

Figures de sages, figures de philosophes dans l'œuvre de Plutarque

Delfim Leão & Olivier Guerrier (eds.)

LA SABIDURÍA INSPIRADA POR DIONISO LIBERADOR: UNA COMPARACIÓN (The wisdom inspired by Dionysus Liberator: a comparison)

SORAYA PLANCHAS
Universidad Complutense
(soraya.planchas@gmail.com; ORCID: 0000-0001-9683-0401)

ABSTRACT: The objective of this paper is to assess the action of Dionysus Liberator in two aspects: first, the wine consumption and, secondly, the Orphic rituals. In both of these elements, there exists an acquisition process of an upper knowledge, typical of both wise men and philosophers, in which Dionysus Liberator plays a role. Thus, we will establish the similarities and differences between these two procedures in order to get a privileged wisdom and to know the way in which the god intercedes.

KEYWORDS: Dionysus Liberator, wine consumption, Orphic rituals

1. INTRODUCCIÓN¹

Es bien sabido que uno de los principales efectos del vino es que desinhibe al que lo ingiere². Además, también es inspirador de conversaciones cultas y elevadas, como aparece reflejado ya desde la poesía lírica³. En Plutarco esta inspiración adquiere nombre propio y se le atribuye a la divinidad de la liberación por excelencia: Dioniso Liberador. Bajo esta denominación, Dioniso se convierte en la divinidad inspiradora de los comensales, en la gran musa de los filósofos, en el dios de la sabiduría.

Además de este significado, Dioniso Liberador ha tenido desde el arcaísmo otras atribuciones diferentes. Es especialmente interesante resaltar la función que adquiere en algunos textos órficos en los que el dios libera a los iniciados para conducirlos a un estado de sabiduría superior⁴.

Son estos dos usos del epíteto Liberador los que servirán de base para nuestro estudio. Para el grupo de textos referidos a la liberación producida por el vino

¹ Esta investigación se incluye dentro del proyecto de investigación financiado por el MICINN I+D+i *Hombres y dioses. Literatura, religión y filosofía entre Oriente y Occidente*, n.º ref. FFI2013-43126-P. Investigador Principal del proyecto: A. Bernabé Pajares (IP).

² Ion 26 Gerber o Even. 2 Gerber. Sobre los efectos y la importancia del vino en el banquete, ver F. Lissarrague, 1987, cols. 14-15. En P. Plasencia (2013, cols. 17-18) aparece una breve recopilación de pasajes de autores grecolatinos referentes a esta idea sobre el vino. Un estudio más detallado sobre los efectos del vino como atributo del dios Dioniso lo encontramos en A. Bernabé, 2013, cols. 439-440.

³ Archil. 120 West (=219 Adrados) y posiblemente en Pi. *Thren.* fr. 56.2 Cannatà Fera (128c Maehler) y Philox. Cyth. 11.14-17 Campbell.

⁴ G. Pugliese, 2001, 23-29; A. Bernabé y A. I. Jiménez, 2008, L12, cols. 137, 263-265.

emplearemos una única fuente: Plutarco. Para los pertenecientes al contexto órfico, nos serviremos también de otros autores, además del queronense. Una vez definidos los usos de esta epiclisis dionisiaca en la literatura y la epigrafía, describiremos la liberación efectuada por Dioniso en los dos contextos escogidos para, a continuación, compararlos en tanto que ambos parecen determinantes en el proceso de adquisición de unos conocimientos o una sabiduría superiores.

2. DIONISO LIBERADOR: SIGNIFICADO Y CONTEXTOS EN LOS QUE APARECE

El significado de liberador en relación con Dioniso lo encontramos expresado mediante distintos términos: λύσιος, λυαῖος y Ἐλευθερέυς. El epíteto λύσιος, el más frecuente, está testimoniado en Tebas, de donde es originario⁵, Sición y Corinto⁶. La denominación se le atribuye a Dioniso desde época arcaica, de la que únicamente encontramos dos testimonios⁷; no obstante, su uso aumentó con el paso del tiempo, especialmente en época imperial. Las epiclisis λυαῖος y Ἐλευθερέυς, así como la adaptación romana de λύσιος, *Liber*⁸, adoptan este mismo significado y se emplean en literatura y epigrafía casi como sinónimos⁹, aunque se ha discutido que Ἐλευθερέυς en su origen tuviera que ver o no con la liberación¹⁰.

Las hipótesis planteadas sobre el significado de λύσιος diferencian varios tipos de liberación a los que el epíteto puede hacer referencia. La mayor parte de los estudiosos distingue dos significados diferentes¹¹. Pero podríamos concretar

⁵ El mito lo recoge Pausanias en 9.16.6. En él cuenta la razón por la que en Tebas existe un templo a Dioniso Lysios. Véase también É. Will, 1955, col. 217; G. Casadio, 1999, cols. 123ss.

⁶ Aunque la denominación proceda de Tebas, Pausanias cuenta que el culto también existía en otras zonas como Corinto, donde habla de dos xóanas erigidas en honor a Dioniso, una de ellas a Lysios (2.2.6-7); y en Sición, a donde el tebano Fanes llevó este culto por orden de la pitia de Delfos y donde hay una imagen de Dioniso Lysios que portan en procesión una vez al año (2.7.5-6). L. R. Farnell, 1909, V, col. 120; G. Casadio, 1999, cols. 48, 123-143.

⁷ En Baquilides *Ditirambo*s 19.46-51 (Maehler) y grabado en unos pendientes de oro procedentes de San Vito di Luzzi, Cosenza (Brucia), s. V a.C. (A. Bernabé y A. I. Jiménez San Cristóbal, 2008, cols. 166, 269, nr. S 1a-b).

⁸ Liber Pater: Varr. *RR* 1.1.5, 2.19; Cic. *ND* 2.24.62, *Leg.* 2.8.19; Serv. *Georg.* 1.5 y 7. Sobre el culto dionisiaco en Roma véase A. Bruhl, 1953; J. M. Pailler, 1995; R. Turcan, 2003; Cl. Rowan, 2012, cols. 41-72.

⁹ Como sinónimos podemos encontrarlos en varios pasajes plutarqueos, entre ellos Plut. *Adulat.* 68D, y en otros autores como Corn. *ND* 58 (C. Lang, Teubner 1881). W. F. Otto (1997, col. 85) relaciona los epítetos λύσιος y λυαῖος con otros que aluden a los efectos benéficos del dios y de su bebida. Sobre la relación de estos dos epítetos con el vino y su evolución, véase H. Jeanmaire, 1951, col. 17 (λύσιος); R. Merkelbach, 1988, cols. 51 y 103 (λυαῖος); G. Casadio, 1994, col. 316 (λυαῖος); 1999, cols. 33, 123-131 (λύσιος y λυαῖος). d

¹⁰ H. Parke, 1977, col. 125; G. Casadio, 1999, col. 126; A. I. Jiménez, 2009, col. 625.

¹¹ L. R. Farnell (1909, V, col. 120) defiende que el origen del epíteto se debe a los efectos del vino, aunque después el significado se habría extendido para designar también la liberación de los pesares. No obstante, existen otros elementos dionisiacos que liberan, por lo que su estudio quedaría incompleto. W. F. Otto (1997, cols. 73-78) amplía la visión y distingue dos acepciones

y matizar más esta tipología ya que el conjunto de los testimonios parece mostrar que el epíteto engloba tres tipos de acción liberadora : la liberación de hombres apresados u oprimidos por la sociedad¹²; el que se produce por medio del vino, que alivia las penas y desinhibe al hablar, que probablemente sea el más conocido, como hacen notar Alceo¹³, Píndaro¹⁴, Ión de Quíos¹⁵, Aristófanes¹⁶ y Horacio¹⁷ entre muchos otros autores ; y la liberación propia de la escatología órfica, según la cual el alma se libera del crimen titánico heredado y, por ende, del ciclo de reencarnaciones que ello conlleva.¹⁸

3. LA SABIDURÍA INSPIRADA POR DIONISO LIBERADOR EN PLUTARCO

Los textos plutarqueos mencionan doce veces a Dioniso Liberador, siendo λύσιος¹⁹ y λυαῖος²⁰ las denominaciones más frecuentes, mientras que *Liber*²¹ y Ἐλευθερεύς²² aparecen puntualmente. Un estudio más profundo de cada pasaje nos permitirá conocer la connotación que subyace bajo la invocación de Liberador en cada caso. Por lo tanto, veremos los ejemplos más significativos para determinar a qué tipo de liberación se refiere Plutarco cuando lo menciona.

Tres pasajes exponen los cambios físicos que experimenta nuestro cuerpo al ingerir vino y el descanso que esto produce en nuestra mente. En *Quaestiones*

de este epíteto: liberación de cadenas impuestas por la sociedad y liberación de pesares y sufrimientos. También se basa en dos acepciones la hipótesis de G. Casadio (1999, col. 127 n.79) que, muy cerca de la teoría de Otto, distingue: liberación de los pesares terrenales y liberación de los terrores del Más Allá. Para otras teorías sobre el epíteto, véase E. Rohde, 1898, cols. 163-164; L. R. Farnell, 1909, V, col. 120; É. Will, 1955, col. 217; P. Boyancé, 1972, col. 16 n.1 ; H. Jeanmaire, 1978, cols. 453ss. ; R. Sorel, 2005, cols. 692.

¹² E. *Bacc.* 443ss. (también narrado en Apollod. *Biblioteca* 3.35), 616ss; Aristoph. Boeot. 9A Fowler (Phot. II 526 Th. = Suda s.v. Λύσιοι τελεταί [III 302.24 Adler]). Sobre el texto de Eurípides, ver el comentario de E. R. Dodds, 1944, cols. 132ss. En el texto de Aristófanes ya se habla de Dioniso como dios liberador asociado con el vino, aunque el vino y la vid sólo funcionan como elementos liberadores de prisioneros, no de sufrimientos; ver R. Martín, 2013, col. 210.

¹³ Alc. 346 Voigt.

¹⁴ Pind. *Encomios* fr. 124 a-b Maehler.

¹⁵ Ion 744; 26.12-15, Campbell.

¹⁶ Aristoph. *Equit.* 85-100.

¹⁷ Hor. *Odas* 2,3.

¹⁸ Tenemos ejemplos de laminillas de oro órficas en las que aparece descrita esta idea: *HO* 42,4 ; 50,2 y 8; 52,2; L 485-486, A. Bernabé y A. I. Jiménez San Cristóbal, 2008, Similia 1, cols. 166, 269. Véase G. Ricciardelli, 2000, cols. 424, 433; A. Bernabé y A. I. Jiménez San Cristóbal, 2008, cols. 94-107. El mejor ejemplo sería un pasaje de Damascio, en el que se citan unos versos de las *Rapsodias*, que explica el sentido místico de la invocación λύσιος, Damasc. in *Plat. Phaed.* 1, 11 (35 Westerink).

¹⁹ Plut. *Sep. sap.* 150C; *Quaest. conv.* 613C, 654F, 671E, 716B.

²⁰ Plut. *Adulat.* 68D; *Coh. Ir.* 462B; *Quaest. conv.* 613C, 680B.

²¹ Plut. *Aet. rom.* 288F-289A.

²² Plut. *Aet. rom.* 288F-289A; *Quaest. conv.* 716B.

convivales (716B-C) las consecuencias de la ingesta de vino son la sinceridad y la honradez, dos cualidades positivas y opuestas a la cobardía y la falsedad, propia de aquellos que no se expresan con la libertad que Dioniso *Eleuthereús* o *Lysios*, que aquí se emplean como sinónimos²³, puede otorgar:

Pero los que consideran la malicia sagacidad y la mentira y la grosería prudencia, como es natural llaman necios a los que con vino dicen lo que les parece de manera sincera y honrada. Y al contrario, los antiguos llamaban al dios *Eleuthereús* y *Lysios* y creían que tenía gran parte de mánica, no por “delirante y arrebatado”, como dice Eurípides, sino porque expulsando y echando lo servil, cobarde y desleal nos permite relacionarnos unos con otros con la verdad del alma y con sinceridad²⁴.

En las *Aetia Graecorum* (288F-289A) el autor reflexiona acerca del conjunto de nombres de Dioniso que significan Liberador, mencionando de nuevo la sinceridad como consecuencia de una ebriedad mesurada:

¿Por qué llaman a Dioniso “Liber Pater”? ¿Porque se convirtió en padre de la libertad para los que bebían? Pues muchos llegan a ser osados y se llenan de sinceridad poco a poco a través de la bebida. ¿O porque concedió la libación? ¿O, como dice Alejandro, procede del llamado Dioniso Eléuteros por Eléuteras de Beocia²⁵

El tercero de los pasajes, *Quaestiones convivales* (613C-D), no sólo redunda en la idea de la liberación a través del vino, sino que va más allá, pues defiende que hay una consecuencia, también positiva, más elevada que las anteriores: la capacidad de filosofar. Esta capacidad se da durante el breve proceso de lucidez que tiene lugar tras la ingesta:

²³ Tal equivalencia, sin embargo, se basa en un error, dado que el epíteto no tendría el sentido de “liberador”, sino el de “el dios de Eléuteras”, L. R. Farnell, 1909, V, col. 120 n. b, donde cita como ejemplos de este significado: Hyg. *Fab.* 225; Paus. 1.2.5, 1.20.3, 1.38.8; Hsch. s. v. Ἐλεύθερος; Sch. *Ar. Ach.* 242.

²⁴ οἱ δὲ τὴν πανουργίαν δεινότητα καὶ φρόνησιν ἡγούμενοι τὴν ψευδοδοξίαν καὶ ἀνελευθερίαν εἰκότως ἀβελτέρους ἀποφαίνουσι τοὺς ἐν οἴῳ λέγοντας ἀφελῶς καὶ ἀδόλως τὸ φαινόμενον· τούναντίον δ' οἱ παλαιοὶ τὸν θεὸν Ἐλευθερά καὶ Λύσιον ἐκάλουσαν καὶ μαντικῆς πολλὴν ἔχειν ἡγούοντο μοῖραν, οὐ διὰ τὸ βακχεύσιμον καὶ μανιώδες ὡσπερ Εὐριπίδης εἶπεν, ἀλλ' ὅτι τὸ δουλοπρεπὲς καὶ περιδεὲς καὶ ἄπιστον ἐξαιρῶν καὶ ἀπολύων τῆς ψυχῆς ἀληθεία καὶ παρρησία χρῆσθαι πρὸς ἀλλήλους δίδωσιν (Plut. *Quaest. conv.* 716 B-C Helmbold-Minar-Sandbach).

²⁵ Ἐπιπέρι τὸν Διόνυσον Ἰβηροῦ πατέρα καλοῦσι; πότερον ὡς ἐλευθερίας πατέρα τοῖς πιούσι γινόμενον; γίνονται γὰρ οἱ πολλοὶ θρασεῖς καὶ παρρησίας ὑποπιπλῶνται περὶ τὰς μέθας. ἢ ὅτι τὴν λοιβὴν παρέσχεν; ἢ, ὡς Ἀλέξανδρός φησιν, ἀπὸ τοῦ περὶ Ἐλευθεράς τῆς Βοιωτίας Ἐλευθερέως Διονύσου προσαγορευομένου; (Plut. *Aet. Gr.* 288F-289A Babbitt).

Pues si Dioniso es Liberador y Libertador en todo y, principalmente, quita los frenos de la lengua y concede total libertad a la voz, creo necio e insensato privar de las mejores conversaciones a una ocasión en la que estas abundan. También considero necio, por un lado, buscar en las diatribas sobre los deberes simposíacos quién es el mejor simposiasta y cómo se debe hacer uso del vino; por otro lado, eliminar de los simposios la filosofía como si no pudiera garantizar con hechos lo que enseña de palabra.

[...] Pues en caso de que el simposio cuente con numerosos amantes del discurso, como Agatón, Sócrates, Fedro, Pausanias, Erixímaco, Cármides el de Calias, Antístenes, Hermógenes y otros semejantes a estos, les permitiremos filosofar, mezclando a Dioniso con las Ninfas no menos que con las Musas²⁶.

Que el vino es responsable de tal erudición lo comprobamos de nuevo en *Septem Sapientium* (150C), donde Dioniso *Lysios* es presentado como el dios de la sabiduría (Λύσιον ἀπὸ σοφίας) por su efecto embriagador. Uno de los comensales llamado Bías es informado durante el simposio de que debe resolver uno de los acertijos que solía enviarle Amasis, rey de Egipto, y debe hacerlo antes de estar ebrio, a lo que Bías contesta:

Pues yo sé que Dioniso, que es temido por otras cosas, también es denominado *Lysios* por su sabiduría, de manera que, estando lleno de él, no temo enfrentarme a aquello (*i.e.* al acertijo) sin fuerzas²⁷.

Bías no solo expresa su despreocupación ante el reto que ha de afrontar en mitad de un banquete, sino que prefiere abordarlo mientras bebe vino. La alusión a que Dioniso es *Lysios* debido a su sabiduría parece completarse con la consiguiente explicación del estado transitorio de agilidad mental que experimentan los hombres tras haber ingerido vino. No obstante, la frontera que separa esta vivacidad temporal de la mente y la ebriedad excesiva es difícil

²⁶ εἰ δὲ πάντων μὲν ὁ Διόνυσος Λύσιός ἐστι καὶ Λυαῖος, μάλιστα δὲ τῆς γλώττης ἀφαιρεῖται τὰ χαλινὰ καὶ πλείστην ἐλευθερίαν τῇ φωνῇ δίδωσιν, ἀβέλτερον οἶμαι καὶ ἀνόητον ἐν λόγοις πλεονάζοντα καιρὸν ἀποστρεφῆναι τῶν ἀρίστων λόγων, καὶ ζητεῖν μὲν ἐν ταῖς διατριβαῖς περὶ συμποτικῶν καθηκόντων καὶ τίς ἀρετὴ συμπότου καὶ πῶς οἶνον χρηστέον, ἐξ αὐτῶν δὲ τῶν συμποσιῶν ἀναιρεῖν φιλοσοφίαν ὡς ἔργῳ βεβαιοῦν ἃ διδάσκει λόγῳ μὴ δυναμένην. [...] rioid, Cambridge, 2012, pp. the seventh to the fifth century imperial power in the Severan period, Cambridge, 2012, pp. ἂν μὲν γγ...], Cambridge, 2012, pp. the seventh to the fifth century imperial power in the Severan period, Cambridge, 2012, pp. ἂρ πλείονας ἔχη φιλολόγους τὸ συμπόσιον, ὡς τὸ Ἀγάθωνος Σωκράτους Φαίδρου Πανσανίας Ἐρξιμάχου καὶ τὸ Καλλίου Χαρμίδας Ἀντισθένας Ἐρμογένας ἑτέρους τούτοις παραπλησίους, ἀφήσομεν αὐτοὺς [μύθῳ] φιλοσοφεῖν, οὐχ ἦττον ταῖς Μούσαις τὸν Διόνυσον ἢ ταῖς Νύμφαις κεραννύντας. (Plut. *Quaest. conv.* 613C-D Clement-Hoffleit).

²⁷ ἐγὼ δὲ τὸν Διόνυσον οἶδα τὰ τ' ἄλλα δεινὸν ὄντα καὶ Λύσιον ἀπὸ σοφίας προσαγορευόμενον, ὥστ' οὐ δέδια τοῦ θεοῦ μεστὸς γενόμενος μὴ ἀθαρσέστερον ἀγωνίσωμαι. (Plut. *Sep. sap.* 150C Babbitt).

de trazar, por lo que Plutarco avisa de los peligros de su abuso, como en *De adulatore et amico* (68D)²⁸:

Pues las almas son inclinadas a la ira debido al vino, y muchas veces la bebida, una vez ingerida, ha hecho que la sinceridad sea odiosa. Y sobre todo, ni es honrado ni de confianza, sino cobarde, el hecho de hablar con libertad estando sobrio en la mesa del que no puede hablar con libertad, como los perros miedosos²⁹.

El contexto en el que se enmarcan todos estos pasajes es el simposio, como ya se puede adivinarse en *Quaestiones convivales* (654F). Es en este contexto en el que Dioniso *Lysios* actúa apaciguando a los hombres y reconduciendo a los comensales al orden alegre y cordial³⁰:

Pues la tarde, amigo, supone la pausa de las fatigas, y el alba, como es de suponer, su comienzo: a aquella Dioniso *Lysios* la observa junto con Terpsícore y Talía, y se levanta con la trabajadora Atenea y el mercader Hermes³¹.

En definitiva, encontramos que Plutarco menciona a Dioniso Liberador siempre asociado a la liberación que produce el vino³² puesto que la ebriedad libra momentáneamente al hombre de sus preocupaciones y relaja las tensiones diarias³³. Este mismo Dioniso Liberador es propiciador también de la sabiduría y, en ocasiones, incluso del saber filosófico. Son precisamente la sensatez y la templanza dos de las aptitudes que distinguen a los filósofos en un contexto simposiaco. La representación de dicha moderación serían las Musas³⁴, quienes se encargan de refrenar el comportamiento excesivo y motivar conversaciones ordenadas y elegantes, propias de filósofos³⁵. De hecho, uno de los recursos a

²⁸ La misma idea de castigo para el que está ebrio aparece en Plut. *De coh. ir.* 462B.

²⁹ ἀκροσφαλεῖς γάρ εἰσιν αἱ ψυχαὶ πρὸς ὀργὴν διὰ τὸν οἶνον, καὶ πολλάκις ἡ μέθη παραλαβοῦσα τὴν παρρησίαν ἔχθραν ἐποίησε. καὶ ὅλως οὐκ ἔστι γενναῖον οὐδὲ θαρραλέον ἀλλ' ἄνανδρον ἐν τῷ νήφειν ἀπαρρησιάστου τὸ παρρησιάζεσθαι παρὰ τράπεζαν ὡσπερ οἱ δειλοὶ κύνες. (Plut. *Adulat.* 68D Babbitt).

³⁰ De hecho, en *Quaest. conv.* 680B se le compara con un general militar capaz de guiar a sus hombres en una situación difícil.

³¹ τὴν γὰρ ἐσπέραν, ὧ ἑταῖρε, τῶν πόνων ἀνάπαυσιν νομιστέον, τὸν δ' ὄρθρον ἀρχὴν· καὶ τὴν μὲν ὁ Λύσιος ἐπισκοπεῖ Διόνυσος μετὰ τῆς Τερψιχόρης καὶ Θαλείας, ὁ δὲ πρὸς τὴν ἐργάνην Ἀθηνᾶν καὶ τὸν ἀγοραῖον Ἑρμῆν ἐπανίστησιν. (Plut. *Quaest. conv.* 654F Clement-Hoffleit).

³² Plut. *Sep. Sap.* 150C; *Quaest. conv.* 613C-D, 716B-C; *Aet. Gr.* 288F-289A.

³³ L. R. Farnell, 1909, V, col. 120. Este sentido aparece muy difundido desde la época arcaica. Para una síntesis de la aparición del tópico en esta época, A. Bernabé, 2013, cols. 437-439.

³⁴ Mencionadas en *Quaest. conv.* 613C-D.

³⁵ La misma idea sobre las Musas y Dioniso como inspiradores de la elocuencia aparece ya en la lírica, Dionys. Eleg. 4, 5 Gerber.

emplear en estas conversaciones son los enigmas y adivinanzas durante el simposio, los cuales requieren una mente despierta³⁶.

4. LA SABIDURÍA RELACIONADA CON DIONISO LIBERADOR EN VARIOS TEXTOS ÓRFICOS

Así como en Plutarco Dioniso libra de la cotidianeidad e inspira sabiduría a aquellos que ingieren el vino, en los misterios dionisiacos actúa como deidad liberadora de las almas iniciadas y poseedoras de unos conocimientos específicos.

Este tipo de testimonios da cuenta de la diferencia entre iniciados y no iniciados marcada por los rituales iniciáticos. Únicamente los iniciados, después de haber seguido unos preceptos de vida delimitados para purificarse, son liberados por Dioniso de la culpa heredada por el crimen titánico³⁷. Solo Dioniso, víctima principal de este crimen, puede liberar a las almas de ese castigo heredado para que puedan escapar del ciclo continuo de reencarnaciones³⁸, como describe la siguiente lámina encontrada en Pelina:

Acabas de morir y acabas de nacer, tres veces dichoso, en el día de hoy. Dile a Perséfone que el propio Baco te liberó³⁹.

Una vez liberados, alcanzan una existencia feliz junto a los dioses en el Más Allá⁴⁰. Pero en ese tránsito al mundo de ultratumba deben recordar los preceptos aprendidos durante la iniciación, un conjunto de conocimientos que determinan el destino de las almas. Todo el que los posee puede alcanzar el bienestar supremo junto a los dioses. Es, por tanto, un saber privilegiado, como aparece explicado en la siguiente laminilla:

Héroe. Luz hacia la inteligencia. El consejero tomó a la muchacha/Tierra. Aire. Hacia la inteligencia⁴¹.

³⁶ C. Barrigón Fuentes, 1999.

³⁷ R. Parker, 1983, col. 302; A. I. Jiménez San Cristóbal, 2005, cols. 100-115.

³⁸ Sobre la reencarnación en el orfismo véase A. Bernabé, 2011, cols. 179-210.

³⁹ Νῦν ἔθανες δαί νῦν ἐγένου, τρισόλβιε, ἄματι τῶιδε./ εἰπεῖν Φερσεφόνα σ' ὅτι Β<ἀκ>χιος αὐτὸς ἔλυσε (Bernabé & Jiménez San Cristóbal, 2009, L7A, cols. 62, 257 = Pugliese Carratelli, 2001, cols. 114s.). Lámina de Pelina, s. IV a.C. La misma idea de liberación del ciclo la encontramos en OF 348, 350.

⁴⁰ Dos láminas de Turios, s. IV a.C., A. Bernabé y A. I. Jiménez, 2008, L9 y L10, cols. 259-260. Ver también Plat. *Phd.* 69c; *Resp.* 366a.

⁴¹ ἦρωσ ΝΗΓΑΥΝΗ φάος ἐς φρένα ΜΑΤΑΙΜΗΤΝΝΗΘΗΣΝΕΧΑ μήστωρ εἶλε Κούρηνη/ αἶα ΦΗΡΤΟΝΟΣΜΜΟΕΣΤΟΝ ἄερ ΤΑΙΠΙΑΝΙΑΛΥ. ἐς φρένα ΜΑΡ*ΤΩΣ. (Bernabé & Jiménez, 2008, L12, cols. 137, 263-265 = Kern 1922, cols. 117-119). Laminilla de Turios, l. 9-10, s. IV/III a.C.a: Vol. V, oks 7-9, Cambridge, 1961.e-talks, Books 1-6, 1969.

La diferencia entre esta sabiduría y la que veíamos que inspiraba Dioniso Liberador en los textos plutarqueos es que la de los iniciados en los misterios es una sabiduría ancestral transmitida a través de unos textos⁴² con un fin soteriológico. Uno de los mejores ejemplos de este *logos* es el *Papiro de Gurob*, que contiene los preceptos de varios rituales. El hecho de que el orfismo sea una religión de libro tiene como consecuencia el mantenimiento casi invariable de este *logos* a lo largo de los siglos⁴³. Plutarco en un pasaje de sus biografías hace alusión a esta sabiduría iniciática (τελεστικὴν σοφίαν) hablando de Epiménides pero sin mencionar a Dioniso:

De este modo fue llamado y vino desde Creta Epiménides de Festo, a quien cuentan como el séptimo entre los sabios algunos de los que no aceptan a Periandro. Parecía ser alguien amado por los dioses y sabio en lo que a la divinidad se refiere, en la sabiduría inspirada y propia de los misterios⁴⁴.

Como poseedoras de estos conocimientos, ciertas personas pertenecientes a los círculos órficos eran consideradas grandes sabios, entre los que destacaron ilustres filósofos. Son los σοφοί que, aunque no se mencionan de forma explícita como iniciados, sí aparecen en contextos relacionados con su escatología, como el siguiente fragmento de Píndaro transmitido por Platón en su diálogo *Menón*⁴⁵. En él se habla inequívocamente de la reencarnación:

Pues a los que Perséfone acepta la expiación de una antigua pena, entrega de nuevo sus almas al sol de arriba en el noveno año; de ellas crecen nobles reyes, hombres impetuosos en fuerza y los mejores en sabiduría. Y en adelante son denominados héroes sagrados por los hombres⁴⁶.

También Plutarco habla de unos σοφοὶ ἀνδράσιν relacionados con el concepto del castigo en *Consolatio ad Apollonium* (115B)⁴⁷:

⁴² A. I. Jiménez San Cristóbal, 2002, col. 109.

⁴³ *OF* 578 F (F 31 Kern, 4 [A 69] Colli), ver también J. Hordern, 2000; A.-F. Morand, 2001; A. I. Jiménez San Cristóbal, 2002. Conservamos testimonios más antiguos que el Papiro de Gurob (*E. Hipp.* 952ss.) y hasta época imperial (Paus. 1, 37.4).

⁴⁴ Οὕτω δὴ μετὰ πεμτος αὐτοῖς ἤκεν ἐκ Κρήτης Ἐπιμενίδης ὁ Φαίστιος, ὃν ἑβδομον ἐν τοῖς σοφοῖς καταριθμοῦσιν ἔνιοι τῶν οὐ προσιεμένων τὸν Περιάνδρον. ἐδόκει δέ τις εἶναι θεοφιλῆς καὶ σοφὸς περὶ τὰ θεῖα τὴν ἐνθουσιαστικὴν καὶ τελεστικὴν σοφίαν. (Plut. *Sol.* 12.7 Perrin).

⁴⁵ Pese a que se trata de un fragmento polémico, se puede explicar acudiendo al mito de Dioniso y los Titanes, R. García-Gasco, 2007, col. 179ss.; M. A. Santamaría, 2008, cols. 1167-1178.

⁴⁶ οἷσι γὰρ ἄν— Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένθεος/ δέξεται, εἰς τὸν ὑπερθεὺν ἄλιον κείνων ἐνάτω ἔτει / ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν,/ ἐκ τῶν βασιλῆες ἀγαθοὶ/ καὶ σθένει κραιπνοὶ σοφία τε μέγιστοι/ ἄνδρες αὖξοντ'· ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥρωες/ ἀγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλεῦνται. (Pl. *Men* 81 b-c [fr.133 de Pi.] Lamb). Se ha de tener en cuenta que en este contexto σοφία podría aludir a la sabiduría poética, ver A. Bernabé, 1999.

⁴⁷ Para un estudio sobre el orfismo en Plutarco, A. Bernabé, 1996, cols. 63-104.

Pues para muchos hombres sabios, como dice Crántor, no ahora sino en otro tiempo la humanidad se lamenta, considerando que la vida es un castigo y que el nacer para el hombre es, desde el comienzo, la mayor de las desgracias⁴⁸.

Además, en *E apud Delphos* (389A) menciona en un mismo pasaje a Dioniso, designado con diferentes epítetos, y a unos hombres denominados οἱ σοφώτεροι, quienes dice que relatan historias y mitos de la teogonía órfica de manera enigmática para mantenerlos ocultos al resto de los mortales:

Y los más sabios, ocultándose a la mayoría, llaman Apolo a la transformación en fuego por su singularidad, y Febo por su carácter puro y sin mancha ; y se menciona enigmáticamente el suceso y la transformación del cambio y su ordenación en viento, agua, tierra, astros y la generación de plantas y animales como un desgarramiento y desmembración ; además lo llaman Dioniso, Zagreo, Nictelio e Isodetes, y relatan ciertas muertes y desapariciones, además de resurrecciones y renacimientos propios de los cambios que se han mencionado, como si fueran adivinanzas y cuentos⁴⁹.

En definitiva, parece que la iniciación supone la iluminación de la mente de los iniciados puesto que les proporciona un conocimiento superior al de los demás. En este grupo de textos la liberación de Dioniso no es la causa de la adquisición de conocimiento sino una condición *sine qua non* para alcanzar el más allá.

5. CONCLUSIONES

El análisis de los textos nos permite comparar la adquisición de un conocimiento superior a través de la liberación efectuada por Dioniso en dos contextos diferentes: en un contexto simposíaco y en los rituales órficos.

En Plutarco el epíteto Λύσιος – junto a λυαῖος y Ἐλευθερέυς – sólo se le atribuye a Dioniso en ambientes simposíacos y tiene el sentido de “liberador” a través de los efectos del vino. La sabiduría percibida tras esta liberación designa únicamente la capidad mental transitoria provocada por la ingesta de vino, una

⁴⁸ Πολλοῖς γὰρ καὶ σοφοῖς ἀνδράσιν, ὡς φησι Κράντωρ, οὐ νῦν ἀλλὰ πάλα κέκλαυσται τὰνθρώπινα, τιμωρίαν ἡγουμένους εἶναι τὸν βίον καὶ ἀρχὴν τὸ γενέσθαι ἀνθρώπων συμφορὰν τὴν μεγίστην· (Plu. *Cons. ad Apoll.* 115B Babbitt).

⁴⁹ Κρυπτόμενοι δὲ τοὺς πολλοὺς οἱ σοφώτεροι τὴν μὲν εἰς πῦρ μεταβολὴν Ἀπόλλωνά τε τῆ μόνῳσει Φοῖβόν τε τῷ καθαρῷ καὶ ἀμιάντῳ καλοῦσι. τῆς δ' εἰς πνεύματα καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἄστρα καὶ φυτῶν ζώων τε γενέσεις τροπῆς αὐτοῦ καὶ διακοσμέσεως τὸ μὲν πάθημα καὶ τὴν μεταβολὴν διασπασμόν τινα καὶ διαμελισμόν αἰνίττονται· Διόνυσον δὲ καὶ Ζαγρέα καὶ Νυκτέλιον καὶ Ἴσοδαίτην αὐτὸν ὀνομάζουσι, καὶ φθοράς τινας καὶ ἀφανισμοὺς εἶτα δ' ἀναβιώσεις καὶ παλιγγενεσίας, οἰκεία ταῖς εἰρημέναις μεταβολαῖς αἰνίγματα καὶ μυθεύματα περαίνουσι· (Plut. *E apud Delph.* 389A Babbitt).

capacidad meramente física. Este estado permite mantener una conversación culta y elevada, hecho al que se refiere Plutarco en *Septem Sapientium* 150C cuando denomina a Dioniso “Λύσιον ἀπὸ σοφίας”, debido a esa inspiración que mostrarían los que están bajo los efectos del vino. Las conversaciones entre los filósofos son el máximo exponente de este “esplendor” que experimenta la mente inducida a través del vino.

Por otro lado, en los rituales órficos Dioniso libera las almas y son éstas las que deben recordar las instrucciones para ser aceptadas por Perséfone y llegar al Más Allá. Estas almas son las nuevas depositarias del conjunto de conocimientos místéricos transmitidos a través de los ritos órficos. Esta es una sabiduría ancestral soteriológica transmitida solo a unos pocos, un *logos* privilegiado entre los humanos, un saber filosófico sólo al alcance de los iniciados. Es curioso que Plutarco, un gran conocedor de la doctrina órfica, no mencione en ningún caso el epíteto Liberador aplicado al orfismo. No obstante, que no empleara las otras acepciones del epíteto no implica que las desconociera.

Por lo tanto, frente a la liberación producida a través del vino como causa de un estado de agilidad mental transitorio y meramente físico, la liberación de Dioniso en el orfismo es una condición *sine qua non* para tener éxito en la travesía hacia el Más Allá. Este éxito se consigue siguiendo los preceptos y conocimientos determinados por el grupo religioso. Los conocimientos se adquieren previamente a este tránsito y constituyen otro de los requisitos para realizar correctamente el recorrido, por lo que se emplea el texto escrito como *pharmakon* contra el olvido.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcalde Martín, C., “Usos indebidos del vino en las obras de Plutarco”, in J. G. Montes Cala, M. Sánchez Ortiz de Landaluze & R. J. Gallé Cejudo (eds.), *Plutarco, Dioniso y el vino*, Actas del VI Simposio Español sobre Plutarco, Cádiz 14-16 mayo 1998, Madrid, 1999, pp. 83-92.
- Babbitt, F. C., *Plutarch. Moralia: Vol. I, The Education of Children. How the Young Man Should Study Poetry. On Listening to Lectures. How to Tell a Flatterer from a Friend. How a Man May Become Aware of His Progress in Virtue*, Cambridge, 1927.
- Babbitt, F. C., *Plutarch. Moralia: Vol. II, How to Profit by One's Enemies. On Having Many Friends. Chance. Virtue and Vice. Letter of Condolence to Apollonius. Advice About Keeping Well. Advice to Bride and Groom. The Dinner of the Seven Wise Men. Superstition*, Cambridge, 1928.
- Babbitt, F. C., *Plutarch. Moralia: Vol. IV, Roman Questions. Greek Questions. Greek and Roman Parallel Stories. On the Fortune of the Romans. On the Fortune or the Virtue of Alexander. Were the Athenians More Famous in War or in Wisdom?*, Cambridge, 1936.
- Babbitt, F. C., *Plutarch. Moralia: Vol. V, Isis and Osiris. The E at Delphi. The Oracles at Delphi No Longer Given in Verse. The Obsolescence of Oracles*, Cambridge, 1936.
- Barrigón Fuentes, C., “Las musas, Dioniso y el vino en Plutarco”, in J. G. Montes Cala, M. Sánchez Ortiz de Landaluze & R. J. Gallé Cejudo (eds.), *Plutarco, Dioniso y el vino*, Actas del VI Simposio Español sobre Plutarco, Cádiz 14-16 mayo 1998, Madrid, 1999, pp. 93-103.
- Bernabé, A., “Plutarco e l'orfismo”, in I. Gallo (ed.), *Plutarco e la religione: atti del VI convegno plutarqueo*, Ravello 29-31, maggio 1995, Napoli, 1996, pp. 63-104.
- Bernabé, A., “Una cita de Píndaro en Platón Men. 81b (Pi. Fr. 133 Sn.-M.)”, in J. A. López Férez (ed.), *Desde los poemas homéricos hasta la prosa griega del siglo IV d.C. Ventiséis estudios filológicos*, Madrid, 1999, pp. 239-259.
- Bernabé, A., *Poetae epici graecae testimonia et fragmenta, Pars II, Fasc.2, Orphicorum et orphicis similitum testimonia et fragmenta*, München-Leipzig, 2005.
- Bernabé, A. “La transmigración entre los órficos”, in A. Bernabé, M. Kahle & M. A. Santamaría (eds.), *Reencarnación: la transmigración de las almas entre oriente y occidente*, Madrid, 2011, pp. 179-210.
- Bernabé, A., “En busca de una síntesis. Dioniso, identidad y transformaciones”, in A. Bernabé, A. I. Jiménez San Cristóbal & M. A. Santamaría (eds.), 2013, pp. 423-470.
- Bernabé, A. & Casadesús, F. (eds.), *Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro*, Madrid, 2008.

- Bernabé, A. & Jiménez San Cristóbal, A. I., *Instrucciones para el más allá: las laminillas órficas de oro*, Madrid, 2001.
- Bernabé, A., Jiménez San Cristóbal, A. I. & Santamaría, M. A. (eds.), *Dioniso: los orígenes: textos e imágenes de Dioniso y lo dionisiaco en la Grecia antigua*, Madrid, 2013.
- Boyancé, P., *Études sur la religion romaine*, Roma, 1972.
- Bruhl, A., *Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain*, Paris, 1953.
- Casadio, G., *Il vino dell'anima: storia del culto di Dioniso a Corinto, Sicione, Trezene*, Roma, 1999.
- Clement, P. A. & HOFFLEIT, H. B., *Plutarch. Moralia: Vol. VIII. Table-talks, Books 1-6*, Cambridge, 1969.
- Dodds, E. R., *Euripides Bacchae*, Oxford, 1960, 2ª ed. (1944).
- Farnell, L. R., *The Cult of the Greek States*, V, Oxford, 1909.
- Gerber, D. E., *Greek Iambic Poetry: from the seventh to the fifth centuries BC*, Cambridge, 1999.
- Gallo, I., *Plutarco e la religione : atti del VI convegno plutarqueo*, Ravello, 29-31 maggio 1995, Nápoles, 1996.
- González Merino, J. I., *Dioniso: el dios del vino y la locura*, Córdoba, 2009.
- Helmbold, W. C., Minar, E. L. & Sandbach, F. H., *Plutarch. Moralia: Vol. IX, Table-talks, Books 7-9*, Cambridge, 1961.
- Hordern, J. H., “Notes on the Orphic Papyrus from Gurob (P.Gurob 1, Pack 2 2464)”, *ZPE*, 129 (2000) 131-140.
- Jeanmaire, H., *Dionysos: histoire du culte de Bacchus ; l'orgiasme dans l'antiquité et les temps modernes, origine du théâtre en Grèce, orphisme et mystique dionysiaque, évolution du dionysisme après Alexandre*, Paris, 1978.
- Jiménez San Cristóbal, A. I., “Los libros del ritual órfico”, *Estudios Clásicos*, 121 (2002) 109-124.
- Jiménez San Cristóbal, A. I., “El concepto de justicia en el orfismo”, in A. Alvar Ezquerro & J. F. González Castro (eds.), *Actas del XI Congreso Español de Estudios Clásicos*, I, Santiago de Compostela, 15-20 septiembre 2003, Madrid, 2005, 351-361.
- Jiménez San Cristóbal, A. I., “Dioniso Melanégida”, in F. González Castro, J. Siles Ruiz, J. de la Villa Polo, G. Hinojo Andrés, Mª A. Almela Lumbreras & P. Cañizares Ferriz (eds.), *Perfiles de Grecia y Roma. Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos*, I, Valencia, 22-26 octubre 2007, Madrid, 2009, 621-629.
- Lamb, W. R. M., *Plato. Vol. II: Laches. Protagoras. Meno. Euthydemus*, Cambridge, 1924.

- Lissarrague, F., *Un Flot d'Images: une esthétique du banquet grec*, Paris, 1987.
- Martín Hernández, R., "Dioniso en los primeros mitógrafos griegos", in A. Bernabé, A. I. Jiménez & M. A. Santamaría (eds.), 2013, Madrid, pp. 195-215.
- Morand, A.-F., *Études sur les Hymnes orphiques*, Leiden-Boston-Köln, 2001, pp. 276-282.
- Otto, W. F., *Dionysos. Mythos und Kultus*, Frankfurt, trad. esp. 1997 (1948).
- Pailler, J. M., *Baccus. Figures et pouvoirs*, Paris, 1995.
- Parker, R., *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford, 1983.
- Perrin, B., *Plutarch. Lives: Vol. I, Theseus and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and Publicola*, Cambridge, 1914.
- Porres Caballero, S., "Dioniso en la lírica griega arcaica", in A. Bernabé, A. I. Jiménez & M. A. Santamaría (eds.), 2013, Madrid, pp. 117-193.
- Porres, S., *Dioniso en la poesía lírica griega*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2014.
- Pugliese Carratelli, G., *Le lamine d'oro orfiche. Istruzioni per il viaggio oltremondano degli iniziati Greci*, Milan, 2001.
- Ricciardelli, G., *Inni Orfici*, Milán, 2000.
- Rohde, E., *Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen*, Tübingen, trad. esp. 1995 (1898).
- Roux, J., *Euripide. Les Bacchantes, II: Commentaire*, Paris, 1972.
- Rowan, Cl., *Under divine auspices: divine ideology and the visualisation of imperial power in the Severan period*, Cambridge, 2012, pp. 32-109.
- Santamaría, M. A., "Píndaro y el Orfismo", in A. Bernabé & F. Casadesús (eds.), 2008, pp. 1161-1184.
- Sorel, R., "Dionysos", in J. Leclant (dir.), *Dictionnaire de l'Antiquité*, Paris, 2005, pp. 691-695.
- Suárez de la Torre, E., "Dioniso y el dionisismo en Plutarco", in J. G. Montes Cala, M. Sánchez Ortiz de Landaluce & R. J. Gallé Cejudo (eds.), *Plutarco, Dioniso y el vino*, Actas del VI Simposio Español sobre Plutarco, Cádiz 14-16 mayo 1998, Madrid, 1999, pp. 29-55.
- Turcan, R., *Liturgies de l'initiation bacchique à l'époque romaine (LIBER), Documentation littéraire, inscrite et figurée*, Paris, 2003.
- Valgiglio, E., *Divinità e religione in Plutarco*, Genova, 1988.
- Will, É., *Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe. Des origines aux guerres médiques*, Paris, 1955.