

**“PLUTARCH AND THE ANCIENT RELIGIOUS LANDSCAPE:
PAGANISM, CHRISTIANITY, GNOSIS, AND MYSTERY CULTS”**

European Plutarch Network Congress
Faculty of Theology and Religious Studies of Groningen
27-29th September 2017

***LA DIOSA HÉCATE EN PLUTARCO:
CONSIDERACIONES A TRAVÉS DE SUS EPÍTETOS***

En esta presentación pretendo comentar aquellos pasajes de la obra de Plutarco en los que el autor menciona explícitamente a la diosa Hécate, atendiendo a los epítetos que se utilizan, a las divinidades con las que Hécate se relaciona a través de dichos epítetos y a los contextos en los que el Queronense se refiere a esta divinidad. El objetivo será conocer y determinar la concepción de Hécate que se pone de manifiesto en la obra y en el tiempo del autor.

Nuestra diosa se identifica con Selene y se equipara con Anubis en ámbito religioso-astral, se asimila a diosas benéficas como Genita Mana o Ilitía en la tierra, donde se celebran rituales públicos y privados en su honor, así como con Ártemis, Atenea y Perséfone en contexto mágico y misterico. Dichas relaciones revelan su compleja personalidad y explican que ya Hesíodo le atribuyese potestad en la tierra, el cielo y el mar (*cf. Th. 413-414*).

La concepción plutarquea de Hécate en ámbito astral supone un cambio de perspectiva respecto a la Hécate hesiódica¹ y contribuye a configurar la imagen caldea de la diosa según las concepciones neoplatónicas. Plutarco constituye una de las primeras fuentes literarias que transmiten la asociación de Hécate con la luna.

Aunque, en contextos mágicos, probablemente el *Idilio II* de Teócrito suponga el precedente literario más antiguo que conocemos para la asociación de Hécate con el astro: bajo el influjo de la luna Simeta invoca a Hécate $\chi\theta\omicron\nu\acute{\iota}\alpha$ como asistente² (*Id. II 12 ss.*). Medea se presenta como sierva de la diosa por primera vez en el drama de

¹ Hes., *Th.* 411-452. Sobre Hécate en la *Teogonía* de Hesíodo, *cf.* Strauss, 2003; Serafini, 2011 y 2015: 51-92.

² Sobre Hécate como diosa de la magia, *cf.* Serafini, 2015: 197-258 y concretamente su relación con Medea y Circe, *op.cit.* pp. 223-227.

Eurípides (*Medea* 394 ss.) y en un pasaje de Plutarco (*Bruta animalia ratione uti* 986a) la bruja exclama el nombre de Hécate. Los *PGM*³ manifiestan un desarrollo de sus prerrogativas mágicas: especialmente encantamientos de constricción erótica como el *PGM* IV 2714-2783⁴ (aparece Hécate infernal asociada con Selene Ártemis y Perséfone), así como en maleficios, por ej. *PGM* IV 2242-2347⁵ (Selene caracterizada con rasgos de Hécate-Ártemis).

No obstante, aquí nos interesa destacar dos pasajes de *Moralia* (*De facie* 944c y *De defectu oraculorum* 416e) donde los elementos de la geografía celeste permiten relacionar a Hécate con Selene. En el primero, *De facie* 944c, se dice que el cráter más grande de la luna se llama μέγιστον Ἑκάτης μυχόν (“ensenada de Hécate”) y se trata del lugar que atraviesan los *daimones* (almas de hombres virtuosos) después de la primera muerte antes de llegar a la superficie de la luna para rendir cuentas por las faltas cometidas en vida. En el segundo texto, *De defectu oraculorum* 416e, en cambio, la luna es κληρον Ἑκάτης (“lote de Hécate”). Así pues, el nombre de Hécate denomina un accidente geográfico de la luna en el primer caso mientras que, en el segundo, el astro se considera parte de un espacio del cosmos que lleva el nombre de nuestra diosa o bien de la propia Hécate concebida como una entidad astral superior.

Podemos observar que la luna posee un cuerpo complejo o “mixto” (μικτόν) igual al de los *daimones*: de ahí que reciba el nombre de “astro *geoforme*” (ἄστρον γεῶδες), “tierra olímpica” (ὀλυμπίαν γῆν) y “lote de Hécate” que es a su vez ctónica y celeste (χθονίας ὁμοῦ καὶ οὐρανίας κληρον Ἑκάτης). Dicha composición hace posible el tránsito de las almas por la luna y contribuye a la función cosmológica de Hécate y Selene como divinidades liminales entre la Tierra y la región celestial.

También ctónico y olímpico⁶ (χθόνιος ὢν ὁμοῦ καὶ Ὀλύμπιος) es el dios egipcio intermediario, vigilante y guía de las almas, Anubis. Según Plutarco, Anubis constituye el círculo de contacto (ὁρίζων κύκλος) entre la región terrenal y celestial y presenta

³ Cf. *PGM* IV 1390-1495, 2522-2567, 2618-2650; VII 686-702, etc. Sobre la presencia de Hécate en los *PGM* véase Serafini, 2015: pp. 240-252.

⁴ Edición, traducción y comentario del texto en Calvo Martínez, 2013: 207-220 y Herrero Valdés, 2016: 568-591.

⁵ Edición, traducción y comentario del texto en Herrero Valdés, 2016: 460-496.

⁶ Según Plutarco por ser hijo de Neftis, que gobernaba en el mundo subterráneo, y por haber sido adoptado y criado por Isis, soberana en la superficie.

rasgos de perro⁷ porque “ve igual de noche que de día”. Debido a sus funciones similares y a que el perro es también uno de los animales más representativos consagrados a Hécate⁸, Plutarco considera análogas a ambas divinidades como vemos en *De Iside et Osiride* 368e.

Son numerosos los ejemplos iconográficos de Hécate con el perro⁹: bajo su apariencia tricéfala infernal una de sus cabezas suele ser cánida¹⁰ y a menudo va acompañada por uno o varios perros¹¹ que dirigen a la luna sus ladridos (otro elemento de conexión entre Hécate-Selene). Hablando de los animales que los egipcios consagran a sus dioses, el Queronense atribuye el perro a Ártemis y la identifica con Hécate cuando cita el verso de Eurípides en el que se menciona la estatua de Hécate junto a un perro llevando antorchas en las manos: ...καὶ τὸν κύνα τῆς Ἀρτέμιδος, ὡς Εὐριπίδης (fr. 968)· ‘Ἐκάτης ἄγαλμα φωσφόρου κύων ἔσῃ’ (*De Iside et Osiride* 379d). La identificación Hécate-Ártemis es antigua y bien conocida¹², ambas simbolizan las fases de la luna: siendo Selene la luna llena, Ártemis representa el creciente y Hécate la luna menguante-nueva.

⁷ Del mismo modo en *PGM* XVIIa 4-5: Ἄνουβι, θεὲ ἐπίγειε καὶ ὑπόγειε καὶ οὐράνιε, κύων, κύων, κύων.

⁸ Sobre la asociación de Hécate y Anubis con el perro y la analogía de sus funciones: portadores de las llaves, guardianes de las Puertas del Hades, etc., cf. Colomo, 2014.

⁹ El perro Cérbero aparece junto a Hécate en la iconografía, cf. *LIMC* IV “Hekate”: 26-30.

¹⁰ Cf. Orph., A. 979: Hécate, hija del Tártaro (Ταρταρόποις) y tricéfala (τρισοκέφαλος), de cuyo hombro izquierdo sale un caballo de larga crin (ἵππος χαιτήεις) y del derecho una perra de mirada furiosa (λυσσῶπις σκυλάκη). Ver en sueños a Hécate tricéfala sobre un pedestal se traduce en traslados y viajes (cf. Artem., *Oniroticon* II, 37). Hécate con cabeza de perro en *PGM* IV 2112-2116 y 2876-2880 y de caballo y perro (ἵπποκύων) en *PGM* IV 2610. Noticia de estatuas de Hécate con cabeza de perro Paus.Gr., “alpha” 7, 4; Hsch., “alpha” 252, 2, “épsilon” 1265-6 (=Eur., fr. 968; Ar., fr. 594a). Sobre la diosa con cabeza cánida véase, además, Carboni, 2014: 42. El epíteto προκύνη (cf. *PGM* VII, 885) aparece además en un amuleto consagrado a la triforme Hécate, respecto al cual Colomo concuerda con Bonner en interpretar su significado como “guía/protector de perros”, con el mismo sentido que Hécate-Ártemis es σκυλακάγεια (cf. *PGM* IV, 2722-2723). En representaciones tardías, como la de Cartari, 1556 que representa a Diana con tres cabezas de perro identificada con la imagen de Hécate tricéfala (cf. Seznec, 1987: 207).

¹¹ Cf. Theoc., 2, 1-64; A.R., 3.1216-1217; Hor., *Sat.* 1, 8, 33-36. En la iconografía es un motivo habitual (cf. *LIMC* IV “Hekate”: 994-995). También en gemas, cf. *BdN*, 2003: 346.

¹² Ártemis es una de las primeras divinidades a las que Hécate se asimila cuando se incorporó al panteón griego: son primas por rama materna. Su relación queda atestiguada desde tiempos de Esquilo (*Supp.* 676) en autores que utilizan indistintamente los nombres de una y otra, cf. Pausanias *schol.* Hes., fr. 23a (Ártemis transforma a Ifigenia en Hécate), igual que Stesich., *PMGF frag.* 215 Davies; E., *Ph.* 110. Según Sarian, el nombre de Hécate sustituye al de Ártemis en Stat., *Ach.* 1, 447 y Stat., *Theb.* 12, 125-129 (cf. *LIMC* IV “Hekate”: 986). También autores latinos, cf. Val. Flac., 5, 335 y Verg., *Aen.* 6, 13. Testimonios epigráficos, cf. *IG* 12. 8. 359 en Tasos ca. 450 a.C.; *IG* 4². 499 en Epidauro, periodo imperial; *IG* 1³. 383. 125-7 en Atenas del 429/8 a.C. Comparten epítetos como πότνια θηρῶν y κουροτρόφος (Orph., *h.* 1, 8), por ej. *SEG* 21.541, col. 2, 10-13 (“Calendario de sacrificios de Erquia”, ca. 375-350 a.C.). Sobre el nombre de “Hécate” usado como epíteto de Ártemis, cf. Freyburger and Pernot, 2005: 157, 223, 225, 485, 534, 540.

El epíteto φωσφόρος¹³ característico de Hécate¹⁴ se usa en Plutarco para denominar a la luna portadora de luz¹⁵, a Perséfone¹⁶ que gobierna en la “luna de Perséfone” y, sobre todo, al planeta Venus¹⁷. Hécate y Venus-Afroditá comparten, además, el epíteto οὐρανία. No obstante, en opinión de Pirenne-Delforge, si la Afroditá ourania¹⁸ procede de una tradición anterior, Hesíodo en la *Teogonía* justificaría dicho epíteto de la diosa al considerarla hija de Urano, el cielo físico divinizado¹⁹, que resulta una concepción diferente del cielo platónico en el cual la Musa Urania o Hécate adquieren tal distintivo.

Por otra parte, la inscripción de una estela frigia procedente de Temenotiri-Flaviopoli (260-270 d.C.) puede ser, en el caso de Hécate, un ejemplo más tardío de la confluencia de sus facetas ctónica y celeste. En ella se advierte de que la ira de Hécate οὐρανεία recaerá sobre cualquiera que intente dañar la estela o al héroe²⁰. Serafini considera resulta curioso que la diosa se califique con dicho epíteto en un contexto ctónico-funerario.

En contexto mágico-ritual, se erigían estatuas de Hécate²¹ denominadas ἑκαταῖα con función apotropaica²² que suponen un punto intermedio entre la Hécate benévola

¹³ Cf. *h.Cer.* 52; B., *fr.* 1B, 1 Snell/Maehler; Call., *fr.* 466 Pf.; E., *Hel.* 569; Ar., *Th.* 858.

¹⁴ Cf. E., *Tr.* 968 Nauck, *Hel.* 569 Diggle; Ar., *Th.* fr. 594 Kock, 858 Coulon, van Daele; Steph., *Ethnica* (epítome) 178 Meineke; Eust., in *D.P.* 142.59 Müller; *Anthologiae Graecae Appendix, Epigrammata dedicatoria in Epigrammatum anthologia Palatina cum Planudeis et appendice nova*, vol. 3, epígrama 310, a1 Cougny (1980). Representaciones artísticas de Hécate con una o dos antorchas se dan en escenas del ciclo eleusino, en los Infiernos de Hades y Perséfone, en escenas de matrimonio, en la Gigantomaquia. Tanto en vasos de cerámica, en estatuas y estatuillas (cf. Kraus, 1960, catálogo de *hekataia*), en relieves votivos o en monedas, cf. *LIMC* IV “Hekate”: 985-1018, concretamente pp. 985-996, núms. 1-95.

¹⁵ Cf. Plu., *De facie* 921d-e.

¹⁶ Cf. Plu., *De facie* 942d, reina en el Más Allá celeste, cf. Pérez Jiménez, 2001: 201-210.

¹⁷ Cf. Plu., *De facie* 925a, 927c; *De defectu oraculorum* 430a; *De exilio* 601a; *Placita philosophorum* 889b; *De animale procreatione in Tim.* 1028b, d y 1029a, b. Φωσφόρος y ἑωσφόρος constituirían los nombres habituales con los que se denomina al planeta, identificado con Lucifer a causa de la demonización que los cristianos hicieron del sexo y erotismo con el demonio.

¹⁸ Sobre el culto de Afroditá *Ourania* griega desarrollado en el ágora ateniense, en Ilissos, en Argos (junto a Dioniso) y en Mesenia y la Élide, véase Pirenne-Delforge, 1994: 15-25, 63-66, 165-167, 233-236, respectivamente.

¹⁹ Cf. Pirenne-Delforge, 1996: 66.

²⁰ *IGR* IV, n° 621: εἴ τις δὲ παραμαρτήσῃ τῇ στήλῃ ἢ τῷ ἡρώω, ἔξει τὴν οὐρανείαν Ἑκάτην κεχολομένην (líneas 19-22), cf. Serafini, 2015: 392, nota 1.

²¹ Cf. *Orac. Chald.* 224 Hécate dicta cómo elaborar los exvotos (ξόανον) que la representan.

²² El testimonio más antiguo que conservamos de un *hekateon*, según Serafini (cf. 2016: 323-344), es una estatua triple de Hécate representada sobre el fragmento de un *skyphos* (420/410 a.C.). El autor refiere, además, un *hekateon* fechado en el 410 a.C. por Kraus y conservado en el *British School* de Atenas (cf. Athens, Brit.Sch. S 21 = *LIMC* IV “Hekate”: 999, n. 131) que, probablemente, esté inspirado en el modelo descrito por Alcámenes. Éste último, como refiere Pausanias (cf. II, 30, 2), sería habría sido el primer escultor que realizó una estatua triple de la diosa en la segunda mitad del s. V a.C. Dicha estatua fue denominada ἐπιπυργιδία *Epipyrgidia* (“en el bastión”) ya que, desde su posición, era la guardiana de las puertas de la ciudad. Sobre dicha estatua tenemos noticia en la representación de un tetradracma de la

vigilante de los cruces de caminos²³, protectora de casas y ciudades y la imagen terrorífica que transmiten de ella las fuentes literarias.

Plutarco refiere la ubicación habitual de un ἐκατήσιον (*sic.*) o ἐκαταῖον²⁴ de Hécate en las encrucijadas (τριόδοις) y delante de las puertas (ἐν ταῖς πρὸ τῶν πυλῶν) (*Regum et imperatorum*, 193f). Los viajeros se encomendaban a Hécate para que les mantuviese a salvo de los espíritus malvados de los caminos. Para ello le dedicaban unos rituales llamados δεῖπνα²⁵ (“cenas”) que eran ofrendar de cachorros sacrificados y ὀξυθύμια o καθάρσια²⁶ que probablemente consistían en depositar los desechos de un ritual doméstico de purificación²⁷ junto a dichas estatuas. En las *Charlas de sobremesa*, Plutarco comenta jocosamente que quienes realizan tales ofrendas a Hécate u otros dioses apotropaicos no llegan a probar la cena sino solo humo y alboroto (*Quaestiones convivales* 708f). Otra práctica catárquica es el περισκυλακισμὸν que se realiza durante las *Lupercalia* y consiste en frotar a los “impuros” con perritos ofrecidos a Hécate (*Aetia Romana et Graeca*, 280c). El perro salvaje y terrible, al no ser totalmente “puro”, no se ofrenda a ningún dios olímpico, solo se sacrifica a Hécate χθονία²⁸ en las encrucijadas. De forma análoga los espartanos inmolan cachorros al sanguinario dios Enialio y, por otra parte, en Beocia se celebraba una ceremonia de purificación pública que consistía en cortar un perro por la mitad y pasar entre las dos partes²⁹ (*Aetia Romana et Graeca* 290d).

Los cachorros también se ofrecían para propiciar los nacimientos. En el caso de Hécate esto supone una continuación de la prerrogativa que le concede el poeta de Ascras bajo el epíteto κουροτρόφος (*cf. Th.* 452) y que en parte se justifica debido a la estrecha asociación de Hécate con Ártemis³⁰. Aunque el Queronense no emplea tal

época de Trifón y Polycarmo (*cf. Delvoye*, 1962: 1354). Sobre los *hekátea* véase, además, los completos estudios y catálogos de Kraus, 1960 y, más reciente, de Werth, 2006.

²³ Recibe el epíteto τριοδίτης y era venerada en Dacia y Tracia (Asia Menor).

²⁴ Ἐκατήσιον, edición de Gregorius N. Bernardakis del texto griego que suelen transmitir los manuscritos frente a la variante Ἐκαταῖον aparece en la edición de Babbitt (*cf. Babbitt*, III: 146, nota 2).

²⁵ Licofrón refiere tales sacrificios en la cueva de Zerinto, Samotracia (*cf. Lyc., Alexandra* 72-79). En Teofrasto un supersticioso pide purificarse con una cebolla o un cachorro (*cf. Thphr., Char.* 16.13.1-3 y Ruíz García, 1988: 88). Pausanias da noticia del sacrificio público de una perra negra (Hécate perra negra, *cf. PGM* IV 1434) que los griegos de Colofón ofrecían a Enodia (*cf. Paus.*, 3.14.9).

²⁶ *Cf. Carboni*, 2014: 46-48.

²⁷ *Cf. Serafini*, 2015: 136.

²⁸ Misma noticia en *Aetia Romana et Graeca* 277b, 280c y *Rómulo* XXI (31e).

²⁹ Una práctica llevada a cabo por el ejército, *cf. Agudo Villanueva*, 2016: 59-76.

³⁰ *Cf. A., Supp.* 676: Ἄρτεμιν δ' ἐκάταν γυναικῶν λόχους ἐφορεύειν. A diferencia de otros estudiosos, Serafini no considera que este verso manifieste una asimilación de ambas diosas sino más bien la asociación que se debe a sus similares prerrogativas (*cf. Serafini*, 2015: 313).

epíteto para referirse a nuestra diosa, sí la equipara con la romana Genita Mana y con la argiva Ilitía, diosas benéficas que favorecen los nacimientos (*Aetia Romana et Graeca*, 277 a-b). No obstante, tenemos un testimonio más tardío que muestra a Hécate como *κουροτρόφος* en el mito de la metamorfosis de Galintíade³¹ de Antonino Liberal.

En ámbito infernal, Plutarco nombra a Hécate *χθονία* al frente de apariciones fantasmagóricas (*φαντάσματα*)³² que suscitan un miedo irracional entre los supersticiosos (*De superstitione*, 166a).

Por último, tenemos noticia de unos “Misterios de Hécate” en dos tratados de dudosa autoría atribuidos al Queronense. Por un lado, uno de los *Proverbios alejandrinos* nos informa sobre los *Φερσεφόνεια*, rituales consagrados a Hécate y celebrados en el Hades el día 30 del mes (*Ps.-Plu., De prov. Alex.* 8). La fecha evidencia la asociación de Hécate y la luna nueva a final de mes y además la denominación *Φερσεφόνεια τῶν ὑποχθονίων δεσπότης* remite claramente a Perséfone. La importante participación de Hécate en los Misterios Eleusinos³³ y su identificación con la luna³⁴ son los principales elementos que la conectan a la joven Core. En los *Φερσεφόνεια* se ofrece como sacrificio un pez³⁵ carroñero, el mújol (*τρίγλα*)³⁶, consagrado a las divinidades ctónicas³⁷. Hécate recibe en este texto el epíteto *Τριτογενή* semejante al de Atenea *τριτογένεια*³⁸ y que puede traducirse como “nacida de Tritón”³⁹

³¹ Antoninus Liberalis, *Metamorphoses* 29 “Galinthias”. Hécate adopta a Galintíade como asistente después de que la joven sierva de Alcmena fuese transformada en comadreja como castigo por haber hecho que su ama diese a luz a Heracles en contra el designio de Hera.

³² Hécate es causante de pesadillas y terrores nocturnos, cf. E., *Hel.* 569, Hp., *Morb.Sacr.* 4, y puede aparecerse en sueños, cf. Artem., *Onirocriticon* I, 80 y II, 37, a veces enviando sueños proféticos a los mortales, cf. *Orac.Chald.* 223, Majercik, 1989: 136-137. Véase Serafini, 2015: 179-195.

³³ Cf. Ar., *Th.* 280 ss., *h.Cer.* 22-25, 51-61, 335-339, 438-440, Luc., *Nec.* 9,19. Hécate y Hermes se representan asistiendo a Perséfone en una crátera de figuras rojas atribuida al Pintor de Perséfone (ca. 440 B.C.) del Metropolitan Museum of Art. Hécate es invocada junto a Hermes y Perséfone en una tablilla *defixionis* alejandrina (s. III d.C.), cf. Audollent, 1904: nr. 38.

³⁴ Una prueba de ello es que la región liminal de la luna donde tiene lugar la segunda división del alma (inmortal) se denomina “luna de Perséfone” (cf. *De facie* 943b).

³⁵ Hécate tenía competencia en el mar (cf. Hes., *Th.* 411-13) e influía en la pesca (cf. Hes., *Th.* 440-447). Artemidoro la considera una de las divinidades marinas visibles (cf. Artem., *Onirocriticon* II, 34). La luna, además, influye en las mareas.

³⁶ Sobre este tipo de sacrificios Serafini, 2015:132-134 y OCD, 2012: 650. Al parecer el mújol se vendía caro en el mercado y era uno de los alimentos prohibidos por los pitagóricos (cf. Teodorsson, 1990: 108 y 1996: 240) porque es inocuo (cf. Plu., *Quaestiones convivales* 730b) y beneficioso para el ser humano y también por ser el más “glotón” (*λίχνος*) de los seres marinos, palidece al morir y tiene una mirada lánguida. Estaba vetado también a los sacerdotes de Posidón en Leptis y era venerado por los iniciados de los Misterios de Eleusis (cf. Plu., *De sollertia animalium* 983f).

³⁷ Cf. A. Perg., *ap. Ath.* 325a.

³⁸ Cf. Plu., *De Is. et Os.* 381 e. El epíteto referido a Atenea en Hes., *Hist.* 7, 141, 17, *Th.* 895; *h.Min.*; Plu., 381e 11; Ath., vol. 2,2, pág. 158, lín. 27; Hom., *Il.* 4, 515; 8, 39; 22, 183; *Od.* 3, 378; Hdt., 7, 141, 17; Ar., *Nu.* 989, *Lys.*, 347; D.S., 1, 12, 8 y 5, 72, 3; Ps.-Luc., *Charidemus* 11, 7, *Jupiter tragoedus*,

o “la tercera en nacer”. Aquí sin embargo parece indicar la triple asociación de Hécate, Ártemis y Atenea que se consideran “una sola”: καὶ γὰρ Ἀθηνᾶ καὶ Ἄρτεμις καὶ Ἑκάτη αἱ τρεῖς δοκοῦσιν ἓν εἶναι. Las tres tienen en común ser diosas vírgenes que propician el alumbramiento y la crianza de los hijos, además de asociarse con la luna: los estoicos utilizan los nombres de Ártemis y Atenea para denominar al astro⁴⁰ y con Perséfone, según el testimonio de Diodoro Sículo⁴¹.

Por otro lado, el tratado *De fluviis* atribuido también al Queronense informa sobre una planta que crece cerca del río Fasis en Escitia y se llama λευκόφυλλος por el color albo de sus hojas (*De fluviis* 5, 2, 3). Según el texto, la planta se encuentra durante los Misterios de Hécate, por la mañana temprano al comienzo de la primavera, cuando se entona el peán. Puede que sea otro ejemplo de la asimilación Hécate-Perséfone, dado que es la joven quien marca el inicio de la primavera y que el momento propicio para Hécate suele ser la noche⁴². Solo en el fragmento dudoso 219 de los *Oráculos Caldeos*⁴³ parece que Hécate actúa “después del amanecer” (ἡέριον μετὰ φέγγος) para atender en la tierra a las plegarias de los hombres. La alusión al peán puede remitir, por último, al dios Apolo, que tendría cabida si consideramos la relación de Hécate con el dios⁴⁴ o la asimilación Hécate-Ártemis.

1, 6, etc. El dios-río Istros de Escitia (hoy, Danubio) se denominaba con el mismo apelativo debido a su relación con la luna (cf. Lyc., *Or.* 6, 21, 4; *Suda*, “kappa”, 1262, 3, “tau” 1020, 1, etc.). Un tratado ético de Demócrito según Diógenes Laercio (cf. D.L., 9, 46, 5) se denomina Τριτογένεια porque “las tres cosas de las que todo depende provienen de ella” (¿una diosa madre-tierra?).

³⁹ Que contraviene la genealogía de Hécate según Hesíodo, que además la llama μονογενής (cf. Hes., *Th.* 448). Solo Atenea tiene cierta relación con el río Tritón (cf. Ps.-Apollod., 1.20 y 3.144) y, según una tradición libia, habría sido hija de Posidón y de Tritonis (cf. Hdt., IV 180). La hija de Tritón, Tritaea (Τριτεια) era sacerdotisa de Atenea (cf. Paus., 7.22.8).

⁴⁰ Cf. Plu., *De facie* 922a.

⁴¹ Ártemis y Atenea se asocian con Perséfone formando parte de su cortejo según transmiten algunos autores. Cf. D.S., 5, 3, 4. También en *h.Cer.* 415 ss.; Ps.-Hyginus, *Fabulae* 146; Val.Flac., A. 5, 344 ss., Stat., *Ach.* 1, 824 ss.

⁴² Cf. Val. Flac., 7, 521 ss. Tanto si se considera hija de Perses y Asteria (cf. Hes., *Th.* 404 ff.) como de la Noche (cf. B., *fr.* 1B). Por su relación con los fantasmas nocturnos (cf. Orph., *H.* 1) y porque ilumina la noche con sus antorchas (cf. *h.Cer.* 52). Identificada con Brimo recibe ofrendas a medianoche (cf. Orph., A. 3.840 ss.) y debido a su asociación con la luna (cf. Nonn., *D.* 44, 190 ss.) Medea invoca a Hécate para atraer la luna a la tierra (cf. A.R., A. 4, 55 ss.) a medianoche (cf. Ou., *Met.* 7, 192 ff.). Las estatuas votivas se le consagran a con la luz de la luna menguante (cf. *Orac.Chald.* 224; Majercik, 1989: 137-138).

⁴³ Según la interpretación de Eusebio de Cesarea, Nicéforo Grégoras y más tarde de N. Terzaghi, cf. *Orac.Chald.* 219 Majercik, 1989: 134-135; Eus., *PE* 5,8,3-4 = Wolff, p. 155-156; Nicephorus Gregoras, *PG*, 149, 604 a-b; N. Terzaghi, *S.I.F.C.*, XII, 1904, p. 191.

⁴⁴ El propio Apolo comparte con Hécate la función de προπύλαιος/προθύραιος guardián de las puertas y puntos liminales, como manifiestan algunas inscripciones. Véase, además, el peán a Hécate del *Delphinios* de Apolo en Mileto, cf. LSAM n° 50 (=SIG n° 57), 28-29. Apolo-Helios con Selene son los dioses propicios para las prácticas mánticas en los *PGM* (cf. *PGM* II 30-50).

CONCLUSIONES

A partir de los pasajes que hemos comentado podemos observar qué epítetos utiliza Plutarco para referirse a Hécate: *χθονία*, *οὐρανία*, *φωσφόρος* y *τριτογενῆ*, cómo a partir de ellos se relaciona a la diosa con Selene, Anubis, Ártemis, Atenea, Perséfone, Genita Mana e Ilitía y Enialio y en qué contextos en cada caso.

En contexto astral, los epítetos *χθονία* y *οὐρανία* definen la naturaleza mixta de Hécate, equivalente a la composición de la luna terrenal y celestial. Sin embargo, la identificación de la diosa con el astro se debe a la posición intermedia que comparten en el cosmos (divinidades astrales liminales). Mientras que otros autores aplican a Hécate diversos epítetos que denotan su naturaleza triple (sobre todo en contexto infernal) y que la asemeja a la luna, solo en Pseudo-Plutarco encontramos a Hécate *τριτογενῆ*, un epíteto más característico de Atenea y que sirve más bien para señalar la triple unión de Hécate-Ártemis-Atenea. No obstante la valencia triple de la diosa se evidencia en otros elementos como la ubicación de los *ἐκαταῖα* en las trifurcaciones.

Por otro lado, en ámbito mágico y ritual el epíteto *χθονία* va acorde con la faceta infernal de nuestra diosa. Por eso el Queronense lo utiliza cuando habla de los sacrificios cruentos de cachorros en los *δεῖπνα* y también cuando se refiere a ella como señora de un séquito de seres infernales. Así pues, el epíteto *χθονία* se puede considerar un punto de intersección entre la faceta celeste e infernal de Hécate en la obra de Plutarco.

El importante papel que desempeña Hécate en el cielo concuerda con las corrientes filosóficas medio y neoplatónica contemporáneas a nuestro autor. No obstante, a pesar de su estrecha vinculación con la luna, considero que no existe una asimilación absoluta de la diosa con el astro en Plutarco, como sí sucede por ejemplo en algunos encantamientos de los *PGM* en los que ambas se llegan a confundir. Nuestro autor emplea el nombre de Hécate para denominar una parte física del astro mientras que la luna sí que parece formar parte de la Hécate identificada con una entidad astral superior que representa la región intermedia del cosmos. Es precisamente entre el mundo sensible e inteligible donde Hécate ejerce su dominio y actúa como agente conector y transmisor de información, esta es la concepción de la diosa que tenderá a desarrollarse y que se manifiesta en los *Oráculos Caldeos* siendo “Alma del Mundo”.

BIBLIOGRAFÍA

Agudo Villanueva, 2016:

Agudo Villanueva, M. (2016). “Sacrificios caninos en las Jándicas: una hipótesis sobre el culto a Enodia en el ejército macedonio”. *Gladius*, 36, pp. 59-76.

Audollent, 1904:

Audollent, A. (1904). *Tabellae Defixionum*. París: A. Fontemoing.

Babbitt, III:

Babbitt, C.F. (1961). *Plutarch's Moralia III, 172A-263C*. London: Loeb Classical Library.

Betz, 1986:

Betz, D.H. (ed.) (1986). *The Greek Magical Papyri in translation. Including the Demotic Spells*. Chicago-London: The University of Chicago Press.

BdN, 2003:

Mastrocinque, A. (ed.) (2003). *Bollettino di Numismatica*, Monografia 8.2. *Sylloge Gemmarum Gnosticarum*, parte I. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato & Libreria dello Stato.

Calvo Martínez, 2013:

Calvo Martínez, J.L. (2013). “Himno a Hécate-Selene. Práctica coactiva (“PGM” IV 2714-2783)”. *MHNH*, núm. 13, pp. 207-220. Málaga: CEDMA.

Carboni, 2014:

Carboni, R. (2014). “Ecate e il mondo infero. Analisi di una divinità liminare”. *Sulle Rive dell'Acheronte. Costruzione e Percezione della Sfera del Post Mortem nel Mediterraneo Antico*, núm. 2, pp. 39-51.

Cartari, 1556:

Cartari, V. (1556). *Le imagini colla sposizione degli Dei antichi*. Venezia.

Colomo, 2014:

Colomo, D. (2014). “Ecate, Anubi e i cani negli incantesimi erotici su papiro”, pp. 117-124. En Baglioni, I. (ed.). *Sulle Rive dell'Acheronte. Costruzione e Percezione della Sfera del Post Mortem nel Mediterraneo Antico. Volume II (L'Antichità Classica e Cristiana)*. Roma: Quasar.

Delvoye, 1962:

Delvoye, C. (1962). “Kraus (Theodor). *Hekate. Studien zu Wesen und Bild der Göttin und Griechenland*. Compte-rendu in *RBPH*, vol. 40, n. 4, pp. 1353-1355.

Freyburger and Pernot, 2005:

Freyburger, G. and Pernot, L. (dir.) (2005). *Nommer les dieux. Théonymes, epithets, épiclèses dans l'Antiquité*. Texts gathered and edited by Belayche, N., Brulé, P., Freyburger, G., Lehmann, Y., Pernot, L., Prost, F. Rennes: Brepols.

Herrero Valdés, 2016:

Herrero Valdés, F. (2016). *Edición, traducción y comentario de los Himnos Mágicos Griegos* [Tesis doctoral]. Málaga: Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras. Esperando publicación.

Kraus, 1960:

Kraus, T. (1960). *Hekate. Studien zu Wesen und Bild der Göttin in Kleinasien und Griechenland*. Heidelberg.

LIMC IV "Hekate":

Sarian, H. (1992). "Hekate". *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae* (vol. 6, pp. 985-1018). Ginebra: Artemis Verlag Zürich und München.

Pérez Jiménez, 2001:

Pérez Jiménez, A. (2001). "Plutarco versus Platón: espacios místicos en el mito de Tespesio", pp. 201-210. En Pérez Jiménez, A. y Casadesús, F. (eds.). *Estudios sobre Plutarco. Misticismo y Religiones Místicas en la Obra de Plutarco (Actas del VII Simposio Español sobre Plutarco. Palma de Mallorca, 2-4 noviembre 2000)*. Madrid-Málaga: Ediciones Clásicas y Charta Antiqua.

Majercik, 1989:

Majercik, R. (1989). *The Chaldean Oracles*. Leiden: Brill.

Ruiz García, 1988:

Ruiz García, E. (1988). *Teofrasto, "Caracteres". Alcifrón, "Cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas"*. Madrid: Gredos.

Serafini, 2011:

Serafini, N. (2011). "L'Inno a Ecate di Esiodo (*Theog.* 411-452): una falsa definizione". *Aevum(ant)* 11, 191-201.

Serafini, 2015:

Serafini, N. (2015). *La dea Ecate nell'antica Grecia*. Roma: Aracne editrice.

Seznec, 1987:

Seznec, J. (1987). *Los dioses de la antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento*, trad. castellana de J. Aranzadi. Madrid: Taurus.

Strauss, 2003:

Strauss, C.J. (2003). "The Hecate of the *Theogony*". *GRBS* 25, pp. 27-38.

Teodorsson, 1990:

Teodorsson, S.-T. (1990). *A Commentary on Plutarch's Table Talks*, vol. II (Books 4-6). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Teodorsson, 1996:

Teodorsson, S.-T. (1996). *A Commentary on Plutarch's Table Talks*, vol. III (Books 7-9). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Werth, 2006:

Werth, N. (2006). *Hekate, Untersuchungen zur dreigestaltigen Göttin*. Hamburg: Dr. Kovac GmbH Verlag.

APÉNDICE I

PASAJES COMENTADOS DE PLUTARCO

Mención directa de Hécate:

- a) Plu., *Bruta animalia ratione uti* 986a
- b) Plu., *De facie* 944c, 2
- c) Plu., *De defectu oraculorum* 416e
- d) Plu., *De Iside et Osiride* 368e, 379d
- e) Plu., *Regum et imperatorum* 193f
- f) Plu., *Quaestiones convivales* 708f-709a
- g) Plu., *Aetia Romana et Graeca* 280c, 290d, 277a-b
- h) Plu., *De superstitione* 166a
- i) Ps.-Plu., *De proverbiis Alexandrinorum* 8
- j) Plu., *De fluviis* 5, 2, 3

Otros relacionados:

- a) Plu., *De facie* 921d-e, 942d, 922a
- b) Plu., *De defectu oraculorum* 430a
- c) Plu., *De Iside et Osiride* 381e

PASAJES COMENTADOS DE OTROS AUTORES

- a) Theocr., *Id.* II 10-16
- b) E., *Medea* 395-398
- c) PGM IV 2711-2718
- d) IGR IV, nº 621
- e) Antoninus Liberalis, *Met.* 29 “Galinthias”
- f) Ath., vol. 2,2, pág. 158, lín. 27
- g) D.S., 5, 3, 4, 1-5
- h) Eus., *PE* 5,8,3-4

TEXTOS

Theocr., Id. II 10-16

νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι. ἀλλά, **Σελάνα**,
φαῖνε καλόν· τὴν γὰρ ποταεῖσομαι ἄσυχᾶ, δαῖμον,
τᾷ χθονία θ' Ἐκάτα, τὰν καὶ **σκύλακες** τρομέοντι
ἐρχομένην νεκύων ἀνά τ' ἡρία καὶ μέλαν αἶμα.
χαῖρ', **Ἐκάτα** δασπληῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄμμιν ὀπάδει,
φάρμακα ταῦτ' ἔρδοισα χερεῖονα μήτε τι Κίρκας
μήτε τι **Μηδείας** μήτε ξανθᾶς Περιμήδας.

E., Medea 395-398

οὐ γὰρ μὰ τὴν **δέσποιναν ἦν ἐγὼ σέβω**
μάλιστα πάντων καὶ ξυνεργὸν εἰλόμην,
Ἐκάτην, μυχοῖς ναίουσαν ἐστίας ἐμῆς,
χαίρων τις αὐτῶν τοῦμόν ἀλγυνεῖ κέαρ

Plu., *Bruta animalia ratione uti* 986a

Οὐχ οὕτω γ' ἀπλῶς, μὰ τὴν **Ἐκάτην**·

PGM IV 2711-2718

᾿δεῦρ', **Ἐκάτη**, γιγάεσσα, Διώνης ἢ
μεδέουσα, Περσία, Βαυβώ, Φρού-
νη, **ιοχέαιρα**, ἀδμήτη, Λυδή,
ἀδαμάστωρ, εὐπατόρεια,
δαδοῦχε, ἡγεμόνη, κατα<καμ>ψυψαύχε-
νε, **Κούρη**· κλυθι, διαζεύξασα
πύλας ἀλύτου ἀδάμαντος, **Ἄρτεμι**,
ἦ καὶ πρόσθεν ἐπίσκοπος ἦς<θ>α,

Plu., *De facie* 944c

οὕτως βάθη ταῦτα **τῆς σελήνης** ἐστὶ καὶ
κοιλώματα. καλοῦσι δ' αὐτῶν τὸ μὲν **μέγιστον Ἑκάτης**
μυχόν, ὅπου καὶ δίκας διδόασιν αἱ ψυχαὶ καὶ λαμβάνουσιν
ὧν ἂν ἤδη γεγεννημένοι δαίμονες ἢ πάθωσιν ἢ δράσωσι...

Plu., *De defectu oraculorum* 416e

μικτὸν δὲ σῶμα καὶ μίμημα δαιμόνιον ὄντως **τὴν σελήνην**,
<ἦν> τῷ τῇ τούτου τοῦ γένους συνάδειν περιφορᾷ φθίσεις
φαινομένας δεχομένην καὶ αὐξήσεις καὶ μεταβολὰς ὀρῶντες
οἱ μὲν **ἄστρον γεῶδες** οἱ δ' **Ὀλύμπιαν γῆν** οἱ δὲ **χθονίας**
ὁμοῦ καὶ οὐρανίας κληρὸν Ἑκάτης προσεῖπον.

Plu., *De Iside et Osiride* 368e

καὶ καλούμενος **ὀρίζων κύκλος** ἐπικοινωνοῦν ὧν ἀμφοῖν
Ἄνουβις κέκληται καὶ κυνὶ τὸ εἶδος ἀπεικάζεται· καὶ
γὰρ ὁ κύων χρῆται τῇ ὄψει νυκτός τε καὶ ἡμέρας ὁμοίως.
καὶ τοιαύτην ἔχειν δοκεῖ παρ' **Αἰγυπτίοις** τὴν δύναμιν
ὁ Ἄνουβις, οἷαν ἡ **Ἑκάτη** παρ' **Ἑλλήσι, χθόνιος** ὧν ὁμοῦ καὶ **Ὀλύμπιος**.

Plu., *De Iside et Osiride* 379d

...καὶ τὸν **κύνα τῆς Ἀρτέμιδος**,
ὥς Εὐριπίδης (fr. 968).
‘**Ἑκάτης ἄγαλμα φωσφόρου κύων ἔση**’.
Αἰγυπτίων δ' οἱ πολλοὶ θεραπεύοντες αὐτὰ τὰ ζῷα καὶ
περιέποντες ὡς θεοὺς...

• **Selene φωσφόρος: Plu., *De facie* 921d-e**

οὐκ ἐθελήσει δ' οἶμαι τὴν **σελήνην** ἐμβριθεῖς ὑποθέσθαι σῶμα καὶ στερεὸν ὑμῖν ὁ
Κλέαρχος, ἀλλ' **ἄστρον** αἰθέριον καὶ **φωσφόρον**, ὥς φατε·

• **Persephone φωσφόρος: Plu., *De facie* 942d**

ἡ μὲν γὰρ ἐν γῇ καὶ κυρία τῶν περὶ γῆν ἐστίν, ἡ δ' ἐν σελήνῃ
καὶ τῶν περὶ σελήνην, **Κόρη** τε καὶ **Φερσεφόνη** κέκληται,
τὸ μὲν ὡς **φωσφόρος** οὔσα, Κόρη δ' ὅτι καὶ τοῦ ὄμματος,

• **Venus Φωσφόρος: Plu., *De defectu oraculorum* 430a**

πέντε δ' αἱ τῶν πλανωμένων ἄστρον περίοδοι γεγόνασιν, Ἡλίου καὶ **Φωσφόρου** καὶ Στίλβωνος ὁμοδρομούντων.

IGR IV, n° 621

εἴ τις δὲ παραμαρτήσι τῇ στήλῃ ἢ τῷ ἡρώῳ, ἔξει τὴν **οὐρανεῖαν Ἑκάτην** κεχωλομένην

ll. 19-22, cf. Serafini, 2015: 392, nota 1

Plu., *Regum et imperatorum*, 193f

Τοῦ δὲ Χαβρίου περὶ Κόρινθον ὀλίγους τινὰς τῶν
Θηβαίων ὑπὸ τὰ τείχη φιλομαχοῦντας καταβαλόντος καὶ
στήσαντος τρόπαιον, ὁ Ἐπαμεινώνδας καταγελῶν ἔφη
ἔνταῦθα δεῖ οὐ τρόπαιον ἀλλὰ **Ἑκατήσιον** ἐστάναι·
τὴν γὰρ **Ἑκάτην** ἐπιεικῶς ἐν **ταῖς** **πρὸ τῶν πυλῶν** ἰδρύοντο **τριόδους**.

Plu., *Quaestiones convivales* 708f-709a

ἂ πάσχουσιν οἱ **τῇ Ἑκάτῃ** καὶ τοῖς ἀποτροπαίοις ἐκφέροντες
τὰ δεῖπνα, μὴ γενομένους αὐτοὺς μηδὲ τοὺς οἴκοι,
πλὴν **καπνοῦ** καὶ **θορύβου** μετέχοντας.

Plu., *Aetia Romana et Graeca*, 280c

Ἐν τῇ κύνᾳ θύουσιν οἱ Λούπερκοι; Λούπερ-
κοι δ' εἰσὶν οἱ τοῖς Λουπερκαλίοις γυμνοὶ δια-
θέοντες ἐν περιζώμασι καὶ καθικνούμενοι σκύτει
τῶν ἀπαντώντων·
Πότερον ὅτι καθαρμός ἐστι τῆς πόλεως τὰ
δρώμενα; καὶ γὰρ τὸν μῆνα **Ῥεβρουάριον** κα-
λοῦσι καὶ νῆ Δία τὴν ἡμέραν ἐκείνην **Ῥεβράτην**,
καὶ **“ρεβρᾶρε”** τό τινι σκυτῶν εἶθει καθ-
ικνεῖσθαι, τοῦ ῥήματος τὸ καθαίρειν σημαίνοντος·
τῷ δὲ κυνὶ πάντες ὥς ἔπος εἶπεῖν Ἕλληνες ἐχρῶντο
καὶ χρῶνται γε μέχρι νῦν ἔνιοι σφαγίῳ πρὸς τοὺς καθαρμούς·
καὶ **τῇ Ἑκάτῃ σκυλάκια** μετὰ τῶν
ἄλλων καθαρσίων ἐκφέρουσι καὶ περιμάττουσι
σκυλακίους τοὺς ἀγνισμοῦ δεομένους, **περισκυλακισμόν**

τὸ τοιοῦτον γένος τοῦ καθαρμοῦ καλοῦντες·

Plu., *Aetia Romana et Graeca*, 290d

οὐ μὴν οὐδὲ καθαρεύειν ὄντο παντάπασιν οἱ
παλαιοὶ τὸ ζῶον· καὶ γὰρ Ὀλυμπίων μὲν οὐδενὶ
θεῶν καθιέρωται, **χθονία δὲ δεῖπνον Ἑκάτη** πεμπόμενος
εἰς τριόδους ἀποτροπαίων καὶ καθαρσίων
ἐπέχει μοῖραν. ἐν δὲ Λακεδαιμόνι τῷ φονικωτάτῳ
θεῶν **Ἐνυαλίῳ σκύλακας** ἐντέμνουσι·
Βοιωτοῖς δὲ δημοσίᾳ καθαρμός ἐστι **κυνὸς διχοτομηθέντος**
τῶν μερῶν διεξελεῖν· αὐτοὶ δὲ **Ῥωμαῖοι τοῖς Λυκαίοις**,
ἃ Λουπερκάλια καλοῦσιν, ἐν τῷ καθαρσίῳ **μηνὶ κύνα** θύουσιν.

Plu., *Aetia Romana et Graeca*, 277a-b

‘Διὰ τί τῇ καλουμένῃ **Γενεΐτῃ Μάνῃ κύνα**
Θύουσι καὶ κατεύχονται μηδένα χρηστὸν ἀποβῆναι
τῶν οἰκογενῶν;’
Ἦ ὅτι δαίμων ἐστὶν ἡ Γενεΐτα περὶ τὰς γενέσεις
καὶ τὰς λοχείας τῶν φθαρτῶν; ῥύσιν γάρ τινα
σημαίνει τοῦνομα καὶ γένεσιν ἢ ῥέουσιν γένεσιν.
ὥσπερ οὖν οἱ **Ἕλληνες τῇ Ἑκάτῃ**, καὶ **τῇ Γενεΐτῃ κύνα**
Ῥωμαῖοι θύουσιν ὑπὲρ τῶν οἰκογενῶν.
Ἀργεῖους δὲ Σωκράτης φησὶ **τῇ Εἰλιονείᾳ κύνα** θύειν
διὰ τὴν **ῥαστώνην τῆς λοχείας**. τὸ δὲ τῆς εὐχῆς
πότερον οὐκ ἐπ’ ἀνθρώπων ἐστὶν οἰκογενῶν, μηδένα χρηστὸν γενέσθαι ἀλλὰ κυνῶν;
χαλεποὺς γὰρ εἶναι δεῖ καὶ φοβεροὺς τοὺς κύνας.

Antoninus Liberalis, *Met.* 29 “Galinthias”

καὶ τῆς **Γαλινθιάδος** ἀφείλοντο τὴν κορείαν, ὅτι θνητὴ τοὺς θεοὺς ἐξηπάτησε, καὶ
αὐτὴν ἐποίησαν δολερὰν γαλῆν καὶ δίαιταν ἔδωκαν ἐν τῷ μυχῷ καὶ ἄμορφον ἀπέδειξαν
τὴν γονὴν. θορίσκεται μὲν γὰρ διὰ τῶν ὥτων, τίκει δ’ ἀναφέρουσα τὸ κυόμενον ἐκ τοῦ
τραχήλου. ταύτην **Ἑκάτη** πρὸς τὴν μεταβολὴν τῆς ὄψεως ὥκτειρε καὶ **ἀπέδειξεν ἱερὰν**
αὐτῆς διάκονον·

Plu., *De superstitione*, 166a

ἀλλὰ σκιὰν φεύγοντες ἀπάτης οὐδὲν κακὸν ἐχούσης ὕπαρ
ἐξαπατῶσιν ἑαυτοὺς καὶ δαπανῶσι καὶ ταραττο-
σιν, εἰς ἀγύρτας καὶ γόητας ἐμπεσόντες λέγοντας
ἀλλ' εἴτ' ἔνυπνον φάντασμα φοβῇ,
χθονίας θ' Ἑκάτης κῶμον ἐδέξω, ...

Ps.-Plu., *De proverbiis Alexandrinorum*, 8

τὰς ἐν Ἄιδου τριακάδας: τιμᾶται ἡ **τριακάς ἐν Ἄιδου** διὰ τὴν **Ἑκάτην** μυστικώτερον,
ἥ καὶ **τρίγλα** ἐπιθύεται, ***, ἐπεὶ καὶ αὐτὴν τὴν Ἑκάτην φασὶ **Τριτογενῇ** εἶναι. καὶ γὰρ
Ἀθηνᾶ καὶ Ἄρτεμις καὶ Ἑκάτη αἱ τρεῖς δοκοῦσιν ἐν εἶναι. τὸ γοῦν μυστικὸν Ἑκάτη ἡ
Φερσεφόνη καλεῖται, τῶν ὑποχθονίων δεσπότης. ὅθεν καὶ ἀφιδρύματα Ἑκάτης πρὸς
ταῖς τριόδοις ἐστὶ καὶ τὰ νεκύσια τῇ τριακάδι ἄγεται. λεχθεὶ δ' ἂν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν
περιέργων καὶ τὰ ἀποκεκρυμμένα ζητούντων γινώσκειν.

Atenea τριτογένεια:

- **Plu., *De Is. et Os.* 381e**

τὸ μὲν γὰρ ἰσόπλευρον τρίγωνον
ἐκάλουν Ἀθηνᾶν κορυφαγενῇ καὶ τριτογένειαν,

- **Ath., vol. 2,2, pág. 158, lín. 27**

Παλλὰς Τριτογένεια, ἄνασσ' Ἀθηνᾶ,

Atenea y Ártemis, nombres de la Luna:

- **Plu., *De facie* 922a**

ἔλεγεν ὑπωπιάζειν αὐτοὺς τὴν **σελήνην**, σπίλων καὶ μελασμῶν ἀναπιμπλάντας, ὁμοῦ
μὲν **Ἄρτεμιν** καὶ **Ἀθηνᾶν** ἀνακαλοῦντας.

Atenea y Ártemis presencian el rapto de **Perséfone**

- **D.S., 5, 3, 4, 1-5**

μυθολογοῦσι δὲ μετὰ τῆς **Κόρης** τὰς τῆς ὁμοίας παρθενίας ἡξιωμένας **Ἀθηνᾶν** τε καὶ
Ἄρτεμιν συντρεφομένας συνάγειν μετ' αὐτῆς τὰ ἄνθη καὶ κατασκευάζειν κοινῇ
τῷ πατρὶ Διὶ τὸν πέπλον.

Ps.-Plu., *De fluviis*, 5, 2, 3

Γεννᾶται δ' ἐν τῷ ποταμῷ ῥάβδος ὀνομαζομένη
λευκόφυλλος· εὐρίσκεται δὲ **τοῖς μυστηρίοις τῆς Ἑκά-**
της περὶ τὸν ὄρθρον πρὸς παιανισμὸν ἔνθεον αὐτοῦ
περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος· ἦν οἱ **ζηλότυποι τῶν ἀν-**
δρῶν δρεπόμενοι ῥίπτουσι **περὶ τὸν παρθένιον θάλα-**
μον καὶ ἀνόθευτον τηροῦσι τὸν γάμον. Ἐάν [γὰρ]
τις προπετέστερον ἀποστραφῇ * τῶν ἀσεβεστέρων διὰ
μέθην καὶ εἰς τὸν τόπον εἰσέλθῃ, τῶν σωφρονούντων
ἀφαρπάζεται λογισμῶν καὶ εὐθὺς ὁμολογεῖ πᾶσιν, ὅσα
παρανόμως ἢ ἔπραξεν ἢ μέλλει πράττειν.

Eus., *PE* 5,8,3-4

εἴρηται δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐκεῖνα τὰ τῆς **Ἑκάτης**, δι' ὧν φησιν **ἐπιφαίνειν·**
ἡέριον μετὰ φέγγος ἀπείριτον ἀστεροπληθὲς
ἄχραντον πολὺ δῶμα θεοῦ λίπον ἢ δ' ἐπιβαίνω
γαίης ζωοτρόφοιο τεῆς ὑποθημοσύνησι
πειθοῖ τ' ἀρρήτων ἐπέων, οἷς δὴ φρένα τέρπειν
ἀθανάτων ἐδάη θνητὸς βροτός...

Cf. Orac.Chald. 219 Majercik, 1989: 134-135