

CAPÍTULO 11

El *Himno Homérico a Ares* (VIII): el enigma de su pertenencia a la colección

Daniel Alejandro Torres

Introducción

El *Himno Homérico a Ares* (VIII)¹ es uno de los que más se ha prestado a los estudios comparados, y esto para despojarlo de su carácter “homérico” y considerarlo o bien un himno órfico traspapelado en la colección homérica o incluso atribuirle su composición (y la atribución a Homero) a Proclo (West, 1970, seguido por Càssola, 1977 [1975]). Pero los paralelismos observados por West y Càssola entre el *HHAres* y pasajes de algunos *Himnos* de Proclo no constituyen sino un ejemplo más del conocimiento que Proclo tenía de los *HH* y de las epopeyas. La discusión sigue abierta, pues Van den Berg (2001: 6-7), siguiendo a Gelzer (1987) y Saffrey (1994: 75),² ha refutado los argumentos. Revisemos brevemente ambas posturas, para lo cual es necesario empezar señalando los elementos del himno que han suscitado la controversia.

1 A partir de este punto, *HHAres*.

2 No obstante, Saffrey incluye el *HHAres* en su edición de los *Himnos* de Proclo, entendiendo que es una composición de un filósofo neoplatónico.

Mientras que la estructura del himno respeta las convenciones del género, se han observado tres elementos que lo diferencian del corpus de *Himnos Homéricos*: 1) la invocación inicial al dios seguida de una acumulación asindética de dieciséis *epikléseis* en los vv. 1-6, hasta la cesura trocaica tercera, que no tiene paralelos de esa extensión en los demás himnos homéricos, y es en cambio el rasgo distintivo de los *Himnos Órficos*; 2) la alegoría planetaria en los vv. 6-8; 3) la extensa plegaria final (vv. 9-17) con inclusión de la primera persona del singular. Examinemos los tres elementos.

1. Invocación inicial

Janko (1981: 10) ha señalado que el *HH Ares* (VIII), al que considera intruso en la colección y no toma en cuenta en sus estadísticas, comparte con los *HH* IV.1-3 (Hermes), XIX.2 y 5-6 (Pan) y XXVIII.1-4 (Atenea) la sucesión asindética de epítetos que expanden la introducción. Cabe agregar la sucesión de epítetos de Hermes en el *HH* XXIX.7-8, 10 (Hestia), himno que celebra a dos deidades. Es cierto que el *HH Ares* expande la sucesión hasta el v. 6, pero también es claro que la posibilidad de realizar estas expansiones está atestiguada en el corpus y, en el caso de un himno a Ares, los rapsodas tenían el modelo de la sucesión de epítetos en asindeton en *Il.* 5.31 = 5.455 Ἄρες Ἄρες βροτολογιᾷ μαιφόνε τειχεσιπλήτα [Ares, Ares, plaga de los mortales, manchado de crimen, asolador de murallas], como para ensayar una expansión a partir del modelo iliádico, de modo coherente con otros himnos del corpus.³

A estos rasgos comunes con otros himnos, hay que agregar el carácter atributivo (terminología de Janko, 1981: 10),

3 Observado en Letoublon (2012: 29-30), siguiendo a Kahane (1994: 96).

iniciando el poema con el vocativo del nombre del dios, que el *HHAres* comparte con los *HH XXIV* y *XXIX* (Hestia) y *XXI* (Apolo), observado por Huizinger (2012: 40-41, con n. 19), quien además señala el empleo de la primera persona del plural en el v. 11 y en los *HH I.18* y *XXVI.11* (Dioniso), y *XI.5* (Atenea), implicando la pertenencia del locutor a una comunidad, esto es, involucrando a la audiencia, como se hace de manera evidente en la sección delia del himno *III.156-76* (Apolo).

En cuanto al epíteto βρισάρματα [cargado de carros]⁴ (*HHAres* 1), Le Meur-Weissman (2012: 92-93) observa que se encuentra atestiguado en Hesíodo⁵ y en un ditirambo de Píndaro,⁶ y señala como rasgo innovador y característico de este género la acumulación de epítetos compuestos raros, muchos de ellos *hápa.x*. En el mismo sentido, la acumulación de *epikléseis* en los fragmentos de ditirambos 75.9-12 (de Dioniso) y 76 (de Atenas) resulta otro rasgo distintivo del género.⁷ Le Meur-Weissman, siguiendo a Zimmermann (1992) lo entiende, en el caso de Píndaro, como una etapa intermedia entre el antiguo ditirambo y el nuevo del siglo V, que explota y multiplica estas tendencias, según testimonios posteriores.⁸

Lo examinado hasta aquí permite constatar elementos comunes del *HHAres* con otros himnos de la colección,

4 De βρίθω + ἄρμα, comportando la idea del peso y tumulto de carros que representan al dios de la guerra.

5 *Scut.* 441: τῶς <ἀρ’> ὃ μὲν ἰαχῆ βρισάρματος οὐλιος Ἄρης / κεκληγῶς ἐπόρουσεν [Así este, el funesto Ares, cargado de carros, se lanzó gritando].

6 Fr. 70b, 26: βρισαρμάτοις [en {Tebas} cargada de carros], presumiblemente referido a Tebas, dado que hay una laguna, pero el suplemento es verosímil en el contexto.

7 Hamilton (1990: 216) entiende que también el fr. 82, una simple construcción nominal en acusativo, con un sustantivo propio y dos epítetos, es otro ejemplo de la tendencia a acumular epítetos en el ditirambo.

8 Para los testimonios véase Zimmermann, 1992: 117-136 y 115-116, para la etapa intermedia en el desarrollo del ditirambo.

especialmente en lo concerniente a la expansión de invocaciones y epítetos, ofreciendo un modelo de expansiones para los compositores de ditirambos en la Atenas del siglo V. Y es en este contexto cultural donde puede conjeturarse la composición del himno, atendiendo al epíteto *πολισσοέ* [salvador de la ciudad] (v. 2) y a la secuencia *Νίκης εὐπολέμοιο πάτερ, συναρωγὲ Θέμιστος, / ἀντιβίοισι τύραννε*, [padre de la Victoria exitosa en la guerra, auxiliar de la Justicia, / tirano para los enemigos] (vv. 4-5) que resultan indicadores de una celebración tras la victoria sobre los persas, con la institución del culto a Atenea Nike en la acrópolis.⁹ El uso del término político *τύραννος* [tirano] adquiere significación positiva en el contexto del himno porque la carga negativa asociada al término en el siglo V se proyecta sobre los enemigos.¹⁰ Así, pues, la expansión asindética de epítetos y advocaciones del dios cumple una función muy precisa: reforzar el carácter himnódico de la composición mediante una letanía para propiciar al dios, reconociendo una amplitud de atributos, antes de formular la plegaria (vv. 9-17).¹¹

Por lo tanto, la acumulación de epítetos en el *HHAres* no es un indicio de composición tardía, sino por el contrario un modelo que sirvió a los compositores de himnos órficos, que lo hicieron extensivo a todas las deidades celebradas, como rasgo formal distintivo de su por lo demás heterogéneo corpus.

9 Cfr. Parker (1996: 153), quien observa que existía un altar de Atenea Nike en la acrópolis desde mediados del siglo VI, pero que es a mediados del V cuando se le asigna una sacerdotisa y se construye el templo cuyas ruinas todavía subsisten.

10 Càssola (1997 [1975]: 565) encuentra insólito el uso de *τύραννος*, tanto por el significado como por la construcción con dativo. Mientras que esto puede resultar insólito presuponiendo una fecha de composición tardía, no lo es en absoluto en la Atenas del siglo V.

11 Càssola (1997 [1975]: 297) entiende que el *HHAres* no es un himno, esto es, un proemio épico, sino una plegaria, cancelando la función propiciatoria de la letanía.

2. Alegoría planetaria

La alegoría planetaria en los vv. 6-8¹² ha generado la idea de que la composición del himno debía atribuirse a un autor neoplatónico (Faulkner, 2011b: 175-176). Càssola (1997 [1975]: 297-298) observa categóricamente que la identificación de la divinidad con un astro es un indicio de fecha tardía, no anterior al siglo I a. C., lo cual no es cierto en absoluto. En efecto, tenemos el testimonio del fragmento 21 del *Supplementum Hellenisticum* (Lloyd-Jones y Parsons, 1983: 10),¹³ en el que las órbitas de los siete planetas se identifican con las siete cuerdas de la lira de Hermes. Se trata de una composición en hexámetros, transmitida por Teón de Esmirna, que atribuye su autoría a Alejandro Etolo o Efesio, un poeta del siglo III a. C. El poema describe el orden de las órbitas (κύκλοι) planetarias de manera ascendente desde la Tierra, dedicando un verso a cada órbita (vv. 2-8) de modo tal que Ares (el planeta Marte) ocupa el quinto lugar; en los vv. 9-10 se resume el movimiento planetario como una lira de siete cuerdas que derrama armonía.¹⁴ Tras un comentario de Teón que identifica la doctrina como pitagórica, prosigue citando el poema, que describe en orden descendente las órbitas a partir de las estrellas fijas, midiendo las distancias entre cada una en términos de tonos y semitonos, y donde Ares aparece entonces en el tercer lugar que le asigna el *HH*Ares 8: τριτάτης ὑπέρ ἄντυγος [sobre la tercera órbita].¹⁵ Hay además tres ecos del

12 ...πυραυγέα κύκλον ἐλίσσων / αἰθέρος ἑπταπόροις ἐνὶ τεύρεσιν ἔνθα σε πῶλοι / ζαφλεγέες τριτάτης ὑπέρ ἄντυγος αἰὲν ἔχουσι [...contorneando un círculo de rayos de fuego / entre los planetas de siete cursos del éter donde a ti los corceles / llameantes te retienen siempre sobre la tercera órbita].

13 Los editores ubican el fragmento bajo el título de *Astronomica* (Φαινόμενα).

14 πάντες δ' ἑπτατόνιο λύρης φθόγγοισι συνῶδόν / ἁρμονίην προχέουσι [todos derraman la armonía concordante con los sonidos de la lira de siete tonos].

15 Obsérvese el desplazamiento que presenta en el texto del himno el término ἄντυξ [órbita], que en *Il.* 18.479-480 y 607-608 se emplea para designar las orlas en el escudo forjado por Hefesto, marcando el comienzo y el fin de la obra.

HHAres que resuenan en el poema helenístico: 1) ὄβριμόθυμε [de ánimo vigoroso] (*HHAres* 2) y ὄβριμος Ἄρεος ἀστήρ [vigoroso astro de Ares] (*SH* fr. 21.16); 2) πυραυγέα κύκλον ἐλίσσων [contorneando un círculo de rayos de fuego] (*HHAres* 5) y Πυρόεις φονίου Θρηϊκός Ἄρης [el fogoso {astro} del tracio Ares asesino] (*SH* fr. 21.6); 3) φυλόπιδος κρουεῖης [en el gélido grito de guerra] (*HHAres* 15) y κρουεῖσσι τε πάχλαις [con las gélidas escarchas]. Alejandro Etolo parece conocer el *HHAres* tanto como el *HH* IV (Hermes), pues en el cierre del poema le atribuye a Hermes la armonía de la lira de siete tonos.¹⁶

Lo más interesante es que en el contexto de la cita Teón de Esmirna identifica este conocimiento astronómico y su correlación con los dioses como pitagórico, lo que retrotrae esta doctrina al siglo VI a. C.¹⁷ En todo caso, su difusión está asentada en el siglo V, y como un conocimiento difundido mediante el lenguaje poético.¹⁸ Por lo tanto, los rapsodas, itinerantes por tierra y por mar, debían tener un conocimiento del movimiento de los astros y de las constelaciones, este último especialmente necesario para la navegación, que ya Homero y Hesíodo dan claras muestras de poseer. Si este conocimiento continuó desarrollándose durante la época arcaica, no resulta extraño que aparezca una huella en el *HHAres*. Esta descripción de la ubicación del dios entre las órbitas planetarias, introducida mediante una construcción de participio y una

16 τοῖσιν τοι σειρήνα Διὸς πάϊς ἤρμωσεν Ἑρμῆς, / ἐπτάτονον κίθαριν, θεομήστορος εἰκόνα κόσμου [tal sirena hizo concordar Hermes, hijo de Zeus, / la cítara de siete tonos, imagen del universo cuidado por los dioses].

17 Cfr. Torres (2007: 211, n. 93), para la identificación entre Apolo y el Sol en el siglo V a. C. en un fragmento de las *Bassarai* de Esquilo (fr. 83 Mette), y (2008b: 122-6), para la identificación de Apolo con el Sol y de Ártemis con la Luna operante en el *Peán* 9 (fr. 52k Maehler = A1 Rutherford) de Píndaro con ocasión de un eclipse de Sol. Alejandro Abritta (comunicación personal, diciembre 2015) observa que el conocimiento de las órbitas planetarias está atestiguado en el fr. B12 (VS Diels-Kranz) de Parménides y es reconocido por la crítica.

18 Cfr. nota anterior Torres (2008b: 123), con referencia a Seaford (2005: 602-606).

proposición relativa de lugar (ἐνθα [donde]) se presenta mitologizada por la presencia de corceles llameantes que retienen al dios en su órbita, y ocupa el lugar que en otros himnos se dedica a la sección narrativa, más o menos extensa, precisando lugar de culto o de nacimiento del dios. A su vez, la mención de corceles llameantes retoma el epíteto βρισάραματε [cargado de carros] (v. 1), de modo tal que este epíteto hace de la acumulación asindéntica nominal (vv. 1-6) un despliegue de columnas de carros hasta llegar a la órbita que despliega y contornea (v. 6: ἐλίσσω) el dios con los corceles llameantes. De este modo el poeta construye para la audiencia la imagen (sonora, rítmica, visual y semántica) de un desfile triunfal del dios, para proceder a formular su plegaria.

3. Plegaria final

La extensa plegaria final (vv. 9-17) contiene un doble pedido (vv. 10-11 y 15-17), introduciendo a la primera persona del singular (vv. 11-17) que explicita la finalidad del pedido, esto es, el efecto que tendrá sobre el rapsoda la obtención de lo solicitado. Su complejidad amerita una atención detenida:

κλυῖθι βροτῶν ἐπίκουρε, δοτήρ εὐθαλέος ἦβης, πρηῦ καταστίλβων σέλας ὑψόθεν ἐς βιότητα	10
ἡμετέρην καὶ κάρτος ἀρῆϊον, ὥς κε δυναίμην σεύασθαι κακότητα πικρὴν ἀπ' ἔμοιο καρῆνου, καὶ ψυχῆς ἀπατηλὸν ὑπογνάμψαι φρεσὶν ὀρμὴν θυμοῦ τ' αὐ μένος ὃξὺ κατισχέμεν ὃς μ' ἐρέθησι φυλόπιδος κρυεργῆς ἐπιβαινέμεν· ἀλλὰ σὺ θάρσος	15
δὸς μάκαρ, εἰρήνης τε μένειν ἐν ἀπήμοσι θεσμοῖς δυσμενέων προφυγόντα μόθον κηράς τε βιαίους.	

Escucha, asistente de los mortales, dador de la floreciente juventud,
 irradiando desde lo alto suave resplandor y la fuerza guerrera
 a nuestra subsistencia, para que sea capaz 11
 de sacudirme la punzante cobardía de mi cabeza,
 y dobligar en mi mente el impulso ilusorio del alma
 y a su vez contener el agudo vigor de la pasión que me incita
 a embarcarme en el gélido grito de guerra. Pero otorga tú, 15
 bienaventurado, el valor, y permanecer en los indemnes
 preceptos de la paz,
 evitando el tumulto de los enemigos y las muertes violentas.

Así como el compositor del himno expandió la invocación en los primeros seis versos, con una breve descripción mitologizada (vv. 6-8, citados arriba n. 12) de la ubicación del dios en las órbitas planetarias, ahora presenta una plegaria expandida a lo largo de ocho versos (vv. 9-17), siguiendo un procedimiento verificable en otros himnos de la colección.¹⁹ Es cierto que el poeta omite el cierre convencional del paso a otro canto, pero esto no es exclusivo de este himno.²⁰ Lo que sí resulta un rasgo distintivo es la prominencia que adquiere la primera persona del singular. Ahora bien, se le pide al dios que irradie desde lo alto (v. 10: ὑψόθεν), es decir, desde la tercera órbita, un suave resplandor, que contrasta con los destellos que caracterizan la descripción de la órbita, y la fuerza guerrera ἐς βίωτῆτα / ἡμετέραν [a nuestra subsistencia] (vv. 10-11), implicando a la comunidad de la audiencia y de la ciudad, tal vez, a la humanidad en sentido amplio, para entonces proceder a consignar los efectos que el don del dios, es decir, la fuerza

19 Cfr. Abritta en este volumen.

20 Cfr. *HH* I y VII (Dioniso), XI (Atenea), XII (Hera), XIII1 (Deméter), XIV (Madre de los dioses), XV (Heracles), XVI (Asclepio), XVII (Dióscuros), XX (Hefesto), XXI (Apolo), XXII (Poseidón), XXIII (Zeus), XXIV (Hestia), XXVI (Dioniso), aunque tienen un saludo formulaico a la divinidad en el cierre, omiten la fórmula del paso a otro canto.

guerrera, tendrá sobre el locutor en el plano corporal (v. 12), mental (v. 13) y emocional (vv. 14-15). La complejidad de la plegaria se debe al hecho de que se está pidiendo lo contrario de lo que el dios de la guerra representa: contener la pasión guerrera (v. 14) y permanecer en la paz (v. 16). El poeta pide la fuerza guerrera (v. 11: *κάροτος ἀρήϊον*) y el valor (v. 15: *θάροσος*), que son atributos y dones del dios, pero para refrenar la pasión guerrera (v. 14: *θυμοῦ τ' αὖ μένος ὃς ἐὺ κατισχέμεν*), radicada en el *θυμός* como asiento de las pasiones, de acuerdo con el sentido habitual en Homero, que el poeta expande en una cláusula relativa que explicita el efecto de la pasión guerrera: embarcarse en el grito de guerra (v. 15: *φυλόπιδος κρουεῖς ἐπιβαινέμεν*). Por un lado, esta expansión retoma el epíteto *ὄβριμόθυμε* [de ánimo vigoroso] (v. 2), ligando estrechamente al dios con el locutor. Por el otro, la contención del grito de guerra implica su transmutación, probablemente en un canto de batalla iliádico que el poeta recitaría a continuación del himno, que puede interpretarse entonces como un proemio adecuado para preludiar el recitado de hazañas guerreras. En cuanto al pedido final de valor o valentía, de audacia (v. 15), va acompañado del pedido de mantenerse en los preceptos de la paz, retomando con el sustantivo *θεσμοῖς* [en los preceptos] la advocación *συναρωγὲ Θέμιστος* [auxiliar de la Justicia] (v. 4). Así, el doble pedido de fuerza guerrera y de valentía tiene por objetivo salvaguardar la paz, que obviamente involucra a la audiencia y a la ciudad, reasumiendo la primera persona del plural (v. 11). El participio *προφυγόντα* [evitando] (singular) mantiene la coherencia sintáctica proyectándose sobre la comunidad, en cuyo beneficio se invoca al dios, para evitar la guerra. La plegaria entrelaza, de este modo, al poeta y su entorno, de manera que el pedido individualizado se construye como un paradigma a ser imitado por la audiencia y por todos los ciudadanos: refrenar la pasión guerrera que

el dios irradia desde lo alto y orientar el valor y la audacia al mantenimiento de la paz, que garantiza la subsistencia (βιόπητα) de la comunidad.

4. Conclusión

Podemos echar de menos en el *HHAres* la ausencia de muchos rasgos de la dicción épica, tales como γε, ἄρα, γάρ y los coordinantes, pero no hacen al despliegue asindético de *Il.* 5.31 (=5.455), señalado al comienzo del presente trabajo. La acumulación de epítetos genera una atmósfera de desfile triunfal, adecuada a una celebración del dios de la guerra y a un proemio a la recitación de cantos de batalla. La elaborada plegaria final, en la que el poeta y la audiencia se fusionan en el objetivo comunitario de mantener la paz, tiene un paralelismo en la sección delia del *HH III* 156-176 (Apolo), en el sentido de que ambos poemas evidencian un cuidado por los efectos de los dones divinos sobre las audiencias, en *HH III* la preocupación por la gloria (v. 174: κλέος) y en *HHAres* la preocupación por la paz. Cada uno presenta un componente que lo distingue del resto de la colección: el sello o *sphragis* en *HH III*.172-173 es un rasgo único y distintivo como lo es la plegaria del *HHAres*. No es extraño que un himno al dios de la guerra haya resultado discordante con el resto del corpus: ello se debe a la naturaleza peculiar y ambigua de este dios, y probablemente a las circunstancias de su composición y *performance*.

Dado el carácter conjetural de las atribuciones a los compositores órficos o neoplatónicos, me permito conjeturar el siglo V a. C. como el de su composición, en el ámbito de los bardos homéricos y de la tradición himnódica homérica, para ser representado en un festival en Atenas, en ocasión de alguna celebración de la victoria sobre los persas, lo que

explica el tono triunfalista del himno y su preocupación por salvaguardar la paz. A su vez, esto permitiría establecerlo como matriz para los compositores de ditirambos, género en el que se destacan los triunfos de la ciudad en el pasado reciente (Píndaro, frs. 76-77M) y en el mitológico (Baquilides, *Dith.* 3, 4 y 5). Pero el rol de matriz del himno se hace evidente en el corpus de *Himnos Órficos* por la acumulación asindética de epítetos y advocaciones, generalizada en todos los himnos, y en la formulación de plegarias individuales en los *Himnos* de Proclo.

Referencias bibliográficas

Abreviaturas utilizadas

- CA: Powell, J. U. (1925). *Collectanea alexandrina*. Oxford, Oxford University Press.
- DELG: Chantraine, P. (1980 [1968]). *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. París, Librairie C. Klincksieck.
- IC: *Inscriptiones Creticae*. Guarducci, M. (ed.) (1935-1950). Roma, Libreria dello Stato.
- IG: *Inscriptiones Graecae* (1929). Ed. Hiller. Berlín, Akademie der Wissenschaften.
- LSJ: Liddell-Scott-Jones (1940). *Greek-English Lexicon*. Oxford, Clarendon Press.
- LSAM: Sokolowski, F. (1955). *Lois Sacrées d'Asie Mineure*. París, Éditions E. de Boccard.
- LSCGS: -----. (1962). *Lois Sacrées des Cités Grecques. Supplément*. París, Éditions E. de Boccard.
- LSCG: -----. (1969). *Lois Sacrées des Cités Grecques*. París, Éditions E. de Boccard.
- OF: Kern, O. (1922). *Orphicorum Fragmenta*. Berlín, Weidmann.
- PMG: Page, D. (1962). *Poetae Melici Graeci*. Oxford, Clarendon Press.
- SH: Lloyd-Jones, H., Parsons, P. (1983). *Supplementum Hellenisticum*. Berlín, Walter de Gruyter.

TAPhA: *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*. Johns Hopkins University Press.

VS: Diels, H., Kranz, W. (198918). *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Zürich, Weidmann.

Las abreviaturas de las revistas científicas, con la excepción de TAPhA, corresponden a las de *L'Année Philologique*.

Bibliografía citada

Abrach, L. (2012). "El enigma de los *Himnos Órficos*: problemas de datación e ilación". En Assis, M. y Lobo, C. (comps.), vol. 1, pp. 133-139.

Abritta, A. (2010). "Sobre la posibilidad de un análisis coral en *Ilíada* 53-305". En *Anales de Filología Clásica* 23, 1-62.

———. (2012). "Contribuciones al problema de la unidad del *Himno Homérico a Apolo*". En *Argos* 35, 103-124.

———. (2014). "Hacia una historia coral de la himnodia griega. El caso del *Himno Homérico a Hermes*". En Assis, M. y Lobo, C. (comps.), *Actas del XXII Simposio Nacional de Estudios Clásicos*, vol. 1, 140-146, San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán.

———. (2015). "On the Homeric Hymns and Prayer". En *Classica* 28, 7-23.

Abritta, A. y Torres, D. (2013). "Perspectivas corales para una lectura de *Ilíada*". En *Anales de Filología Clásica* 26, 5-18.

Agócs, P., Carey, C. y Rawles, R. (eds.) (2012). *Reading the Victory Ode*. Cambridge, Cambridge University Press.

Allan, W. (2004). "Religious Syncretism: The New Gods of Greek Tragedy". En *HSPH* 102, 113-155.

Allen, T. W. y Sikes, E. E. (1904). *The Homeric Hymns*. Londres, Macmillan.

Alonge, M. C. (2006). "The Hymn to Zeus from Palaikastro: Religion and Tradition in Post-Minoan Crete". Tesis de doctorado. Ann Arbor, Stanford University (UMI Dissertation Services).

- Andreoli, F. (2006). *Il Nuovo Simonide. Elegie Storiche e Simposiali*. Parma, Monte Università Parma.
- Arrighetti, G. (ed.) (1975). *Esiodo: Letture Critiche*. Milán, Mursia.
- . (1975). "Esiodo fra epica e lyrica". En Arrighetti, G. (ed.), 5-34. Milán, Mursia.
- Assis, M. E. y Lobo, C. E. (comps.) (2014). "Significación y resignificación del mundo clásico antiguo". En *Actas del XXII Simposio Nacional de Estudios Clásicos*, 2 vols. San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán.
- Assman, J. (1997 [1992 alemán]). *La memoria culturale*. de Angelis, F. (trad.). Turín, Giulio Einaudi.
- Athanassaki, L. y Bowie, E. (eds.) (2011). *Archaic and Classical Choral Song. Performance, Politics and Dissemination*. Berlín, De Gruyter.
- Bacon, H. H. (1994-1995). "The Chorus in Greek Life and Drama". En *Arion* 3, 6-24.
- Bakker, E. J. (ed.) (2010). *A Companion to the Ancient Greek Language*. West Sussex, Wiley-Blackwell.
- Beck, H. (ed.) (2013). *A Companion to Ancient Greek Government*. Malden, Wiley-Blackwell.
- Beckby, H. (ed.). (1965-1968). *Anthologia Graeca*, 4 vols. Munich, Heimeran.
- Bernabé, A. (1995). "Tendencias recientes en el estudio del Orfismo". En *Ilu* 0, 23-32.
- . (2008). "Epilogo". En Bernabé, A. y Casadesús, F. (comps.). *Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro*, pp. 1625-1648. Madrid, Akal.
- Bernabé, A. y Casadesús, F. (comps.) (2008). *Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro*, vol. 2. Madrid, Akal.
- Betts, J. H., Hooker, J. T. y Green, J. R. (eds.) (1986). *Studies in honour of T. B. L. Webster*. Bristol, Bristol Classical Press.
- Beye, R. (1964). "Homeric Battle Narrative and Catalogues". En *HSPH* 68, 345-373.
- Bierl, A. (2011). "Alcman at the end of Aristophanes' *Lysistrata*: ritual interchorality". Athanassaki, L. y Bowie, E. (eds.) (2011). *Archaic and Classical Choral Song. Performance, Politics and Dissemination*, pp. 415-436. Berlín, De Gruyter.

- Bing, P. y Uhrmeister, V. (1994). "The Unity of Callimachus' *Hymn to Artemis*". En *JHS* 114, 19-34.
- Blakely, S. (2006). *Myth, Ritual and Metallurgy in Ancient Greece and Recent Africa*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Borgeaud, P. (1987 y 2005). "Pan". Masey, M. L. (trad. al inglés). En Jones, L. (ed.), *Encyclopedia of Religion*, vol. 10, 2º ed., pp. 6957-6958. Detroit, Thomson-Gale.
- . (ed.) (1991). *Orphisme et Orphée, en l'honneur de Jean Rudhardt*. Ginebra, Librairie Droz.
- Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.) (2012). *Hymnes de la Grèce antique. Aproches littéraires et historiques*. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Bowie, A. M. (1993). *Aristophanes. Myth, ritual and comedy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- . (1997). "Thinking with Drinking: Wine and the Symposium in Aristophanes". En *JHS* 117, 1-21.
- Bowra, C. M. (1964). *Pindar*. Oxford, Clarendon Press.
- Bremer, J. N. (1981). "Greek Hymns". En Versnel, H. S. (ed.), *Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World*, pp. 193-215, Leiden, Brill.
- Bremer, J. N. y Erskine, A. (eds.) (2010). *The Gods of ancient Greece. Identities and transformations*. Edimburgo, Edinburgh University Press.
- . (1994). *Greek Religion*. Oxford, Oxford University Press.
- . (1998). "'Religion', 'Ritual' and the Opposition 'Sacred vs. Profane'. Notes towards a Terminological 'Genealogy'". En Graf, F. (ed.), *Ansichten Griechischer Rituale. Symposium für Walter Burkert*, pp. 9-32. Stuttgart, Teubner.
- Brillet-Dubois, P. (2011). "An Erotic *Aristeia*: The *Homeric Hymn to Aphrodite* and its Relation to the Iliadic Tradition". En Faulkner, A. (ed.), pp. 105-132.
- Brulé, P. (2012). "Maître du GANOS, Le Zeus de Palaikastro est un Zeus comme les autres". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Aproches littéraires et historiques*, pp. 253-268. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.

- Burgess, J. S. (1996). "The Non-Homeric *Cyprid*". En *TAPhA* 126, 77-99.
- Burkert, W. (1985). *Greek Religion*. Cambridge, Harvard University Press.
- . (1992). *The Orientalizing Revolution*. Harvard, University Press.
- Burnett, A. P. (1985). *The Art from Bacchylides*. Cambridge, Harvard University Press.
- Burton, R. W. (1980). *The Chorus in Sophocles' Tragedies*. Oxford, Oxford University Press.
- Cairns, D. (2005). "Myth and the polis in Bacchylides' *Eleventh Ode*". En *JHS* 125, 35-50.
- Calame, C. (1974). "Réflexions sur les genres littéraires en Grèce archaïque". En *QUCC* 17, 113-128.
- . (2001). *Choruses of Young Women in Ancient Greece*. Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.
- . (2011). "The *Homeric Hymns* as Poetic Offerings. Musical and Ritual Relationships with the Gods". En Faulkner, A. (ed.), *The Homeric Hymns. Interpretative essays*, pp. 334-357. Oxford, Oxford University Press.
- Cameron, A. (1992). "Genre and Style in Callimachus". En *TAPhA* 122, 305-312.
- Càssola, F. (1976 [1975]). *Inni Omerici*. Milán, Fondazione Lorenzo Valla.
- Cavallero, P. (2014). *Leer a Homero. Iliada, Odisea, y la mitología griega*. Buenos Aires, Quadrata.
- Chapot, F. y Laurot, B. (eds.) (2001). *Corpus de prières grecques et romaines*. Turnhout, BREPOLs.
- Clay, J. S. (1989). *The Politics of Olympus: Form and Meaning in the Major Homeric Hymns*. Princeton, Princeton University Press.
- . (1997). "The Homeric Hymns". En Morris, I. y Powell, B. (eds.), *A New Companion to Homer*, pp. 489-507. Leiden, Brill.
- . (2003). *Hesiod's Cosmos*. Cambridge, Cambridge University Press.
- . (2012). "Theology and Religion in the Homeric Hymns". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique*.

Approches littéraires et historiques, pp. 315-322. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.

Colombani, M. C. (2013). "Conflictos y poderes familiares en Teogonía. Una excavación del dispositivo vincular hesiódico". En Rodríguez Cidre, E. y Buis, E. (eds.), *El oikos violentado. Genealogías conflictivas y perversiones del parentesco en la literatura griega antigua*. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Connor, W. R. (1988). "Sacred and 'Secular'. Ἱερὰ καὶ ὄσια and the Classical Athenian Concept of the State". En *Ancient Society* 19, 161-188.

Crespo, M. I. y Martignone, H. (comps.) (2014). "¿A quién, otra vez, he de persuadir?" *Intercambios discursivos entre hombres y dioses en la épica y la tragedia griegas*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Creuzer, F. (1822). *Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen*. Leipzig, Heyer und Leske.

Currie, B. (2005). *Pindar and the Cult of Heroes*. Oxford, Oxford University Press.

Cyrino, M. (2013). "Bows and Eros: Hunt as Seduction in the *Homeric Hymn to Aphrodite*". En *Arethusa* 46, 375-393.

David, A. P. (2006). *The Dance of the Muses*. Oxford, Oxford University Press.

Davidson, J. F. (1986). "Chorus, Theater, Text and Sophocles". En Betts, J. H., Hooker, J. T. y Green, J. R. (eds.), *Studies in honour of T. B. L. Webster*, pp. 69-78. Bristol, Bristol Classical Press.

De Hoz, M. P. (1998). "Los himnos homéricos cortos y las plegarias culturales". En *Emerita* 66, 49-66.

Devine, A. M. y Stephens, L. D. (1994). *The Prosody of Greek Speech*. Nueva York, Oxford University Press.

Dietrich, A. (1891). *De hymnis orphicis capitula quinque*. Elwert, Mapurgi Cattorum.

Diggle, J. (1984). *Euripidis fabulae*, vol. 1. Oxford, Clarendon Press.

———. (1991). *Euripidis fabulae*, vol. 2. Oxford, Clarendon Press.

———. (1994). *Euripidis fabulae*, vol. 3. Oxford, Clarendon Press.

- Duchemin, J. (1995). *Mythes Grecques et sources orientales*. París, Les Belles Letres.
- Edmonds, R. (2013). *Redefining Ancient Orphism. A Study in Greek Religion*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Edmunds, L. (1980). "Aristophanes' *Acharnians*". En Henderson, J. (ed.), *Aristophanes: Essays in Interpretation*, pp. 1-41. Cambridge, Cambridge University Press.
- Fantuzzi, M. y Pretagostini, R. (eds.) (1996). *Struttura e storia dell'esametro Greco*, vol. 2. Roma, Gruppo Editoriale Internazionale.
- Farnell, L. R. (1896). *The cults of the Greek States*. Oxford, Clarendon Press.
- Faulkner, A. (2008). *The Homeric Hymn to Aphrodite. Introduction, Text, and Commentary*. Oxford, Oxford University Press.
- Faulkner, A. (ed.) (2011). *The Homeric Hymns. Interpretative essays*. Oxford, Oxford University Press.
- . (2011a). "Introduction: Modern Scholarship on the *Homeric Hymns*: Foundational Issues". En Faulkner, A. (ed.). *The Homeric Hymns. Interpretative essays*, pp. 1-28. Oxford, Oxford University Press.
- . (2011b). "The Collection of *Homeric Hymns*: From the Seventh to the Third Centuries BC". En Faulkner, A. (ed.). *The Homeric Hymns. Interpretative essays*, pp. 175-205. Oxford, Oxford University Press.
- . (2012). "The Performance of the *Homeric Hymn to Aphrodite*". En Bouchon, R., Brilllet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Approches littéraires et historiques*, pp. 171-176. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Fayant, M.-C. (2014). *Hymnes orphiques*. París, Les Belles Lettres.
- Feldman, Th. Ph. (1971). "Personification and Structure in Hesiod's Theogony". En *SO* 46, 7-41.
- Foley, J. M. (ed.) (2005). *A Companion to Ancient Epic*. Malden, Wiley-Blackwell.
- Ford, A. (2002). *The Origins of Criticism. Literary Culture and Poetic Theory in Classical Greece*. Princeton, Princeton University Press.
- Furley, W. D. (1995). "Praise and Persuasion in Greek Hymns". En *JHS* 115, 29-46.

- . (2007). "Prayers and Hymns". En Ogden, D. (ed.), *A companion to Greek Religion*, pp. 117-131. Oxford, Blackwell.
- . (2011). "Homeric and Un-Homeric Hexameter Hymns: A Question of Type". En Faulkner, A., *The Homeric Hymns. Interpretative essays*, pp. 206-231. Oxford, Oxford University Press.
- . (2012). "The Epidaurian Hymn for the Mother of the Gods". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Aproches littéraires et historiques*, pp. 233-251. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Furley, W. y Bremer, I. (2001). *Greek Hymns*, vol. 1: *The Texts in Translation*, vol. 2: *Greek Hymns: Greek Texts and Commentary*. Tübingen, Mohr Siebeck.
- Garland, R. (1992). *Introducing New Gods. The Politics of Athenian Religion*. Londres, Duckworth.
- Garvie, A. F. (1998). *Sophocles. Ajax*. Oxford, Aris & Phillips.
- Gelzer, T. (1987). Bemerkungen zum Homerischen Ares-Hymnus (Hom. Hy. 8)". En *MH* 44, 150-167.
- Gentili, B. (1984). *Poesia e pubblico nella Grecia Antica*. Roma, Laterza.
- Germany, R. (2005). "The Figure of Echo in the *Homeric Hymn to Pan*". En *AJPh* 126, 187-208.
- Girard, R. (2005). *La violencia y lo sagrado*. Barcelona, Anagrama.
- Graf, F. (1985). *Nordionische Kulte. Religionsgeschichtliche und epigraphische Untersuchungen zu den Kulturen von Chios, Erythrai, Klazomenai und Phokaia*. Rom, Schweizerisches Institut in Rom.
- . (1998). *Ansichten Griechischer Rituale. Symposium für Walter Burkert*. Stuttgart, Teubner.
- Guthrie, W. K. (1952). *Orpheus and Greek Religion*. Londres, Methuen & Co.
- Haldane, J. A. (1968). "Pindar and Pan: frs. 95-100 Snell". En *Phoenix* 22, 18-31.
- Hall, F. W. y Geldart, W. M. (eds.) (1906-1907). *Aristophanes. Comoediae*. Oxford, Oxford University Press.

- Hall, J. M. (2013). "The Rise of State Action in the Archaic Age". En Beck, H. (ed.), *A Companion to Ancient Greek Government*, pp. 9-21. Malden, Wiley-Blackwell.
- Hamilton, R. (1990). "The Pindaric Dithyramb". En *HSCP* 93, 211-222.
- Harder, M. A., Regtuit, R. F. y Wakker, G. C. (eds.) (2014). *Hellenistic Poetry in Context*. Leuven, Peeters.
- Harrison, E. (1926). "ΠΑΝ, ΠΑΝΕΙΟΝ, ΠΑΝΙΚΟΝ". En *CR* 40, 6-8.
- Hemberg, B. (1952). "Die Idaiischen Daktylen". En *Eranos* 50, 41-59.
- Henderson, J. (ed.) (1980). *Aristophanes: Essays in Interpretation*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Henrichs, A. (1994-1995). "'Why should I dance?': Choral Self-Referentiality in Greek Tragedy". En *Arion* 3, 56-111.
- Herington, J. (1985). *Poetry into Drama. Early Tragedy and the Greek Poetic Tradition*. Berkeley, University of California Press.
- Hermann, G. (1806). *Homeri hymni et epigrammata*. Leipzig: libraria Weidmannia.
- Hoekstra, A. (1969). *The Sub-Epic Stage of the Formulaic Tradition: Studies in the Homeric Hymn to Apollo, to Aphrodite and to Demeter*. Amsterdam, North-Holland pub. Co.
- Hornblower, S. (2012). "What happened later to the families of Pindaric patrons – and to epinician poetry?". En Agócs, P., Carey, C. y Rawles, R. (eds.), *Reading the Victory Ode*, pp. 93-107. Cambridge, Cambridge University Press.
- Huizinger, C. (2012). "À qui l'aède raconte-t-il l'histoire du dieu? Figures du narrataire dans les *Hymnes Homériques*". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Approches littéraires et historiques*, pp. 37-58. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Hunsucker, R. L. (1974). "A select commentary on the Orphic Hymns". Tesis de doctorado. Princeton, Princeton University.
- Hunter, R. y Rutherford, I. (eds.) (2009). *Wandering Poets in Ancient Greek Culture. Travel, Locality and Pan-Hellenism*. Cambridge, University Press.
- Janko, R. (1981). "The Structure of the Homeric Hymns: A Study in Genre". En *Hermes* 109, 9-24.

- . (1982). *Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronic Development in Epic Diction*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Jebb, R. (1896). *Sophocles, The plays and fragments with critical notes, commentary and translation in English prose*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Kahane, A. (1994). *The Interpretation of Order: A Study in the Poetics of Homeric Repetition*. Oxford, Oxford Classical Monographs.
- Kern, O. (1910). "Die Herkunft des orphischen Hymnenbuchs". En AA.VV., *Genethliakon für Carl Robert*, pp. 87-102. Berlín, Weidmann.
- Kouremenos, T., Parássoglou, G. M. y Tsantsanoglou, K. (eds.) (2006). *The Derveni Papyrus. Edited with Introduction and Commentary*. Florencia, Leo. S. Olschki.
- Kowalzig, B. (2007). *Singing for the Gods. Performances of Myth and Ritual in Archaic and Classical Greece*. Oxford, Oxford University Press.
- Ladianou, K. (2005). "The Poetics of 'Choreia': Imitation and Dance in the 'Anacreontea'". En *QUCC* 80, 47-58.
- Lauraghi, N. (2013). "The Greeks and Monarchy". En Beck, H. (ed.).
- Le Meur-Weissman, N. (2012). "Les dithyrambes de Pindare et de Bacchylide sont-ils des hymnes?". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Aproches littéraires et historiques*, pp. 79-103. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée
- Leduc, C. (2005). "Le pseudo-sacrifice d'Hermès". En *Kernos* 18, 141-165.
- Lehnus, L. (1979). *L'inno a Pan di Pindaro*. Milán, Cisalpino-Goliardica.
- Letoublon, F. (2012). "Commencer à chanter". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Aproches littéraires et historiques*, pp. 21-35. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Lind, T. (2009). "Music and Cult in Ancient Greece". En Tae Jensen, J., Hinge, G., Schultz, P. y Wickkiser, B. (eds.) (2009). *Aspects of Ancient Greek Cult. Context, Ritual and Iconography*, pp. 195-214. Aarhus, Aarhus University Press.
- Lobeck, A. (1961 [1829]). *Aglaophamus I*. Königsberg, Sumptibus Fratrum Borntraeger.
- Loraux, N. (1996). "Un arcadien à Athènes". En Loraux (ed.), *Né de la Terre. Mythe et Politique à Athènes*, pp. 64-74. Paris, Seuil.

- Loroux, N. (ed.) (1996). *Né de la Terre. Mythe et Politique à Athènes*. Paris, Seuil.
- Lupu, E. (2001). "The Sacred Law from the Cave of Pan at Marathon ("SEG" XXXVI 267)". En *ZPE* 137, 119-124.
- Maas, P. (1933). *Epidaurische Hymnen*, vol 5 of *Schriften der Königsberger gelehrten Gesellschaft, Geisteswiss.* Halle, Salle.
- Mackie, C. J. (ed.) (2004). *Oral Performance and its Context. Orality and Literacy in Ancient Greece*. Leiden, Brill.
- Mantziou, M. (1981). *Hymns and Hymnal Prayers in Fifth Century. Greek Tragedy with Special Reference to Euripides*. Londres, Department of Greek, University of London.
- Minton, W. (1970). "The Proem-Hymn of Hesiod's Theogony". En *TAPhA* 101, 357-377.
- Mondi, R. (1984). "The ascension of Zeus and the composition of Hesiod's Theogony". En *GRBS* 25, 325-344.
- Montanari, F., Rengakos, A. y Tsagalis, C. (eds.) (2009). *Brill's Companion to Hesiod*. Leiden, Brill.
- Morand, A.-F. (2001). *Études sur les Hymnes orphiques*. Leiden, Brill.
- Morris, I. y Powell, B. (eds.) (1997). *A New Companion to Homer*. Leiden, Brill.
- Morrison, A. D. (2012). "Performance, re-performance and Pindar's audiences". En Agócs, P., Carey, C. y Rawles, R. (eds.), *Reading the Victory Ode*, pp. 111-133. Cambridge, Cambridge University Press.
- Mota, M. (2004). *A Dramaturgia musical de Ésquilo. Investigações sobre composição. Realização e recepção de ficções audiovisuais*. Brasília, Editora Universidade de Brasília.
- Moutsopoulos, E. A. (2004). "Les dieux dansent chez Proclus". En *Kernos* 17, 179-185.
- Nagy, G. (1979). *The Best of the Achaeans Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry*. Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- . (1990). *Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past*. Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- . (1996). *Homeric Questions*. Austin, University of Texas Press.

- . (2010). "Language and Meter". En Bakker, E. J. (ed.), *A Companion to the Ancient Greek Language*, pp. 370-387. West Sussex, Wiley-Blackwell.
- Nelson, S. (2005). "Hesiod". En Foley, J. M. (ed.), *A Companion to Ancient Epic*, pp. 330-343. Malden, Wiley-Blackwell.
- Notopoulos, J. A. (1962). "The Homeric Hymns as Oral Poetry: A Study of the Post-Homeric Oral Tradition". En *AJPh* 83, 337-368.
- Ogden, D. (ed.) (2007). *A companion to Greek Religion*. Oxford, Blackwell.
- Olson, S. D. (2002). *Aristophanes: Acharnians, edited with introduction and commentary*. Oxford, Oxford University Press.
- Papathanasopoulou, N. (2013). "Space in Aristophanes: Portraying the Civic and Domestic Worlds in Acharnians, Knights, and Wasps". Tesis de doctorado. Columbia University. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10022/AC:P:22011>.
- Parker, R. (1996). *Athenian Religion. A History*. Oxford, Clarendon Press.
- . (2007). *Polytheism and Society at Athens*. Oxford, Oxford University Press.
- Patera, I. (2012). *Offrir en Grèce ancienne. Gestes et contextes*. Stuttgart, Franz Steiner Verlag.
- Perkins, C. (1880). "Ancient Literary Sources of the History of the Formative Arts among the Greeks. II. The Idaean Daktyls (Continued)". En *The American Art Review* 1, 160-162.
- Perlman, P. (1995). "Invocatio and Imprecatio: the Hymn to the Greatest Kouros from Palaikastro and the oath in ancient Crete". En *JHS* 115, 161-167.
- Petrovic, I. (2007). *Von den Toren des Hades zu den Hallen des Olimp. Artemiskult bei Theokrit und Kallimachos*. Leiden, Brill.
- . (2010). "Transforming Artemis: from the Goddess of the Outdoors to City Goddess". En Bremer, J. N. y Erskine, A. (eds.). *The Gods of ancient Greece. Identities and transformations*, pp. 209-227. Edimburgo, Edinburgh University Press.
- Pfeiffer, R. (1953). *Callimachus, vol. 2: Hymni et Epigramata*. Oxford, Clarendon Press.
- Plácido, D. (1997). *La sociedad ateniense. La evolución social en Atenas durante la guerra del Peloponeso*. Barcelona, Crítica.

- Porter, H. (1949). "Repetition in the *Homeric Hymn to Aphrodite*". En *AJPh* 70, 249-272.
- . (1951). "The Early Greek Hexameter". En *YCLS* 12, 1-63.
- Prauscello, L. (2006). *Singing Alexandria. Music between Practice and Textual Transmission*. Leiden, Brill.
- Pucci, P. (2009). "The Poetry of the Theogony". En Montanari, F., Rengakos, A. y Tsagalis, C. (eds.), *Brill's Companion to Hesiod*, pp. 37-70. Leiden, Brill.
- Pulleyn, S. (1994). "The Power of Names in Classical Religion". En *CQ* 44, 17-25.
- . (1997). *Prayer in Greek Religion*. Oxford, Clarendon Press.
- Quandt, G. (1955). *Orphei Hymni*. Berlín, Weidmann.
- Race, W. H. (1982). "Aspects of Rhetoric and Form in Greek Hymns". En *GRBS* 23, 5-14.
- Rangos, S. (2000). "Proclus and Artemis: On the Relevance of Neoplatonism to the Modern Study of Ancient Religion". En *Kernos* 13, 47-84.
- Redfield, J. (1991). "The Politics of Immortality". En Borgeaud, P. (ed.), *Orphisme et Orphée, en l'honneur de Jean Rudhardt*, pp. 103-117. Ginebra, Librairie Droz.
- Reinhardt, K. (1961). *Die Ilias und ihr Dichter*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ricciardelli, G. (2000). *Inni Orfici*. Milán, Fondazione Lorenzo Valla.
- . (2008). "Los Himnos órficos". En Bernabé, A. y Casadesús, F. (comps.), *Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro*, pp. 325-348. Madrid, Akal.
- Rodríguez Adrados, F. (1973). *Fiesta, Tragedia y Comedia. Sobre los orígenes griegos del teatro*. Barcelona, Planeta.
- Rodríguez Cidre, E. y Buis, E. (eds.) (2013). *El oikos violentado. Genealogías conflictivas y perversiones del parentesco en la literatura griega antigua*. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Rudhardt, J. (1991). "Quelques réflexions sur les hymnes orphiques". En Borgeaud, P. (ed.), *Orphisme et Orphée, en l'honneur de Jean Rudhardt*, pp. 263-288. Ginebra, Librairie Droz.
- . (2008). *Opera Inedita. Essai sur la religion grecque et Recherches sur les Hymnes orphiques*. Borgeaud, P., Pirenne-Delforge, V. (eds.). Lieja, Centre International d'Études de la religion grecque antique.

- Rutherford, I. (2001). *Pindar's Paeans. A Reading of the Fragments with a Survey of the Genre*. Oxford, Oxford University Press.
- Saffrey, H. (1994). *Proclus: hymnes et prières*. Paris, Saint-Paul France.
- Sapiro, F. (1903). *Pausaniae Graeciae Descriptio*, 3 vols. Leipzig, Teubner.
- Schaaf, I. (2014). "Trick and Trade: the Eretrian 'Hymn to the Idaean Dactyls' (IG XII, 259)". En Harder, M. A., Regtuit, R. F. y Wakker, G. C. (eds.), *Hellenistic Poetry in Context*, pp. 303-322. Leuven, Peeters.
- Schein, S. (2012). "Divine and Human in the *Homeric Hymn to Aphrodite*". En Bouchon, R., Brillet-Dubois, P. y Le Meur-Weissman, N. (eds.), *Hymnes de la Grèce antique. Approches littéraires et historiques*, pp. 295-312. Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Seaford, R. (1988). "The *Eleventh Ode* of Bacchylides: Hera, Artemis, and the Absence of Dionysos". En *JHS* 108, 118-136.
- . (2004). *Money and the Early Greek Mind. Homer, Philosophy, Tragedy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- . (2005). "Mystic Light in Aeschylus' *Bassara*". En *CQ* 55, 602-606.
- Slater, N. W. (2002). *Spectator Politics: Metatheatre and Performance in Aristophanes*. Filadelfia, University of Pennsylvania Press.
- Snell, B. y Maehler, H. (ed.) (1987). *Pindarus. Pars I. Epinicia*. Leipzig, Teubner.
- Sourvinou-Inwood, Ch. (2003). *Tragedy and Athenian Religion*. Oxford, Lexington Books.
- Stein, E. (1990). *Autorbewußtsein in der frühgriechischen Literatur*. Tübingen, Gunter Narr Verlag.
- Stephens, S. (2015). *Callimachus: The Hymns, Edited with Introduction, Translation and Commentary*. Oxford, Oxford University Press.
- Tae Jensen, J., Hinge, G., Schultz, P. y Wickkiser, B. (eds.) (2009). *Aspects of Ancient Greek Cult. Context, Ritual and Iconography*. Aarhus, Aarhus University Press.
- Thomas, O. (2011). "The *Homeric Hymn to Pan*". En Faulkner, A. (ed.), *The Homeric Hymns. Interpretative essays*, pp. 151-172. Oxford, Oxford University Press.

- Thomas, R. (1992). *Literacy and Orality in Ancient Greece*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Torres, D. A. (2003). "El *Himno a Apolo* de Calímaco: Composición ocasional y aspectos del culto". En *Lexis* 21, 261-77.
- . (2007). *La escatología en la lírica de Píndaro y sus fuentes*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
- . (2008a). "El registro poético de los hechos históricos: una interpretación integral de los fragmentos elegíacos de Simónides y su correspondencia con la eidografía de Proclo". En *Anales de Filología clásica* 21, 115-152.
- . (2008b). "Respuestas antiguas y contemporáneas ante el anuncio de catástrofes: Píndaro, el *Peán* 9 ante el eclipse de sol y los pronósticos del cambio climático". En *Revista de Estudios Clásicos* (Universidad Nacional de Cuyo) 35, 105-130.
- . (2010). "La interpretación neoplatónica de los poetas antiguos." En *Actas del XXI Simposio Nacional de Estudios Clásicos*, CD-ROM compilado por S. Calosso, 1º ed. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral.
- . (2015). *Método filológico-didáctico para el estudio del griego clásico*. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Torres-Guerra, J. B. (2002-3). "Sobre la conclusión de los *Himnos Homéricos* y sus circunstancias de ejecución". En *Minerva* 16, 39-44.
- Vamvouri-Ruffy, M. (2004). *La fabrique du divin. Les Hymnes de Callimaque à la lumière des Hymnes homériques et des Hymnes épigraphiques*. Lieja, Presses Universitaires de Liège.
- Van den Berg, R. M. (2001). *Proclus' Hymns: Essays, Translations, Commentary*. Leiden, Brill.
- Van Liefferinge, C. (1999). *La Théurgie. Des Oracles Chaldaïques à Proclus*. Lieja, Presses Universitaires de Liège.
- Vergados, A. (2013). *A Commentary on the Homeric Hymn to Hermes*. Berlín, De Gruyter.
- Versnel, H. S. (1981). "Religious Mentality in Ancient Prayer". En Versnel, H. S. (ed.), *Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World*, pp. 1-64, Leiden, Brill.

- Versnel, H. S. (ed.) (1981). *Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World*. Leiden, Brill.
- Vestrheim, G. (2000). "Meaning and Structure in Callimachus' *Hymns to Artemis and Delos*". En *SO* 75, 62-79.
- Villarrubia, A. (1994). "Notas estilísticas sobre el *Himno Homérico a Demeter*". En *Habis* 25, 7-17.
- . (1997). "Una lectura del himno homérico a Pan". En *Habis* 28, 7-13.
- Wagman, R. (2003). "Pan diletto delle Naiadi ("IG" IV2, 1, 130, 1-2)". En *QUCC* 75, 145-150.
- West, M. L. (1965). "The Dictaeon Hymn to the Kouros". En *JHS* 85, 149-159.
- . (1966). *Hesiod: Theogony*. Oxford, Oxford University Press.
- . (1968). "Notes on the Orphic Hymns". En *CQ* 18, 288-296.
- . (1970). "The Eighth Homeric Hymn and Proclus". En *CQ* 20, 300-304.
- . (1978). *Hesiod: Works & Days*. Oxford, Oxford University Press.
- . (1992). *Ancient Greek Music*. Oxford, Oxford University Press.
- West, M. L. (1996). *Hesiod's Works and Days*, Oxford, Sandpiper.
- . (2003). *Homeric Hymns, Homeric Apocrypha, Lives of Homer*. Cambridge, Harvard University Press.
- Wilson, P. (2000). *The Athenian Institution of the Khoregia: The Chorus, the City and the Stage*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Wünsch, R. (1914). "Hymnos". En *RE* 9.1, 140-183.
- Zimmermann, B. (1992). *Dithyrambos. Geschichte einer Gattung*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.