

LAS CREENCIAS FEMENINAS Y SUS ESPACIOS DE CULTO EN LUSITANIA ROMANA

MARÍA PILAR MOLINA-TORRES*

Resumo: As linhas seguintes destinam-se a analisar as crenças da mulher hispanorromana na Lusitânia. Para este fim foram recolhidos um total de cento e quatro inscrições votivas e honoríficas que mostra a permanência de devoções locais femininos de preferência em áreas rurais. No entanto, a falta de documentação arqueológica dificulta a análise dessas manifestações religiosas em áreas rurais e, assim, os seus limites geográficos. Naturalmente, as informações fornecidas por esses epígrafes devem ser estudados de forma abrangente em seu contexto sociocultural para evitar interpretações fragmentários de seu estabelecimento.

Palavras-chave: Devoções; Mulheres; Hispania; Epigrafia; Práticas religiosas.

Resumen: En las siguientes líneas se pretenden analizar las creencias de la mujer hispanorromana en Lusitania. Para ello se han recopilado un total de ciento cuatro inscripciones votivas y honoríficas que muestran la permanencia de devociones locales femeninas preferentemente en zonas rurales. Sin embargo, la falta de documentación arqueológica dificulta el análisis de estas manifestaciones religiosas en el mundo rural y con ello sus límites geográficos. Naturalmente, la información que aportan estos epígrafes debe ser estudiada de manera global en su contexto sociocultural para evitar interpretaciones fragmentarias sobre su establecimiento.

Palabras clave: Devociones; Mujer; Hispania; Epigrafía; Prácticas culturales.

Abstract: The following lines intend to analyze the beliefs of the hispano-roman woman in Lusitania. For this proposal we have collected a total of one hundred and four votive and honorific inscriptions that show the permanence of female local devotions mainly in rural areas. However, the lack of archaeological documentation difficult to analyze these religious manifestations in rural areas and thus, their geographical boundaries. Naturally, the information provided by these inscriptions should be studied comprehensively in their sociocultural context to avoid fragmentary interpretations over their establishment.

Keywords: Devotions; Woman; Hispania; Epigraphy; Religious practices.

* Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales.

Área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Córdoba. pilar.molina@uco.es.

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación (HAR2015-68059-C2-1-R): (P)atrimonio (A) rqueológico, Nuevas (T)ecnologías, (T)urismo, (E)ducación y (R)estauración Social: un (N)exo Necesario para la ciudad histórica.

INTRODUCCIÓN

Pese al manifiesto interés que se ha tenido y se tiene acerca del mundo religioso romano, es significativa la escasez de investigaciones que han centrado sus esfuerzos en interpretar las creencias de la mujer en la Hispania romana. Es más, el principal motivo para emprender esta investigación fue esa ausencia de un trabajo de conjunto que recuperara la historia de las mujeres hispanorromanas. Desde una perspectiva de género, esta línea de investigación resulta especialmente novedosa tras años de estudios destinados a mostrar los usos culturales de las mujeres desde un enfoque subordinado al mundo masculino. No obstante, y a pesar de las recientes líneas de investigación, el estado actual de la cuestión no ha sido sometido a un exhaustivo proceso de reflexión y debate.

Por lo que respecta al enfoque metodológico, en este estudio la principal fuente de información ha sido la confección de un repositorio epigráfico que contiene ciento cuatro inscripciones honoríficas y votivas, siendo estas últimas mayoritarias y cuyo criterio para la selección de estos epígrafes no ha sido otro que las dedicaciones realizadas por devotas hispanorromanas en las que se muestra la divinidad a la que veneran. Esta base de datos que he elaborado exclusivamente para interpretar

Fig. 1. Localización de los epígrafes dedicados por mujeres en Hispania.

las preferencias religiosas de la mujer lusitana, también ha aportado información general sobre la repercusión que supuso la conquista romana en la transformación cultural y cultural de sus devociones.

LA ESFERA PÚBLICA DE LA MUJER LUSITANA Y SUS CULTOS CÍVICOS

A pesar de que la epigrafía es la principal fuente documental para nuestro estudio, tenemos la dificultad añadida de no poder averiguar a través de su análisis los privilegios que conllevan el cargo sacerdotal femenino y menos aún sus obligaciones en relación a los cultos que profesan. Otra desventaja la hallamos en la dispersión de los *corpora* epigráficos de la Península Ibérica que cobrarían sentido si el enfoque dado por estas publicaciones dejase su carácter local para configurar un material epigráfico amplio y actualizado que diese respuestas a las inciertas condiciones de la trayectoria social de las sacerdotisas que dan culto a determinadas divinidades en Lusitania o bien actúan únicamente como devotas que encomiendan sus peticiones a los dioses protectores.

De cualquier modo, tenemos constancia de que las divinidades indígenas, mistericas y romanas compartieron un mismo ámbito territorial. Ahora bien, a mi modo de ver si las creencias prerromanas y romanas en Lusitania se convirtieron claramente en un objeto de culto diferenciado, también existía una asimilación selectiva de los usos culturales que se debió establecer de manera desigual en las áreas rurales y urbanas. Es cierto que las deidades autóctonas y puramente romanas se establecieron dando lugar a un panorama religioso innovador que se caracterizó por su dispar difusión territorial. Por tanto, es posible confirmar que toda comunidad tuvo una expresión sociorreligiosa propia.

A este respecto, el hallazgo de una ara taurobólica en Mérida dedicada por *Valeria Avita* en el día de su natalicio¹, indica claramente que la ofrenda de sacrificio animal a *Magna Mater* no estaba prohibida a las mujeres. Como es lógico este testimonio cultural sería una práctica frecuente entre los devotos metróacos de Hispania. De hecho en Lusitania, J. Alvar sostiene que “el fenómeno cibélico es una importación de y para los grupos dominantes en las ciudades privilegiadas”². Sin embargo, este ritual de purificación personal trasciende al ámbito público para mantener el bienestar del estado y proteger a la familia imperial.

Por otra parte, es necesario aclarar que los epígrafes recogidos en el catálogo responden a un requisito específico que es la selección de las féminas de Hispania

¹ CIL II, 5260. Sobre el culto a *Magna Mater*, vid., ALVAR, 2008: 276; SPICKERMANN, 2013: 147-171.

² ALVAR, 1999: 44.

que se encuentran asociadas a una deidad, bien por una devoción particular o por las obligaciones estatales lo que no deja duda de que el hecho de dar culto a una divinidad en una inscripción honorífica o votiva no esencialmente está relacionado con una creencia personal sino que la ofrenda puede estar contaminada por la obligada fidelidad al orden oficial establecido, restando calidad a las inscripciones destinadas a mostrar agradecimiento por obtener un favor divino. No obstante, son muy reducidas las opciones que ofrece esta búsqueda ya que las inscripciones de mujeres vinculadas a una divinidad o virtud y que a su vez ocupen cargos sacerdotales o por el contrario hayan terminado su mandato reúnen solamente a dos mujeres³. Estos testimonios muestran la clara intención de la creyente lusitana de presentar sus prácticas culturales en un contexto alejado de los cultos cívicos. Ciertamente es este espacio más íntimo el principal destinatario de las aras votivas recogidas en el repositorio.

Sin embargo, y aunque no encontramos explicación a tan escaso material, lo que sorprende es la escasez de flamínicas documentadas en Lusitania, ya que únicamente *Flavia Rufina* acumula una retahíla de títulos relacionados con el culto a Júpiter en la provincia lusitana y en el municipio de *Salacia*⁴. El honor de ocupar un sacerdocio a nivel provincial debió ser la función pública más prestigiosa a la que aspiraba una matrona de provincias. En principio, lo habitual es que familias dominantes pertenecientes al *ordo decurionum* monopolizaran las competencias culturales de sus lugares de origen⁵. Pero si nos fijamos en el objeto de culto de la inscripción y el hecho de haber sido flamínica perpetua en *Emerita* y flamínica provincial podría pensarse que *Flavia* no era originaria de la capital de Lusitania sino que sus raíces se encontraban en *Salacia* donde fue hallada el ara consagrada a Júpiter Óptimo Máximo y comenzó su carrera sacerdotal⁶.

Hay otra serie de consideraciones que no debemos pasar por alto. La mayor parte de las sacerdotisas de Hispania no mencionan el objeto de culto ni su relación con la *domus Augusta*. Casual o no, la posibilidad de especular con el carácter irregular del culto a nivel provincial y local fundamentado en la multiplicidad de cargos sacerdotales es algo que se nos escapa. Sí podemos confirmar que, dadas las circunstancias en cada ciudad hispana, existiría una peculiar escala de sacerdocios que matizarían sus funciones dependiendo del ámbito, sea rural o urbano, donde se desarrollaran.

³ Nos referimos a la flamínica provincial, *Flavia Rufina* en Alcácer do Sal (CIL II 32) y también a la flamínica, *Iulia Modesta* en Oliveira do Hospital (CIL II 396, 397; AE 2004, 693).

⁴ CIL II 32; RAP 267.

⁵ GOFFAUX, 2006: 51-98.

⁶ DELGADO, 1999: 433-461; RODRÍGUEZ & SALINAS, 2000: 243-255; —, 2007: 577-596.

LAS CREENCIAS PRIVADAS DE LA DEVOTA LUSITANA

Por lo que respecta a Lusitania, he de destacar que el culto privado se caracteriza por un marcado sustrato indígena en convivencia con las creencias oficiales romanas. Asimismo, es necesario matizar que no todas las aras localizadas en esta provincia pertenecen a una casa. Es más la veneración al dios prerromano Endo-vélico⁷, de connotaciones claramente masculinas, no supone un impedimento para agrupar a una cantidad considerable de creyentes femeninas en un culto colectivo conformado en su santuario de San Miguel da Mota en Alandroal del que dan fe la densidad de altares hallados en su honor y realizados por una plural representación de grupos sociales⁸.

Concretamente esta veintena de dedicatorias femeninas recogen las necesidades culturales de un grupo social que con toda probabilidad pertenecieron a una comunidad local. Se trataría de un contexto especial de identificación cultural entre los devotos que mantienen las formas culturales propias de su entorno que se concentran particularmente en el *conventus Pacensis*. Del mismo modo, la mayoría de los epígrafes presentan el nombre de la divinidad junto a la palabra *Deo*, seguido del dedicante, a menudo del receptor para quien se solicita el favor divino y una fórmula ritual como *sacrum, ex voto* o *votum solvit libens animo*. En este sentido, la concentración geográfica del culto configuraría un espacio de encuentro sagrado que fortalecería la identidad cultural de la población lusitana.

Junto a estas referencias culturales, el carácter salutífero y de ultratumba fue un reclamo entre sus principales adeptas, principalmente madres que ruegan por la salud de sus hijos y esposos, hijas que agradecen la aparición de un familiar difunto surgida durante el sueño y maridos que manifiestan la esperanza de una pronta recuperación de sus mujeres e hijas. Estas demandas tan propias de un grupo familiar al *numen* protector por haberles devuelto la salud a sus seres queridos, confirman que las inscripciones *pro salute* a este dios tienen la intención de sanar, aunque en cierto modo no todas las dedicatorias *pro salute* tienen el propósito de curar a un enfermo.

Frente a esta abundancia epigráfica no es infrecuente encontrar elementos aislados de culto privado. El caso más elocuente es el de la diosa romana Proserpina

⁷ Aunque los devotos del dios lusitano son tanto masculinos como femeninos en nuestro catálogo solamente he recogido los testimonios culturales de veintiuna mujeres que como dedicantes o receptoras de las ofrendas epigráficas al dios se concentran en la región de Évora, concretamente en San Miguel da Mota (IRCP 499, 501, 502, 520, AE 2008, 119), Terena (IRCP 515, 532, CIL II 140, 5204, 6265, 6267) y Vila Viçosa (CIL II 127, 128, 132, 134, 136, 138, 141, 142, 5205, 5207).

⁸ CARDIM, 2002: 79-90; OLIVARES, 2002: 63; PRÓSPER, 2002: 351; GONZÁLEZ PARRILLA, 2004: 299-303; CARDIM, 2005: 721-766; SCHATTNER, 2005: 893-908; GUERRA, 2008: 159-167.

y la indígena *Dea Sancta Ataecina*, a quienes se les atribuye un carácter infernal sin que descartemos la virtud de mantener el buen funcionamiento de la agricultura y la protección de la salud⁹. Precisamente los apelativos que porta ésta última y que la vinculan a la ciudad de *Turobriga*¹⁰, son un indicio de que en esta región se ubicaron la mayor parte de aras dedicadas a la divinidad. A pesar de la dispersión de sus testimonios epigráficos, su contexto cultural en Hispania sería principalmente un antiguo lugar de culto situado en la Iglesia de Santa Lucía del Trampal¹¹. Por otro lado, hay que señalar que a pesar de ser una deidad femenina, las ofrendas de mujeres no son las más numerosas. De nuevo, tenemos un espacio sagrado de referencia para que los devotos diesen culto a sus dioses, pero no estamos tan seguros de que las creencias indígenas sean fenómenos secundarios en los ámbitos privados de los núcleos cívicos.

En cualquier caso, pese a que la mayoría de sus devotas no se vincularon con las ofrendas oficiales a la divinidad, la localización de epígrafes se delimita a zonas cercanas a las ciudades principales que se asociaron con centros de culto imperial en Lusitania. Las evidencias epigráficas del catálogo fechadas entre los siglos I-II d. C, muestran la posible existencia de otros espacios culturales en *Emerita* y sus alrededores que no podemos vincular físicamente entre sí. Pese a ello, probablemente sus fieles formaran parte de un heterogéneo colectivo cultural, aunque también es posible que la actuación particular mantuviese su culto de manera individual.

Por otra parte, sería interesante citar los paralelismos culturales que asocian a Ataecina con Diana sin que tengamos noticia epigráfica de esta última entre las devotas lusitanas. Lógicamente, la original personalidad de Diana que presenta múltiples atribuciones como la de diosa de ultratumba pero también de la fertilidad agrícola podría encubrir un culto a la divinidad prerromana. Aun así, y sin llegar a sacar conclusiones categóricas, sería arriesgado plantear esta posibilidad y justificar con ella esta ausencia. Seguramente, este hecho se une a un predominio de creencias claramente romanas en los *conventus Pacensis* y *Emeritensis* que hacen de Juno y Venus las diosas más veneradas por las mujeres¹². Aun así nada parece apuntar a que sus fieles deban buscar en su devoción a una deidad propia. En realidad aunque mi visión de los epígrafes a estas divinidades no es todo lo completa

⁹ Del culto a Proserpina solamente tenemos un epígrafe que destaca la facultad de la diosa para restablecer la salud de sus fieles (CIL II 145). Para el caso de Ataecina se conservan tres inscripciones en las que sus devotas cumplen con agrado su voto (HEp 5, 1995, 184, 185; AEspA 43, 1970, 132-169, nº 10) y una dudosa que cita a la divinidad solamente como *Dea Sancta* (HEp 7, 1997, 1156).

¹⁰ En relación a las diferentes fórmulas bajo las que aparece la diosa, vid., BLÁZQUEZ, 2006: 205-235

¹¹ ABASCAL, 2002: 37-57.

¹² CIL II 1024; IRCP 147, 229; HEp 12, 2002, 622; HEp 13, 2003/2004, 21.

que me gustaría, sí puedo confirmar la función imperial que prevalece en el culto a Venus lo que refuerza de manera evidente la predilección de los lusitanos por divinidades del panteón romano.

Más significativa en su conjunto es la documentación votiva lusitana que claramente presenta un peculiar culto a Júpiter Óptimo Máximo¹³. La considerable cantidad de altares destinados a este culto ofrece una particular visión de este fenómeno religioso en una zona delimitada del *conventus Emeritensis*. Curiosamente, los elementos indígenas en la onomástica de las devotas sugieren que la devoción por el dios capitolino en la esfera privada encubriría una ofrenda a una deidad autóctona. En efecto, conviene recordar que su difusión fue más acentuada en ámbitos con un claro sustrato indígena aunque es difícil explicar porque su culto aparece desplazado a áreas muy delimitadas y cercanas a las ciudades más importantes. Por tanto, la aparición de oferentes menos romanizados en esta área conventual será una constante en las manifestaciones culturales a este dios. De hecho, podemos corroborar en estos ofrecimientos que los dedicantes no expresan, si es que lo tienen, algún cargo público apareciendo expresamente como devotos de la divinidad. A pesar de esta evidencia todo parece indicar que la práctica del *votum* implicaría un buen conocimiento de las complejas prácticas religiosas romanas, además de definir el carácter espontáneo de estas creencias que se acometen en un espacio privado.

Del mismo modo que el culto a Júpiter pasó a formar parte de la religiosidad indígena es posible que se produjera un proceso de sincretismo que no se advierte claramente en las ofrendas votivas¹⁴. Sin embargo, las referencias a Júpiter con un apelativo indígena como Solutorio¹⁵ denotan no necesariamente una *interpretatio* sino más bien una denominación distintiva del dios romano en determinados contextos de población autóctonos en Lusitania¹⁶. De hecho, su dispersión por los territorios dependientes de los municipios y la existencia de elementos onomásticos de naturaleza autóctona reforzarían una creencia más personal y cercana a sus necesidades culturales que al dios oficial que protege al Estado. Desde este punto de vista, todo parece indicar que estas particularidades de carácter popular tienen

¹³ AE 1977, 433; AE 2011, 483; CIL II 755, 1015; HEp 1, 1989, 601; HEp 13, 2003/2004, 244; HEp 16, 2007, 91; RAP 285.

¹⁴ Así debió pensar *Dobiteina* al ofrecer un ara votiva a Júpiter Supremo Sumo y posiblemente identificar al dios del panteón romano con una creencia autóctona: *Dobitein/a Doquiri f(ilia) / [I]ovi Sup(remo) Su/mo votum l(ibens) a(nimo) s(olvit)* (RAP 299).

¹⁵ La inscripción dice así: *Saturni/na P[e]lli f(ilia) / Iovi S(olutorio) a(nimo) l(ibens)*(CIL II 675).

¹⁶ Cf. OLIVARES, 2009: 331-360.

tantemente a las súplicas divinas para proteger la salud de los hijos y las promesas, como es natural, se cumplieran con la intención de devolver el favor recibido. Asimismo podemos intuir las razones por las que se opta a una deidad determinada y sobre todo el motivo de tal ofrenda. Por tanto, demostrar qué grado de implicación devocional tenía una fémina y averiguar si estaba o no condicionada por las creencias del ambiente religioso del momento, es una tarea compleja. De ser así, no está muy claro si la relación entre el dios y la devota estaba vinculada a su tradición familiar o a las cualidades de la divinidad que otorgarán la ayuda solicitada.

En este sentido, la documentación epigráfica analizada nos ha facilitado una serie de indicios puntuales sobre el ámbito geográfico donde se asentaron los cultos femeninos. Precisamente a través de estas inscripciones votivas y honoríficas se percibe como la mujer lusitana aprovechó consciente e inconscientemente la transformación cultural para emprender una actuación más interesada a su toma de decisiones, tanto en su ámbito religioso como en el personal y que ha dejado su impronta en los espacios de culto estudiados.

BIBLIOGRAFÍA:

- ABASCAL, Juan Manuel (2002) – *Las inscripciones latinas de Santa Lucía del Trampal (Alcuescar, Cáceres) y el culto a Ataecina en Hispania*. «Archivo Español de Arqueología», 75. Madrid: CSIC, p. 37-57.
- ALVAR, Jaime (1999) – *Las religiones mistericas en Hispania*. In ALFARO, Carmen et al. – *Religión y magia en la Antigüedad*. Valencia: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, p. 35-47.
- (2008) – *Romanising oriental Gods: myth, salvation, and ethics in the cults of Cybele, Isis, and Mithras*. *Religions of the Graeco-Roman World* 165. Leiden: Brill.
- BELTRÁN LLORIS, Francisco (2001-2002) – *Iuppiter Repulsor(ius) y Iuppiter Solutorius: Dos Cultos Provinciales de la Lusitania Interior*. «Veleia», 18-19. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, p. 117-128.
- BLÁZQUEZ, José María (1986) – *Sincretismo en la Lusitania romana*. In CHAPARRO, César, coord. – *Primeras Jornadas sobre manifestaciones religiosas de la Lusitania*. Cáceres: Universidad de Extremadura, p. 7-14.
- (2006) – *Últimas aportaciones a las religiones de Hispania. Teónimos II*. «Ilu Revista de Ciencias de las Religiones», 11. Madrid: Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM, p. 205-235.
- CARDIM, José (2002) – *Endovellicus*. In CARDIM, José, coord. – *Religioes da Lusitania*. Lisboa: Loquuntur Saxa, p. 79-90.
- (2005) – *O Deus Sanctus Endovellicus durante a romanidade: zuma interpretatio local de Faunus Silvanus?*. «Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua», 5 (Acta Palaeohispanica IX). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, p. 721-766.
- CARNEIRO, André (2012) – *Mulheres na Lusitânia romana: vestígios de uma presença discreta*. In FERREIRA, Maria João et al. – *Narrativas do poder feminino*. Braga: ALETHEIA, p. 547-564.

- D'ENCARNAÇÃO, José (2015) – *Manifestaciones religiosas en la Lusitania romana occidental*. In ÁLVAREZ, José María; NOGALES, Trinidad, eds. – *Lusitania Romana. Origen de dos pueblos*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, p. 267-273.
- DELGADO, José Antonio (1999) – *Flamines Provinciae Lusitaniae*. «Gerión», 17. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, p. 433-461.
- GOFFAUX, Bernard (2006) – *Formes d'organisation des cultes dans la Colonia Augusta Emerita (Lusitanie)*. In DONDIN-PAYRE, Monique; RAEPSAET-CHARLIER, Marie-Thérèse, eds. – *Sanctuaires, pratiques culturelles et territoires civiques dans l'Occident romain*. Bruselas: Le Livre Timperman, p. 51-98.
- GONZÁLEZ PARRILLA, José María (2004) – *La presencia del culto al dios Endovellicus en el suroeste peninsular y su pervivencia en el mundo romano*. In ALVAR, Jaime; HERNÁNDEZ, Liborio, eds. – *Jerarquías religiosas y control social en el Mundo Antiguo*. Valladolid: Universidad de Valladolid, p. 299-303.
- GUERRA, Amílcar (2008) – *La documentation épigraphique sur Endovellicus et les nouvelles recherches dans son sanctuaire à S. Miguel da Mota*. In HAEUSSLER, Ralph; KING, Anthony, eds. – *Continuity and Innovation in Religion in the Roman West*, vol II. Portsmouth: Rhode Island, p. 159-167.
- OLIVARES, Juan Carlos (2002) – *Los dioses de la Hispania céltica*. Madrid: Universidad de Alicante.
- (2006) – *Urbanismo e interacción religiosa en las ciudades de la Hispania céltica*. «Iberia», 9. Universidad de La Rioja, p. 79-106.
- (2009) – *El culto a Júpiter, deidades autóctonas y el proceso de interacción religiosa en la céltica hispana*. «Gerión», 27. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, p. 331-360.
- PRÓSPER, Blanca (2002) – *Lenguas y religiones prerromanas del Occidente de la Península Ibérica*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- RODRÍGUEZ CORTÉS, Juana; SALINAS DE FRÍAS, Manuel (2000) – *Las elites femeninas en la provincia romana de Lusitania*. «Studia Historica», 18. Salamanca: Universidad de Salamanca, p. 243-255.
- (2007) – *El Culto Imperial en el contexto político y religioso del conventus Emeritensis*. In NOGALES, Trinidad; GONZÁLEZ, Julián, coords. – *Culto imperial: política y poder. Actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, p. 577-596.
- SCHATTNER, Thomas; FABIÃO, Carlos; GUERRA, Amílcar (2013) – *A investigação em torno do santuário de S. Miguel da Mota: o ponto de situação*. «Cadernos do Endovélico», 1. Lisboa: Edições Colibri/ Centro de Estudos do Endovélico, p. 65-98.
- SPICKERMANN, Wolfgang (2013) – *Women and the cult of Magna Mater in the western provinces*. In HEMELRIJK, Emily; WOOLF, Greg, eds. – *Women and the Roman City in the Latin West*. Leiden/Boston: Brill, p. 147-171.

ANEXOS

Tabla-resumen

Lugar de hallazgo	Conventus	Contexto		Cronología	Divinidad	Dedicante	Receptor
		Urbano/Rural					
Abertura	Emeritensis	☐	☒		Jupiter	Devoto/-a	
Alange	Emeritensis	☐	☒	Siglo III d. C	Juno Regina	Devoto/-a	
Alcántara	Emeritensis	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Alcántara	Emeritensis	☐	☒		Hercules	Devoto/-a	
Alcuéscar	Emeritensis	☐	☒	Siglo I-II d. C	Dea Sancta Ataecina	Devoto/-a	
Alcuéscar	Emeritensis	☐	☒	Siglo II d. C	Dea Domina Ataecina	Devoto/-a	
Badajoz	Emeritensis	☒	☐		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Baños de Montemayor	Emeritensis	☐	☒		Ninfas	Devoto/-a	
Baños de Montemayor	Emeritensis	☐	☒		Ninfas	Devoto/-a	
Cáceres	Emeritensis	☒	☐	Siglo II d. C	Venus Augusta	Devoto/-a	
Caleruela	Emeritensis	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Candeleda	Emeritensis	☐	☒	Siglo II-III d. C	Deo Velico	Devoto/-a	
Candeleda	Emeritensis	☐	☒	Siglo II-III d. C	Vaelico	Devoto/-a	
Candeleda	Emeritensis	☐	☒	Siglo II-III d. C	Vaelico	Devoto/-a	
Candeleda	Emeritensis	☐	☒		Deo Velico	Devoto/-a	
Candeleda	Emeritensis	☐	☒		Jupiter	Devoto/-a	
Dehesa de Santiago de Bencáliz	Emeritensis	☐	☒	Siglo III d. C	Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Escorial	Emeritensis	☐	☒		Mercurio	Devoto/-a	
Herguijuela	Emeritensis	☐	☒	Siglo I d. C	Dea Sancta Ataecina	Devoto/-a	
Herguijuela	Emeritensis	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Idanha-a-Nova	Emeritensis	☒	☐	Siglo II d. C	Venus Augusta	Devoto/-a	
Idanha-a-Nova	Emeritensis	☒	☐		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Idanha-a-Nova	Emeritensis	☒	☐		Arantio	Devoto/-a	
Idanha-a-Nova	Emeritensis	☒	☐		Arentio	Devoto/-a	
Logrosán	Emeritensis	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Madroñera	Emeritensis	☐	☒		Belona	Devoto/-a	
Medellín	Emeritensis	☒	☐		Jupiter Tauro	Devoto/-a	
Mérida	Emeritensis	☒	☐	Siglo I d. C	Marte	Devoto/-a	
Mérida	Emeritensis	☒	☐	Siglo I-II d. C	Jupiter Augusto	Devoto/-a	
Mérida	Emeritensis	☒	☐	Siglo II-III d. C	Cibeles	Devoto/-a	
Mérida	Emeritensis	☒	☐		Fontes	Devoto/-a	
Narros del Puerto	Emeritensis	☐	☒	Siglo II-III d. C	Lares Viales???	Devoto/-a	
Oliva de Plasencia	Emeritensis	☐	☒		Cibeles	Devoto/-a	
Plasenzuela	Emeritensis	☐	☒	Siglo II d. C	Belona	Devoto/-a	
Puerto de Santa Cruz	Emeritensis	☐	☒		Turcula	Devoto/-a	
San Martín de Trevejo	Emeritensis	☐	☒	Siglo II d. C	Toga	Devoto/-a	
Santa Cruz de la Sierra	Emeritensis	☐	☒		Jupiter Solutorio	Devoto/-a	
Talavan	Emeritensis	☐	☒		Jupiter O. M. Capitolino	Devoto/-a	
Talavera de la Reina	Emeritensis	☒	☐	Siglo II d. C	Urילוouco	Devoto/-a	
Talavera de la Reina	Emeritensis	☒	☐		Jupiter Liberator	Devoto/-a	
Talavera de la Reina	Emeritensis	☒	☐		Ninfas	Devoto/-a	
Valdefuentes	Emeritensis	☐	☒		Lares Viales	Devoto/-a	

Lugar de hallazgo	Conventus	Contexto		Cronología	Divinidad	Dedicante	Receptor
		☐	☒				
Villar del Rey	Emeritensis	☐	☒		Jupiter	Devoto/-a	
Zebreira	Emeritensis	☐	☒	Siglo II-III d. C	Victoria	Devoto/-a	
Zorita	Emeritensis	☐	☒		Aervina	Devoto/-a	
Alcácer do Sal	Pacensis	☒	☐	Siglo II d. C	Jupiter Optimo Maximo	Flaminica	
Aramenha	Pacensis	☒	☐	Siglo II d. C	Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Aramenha	Pacensis	☒	☐	Siglo II d. C	Ocrimira	Devoto/-a	
Aramenha	Pacensis	☒	☐	Siglo II d. C	Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Beja	Pacensis	☒	☐	Siglo II-III d. C	Serapi Pantheo	Devoto/-a	
Beja	Pacensis	☒	☐	Siglo III d. C	Juno	Devoto/-a	
Beja	Pacensis	☒	☐		Apolo sancto	Devoto/-a	
Beja	Pacensis	☒	☐		Bona Dea	Devoto/-a	
Bencatel	Pacensis	☐	☒		Fontano y Fontana	Devoto/-a	
Elvas	Pacensis	☐	☒		Proserpina	Devoto/-a	
Monforte	Pacensis	☐	☒		Ninfas	Devoto/-a	
San Miguel de Mota	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
San Miguel de Mota	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
San Miguel de Mota	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
San Miguel de Mota	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico deo	Devoto/-a	
San Miguel de Mota	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo Endovelico	Devoto/-a	
Santiago do Cacém	Pacensis	☒	☐	Siglo II d. C	Venus Victrix Augusta	Devoto/-a	
Santiago do Cacém	Pacensis	☒	☐		Marte	Devoto/-a	
Santo António das Areias	Pacensis	☐	☒	Siglo II d. C	Toga	Devoto/-a	
São Bartolomeu	Pacensis	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Serpa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Dea Medica	Devoto/-a	
Serpa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo Liber Pater	Devoto/-a	
Serpa	Pacensis	☐	☒	Siglo II-III d. C	Dea Sancta ¿Ataecina?	Devoto/-a	
Terena	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Terena	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo sancto Endovelico	Devoto/-a	
Terena	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo Endovelico	Devoto/-a	
Terena	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Terena	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Terena	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo Endovelico	Devoto/-a	
Valencia de Alcántara	Pacensis	☐	☒	Siglo III d. C	Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Valencia de Alcántara	Pacensis	☐	☒		Apolo	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Enobolico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Deo Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	
Vila Viçosa	Pacensis	☐	☒	Siglo I d. C	Endovelico	Devoto/-a	

LAS CREENCIAS FEMENINAS Y SUS ESPACIOS DE CULTO EN LUSITANIA ROMANA

<i>Lugar de hallazgo</i>	<i>Conventus</i>	<i>Contexto</i>		<i>Cronología</i>	<i>Divinidad</i>	<i>Dedicante</i>	<i>Receptor</i>
		<i>Urbano</i>	<i>Rural</i>				
Alcobaça	Scallabitanus	☐	☒		Minerva		Devota
Almaceda	Scallabitanus	☐	☒		Tutela	Devoto/-a	
Antas	Scallabitanus	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	
Bobadela (Oliveira do Hospital)	Scallabitanus	☐	☒	Siglo II d. C	Pietas	Flaminica	Flamen provincial
Castelejo	Scallabitanus	☐	☒		Arantia et Arantio	Devoto/-a	
Cavernaes	Scallabitanus	☐	☒		Luruni	Devoto/-a	
Condeixa-a-Velha	Scallabitanus	☒	☐		Apolo Augusto	Devoto/-a	
Condeixa-a-Velha	Scallabitanus	☒	☐		Marte Augusto	Devoto/-a	
Lisboa	Scallabitanus	☒	☐	Siglo II d. C	Al Genio	Devoto/-a	
Lisboa	Scallabitanus	☒	☐	Siglo II d. C	Cibeles	Devoto/-a	
Mafra	Scallabitanus	☐	☒		Fontana	Devoto/-a	
Orjais	Scallabitanus	☐	☒	Siglo I d. C	Jupiter Supremo Sumo	Devoto/-a	
Sabugal	Scallabitanus	☐	☒		Victoria	Devoto/-a	
São Pedro do Sul	Scallabitanus	☐	☒		Mercurio Augusto Aguaco	Devoto/-a	
Sintra	Scallabitanus	☐	☒		Mandiceo	Devoto/-a	
Tomar	Scallabitanus	☒	☐		Marte	Devoto/-a	
Torres Novas	Scallabitanus	☐	☒		Fortuna	Devoto/-a	
Vale da Senhora da Póvoa	Scallabitanus	☐	☒		Jupiter Optimo Maximo	Devoto/-a	

