

(V. Gironès, M. Saña i L. Colominas), s'inclouen espècies domèstiques (ovicaprins, bòvids i suïds) i de manera molt puntual algunes espècies salvatges (conills i guineus), essent clarament majoritari el percentatge relatiu al consum d'ovicaprins, seguits dels suïds i dels bòvids. Quant als patrons de consum, l'estudi efectuat ha permès precisar que algunes de les porcions consumides durant la cerimònia van ser rostides (i bullides prèviament en alguns casos), havent-se efectuat una clara selecció dels exemplars joves quant a les edats de sacrifici. Són indicis que ens remarquen el caràcter excepcional d'una pràctica de consum en la qual s'haurien seguit unes pautes diferencials força estrictes en relació amb el sacrifici dels animals i amb la preparació i cocció de les porcions de carn.

Pel que fa a les restes de fauna corresponents a les aus (L. Garcia), la gallina (62%) i el tudó (37%) són les espècies més ben representades, havent-se identificat un mínim de vint-i-dos individus (onze gallines i, curiosament, també onze tudons). Ara bé, en nombre de fragments, la gallina està quantitativament més ben representada, i és especialment destacable la inclusió selectiva d'alguns tarsians-metatarsians a causa, molt probablement, de les connotacions simbòliques atribuïdes tradicionalment a l'esperó dels galls. D'altra banda, cal tenir en compte que la representativitat del tudó és lleugerament més alta que les tendències generals documentades a l'assentament, la qual cosa podria suggerir una certa predilecció per les aus de caça en el marc de certs àpats excepcionals.

Finalment, hem de destacar també la significativa presència de restes d'ictiofauna (N. Juan-Muns i R. Marlasca), l'estudi de les quals ha permès determinar que la família més ben representada és la dels espàrids (bogues, sargs, mabres, déntols, salpes, besucs), seguits d'una família de peixos d'aigua dolça com és la dels ciprínids. També resulta destacable la presència de restes d'escòmbrids, que semblen indicar el consum de salaons de peix procedents de la zona de l'Estret de Gibraltar.

En l'àmbit interpretatiu, la documentació d'una significativa presència de residus i escòries de forja en els nivells superiors que segellaven la fossa (M. C. Rovira) ha fet que aquest context s'hagi relacionat amb la celebració d'un àpat excepcional vinculat amb el gremi dels ferrers. De fet, la fossa FS362 es data entre el 350 i el 325 ane (període IV) i es localitza a sobre mateix dels nivells d'abandonament de l'assentament fortificat que hauria funcionat entre el 425 i el 375 ane. A pocs metres de la fossa i també en aquests nivells immediatament posteriors a l'abandonament del poblat, es va localitzar el forn FR349, una estructura de combustió també habilitada en una sitja amortitzada, que en funció de les característiques que evidencien les restes identificades (llavors carbonitzades, restes de fauna, ictiofauna), s'ha relacionat igualment amb la celebració del mateix àpat excepcional que hauria provocat el reompliment de la mateixa fossa FS362.

La suma de tot plegat dóna lloc a un estudi contextual molt complet que permet obtenir una imatge molt precisa del conjunt dipositat a la fossa. Ara bé, més enllà de la precisió dels resultats obtinguts, trobem a faltar una valoració comparada més ben

fonamentada, sobretot en relació amb la possibilitat de contrastar la fossa FS362 amb els contextos i les tendències comensals documentades en d'altres casos, tant en el marc general del món ibèric com en d'altres regions de la Mediterrània.

En aquest sentit, podem destacar, per exemple, que el tipus de vaixel·la documentada en aquest context és molt abundant en els jaciments ibèrics, sobretot a partir de finals del segle v ane. Per tant, es tracta d'un repertori ceràmic que no s'ha de relacionar amb la celebració d'una cerimònia que poseís un significat diacrític o distingit especialment remarcat, sinó que el caràcter excepcional del context es deu al factor quantitatiu (abundant presència de vasos i restes de fauna).

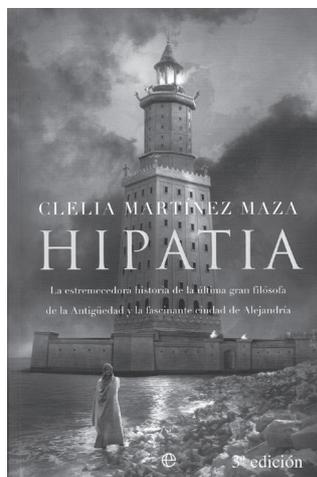
En tot cas, en el marc general dels estudis sobre món ibèric, continuen mancant treballs que se centrin de manera específica en l'anàlisi de les tendències alimentàries i els rituals de comensalitat, especialment pel que fa a l'anàlisi específica d'aquells contextos relacionats amb les pràctiques de consum, un camp que a partir de les dades disponibles actualment (espais domèstics, contextos funeraris, àmbits culturals i/o de reunió documentats en múltiples assentaments, espais oberts de caràcter públic o comunitari a l'interior dels poblats, *favissae*, coves-santuari) ofereix moltes possibilitats interpretatives.

Per tant, és indubtable que el treball d'Enriqueta Pons i Lluís Garcia suposa l'aparició d'una publicació de referència, essencialment perquè és el reflex de l'enfocament multidisciplinari (artefactual, contextual i bioarqueològic) que ha de marcar el camí a seguir en aquest camp de la recerca.

Samuel Sardà Seuma

Universitat Rovira i Virgili
samuel.sarda@urv.cat

Martínez Maza, Clelia, *Hipatia. La estremecedora historia de la última gran filósofa de la Antigüedad y la fascinante ciudad de Alejandría*, La Esfera de los Libros, Madrid, 2009, 378 pàgines. ISBN: 978 84-9734-824-9

El estreno de la película *Ágora* de Alejandro Amenábar en octubre de 2009 puso nuevamente de moda la figura de la célebre filósofa y matemática Hipatia (a quien en rigor deberíamos llamar Hipacia) y generó la aparición de un gran número de monografías, novelas y artículos de todo tipo acerca de su figura. De entre toda esta producción destaca el libro de

Clelia Martínez Maza, profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Málaga. Como pone

de manifiesto su producción científica, la autora es una gran conocedora del fenómeno religioso y de los conflictos sociales vividos durante la Antigüedad tardía, algo que también puede observarse en la presente obra. Nos hallamos ante una monografía de divulgación culta, como manifiesta la abundante documentación que la autora maneja, aunque el libro carezca de notas tanto al final del volumen como a pie de página, algo normal en estos casos.

Martínez Maza se enfrenta a un reto, reconstruir la vida y la obra de Hipatia, una empresa complicada habida cuenta de la escasa documentación conservada sobre ella y que hace que sepamos muy poco acerca de una de las filósofas más ilustres de la Antigüedad. En realidad, su figura habría pasado desapercibida para la historiografía si no hubiera sido por su macabro género de muerte. Su asesinato, a manos de una turba de fanáticos cristianos, la ha convertido en el símbolo del ocaso de una civilización, e incluso algunos han hecho de ella una mártir pagana, lo que sin duda resulta exagerado. Todo esto ha llevado a que muchas obras sobre Hipatia se hayan centrado especialmente en su muerte. No es el caso de Martínez Maza, quien de un modo acertado estudia la vida de la filósofa en relación con el marco social, político, económico, cultural y sobre todo religioso de la Alejandría de los siglos IV y V. El prólogo, titulado “Algunos datos personales” —y que en rigor debería haber sido el primer capítulo— está dedicado a reconstruir la biografía de Hipatia, salvo el episodio de su asesinato, a partir de la limitada documentación disponible: Sinesio de Cirene, Damascio, Filostorgio, la *Suda*... Ya en el capítulo I realiza un profundo análisis de las aportaciones de Hipatia en el campo de las ciencias matemáticas y de la astronomía. Tal análisis reviste una gran importancia, dado que a pesar de que las obras de Hipatia tuvieron un gran alcance —hasta el extremo de que muchas de sus innovaciones científicas gozaron de vigor hasta el siglo XVII—, apenas han sido consideradas en los estudios sobre su figura; en muchos casos han quedado reducidas a una simple enumeración de títulos.

A partir del capítulo II, y hasta el capítulo XIV inclusive, Martínez Maza se detiene en describir, de una manera ágil y sin largas digresiones que rompan el ritmo del discurso, el marco socioeconómico, religioso y cultural en la Alejandría tardorromana. De esta manera, estudia (capítulo II) el neoplatonismo y las principales escuelas neoplatónicas, la de Atenas —con una actitud más comprometida con el paganismo y en la que se hallaba más presente la teúrgia— y la de Alejandría —cuya actitud respecto al cristianismo era más conciliadora que la de Atenas—. Esta conciliación entre cristianismo y educación neoplatónica en Alejandría explica (capítulo III) la gran aceptación de la que gozó esta doctrina entre las élites cristianas, que descubrieron en ella un modelo de vida más adecuado en el que podían convivir su fe y la herencia cultural pagana. Un buen ejemplo de este tipo de pensamiento nos lo proporciona Sinesio de Cirene, quien durante algún tiempo fue discípulo de Hipatia, y, a pesar de profesar el cristianismo —llegó a ser obispo de Ptolemaida—, no tuvo ningún inconveniente en aceptar los postulados neoplatónicos.

En el capítulo IV Hipatia vuelve a recobrar su protagonismo. Martínez Maza discute en él el papel que la filósofa desempeñó en la dirección de la escuela neoplatónica de Alejandría. La autora también estudia la naturaleza de las enseñanzas filosóficas de Hipatia a través del testimonio de Sinesio de Cirene. Además, realiza un retrato de los discípulos de Hipatia: como se desprende de su análisis, todos pertenecían a la aristocracia local de cada una de sus ciudades de origen y profesaban distintas devociones religiosas, sin que este último aspecto supusiera un motivo de conflicto entre ellos. Al compartir una herencia cultural común, todos podían convivir pacíficamente en el seno de la escuela neoplatónica independientemente de su adscripción religiosa.

A pesar de ser la más conocida, Hipatia no fue la única mujer intelectual de la tardorromanidad. Martínez Maza dedica el capítulo V a estudiar el papel de la mujer en el ambiente intelectual de los siglos IV y V. A partir del análisis que realiza de las fuentes, la autora revela que estas intelectuales fueron mujeres de elevada posición social, dado que la élite constituía el único grupo que contaba con suficientes recursos económicos como para permitirse una formación especializada. Además, todas pertenecían a familias con vocación intelectual, por lo que generalmente eran sus padres o esposos quienes les procuraban su formación. Casi todas pertenecían al ambiente pagano. En el entorno cristiano, las intelectuales no demostraban la misma competencia en materias como la filosofía o la retórica, y preferían ponerse como objetivo la lectura y memorización de pasajes de las Escrituras. La autora presenta las semblanzas de algunas de estas intelectuales, como la cristiana Macrina y las paganas Edesia, Asclepigenia y Sosípatra.

En los capítulos VI a VIII la propia ciudad de Alejandría toma el protagonismo. Martínez Maza realiza un retrato vivo y colorido de esta urbe en la tardoantigüedad: describe la topografía y el urbanismo, así como los diferentes grupos sociales, sus modos de vida, sus conflictos, la economía... Estudia también los principales instrumentos de control político civil —el *dux Aegypti*, el prefecto Augustal y los *bouletai*— y los instrumentos eclesiásticos —el patriarca de Alejandría, el resto de la jerarquía eclesiástica, los parabalanos, los filóponos y los monjes—. De aquí se deduce que la precaria estabilidad de Alejandría resultaba de un equilibrio de fuerzas entre la autoridad imperial, la jerarquía eclesiástica y el resto de la población, integrada por diversos grupos étnico-religiosos.

Tras un capítulo (IX) dedicado a examinar el sistema educativo en la tardoantigüedad —gramática, retórica, filosofía, medicina...— y en el que se exponen las diferencias y similitudes entre la educación pagana, la cristiana y la judía, Martínez Maza entra en uno de los terrenos que mejor conoce, las religiones tardoantiguas y los conflictos derivados de ellas. Estos conflictos no se produjeron tan sólo entre paganos y cristianos. De hecho, como leemos en el capítulo X, las disputas más violentas se vivieron en el seno del cristianismo, primero entre arrianos y nicenos, y posteriormente entre nicenos y monofisitas. El pueblo acostumbraba a participar en estas disputas teológicas, que frecuentemente degeneraban en sangrientos

tumultos que provocaban multitud de muertes y que en el fondo no eran otra cosa que un reflejo de la ambición episcopal. Los mismos monjes tenían un papel muy importante en estas algaradas callejeras y a menudo protagonizaban los episodios más brutales.

Por otro lado, la persistencia de la religiosidad pagana (capítulo XI) se explica sobre todo por el apoyo que el culto idolátrico recibió por parte de los intelectuales —muchos profesores y estudiantes eran paganos— y de miembros de la élite aristocrática, tanto urbana como rural. Asimismo, una buena parte de la plebe también era pagana y llevaba a cabo un culto doméstico, de muy variada tipología, muy difícil de controlar por las autoridades y de reprimir por las jerarquías eclesiásticas. La autora rechaza adecuadamente la opinión de que el proceso de cristianización se produjo en Egipto como una reacción de “identidad nacional”: la población autóctona se habría convertido al cristianismo debido a su odio a los griegos opresores, que constituían el grupo privilegiado que habitaba en las ciudades y defendía el paganismo. En realidad, como demuestra la autora, los griegos fueron los protagonistas de la cristianización de Egipto, una evolución que además partió de una ciudad de fundación helénica, Alejandría. Particularmente interesante resulta también el apartado que Martínez Maza dedica a la pervivencia de la magia y la adivinación. Se trata de manifestaciones de religiosidad popular contra las que el cristianismo se vio incapaz de luchar. Impotente para destruirlas, las acabó adoptando, lo que condujo a fenómenos tan contradictorios como la existencia de ascetas visionarios y de oráculos en monasterios que reproducían casi todos los componentes de las mancias paganas.

Respecto al enfrentamiento entre paganismo y cristianismo (capítulo XII), Martínez Maza recuerda oportunamente que en un principio las leyes imperiales estuvieron destinadas a hacer desaparecer los sacrificios, por lo que la Iglesia se excedió en sus atribuciones cuando destruyó templos e ídolos en su campaña antipagana, acciones que iban además en contra de las leyes destinadas a proteger el patrimonio. La legislación de los siglos IV y V no obligó en ningún momento a la conversión forzada al cristianismo, pero apartó a paganos y herejes de las funciones administrativas, y esto finalizó por provocar conversiones interesadas. En Alejandría, por otro lado, las persecuciones que sufrieron los paganos (capítulo XIII) fueron episódicas, aunque adquirieron gran notoriedad. Muchos autores antiguos insisten en que la población alejandrina era levantisca y dada a los disturbios callejeros; sin embargo, Martínez Maza demuestra que, pese a todo, Alejandría no resultaba más turbulenta que otras ciudades en esa misma época. La autora estudia diversos ejemplos de revueltas contra los paganos, aunque reserva un capítulo aparte (XIV) al episodio más célebre, la destrucción del Serapeo. Tras exponer los hechos a partir del análisis de las fuentes conservadas, Martínez Maza pasa a analizar las causas de la destrucción del Serapeo así como sus protagonistas, tanto cristianos —monjes, campesinos, proletariado urbano y corporaciones profesionales— como paganos —individuos de baja condición social,

élite cultural y *bouletai* de filiación pagana—, la reacción imperial —que muestra una actitud prudente de clemencia hacia los paganos, lo que manifiesta la importancia de la ciudad y de las élites implicadas—, la reutilización posterior del Serapeo como iglesia, la intervención del obispo Teófilo en los acontecimientos y la instrumentalización propagandística del suceso.

Hipatia vuelve a cobrar protagonismo en el capítulo XV, en el que la autora aborda el episodio seguramente más conocido de la vida de la filósofa, su asesinato a manos de una turba de fanáticos cristianos tal vez incitados por el obispo Cirilo. Martínez Maza analiza minuciosamente las principales fuentes que relatan el acontecimiento (Sócrates Escolástico, Juan de Nikiu y Damascio) y llega a la conclusión de que el paganismo de Hipatia fue tan sólo la excusa para su asesinato, pero no su verdadera causa. En efecto, Hipatia jamás se distinguió por su intervención personal en la defensa del paganismo ni se vio directamente implicada en los conflictos que enfrentaron a paganos y cristianos a finales del siglo IV e inicios del V (como la defensa del Serapeo, en la que por ejemplo participó directamente el filósofo Olimpio). Su muerte, en realidad, fue el resultado del enfrentamiento político entre el prefecto Orestes y el obispo Cirilo, ambos cristianos. Hipatia, como posible nexo de unión entre las élites paganas y cristianas, suponía una importante aliada para Orestes y, en consecuencia, un escollo para el patriarca que éste debía eliminar.

Sin embargo, y a pesar de que su muerte simboliza para muchos el final de una época, el paganismo persistió en Alejandría y en el resto de Egipto tras el asesinato de Hipatia (capítulo XVI). De hecho, el cristianismo no se impuso en todo el territorio egipcio hasta el siglo VI. Martínez Maza estudia numerosos ejemplos de la persecución del paganismo en Egipto durante el siglo V como prueba irrefutable de la pervivencia de la idolatría durante esa centuria.

La autora finaliza la monografía (capítulo XVII) recordando la manera en que la figura de Hipatia ha sido tratada a lo largo de la Historia, tanto en la historiografía —con posturas a favor o en contra de la filósofa, en función del grado de religiosidad del historiador de turno— como en la literatura.

El libro cuenta con láminas a color agrupadas en el centro del volumen; útiles cuadros cronológicos; un listado de fuentes en el que se recogen, siempre que es posible, las traducciones de autores clásicos para el lector interesado (aunque se echan de menos algunas fuentes citadas a lo largo del libro, como por ejemplo Damascio); bibliografía e índice de nombres.

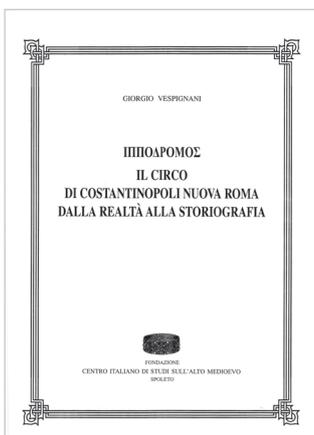
En conclusión, la de Martínez Maza es una monografía bien construida y bien estructurada, aunque menos de un tercio de ella verse sobre Hipatia *sensu stricto*, una brevedad del todo lógica habida cuenta de la escasez de fuentes relativas a la filósofa. En el fondo, la finalidad es estudiar la realidad sociopolítica, económica, cultural y religiosa de la Alejandría tardorromana, análisis que resulta imprescindible para comprender la vida y la muerte de nuestra protagonista. Así pues, se trata de un libro muy recomendable no sólo para aquellos profanos que deseen conocer mejor la vida y la obra de Hipatia así como la ciudad que va ligada a su nombre, y a

quienes sin duda interesará por su lectura amena, sino también para todos aquellos especialistas que aborden estos temas, debido a la seriedad del libro y a su excelente documentación.

Juan Antonio Jiménez Sánchez

Universitat de Barcelona
jjimenez@ub.edu

Vespignani, Giorgio, Ἰπποδρομος. *Il circo di Costantinopoli nuova Roma dalla realtà alla storiografia*, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 2010, 303 páginas. ISBN: 978 88-7988-197-5

“El Circo Máximo es su templo, su hogar, su asamblea y la esperanza de todos sus deseos” (AMMIANVS MARC., *Res gest.*, XXVIII, 4, 29: *eisque templum et habitaculum et contio et cupitorum spes omnis Circus est maximus*). De este modo describió el historiador Amiano Marcelino, hacia el 382/397, la pasión que la plebe de Roma sentía hacia los espectáculos,

especialmente hacia los *ludi circenses*. Se trata de una afición que se fue incrementando a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, hasta el extremo que a mediados del siglo IV, según el calendario de Filócalo (*CIL*, I², 1, p. 256-278), se alcanzaron los 177 días de juegos anuales. Y evidentemente tal apasionamiento no fue exclusivo de la ciudad de Roma, sino que se vivió de un modo común en todo el Imperio, sobre todo en las ciudades más grandes, entre las que destacó de una manera especial la capital de Oriente, Constantinopla, la nueva Roma fundada por Constantino I.

En Constantinopla el hipódromo también se convirtió en un elemento de primer orden en la política de entretenimiento popular y de control de masas, a la par que en un medio indispensable de propaganda imperial. Su gran importancia se refleja en la ingente bibliografía derivada de su estudio, obras a las que ahora debemos añadir el reciente libro de Giorgio Vespignani. El autor es profesor de la Università di Bologna y ha consagrado diversos trabajos a los espectáculos en el mundo bizantino.

En esta ocasión, Vespignani se centra fundamentalmente en la función del hipódromo como lugar de exaltación de la Victoria imperial, la imperialización del ceremonial del hipódromo, el simbolismo del edificio, de su decoración y de los *ludi*, y su evolución a través del tiempo, temas que analiza profundamente a lo largo de cuatro capítulos.

En el capítulo I, Vespignani repasa la historiografía moderna y contemporánea centrada en el estudio del hipódromo bizantino —desde Pierre Gylles en el

siglo XVI hasta la actualidad— y en la problemática de las facciones circenses y de la violencia urbana de las *partes populi*. Este recorrido historiográfico le sirve para ofrecer un estado de la cuestión y de la investigación actual antes de pasar a exponer los resultados de su investigación y de sus propias conclusiones, algo que realiza a partir del capítulo II. Dicho análisis del estado de la cuestión es profundo, erudito y bien documentado. En efecto, cita toda la bibliografía principal para el estudio de este tema.

El capítulo II está dedicado al interesante tema del simbolismo del circo. En este caso, el autor no se limita al mundo tardoantiguo, sino que su investigación toma como punto de partida la religión romana arcaica. Aquí se destaca el valor sagrado de los juegos romanos desde un principio. El propio emplazamiento del Circo Máximo se presenta como un espacio sacro con diversos templos consagrados a divinidades relacionadas con la fertilidad. Ya en época republicana hallamos una compleja simbología ligada al mundo del circo, con un origen ctonio-agrario y uránico-solar. Con el tiempo, el simbolismo solar fue ganando importancia en el mundo circense, como se observa en la decisión de Augusto de erigir en el Circo Máximo un obelisco egipcio, monumento que representaba los rayos solares.

Vespignani también analiza el simbolismo de los colores asociados a las facciones. Según Tertuliano, en un principio había sólo dos colores en el circo, el blanco y el rojo. Tal dualidad significaría el encuentro entre las fuerzas elementales, la uránica y la ctonio-telúrica. Sin embargo, según Juan Lido en su origen existían únicamente tres facciones, la roja, la blanca y la verde. La investigación actual las ha asociado a las tres funciones en las que se dividía la sociedad indoeuropea —sacerdotes, guerreros y agricultores—, según la conocida hipótesis de Dumézil. El color azul se habría añadido posteriormente, al desdoblarse la tercera función, la correspondiente a los productores. Así, el azul simbolizaría el color de los pescadores y el verde el de los agricultores. Vespignani también pone de manifiesto la estrecha correlación existente entre los colores del circo y los conceptos típicos de la realeza sacra: potencia y absoluto, y *renouatio* y *aeternitas*.

El simbolismo del circo también experimentó las influencias del proceso de orientalización en que se vio envuelta la cultura romana a partir del siglo I, influencias que con el tiempo acabaron conduciendo también a la teocratización de la institución imperial. El orientalismo influyó en la religión romana arcaica y produjo un nuevo simbolismo circense que descubrimos a través de un poema recogido en la *Anthologia Latina* y de pasajes de Tertuliano, Casiodoro, Malalas, Juan Lido, Coripo e Isidoro de Sevilla: la cuadriga estaba consagrada al Sol mientras que la biga lo estaba a la Luna, los *desultores* a Lucifer y los *equi simpli* a los Dioscuros; los colores de las facciones simbolizaban las estaciones del año así como los cuatro elementos; el circo era la *imago mundi*: la arena representaba la tierra, y su forma —es decir, el circuito que debían recorrer los carros— era circular, como el año; el *euripus* era como el mar que circundaba la tierra; el obelisco figuraba al sol en su cenit; las *metae* re-