

Últimas aportaciones a las religiones prerromanas de Hispania. Teónimos I

The most recent contributions to Preroman religions of Hispania. Theonymies

J. M. BLÁZQUEZ

Universidad Complutense de Madrid

Desde hace 40 años trabajamos en las religiones prerromanas de Hispania, tema que fue el de nuestra tesis doctoral¹. Hemos recogido, de vez en cuando, las últimas aportaciones² ya que continuamente aparecen nuevos topónimos o se corrigen los ya conocidos.

El número de teónimos indígenas documentados conocidos por las inscripciones aumenta considerablemente de año en año. En el presente estudio se recogen los últimos teónimos hallados y se comenta una gran síntesis aparecida sobre religión celta en Hispania. El trabajo se ve muy facilitado por el volumen 7, 2001 de la excelente revista *Hispania Epigráfica*. Se sigue el orden alfabético de los teónimos. Se prescinde de la descripción de las áreas, ya hecha y de la numerosa bibliografía menuda publicada.

ABADAEGUS (*Reve Abadaego*)

El ara apareció en Ginzo de Limia³ (Orense) y se conserva muy erosionada. Se data a finales del s. I o comienzos del siguiente. Se han propuesto dos lecturas para

¹ *Religiones primitivas de Hispania I. Fuentes literarias y epigráficas*. Madrid, 1962. Queremos agradecer a la Dra. Guadalupe López Monteagudo, del C.S.I.C., y a los Drs. Santiago Montero Herrero de la U.C.M., Jose Manuel Abascal, de la Universidad de Alicante y Javier Cabrero, sus innumerables sugerencias que han sido incorporadas todas ellas al presente trabajo.

² J.M. Blázquez, “Die Mythologie der Althspanier”, *Götter und Mythen im Alten Europa*, Stuttgart, 1973, pp. 82-83. Id., *Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania*, Madrid, 1975. Id., *Imagen y Mito. Estudio sobre las religiones mediterráneas e ibéricas*, Madrid, 1977. Id., *Historia de España. España Romana II*, Madrid, 1982, pp. 261-321. Id., “Einheimische Religionen Hispaniens in der römischen Kaiserzeit”, *ANRW. II.18.1*, pp., 164-275. Id. *Primitivas religiones ibéricas, II. Religiones prerromanas*, Madrid, 1983. Id., *Religiones de la España Antigua*, Madrid, 1991. Id. *Los pueblos de España y el mediterráneo en la Antigüedad*, Madrid, 2000. Id. *Religiones, ritos y creencias funerarias en la Hispania prerromana*, Madrid, 2001. Id., *El Mediterráneo y España en la Antigüedad. Historia, religión y arte*, Madrid, 2003, pp. 405-416. Es fundamental el estudio de F. Marco, *Historia de las religiones de la Europa Antigua*, Madrid, 1994, pp. 313-400.

³ *HEP.* 7, 1997, p. 197, n. 501.

el teónimo: *Reve A/moae/go Arc/uniuu* con dos epítetos, y *Reve A/badaego A[r]/untius*. *Reve* es dios bien documentado en Hispania. El dedicante es *Arruntius Silvanus*. El epígrafe se conserva en el Museo Provincial de Orense.

ABNE

La inscripción se halló en la Freguesia de São Martinho do Campo, Concejo de Santo Tirso⁴, Portugal. Según la publicación, el epígrafe dice *F.F. erigió [este altar] a n(uestro) dios el río*. Se trata de la divinización de un dios acuático. El teónimo lusitano es la divinización de un elemento acuático de carácter masculino a juzgar por la etimología, pues la forma indoeuropea de la que procede debe ser *abnis* o *apnis*. En la segunda línea la abreviatura D·D·N debe traducirse *Deo Domino Nostro*. Se conserva en el recinto medieval de Granilla.

ADUALIUS (*Miraro Samac[o?] Aduali[o?]*)

El ara apareció en Granadilla (Cáceres)⁵ y está dedicada a *Miraro Samac[o?] Aduali[o?]*. Se ha datado a comienzos del s. I. El dedicante se llama *Rufinus*.

ADIOEBRICUS (Bandue Ae[d?]rico)

Esta inscripción votiva se halla al lado de la iglesia de Codesco (Orense)⁶ y es una de las tantas dedicadas a *Bandue*⁷. El dedicante de la *Legio VII Gemina* se llamaba *Sulpicius*.

AELIOBRIGUS O AETIOBRIGUS (*Bandue Ael(?)iogrigo o Bandue Aet(?)iobrigo*)

El teónimo ya había sido publicado en *CIL* II 2515. El ara se encuentra muy mutilada⁸. Es diferente de la de *HEp* 4,1994 886, con la que fue publicada. Se han propuesto estas dos lecturas para el epíteto *Bandue*. La terminación aludiría a un paraje elevado o fortificado, o quizás el nombre del castro donde se veneraba a esta divinidad. El dedicante es un *Marcius Ricii filius*.

⁴ *HEp*. 7, 1997, p. 417, n. 1198.

⁵ *HEp*. 7, 1997, p. 98, n. 263.

⁶ *HEp*. 7, 1997, p. 217, n. 547c.

⁷ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 51-61. Id., *Diccionario*, pp. 43-47. J. De Oz, F. Fernández Raposo (eds.), *Religões da Lusitania*, Lisboa, 2002, pp. 48-52. F. Marco, *op. cit.*

AETOBRIGUS (*Ba<n>due Ae[...]tobrigo*)

Este teónimo se lee en un ara encontrada probablemente en la iglesia de Santa María de Codesedo (Orense). Fue dedicada por un militar de la *Legio VII Felix*⁹.

AIUNCUS (*Nem[e]dus Augustus Aiunc[us]*)

En un ara de Pedraza, en la Cueva de la Griega (Segovia) se lee el teónimo *Nem[e]dus Augustus Aiunc[us]*¹⁰. *Nemedo* es una sonorización de *Nemeto* conocido en Hispania¹¹. *Aiunco* podría ser también el epíteto del dios. Se fecha entre los ss. I-III.

ALABARAICUS (*[Ban]de Alabar(aico?) Sulen(si)*)

El ara se halló en la Freguesia de Pinho (Viseu)¹² y fue dedicada por *Avitus*, que perteneció a una *cohors*, *Alabar(aico)*, podría relacionarse con otro epíteto de la deidad, *Alabaraico*, atestiguado en Capinha Fundao, y con *Reve Anabaraeco*. El epíteto va acompañado de un nombre étnico. El topónimo sería *Alabar Sulis*. Esta interpretación es hipotética. La inscripción se encuentra en paradero desconocido.

ANABARAECUS (*[Reve] [Ana]baraeco*)

El teónimo se lee en un ara de Trujillo (Cáceres)¹³. La inscripción se ha publicado como falsa, pero parece auténtica según los autores. El epíteto se refería al topónimo, donde se veneraba la deidad, al igual que, al igual que el *Reve Anabaraego* de Orense¹⁴, que sería la deidad venerada de *Anabar* o *Anabara*, alusiva al manantial de agua caliente minero-medicinal de las Burgas.

⁸ *HEp.* 7, 1997, pp. 217-218, n. 547d.

⁹ *HEp.* 7, 1997, p. 217, n. 547^a.

¹⁰ *HEp.* 7, 1997, p. 252, n. 690.

¹¹ F. Marco, *op. cit.*, pp. 322-323.

¹² *HEp.* 7, 1997, p. 447, n- 1297.

¹³ *HEp.* 7, 1997, p. 100, n. 271.

¹⁴ *HEp.* 7, 1997, p. 207, n. 529. Sobre *Reve* y sus compuestos, cfr. J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 82, 84, 184-187. Id., *Diccionario*, p. 141. Id., *Primitivas religiones ibéricas II*, pp. 227, 232, 291. F. Marco, *op. cit.*, pp. 346-347.

ANCASTIS (*Iuppiter Anca[sti?js*)

El ara se halló en Segura de León, Badajoz¹⁵. Los autores que han publicado la inscripción relacionan el epíteto con el teónimo *Anacasta*, documentado en *Britannia*. Se trata de un caso de sincretismo religioso de carácter céltico, típico del Occidente peninsular, parecido al de *I(ovi) Assaeco* de Lisboa, o de *Iovi Caeilobrigoi* de Lamas de Molledo. El dedicante lleva un nombre indígena, *Cloutius*¹⁶. En las Casas del Sejo, lugar donde apareció y se conserva el ara, había un lugar sagrado dedicado a una deidad indígena de nombre *Anca[...Jis*, identificada con *Iuppiter*. La fecha de la inscripción es el s. I. Señalan los autores, que han publicado la dedicatoria, que el segundo nombre difícilmente puede ser un epíteto de *Iuppiter*, por ser de carácter femenino, Dea *Anacasta*, por lo que proponen una dedicación doble a *Iuppiter* y a *Ancastis*. En el caso de que *Ancastis* sea sinónimo de *Anacasta*, su asociación con *Deus Pater*, aún inédita, puede justificar la etimología del nombre sagrado que es *santa*.

AQUAE (*Aquae Sacrae*)

En el Concelho de Mação, distrito de Santarem, Portugal, se halló una inscripción inédita dedicada a *Aquis Sacris*¹⁷. El culto a las aguas estuvo muy extendido en la Hispania Antigua¹⁸.

ARANTIUS (*Arantio Tanginiciaeco*)

El teónimo se lee sobre un ara hallada en la Freguesia de Rosmaninhal, del Concelho de Idanha-a-Nova, Portugal¹⁹. El epíteto, que acompaña al nombre del dios, podría aludir al lugar del culto *Arantius*. El epíteto termina en el conocido sufijo *-aeco*, *-iaeco*. No se trata de una característica de *Arantio*. *Tangino* tiene significado de

¹⁵ *HEp.* 7, 1997, p. 70, n. 164.

¹⁶ M.L. Albertos, *La onomástica personal primitiva de Hispania*, Salamanca, 1966, p. 90. M. Palomar Lapesa, *La onomástica personal prelatina de la antigua Lusitania*, Salamanca, 1957, p. 66.

¹⁷ *HEp.* 7, 1997, p. 419, n. 1200.

¹⁸ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 167-203. Id., “Cultos e edvoções de cariz acuático no Occidente em contextos paleocristianos”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 21-24. J.M. Blázquez, M.P. Garcóia Gelabert, “El culto de las aguas en la Hispania prerromana”, M.J. Peréz Agorreta (ed.), *Termalismo antiguo*, Madrid, 1997, pp. 105-115. F. Diez de Velasco, *Balnearios y divinidades acuáticas en la Península Ibérica*, Madrid, 1987. Id., “O Balneario de Baños de Montemayor. Inscrições votivas”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 141-143. F. Marco, *op. cit.*, pp. 334-338. P.J. Lacort, G. Galeano, J.J. Cano, “Documentos arqueológicos y epigráficos de época romana en la provincia de Córdoba”, M.J. Peréz, *op. cit.*, pp. 442-443. L. Da Silva Fernández, “As águas a o factor religioso na provincia romana da Lusitania”, L. Raposo, *op. cit.*, 131-140.

¹⁹ *HEp.* 7, 1997, p. 411, n. 1179.

pantano, o pantanoso. La atribución de *tangino-* a una lengua de sustrato lusitano es arriegada, pero no imposible, pues faltan otros ejemplos. *Tanginus* es un antropónimo bien documentado en Lusitania²⁰.

ARPANICEO (*Arpaniceo*)

El teónimo está escrito en un ara hallada en La Codosera, Badajoz, en la actualidad conservada en el Museo Provincial de Badajoz. El dedicante se llama *Celtius*²¹, bien atestiguado en Lusitania.

ARUS (*Arus*)

En la Freguesia de Castro Daire, del Concelho de Castro Daire, Viseu, apareció un ara hoy conservada en el Museo de Carmo, Lisboa, consagrada a *Arus*, teónimo indígena que es la única vez documentado en Hispania. Una figura lateral quizá sea una imagen de Marte armado con lanza, que indicaría el carácter del dios²².

ATAECINA

En la Freguesia de Santa Iria se encontró un ara posiblemente dedicada a *Ataecina*²³. Falta el teónimo, pero el epíteto de *d(ominae)* puede perfectamente acompañar a la diosa, que cuenta en Hispania con una 40 dedicaciones²⁴ consagradas a ella, y es la diosa más venerada en Hispania después de *Endovellicus*. Es preferible la lectura *d(ominae)* a *d(onum)* ya que apareció en la Beturia. El ara se conserva en el Museo de Évora.

BANDUE (*Band(e) Oce(lensi)*)

Además de las inscripciones ya citadas a las que el teónimo acompaña un epíteto: *Ae[...]tobrigo*, *Ae[d?]iobrigo*, *Ael(?)iobrigo*, *Alabar(aico)*, *Sulen(si)*, se han encontrado otros epítetos de *Bandue* como: *Band(e) Oce(lensi)*, en una nueva lectura de un ara hallada en Castro da Ucha de la Freguesia de Figueiredo da Alva en el Concelho

²⁰ M.L. Albertos, *op. cit.*, 219-220.

²¹ *HEp.* 7, 1997, pp. 31-32, n. 69.

²² *HEP.* 7, 1997, p. 438, n. 1269.

²³ *HEP.* 7, 1997, p. 401, n. 1147.

²⁴ J.M. Abascal, “Las inscripciones latinas de Santa Lucía del Trampal (Alcuescar, Cáceres) y el culto a Ataecina en Hispania”, *AEspA* 75, 2002, pp. 37-57. Id., “Ataecina”. L. Raposo, *op. cit.*, 53-63.

de São Pedro do Sul, y se conserva en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa. El antropónimo es *Celtius*, típico de Hispania, al igual que el patronímico *Camalus*²⁵. El epíteto se relacionaría con *Ocelum*²⁶. La inscripción se fecha en el s. II.

BANDUE (*Bandi Malunrico*)

El ara es de procedencia desconocida²⁷ dentro de la provincia de Badajoz. Se fecha en el s. II. El antropónimo del dedicante es bien conocido en la onomástica hispana: *Cuntius*²⁸.

BANDUE (*Bandue Alaniobrica*)

El ara con este teónimo se recogió en el Castro San Cibrán de Las Eiras, Orense²⁹. Se conserva en el pazo de Tizón. El epíteto de esta deidad suele aparecer en masculino, alguna vez está en femenino, como en *Bandua Argelensis*. El epíteto es un topónimo en *-briga*. Otra lectura propuesta es *Bandua Lanobrica*, que sería el topónimo antiguo del Castro de San Cibrán de Las. Lectura equivocada parece ser la de *Bandua Lanobrica*, que es imposible, ya que el teónimo nunca lleva un dativo en *-a*. Otra lectura es *Bandue Lansbricae*, que tampoco es segura.

BELAECI (*Belaeci L(ares)*)

En la Freguesia de Pitões das Júnias, Concelho de Montalegre, Vila Real, *Decimius* dedicó un ara a estos *Lares*. Es una nueva lectura. Con anterioridad se propuso leer *Larib(us) Ormonufis*. El epíteto es de lectura dudosa³⁰ debido al mal estado de la inscripción.

BERUS

En Cangas de Morrazo, Pontevedra, se halló esta ara dedicada a *Berus*, leída antes mal como a *Berobreoroni*, epíteto que estaría compuesto por tres palabras *Bero*,

²⁵ M.L. Albertos, *op. cit.*, p. 78. M. Palomar, *op. cit.*, pp. 57-58.

²⁶ A. Tovar, *Iberische Landeskunde II.3. Tarraconensis*, Baden-Baden, 1989, p. 319.

²⁷ *HEp.* 7, 1997, p. 75, n. 176.

²⁸ M. Palomar, *op. cit.*, p. 68

²⁹ *HEp.* 7, 1997, pp. 212-213, n. 539.

³⁰ *HEp.* 7, 1997, p. 430, n. 1244. Sobre los *Lares* cfr. J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 130-133. Id., *Diccionario*, pp. 113-117. Id., *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 261, 292, 301-302, 304. F. Marco, *op. cit.*, pp. 351-352.

Breo y *Ronii*, que sería el grupo social o el gentilicio de los dedicantes del ara³¹.

BLACAUS (*Madarssus Blacaus*)

El teónimo se encontró en Galende, Zamora. Está utilizado como pila de agua bendita en la ermita de Nuestra Señora de Gracia, en Vigo de Sanabria. Se fecha entre los finales del s. I y la primera mitad del s. II. El antropónimo del dedicante es *Burrilus*, que pertenecía a la *gens Arniciorum*, no documentada en Zamora.

Una lectura más segura es *Madarssu Soelagau(m)*. Sería una presente deidad de los Zoelas³².

BREUS (Deo Lari Bero Breo)

Este dios se veneró en el santuario de Donón de Cangas de Morrazo, Pontevedra. Parece que la inscripción dice *Lari Bero Breo*³³.

CONSUS (*Consus S[--]ensi*)

El teónimo está escrito en un ara hallada en Puente de Domingo Flórez, en León. El ara está decorada con un *praefericulum* y con una *patera* en los laterales³⁴. Hasta 1997 estuvo en san Pedro de Trones.

La grafía del teónimo era desconocida hasta el presente. Frecuente era *Coso*³⁵. Para el epíteto se han propuesto otras lecturas hipotéticas como *S[ariur]ensi*, *S[apiur]ensi* o *S[upiur]ensi*. El dedicante pertenecía al área de los *Gigurri* citados por Ptolomeo (II.6.37). La inscripción se fecha en el segundo tercio del s. I.

COHVETENA

En Friol, Lugo, se recogió este teónimo³⁶. Es la misma diosa mencionada en otros lugares como *Coventina*, *Cuhve[tenae]* y *Conventina*³⁷. El autor rechaza la ra-

³¹ *HEp.* 7, 1997, p. 225, n. 570.

³² *HEp.* 7, 1997, pp. 375-376, n. 1072.

³³ *HEp.* 7, 1997, p. 225, n. 569.

³⁴ *HEp.* 7, 1997, pp. 149-150, n. 387.

³⁵ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 117-121. Id., *Diccionario*, pp. 56-57. Id., *Primitivas religiones ibéricas II*, pp. 227, 280-281, 290. F. Marco, *op. cit.*, p. 343.

³⁶ *HEp.* 7, 1997, p. 153, n. 395.

³⁷ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 155, 192. Id., *Diccionario*, pp. 55-56. Id., *Primitivas religiones ibéricas*, p. 293.

lación de la diosa hispana con la *Conventina* británica. Entiende *Cohue/Cuhue* como variantes de *Cossue* con aspiración de la *ss*.

COMBICIEGUS (*Torolus Combiciegos*)

El ara con el nombre de este teónimo procede de Pías, Maceda, Orense. También podría leerse *Combicieco* según la foto, pero no *Gombiecigo*. No parece ser un dios de las aguas. El epíteto indica una cualidad del nombre o el área en que estaría situado el epígrafe. La raíz indoeuropea aparece en numerosos hidrónimos³⁸.

CORCAECI (*L(ares) Corcaeci*)

Este ara con el teónimo sirve de pila de agua bendita en la iglesia de Bobadela, Concelho de Boticas, Vila Real. La dedicante es *Falvia Sabina*³⁹.

DEA (*Deae Useae*)

Ara inédita procedente de Atás, Orense. Su lectura es muy hipotética, se encuentra en el centro arqueológico de *Aquis Querquennis*⁴⁰. El dedicante parece ser *Goilius Odino?*, leído con anterioridad *Goilius Oirino*.

DEBARONI (*Debaroni Muceaicaeco*)

El teónimo apareció en la Freguesia de Águas Frias, Concelho de Chaves, Vila Real. Se ha propuesto que *Debaroni* sea una deformación de *Trebarunis*, o que el primer elemento es un topónimo. En sentido probable sería «la corriente (-aroni) propia (-aeco) del pueblo de *Muga/Muca* (*Deb-/Treb- ...Muceaic*)». Se trata del río del poblado llamado *Muceaico*, o del poblado *Muca/Muga*. El epíteto se refería al primer elemento del compuesto.

No es segura la interpretación de *-aron-* de *Debaroni*, como corriente, pues puede tratarse de una secuencia de sufijos. Tampoco es segura la interpretación de *Muceaicaeco* como el poblado de *Muca/Muga*. El teónimo se ha leído igualmente *Debaroni Muceaicalo*⁴¹.

³⁸ *HEp.* 7, 1997, pp. 204-205, n. 523.

³⁹ *HEp.* 7, 1997, p. 422, n. 1212.

⁴⁰ *HEp.* 7, 1997, p. 196, n. 498.

⁴¹ *HEp.* 7, 1997, p. 423, n. 1214.

DEMORANA

El ara con este teónimo, cuya lectura no es segura, por estar el campo muy erosionado se conserva en un lado de la calle, próxima a la iglesia parroquial de Ginzo de Limia, Orense⁴².

DEUS (*Deus Erudinus*)

El teónimo se halla en Torrelavega, Santander. La fecha de esta inscripción ha sido muy discutida. Se ha dado como prueba de la persistencia del paganismo en el norte de Hispania, después de los edictos de Teodosio contra el paganismo, pues el ara se fecha en el año 399. La falta del *praenomen* del dedicante llevaría al s. III, según su investigador. No se trata, según la interpretación más reciente, de los cónsules *Manlio* (sic) y *Eutropio*, sino de los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero y se propone la fecha para la inscripción del año 161, en 23 de Julio⁴³.

DEUS (*Deus Moclevus*)

Inscripción de la Cueva de la Griega, Pedraza, Segovia, de lectura muy dudosa, pues podría tratarse de un *cognomen*⁴⁴. Se aproxima al teónimo *Mocio*.

DEUS (*Deu(s) Adiutor*)

La inscripción con el teónimo se encontró en la Freguesía de Vilar de Perdices, Concelho de Montalegre, Vila Real⁴⁵. La inscripción está dedicada a *Callida*, hija de *Reburro*, patronímico bien conocido en Hispania⁴⁶. La dedicante pide al dios *Adiutor* que le ayude a conservar los prados del valle y que, si le roban algo de sus posesiones, las devuelvan. La dedicante, al final del epígrafe, menciona al *deus Rancerus*. No parece que el final sea una *defixio* como se ha propuesto.

DEUS (*dei [loci huius]*)

El ara apareció en la Freguesia de Vale de Nogueira, Concelho de Vila Real⁴⁷.

⁴² *HEp.* 7, 1997, p. 198, n. 503.

⁴³ *HEp.* 7, 1997, pp. 105-106, n. 278.

⁴⁴ *HEp.* 7, 1997, p. 254, n. 698.

⁴⁵ *HEp.* 7, 1997, pp. 330-331, n. 1245.

⁴⁶ M.L. Albertos, *op. cit.*, pp. 191-192. M. Palomar, *op. cit.*, p. 94.

⁴⁷ *HEp.* 7, 1997, p. 435, n. 1262.

La inscripción ocuparía el lugar principal de este santuario al aire libre.

DEVA

Este teónimo pertenece a la Cueva de la Griega, Pedraza, Segovia. La lectura es dudosa y se relacionaría con el río Deva, o estaría dedicada a una divinidad céltica con la raíz *Devo-*. El dedicante probablemente se llamaba *Cornelius*⁴⁸.

EAECUS

Este teónimo apareció en Alburquerque, Badajoz. La inscripción está consagrada por *Camalus a Iovi Salutorio*, que ofrece un sincretismo con el dios indígena *Eaecus*. No hay seguridad de que *Eaecus* sea un teónimo, podría ser un epíteto divino, como *Roudeaecus* o *Paramaecus*. Es más seguro indicar solo que en Alburquerque se ha encontrado un altar dedicado a *Iuppiter*⁴⁹. Cerca de allí se halló otra inscripción dedicada por *Camalus a Iuppiter Solutorius*.

EBERONIUS (*[C]and(...)* *Eberonio*)

La inscripción de este dios se recogió en la Freguesia de São Martinho de Alvito, en el Concelho de Barcelos, distrito de Braga y se conserva en los Servicios de Arqueología de la Cámara Municipal de Barcelos. La inscripción podría estar consagrada a *Cand(...)* *Eberonio*, documentado en Villa Nova de Mares⁵⁰.

GULAE (*Gulae Vamitugaicae*)

Este teónimo se lee en una inscripción conservada en la iglesia parroquial de Santa María de Condado, Orense. El dedicante es *Flavinus Flavus*⁵¹. Falsamente se las identificó con las *Matres Sulleivae* galas o británicas.

LACUBEGI

El teónimo se halló en Ujué, Navarra. El ara está adornada con una cabeza de to-

⁴⁸ *HEp.* 7, 1997, p. 261, n. 741.

⁴⁹ *HEp.* 7, 1997, p. 12, n. 22.

⁵⁰ *HEp.* 7, 1997, p. 409, n. 1159.

⁵¹ *HEp.* 7, 1997, p. 209, n. 532.

⁵² *HEp.* 7, 1997, p. 189, n. 480.

ro. Se ha interpretado por el vasco (*lagu-begi*) como «el ojo que ayuda», «el ojo que acompaña»⁵².

LARAUCUS (*Reve Larauc(o)*)

El teónimo procede de castro Outeiro, Orense. El dedicante se llama *Vallius Aper*⁵³. La primera letra podría ser *D(eo)*.

LARES (*Lares Tur(olici)?*)

Se lee el teónimo en Trasmiras, Orense, donde se conserva el ara dedicada por *Marcus Tertiolus*⁵⁴.

LEDRIUS

El ara con este teónimo de lectura muy dudosa, pues con anterioridad se había leído *Rebuspro*, se encuentra en poder de Don Roudesindo Blanco, en Lodoselo, Orense⁵⁵.

MATRES

El ara apareció en Membibre, León. El nombre del dedicante era *Pacus*⁵⁶. Una segunda inscripción dedicada a las *Matres* se guarda en el Museo de Segovia y está dedicada por *Valeria Marcela*. La inscripción se fecha a finales del s. II⁵⁷. El culto a las *Matres* se extendió por Britania, la Galia, Germania y el Danubio. Protegían la

⁵³ *HEp.* 7, 1997, p. 191, n. 483.

⁵⁴ *HEp.* 7, 1997, p. 198, n. 509.

⁵⁵ *HEp.* 7, 1997, p. 216, n.546

⁵⁶ *HEp.* 7, 1997, pp. 144-145, n. 379.

⁵⁷ *HEp.* 7, 1997, pp. 265-266, n. 765. Sobre el culto a las *Matres* cfr. J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 129-131, 184, 227. Id., *Diccionario*, pp. 124-125. Id., *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 230, 297-299, 303-304. F. Marco, *op. cit.*, pp. 336-337. L. Hernández, S.M. García, “Nueva aportación al culto de las *Matres* en Hispania Ant. XXVI, 2002, pp. 147-155. La inscripción dice *Matribus Pa* / (posible teónimo asociado a nombre geográfico od e ciudad) *cuse/nasa*. El nombre de *Matres* suele ser de composición bimembre. Los autores mencionan los siguientes ejemplos: *Matribus V(seis)* (Canales de la Sierra), *Matribus Brigeacis* (Clunia), *Matribus Ebdeiteris* (Clunia) (2), *Matribus Vseis* (Laguardia), *M(atribus) Veteribus* (Porcuna), *Matribus Gallaicis* (Clunia), *Matribus Augustis* (Reina), *Matribus Munitucinis* (Salas de los Infantes), *Matri(bus) Civita(tis?)* (Sarreans). Otras veces aparece de forma aislada: *Matrubos* (Agreda), *Matribus* (Carmona), *Matribus* (3) (Clunia), *Matribus* (2) (Duratón), *Matris* (S. Vincenzo, Monte Louredo) y *Matrubus* (Yanguas). También catalogan las inscripciones de dedicadas a *Cosus* que son: *Conventus Asturum: D(eo) Cosuo* (Viana do Bolo); *De(o) Co(ssue) Calvicelae(o)* (Villasumil); *Cos/sue ?* (San Pedro Castañero);

salud y la fertilidad y se relacionaban con las aguas. En Clunia, el lugar de culto era una cueva a la que se llegaba por un pozo.

MATRES (*Matres Augustae*)

El ara se halló en lo que casi con seguridad fue *Contibuta Iulia Ugultunia* y se conoce por un manuscrito del s. XIX⁵⁸. Es el primer documento del culto a las *Matres* en la Beturia⁵⁹ y la primera dedicación consagrada a las *Matres Augustae* en Hispania. Está dedicada por los primeros *seviri* del municipio, *Iulius Amabilis* y *Caius Marius Cursor*. Su fecha es el s. I avanzado.

MATRES (*Matre(s) Civita(tis)*)

El teónimo se halló sobre un ara encontrada en el monte San Pedro, cerca de Nocelo da Pena, Orense y se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. Está dedicada a la salud de *Amaca Avita* por *Tacius* y *Tapila*. Las tres figuras esculpidas sobre el ara son imágenes de la clásica *Matres* según la iconografía de estas diosas en Galia y en otras partes del Imperio. En el reverso se colocó una escena de sacrificio, en la que participan dos personas, que se ha propuesto que sean *Tacius* y *Tapila*, vestidos con sagos cortos y peinando cabello largo. Este monumento se ha considerado como una estela funeraria bifronte, pero ello no es probable. También se ha sugerido que está mencionado el nombre de la *civitas*⁶⁰.

<*Cossue*> *Nidanlua[eco ?]* (San Esteban del Toral); *Cossue Nidoledio* (Noceda del Bierzo); *Cos[sue] S(--)* (San Esteban del Toral); *Deo Domino Cossue Segidiaeco* (Arlanza); *C[o]s[sue] Tue[fran]ae(o) Pa[ra]meio* (Santa Eulalia de Tedejo); *Co[ssue] U[d]Juna[eo], Itilien[u]e* (Santa Eulalia de Tedejo); <*Cossue*> *Udun-naeco* (Santibáñez del Toral); *Cosiovi Ascanno sacrum* (Las Pozas-Villablino) y */Cosijovio Tabalieno* (Grases) y recientemente se ha documentado *Cousu Sap[iurensi?]* (San Pedro de Trones). *Conventus Bracaraugustanus*: *Cosue* (sic) de Orense; *Deo C(oso?)* (Monte Mozinho-Penafiel); *Cosunae* (Pagos de Ferreira); *Deo, Domeno Cusu Nemeoeco* (Burgães) y *Dom(ino) < Cusu > Deo Nemeoec[o]* (Santo Tirso). *Conventus Lucensis*: *Coso Calaeunio* (Serantes); *Coso Domino* (Logrosa); *Coso M(-- ?)* (Brandomil); *Coso Oenaego* (Torres de Nogueira). *[D]eo Coso Esoaegoe* (Romay Vello) y *Coso Udaviniago* (Meirás). El teónimo *Cosus* se lee en otros dos epígrafes de la misma localidad de San Esteban del Toral <*Cossue*> *Nidanlua[eco?]* y *Cosue] S(--)*.

⁵⁸ *HEp.* 7, 1997, p. 45, n. 108.

⁵⁹ A. Canto, *Epigrafía romana de la Beturia céltica*, Madrid, 1997. En esta región, toda la epigrafía religiosa está consagrada a divinidades que son una *interpretatio*, de las correspondientes divinidades célticas, por ejemplo *Dominus deus pater / Dis pater*; *Mars Sagatus*; *Ataecina-Proserpina*; *Fontanus* y *Fontana*, dioses de las aguas célticas y de los balnearios. Es muy frecuente el uso de *dominus*, *Domina*, *deus*, *dea*.

⁶⁰ *HEp.* 7, 1997, pp. 215-216, n. 545.

MAVUS

El teónimo se lee en un ara hallada en Bañuelos, Polán, Toledo. Se podría datar en el s. II. El dedicante es *Lucius Aemilius*⁶¹.

MORDONIECUS (*Moelius Mordoniecus*)

Nueva lectura. El teónimo procede de Cornoces, Orense y se guarda en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. Está dedicado a *Moelius Mordoniecus*. *Moelio* es nombre temático indo-europeo que designa el lodo, lodo pantanoso. La raíz se documenta en muchos hidrónimos. El topónimo se relaciona, por tanto, con la palabra agua. El epíteto tiene raíz indo-europea con significado de apestar, pestilente, con agua con estaño o sulfurosa, documentada en muchos hidrónimos europeos. El sufijo *-aico* / *-aeco* marca la relación entre el teónimo y el epíteto. Se ha propuesto que ambas palabras pertenecen al lusitano. Una segunda lectura sugerida, menos probable, es *Moetio Mordoetitiego*. Nunca *Moelio*. El dedicante es un soldado de la *Legio VII Gemina* de nombre *Lucius Caecilius Fuscus*⁶².

MONEDUS

El ara apareció en la Cueva de la Griega, Segovia. Se duda de si el teónimo es *Monedus* / *Munidus*. Los autores piensan en una posible relación entre las *Matres Monitucinae* de Lara de los Infantes o en *Muniae* / *Munide*⁶³.

MUNIDI

El teónimo se encontró en la Freguesia de Três Minas, Concelho de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real. Se conserva en el jardín de Vila Pouca de Aguiar. Su lectura es dudosa⁶⁴.

NABIA

Este teónimo se halló en el mismo sitio que el anterior. Es una nueva lectura. El

⁶¹ *HEp.* 7, 1997, pp. 346-347, n. 976.

⁶² *HEp.* 7, 1997, p. 208-209, n. 531.

⁶³ *HEp.* 7, 1997, pp. 262-263, n. 751.

⁶⁴ *HEp.* 7, 1997, p. 433, n. 1258.

dedicante es *Rufinus Iunius*. Se ha propuesto un epíteto de la deidad para la segunda línea, pero es el antropónimo del dedicante⁶⁵.

NEMEDUS

Este teónimo cuenta con tres aras. Uno es posible que se leyera en la Cueva de la Griega, Segovia, antepuesto a *[--]do Du[b]ius*. La cueva debía tener un carácter cultual⁶⁶.

El mismo teónimo se repite en la Cueva de la Griega⁶⁷. Su fecha cae hacia el último tercio del s. III.

Una tercera vez aparece el teónimo *Nemedo*, esta vez bajo la forma *Nem[e]dus Augustus Aiun[cus]*, en la misma Cueva de la Griega. Parece tratarse de una sonorización de la forma *Nemeto*, típica del área céltica. *Aiunco* podría ser el epíteto del dios. La fecha del epígrafe oscila entre el s. I y el III⁶⁸.

OBELLEGINUS (*Obellegin[us]*)

Se encontró este teónimo, desconocido hasta el momento presente, en un ara de Berruelo de Santullán, Palencia. Se conserva en esa misma localidad. El ara está dedicada por *Decimus*, liberto del *Ala Augusta* o del *Ala Asturum*. La raíz del teónimo es aquitana-pirenaica a partir del elemento *-bells*. Los autores proponen que parece presentar alguna semejanza con la deidad aquitana *Abelio / Abellio*, o incluso con *Endovellico*, pero esta relación parece inverosímil. Podría relacionarse con el topónimo *Villavellaco*, próximo al lugar de aparición del ara. La fecha de la inscripción es la época julio-claudia⁶⁹.

OCELENSIS (*Band(e) Ocel(ensi)*)

El ara se halló en la Freguesia de Figueiro de Alva, Concelho de São Pedro do Sul, Viseu. Se conserva en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa⁷⁰. El dedi-

⁶⁵ *HEp.* 7, 1997, p. 434, n. 1260. Sobre *Nabia*: A. Rodriguez Colmenero, “Deuses da planiceie: Nabia e assimilados”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 25-29. J.L. Melena, “Un ara votiva romana en el Gaitain, Cáceres”, *Veleia I*, 1984, pp. 203-259. J.M. Blázquez, *Primitivas religiones II*, pp. 233, 295. Id., *Diccionario*, pp. 131-132. F. Marco, *op. cit.*, pp. 344-346.

⁶⁶ *HEp.* 7, 1997, pp. 264-265, n. 763.

⁶⁷ *HEp.* 7, 1997, p. 256, n. 712.

⁶⁸ *HEp.* 7, 1997, p. 252, n. 690.

⁶⁹ *HEp.* 7, 1997, p. 222, n. 557.

⁷⁰ *HEp.* 7, 1997, p. 444, n. 1295.

cante es un indígena, *Celtius*⁷¹. El teónimo acompaña un epíteto etnonímico, como es corriente en *Bande*, y se relaciona con el nombre del pueblo donde se recogió el ara (Castro da Ulcha). *Ocelensis* está en relación con *Ocelum*, y este con *Bouzela* y *Zela*, nombres de una villa y de un río vecinos al castro.

PAMUDENUS (*Pamu[de]nus*)

Se descubrió el ara en Cualedro, Orense. Se propone una nueva lectura para el teónimo y el nombre del dedicante. El nombre del dios podría ser también *Pamueno*, *Ramudeno*, o *Ramueno*. El dedicante es *Marcus Melvius Flavius*. Parece improbable la restitución del teónimo con *-d-*. Más probable es mantener la restitución *Pamu[e]no*, o en todo caso *Pamu[ge]no*. El teónimo, en este caso, sería un compuesto de *-genus*. *Ramu-* y *Pamu-*, carecen de paralelos⁷².

REVE (*R(eve) A(ugusto)?*)

Este teónimo está acompañado en la religión indígena hispana generalmente con un epíteto. Ya se han mencionado los teónimos *Reve Amoaego Arcunii*, *Reve Anabaraeco*, *Reve Anabaraego*, *Reve Larauco*, *Bande Alabaraico Sulensi*, a los que hay que añadir *R(eve) A(ugusto)*, con nueva lectura de Baltar, Orense, dedicado por *Pastor*. El ara se descubrió en la ermita de la Ascensión. El nombre del dedicante parece más probable *P(ublius) A(nnus) S(everus)*⁷³.

REVE (*Reve Tebieco*)

El ara procede de Calanova, Orense y se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Orense. Se trata de una nueva lectura. El dedicante es *Quintus Perennius*. La lectura es muy dudosa⁷⁴.

SUCELLUS (*Deus Pater*)

El *Sucellus* céltico es el equivalente al romano *Deus Pater*. De él han aparecido varias imágenes en Hispania⁷⁵. Cuenta con dos aras. Una, con nueva lectura, se re-

⁷¹ M.L. Albertos, *Onomástica* ¿????

⁷² *HEp.* 7, 1997, pp. 195-196, n. 467.

⁷³ *HEp.* 7, 1997, p. 191, n. 484.

⁷⁴ *HEp.* 7, 1997, p. 185, n. 494.

⁷⁵ J.M. Blázquez, *Primitivas religiones ibéricas*, p. 262, 275, 295, fig. 156. Id., *Diccionario*, p. 169.

cogió en Burguillos del Cerro, Badajoz, pero el teónimo es totalmente irregular⁷⁶; más segura es la dedicatoria repetida en Munigua, Sevilla, hoy conservada en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, en la que se lee *Dis Pater*, al que se le dedica la estatua de un caballo de mármol que recuerda lo escrito por Suetonio (*Cal. 55.3*)⁷⁷. El dedicante es *Lucius Aelius Fronto*.

TONGOE (*Tongoe Nabiagoi*)

Este teónimo, aparecido en la Freguesia de Braga, Concelho de Braga, está escrito en un monumento⁷⁸. Se ha interpretado como el nombre de la deidad, o de las deidades a las que se dedica la inscripción. Se discute mucho la segmentación del teónimo. La forma también se ha discutido, pues se oscila entre el nominativo y el dativo. No parece aceptable que se trate de una sola palabra por razones de la sintaxis. Más bien se está ante un teónimo más epíteto, ambos en dativo. El elemento *Tongoe* se relaciona con el antiguo irlandés *tongid-*, jurar. *Tongonaviaecos* significaría *el dios del río o fuente por el que jura*, o si se vincula con formas de base *tok-* de Botorrata I, se consideraría un dios que garantiza los pactos. Estas interpretaciones son inviables por considerar *Tongoe Nabiagoi* un compuesto tipo determinante más núcleo. En realidad se está ante un sintagma de tipo sustantivo más adjetivo, que para mantener la traducción propuesta tendría que ser una *Nabiae Tongaeca*, y en contra de la etimología mantener la forma *Tongoe*, con el significado de juramento. La forma *Tongoe* se relacionaría con **teng-*, con significado de *mojar, humedecer*. En Europa se documentan los hidrónimos con raíz **tongo- / *tengo-*. *Naboagoi* parece relacionarse con el teónimo *Nabia*. *Tongoe Nabiagoe* significaría *el pantano del valle*, que se llamaría *Nabia*.

Se ha rechazado la posibilidad de que *Navia* se emparente con la palabra griega con significado de bosque, fuente. Se relacionaría con *Nava*, ambas a partir del nombre base *Nau-* y un sufijo **-a / *-ya*. También es probable, según el autor, una formación a partir de un tema en *-i*, posteriormente tematizado. La forma *Navia*, en origen aludiría a zonas acuíferas o vinculadas con los valles. Con posterioridad se convertiría en sinónimo de *navis* o de *nava*.

J.C. Olivares ha propuesto recientemente una interpretación de gran novedad partiendo del mazo y de los pájaros de la edícula de la Fonte do Idolo, de Braga, que representarían a unos dioses paredros, por sus atributos, que serían *Sucellus* y *Nantomelta*, asimilado el primero con *Dispater*. *Sucellus* sería un dios soberano, solidario y complementario de *Taranis*. El carácter de *Tongoe Nabiagoi* sería semejante al de *Sucellus*. En este monumento era venerado junto a *Nabia*, a la que se veneraba en un ara encontrada junto al monumento.

⁷⁶ *HEp. 7, 1997*, p. 25, n. 51.

⁷⁷ *HEp. 7, 1997*, p. 323, n. 915

⁷⁸ *HEp. 7, 1997*, pp. 404-405, n. 1160.

USEAE (*Deae Useae*)

Esta ara, desconocida con anterioridad, se descubrió en Cualedro, Orense. Se conserva en el centro arqueológico *Aquis Querquensis*. El dedicante, de lectura dudosa, es *Goilius*⁷⁹ Una *Matres Useae* se ha hallado en Álava y el adjetivo *usseam* se lee en la inscripción lusitana de Cabeço das Fraguas. El nombre del teónimo plantea dificultades, pues obligaría a una inusitada sufijación en *-sosu* o en *-osu*.

USUSUUS (*Usosuo*)

Es una nueva lectura de una pizarra procedente de Elviña, La Coruña. El dedicante se llama *Tungitanus*. El teónimo parece relacionarse con las *Matres Useae* de Álava⁸⁰.

VUREBUS

Se trata de una nueva lectura de una inscripción rupestre de Assento, Vila Real, leída como *Iovi Optimo Maximo Rurifebo*. Ahora se propone la lectura *Vurebo*. Un segundo teónimo de la misma inscripción sería *Dumicebo*. La lectura de la inscripción no es segura en todas las líneas. El dedicante se llama *Titus Sulpicius*⁸¹.

DIOSES CELTAS HISPANOS

Con el título *Los dioses de la Hispania Cética*, J.C. Olivares acaba de publicar un libro que conviene comentar, ya que es la más reciente visión de conjunto sobre la religiosidad de amplios territorios de la Hispania Antigua⁸². Estos nombres son conocidos por inscripciones latinas, y en algún caso por alguna inscripción redactada en lengua celtibérica (Botorrita)⁸³.

En el área celtibérica se veneraba tres teónimos que se encuentran bien representados fuera de Hispania: *Lug*, *Epona* y las *Matres*.

⁷⁹ *HEp*, 7, 1997, p. 196, n. 498. M. Blech, *Hispania Antiqua. Denkmäler der Römerzeit*, Maguncia, 1993, pp. 362-363, lám. 147.

⁸⁰ *HEp*, 7, 1997, p. 120, n. 315.

⁸¹ *HEp*, 7, 1997, p. 437, n. 1268.

⁸² Sobre los celtas véase M. Almagro Gorbea (ed), *Los celtas en Hispania y en Europa*, Madrid 1993; id., *Celtas y vetones*, Ávila, 2001. L. Berrocal, P. Gardes (eds.), *Entre celtas e iberos*, Madrid 2001.

⁸³ F. Marco, “El Bronce de Botorrita (cara b) como expresión del sincismo politano”, F. Villar, F. Beltran (eds.), *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana*, Salamanca, 1997, pp. 269-280.

Llama la atención que *Lug*⁸⁴ y las *Matres* están bien presentes en la epigrafía hispana, en cambio, *Epona*, cuyo culto estuvo muy arraigado en la Galia, fue poco venerada en Hispania y su culto alcanzó una extensión reducida, a pesar de la abundancia de caballos en la península (Str. III.4.15). Estos teónimos aparecen en las provincias de Burgos, La Rioja, Segovia, Guadalajara, Cuenca y parte de Teruel. También se documenta, en territorio vacceo que ocupa la mayor parte de las provincias de Zamora, Palencia y toda Valladolid, la ausencia de teónimos indígenas. Esta ausencia prueba una diferencia religiosa y cultural entre celtíberos y vacceos. En Navarra se hallan teónimos de origen vasco como *Stelaitse*, *Errensa* e *Itsacurrine*. Según J.C. Olivares, los antiguos vascones, en el área de Navarra, veneraban dos divinidades principales: *Losa* o *Loxa*, con cuatro dedicatorias y *Larrahi* con dos.

En el territorio lusitano-galaico que comprendía la región limitada al sur por el Tajo, al este por la actual frontera entre España y Portugal y al norte por la Sierra de la Estrella, recibían culto cuatro dioses que sobrepasaron el ámbito local: *Bandua*, *Quangeius*, *Arentius* y *Reve*, y otros cuatro posibles teónimos: *Laepsus*, con tres dedicatorias en Pousafotes (Sabugal, Guarda), *Igaedus*, *Aratibrus* y *Aetius*. El segundo podría ser un epíteto. Este panteón de dioses supralocales no se detecta en otras áreas peninsulares. En la Extremadura española sólo se atestigua el culto a *Arentius*, a *Bandue* y a *Quangeius*, pero no a *Reve* y a otra deidad de nombre *Salamati*. Otras dos deidades locales en el límite de esta región son *Arabus Corobeeicobus Talusicus* y *Mirarus Samacus Adualius*. A ambos lados de la frontera hispano-portuguesa hay grandes analogías en la religión. En el área de Viseu se veneraron varias deidades supralocales: *Crouga*, *Bandua* y *Cosus*, y tres deidades locales, *Lurunis*, *Colloueses*, *Caielo Cosigus* y *Albucelaincus Efficax*.

En la región de Castelo Branco, *Bandua* y *Reve* coinciden con el distrito portugués y la provincia de Orense. *Reve* desaparece en el centro de Portugal y reaparece en Vila Real. El autor duda de que en muchas inscripciones de este territorio haya un teónimo seguro, lo que es muy probable. El culto de *Reve* y de *Bandua* coincide con el de otros dioses locales: *Torolus Combiciegus*, de Pias, Orense, *Moelius* (Cornoces, Orense) y *Debaronis Muceaigaegus* (Chaves, Vila Real). En este territorio el panteón se compone de dos dioses masculinos y tres de carácter local, con una sola dedicatoria.

En el área de Braga se documenta el culto a dioses supranacionales: *Bandua* y *Aernus*. En la región costera de Galicia, hasta el río Aveiro, predomina el dios *Coso*. Teónimos locales son: *Vestius Aloniecus* (Lourizán, Pontevedra), *Edovius* (Caldas de Reis, Pontevedra), *Lariberus Breus* (Donón, Pontevedra), *Tongo* (Braga), *Candeberonius Caeduradius* (Vilanova de Mares, Braga).

En la provincia de Lugo se conocen tres teónimos supralocales, *Bandua*, *Cohue*

⁸⁴ J.M. Blázquez, *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 224, 283-284. Id. *Diccionario*, pp. 117-119. F. Marco, “El dios céltico *Lug* y el santuario de Peñalba de Villastar”, *Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez*, Zaragoza, 1986, pp. 731-759.

Berralogecus, Cohue Tene (...) o simplemente *Cohue* y *Lugus*, y varios locales como *Verore*, *Lahus Paraliomegus* o *Reus*, lo que prueba un panorama parecido al de otras zonas. En otras regiones con pocos epígrafes se encuentran *Bodua* (Villapalos, León), *Densus* (Felgar, Montarvo), *Carneus Calanticensis* (Arraiolos, Evora) y *Aracus Arantoniceus* (Cascais). Muchos supuestos teónimos son epítetos y muchos teónimos tendrían el mismo carácter.

La zona más rica de teónimos es la de Castelo Branco con cuatro teónimos supralocales y otros cuatro locales. En ninguna de las áreas estudiadas por J.C. Olivares coinciden más de cuatro divinidades supralocales. Esta observación es de gran importancia, como señala este autor, quien cree que este fenómeno aproxima la religión indígena luso-galaica a la síntesis de la religión gala que hizo César.

Una segunda hipótesis de trabajo que maneja J.C. Olivares consiste en conocer si en cada una de estas regiones se observa una misma estructura panteística. Una tercera hipótesis propone este investigador partiendo del hecho de que *Bandua* y *Reve* se documentan mucho en la Beira Baxa y en Orense y en la región de Vila Real. Por lo tanto cabe la posibilidad de una equivalencia entre algunos topónimos que coinciden con los citados en ambas zonas: *Arentius* y *Quangeius* con *Moelius Mordoniecius*, *Torolus* o con *Debaronis Muceaigaegus*.

En cambio, no parece fiable, según nuestra opinión, que *Cosus* y *Bandua* aludan al mismo dios. El único teónimo femenino al norte del río Duero es *Nabia*.

En el territorio de Castelo Branco y al norte de la Extremadura española las tres o cuatro deidades femeninas son: *Trebaruna*, *Arentia*, *Munidis* y quizás *Erbine Iaedi Cantibidone* y *Laneana*. Al sur de esta región se atestiguan: *Nabia*, *Ataecina* y *Lacipaea*. Estamos de acuerdo con el autor en que muchos supuestos teónimos en realidad no lo son, tratándose únicamente de epítetos, pero ello no lo podemos probar. Muchos epítetos de dioses sólo aparecen una vez. Los datos de estas regiones la diferencian del área del norte del río Duero, donde predomina el culto a *Nabia*, como única deidad.

El esquema de la religión en los territorios luso-galaico no coincide ni con el céltico europeo, ni con el de la Meseta Central y Oriental.

Los epítetos con sufijos en *-eco*, *-ico*, *-igo* o *-ceo* son típicos de la región occidental de Hispania.

En el área oriental de la Meseta Norte no aparecen sufijos adjetivales, tan sólo, quizás, *Erudino*, *Cabuniaegino* y *Obbellegino*. También es muy probable que sean epítetos los nombres vinculados a un topónimo, orónimo y a otro elemento de la naturaleza, como *Baelibius*, del monte Bilibio, *Dercetius*, del monte Derceto, *Tullonio*, de la ciudad de Tullonium, *Arco*, del antropónimo *Arco* y del topónimo *Arcobriga*. En la Meseta Norte no se puede siluetear el panteón indígena.

J.C. Olivares⁸⁵ después de examinar detenidamente las diferentes opiniones sobre los dioses celtas extrahispanos y sus funciones, concluye que es absolutamente

⁸⁵ J.C. Olivares, *op. cit.*, pp. 143-150.

equiparable al que surge de los datos epigráficos hispanos. Basado en la información de la Beira Baxa y del norte de Extremadura, que es la región más completa de la que se dispone y que puede ser extrapolada a otras áreas hispanas. El número de divinidades masculinas supralocales estaría en torno a cuatro, y el de las diosas entre una y cuatro. En esta región los diferentes teónimos corresponden a dioses diferentes, de donde se originaría una jerarquización funcional. Nosotros, desde la tesis doctoral publicada en 1962, hemos defendido que el panteón hispano presenta muy próximas afinidades al celta extrahispano, aunque hay algunas diferencias notables, que señalaremos más adelante. Un excelente conocedor de la religión celta, F. Marco⁸⁶, al hacer una nueva síntesis de la religiosidad de los pueblos indoeuropeos hispanos, continuamente la compara con la de la céltica *Bandua*.

J.C. Olivares⁸⁷ presta especial atención a *Bandua*, lo que es un acierto grande, dado el número elevado de inscripciones a él dedicadas y la extensión del culto. Comenzó el autor este importante capítulo indicando que el hallazgo de altares votivos en el interior de las ciudades, podría indicar una vinculación del teónimo con los habitantes, sin poderse matizar si el dios se relaciona con la comunidad ciudadana, o si con una familia, con un clan o con una gentilidad. En algunos casos, del lugar de aparición del ara poco se puede deducir, como en el *Lucus Augusti*, donde se han descubierto varios teónimos como *Laho Paraliomego*, *Reus*, *Verore* o *Rego*. Algunos teónimos se repiten en muchos núcleos urbanos. J.C. Olivares cita los de *Carus*, cerca del Castro de Roboreadas (Portugal), *Reve*, en Santa María de Castromao (Orense), *Toroło*, próximo al Castro Escudro (Orense), *Coso*, a 500 m del Castro de Sanfris (Oporto) y del Castro de Meiras (La Coruña).

Los altares votivos dedicados a *Bandua*, con cierta frecuencia se han descubierto en el interior de centros urbanos o próximos a ellos, como en los castros de Mau Vizinho (Sul, Viseu), con dedicatoria a *Bandua Oc.*; los tres altares consagrados a *Bandua Roudeaco*, halladas en las proximidades del Castro de Villarviejo (Trujillo, Cáceres); de Eiras (San Amaro, Orense), y de Cibdá muy cerca de San Ciprián de Las; las dos recogidas en el Castillo de Vila da Feira (Arlindo Sousa, Aveiro), o el encontrado en el posible *vicus* de Musqueira (Esmolfe, Viseu).

Sin embargo, el indicativo más evidente de la vinculación de un teónimo con un

⁸⁶ F. Marco, *Historia de las religiones*, pp. 373-400. Id., “La religiosidad en la Céltica hispana”, M. Almagro Gorbea, *Los Celtas*, pp. 477-512. Sobre las religiones indígenas de Lusitania: J. de Encarnação, “Das religões e das divinidades indígenas na Lusitania”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 11-19; J.M. Blázquez, “Cultos e devoções...”, *op. cit.*, pp. 21-24. C. Bria, “Topónimos e teónimos no Occidente hispânico”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 62. J. Untermann, “A epigrafia em Lingua Lusitana e sua vertente religiosa”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 67-70. F.P. Curado, “A ideologia tripartida das indoeuropens e as religões de tradiçõ paleohispânica no occidente peninsular”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 71-77. M.M. Alves Dias, “A Religião romana a Lusitânia: una perspectiva geral”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 93-96. J. Cardin Ribeiro, “Endovellicus”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 79-92. L. Da Silva Fernández, “*Genii, Lares e Tutela na Província da Lusitania*”, L. Raposo, *op. cit.*, pp. 179-188. J.M. García, *Religões antigas de Portugal. Adimentos e observações as “Religões da Lusitania” de J. Leite de Vasconcelos. Fontes epigráficas*, Lisboa, 1991.

⁸⁷ *Op. cit.*, 151-168.

núcleo local se desprende de los apelativos, como los epítetos en *-brigo*, *-breo*, alusivos a topónimos en *-briga*. Estos epítetos son: *Etobrigo* (Alanque, Lisboa), *Brialeacus* (dos inscripciones, Covilha, Castelo Branco) *Isibraiegos* (varias inscripciones de Bemposta, Castelo Branco), *Lomgobricus* (Mada, Guardia), *Langoibrigus* (en una ciudad citada en el Itinerario Antoniniano), *Virubrico* o *Verubrico* (Retorta, Orense), *Veigebreaegus* (Rairiz de Veiga, Orense), *Lansbricae* (Santa Eugenia de Eiras, Orense), *Saisabrus* (Maranhão, Évora), *Malunricus* (Museo de Badajoz) y *Aetobrigus* (Codeseda, Orense).

Otros nombres de poblaciones, aunque no muestran los citados sufijos, originan sobrenombres de *Bandua*. Estos son los siguientes: *Roudaeco* (Casar de Cáceres) + *Oce* (S. Pedro do Sul, Viseu), *Auraugelensis* (Antigua Colección Calzadilla, Badajoz, derivado de un *Castellum Araocelum*.

En total son trece epítetos derivados de nombres de ciudades. Diez de ellos llevan el sufijo *-briga* y tres aluden a núcleos urbanos lusitanos. De otros diez el significado se desconoce, pero es probable que sea también *Apolosegus* con sus variantes, *Arbariaicus*, *Bolecco*, *Cadiegus*, *Oiliennaicus*, *Picius*, *Tatibeaicus*, *Velegus*, *Toiraecus* y *Vortiaecus*.

De estos datos deduce J.C. Olivares que de un total de 23 epítetos del dios *Bandua*, el 56,5% se derivan de localidades antiguas, número que se rebaja al 43,5% si no incluimos tres apelativos dudosos: *Oce*..., *Saisabrus* y *Malunricus*. Salvo el epíteto *Vortiaecus* y sus variantes que se documentan en un amplio territorio y uno de los testimonios de *Roudaecus*, cada uno de los epítetos de *Bandua* se documenta en un lugar concreto.

Los epítetos de topónimos en *-briga* aportan informaciones de gran interés. Son los siguientes: *Ioveai Caielobrigoi* (Lomas de Moledo, Castro Daire, Viseu), en compañía de *Crougeai Magareaicoi Petranioi + Soe Meobrigoe* (La Coruña), *Genio Conimbricae* (Comimbriga), *Genius Tongobrigensium* (Freixo, Oporto), *Genius Viriocelensis* (Amares, Braga), *Tameobrigus* (Marco de Canavezés), *-a. Brigo* (?) (Delães).

Otros epítetos que acompañan a teónimos derivan de nombres de poblaciones y son los siguientes *Mars Tarbucelis* (S. Victor, Braga), *Durbedicus* (Ronfe, Guimaraes), *Igaedus* (Idanha-a-Nova, Castelo Branco), *Cerneus Calanticensis*, *Genius Lanquinesis* (S. Miguel de Caldas de Vizela, Guimaraes), *Conso s[...Jensi* (Puente de Domingo Flórez, León), *Cosus Vacoicus* (Viseu), *Cosus Neneocetus* (dos inscripciones de Santo Tirso, Oporto), *Arantio Ocaelaego* (Ferro, Castelo Branco, en compañía de *Arantia Ocelaeca*), *Lar Ocaelaegus* (Sarreaus, Orense).

M.L. Albertos⁸⁸ relaciona los siguientes epítetos de teónimos, no de total seguridad, con núcleos de poblaciones: *Arentio Cronisensis*, *Bandua Ituiciesis*, *Lares Cusicelenses*, *dis deabus Nobraniminsibrus*. A estos epítetos de dioses basados en nom-

⁸⁸ “A propósito de algunas divinidades lusitanas (Arantius Ocelaecus, Arantia Ocelaeca) y el elemento ocelum”, *Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae*, Vitoria, 1985, pp. 472-473.

bres de poblaciones, añadió⁸⁹ otros que podían basarse en nombres actuales como: *Segidiaeco*, *Cariociego*, *Paraliomego*, *Paramaeco*, *Barciaeco*, *Tabudico*, *Circeiebaecis* y *Tarmucenbaecis*. De todos estos datos se desprende que son numerosos los epítetos, que acompañan a teónimos, que aluden a núcleos de población, siendo *Bandua* la deidad más vinculada a epítetos de *castella*, *pagi* o de *uici*, pero no a nombres de tribus, de familias y de clanes⁹⁰. El significado de otros epítetos de *Bandua* se desconoce y podrían referirse a grupos gentilicios. Otros teónimos acompañan a grupos familiares, como *Aracus Arantoniceus*, relacionado con el antropónimo *Arantonius*; *Arentio Tanginiciaeco*, vinculado con *Tanginus*; [...] *Jouius Tabaliaenus*, con *Tabalus*; *Lugubo Arquienobo* y *Lucoubo Arquieni*, con el antropónimo *Arquinis*, o *Vaco Carburio* con el cognomen *Carburus*. A esta lista hay que añadir *Caesariaecus*, *Mermandiceus*, *Tritiaecius*, estos dos últimos con otras posibles interpretaciones.

Bandua, *Cosus* y *Reve* nunca van acompañados de epítetos derivados de antropónimos, lo que indicaría que los teónimos con estos epítetos son de carácter diferente a ellos.

De todos los datos anteriores se desprende con claridad, lo que consideramos seguro, ya apuntado por J. Hoz, que *Bandua* era una deidad protectora de núcleos urbanos. Los *Genios* y los *Lares* podían tener esta misma característica. El dios indígena *Bandua* se asimiló en determinados casos con el *Genio* romano.. En la pátera de Badaoz, con la inscripción *Bandua Araugelensis*, la deidad se representa como *Tutela*.

En Galia y Britania, el epíteto de Marte se vincula a topónimos y en mucho menor número a Mercurio o a Hércules⁹¹.

Se admite, generalmente, la vinculación de *Bandua* con Marte, basado en la inscripción que hoy se cree procedente de Aquitania, *Coso deo Marti*. Es importante que en una inscripción, sea hallada en Aquitania o en Hispania, a *Cosus* se le identifique con Marte.

J. Olivares estudia la posible identificación entre *Cosus*, *Bandua* y Marte, punto que creemos ser fundamental, para comprender aspectos importantes de la religión hispana.

El culto a *Bandua* se extiende desde Lugo hasta el sur de la provincia de Cáceres. Todos los testimonios, salvo dos, se hallan alejados de la costa atlántica y penetran en las actuales provincias de Salamanca, Zamora y Cáceres. No se documenta discontinuidad en la zona que se veneraba a *Bandua*. No existen, salvo en el caso de

⁸⁹ M.L. Albertos, "Organizaciones suprafamiliares en la Hispania Antigua", *BSAA* 40-41, 1975, p. 60.

⁹⁰ J.C. Olivares, *op. cit.*, pp. 151-168.

⁹¹ G. López Monteagudo, *Historia de las religiones...*, pp. 470-492. Para Marte en Hispania, cfr. F. Marco, *Historia de las religiones...*, pp. 326-329. J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 115-127. Id., *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 193, 224, 232, 262, 263, 274-275. Sobre el Marte indígena precéltico en Galia y sobre *Taranis-Júpiter*, *Teutates Mercurius*, *Teutates Mars*, *Erus-Mercurius*, *Erus-Mars* y sobre Apolo en Galia cfr. J.J. Hatt, *Mythes et dieux de la Gaule I. Les grandes divinites masculines*, París, pp. 150-277. Apolo galo era el dios de las aguas, de las fuentes, de la adivinación y de la medicina.

Mars Borus de Idanha-a-Velha, aras dedicadas a *Cosus* o al Marte indígena, encontradas en el territorio de *Bandua*. Las inscripciones dedicadas a *Cosus* se reparten por áreas distantes entre sí. La primera abarca la región leonesa, con concentración de decatorias en el Bierzo. La segunda se extiende por el noroeste de Galicia, con prolongación hasta Orense. La tercera comprende el área de Santo Tirso, con dos inscripciones. Las dedicatorias de *Cosus* se encuentran en la región costera galaica, pero no en las provincias de Lugo y de Orense, en las que se constata una deidad con el mismo carácter de *Bandua*, según J.C. Olivares. No existen interferencias entre las áreas de culto a *Coso* y a *Bandua*.

Las inscripciones al Marte indígena se encuentran en regiones muy concretas y distantes entre sí. Un grupo de epígrafes se han hallado en el noroeste de Portugal y un segundo en el sur de León. *Mars Tilenus* y *Mars Borus* se documentan en Idanha-a-Velha. Esta última dedicatoria está ubicada donde se han descubierto los exvotos dedicados a *Bandua*. Las dedicatorias de *Cosus*, del Marte indígena y del *Bandua*, no se solapan, sino que ocupan todo el territorio occidental de Hispania, con testimonios de la religión indígena.

Las dedicatorias de *Cosus* y de *Bandua* sólo coinciden en torno a la Ría de Arosa y en la región de Aveiro.

De todos estos datos deduce J.C. Olivares que *Bandua* y *Cosus* son esencialmente una misma deidad a la que se aludía con nombres distintos según el territorio. Esta última hipótesis la encontramos muy discutible, pues el carácter guerrero de *Cosus* lo creemos seguro, como lo indica la inscripción *Coso deo Marti*. Esta carácter no parece claro que sea el de *Bandua*.

En el caso del Marte indígena, se trata de un sincretismo religioso, que sustituyó a un dios indígena, que bien podía ser *Cosus*, pero no *Bandua*.

No somos partidarios de una asimilación entre *Cosus*, Marte y *Bandua*. No dejan de ser altamente interesantes e instructivas las páginas que J.C. Olivares dedica a las ofrendas de mujeres a los dioses protectores de comunidades.

El 10% de las inscripciones mencionadas están ofrecidas por mujeres. La mayoría de los devotos tributaban culto a *Vaelicus*, cuyo santuario se halla en El Raso de Candeleda, Ávila, donde de 7 inscripciones, 4 son de mujeres, o sea, el 57%.

Las mujeres rindieron culto también a *Endovellicus*, el dios más venerado de la Hispania Antigua, cuyo santuario se encontraba en Alandroal, Évora. Su indentificación con *Vaelicus* la encontramos muy problemática, pero no absolutamente imposible. Tenían el mismo carácter de dioses infernales. F. Marco compara, basado en la etimología de los teónimos, a estos dos dioses, con *Sucellus*, dios también de carácter ctónico.

Ninguna mujer fue devota de *Cosus*. *Bandua* y *Coso* contaron con una devota entre 47 textos.

La romanización de los teónimos indígenas se observa principalmente en que los dioses tutelares, Marte en Galia y en Germania, se relacionaron principalmente con la comunidad. En cambio, en la epigrafía hispana se observa una mayor resistencia

a la asimilación de las deidades titulares. Tres de los cuatro epígrafes dedicados a los *Genii* han aparecido en Conimbriga, *Tongobriga* y en *Turgalium*, que eran ciudades plenamente romanizadas. Otras dedicatorias mencionan al *Genius municipii* (Bobadela) y en Selliu (Tomar); al *Genius oppidi* (Pon-Marvão, Portalegre); *Genius castelli* (Pontecero, La Coruña); y al *Genius Viriocelensis*, de procedencia desconocida. En los *castela*, en los *pagi* y en los *vici*, los indígenas continuaron encomendando su tutela a sus viejas deidades indígenas.

Bandua se vincula a *vici* o *castella*, como *Bandua Roudaeco*, relacionado con el *vicus Rouda*.

Tres altares han aparecido próximos al Castro de Villarviejo, al noroeste de Trujillo, y el cuarto, algo alejado de *Turgalium*, donde recibió culto el *Genius Turgalensis*, lo que confirma que *Bandua* no se veneraba en núcleos importantes y que en las ciudades se implantaron las divinidades romanas. Esta tesis la encontramos aceptable y describe aspectos importantes del funcionamiento de la religión indígena.

Esta observación sobre *Bandua* se confirma en otros lugares como *Bandua Apuluseaucus* que correspondería a un *vicus Tongobrigo*.

Altares dedicados a *Bandua* distan más de 30 km de los municipios de Capera (Cerca de Oliva de Plasencia) y *Caurium* (Coca). Los numerosos testimonios de *Bandua* se encuentran alejados de la *civitas igaeditanorum*. J.C. Olivares multiplica los ejemplos para deducir que la vinculación de *Bandua* a los genios romanos o a Marte vendría impuesta por un carácter tutelar de las poblaciones indígenas, lo que es muy probable. Este autor defiende que *Bandua* se relaciona más con la comunidad ciudadana que con los grupos gentilicios, lo que creemos probable, no así que tuviera unas determinadas funciones de carácter político. El culto a *Bandua* o a *Cossus* se mantuvo sólo en *vici*, en *pagi* o en *castella*, y el de los Genios en municipios o ciudades. Sí creemos, siguiendo a J.C. Olivares, que es cuestionable el carácter indígena de los Genios, que ya responderían a un impacto religioso tomano

REVE Y EL DIOS SUPREMO

J.C. Olivares⁹² consagra un capítulo importante al dios supremo del cielo. En varias inscripciones dedicadas a *Iuppiter* el epíteto, que acompaña al teónimo, alude a montes o a lugares altos, como *Iuppiter Candamius*, de Candanedo (León), del nombre del monte donde se recogió la inscripción; *Iuppiter Candiedo*, o *Iuppiter deus Candamius*, de Monte Cilda (Palencia).

El problema se complica, al identificar a este *Iuppiter* vinculado a las montañas con el teónimo hispano *Reve*. El carácter de este dios y su género han sido muy discutidos por los investigadores. Se le ha considerado, frecuentemente, una diosa de carácter acuático. Otros le atribuían género masculino debido al epíteto que le acom-

⁹² *Op. cit.*, pp. 169-186. F. Marco, *Historia de las religiones...*, pp. 324-326.

paña, como *Reve Langanitaeco* o *Reve Anabaraeco* de Las Brugas (Orense), vinculado a manantiales de aguas medicinales por el lugar de aparición.

J.C. Olivares considera que *Reve* es un dios semejante al *Iuppiter* galo o a *Taranis*. Las inscripciones que aduce J.C. Olivares, nos parecen de mucho peso para defender su teoría, que creemos muy novedosa y altamente probable, Estas dedicatorias son a *Reve Laraucus*. El monte Larauco se localiza en el norte de Portugal. Una segunda dedicada a *Laraucus Deus Maximus*, apareció con otros objetos alusivos a Marte. Estas inscripciones permiten identificar a *Reve* con el dios supremo de los romanos. Una tercera dedicatoria hallada en Guidães (Vila Real) muy cerca de Marão, está dedicada a *Reve Marandicus* con epíteto del dios vinculado con un orónimo. El teónimo *Reve* está escrito en una alta montaña como es la de Cabeço das Fraguas (Sebugal, Guardia). Otro dios asociado a las montañas sería *Salamati*, apelativo de Salamanca, relacionado con el homónimo Jálama, que es la Sierra de Gata hasta la Sierra de la Mesta.

Sal- entra en la formación de muchos nombres de montañas en Europa. *Reve* y *Salamati* recibían culto en territorios complementarios. Varios epítetos de *Reve* exceden a un ámbito local, como *Laraucus*, *Anabaraucus* y *Langanitaucus*. Los epítetos de *Iuppiter* derivan frecuentemente de homónimos, como los citados, *Candiedo*, *Candamius*.

Reve sería el dios supremo protector de comunidades locales, que eran un grupo mayor.

Reve no sólo se vincula con nombres de montañas, sino con ríos, como prueba J.C. Olivares con multitud de ejemplos, lo que nos parece muy acertado. Este autor encuentra apoyo en el hecho que las famosas columnas de *Iuppiter* se encuentran próximas al nacimiento o a la confluencia de los ríos.

El teónimo del dios supremo galo *Taranis* podía ser la forma originaria del río Tarn, mencionado por Plinio como *Tarnis* y del río Tanaro, afluente del Po, citado por Plinio y por el *Itinerario de Antonino* como *Taranus*. El dios indoiranio *Varuna* también se relaciona con las aguas, como recuerda J.C. Olivares y con las montañas, exactamente como *Reve*.

Un problema importante que se plantea J.C. Olivares es descubrir la causa, problema que no se había planteado y es fundamental dentro de la religiosidad hispana, de que todas las dedicatorias a *Iuppiter* se han hallado en *vici* o *castella*, lo que indicaría que el dios supremo del panteón romano se vincula especialmente con los *vici* o con los *castella* luso-romanos, lo que cuestionaría el carácter propuesto de *Bandua* o de *Cosus*. Este fenómeno se observa en Galia, donde las comunidades rurales eran las que ofrecían las aras.

La dedicatorias a *Iuppiter* recogidas en *castella*, en *vici* o en *pagi* prueban esta tesis como los *vicani Camalocenses* que ofrecieron un ara a *Iuppiter* (Crato, Portalegre); los *vicani Tongobrigenses*, que dedicaron otra en Cáceres; los *vicani Atucausenses*, que consagraron otra a *Iuppiter Maximus* (Quinta de Pascoais, Amarante); los *vicani Vagornicenses* a *Iuppiter Optimus Maximus* (Fiães, Valpaços); al

mismo dios supremo ofrecieron un ara los *vicani S[...]goaboaic(enses)* (Corisca-
da). Otro caso se podría recordar, el de los *vicani Cabri(censes?)* (Fornelo, Vieira
do Minho) que hicieron una dedicatoria a *Iuppiter*, sin epíteto. El último ejemplo
que cabe recordar es el altar de la *civitas Cobelcorum* (Castelo Rodrigo, Guarda),
levantado a *Iuppiter Optimus Maximus*. Otros ejemplos del área más oriental es po-
sible mencionar como las dedicatorias a *Iuppiter* del *Castellum Quelodium* (Quere-
ño) o la de los *Arronidaeci* y *Coliacini* (S. Vicente del Serrapio, Aller). Es posible,
siguiendo a este autor que comentamos, que los epígrafes a *Iuppiter* de los *vici* po-
dían estar dedicados en ciertos lugares sagrados sin que necesariamente hubiera un
paraje sagrado.

La zona en la que aparecen los altares coincide con el área de mayor concentra-
ción de los teónimos indígenas.

Este mismo fenómeno se observa en Galia y en Germania. Se ha propuesto (Tran-
nay), que debajo de las dedicatorias a *Iuppiter* en el Occidente peninsular, se oculta
una deidad indígena asimilada al dios supremo de los romanos, que ha sido la tesis
nuestra de siempre, lo que parece ser también la tesis defendida recientemente por
J.C. Olivares, y vinculada con las comunidades locales.

No somos partidarios de defender una presión de Roma en la religión indígena.
Roma, por principio, no propagaba su religión. Los hispanos aceptaron la religión
romana como un fenómeno de aculturación. En la Bética, en el Levante y en gran
parte de la Meseta no se registran teónimos indígenas, salvo alguno suelto. En el
norte y en un noreste muy extenso, Roma no tuvo empeño en propagar la civiliza-
ción romana, pues era la cantera de tropas auxiliares y de mineros para el mayor co-
to de oro de todo el Imperio.

ARENTIUS-ARENTIA

En Hispania se conocen 8 dedicatorias a este dios⁹³ recogidas en el territorio que
se extiende desde Covilhã y Castelo Branco por el oeste a Coria por el este. Coe-
xisten con otras deidades como *Bandua*, *Reve* y *Quangeius*, dios de carácter soberano
vinculado a *Iuppiter* como se ha visto, lo que indica que eran de los más impor-
tantes dioses de la región.

Se relacionarían por su significado o funciones con divinidades de carácter apo-
tropaico o con dioses comparables al Mercurio Céltico y al *Rosmerta*.

El teónimo *Arentius Tanginiciaecus* deriva, probablemente, del antropónimo
Tanginus. Ello probaría la vinculación del dios con el ámbito privado. Estos epítetos
no se asocian con *Bandua*, *Cosus* o *Reve*. Sólo se documentan en Hispania dos ca-

⁹³ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 72-74. Id. *Diccionario*, pp. 29-30.

⁹⁴ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 91-93. Id. *Diccionario*, pp. 117-119. Id., *Pri-
mitivas religiones ibéricas*, pp. 224-283. F. Marco, *Historia de las religiones...*, pp. 329-332.

sos de estos apelativos, los de *Lugubo Arquienobo*, del cognomen *Arquius* y [...] *Jouius Tabalienus*, que J.C. Olivares considera una posible dedicatoria a *Lugus*. Este autor acerca por su carácter a *Antius* al Mercurio y a Apolo indígenas, tesis que la consideramos aceptable y de gran novedad.

LUGUS

Es uno de los grandes dioses del panteón céltico⁹⁴ que entra en la formación de teónimos de fuera y de dentro de Hispania, como *Lucus Augusti* (Lugo), *Lucens* (Lugo de Llanera, Asturias), la *civitas Lougeiorun*, *Loucioculum*, *Lucocadia*, *Lugones*, *Logobre*, *Lugas* y Santa María de Lugo, *Luco* de Bordon y *Luco* de Jiloca; de antropónimos hispanos como *Lougo*, *Lougeius*, *Lucus*, *Lugua* y *Luguadicius*, y de gentilicios hispanos como *Lugeidocum* (Saelices, Cuenca), *Lougesterico(n)* (Coruña del Conde, Burgos) y *Lougesteric(um?)* (Pozalmuro, Soria). *Lugus* se identifica con Mercurio y con Apolo. A Mercurio se le ha identificado con el dios tricéfalo celta, de que se ha encontrado una imagen, la única, en Montemayor (Salamanca). Otras imágenes de este dios podían ser el Jano bifronte de Candelario (Salamanca), y la estatua de Castrourdiales (Santander) que representaría a un Mercurio indígena. En los Pirineos se recogió una estatuilla, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, de Marte con casco de cuernos y toro sobre la coraza.

En Hispania las inscripciones dedicadas a *Lugus* se localizan en la parte septentrional, en los altos valles del Duero y del Turia y en la provincia de Lugo, estando ausentes en toda la región occidental de la Meseta Norte.

No creo que esta ausencia se deba a una falta de hallazgos. Tampoco recibió veneración en la costa cantábrica, ni en el área lusitano-galaica.

Esta ausencia induce a J.C. Olivares a admitir la hipótesis, que encontramos viable, de que en estas regiones existía otra deidad de semejante carácter, bajo otra denominación.

Las dedicatorias a Mercurio, acompañado de epítetos indígenas, aparecen en la Meseta norte y en la región lusitano-galaica, como *Mercurio Augustor(um)* *Aguae-cus Sacr(um)*, del balneario de aguas termales de San Pedro do Sul (Viseu), y *Mercurius Colualis* de Salvatierra de Santiago (Salamanca), y el de El Batán (Cáceres), posibles equivalentes del dios *Lugus*.

J.C. Olivares vincula a *Arentius* y a *Lugus* con Apolo y Mercurio, hipótesis de trabajo de gran novedad y que tiene muchos visos de probabilidad. También vincula este autor a *Lugus* con *Vestius Aloniecus* de Lourizán (Pontevedra), que encaja bien en el dios solar *Lugus* por las esvásticas y las manos extendidas, y también los *Cernunnos*. Otro dios celta con cuernos se halló en las minas de Rio Tinto (Huelva).

J.C. Olivares deduce de los teónimos acompañados de epítetos de personas, que los tres dioses *Arentius*, *Lugus* y *Vestius Aloniecus* presentan gran semejanza entre si y con los dioses galos asimilados a Apolo y Mercurio. Estas semejanzas y asimi-

laciones serían extensivas a *Vacus*, a *Aracus* y a *Mirarus* y a los que no acompañan teónimos, pero si los apelativos como *Caesaricieus*, *Mermandiceus*, *Tritiaeius* y *Turiaecus*. Estos dos últimos son dudosos.

NABIA

Esta diosa lusitano-galaica⁹⁵ recibió culto al norte del Duero, en Lugo, en Orense y en *Braca Augusta*. A este grupo se unió el cacereño. En Galicia no se propagó su culto desde *Bracara Augusta*. Su culto se originó en el norte del Duero, donde era la diosa más representada en la epigrafía con once epígrafes más alguno otro dudoso. Su carácter es polifuncional y supralocal. En la inscripción de Marecos (Peñafiel, Oporto), *Nabia*, como diosa soberana, se relaciona con *Iuppiter*. En las inscripciones de Lugo tiene carácter tutelar y vinculada con poblaciones concretas a través de los epítetos. A veces, los lugares de culto se asocian con montañas o con colinas alejadas de las poblaciones. Los testimonios del culto a *Nabia* se localizaron en posibles santuarios ubicados en parajes despoblados ocupados por colinas o montañas boscosas, en castros o ciudades y, fundamentalmente, junto a fuentes sagradas.

ATAECINA

Es la diosa⁹⁶ más venerada después de *Endovellicus*. En total cuenta con 40 dedicatorias, de las que 15 aparecieron en Santa Lucía del Trampal (Alcuescar, Cáceres), donde existía un santuario. Se vincula a *Proserpina*. Le acompañaba el epíteto de *Turotrigensis*. Su carácter era infernal y agrícola.

No creemos que tenga que ver nada con *Lucus feroniae*, diosa sabina o etrusca cuyo culto trajeron los itálicos que participaron en las Guerras Cántabras y que se asentaron como colonos en *Augusta Emerita*.

Su culto era de amplia difusión. Los tres centros difusores de su culto fueron Santa Lucía del Trampal, Malpartida de Cáceres y Herguijuela. *Talabriga* la sitúa Plinio en Huelva.

Es digno de señalar, como lo hace J.C. Olivares, que todos los teónimos con epítetos locales se mencionan una sola vez. Las dos excepciones son *Ataecina* y *Laci-paea*, cuyo culto se propagó por la misma zona que el de *Ataecina*.

⁹⁵ J.C. Olivares, *op. cit.*, pp. 233-244. F. Marco, *Historia de las religiones...* pp. 344-346. J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 178-180. Id. *Diccionario*, pp. 131-132. Id. *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 233, 294-295.

⁹⁶ J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 141-147. Id. *Diccionario*, pp. 39-42. Id. *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 227, 242, 263, 286, 287, 304. F. Marco, *Historia de las religiones...*, pp. 348-350.

Como puntualiza J.C. Olivares, se distinguen dos áreas diferenciadas en la religión indígena hispana: la lusitano-galaica y la celtibera. En la segunda los teónimos se relacionan con los de la Céltica. Los teónimos del territorio lusitano-galaico se diferencian de los de la Celtiberia, pero las características de los dioses son las mismas. Las fuentes literarias distinguen bien los celtíberos de los lusitanos y de los galaicos. En cambio, según Estrabón (III.3.7) todos los pueblos del norte tenían una unidad.

Estamos totalmente de acuerdo con J.C. Olivares en que la religión es parte fundamental de la ideología de un pueblo y de su visión del mundo, y que el universo religioso era el mismo en ambas regiones hispanas. Los cuatro dioses principales del panteón lusitano-galaico masculino eran *Bandua* y *Cosus*, ambos protectores de los *castella*, *Reve*, *Arantius* y *Quangeius*. En la Meseta Norte se veneraba a *Lugus* y a la diosa relacionada con las montañas.

El libro de J.C. Olivares es altamente sugestivo y significa un avance grande en el conocimiento de la religión indígena hispana. Varias hipótesis parecen atrevidas y están en espera de confirmación ante nuevos hallazgos.

Hay algunas diferencias notables con la religiosidad de la Galia, como la total ausencia de Druidas⁹⁷, que desempeñaron un papel tan importante en la religión celta; el número bajo de imágenes de dioses, al revés de lo que sucedía en la Galia. Yacimientos galos como los de Entramont o Roquepertouse⁹⁸, y los lagos sagrados como el de Bribacte⁹⁹, no se documentan en Hispania. Tampoco monstruos galos como la Tarasca de Noves¹⁰⁰, ni grandes túmulos funerarios como el de Vix¹⁰¹, ni dioses guerreros en la pose bídica¹⁰², como los de Roquepertuse, del s. III a.C., o la imagen de Bouvay, del s. I a.C., o el caldero de Gundestrups, la obra cumbre del arte y la religión celta, fechado en el s. I a.C.¹⁰³

Las menciones a sacerdotes indígenas son escasísimas. Una posible en Peñalba de Villastar y el adivinador entre los lusitanos (Str. III.3.6), ritual que era igual al de los galos¹⁰⁴. Las fibulas de la Meseta con cabeza debajo del hocico confirman la costumbre hispana de adornar los caballos con cabezas. Muchos teónimos hispanos que podían ser epítetos divinos, se parecen a los de la Galia.

⁹⁷ P. Berresford, *Duidas. El Espíritu del mundo celta*, Madrid, 2001. F. Leroux, *Les druides*, París, 1991. Ch-J. Guyonvarc'h, *Les Druïdes*, Rennes, 1986. Id., *Les druides et le druidisme*, Rennes, 1995.

⁹⁸ H.J. Hatt, *Celtes et gallo-romains*, Ginebra, 1970, pp. 104, 134-135, figs. 41-43. A. Varagne, G. Fabre, *L'Art gallois*, Yonne, 1956, pp. 93-94, figs. 12-13, 21-23, 19-20. J. Yannoray, *Ensérune. Etude des civilisations prerromaines de la Gaule Meridionale*, París, 1956.

⁹⁹ M. Almagro Gorbea, J. Gran-Aymerich, *El estanque monumental de Bibracte*, Madrid, 1991.

¹⁰⁰ J.J. Hatt, *Celtes*, p. 101, figs. 46-47. A. Varagne, G. Fabre, *op. cit.*, p. 95, figs. 25-26.

¹⁰¹ J.J. Hatt, *Celtes*, pp. 90-91, figs. 15-17. R. Joffroy, *La tombe de Vix. Mont Piot*, París, 1994

¹⁰² J.J. Hatt, *Celtes*, p. 104, pp. 42, 45, 104-104, fig. 49.

¹⁰³ J.J. Hatt, *Celtes*, pp. 73-98

¹⁰⁴ F. Marco, "Sacrificios humanos en la Céltica antigua: entre el estereotipo literario y la evidencia interna" *Archiv für Religionsgeschichte*, 1999, p. 4.

¹⁰⁵ L. Pericot, *Cerámica Ibérica*, Barcelona, pp. 129-131, 133, 134, 160, 171. Los elementos represen-

En muy posible que en la religiosidad hispana se venerara a dioses con el mismo carácter que *Cernunnos*, *Sucellus*, *Taranis*, *Teutalis* o *Esus*, pero estos teónimos no se registran en Hispania. Los epítetos de Marte de la religión de Galia o Germania, no se repiten en la hispana, ni los de Mercurio.

La religión hispana de los celtíberos es, posiblemente, un estadio más antiguo de la practicada en Celts. Los investigadores extranjeros tienen la impresión que en Hispania no hubo celtas, que para ellos son los de La Tene II, a partir del 350 a.C., o sea, los que conocieron César (*B.G. VI.17*) y Lucano (*Far. I. 440 ss.*). De esta cultura hay poco, aunque algo, como los escudos ovalados o rectangulares de la cerámica ibérica¹⁰⁵. Un libro como el de Jacobsthal, *Early Celtic Art*, no se puede escribir sobre piezas hispanas, ni un volumen sobre *Mitos y dioses de la Galia*, con multitud de imágenes de dioses galos.

SANTUARIO DE PANÓIAS

En este santuario rupestre próximo a Vila Real, se rindió culto a dioses misteriosos y a los *numenes* de los lapitas. Las inscripciones describen el ritual de iniciación a seguir: el sacrificio de las víctimas; el sacrificio de la sangre en pequeñas cavidades en honor de los dioses infernales; la incineración de las vísceras como ofrenda a los dioses; la comida de la carne de las víctimas como acto principal de la iniciación, combinado con la revelación del nombre del dios supremo de los infiernos, el altísimo *Se-rapis*, y, finalmente, la purificación. Este ritual era el mismo practicado en la religión clásica. Hasta ahora se trataba del comienzo del ritual que, seguramente, continuaba en una *aedes* en la que se excavó en el suelo una cavidad cuadrada. La incineración se repetía en un lugar sagrado. Sobre la roca del *area sacra* se encontraba una segunda *aedes*, también con cavidades. Las inscripciones se han perdido. Encima de la gran roca superior se colocó una tercera *aedes*. En la zona exterior se encontraban dos cavidades y en su interior otras dos. Una tercera cavidad que comenzaba en el interior conducía al borde de la roca. Estas últimas cavidades son de mayor tamaño. En ellas se celebraría el acto principal de la iniciación, que según G. Alföldy¹⁰⁶ consistía en la muerte ritual del iniciado, en su sepultura, y en la resurrección, para alcanzar una nueva visión del mundo. Algunas palabras, como victimas que se inmolaban, derramamiento de sangre, vísceras que se quemaban, victimas quemadas por voto, lago, voto mezclado, son frases que se identifican, claramente, como una ley sagrada. En las inscripciones hay menciones a la topografía del lugar. Las inscripciones votivas mencio-

tados son del mismo tipo que los esculpidos en el Arco de Orange de época de Tiberio o quizás del siglo III (H. Schoppa, *Die Kunst der Römerzeit im Gallien, Germanien und Britanien*, Deutscher Kunstverlag, p. 47, lám. 3), o en la tumba de los Julios en St. Remy (H. Schoppa, *op. cit.*, lám. 7-8) de la misma fecha.

¹⁰⁶ “Inscripciones, sacrificios y misterios. El santuario rupestre de Panoias / Portugal. Informe preliminar”, *MM* 36, 1995, pp. 252-258. Id., “Die Mysterien von Panoias (Vila Real, Portugal)” *MM* 38, 1997, pp. 176-246. Th. Hauschild, *Hispania Antiqua...* pp. 397-398, lám. 198.

nan los nombres de las deidades. Los epígrafes describen detalladamente los rituales de la iniciación. La naturaleza de las dioses responden a la descripción de Apuleyo en el *Asno de Oro*, s. II.. El iniciado se llamaba *Gaius Calpurnius Rufus* y era caballero, probablemente originario de Perga, en Panfilia.

Se veneraban los *numenes* de los lapitas como a dioses del lugar. El recinto sagrado de Panoias es probablemente un antiguo lugar de culto indígena. Se fecha el monumento a finales del s. II o a los principios del s. III.

A. Rodriguez Colmenero¹⁰⁷ acepta el carácter misterioso del ritual que se seguía en Panóias, pero según él, el recorrido era en sentido inverso al mantenido por G. Alföldy.

El Santuario de Panóias, para F. Marco¹⁰⁸ es un santuario indígena en el que se integran divinidades exóticas, como *Serapis*, con otras veneradas en la zona. Es un buen ejemplo de sincretismo religioso. Es un tipo de santuario característico del norte-oeste, como los de Nogueira (Resende), Pias dos Mouros, Valpaços, quizás relacionados con los *Lares Cuscelenses*, Castelo do Mão Vizinho, Chaves, con más de 30 cavidades y canalillos, que las comunican, para hacer circular líquidos, Vill de Castanheira, o la Peña Escrita de Vilar de Perdices, donde se veneraba a *Laroucos*, con altar tallado en la roca y con fuente. La mayoría de estos santuarios sirvieron para ritos sacrificiales y purificaciones, como lo prueba la epigrafía de Panóias.

A este tipo pertenece, también, Peñalba de Villastar (Teruel), que es un santuario al aire libre, característicos de la religiosidad indígena, sobre una montaña, que dominaba el río Turia, con una pared rocosa, en la que se escribieron unos veinte textos en escritura latina, pero en su mayoría en lengua celtibérica, y algunos en ibérica. Uno de los textos menciona al dios *Lug*. Se trata de espacios rituales propios del mundo céltico, con hoyos, cubetas con canalillos y desagües similares a las peñas con pilas del área castreña occidental, de Asturias, Salamanca, Ávila o Cáceres, de Navarra (La Peña del Cuarto de Learza), de Tiermes (Monreal de Ariza). En algunos santuarios se conservan inscripciones rupestres, Cabeço das Fraguas, Panoias, Cueva de la Griega. En otros se han descubierto inscripciones en los alrededores, como en Marecos (Peñafiel, Oporto). Son lugares de peregrinación, desde sitios a veces muy distantes. Para F. Marco, Peñalba de Villastar es un santuario de frontera, lo que es muy probable, del tipo de los santuarios rurales galos que delimitan los *pagi*. Hasta aquí el pensamiento de F. Marco, que es muy defensible y significa un gran avance en el conocimiento de la religiosidad céltica hispana.

EL SEXO DE LOS DIOSES

Este problema siempre importante en la religión indígena de la Hispania prerromana

¹⁰⁷ A. Rodríguez Colmenero, *O Santuário Rupestre Galaico-Romano de Panóias (Vila Real, Portugal) Novas achegas para a sua reinterpretação*, 1999.

¹⁰⁸ F. Marco, *Historia de las religiones...*, pp. 358-360

mana, ha sido tratado por uno de los mejores conocedores de ella, el prof. J. d'Ercanção¹⁰⁹. Tan sólo en el presente trabajo se alude a dioses indígenas hispanos. Recoge el investigador portugués el pensamiento de M. Menor Curras, sobre el dios *Tutela*, divinidad protectora de un grupo o subgrupo étnico, en este caso *Berisi*, conocida en el mundo greco-latino como *Tyche-Fortuna*. Se inclina por atribuir a la deidad género masculino, ya en el *CIL II*, p. 1130, se recogen tres epítetos, 3021, 3377 y 4091 dedicados a *deus Tutelae (sic)*. En *CIL II*, 4055 se lee también *Pantheus Tutela*.

Menciona también el caso de *Arentius-Arentia*. Se trataría en estos casos un dios con su paredra, según J.C. Alarcão.

El caso de *Fontanus-Fontana* sería un caso de ambigüedad. El tema ha sido tratado, igualmente por otro gran conocedor de la religiosidad indígena prerromana, F. Marco¹¹⁰, que señala que *Bandua* ha sido considerada como divinidad femenina, cuando los epítetos que acompañan al teónimo la presentan como masculina.

La explicación según este autor, está en la similitud iconográfica que tiene la *Tyché* helenística y la *Fortuna* romana, con los *genii loci*, dioses protectores del territorio, categoría que hay que atribuir al *Bandua Araugel(ensi)* de la antigua colección Calzadilla de Badajoz. La segunda pieza que examina F. Marco es la imagen tricorne de los Pirineos, hoy conservada en el M.A.N. de Madrid. Dos elementos perpetúan en esta imagen la cosmovisión tradicional: el toro y la triplicidad, propios de personalidades divinas entre los celtas. El zoomorfismo de esta imagen se adapta perfectamente a la ideología celta. Los cuernos acentúan la virilidad, que explica la aparición de dioses cornudos en Hispania, como *Vestio Alonieco* (Lurizán, Pontevedra), los de Río Tinto (Huelva) o el del candelario (Salamanca). La correspondencia teonímica a la imagen del M.A.N. de Madrid es *Mars Tarbucelis*. El primer elemento alude claramente al toro, y el segundo, *Ocelus*, es un epíteto del *Mars* indígena de *Britannia* (*Luguvallium* y Caerwent). Se ha supuesto que los galos adoraban a un dios toro de tres cabezas. El toro tricorne se documenta en unas 40 piezas de arcilla, bronce y piedra, fechadas entre los ss. I-III, halladas en Bélgica y Galia Oriental.

Piensa F. Marco, muy acertadamente, que los relieves taurobólicos hallados en la zona de las Cinco Villas navarro-aragonesas, fechados entre los ss. IV-V, se entroncan con viejas ideas indígenas relacionadas con el toro.

La transformación religiosa operada en la comunidad indígena queda clara en el ara de La Milla del Río (León), en la que dos *magistrati* de un *pagus*, probablemente dedican oficialmente en nombre de la *Res Publica Asturica* un altar al dios indígena *Vagodonnaegus*.

¹⁰⁹ “O sexo dos deioses romanos”, S. Crespo, A. Alonso, *Scripta Antiqua in honorem Angel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez*, Valladolid, 2002, pp. 517-525.

¹¹⁰ “Imagen divina y transformación de las ideas religiosas en el ámbito hispano-galo”, F. Villar, F. Beltrán, *op. cit.*, pp. 213-225.

NIETHOS / NETO, POSIBLE DEIDAD TARTÉSICA

Recientemente M. Almagro Gorbea¹¹¹ ha estudiado este posible teónimo tartésico aparecido en Huelva, que se lee en un grafito en alfabeto griego arcaico, grabado sobre un vaso griego fechado entre los años 590 y 570/560 a.C. Se trata de una posible divinidad indígena prerromana tartésica, y la más antigua que se puede fechar. M. Almagro Gorbea la pone en relación con el *Netón*¹¹² del texto de Macrobio, en torno al 400 (*Satur. 1.19.5*) que afirma que los accitanos veneraban a una deidad indígena de carácter solar asimilada a Marte; con el *Neito*, palabra celtibérica citada en el Bronce de Botorrita, en el s. I a.C.; con *Neitin* de varias inscripciones ibéricas, que se han interpretado como antropónimos.

EL CABALLO CON SENTIDO FUNERARIO

I. Sastre¹¹³ recientemente ha estudiado la onomástica y las relaciones políticas entre los vadinienses. Son importantes las estelas vadinienses con figuras de caballos o de ciervos, que estudiamos hace años¹¹⁴. En estas estelas, el ciervo y el caballo poseen sentido funerario, como demostramos hace años.

¹¹¹ “Una probable divinidad tartésica identificada: *Niethos / Netos*”, *Paleohispanica* 2, 2002, pp. 37-70.

¹¹² J.M. Blázquez, *Religiones primitivas de Hispania*, pp. 94-95, 224. Id. *Diccionario*, p. 132. Id. *Primitivas religiones ibéricas*, pp. 281, 305.

¹¹³ *Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del Conventus Asturum durante el Alto Imperio*. Anejos de Aesp. XXV, Madrid, 2002, 79-102, figs. 22-23. M.A. Rabanal, S.M. García Martínez, *Epigrafía romana de la provincia de León: Revisión y actualización*, León, 2001, pp. 383-383, 390-396, 399-400, 401-402, 405-407, 409-410, 415-416, 418-419, 421-426. láms. LXXXV.2; LXXXVII.2; LXXXVIII.2-3; LXXXIX.1,3; LXC.3; XCI.1,3; XCIII.1,4; XCIV.2-3; XCV.1-3.

¹¹⁴ J.M. Blázquez, *Imagen y Mito*, Madrid, 1977, pp. 42-68. Sobre el caballo en la Hispania Antigua, cfr. F. Quesada, M. Zamora, *El caballo en la antigua Iberia*, Madrid, 2003.