

INTERSEDES

REVISTA ELECTRÓNICA DE LAS SEDES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Mural de colectivo artístico de Guanacaste

**Algunas reflexiones en torno a los estudios que tratan el tema
de la muerte en la literatura griega**

Guillermo González Campos

WWW.INTERSEDES.UCR.AC.CR
VOL. XI, N°22 (2010)
ISSN 2215-2458

**Algunas reflexiones en torno a los estudios que tratan el tema de la muerte en la
literatura griega**

(Some reflections on studies about the theme of death in Greek literature)

Guillermo González Campos¹

Recibido: 11 de agosto

Aprobado: 4 de octubre

Resumen

Este artículo presenta un recorrido por los diversos estudios que abordan el tema de la muerte en la literatura griega arcaica. El objetivo es develar cuáles son los principios fundamentales a partir de los cuáles se ha llevado a cabo el abordaje de la muerte en este periodo. Se concluye que la mayoría de los estudios se han centrado en aspectos culturales y formales. Es necesario, por lo tanto, realizar un acercamiento crítico que explique cómo se constituyó y fijó el sentido de la muerte en la Grecia arcaica.

Palabras clave: Reseña, Estudios sobre la muerte, Literatura griega arcaica.

Abstrac

This article provides an overview of the various studies that deal with the topic of the death in ancient Greek literature. The aim is to show the fundamental principles that are used to tackling the death topic in this period. The paper concludes that most studies have focused on cultural and formal aspects; nevertheless, it is necessary a critical approach to explain how the sense of death in ancient Greece was formed and established.

Key words: Review, Death Studies, Ancient Greek Literature.

---

¹ Profesor de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: gonzalezcampos@gmail.com.

1. Introducción

Pocos temas resultan tan atractivos como la muerte. Rodeada de misterio e incertidumbre y, a la vez, teñida de una dolorosa inevitabilidad, la muerte emerge como un tópico obligado al abordar el estudio de cualquier cultura. La Grecia arcaica no ha sido la excepción a esta regla, pues, en los últimos años, la bibliografía generada en torno a las creencias y las prácticas mortuorias de esta época ha aumentado considerablemente, aunque, como defenderemos más adelante, no ha ocurrido lo mismo con los enfoques a partir de los cuales se ha abordado el tema. Tradicionalmente, han prevalecido los acercamientos antropológicos y formalistas, los cuales, aunque constituyen una perspectiva válida, han excluido la posibilidad de realizar otro tipo de investigaciones que no solo se limiten a la descripción del sistema religioso al que se encuentra ligada la muerte, sino que intenten comprender el lugar que ocupaba esta dentro de la vida social, pues la muerte, tal y como hemos defendido antes (González Campos 2009), no solo tiene que ver con conjuntos de concepciones que versan sobre el morir, sino que también está íntimamente relacionada con intereses concretos que, insertos dentro de la dinámica social, hacen prevalecer formas determinadas de entender y comprender el fenómeno mortuorio.

El cometido del presente estudio es hacer un breve recorrido por la bibliografía sobre el tema de la muerte en la literatura griega arcaica con el fin de ofrecer un balance que evidencie cómo se ha tratado este tema. Nuestro objetivo, sin embargo, no es abordar de forma exhaustiva todos los estudios que tratan el tema de la muerte en este periodo, lo que se intenta, más bien, es mostrar las líneas generales de investigación que se han desarrollado desde finales del siglo XIX hasta la actualidad a partir del comentario de las obras más representativas.

2. Los enfoques fundamentales

Una revisión de la bibliografía existente revela que los estudios que abordan el tema de la muerte en la literatura griega arcaica pueden agruparse en tres categorías. Por un lado, estarían los estudios antropológicos que pretenden “reconstruir” las ideas y las prácticas religiosas relacionadas con la muerte que existían en la Grecia arcaica. Por otro, tendríamos aquellos que realizan un abordaje literario de las obras, con el fin de analizar aspectos relacionados con el relato y los recursos estilísticos utilizados en las escenas en que se narra la muerte de un personaje. Por último, estarían los estudios ideológicos que analizan cómo la muerte se encontraba ligada a un sistema de representaciones que legitima una forma particular de poder y dominación. A continuación, se realiza un recuento de cada uno de estas categorías.

2.1. El enfoque antropológico: La literatura como dato

La gran mayoría de los estudios que versan sobre la muerte en la literatura griega arcaica forman parte del primer grupo, esto es, son trabajos que se han centrado en responder a una interrogante fundamental: ¿Qué pensaban los griegos de esta época sobre la muerte? De ahí que el interés de estas investigaciones ha estado dirigido, en su mayor parte, a recopilar información de índole sociológica que permita reconstruir las prácticas culturales mortuorias que se daban en Grecia durante este periodo. En general, se trata de estudios que tratan aspectos diversos, pero siempre relacionados, de alguna manera, con el mundo cultural de la Grecia arcaica. Se ha analizado, de este modo, desde las prácticas funerarias hasta las creencias que al respecto de la muerte tenía dicha sociedad. Estas investigaciones suelen aludir a la literatura griega de esta época, principalmente a Homero, pero no asumen, de forma directa, el estudio de ella, pues, para sus propósitos, la literatura es una fuente primaria de información, un dato que, al igual que la evidencia arqueológica de esta época, es útil para comprender qué especulaban los griegos arcaicos al respecto de la muerte, qué rituales practicaban al inhumar un cadáver, en fin, cuál era el estatus sociológico de la muerte en la colectividad griega de ese tiempo.

El antecedente más antiguo de este tipo de estudios es, sin lugar a dudas, la obra ya clásica de Erwin Rohde titulada *Psyche. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*, cuya segunda y definitiva edición data de 1897. Este libro, que abrió brecha en los estudios de Filología Clásica y aún hoy día sigue siendo fundamental en algunos aspectos, trata, como su mismo título lo indica, sobre las creencias que tenían los griegos con respecto al alma y la inmortalidad², la cual, según Rohde, en un inicio, se adscribía, de manera exclusiva, a los dioses y sus elegidos, pero que luego, gracias sobre todo a los cultos místicos, fue puesta al alcance de todos. Dentro de esta misma línea, se encuentra la obra *Greek Hero Cults and Ideas of Immortality* (1921) de L. R. Farnell, quien analiza el culto y la experiencia de muerte de los disímiles personajes que en la Grecia antigua llevaron la categoría de héroes. Ambos libros pueden considerarse como los iniciadores de una tradición que se extiende hasta nuestros tiempos, para la cual la muerte se analiza como un fenómeno circunscrito al ámbito de la religión.

Dentro de esta perspectiva, cabe ubicar el libro *'Reading' Greek Death* (1995) de Christiane Sourvinou-Inwood, el cual recoge una serie diversa de investigaciones sobre las actitudes, conductas y creencias que existían en la Grecia arcaica con respecto a la muerte y los

---

² Una puesta al día del concepto de alma entre los griegos y de su relación con las creencias sobre la vida y la muerte se encuentra en la obra de Jan Bremmer (2003) titulada precisamente *El concepto del alma en la antigua Grecia*. De particular interés para el tema es el capítulo III, el cual se titula "El alma de los muertos".

mueertos. Su propósito es entender tanto el entramado religioso, social y político de las prácticas funerarias como las diferentes facetas del discurso mortuorio, con el objetivo de reconstruir de la cultura y la mentalidad griega de esta época. Una obra reciente que se inscribe dentro de este mismo ámbito investigativo es *Los caminos de la muerte* (1995) de Francisco Diez de Velasco, quien, a partir del análisis de algunos testimonios literarios y la iconografía funeraria de la época, estudia las diversas creencias que tenían los griegos sobre el viaje que se debía emprender, una vez fallecido, para llegar al “más allá”.

Existe un grupo de estudios que no están estrictamente inscritos dentro de un análisis de tipo religioso, sino que tratan de entender la muerte desde un punto de vista arqueológico. Su objetivo es conocer, a partir de los restos humanos, las tumbas y las necrópolis, cuáles eran las prácticas funerarias de esta época y la relación que estas mantenían con las creencias de este grupo cultural específico. Como es de suponer, la bibliografía al respecto es amplísima. Sin embargo, existen obras que abordan el tema de forma comprensiva, como *Greek Burial Customs* (1971) de Donna Kurtz y John Boardman y *Greek Way of Death* (1985) de Robert Garland. La obra de Emily Vermeule, titulada *Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry* (1979), constituye un caso significativo dentro de este grupo de obras, pues, a través de la confrontación de un material diverso (testimonios arqueológicos, la literatura, la cerámica, etc.) ofrece un panorama general de las distintas visiones sobre la muerte que se encuentran en la Grecia arcaica. Su conclusión de que no es posible agrupar todos los datos de que se dispone en una sola visión armoniosa, permite comprender que, contra la opinión más común, Grecia presenta, como cualquier sociedad, diversas consideraciones con respecto a la muerte, algunas de ellas contradictorias entre sí. El trabajo de Antonaccio (1994), de carácter arqueológico, cabría situarlo dentro de este conjunto, aunque su estudio plantea un interesante diálogo entre los restos materiales y la información presente en los textos literarios, con el fin de determinar el origen del culto a los héroes.

Todos estos estudios constituyen, sin lugar a dudas, un valioso insumo para cualquier investigación que se plantee el tema de la muerte en la literatura griega arcaica, pero tienen el serio problema de que no abordan la literatura como un objeto de estudio en sí mismo, sino que la asumen como una fuente que permite conocer las prácticas culturales relacionadas con la muerte, el enterramiento, las ideas sobre el inframundo, etc., lo cual, desde nuestro punto de vista, parece ser una empresa necesaria, pero sumamente limitada, pues no basta con realizar una investigación histórica y cultural de la muerte, también deben identificarse los principios organizadores a partir de los cuales se desarrollaron las creencias sobre ella, considerar las bases ideológicas a partir de las cuales se constituyó el discurso mortuorio. La literatura se encuentra inserta dentro de la dinámica social y el analista no puede, de ninguna forma, obviar esta situación. Toda obra literaria recrea o subvierte las relaciones de poder que dominan la producción del discurso en la sociedad. Por eso, no puede suponerse que esta reproduce, como

si fuera un simple “espejo”, las prácticas culturales de una época.

Además, tratar a la literatura como un dato conlleva casi de forma inevitable asumir posiciones positivistas propias de corrientes superadas, como el estructuralismo, pues la asunción de que la obra literaria es un testimonio empírico analizable, supone necesariamente que esta constituye una “realidad” que debe ser observada minuciosamente con el fin de llegar, por medio de la inducción, a generalizaciones que deriven en “conocimiento verdadero”. Ante tal situación, el análisis literario queda reducido a la pretensión, a todas luces inalcanzable, de buscar la “significación profunda” del texto, el “contenido interior y definitivo” de la obra literaria.

Como ejemplo, puede citarse el siguiente caso que, aunque no trata el tema de la muerte, analiza otro aspecto cultural de la misma época: las referencias al quehacer poético en la lírica griega arcaica. Se trata de la tesis doctoral de Cecilia Rueda González, quien en su investigación se propuso lo siguiente:

Son los propios textos de los líricos y no interpretaciones posteriores, ajenas, ideológica e históricamente muy distantes, la base de nuestra reflexión y de nuestra búsqueda. No queremos interpretar, es decir, traer a nuestro mundo y a nuestra época, ajustar a nuestros esquemas mentales unos textos que son producto de otro tiempo y de otra cultura. Lo que buscamos es precisamente una palabra autorreferencial, plena de significado solo en su propio contexto, la descripción, explicación y valoración de la actividad poética por parte de quienes la ejercían. No vamos a salir del nivel de lo literal, de lo textual, pues estimamos que esa es para el filólogo la vía más fiable para acceder a un mundo tan distante. (Rueda González 2000, 14).

Ya en 1966, Roland Barthes advertía sobre los peligros de pretender una lectura “literal”, que, en última instancia, lo que provoca es la muerte del sentido: “*Es estéril llevar de nuevo la obra a lo explícito puro, puesto que entonces no hay nada más que decir y la función de la obra no puede consistir en sellar los labios de aquellos que la leen...*” (Barthes 1966, 75). Es más, la sola pretensión de realizar un acercamiento “literal” al texto literario es síntoma inequívoco de que se está inmerso en un sistema cuya asimilación ha sido tan perpendicular que resulta imperceptible, como lo apunta José Antonio Álvarez:

No parece posible concebir a la literatura como un fenómeno que goza de existencia previa e independiente de la reflexión sobre sí misma, o dicho en otras palabras, no parece viable una aproximación crítica a la literatura que se proclame “virginal”, “pura”, “empírica” o

“ateórica”. La literatura no es una realidad preexistente que pueda ser estudiada a posteriori mediante instrumentos que la clarifiquen y desvelen su funcionamiento; antes bien, es la aplicación de dicho instrumental lo que deslinda los usos lingüísticos literarios de los que no lo son, dando a la literatura carta de naturaleza mutable y relativa. Persistir, pues, en que no solo es posible sino recomendable estudiar la literatura con independencia de paradigmas teóricos equivale a reconocer que se está inconscientemente dominado por el paradigma imperante, tan ubicuo y natural que resulta imperceptible y, por así decirlo, indoloro. (Álvarez Amorós 2004, 9-10).

La crítica literaria es un discurso. Aunque se pretenda defender que el crítico, a través de un proceso libre y desinteresado, construye un sistema conceptual universal, transcultural y ahistórico, la realidad es que su palabra, como cualquier otra, es un producto social y, como tal, es generada en un marco reglamentado de escritura. Por eso, la interpretación de un texto clásico nunca es un acto inocente, ni una manifestación de inmaculada objetividad; al contrario, su lectura siempre está inmersa dentro del complejo entramado sociohistórico de la relaciones de poder. Entendido de este modo, el discurso hermenéutico nunca es neutral, sino que, como cualquier otro tipo de discurso, se encuentra, necesaria e inevitablemente, controlado por diversos procedimientos que, en última instancia, responden a unos determinados intereses.³

2.2. El enfoque formalista: La literatura como expresión

Existe un conjunto de obras que han asumido el tema de la muerte a partir de la literatura misma. En otras palabras, no son obras que estudien la muerte como fenómeno cultural presente en las obras literarias, sino que abordan el tratamiento específico que hace la literatura del tema de la muerte. Las investigaciones incluidas en esta categoría pueden, a su vez, dividirse en dos grupos. Por un lado, estarían aquellas que centran su atención en la *diégesis*, el contenido de lo relatado. Se trata de trabajos que, en muchos casos, están íntimamente ligados a los estudios mitológicos, pues, como se sabe, la literatura y el mito son ámbitos prácticamente indisolubles en la Grecia antigua. Un segundo grupo lo conformarían las obras que analizan la *narración*, la manera como este contenido es relatado.

Dentro del primer grupo, se ubica el libro *Homer on Life and Death* (1980) de Jasper Griffin, el cual reúne trabajos que abordan la significancia y los problemas relacionados con la existencia y la muerte, sobre todo de los héroes de la *Ilíada*. El punto más destacable de este

---

³ Al respecto, recuérdese que Habermas, desarrollando ideas de Nietzsche, ha propuesto que todos los procesos cognoscitivos inevitablemente están traspasados y, en algún sentido, dirigidos por intereses, creencias y deseos subjetivos.

trabajo ha sido el desatar una polémica aún abierta en torno al carácter de esta obra épica. La confrontación se debe a que Griffin, inscrito en la misma línea analítica de Redfield (1992), ha propuesto que la *Ilíada* no debería considerarse un “poema bélico”, como piensa Moses Finley o Pierre Vidal-Naquet, por citar dos autores sumamente conocidos, sino un “poema de muerte”, pues la obra da un énfasis, que no puede ser casual, al sufrimiento y el carácter mortal del ser humano. Desde su punto de vista, la guerra constituye un simple trasfondo para la constante aparición de la muerte en dicha epopeya.

La presencia de la muerte en la *Odisea* ha sido abordada, por lo general, dentro de este marco y, como es comprensible, se le ha puesto énfasis al episodio del descenso al Hades y al papel que desempeñan la memoria y el olvido dentro de las ideas mortuorias presentes en este pasaje. Algunos de estos trabajos, como el de Giuseppina Grammatico (1995), prácticamente se quedan en la exposición del relato, otros superan la simple mención de los hechos y generan nuevos puntos de vista de temas ya tratados con anterioridad. David Bouvier (1988 y 1999), por ejemplo, ha estudiado las dimensiones políticas y religiosas de la memoria y el olvido en la épica homérica, mientras que Mercedes Aguirre Castro (1999) estudia la estrecha relación que existe entre la muerte y el olvido en las diversas aventuras que constituyen el periplo de Odiseo. En esta misma línea, Alicia María Atienza (2003) ha analizado cómo el νόστος de Odiseo incorpora elementos simbólicos que ella denomina *thanáticos* como estrategia narrativa para mantener la tensión. La propuesta de esta autora es sumamente interesante, pero algunas de sus tesis son cuestionables, en particular, la sugerencia de que la travesía de Odiseo es una transposición del ritual griego de inhumación. Las interesantes reflexiones hechas por Moreaux (1967) habría que ubicarlas también dentro de este conjunto, aunque su excelente análisis de la relación que en la épica homérica existe entre la muerte y la noche, las tinieblas, las sombras y las potencias oscuras en general, se encuentra más cercano a los estudios míticos simbólicos⁴ que a los literarios. Por último, no puede dejarse de mencionar que existen algunos acercamientos de carácter general que brindan un panorama global de la presencia de la muerte en la épica homérica, como el artículo de Isabel Izquierdo (2003) y las tesis de Milena Ambrosio Telles (2005) y João Miguel Moreira Auto (2006).

El tema de la muerte en la lírica arcaica ha sido poco abordado. Entre los pocos estudios hechos al respecto, se encuentran el artículo “Les premiers lyriques grecs en face de la mort” de Pierre Murlon Beernaert (1963) y las consideraciones dadas por Francisco Rodríguez Adrados en su libro *El mundo de la lírica griega antigua* (1981). Ambos estudios examinan la presencia e identificación de motivos referentes a la muerte en las obras líricas.

Un segundo grupo de obras ha abordado el tema de la muerte desde una perspectiva

---

⁴ Contrario a lo que pueda suponerse, la muerte no es tema recurrente desde un punto de vista mítico. Actualmente, las mejores observaciones hechas desde esta perspectiva han sido formuladas por Kahn-Lyotard y Loraux (1992), quienes obviamente no restringieron su trabajo a la época arcaica, sino que abarcaron Grecia de forma global.

estética y formal. Por lo general, son trabajos que versan sobre aspectos muy concretos. La mayoría de estos estudios abordan, sobre todo, problemas de carácter estilístico. Homero y, en específico, su *Iliada* han sido los más abordados desde este punto de vista. Dentro de esta línea, es muy conocido el libro *Verwundung und Tod in der Ilias* (1956) de Wolf-Hartmut Friedrich, el cual estudia la descripción y la estilización de las escenas de violencia y el acto de herir en la *Iliada*. Esta línea ha tenido continuadores en épocas recientes. Martínez Conessa (1996), por ejemplo, ha estudiado las imágenes estilizadas y las expresiones fijas insertas dentro de una estructura rítmica con el fin de demostrar que, en Homero, la muerte constituye un elemento estético de primer orden, y James V. Morrison (1999) ha explorado, desde la perspectiva de la composición poética, la manera como Homero describe el momento de la muerte. El trabajo de Anthony T. Edwards (1984) cabe ubicarlo dentro de este grupo, aunque su análisis no es de corte estilístico, sino más bien funcional. Este autor analizó el uso del término ἄριστος en la *Iliada* y llegó a la conclusión de que esta palabra se utiliza en dos casos diferentes, pero complementarios. El epíteto ἄριστος, según él, tiene un uso identitario y otro enfático. En el primer caso, identifica una hegemonía política y una preeminencia marcial, de acuerdo con la estructura ideológica de la *Iliada*, mientras que, en el segundo, se utiliza para inscribir la muerte del héroe dentro del estatus de ἀριστεύς.

Hasta ahora, la única obra⁵ que aborda de forma comprensiva el tema de la muerte en la literatura griega arcaica es la tesis doctoral de Julián Garzón, la cual se titula *La muerte: Psicología y consciencia de la muerte desde Homero hasta Píndaro* (1981). Esta obra, básicamente, elaboró un “índice” del tema en la literatura griega arcaica que recoge todos los casos en que la muerte se encuentra patente de alguna forma. Es un estudio valioso que, como el mismo autor menciona, es de consulta indispensable para cualquier investigación posterior que aborde este asunto. Sin embargo, resulta, desde un punto de vista interpretativo, poco consistente, pues el autor enumera los casos en que aparece la muerte por medio de categorías que más bien podrían considerarse valoraciones morales, como “bien”, “mal”, “pesimismo”, las cuales envuelven una apreciación axiológica del pensamiento griego hecha a partir de cánones que le son ajenos por completo.⁶

Como se puede apreciar, el principal inconveniente que presenta este tipo de obras es la carencia de un análisis de las prácticas culturales que influyeron en la percepción de lo real manifestada por las obras literarias. En otras palabras, aún es un tema pendiente el procurar

---

⁵ En el ámbito latinoamericano, se han realizado algunas tesis que tratan el tema de forma comprensiva, como las de Romero Ramírez y Matheus Urbina (1989) y la de Maita Astudillo (1997), pero se trata de trabajos monográficos que dan una relación de diversos aspectos relacionados de la muerte a partir de la bibliografía existente.

⁶ Esta particularidad no es exclusiva de este autor. De hecho, es tan corriente hablar del pesimismo en obras sobre literatura griega que esta noción puede considerarse “común”. El primero en hablar de un “pesimismo griego” fue Nietzsche en *El nacimiento de la tragedia* (1872). Sin embargo, la noción se popularizó gracias a la *Historia de la cultura griega* (1898-1902), obra póstuma de Jacob Burckhardt, quien se relacionó con Nietzsche en la Universidad de Basilea, en la que ambos fueron profesores.

entender cómo se constituyó y fijó el sentido de la muerte a través de la red de códigos que encausaron la experiencia poética en la Grecia arcaica y captar el valor operativo implícito que prevaleció en la normalización de estas conductas con respecto a la muerte, justamente el derrotero que Ileana Chirassi Colombo ha señalado para enfrentar el mito griego:

Una vez abandonados los sugerentes caminos del símbolo y de la alegoría que recorrieron tanto antiguos como modernos buscando el significado, el mensaje del relato, del texto, volvemos a encontrarnos con la necesidad de entender en primer lugar la función y los modos del mytheúein, hacer, decir, inventar el mito o, lo que es igual, las palabras sobre los acontecimientos de un tiempo anterior, mucho o poco da igual, pero ya concluido. (Chirassi Colombo 2005, 51).

No debe olvidarse que las prácticas discursivas, entre ellas la literatura, tienen efectos ideológicos, pues ayudan a producir y reproducir estrategias de control social en los grupos humanos. Desde este punto de vista, la noción de “objetividad” asumida por estos estudios y que normalmente equivale a “tomar distancia con el objeto de estudio”, no es más que una forma de ignorar los abusos del poder, la dominación y la desigualdad expresados y reproducidos por medio del discurso. De lo anterior se deduce que existe la necesidad de realizar una lectura de las obras literarias de la época arcaica que, en lugar de centrarse en las estrategias narrativas o la caracterización de los elementos literarios *per se*, los cuales fueron los objetivos de la crítica formalista de comienzos de siglo, estudie cómo la literatura disfraza intereses políticos, ansiedades sociales o luchas de diversa índole. No es que deba desecharse el formalismo, es que el analista no se puede dar el lujo de tener una visión descontextualizada, de desconocer la *episteme*, por usar un término de Foucault, que generó el hecho literario.⁷

2.3. La literatura como manifestación ideológica

El avance más significativo que ha tenido la investigación de la muerte en la literatura griega arcaica desde la perspectiva crítica, es la serie de estudios que se presentaron en un coloquio sobre la ideología funeraria en el mundo antiguo, los cuales fueron recogidas por Gherardo Gnoli y Jean-Pierre Vernant bajo el título de *La mort, les morts dans les sociétés anciennes* (1982). Estos estudios pretendían dar cuenta, bajo la visión conjunta de una “ideología funeraria”, no solo de los documentos arqueológicos y las fuentes escritas, sino

---

⁷ Desde este punto de vista, no se puede dejar de mencionar el desacierto de la interpretación psicoanalítica que, al considerar el viaje heroico como un arquetipo que manifiesta la dinámica de la psicoenergía en los diversos estadios del proceso de individuación (es decir, la tendencia hacia alcanzar el *selbst*), obvia el contexto en que se produce el relato y desconecta al mito del contexto histórico y social que lo produce. Dicha interpretación lleva, a final de cuentas, a una descripción formal que no toma en cuenta las condiciones de producción del discurso ni las relaciones de poder implicadas en dicho proceso. Resultan más significativas las interpretaciones que develan el dominio simbólico que amalgama las ideas expresadas por el mito narrado en la obra literaria.

también de todos los elementos significativos que, tanto en las prácticas como en los discursos, se relacionaban de alguna forma con la organización social. Sin embargo, como el mismo Jean-Pierre Vernant reconoció en la introducción a esta memoria, el “acercamiento” no se pudo lograr del todo y los estudios se dividieron en dos perspectivas distintas, según la noción de ideología que cada investigador adoptó. Por un lado, se encontraban quienes asumían la ideología como un sistema de ideas y representaciones propias de un grupo social y, por otro, aquellos que la entendían, más bien, como un conjunto de ideas que legitiman un poder dominante. Desde el primer punto de vista, la muerte era un medio para acceder al conocimiento global de la sociedad, mientras que desde el otro punto de vista, se veía el papel de la muerte dentro del sistema de valores que permitían garantizar el funcionamiento y la permanencia de la organización social.

Dicha escisión nos permite comprender el significativo viraje que el estudio de la muerte en la Grecia antigua tomó a partir de la línea de análisis que se empezó a desarrollar en Francia tras las investigaciones realizadas por Nicole Loraux, cuyo trabajo, aunque no tenía que ver directamente con la literatura griega arcaica, inspiró la propuesta hecha posteriormente por Jean-Pierre Vernant. Esta autora⁸, en su tesis doctoral titulada *L'invention d'Athènes* (1975), se propuso analizar el componente ideológico que las oraciones fúnebres atenienses presentaban con respecto a la muerte del combatiente. Su trabajo demostró que este tipo de manifestaciones orales articulaban un sistema de representaciones que ella denominó la “bella muerte” (καλὸς θάνατος). El tema de la muerte hermosa retoma ciertas imágenes presentes en la epopeya homérica y permite comprender cómo la muerte del guerrero se ritualiza y se celebra. De esta forma, a través de la ideología, se legitima la muerte de los jóvenes atenienses en la guerra y se crea un eficaz sistema de cohesión social.

Las principales aportaciones que se han dado desde esta perspectiva se deben, como dijimos, a Jean-Pierre Vernant, quien reunió sus múltiples trabajos al respecto en un volumen titulado *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia* (1989). Este autor, a partir del trabajo de Loraux⁹, analiza cómo las creencias griegas sobre el desamparo de la condición humana obligaron a crear una “respuesta” al problema de la muerte. Dicha respuesta fue la noción de heroicidad, que le permite al mortal aspirar a una cierta forma de inmortalidad a través de la gloria (el κλέος). Desde este punto de vista, la finalidad de la épica homérica, en particular de la *Ilíada*, no es otra que preservar en la memoria la fama del héroe:

---

⁸ Nicole Loraux tiene también un excelente trabajo sobre la muerte de las mujeres en Grecia, el cual se titula *Maneras trágicas de matar a una mujer* (1989). Este estudio es la base fundamental del artículo de Margarita Garrido (2003) y de varios de los estudios incluidos en el volumen editado por Sònia Guerra Lòpez y Maria Dolors Molas Font (2003).

⁹ No está de más recordar que posteriormente Nicole Loraux no avaló la equivalencia hecha por Vernant entre la “bella muerte” de la oración fúnebre ateniense y la muerte presente en la épica. Al respecto, véase Assunção (1994/1995) e Iriarte (2009).

El verdadero significado de la hazaña heroica es otro y no está relacionado con cálculos utilitarios ni tiene necesidad del prestigio social; más bien es, por así decirlo, de orden metafísico; se aleja de esa condición humana que los dioses han querido mortal y sometida como las demás criaturas de este mundo, tras la alegría juvenil, al declive de sus fuerzas y a la decrepitud propia de la vejez. La hazaña heroica hunde sus raíces en la voluntad de escapar al envejecimiento y a la muerte, por “ineluctables” que sean, de ir más allá de ambos. Uno está más allá de la muerte cuando la busca en lugar de padecerla, cuando pone en constante peligro una vida que de esta manera adquiere valor ejemplar, y que será loada por los hombres como modelo de “gloria imperecedera”. Lo que el héroe pierde en honores recibidos en vida se centuplica cuando renuncia a vivir durante muchos años y elige una muerte a edad temprana, en virtud de esa gloria con la que estará aureolada por los tiempos de los tiempos su figura, una vez difunto. (Vernant 2001a, 57-58).

De este modo, el héroe no lucha ni muere combatiendo por amor a la guerra, sino porque esta constituía la única forma de alcanzar el κλέος, la fama que lo hará perdurar en la memoria. El κλέος otorga una especie de inmortalidad y le permite al héroe, superar, de cierta forma, su desdichada condición mortal. Por eso, el héroe es “semejante a los dioses” (ἰσόθεος, θεοειδής), ya que, aunque la inmortalidad física le está negada, pues esta es privilegio exclusivo de los dioses, quienes se definen precisamente como los “inmortales” (ἀθάνατοι), el héroe accede por medio de la fama póstuma a la eternidad.

El mayor problema que presenta la visión del erudito francés es la afectividad con que asume el concepto de muerte heroica¹⁰, lo cual le impide generar una visión crítica de esta. De hecho, parece más plausible considerar que la existencia aciaga era una exigencia requerida por la lógica interna del sistema ideológico, una pieza más en el engranaje construido con el fin de conminar al guerrero a morir en la guerra. En efecto, si la lógica del constructo ideológico es ofrecer la gloria como un paliativo ante la muerte, esta debe volver poco atractivo cualquier elemento que sea susceptible de competir con la recompensa ofrecida. Así pues, la indefensión del hombre ante la muerte es más bien una consecuencia del sistema ideológico, pues subrayar la condición mortal y la desesperanza de una vida *post mortem* es un requisito necesario para

---

¹⁰ A lo largo de sus trabajos, Jean-Pierre Vernant parece ser particularmente afecto a este sistema ideológico. Sin embargo, dicha posición no es exclusiva de él. Jaeger (1962, 29), por ejemplo, manifiesta al respecto que “mediante el trueque de esta belleza por la vida, halla el impulso natural del hombre a la propia afirmación su cumplimiento más alto en la propia entrega”.

insertar, dentro de la mentalidad colectiva, el anhelo de luchar por una forma de consuelo ante la muerte. De este modo, más que una “respuesta”, la “muerte heroica” es un instrumento ideológico que opera mediante la construcción de una forma socialmente aprobada del morir, la cual prescribe la muerte en la guerra como el ideal al que todo varón debe aspirar. Dicho proceso evidencia una forma de control social, pues conmina a los individuos a entrar en combate y normaliza una serie de conductas violentas y destructivas.¹¹

3. Conclusiones

La muerte es, obviamente, un tema que puede abordarse desde distintos puntos de vista. Sin embargo, en lo atinente a la literatura griega arcaica, ha prevalecido la tendencia a centrarse en tres perspectivas:

1. El abordaje cultural, que abarca el estudio de las creencias religiosas sobre la muerte y las prácticas de enterramiento.
2. El abordaje literario, que analiza los relatos y el tratamiento estilístico de las escenas relacionadas con la muerte de un personaje.
3. El abordaje ideológico, que investiga la función social de la muerte dentro del entramado socio-histórico.

Existe, por lo tanto, una carencia de estudios que, por medio de un enfrentamiento con los textos, revele cómo las conductas prescritas y decisiones normalizadas constriñen las posibilidades de muerte de los individuos. Por lo tanto, parece necesario emprender un estudio que se inscriba dentro de las corrientes “críticas” que, en los estudios del discurso¹², comenzaron a estar en boga a inicios de la década de los noventa y que fueron constituidas a partir de la Teoría Crítica de la Escuela de Francfort, la noción de discurso de Michel Foucault y la concepción sobre la ideología propuesta por Louis Althusser. Desde este punto de vista, los productos culturales, el arte incluido dentro de ellos, expresan las contradicciones y la fisonomía del todo social.

---

¹¹ En otro estudio (González Campos 2008), hemos analizado el conjunto de imágenes e ideas manifestadas en la *Ilíada* sobre el héroe y la muerte desde esta perspectiva. En ese trabajo, propusimos que la ideología heroica es, básicamente, un conjunto de mecanismos simbólicos que despliegan un sentido a la inserción de un individuo dentro de la categoría de héroe con el fin de explicar y justificar su muerte en el combate. Así, esta ideología estabiliza una forma particular de poder y dominación por medio de la fijación de un sentido a la muerte del héroe, cuyo ámbito de acción era sumamente limitado, pues para él, sucumbir ante el combate es el único fin posible, ya que solo a cambio de su vida logra el κλέος, la recompensa que lo hará, al menos a nivel del relato, inmortal. Lo anterior supone que Aquiles, en lugar de ser el paradigma de la muerte heroica, es más bien su víctima más conspicua, pues constituye el modelo del ser humano que se ve constreñido a morir en la guerra.

¹² Nos referimos, sobre todo, al trabajo de Teun Van Dijk (2000a, 2000b y 2003).

De esta forma, superada –aunque no olvidada– la pretensión de buscar el “sentido-en-sí” de la obra literaria, actualmente se requiere la generación de lecturas que intenten dilucidar los mecanismos de producción de los discursos y su función histórica concreta y determinante dentro del conjunto de expresiones culturales que los creó y los fijó. El estudio de la muerte, desde esta perspectiva, debe centrarse en analizar cómo las fuerzas normalizadoras y las matrices institucionales regulan la producción y autorización del saber acerca de esta.

Así pues, en la actualidad se impone, una tarea compleja que involucra, al menos, dos procesos analíticos interrelacionados. El primero de ellos es la disección de los discursos que a lo largo del tiempo la crítica literaria ha creado en torno a las obras literarias del periodo arcaico, los cuales han establecido los modelos de representación que han sido impuestos como “la” lectura de la épica y la lírica griega antigua. En segundo lugar, debe contrastarse esta lectura tradicional de la obra con el texto mismo a fin de establecer hasta qué punto ésta refleja de forma fiel dicho sistema de representaciones. No solo se trata de evidenciar los “dispositivos de poder” de los que hablaba Foucault, se trata también de que las reflexiones sobre textos tan lejanos en el tiempo, pero tan relevantes para entender nuestros modos de pensar y entender el mundo, posibiliten construir un espacio que permita lograr nuevas formas de interpretar y entender la muerte en la literatura.

Referencias bibliográficas

- Aguirre Castro, Mercedes. (1999). Los peligros del mar: muerte y olvido en la Odisea. *Cuadernos de Filología Clásica*, 9, 9-22.
- Albiac, Gabriel. (1996). *La muerte: Metáforas, mitologías, símbolos*. Barcelona: Paidós.
- Alvarado Murillo, Manuel. (2002). El destino del alma post mortem: La visión metafísica de Homero y los órficos. *Revista Repertorio Americano*, 12.
- Álvarez Amorós, José Antonio (Ed.). (2004). *Teoría literaria y enseñanza de la literatura*. Barcelona: Ariel.
- Ambrosio Telles, Milena. (2005). *A morte em Homero*. Tesis de Maestría. Universidad de Brasilia.
- Antonaccio, Carla M. (1994). Contesting the Past: Hero Cult, Tomb Cult, and Epic in Early Greece. *American Journal of Archaeology*, 98, 389-410.
- Ariès, Philippe. (1977). *L'homme devant la mort*. Paris: Éditions du Seuil.
- Ariès, Philippe. (1982). *La muerte en occidente*. Barcelona: Editorial Argos Vergara.
- Assunção, Teodoro Rennó. (1994/1995). Nota crítica à “bela morte” vernantiana. *Classica, Revista Brasileira de Estudos Clássicos*, 7/8, 53-62.

- Assunção, Teodoro Rennó. (2003). Ulisses e Aquiles repensando a morte (*Odisséia XI*, 478-491). *Kriterion: Revista de Filosofia*, 44(107), 100-109.
- Assunção, Teodoro Rennó. (2008). Boa comida em banquetes como razão para arriscar a vida: o discurso de Sarpédon a Glauco (*Ilíada XII* 310-328). *Nuntius Antiquus*, 1, 1-17.
- Atienza, Alicia María. (2003). Elementos *thanáticos* y tensión narrativa en el *nostos* de Odiseo. *Circe*, 8, 31-64.
- Barthes, Roland. (1966). *Crítica y verdad*. México: Siglo XXI.
- Bernabé, Alberto. (2002). Los terrores del más allá en el mundo griego: la respuesta órfica. En Francisco Díez de Velasco (Coord.). *Miedo y religión*. Madrid: Ediciones del Orto.
- Bernabé, Alberto. (2006). El viaje del alma al más allá. Un paralelo entre Hititas y Órficos. *Revista de Filología Románica*, 4, 33-42.
- Bouvier, David. (1988). L'aède et l'aventure de mémoire: Remarques sur le problème d'une dimension religieuse de la mémoire dans l'Iliade et l'Odyssée. En Philippe Borgeaud (Ed.). *La mémoire des religions*. Génova: Labor et Fides.
- Bouvier, David. (1999). La mémoire et la mort dans l'épopée homérique. *Kernos*, 12, 57-71.
- Bowker, John. (1991). *Los significados de la muerte*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bremmer, Jan N. (2003). *El concepto de alma en la antigua Grecia*. Madrid: Siruela.
- Castello, Luis Ángel. (2002). La sobrevivencia en el canto (*aoídimoi*): una forma de inmortalidad. En Rodolfo P. Buzón y otros (Eds.). *Los estudios clásicos ante el cambio de milenio: vida muerte cultura*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Chirassi Colombo, Ileana. (2005). *La religión griega: Dioses, héroes, ritos y misterios*. Madrid: Alianza Editorial.
- Dietrich, B. C. (1967). *Death, Fate and the Gods. The development of a religious idea in Greek popular belief and Homer*. Londres: The Athlone Press.
- Díez de Velasco, Francisco. (1995). *Los caminos de la muerte. Religión, mito e imágenes del paso al más allá en la Grecia antigua*. Madrid: Trotta.
- Díez de Velasco, Francisco. (2004). Imaginando el más allá en el mundo griego. En M. L. Sánchez León (ed.). *Religions del món antic. El més enllà*. Palma de Mallorca: Fundació Sa Nostra.

- Diez de Velasco, Francisco. (2005). La angustia en el espejo: Reflexionando sobre la muerte y el morir. En Domingo Sola Antequera (Coord.). *Imágenes de la muerte: Estudios sobre arte, arqueología y religión*. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- Edwards, Anthony T. (1984). Aristos Achaion: Heroic Death and Dramatic Structure in the Iliad. *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 46, 61-80.
- Edwards, Anthony T. (1985). Achilles in the Underworld: Iliad, Odyssey, and Aethiopsis. *Greek, Roman, and Byzantine Studies*, 26, 215-227.
- Farnell, L. R. (1921). *Greek Hero Cults and Ideas of Immortality*. Oxford: Oxford University Press.
- Fernández Hoya, Alberto. (2006). La estética del tránsito. Visión literaria del infierno en la *Odisea* y el poema de Gilgamesh. *Espéculo: Revista de Estudios Literarios*, 33.
- Foucault, Michel. (1984). *Las palabras y las cosas*. México: Siglo XXI Editores.
- Foucault, Michel. (1991). *Arqueología del saber*. México: Siglo XXI.
- Friedrich, Wolf-Hartmut. (2003). *Wounding and Death in the Iliad: Homeric Techniques of Description*. Londres: Duckworth.
- Garland, Robert. (1985). *The Greek Way of Death*. Londres: Duckworth.
- Garrido, Margarita. (2003). Consideraciones sobre el suicidio femenino en la antigüedad. *Cátedra*, 1, 126-132.
- Garzón Díaz, Julián. (1981a). *La muerte. Psicología y consciencia de la muerte desde Homero a Píndaro*. Tesis doctoral. Universidad Pontificia de Salamanca.
- Garzón Díaz, Julián. (1981b). La muerte. Consciencia de la muerte desde Homero a Píndaro. *Helmántica*, 32, 353-389.
- Gazolla, Rachel. (2005). La bella y buena muerte: La Grecia épica y Sócrates. *Revista Philosophica*, 28, 149-159.
- González Campos, Guillermo. (2008). Aquiles y la sujeción ante el destino: Muerte e ideología en la *Ilíada*. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Estudios Clásicos, Universidad Autónoma de México, México D. F.
- González Campos, Guillermo. (2009). Los sistemas ideológicos de la muerte. *Revista Reflexiones*, 88(2), 89-100.
- Gnoli, Gherardo y Jean-Pierre Vernant (Eds.). (1982). *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*. Londres y París: Cambridge University Press y Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1982.

- Grammatico, Giuseppina. (1995). El descenso al Hades de Odiseo. Reflexiones a partir de una relectura de los libros X y XI de la Odisea. En *El descenso como itinerario del alma*. Santiago de Chile: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
- Granada Martínez, Miguel Ángel. (1989). Muerte y permanencia de la sustancia en Virgilio, Ovidio y Lucrecio. *Faventia*, 11(2),71-83.
- Griffin, Jasper. (1980). *Homer on Life and Death*. Oxford: Oxford University Press.
- Guarín Hincapié, Natalia. (2008). Homero, la muerte y el Hades. *Revista Universidad de Antioquia*, 291, 96-104.
- Guerra Lòpez, Sònia y Maria Dolors Molas Font (Eds.). (2003). *Morir en femenino: Mujeres, ideología y prácticas funerarias desde la prehistoria hasta La Edad Media*. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
- Iriarte, Ana. (2009). Morir de parto o el *καλὸς θάνατος* en la Grecia arcaica y clásica. En Francisco Marco Simón y otros (Eds.). *Formae mortis: el tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Izquierdo, Isabel. (2003). Aspectos de la muerte y espacios del allende en Homero. En Paloma Cabrera y Ricardo Olmos (Coords.). *Sobre la Odisea: visiones desde el mito y la arqueología*. Madrid: Ediciones Polifemo.
- Jaeger, Werner. (1962). *Paideia: Los ideales de la cultura griega*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Kahn-Lyotard, Laurence y Nicole Loraux. (1992). Death in Greek Myths. En Yves Bonnefoy (Ed.). *Greek and Egyptian Mythologies*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kurtz, Donna C. y John Boardman. (1971). *Greek Burial Customs*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Lincoln, Bruce. (1991). *Death, War and Sacrifice. Studies in ideology and practice*. Chicago: Chicago University Press.
- Loraux, Nicole. (1975). HBH et ANΔPEIA: Deux versions de la mort du combattant athénien. *Ancient Society*, 6, 1-31.
- Loraux, Nicole. (1982). Mourir devant Troie, tomber pour Athènes: de la gloire du héros a l'idée de la cité. En Gherardo Gnoli y Jean-Pierre Vernant (eds.). *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*. Londres y París: Cambridge University Press y Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
- Loraux, Nicole. (1989). *Maneras trágicas de matar a una mujer*. Madrid: Visor.

- Maita Astudillo, Manuel. (1996). *La muerte en la Grecia clásica*. Tesis de licenciatura. Universidad de Los Andes, Venezuela.
- Maita Astudillo, Manuel. (1997). La muerte en la Grecia clásica. *Revista de Estudios Clásicos*, 26, 73-82.
- Marín Pedreño, Higinio. (2006). Muerte, memoria y olvido. *Thémata: Revista de Filosofía*, 37, 309-319.
- Martínez Conessa, J. A. (1996). Imágenes y sentido de la muerte en los poemas homéricos. *Studia Philologica Valentina*, 1, 21-31.
- Mejía Toro, Jorge Mario. (2002). Cenotafio. *Estudios de Filosofía*, 26, 149-160.
- Milani, Celestina. (1990). La “bella muerte” nei poemi omerici: note di semiologia. En Marta Sordi (Ed.). *“Dulce et decorum est pro patria mori”: La morte in combattimento nell’antichità*. Milán: Vita e Pensiero.
- Morin, Edgar. (1974). *El hombre y la muerte*. Barcelona: Editorial Kairós.
- Morrison, James V. (1999). Homeric Darkness: Patterns and Manipulation of Death Scenes in the ‘Iliad’. *Hermes*, 127(2), 129-144.
- Moreaux, Bernard. (1967). La nuit, l’ombre, et la mort chez Homère. *Phoenix*, 21, 237-272.
- Moreira Auto, João Miguel. (2006). *Morte, Alma, Corpo e Homem na Poesia Homérica*. Tesis de Maestría. Universidade Estadual de Campinas.
- Morris, Ian. (1989). Attitudes Toward Death in Archaic Greece. *Classical Antiquity*, 8(2), 296-320.
- Morrison, James V. (1999). Homeric Darkness: Patterns and Manipulation of Death Scenes in the ‘Iliad’. *Hermes*, 127, 129-144.
- Mourlon Beernaert, Pierre. (1961). Tyrtée devant la mort. *Les Études Classiques*, 29(4), 391-399.
- Mourlon Beernaert, Pierre. (1963). Les premiers lyriques grecs en face de la mort. *Les Études Classiques*, 31(4), 353-374.
- Murnaghan, Sheila. (1992). Maternity and Mortality in Homeric Poetry. *Classical Antiquity*, 11(2), 241-264.
- Osborne, Robin G. (1988). Death Revisited. Death Revised: The Death of the Artist in Archaic and Classical Greece. *Art History*, 11(1), 1-16.
- Petersmann, Hubert. (2002). Muerte, alma y más allá en la creencia popular de los griegos y los romanos desde el punto de vista lingüístico. En Rodolfo P. Buzón y

- otros (Eds.). *Los estudios clásicos ante el cambio de milenio: vida muerte cultura*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Prandi, Luisa. (2003). I caduti in guerra, eroi necessari nella cultura greca. En Alberto Barzanò y otros (Eds.). *Modelli eroici dall'antichità alla cultura europea*. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- Quintana Tejera, Luis. (2007). Las pasiones humanas: heroísmo, amor y muerte en un pasaje del canto VI de la *Ilíada* de Homero. *La Colmena: Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, 53, 32-39.
- Redfield, James M. (1992). *La tragedia de Héctor: Naturaleza y cultura en la Ilíada*. Barcelona: Destino.
- Rocha, Roosevelt Araújo da. (2002). Nékyia e descensus: os sentidos das comunicações de Odisseu e Enéias com o mundo dos mortos. En Rodolfo P. Buzón y otros (Eds.). *Los estudios clásicos ante el cambio de milenio: vida muerte cultura*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Rocha Pereira, Maria Helena. (1953/1954). Acerca do Hades em Hesíodo. *Humanitas*, 5-6, 65-70.
- Roche Cárcel, Juan Antonio. (1994). Dimensiones sociales de la vida y la muerte en la tragedia griega. *Reis*, 84, 243-257.
- Rodríguez Adrados, Francisco. (1981). *El mundo de la lírica griega antigua*. Madrid: Alianza Editorial.
- Rohde, Erwin. (1948). *Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Román López, María Teresa. (2007). La muerte en el mundo clásico. *Espacio, tiempo y forma*, 19-20, 331-355.
- Romero Ramírez, Ana Julia y Luz Marina Matheus Urbina. (1989). *La idea de la muerte en la Grecia preclásica*. Tesis de licenciatura. Universidad de Los Andes, Venezuela.
- Rueda González, Celia. (2000). *Referencias al quehacer poético en la lírica griega arcaica*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Saraví, Silvia. (2002). La “muerte que da gloria a los hombres”. En Rodolfo P. Buzón y otros (Eds.). *Los estudios clásicos ante el cambio de milenio: vida muerte cultura*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

- Sourvinou-Inwood, Christiane. (1981). To Die and Enter the House of Hades: Homer, Before and After. En Joachim Whaley (Ed.). *Mirrors of mortality: Studies in the social history of death*. Nueva York: St. Martin's Press.
- Sourvinou-Inwood, Christiane. (1983). A Trauma in Flux: Death in the 8th Century and After. En Robin Hägg (Ed.). *The Greek Renaissance of the Eighth Century: Tradition and Innovation*. Estocolmo: Svenska Institutet i Athen.
- Sourvinou-Inwood, Christiane. (1995). 'Reading' Greek Death: To the End of the Classical Period. Oxford: Oxford University Press.
- Torres, Daniel A. (2007). *La escatología en la lírica de Píndaro y sus fuentes*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Torres, Daniel A. (2002). Poesía y ritual: las láminas órficas y las representaciones poéticas de la muerte (Píndaro *Ol.* 2 y Homero, *Od.* 5.333-5 y 11.601-627). En Rodolfo P. Buzón y otros (Eds.). *Los estudios clásicos ante el cambio de milenio: vida muerte cultura*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Velasco López, María del Henar. (2001). *El paisaje del más allá: El tema del prado verde en la escatología indoeuropea*. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Van Dijk, Teun. (2003). *Ideología y discurso*. Barcelona: Ariel.
- Van Dijk, Teun (Comp.). (2000a). *El discurso como estructura y proceso*. Barcelona: Gedisa.
- Van Dijk, Teun (Comp.). (2000b). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa.
- Vermeule, Emily. (1984). *La muerte en la poesía y en el arte de Grecia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Vernant, Jean-Pierre. (2001a). *El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia*. Barcelona: Paidós.
- Vernant, Jean-Pierre. (2001b). *La mort héroïque chez le grecs*. Nantes: Éditions Pleins Feux, 2001.
- Vianello, Paola. (1997). Amor y muerte en la *Ilíada* de Homero (Homero, Alfonso Reyes, Rubén Bonifaz Nuño). *Nova Tellus*, 15, 19-28.
- Zanatta, Marcello. (2006). Immagini della morte in Omero. En Marcello Zanatta (Ed.). *Homo moriens*. Cosenza, Italia: Pellegrini Editore.