columnas como objetos de culto no son numerosos, pero pueden clasificarse como un tipo concreto de *xóanon*⁶³. Es posible que a partir de un momento dado el término κίων designara la herma⁶⁴, pero no parece que este fuera el caso en época micénica y arcaica. Así, es probable que κίων designara un tipo de *xóanon*, tal vez de madera, semejante formalmente a una columna, es decir, que habría sido poco tallado, poco trabajado, quizá especialmente en su parte inferior⁶⁵. Este parece el caso de los testimonios textuales más antiguos⁶⁶ y de algunas de las descripciones que Pausanias ofrece sobre κίονες como objetos de veneración de gran antigüedad.

En primer lugar, es preciso revisar los testimonios de la épica arcaica ya mencionados más arriba (§3). En cuanto a la *Europa* (F 12 Bernabé), Clemente de Alejandría (*Strom.* 1.24.164.3) afirma que el autor del poema —probablemente Eumelo— dice que la estatua de Apolo en Delfos era un pilar. El fragmento en cuestión dice que ‘del alto pilar’ (κίονος ὑψηλοῖο) —que debe de ser la estatua del dios, según dice Clemente— y ‘de los sacros postes’ (σταθμῶν ἐκ ζαθέων) ‘colgamos el diezmo y las primicias para el dios’ (ὄφρα θεῷ δεκάτην ἀκροθίνια τε κρεμάσαιμεν), un ritual de ofrenda de primicias muy frecuente en la religión griega⁶⁷. En el fragmento de la *Forónida* (F 4 Bernabé) de nuevo Clemente de Alejandría (*Strom.* 1.24.164.1) dice que en el periodo más antiguo los griegos veneraban pilares como ‘imágenes del dios’ (ἀφιδρύματα)⁶⁸. Para probar esta afirmación pone por ejemplo el caso de unos versos de la *Forónida*. Calíteo es, probablemente, otro nombre de Ío, hija de Pirén según algunos textos⁶⁹, pero, en todo caso, descendiente de Ínaco. Según el mito, bien conocido, el padre de Ío hizo de ella la primera sacerdotisa del santuario de Hera Argiva⁷⁰, pero, por su belleza, Zeus la sedujo convirtiéndola en vaca. En el pasaje de la *Forónida* se la llama κλειδοῦχος en este sentido de sacerdotisa y protectora del culto a la diosa, cuya estatua, ‘una alta columna’ (κίονα μακρόν) ‘adornó con guirnaldas y borlas’ (στέμμασι καὶ θυσάνοισι κόσμησεν)⁷¹. Hay además otro testimonio relevante en este sentido. Cuando Pausanias (2.9.6) llega a Sición y describe sus monumentos dice que «después del heroón de Arato hay un altar de Posidón Istmio, y hay un Zeus Miliquio y una Ártemis llamada Patroa, hechas sin ningún arte; el Miliquio es parecido a una pirámide y la Ártemis a una columna» (πυραμίδι δὲ ὁ Μειλίχιος, ἢ δὲ κίονι ἐστὶ εἰκασμένη). Tal vez similar a esta estatua de Ártemis sería la que Pausanias (3.19.2) dice haber visto en Amiclas (Laconia) en honor de Apolo Delfinio, aunque esta parece más elaborada permaneciendo solo el «cuerpo» del dios sin esculpir o decorar: «(es una estatua) antigua y hecha sin arte, pues, aparte del rostro y de las puntas de los pies y de las manos, el resto es parecido a una columna de bronce. Tiene en la cabeza un yelmo y en las manos una lanza y un arco».

Además de estos casos, se conoce en Beocia un culto a Dioniso Περικτιόνιος, ‘el que está alrededor de la columna’⁷², lo que parece ser una alusión a la hiedra, identificada con el dios⁷³. La identificación entre la planta y el dios se atestigua también en un fragmento de la *Antiope* de Eurípides (F 203 Kannicht) que dice: «dentro en las habitaciones (...) del adorador de Dioniso (...) la columna de cabello largo con hiedra del hijo de Zeus». El vocablo utilizado en este pasaje para referirse a la columna no es κίων sino στύλος, aunque la relación entre el objeto y la hiedra parece de nuevo clara. En todo caso, la columna, se denomine de una forma u otra, parece el objeto de culto⁷⁴.

7. Conclusiones

Los argumentos expuestos en este trabajo contribuyen a entender mejor la presencia del término *kí-wo-na-de* *κίφονά-δε ‘a la columna’ en la tablilla PY Vn 48.4. A juzgar por los datos disponibles hasta el momento, lo más razonable parece pensar que se trata de un santuario en el que se rendía culto a una

⁶³ Sobre los *xóana* en la Grecia antigua, véase Donohue 1988.

⁶⁴ Broc 1963, 41-47. Se trataría de un momento más bien tardío, aunque los testimonios no son unívocos. Por ejemplo, el testimonio de Platón, *Euthd.* 303b, aducido por Broc 1963, 44, no parece definitivo.

⁶⁵ Si Koehl (véase n. 30) tiene razón y la figura femenina con los brazos levantados que aparece representada en la cratera micénica de Ayia Paraskevi, cerca de Nicosia (Chipre), es una diosa, puede que se trate de un *xóanon* de este tipo. Una imagen de la cratera, hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York, puede encontrarse en Karageorghis 2000, 49s. (disponible online: https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Ancient_Art_from_Cyprus_The_Cesnola_Collection_in_The_Metropolitan_Museum_of_Art?Tag=&title=&author=karageorghis&pt=0&tc=0&dept=0&fmt=Downloadpdf).

⁶⁶ *Contra* Broc 1963, 46.

⁶⁷ Sobre el ritual de la ofrenda de primicias en el marco de la religión griega, véase Burkert 2011, 108-111.

⁶⁸ Sobre el periodo más antiguo de la estatuaria griega, véase Donohue 1988, 3-8.

⁶⁹ Apolodoro, *Bibliotheca*, 2.1.3

⁷⁰ Se cree que el epíteto Argiva no se refiere a la ciudad de Argos sino al bosque sagrado del héroe Argos mencionado por Heródoto, 6.76-80. Véase Tsagalis 2017, 424.

⁷¹ Sobre las dos versiones distintas en torno a la estatua más antigua de la Hera Argiva, véase Donohue 1988, 196 n.53.

⁷² En Sch. E. *Ph.* 651.

⁷³ La relación de dios con la hiedra es evidente a partir de los epítetos κισσοφόρος, κισσοδέτας. Pero hay otros elementos en los textos y en la iconografía que muestran claramente la relación entre ambos. Véase Díez Platas “Dionysos’ Herz: Gott und Efeu. Zeugnisse in Bildern und Texten”. (https://www.academia.edu/10973811/Dionysos_Herz_Gott_und_Efeu_Zeugnisse_in_Bildern_und_Texten). Sobre la hiedra como elemento decorativo en los vasos griegos, véase Díez Platas 2015.

⁷⁴ Según Otto 1996 es posible que la hiedra que aparece en ocasiones en escudos en forma de ocho y en columnas en los periodos minoico y micénico pueda representar a Dioniso. Tal idea, sin embargo, no puede verse confirmada por los datos actuales y serían necesarios nuevos hallazgos que determinaran de forma unívoca tal relación. De no ser así, parece más razonable plantear que la hiedra tiene una función ornamental y que se desconoce por el momento el simbolismo de tal decoración en el mundo egeo. Véase también Bernabé 2013, 32.

divinidad mediante una imagen anicónica, una situación similar a la conocida en el primer milenio a.C., cuando algunas estatuas de este tipo son designadas mediante el término κίων. Con todo, es difícil saber por qué el escriba ofrece esta indicación en lugar del nombre de la divinidad tutelar del santuario, como es frecuente en otros textos. Existe la posibilidad de que solo hubiera una estatua de culto de estas características, en cuyo caso la interpretación por parte del escriba sería unívoca, pero, evidentemente, no es posible saberlo con certitud. La conclusión a la que se llega en este trabajo no es definitiva y tal vez nuevos textos contribuyan a perfilar mejor el significado del término *ki-wo-na-de* y nuevos hallazgos arqueológicos puedan ofrecer algún nuevo dato sobre la posible existencia de estatuas de culto anicónicas en época micénica. En todo caso, el análisis que aquí se ofrece pone de manifiesto la posible existencia de un precedente de culto a una estatua anicónica, una práctica que, aunque minoritaria, es conocida en la Grecia del primer milenio a.C.

8. Abreviaturas bibliográficas

- Archives*: L. Godart y A. Sacconi, *Les archives du roi Nestor: corpus des inscriptions en linéaire B de Pylos*, vol. 2, Pisa, 2020.
CMS: *Corpus der minoischen und mykenischen Siegel*, Berlin, 1964-
DMic.: F. Aura Jorro, *Diccionario Micénico*, 2 vols. Madrid, 1985-1993.
EDG: R.S.P. Beekes, *Etymological Dictionary of Greek*, Leiden-Boston, 2016.
LGM: J. Piquero, *El léxico del griego micénico. Index Graecitatis, étude et mise à jour de la bibliographie*, Nancy-Paris, 2019.
LSJ: H.G. Liddell, R. Scott, H.R. Jones y R. McKenzie, *A Greek-English Lexicon*, Oxford, 1996.
PofM III: A. Evans, *The Palace of Minos at Knossos. Vol. III*, London, 1930.
PTT II: J.-P. Olivier y M. Del Frio, *The Pylos Tablets Transcribed, Deuxième édition*, Padova, 2020.
PTT III: J.L. Melena, *The Pylos Tablets. Third edition*, with the collaboration of R. J. Firth (*Veleia, Anejos: Series Maior 14*), Vitoria-Gasteiz, 2021.

9. Bibliografía

- Aura Jorro, F. 1996, “El léxico micénico y su evolución al primer milenio. Proyecto y metodología”, en E. de Miro, L. Godart y A. Sacconi (eds.), *Atti e memorie del Secondo Congresso Internazionale di Micenologia, Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991*, Roma, 177-188.
- Baumbach, L., 1972, “Further Thoughts on PY Vn 46”, *Minos* 12, 383-397.
- Bernabé, A., 2013, “Dionysos in the Mycenaean World”, en A. Bernabé, M. Herrero de Jaúregui, A. I. Jiménez San Cristóbal y R. Martín Hernández (eds.), *Redefining Dionysos*, Berlin-Boston, 27-37.
- Blakolmer, F. 2008, “Processions in Aegean Iconography II: Who are the participants?”, en L.A. Hitchcock, R. Laffineur y J. Crowley (eds.), *Dais. The Aegean Feast. Proceedings of the 12th International Aegean Conference. University of Melbourne, Centre for Classics and Archaeology, 25-29 March 2008*, Liège-Austin, 257-268.
- , 2010, “A pantheon without attributes? Goddesses and gods in Minoan and Mycenaean iconography”, en J. Mylonopoulos (ed.), *Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome*, Leiden — Boston, 21-62.
- Blegen, C.W. y Rawson, M., 1966 [2015], *The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia. Volume 1: The Buildings and their Contents*, Princeton, NJ.
- Broc, S., 1963, “L’hermès d’Hiéron à Delphes et le nom de l’hermès en grec”, *REG* 76, 39-51.
- Burkert, W., 2011, *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche*, Stuttgart.
- Crowley, J.L., 1989, *The Aegean and the East. An Investigation into the Transference of Artistic Motifs between the Aegean, Egypt, and the Near East in the Bronze Age*, Jonsered.
- , 2013, *The Iconography of Aegean Seals*, Louvain-Liège.
- Cucuzza, N. y Puglisi, D., 2016, “Connotazioni simboliche della colonna nel mondo minoico”, en N. Bonacasa, F. Buscemi y V. La Rosa (eds.), *Architetture del Mediterraneo. Scritti in onore di Francesco Tomasello (Thiasos, Monographie 6)*, Roma, 187-202.
- Darcque, P., 2008, “La civilisation mycénienne”, en R. Treuil, P. Darcque, J.-C. Poursat y G. Touchais (eds.), *Les civilisations égéennes du Néolithique et de l’Âge du Bronze*, Paris, 385-452.
- Davies, J.L., y Stocker, S. R., 2016, “The Lord of the Gold Rings: The Griffin Warrior of Pylos”. *Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies at Athens* 85 (4), 627-655.
- Demakopoulou, K. 1999 « A Mycenaean Terracota figure from Midea in the Argolid”, en Ph. P. Batancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur y W. D. Niemeier (eds.), *Meletemata. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcom H. Wiener (Aegaeum 20)*, Liège-Austin, 197-207.
- D’Ercole, M.C., y Zurbach, J., 2019, *Naissance de la Grèce. De Minos à Solon. 3200 à 510 avant notre ère*, Paris.
- Diez Platas, F., 2015, “Ornament, Margins and the Architecture of Greek Vases”, *T3xture* 2, 37-45.
- Doak, B.R. 2015, *Phoenician Aniconism in its Mediterranean and Ancient Near East Contexts*, Atlanta.
- Donohue, A.A., 1988, *Xoana and the origins of Greek sculpture*, Atlanta, GA.
- Driessen, J. 2000, “A Late Minoan IB town shrine at Palaikastro”, en J.A. Macgillivray, J. M. Driessen y H. Sacket (eds.), *The Palaikastro Kouros. A Minoan Chryselephantine Statuette and its Aegean Bronze Age Context*, London, 87-96.
- Evans, A., 1901, *The Mycenaean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Connections*, London.

- French, E.B. 1981, "Mycenaean Figures and Figurines. Their Typology and Function", en R. Hägg y N. Marinatos (eds.), *Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the First International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 12-13 May 1980*, Stockholm, 173-177.
- Gaifman, M., 2010, "Aniconism and the Notion of "Primitive" in Greek Antiquity", en J. Mylonopoulos (ed.), *Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome*, Leiden — Boston, 63-86.
- , 2012, *Aniconism in Greek antiquity*, Oxford.
- Godart, L., 2021, *Les scribes de Pylos*, Pisa.
- Heubeck, A. 1962, "Zu einigen Namen auf den Pylos-Tafeln", *Kadmos* 1, 59-64.
- Hiller, S. 1984, "te-o-po-ri-ja", en *Aux origines de l'hellénisme. La Crète et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre*, Paris, 139-150.
- , 2011, "Mycenaean Religion and Cult", en Y. Duhoux y A. Morpurgo Davis (eds.), *A Companion to Linear B. Mycenaean Greek Texts and their World*, vol. 2, Louvain-la-Neuve, Walpole, MA, 169-212.
- Hocker, F., y Palaima, Th. G., 1990, "Late Bronze Age Aegean Ships and the Pylos Tablets Vn 46 and Vn 879", *Minos* 25, 297-318.
- Hood, S., 2020, *The Mason's Marks of Minoan Knossos*, L.M. Bendall (ed.), London.
- Karageorghis, V. 2000, *Ancient Art from Cyprus. The Censola Collection*, New York.
- Kilian, K. 1978, "Ausgrabungen in Tiryns 1976. Bericht zu den Grabungen", *AA* 1978, 449-470.
- La Rosa, V. 2001, "Minoan Baetyls: Between Funerary Rituals and Epiphanies", en R. Laffineur y R. Hägg (eds.), *POTNIA: Deities and Religion in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 8th International Aegean Conference, Göteborg, Göteborg University, 12-15 April 2000 (Aegaeum 22)*, Liège, 221-227.
- Luján E.R., Piquero, J., y Díez Platas, F. 2017, "What did Mycenaean Sirens look like?", en M.-L. Nosch y H. Landenius Enegren (eds.), *Aegean Scripts. Proceedings of the 14th International Colloquium on Mycenaean Studies, Copenhagen, 2-5 September 2015*, Roma, 435-460.
- Marinatos, N., 1986, *Minoan Sacrificial Ritual. Cult Practice and Symbolism*, Stockholm.
- , 1988, "The Imagery of Sacrifice: Minoan and Greek", en R. Hägg, N. Marinatos y G.C. Nordquist (eds.), *Early Greek Cult Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 26-29 June, 1986*, Stockholm, 9-20.
- , 1993, *Minoan Religion: ritual, image, and symbol*, Columbia, SC.
- Marinatos, N., y Hägg, R. 1983, "Anthropomorphic Cult Images in Minoan Crete?", en O. Krzyszkowska y L. Nixon (eds.), *Minoan Society. Proceedings of the Cambridge Colloquium 1981*, Bristol, 185-201.
- McGowan E.P. 1995, "Tomb Marker and Turning Post: Funerary Columns in the Archaic Period", *AJA* 99, 615-632.
- Moore, A.D. y Taylour, W., 1999, *The Temple Complex (Well Built Mycenae, 10)*, Oxford.
- Nilsson, M.P., 1968, *The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion*, Lund.
- Otto, B., 1996, "Der Efeu und sein Symbolwert in der minoisch-mykenischen Kunst", en E. De Miro, L. Godart, y A. Sacconi (eds.), *Atti e memorie del secondo Congresso internazionale di micenologia: Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991*, Roma, 815-831.
- Palaima, Th. G., 1988, *The Scribes of Pylos*, Roma.
- Piquero, J., 2020, *La civilización micénica*, Madrid.
- Rehak, P. 2005, "The 'Sphinx' Head of the Cult Centre at Mycenae", en A. Dakour-Hild y S. Sherrat (eds.), *Autochthon. Papers Presented to O.T.P.K. Dickinson on the Occasion of his Retirement*, Oxford, 271-275.
- Renfrew, C. 1985, *The Archaeology of Cult. The Sanctuary of Phylakopi*, Athens.
- Rutkowski, B., 1986, *The Cult Places in the Aegean*, New Haven.
- Sakallarakis, J. y Sapouna-Sakellarakis, E. 1991, *Archanes*, Athens.
- Schliemann, H., 1878, *Mycenae. A Narrative of Researches and Discoveries at Mycenae and Tiryns*, New York.
- Shelmerdine, C.W. 1995, "Shining and Fragrant Cloth in Homeric Epic", en J.B. Carter y S.P. Morris (eds.)
- , 2011, *The Ages of Homer. A Tribute to Emily Townsend Vermeule*, Austin, 99-107.
- Sucharsky, R.A. Witzak, K.T., 1996, "u-po-jo po-ti-ni-ja and the Cult of Baetyls", *ŽA* 46, 5-12.
- Tsagalis, Ch. K., 2017, *Early Greek epic fragments. 1, Antiquarian and genealogical epic*, Berlin-Boston.
- Tully, C.J., 2018, *The Cultic Life of Trees in the Prehistoric Aegean, Levant, Egypt and Cyprus*, Louvain-Liège.
- Tzonou-Herbst, I., 2012, "Figurines", <https://www-oxfordhandbooks-com.bucm.idm.oclc.org/view/10.1093/oxfordhb/9780199873609.001.0001/oxfordhb-9780199873609-e-16?rskey=LlxavX&result=1> [acceso: 21/07/21].
- Warren, P. 1990, "Of Baetyls", *OpAth* 18, 193-206.
- Watrous, L.V. 2021, *Minoan Crete. An Introduction*, Cambridge.
- Weilharterner, J., 2005, *Mykenische Opfergaben: nach Aussage der Linear B-Texte*, Wien.
- , 2012, "Religious Offerings in the Linear B Tablets: an attempt at their classification and some thoughts about their possible purpose", en C. Varias (ed.), *Actas del Simposio Internacional 55 años de Micenología (1952-2007)*, Faventia. *Supplementa I*, 207-232.
- , 2013, "Textual evidence for Aegean Late Bronze Age ritual processions", *Opuscula* 6, 151-173.

