

ISSN: 0213-2052 - eISSN: 2530-4100

DOI: <https://doi.org/10.14201/shha202240239274>

EVERGESÍAS Y FUNCIONES CULTUALES DE LOS SACERDOTES Y SACERDOTISAS DE CULTO IMPERIAL EN LA BÉTICA

Benefactions and Cultic Functions of Imperial Cult's Priests and Priestesses in Baetica

Carmen ALARCÓN HERNÁNDEZ
Universidad Pablo de Olavide
calaher@upo.es

Fecha de recepción: 15-3-2021   Fecha de aceptación: 22-12-2021

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4369-4500>

RESUMEN: El objetivo del trabajo es proceder a una aproximación sobre las actuaciones culturales de los sacerdotes y sacerdotisas de culto imperial en la provincia de la Bética. En este sentido, se analizan las cláusulas de la *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis* que aportan información sobre las posibles competencias culturales de los *flamines provinciae*, así como los testimonios epigráficos de la Bética que documentan las acciones evergéticas de sacerdotes y sacerdotisas, cívicos y provinciales, en los que se presta especial atención a las relacionadas con la veneración de los césares y su *domus*.

Palabras clave: culto imperial; *flamen*; *flaminica*; *sacerdos*; *pontifex*; Bética; *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis*; epigrafía.

ABSTRACT: The objective of this paper is to elucidate the cult actions of imperial cult's priests and priestesses in the province of Baetica. In this sense, the clauses of the *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis*, which provide information on the possible cultic competences of the *flamines*

provinciae, are analyzed, as well as the epigraphic testimonies of Baetica that document the civic and provincial priests' benefactor actions, in which special attention is paid to those testimonies related to the veneration of the Caesars and their *domus*.

Keywords: imperial cult; *flamen*; *flaminica*; *sacerdos*; *pontifex*; Baetica; *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis*; epigraphy.

La información sobre las posibles competencias que los sacerdotes y sacerdotisas de culto imperial tuvieron en la Bética es muy exigua. Dicha información se reduce a las limitadas pistas que al respecto puede ofrecer la *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis* —en el caso de los *flamines provinciae*— y los testimonios epigráficos de la provincia —en general. La principal causa del escaso conocimiento al respecto se debe al tipo de inscripciones que documentan su existencia, normalmente de carácter honorífico. En buena medida, los epígrafes presentan el nombre del sacerdote, al que se le concede la erección de una estatua decretada por las autoridades locales, en muchas ocasiones, o el *concilium* de la Bética en el caso de algunos *flamines provinciae*. Habitualmente, las inscripciones fueron grabadas en basas de estatuas que se ubicaron en espacios públicos, aunque costeadas por los propios beneficiarios o sus familiares. En dos ocasiones se utiliza el *flamonium* provincial como método de datación. De mayor utilidad para el objetivo de este trabajo son los epígrafes que conmemoran sus acciones evergéticas que —aunque son un método empleado para aumentar el prestigio, el honor y el poder de la élite— tuvieron una clara dimensión cultural sobre la que es necesario profundizar en cuanto a su relación con el desarrollo del culto imperial. En este sentido, los estudios se han centrado principalmente en análisis sobre la condición social, la carrera política, la movilidad geográfica e integración de estos individuos en los marcos locales de poder de la Bética de acuerdo con sus lugares de procedencia, así como sus actos de munificencia¹. Sin embargo, una aproximación sobre sus posibles competencias,

1. Sobre los *flamines* y *flaminicae* provinciales de la Bética: Étienne, *Le culte impérial*, 121-175; Delgado, *Élites y organización*, 41-53; Castillo, «Los flamines provinciales», 437-460; Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 215-247; y Panzram, «Los *flamines provinciae*», 121-130. En cuanto a los sacerdotes y sacerdotisas cívicos de la Bética: Étienne, *Le culte impérial*, 197-250; Castillo, «Los pontífices», 83-93; Delgado, *Élites y organización*, 55-87; y Delgado, «Los *Fasti Sacerdotum*», 297-332. Con respecto a la organización del sacerdocio de culto imperial en Hispania, consúltese González Herrero, «La organización sacerdotal», 439-452.

vinculadas al culto imperial, en los contextos local y provincial requiere especial atención.

1. COMPETENCIAS CULTUALES Y PRIVILEGIOS DE LOS FLAMINES PROVINCIAE

La fragmentada *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis* (CIL XII, 6038), hallada en las cercanías del anfiteatro de *Narbo* y datada en época flavia, constituye uno de los pocos documentos que aporta información sobre el sacerdocio de culto imperial de la provincia en el Occidente latino. La tabla de bronce conserva unas treinta líneas con una serie de cláusulas que regulan, principalmente, los honores del *flamen provinciae* —y la *uxor flaminis*— en esa provincia, e incluye una serie de medidas en caso de que el sacerdote abandonara la ciudad de *Narbo*². En opinión de Fishwick, expedida desde Roma como *lex data*, es uno de los ejemplos que ha sobrevivido de las ordenaciones que debieron ser enviadas desde la capital imperial a las provincias para regular el flaminado provincial en el Occidente latino³.

El texto conservado en la primera de las cláusulas menciona ciertos honores del *flamen provinciae*. Parece que contaba con una serie de lictores, participaba en el senado local y contemplaba los juegos públicos —que probablemente financiaba de acuerdo con la información que proporciona la documentación epigráfica— desde un lugar privilegiado. Dicha disposición también se refiere a la *uxor flaminis*, que vestía de blanco o púrpura durante las celebraciones religiosas y, al igual que su marido, tenía la posibilidad de asistir a los *ludi* celebrados en la ciudad. Además, se indican algunas de las restricciones que se le aplicaban, pues no podía jurar contra su voluntad, tocar el cuerpo de un hombre muerto y se le imponían ciertas prohibiciones que la separaban del contacto con el ámbito de la muerte⁴.

2. Su traducción y comentario en Williamson, «A Roman law», 173-189. La única traducción al español de la que tengo conocimiento es la que aporta Ruiz de Arbulo, «Tarraco», 49, n. 107. El autor utiliza la edición de Seston en la obra de Gayraud, *Narbonne Antique*. Véanse también Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 3-15; y Fishwick, «*Lex de Flamonio*», 149-170.

3. Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 1.

4. Sobre el paralelismo que se puede establecer entre los privilegios del *flamen dialis* y el *flamen provinciae*, así como las restricciones de la *uxor flaminis* y la *flaminica dialis* o las vírgenes vestales: Williamson, «A Roman law», 181-184; Marco, *Flamen dialis*, 417-422; y Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 7. Sobre la situación matrimonial de las *flaminicae* hispanas, consúltese la hipótesis de Navarro Caballero, *Perfectissima femina*, 281-295; y «Las sacerdotisas», 151-168.

La segunda cláusula destaca los honores que se le otorgaban al *flamen* que finalizaba el desempeño de su función sacerdotal. Si el recién incorporado al cargo daba su aprobación, se le podía conceder al anterior el privilegio de erigir una estatua en el témenos de un templo —probablemente de culto imperial, según Williamson quizás el de *Divus Augustus*—⁵ siempre que el emperador no se opusiera. Además, tenía voz y voto tanto en la asamblea provincial como en el senado local y asistía a los espectáculos públicos de la provincia llevando la toga de bordes color púrpura y, quizás, otro tipo de vestimenta en los días en los que había practicado sacrificios cuando era *flamen*⁶.

La tercera cláusula posiblemente indique las medidas que se debían tomar cuando el *flamen* abandonaba la ciudad por algún motivo⁷, pues ante su ausencia alguien se tenía que encargar de sus tareas sagradas en *Narbo*. La siguiente disposición es muy breve y se refiere al lugar de reunión del *concilium* en la urbe. Finalmente, la última cláusula concierne al dinero que podía invertir el sacerdote provincial que había concluido su *flamonium* en *imagines* del emperador.

Si procedemos al análisis de la información que la *lex* proporciona sobre las funciones del *flamen provinciae*, interesa especialmente el estudio de dos secciones de la misma. El primero de ellos es el siguiente:

16. ... *eisque diebus, quibus cum flamen esset sacrificium fecerit, ea ueste pe[...42... vacat]*
17. *Si flamen in civitate esse des[erit]*
18. *Si flamen in civitate esse desierit neque ei subrogatus erit, tum uti quis [flamen proxime fuerit ...19... is]*
19. *in triduo quo certior factus erit et poterit Narboni sacra facito [...35... per reliquam]*

5. Williamson, «A Roman law», 178.

6. Con respecto a la vestimenta del sacerdote, Fishwick, *The Imperial Cult*, III 3, 225, considera que de la regulación se desprende que «the current *flamen* normally wore the *toga praetexta* except at the moment of sacrifice when he donned the shorter purple *laena* —whether instead of or on top of *praetexta* is unclear». Sobre los atributos del *flamen* y la *flaminica* provinciales: Fishwick, *The Imperial Cult*, III 3, 223-227. Las únicas inscripciones que pueden aportar alguna información al respecto en la Bética son: *CIL* II²/7, 297; *CIL* II²/5, 69; y *CILA* 3, 358.

7. En opinión de Williamson, «A Roman law», 180, *si flamen in civitate esse desierit* haría referencia a si el *flamen provinciae* dejaba de ser ciudadano romano. Sin embargo, según González, *Implantación del culto*, 89-92 —como apuntó con anterioridad Gayraud—, esta tercera cláusula de la *lex* indicaría el protocolo de actuación que se debía llevar a cabo si el sacerdote abandonaba la capital por algún motivo.

20. *partem eius anni eo ordine hab(e)to quo annuorum flamin[um] habentur ...16... Eique, si habuerit per dies non minus]*
 21. *XXX, siremps lex ius causaque esto quae flamini August[us] ex hac lege erit vacat]*⁹

Esta sección informa de que el *flamen provinciae* llevaba a cabo sacrificios, por lo que se ocupaba del que se ha considerado el rito fundamental de la religión romana. De este modo, cuando tenía que abandonar la ciudad por algún motivo se debía buscar una persona que se encargara de los *officia sacra* en su ausencia¹⁰. Si su sustituto estaba al frente de la tarea durante, al menos, treinta días, disfrutaría de los mismos privilegios que el *flamen provinciae* en cargo. Asimismo, resulta más interesante para nuestro cometido la mención de *eo ordine*, que podría confirmar la existencia de un calendario que fijaba los ritos que se debían realizar durante un periodo concreto¹¹.

El término *sacrificium* proviene de *sacrum* y *facere* y significa hacer o convertir algo en sagrado, es decir, consagrar a las divinidades algún objeto, en este caso alimentos¹². Según Porfirio «se debe sacrificar a los dioses por tres motivos: por honor, por agradecimiento o por necesidad de bienes»¹³. Esta atención a las deidades patrias, que la tradición atribuyó a

8. Fishwick propone *flamen Augustorum* o *Augustalis*: Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 12.

9. La edición que se utiliza para este fragmento de la *lex*, así como para el siguiente, es la de Williamson y Crawford: Williamson, «A Roman law», 173-189.

10. Sobre este asunto, consúltese González, *Implantación del culto*, 89-92. La autora plantea la posibilidad de que el sustituto del *flamen* fuera el sacerdote que había ocupado el *flamonium* el año anterior o el *flamen provinciae designatus*. Sobre el sacrificio en el mundo romano son de especial relevancia los estudios de Gordon, que analiza la función sacrificadora y benefactora del emperador: Gordon, «Religion», 235-255; «The veil», 202-231; y «From Republic», 62-83. Consúltense las publicaciones de Scheid, que ha analizado por extenso las Actas de los Hermanos Arvales en diferentes investigaciones —Scheid, *Les frères arvales*; Scheid, *Romulus et ses frères*; y Scheid, *Commentarii fratrum*— y el ritual del sacrificio y el banquete entre los romanos —Scheid, «Sacrifice et banquet», 193-206; *Quand faire*, 21-57, 213-254; «Le statut de la viande», 19-28; «Roman animal sacrifice», 84-95. Sobre sacrificio y culto imperial: Heyman, *The Power of Sacrifice*, 45-93.

11. Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 11.

12. Lozano, «Los dioses», 163; y Prescendi, *Decrire et comprendre*, 25. Sobre la terminología empleada para referirse al acto ritual: Prescendi, *Decrire et comprendre*, 25-26.

13. Porph. *Abst.* II, 24 (trad. BCG). La cita sigue: «[...] Honramos a los dioses porque buscamos que se produzca el alejamiento de las desgracias y la consecución de unos bienes, así como por haber obtenido ya un beneficio, o por la simple veneración de su perfecta condición. Por tanto, si hay que ofrendar animales a los dioses, hay que sacrificarlos por alguno de estos motivos, porque nuestros sacrificios los hacemos por alguna de esas razones».

Numa Pompilio¹⁴, constituye el *cultus*, palabra que deriva del verbo *colere* y que hace referencia al cuidado del que precisan la tierra, los seres humanos, los animales y las divinidades para adquirir de ellos lo deseado¹⁵.

El sacrificio animal se ha considerado el ritual central de la religión romana¹⁶. En este sentido, Beard, North y Price ponen de manifiesto la complejidad de la práctica:

Animal sacrifice, the ritual killing of animal and the offering to the gods of parts of its body, burnt on the altar, was a (perhaps *the*) central element of Roman ritual. But its forms were more complex and varied than the simple description suggests; and it carried a range of symbolic meanings that extended far beyond merely 'honouring' the gods¹⁷.

Como señalan los autores, la práctica sacrificial iba más allá de la simple ofrenda a las divinidades, al modo en el que la entendieron Mommsen y Wissowa. Ciertamente, sus visiones influyeron en buena parte de la historia de la religión romana escrita durante el siglo pasado, concebida como ritualista, fría, prosaica y subordinada a la política¹⁸. Posteriormente, la aplicación de teorías procedentes de la antropología a los estudios del ritual favoreció nuevas interpretaciones en torno al significado del sacrificio¹⁹. En relación a esto, son fundamentales los modelos explicativos formulados por Girard y Burkert en el último tercio del siglo XX, a los que habría que sumar las reflexiones de Smith y los trabajos de Vernant²⁰.

14. Liv. I, 20, 5-7.

15. Alvar, «La alquimia del alimento», 26; y Lozano, «Los dioses», 163.

16. No obstante, actualmente, existen voces que cuestionan la centralidad de esta ofrenda sangrienta. Véase al respecto, por ejemplo, la reflexión de Scheid, «Roman animal sacrifice», 84: «My point will be that the sacrifices of wheat or wine were of the same importance, and even could have a very particular function which distinguishes them from animal sacrifice».

17. Beard, North y Price, *Religions of Rome*, 148. También me parece muy completa la definición de Prescendi, *Decrire et comprendre*, 24: «Il s'agit d'un rite adressé par une communauté humaine à des destinataires divins. L'objet qui sert d'intermédiaire est généralement une offrande alimentaire (animée ou inanimée) [...] Ce rite crée un canal de communication entre les mondes humain et divin, à travers lequel les hommes expriment différents messages (demande, remercier, excuse, etc.) auxquels les dieux peuvent répondre, ce qui apparaît de manière plus évidente dans les cas des sacrifices avec mise à mort des animaux».

18. Como se desprende del discurso pronunciado por Cumont en 1905 en el Collège de France. Consúltese, al respecto: Cumont, *Las religiones orientales*; Lozano, «Los dioses», 158.

19. Un recorrido historiográfico sobre el estudio del sacrificio animal en Lozano, «Los dioses», 157-163. Véase también Alvar, «La alquimia del alimento», 29-32.

20. Girard, *La violence*; Burkert, *Homo necans*; Smith, «The domestication», 191-205; Vernant, «À la table», 37-132; y «Théorie générale», 1-39.

En opinión de Scheid, «there is no universal concept of sacrifice, but only local interpretations of sacrificial ritual»²¹. Concretamente, en el mundo romano, durante este ritual se producía la comunicación de la colectividad cívica con la divinidad²². El acto definía las relaciones de poder entre las deidades, los humanos y los animales. Los humanos ofrecían a las divinidades bienes que estaban subordinados a su poder, para ganarse su beneficio, por lo que se establecía una clara jerarquía entre las tres partes que participaban²³. Por otro lado, la muerte de la víctima animal estaba íntimamente vinculada al consumo de carne. El reparto de este alimento en el banquete —constatado ampliamente y financiado, en buena medida, por sacerdotisas cívicas de culto imperial en la Bética— que acompañaba al sacrificio, también materializaba el orden de los miembros de la comunidad de la urbe²⁴.

Como resultado, en el contexto que nos interesa, el acto ritual se debe concebir como el medio a través del cual el emperador y determinados miembros de su familia —*Divi*, *Divae*, *Augusti* y *Augustae*— se hacían presentes ante la colectividad cívica que decidía cuidarlos —*cultus*— a través de determinados sacrificios. Al margen de si la acción se dirigía a las virtudes imperiales; si se invocaba a otra deidad por la salud del César —*pro salute imperatoris*—, o el ritual se dirigía directamente al *princeps*, a su *genius*, a su *numen* o a los *Divi* y *Divae*, no cabe duda de que la brecha que marcaba la diferencia de poder entre la población y la *domus Augusta* se plasmaba en este acto litúrgico que dirigía el *flamen provinciae*.

La población se beneficiaba de los sacrificios, banquetes y juegos que se desarrollaban los días dedicados a la veneración de la *domus Augusta* en la provincia. Durante las fiestas, la comunidad concebía la jerarquización del poder que existía, consolidada a través de la acción del *conci-lium*, que se encargaba de organizar estos actos a través de los cuales se

21. Scheid, «Roman animal sacrifice», 84.

22. Alvar, «La alquimia del alimento», 26.

23. Scheid, «Roman animal sacrifice», 86: «The same ritual thus established in a performative way a hierarchy between the divine and mortal participants in the ritual».

24. En las Actas de los Hermanos Arvales los *Divi* recibieron bueyes y las *Divae* vacas, mientras que al *genius* del emperador se le ofrecía un toro. Cuando los *Divi* recibían sacrificio de manera conjunta en el *Caesareum* que formaba parte del lugar de culto de *Dea Dia*, se les inmolaban ovejas (AHA, p. 264, n.º 94, II, ll. 6-7). En la inscripción del Altar de Narbo no se hace referencia al tipo de animal sacrificado, únicamente se menciona que son *hostiae singulae*. Con respecto al texto del *Forum Clodii*, se documenta que el día del cumpleaños de Tiberio se sacrifica un *vitellus*. Suetonio (*Calig.* 22, 3) señala entre las intolerables acciones del emperador Calígula la elección de los animales sacrificados para su culto: «Las víctimas eran flamencos, pavos reales, urogallos, pintadas y faisanes, que se inmolaban cada día por especies» (trad. BCG).

plasmaba la benefacción del *princeps*. Como consecuencia, el César era honrado junto a los miembros de su familia para promover la inmutabilidad del orden establecido. En este sentido, la importancia de la permanencia del *flamen provinciae* en la sede conciliar se debe a que su labor era crucial en la protección de la disposición del mundo mediante su *officium sacrum*²⁵.

La segunda cláusula que aporta alguna información sobre las funciones de los *flamines provinciae* es la que sigue:

25. *De pecu[n]ia ...22...]*

26. *Qui flamonio habierit is ex ea pecunia [...65... statu-]*

27. *as imaginesue imperatoris Caes[aris] ...45... arbitrato(?) eius qui eo anno pro-]*

28. *vinciae praeerit intra idem [templu]s ...41... seque omnia ut hac lege cautum est de]*

29. *ea re fecisse apud eum qui ra[tiones] putabit probato ...58...]*

30. *[.8. e]o templo i[ta] [...83...]*

De acuerdo con esta regulación, el *flamen provinciae* que concluía su función sacerdotal podía emplear una cierta cantidad de dinero en la financiación de *imagines* del emperador. Aquí, la denominación *imago* probablemente haría referencia a bustos del *princeps*²⁶. Para este término, la epigrafía del Imperio recoge una variedad de usos entre los que destaca la representación imperial, a veces con marcado carácter cultural. Scott restringió su utilización a estatuillas o bustos de los Césares vinculados al culto imperial²⁷. Se trata, por tanto, de una imagen determinada, que se diferencia claramente de la estatua honorífica. Más complicado es establecer si estos retratos se hacían también para emperadores divinizados²⁸. En

25. Sobre las restricciones del *flamen dialis* para ausentarse de su sede en Roma: Marco, *Flamen dialis*, 103-105.

26. Consúltese el trabajo de Oria, «Statua, signum», 451-463, sobre las diferencias entre *statua*, *signum* e *imago* en la Bética romana.

27. Oria, «Statua, signum», 453; Scott, «The significance», 106-107.

28. Para los emperadores divinizados se suele utilizar los términos de *signum* y *simulacrum*. Consúltese sobre el primer término: *Fasti Paenestini*, 23 de abril, *InsIt.* XIII, 2, l. 131: *Sig(um) Divo Augusto patri ad theatrum M(arcelli) / Iulia Augusta et Ti. Augustus dedicarunt*. Véase Estienne, «Simulacra deorum», 258, n. 7. Para el caso de *simulacrum* refiriéndose a *Divus Augustus*, véase Tac. *Ann.* III, 63. Existen diferentes denominaciones para referir imágenes de dioses y Césares. El *signum* parece representar los signos visibles y característicos de una divinidad. El *simulacrum* suele ser una imagen antropomorfa de un dios. Por su parte, la *statua* hace referencia a un retrato completo, mientras que *effigies* tiene un uso más variado. Es interesante destacar que estos términos no parecen indicar

el caso concreto de la *lex*, son *imagines* del *princeps* al frente del poder imperial²⁹ que, quizás, de acuerdo con la función del *flamen provinciae* en los *sacra*, fueran utilizadas en las procesiones que tenían lugar en las fiestas en honor a la *domus Augusta* y, como resultado, con una clara funcionalidad cultural³⁰.

Ciertamente, si esto ocurría cuando el sacerdote cesaba su cargo, habría que suponer su activa participación, durante el ejercicio de su *flamonium*, en la concesión de imágenes que el *concilium* otorgaba a los *principes*, como pudo ocurrir en la dedicación a Filippo el Árabe en *Corduba* por parte de la Bética —*ex decret(o) concili*— en el año 245, en la que el flaminado de *L. Valerius Fuscinus* se usa para datar la inscripción³¹. Lo mismo acontece en la ofrenda votiva que el *agens vice praesidis* realiza, en nombre de la provincia, a dos emperadores del siglo III, posiblemente Valeriano y Galieno, pues la inscripción es datada mediante el *flamonium* de *M. Valerius Saturninus*, quien tendría un papel destacado en la ceremonia, como *L. Valerius Fuscinus* en el caso anterior³².

La documentación epigráfica de la Tarraconense y la Lusitania aporta más información sobre las posibles competencias de los sacerdotes de culto imperial provinciales. En la ciudad de Tarraco, la *Hispania Citerior*

---

una función determinada, sino una forma concreta y visible de representación. Consúltese: Mylonopoulos, «Divine images», 5.

29. En la Bética se documenta una posible dedicación o consagración, por parte de un liberto, al *numen* (o los *numina*) del emperador (y/o algunos miembros de su *domus*) en la que se constatan diez *imagines* que podían ser pequeños bustos del *princeps* y sus familiares (CILA 2, 233; cf. Oria, «Statua, signum», 454-455). En otro epígrafe, un liberto, junto con sus hijos, dedica al emperador Claudio una *imago* (CIL II²/5, 394).

30. Existe un debate sobre la distinción que establece el moderno historiador entre las imágenes culturales de las divinidades y las estatuas de dioses que no tuvieron una función cultural, es decir, la diferenciación entre la «estatua de culto» y las «ofrendas votivas u *ornamenta aedium*». Con respecto a este asunto, son especialmente interesantes los trabajos de Estienne, «Simulacra deorum», 257-271, y Mylonopoulos, «Divine images», 1-19. La inclusión de una imagen determinada en la liturgia ritual —una procesión, por ejemplo— es un buen argumento para definirla como una estatua cultural. Como señala Mylonopoulos, «Divine images», 7, es el ritual el que define el tipo de estatua y no al revés: «We should rather distinguish between permanent cult statues and those images of gods that occasionally or under specific circumstances could be momentarily transformed into a cult statue».

31. CIL II²/7, 255: «[Im]p(eratori) Caes(ari) / [M(arco) Iu]l(lio) Phil(ippo) / Pio Felic(i) Inv(icto) Aug(usto) / pontif(ici) max(imo) trib(unicia) / pot(estate) II co(n)s(uli) p(atri) p(atriciae) proco(n)s(uli) / prov(incia) Baet(ica) ex decret(o) con/cili devot(a) numini maiestatiq(ue) / eius dedic(avit) / flamonio L(uci) Valeri Fuscini Cordubensis».

32. CIL II²/7, 259: «----] / «[provincia Baetica dev]ota / [numini maiest]atiq(ue) eor(um) / dedica[nt]e M(arco) Aur(elio) Alexandro / p[roc(uratore) A]ugg(ustorum) nn(os-trorum) v(iro) e(gregio) agente vice / praesidis / [flamo]n(io) M(arci) Val(eri) Saturnini Lacipponens(is)».

homenajea a *Gn. Numisius Modestus, flamen provinciae*, elegido por el concilio para dorar —o cuidar— las estatuas de *Divus Hadrianus*, posiblemente durante el gobierno de Antonino Pío³³. En Lusitania, *L. Papius, flamen Augustalis provinciae Lusitaniae*, realiza una consagración a *Divus Augustus*, posiblemente con anterioridad a la deificación de Livia³⁴. Asimismo, de acuerdo con la lectura de Edmondson, se documenta la dedicación de un *flamen provinciae Lusitaniae* a *Divus Augustus* y *Diva Augusta*, datada poco después de la consagración de la emperatriz en el año 42³⁵. La existencia de un agujero circular de unos cinco centímetros, en la parte superior del bloque de mármol en el que se inscribió el texto, ha hecho considerar la pieza como el soporte de algún objeto votivo que el *flamen provinciae* dedica a la pareja imperial divinizada³⁶; quizás imágenes transportables usadas en las procesiones en honor de la *domus imperatoria*, como la posible *imago* de Tito de cinco libras de oro que el gobernador de Lusitania ofrece en el año 77, en la que se menciona el *flamonium* de *M. Iunius Latro*³⁷.

En efecto, las procesiones configuraron un auténtico paradigma emocional en las que las efigies del emperador, ciertos miembros de su familia y otros dioses permitieron trasladar la presencia divina desde el témenos al corazón de la urbe. El cortejo trazó una auténtica topografía sagrada de la ciudad que promovía la concepción de la ubicuidad del César y su *domus*. Esta «puesta en escena» del ritual móvil definía un espacio simbólico en el que se interpelaban las emociones de los espectadores y se suscitaba la evocación divina³⁸.

33. *CIL* II²/14, 1154: «Cn(aeo) Numisio / Cn(aei) fil(io) Serg(ia) / Modesto / Carthag(iniensi) omnib(us) / honorib(us) in re p(ublica) s(ua) / functo electo a / concilio provinc(iae) / ad statuas a(ur)andas / Divi Hadriani / flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) C(terioris) / p(rovincia) H(ispania) C(terior)».

34. Fishwick, *The Imperial Cult*, I 1, 164, n. 93. *CIL* II, 41*; *HEp* 12, 2002, 631: «Divo Augusto / L(ucius) Papius L(uci) f(ilius) flamen / Augustalis pro/[v]inc(iae) Lu[s]ita[n]iae». Para una detallada bibliografía sobre la inscripción: González, *Implantación del culto*, 36-37.

35. «Divo Augusto [et Div(ae) Aug(ustae)] / Albinus Albi f(ilius) Flamen D[ivi] Augusti et / Div(ae) Aug(ustae) Provinciae Lusitaniae dedicavit». Consúltense sobre la inscripción Edmondson, «Two dedications», 89-105, y González, *Implantación del culto*, 1-4.

36. González, «La titulación del flaminado», 79.

37. *CIL* II 5264; *HEp* 9, 1999, 102: «T(ito) Caesari Aug(usti) f(ilio) / Vespasiano pontif(ici) / Imp(eratori) XII trib(unicia) pot(estate) VII / co(n)s(uli) VI / provincia Lusitania / G(aio) Arruntio Catellio / Celete leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) / [M(arco)] Iunio Latrone / conimbrige<n>se flamine / provinciae Lusitaniae / ex auri p(ondi) V». Véase para este epígrafe, así como la bibliografía referente al mismo: González, *Implantación del culto*, 34-36. Consúltense, también: Fishwick, «A gold bust», 89-96.

38. Sobre las procesiones como un instrumento fundamental para construir la ubicuidad de la divinidad, consúltense Viviers, «Quand le divin se meut», 37-38. Estienne, «Aurea pompa venit», 337-349, aborda el paradigma emocional y la dimensión sensorial de la

Por otro lado, cabría esperar que el sacerdote provincial empleara gran parte de sus recursos económicos en promover el entretenimiento de la masa en estas celebraciones³⁹. Una carta del emperador Adriano a la ciudad de Afrodisias parece informar de las dificultades de ciertos sacerdotes para hacer frente a sus obligaciones relacionadas con la liturgia en las fiestas en honor de la *domus imperatoria*⁴⁰. Asimismo, la epigrafía itálica conserva el senadoconsulto que redujo los gastos de los *munera gladiatoria*, mediante el establecimiento de precios máximos, y trasmite el alivio de quienes estaban obligados a financiarlos, entre los que se encontraban los sacerdotes provinciales⁴¹.

En este sentido, no debería extrañar que la *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis* especificara que el *flamen* de la provincia tenía el privilegio de ocupar un sitio especial, entre los decuriones y los senadores, cuando asistía a los espectáculos públicos. Concretamente, en la capital bética, *L. Iunius Paulinus, flamen provinciae Baeticae*, ofrece un *munus gladiatorium* y dos *lusiones* por haber recibido este honor⁴². También, erigió una serie de estatuas —no sabemos si de la familia imperial, de divinidades vinculadas con la misma u otras deidades— y acompañó la dedicación con juegos circenses. Estos *flamines* —como ocurrió en el caso de los sacerdotes y sacerdotisas cívicos— financiarían, además de imágenes, espacios relacionados con las manifestaciones de culto imperial, como pudo ser el caso de *Q. Cornelius, flamen provinciae Baeticae*, que costea *aedes, strata* y estatuas marmóreas en *Obulco*⁴³.

---

misma. Véase la obra editada por Östenberg, Malmberg y Bjørnebye, en la que se estudian las procesiones en la ciudad de Roma y se analiza el paisaje urbano de acuerdo con el movimiento de personas y bienes. Sobre la *pompa circensis*, su uso en la representación pública y en la legitimación del poder imperial, así como su relevancia en la promoción de una imagen determinada del orden imperial en la memoria cultural romana, consúltese Latham, *Performance, Memory, and Processions*, 105-145. Véase también sobre la *pompa circensis* y el uso del Circo Máximo como espacio privilegiado de la puesta en escena del ceremonial público imperial desde época augustea: Arena, *Feste e rituali a Roma*, esp. 223-234.

39. Fishwick, *The Imperial Cult*, III 3, 306.

40. Reynolds, «New letters», 16-19.

41. *CIL* II, 6278 = *CILA* 3, 339. Consúltese, también, Gómez-Pantoja, *Epigrafía anfiteatral*, n.º 3; y *ERItalica* 168.

42. *CIL* II²/7, 221. Las *lusiones* fueron combates que precedieron al *munus*: Granino, «Base con iscrizione», 205-208. Fishwick, *The Imperial Cult*, III 3, 318 señala: «It was at this moment that the *compositio* of the pairs of gladiators was decided —not by lot, then, but on the basis of the respective strengths and technical skills of the combatants [...]. As a result, *lusiones* —preliminary bouts that in practice were elimination contests— came to be spectacles that attracted public attention in their own right and hence were worth mentioning as exhibitions distinct from the following *munus*».

43. *CIL* II²/7, 133. En la Tarraconense, *Gaius Calpurnius Flaccus* fue *flamen provinciae Hispaniae Citerioris* y *curator templi*: *CIL* II, 4202.

Por su parte, la documentación epigráfica de la Bética sobre las *flaminicae provinciae* es muy parca. La inscripción que testifica el sacerdocio de *Quintia Flaccina* constata la erección de una estatua de Ceres Augusta en su honor y memoria tras su defunción, financiada por su amigo y heredero *Q. Aelius Vernaculus*, que acompaña la dedicación con la concesión de un banquete para hombres y mujeres⁴⁴. Asimismo, el ara sepulcral de *Severa*, originaria de *Norba Caesarina*, tampoco aporta más información al respecto⁴⁵.

Como resultado, de acuerdo con la información que ofrece la *Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis* y los testimonios epigráficos hispanos, se puede afirmar que, tras las iniciativas de las dedicaciones analizadas que realiza el *concilium*, el gobernador provincial o sus representantes, estaba la acción del *flamen provinciae*, que aparece mencionado en las inscripciones comentadas. No cabe duda de que el sacerdote tenía un importante papel en dichos actos, pues estaba al frente de los *officia sacra* que se celebraban en torno al emperador y su familia, vinculado a las dedicaciones y las ofrendas votivas que recibían, el cuidado de sus *imagines*, la financiación de espectáculos públicos en su honor y, posiblemente, de espacios relacionados con su culto.

2. EVERGESÍAS Y ACCIONES VINCULADAS AL CULTO IMPERIAL DE SACERDOTES Y SACERDOTISAS CÍVICOS

Si se procede al análisis de los testimonios epigráficos de los sacerdotes —*flamines* y *pontifices*— y sacerdotisas —*flaminicae* y *sacerdotes*— de las diferentes comunidades de la Bética se obtiene información de interés referente a sus evergesías y posibles competencias vinculadas al culto de los emperadores y su *domus*. En efecto, la documentación de la

44. CILA 5, 1055. Otros dos epígrafes mencionan a *Quintia Flaccina*: CILA 5, 1058-1059. En opinión de Hemelrijk, «Benefactions», 98-99 con n. 40, las evergesías que refieren pudieron realizarse con anterioridad a la ocupación del flaminado: la concesión de una estatua de plata al Genio de Munigua, *exedra et aedes* y banquete (CILA 5, 1058), y quizás también algún pago vinculado con una *aedes* y un banquete (CILA 5, 1059). Consúltese, sobre las tres inscripciones que documentan a *Quintia Flaccina*, Navarro Caballero, *Perfectissima femina*, n.º 159. En cuanto a la financiación de *epula*, por parte de las sacerdotisas de culto imperial, y la inclusión de dichos banquetes en la liturgia en honor a la *domus imperatoria*, *vid. infra*.

45. La inscripción fue editada por primera vez por Molina Lavado, «Desde los orígenes», 66-67. Sobre la identificación de esta sacerdotisa con *Cocceia C. f. Severa* (CIL II, 813; ILER 4781 = CPILC 1; CIL II, 814 = CPILC 371), así como un detallado estudio de la pieza: Gómez-Pantoja y Madruga, «Flaminica provinciae», 247-272.

provincia informa de dedicaciones relacionadas con el desarrollo de los rituales de culto imperial, así como de una activa acción benefactora, a veces por haber recibido el honor del sacerdocio, otras en cumplimiento de una promesa, etc.; actividades que se encuadran en el marco del evergetismo de la élite cívica, pero con una clara dimensión cultural vinculada con la veneración de los césares y sus familiares⁴⁶.

En primer lugar, se detecta que los sacerdotes financiaron edificaciones ligadas a espacios de culto, quizás, en estrecha relación con la devoción de los emperadores. En este sentido, *Sex. Fulvius Lepidus* reparó una *aedicula* por haber recibido el honor del flaminado en *Barbesula*⁴⁷. Por su parte, aunque el título sacerdotal de *Q. Fabius Varus* no prueba que fuera un pontífice vinculado al culto imperial, costeó una *cripta* y un *hypae-trum* a *Divus Augustus* en *Lacipo*⁴⁸.

También realizaron dedicaciones a determinados miembros de la familia imperial, las divinidades augustas y las virtudes imperiales. *M. Cornelius Proculus*, *pontifex Caesarum* en *Anticaria*, concedió una a Livia —que toma el epíteto de Venus, *genetrix orbis*, y en la que se menciona a Tiberio, *princeps et conservator*— y otra a Germánico⁴⁹. En esta misma urbe, *Cornelius Bassus*, otro *pontifex Caesarum*, realizó un *donum* a Druso el Joven⁵⁰. Con respecto a las divinidades Augustas, *Porcia Gamice*, *flaminica* del municipio *Isturgi Triumphale*, lleva a cabo una dedicación a Pólux Augusto⁵¹. Asimismo, *L. Calpurnius Silvinus*, que ya había oficiado como *flamen sacrorum publicorum*, hizo una consagración a Liber Páter Augusto por haber recibido el honor del pontificado —*pontifex domus Augustae*— en el municipio de *Urgavo Alba*⁵².

46. Sobre la munificencia cívica en la Bética, véase Melchor Gil, *El mecenazgo cívico*.

47. IRCádiz 75; *CIL* II, 1939.

48. *ILMMálaga* 8.

49. Las inscripciones son las siguientes: «Juliae Aug(ustae) Drusi [fil(iae)] Div[i Aug(usti)] / matri Ti(beri) Caesaris Aug(usti) principis / et conservatoris et Drusi Germanici genet[ric]i[s] orbis / M(arcus) Cornelius Proculus / pontufex(!) Caesarum» (*CIL* II²/5, 748). Livia también aparece denominada *genetrix orbis* en una moneda de *Colonia Romula*: RPC 73. El segundo texto en el que aparece M. Cornelius Proculus: «German[ico] Cae[ls]a[ri] Ti(beri) Aug(usti) fil(io) Div[i] / Aug(usti) n(epoti) [Divi Iuli pro]n(epoti) co(n)s(uli) II / imp(eratori) [II auguri flam]in(i) Aug(ustali) / M(arcus) Cornelius Proculus / pontufex Caesarum» (*CIL* II²/5, 749).

50. *CIL* II²/5, 750: «[Druso] Caesari Ti(beri) Aug(usti) fil(io) / Divi Aug(usti) n(epoti) Divi Iuli / pron(epoti) tribunicia potestate [II] co(n)s(uli) II / pontufex(!) / [-] Cornelius Bassus pontufex(!) Cae/sarum d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit)».

51. *CIL* II²/7, 57.

52. *CIL* II²/7, 68.

Las consagraciones u ofrendas votivas a las virtudes imperiales, a veces acompañadas de *ludi scaenici* y/o circenses, son más numerosas. *Aponia Montana* costeó una imagen de *Bonus Eventus* por haber sido nombrada *sacerdos Divarum Augustarum* de *Astigi* y completó su acto evergético con la organización de juegos circenses⁵³. *Vibia Modesta* conforó a la Victoria Augusta una estatua de plata ricamente adornada de más de 132 libras de plata, su corona flaminial de oro y tres bustos de las diosas Isis, Ceres y Juno en Itálica; el motivo, *iterato honore bis flaminica sacerdos*⁵⁴. La Juventud Augusta recibió un homenaje similar por parte de *C. Marcius [N]iger* tras recibir el honor del flaminado⁵⁵. También *L. Lucretius Fulvianus*, que actuó como *flamen coloniarum immunium provinciae Baeticae*, mandó poner una imagen a la Piedad Augusta en su testamento con motivo de su elección como pontífice perpetuo de la *domus Augusta* en *Tucci*⁵⁶. Su hija *Lucretia Campana*, *flaminica perpetua* de la *domus Augusta*, cumplió la voluntad testamentaria de su padre y dedicó la estatua de plata, añadió la entrega de una corona de oro, *ludi scaenici* de cuatro días, juegos circenses y un *epulum divisum*⁵⁷.

La información epigráfica refleja la relación que debió existir entre los *ludi* y el culto imperial en la Bética. Tras la introducción y el desarrollo de la veneración a la *domus Augusta*, los *ludi* conformaron una parte indispensable de las fiestas ofrecidas a los miembros de la familia imperial⁵⁸. Desde comienzos del Principado el teatro fue utilizado como escenario de exaltación del poder, sobre todo de la dinastía reinante, mostrando a la población de los territorios integrados en el Imperio la sacralidad de quien dominaba el orbe⁵⁹. A través de diferentes métodos el teatro se convirtió en un espacio cultural más de la urbe. La fusión de su estructura con templos⁶⁰, los elementos culturales hallados en su solar —altares o *simulacra*—, así como la presencia de *sacella* permanentes e, incluso, la

53. *CIL* II²/5, 1162.

54. *CILA* 3, 358.

55. *CIL* II, 1935.

56. *CIL* II²/5, 69. Sobre la titulación de este *flamen*, consúltese Delgado, *Élites y organización*, 69.

57. Sobre la actividad evergética de las mujeres en la Hispania romana: Melchor, «Mujeres y evergetismo», 133-178.

58. Véanse las páginas que Fishwick dedica a la relación de los *ludi* y el culto imperial en el Occidente latino: Fishwick, *The Imperial Cult*, II 1, 574-584; y III 3, 305-349.

59. Sobre la función simbólica de los edificios teatrales: Gros, «La fonction symbolique», 319-343.

60. Sobre el caso Galo: Goodman, *The Roman City*, 139-142. También algunos ejemplos para el Occidente latino en Garrido, «El elemento sagrado», 68-70.

documentación epigráfica⁶¹, advierten de su estrecha relación con el culto imperial⁶². Además, la información arqueológica permite afirmar que la situación del edificio en el contexto urbano muestra la búsqueda de una posición escenográfica determinada que, aunque equilibrada con el aprovechamiento topográfico del medio, pone de relieve sus intenciones propagandísticas e ideológicas, que favorece su inclusión en la liturgia cívica como espacio protagonista, por ejemplo, en las procesiones⁶³.

Los testimonios epigráficos parecen concluyentes, pues corroboran que los oficiantes de culto imperial sufragaron tanto *ludi scaenici* como importantes elementos del complejo teatral. Los juegos escénicos fueron menos gravosos económicamente que los *munera* y los *ludi* circenses, quizás por este motivo los primeros fueron costeados por los sacerdotes municipales y los segundos por los *flamines provinciae*. Con respecto a la financiación de elementos de este edificio de espectáculo, es especialmente interesante la acción evergética que desarrollaron en *Italica* los *pontifices primi creati Augusto, L. Bla[lt]tius Traianus Pollio* y *C. T[raiu]s Pollio*, así como la del *pontifex creatus Augusto primus municipio, L. Herius*. Los primeros pagaron la *orchestra*, el *proscenium*, los *itineria*, las *arae* y los *signa* y el segundo un *arcus* y una *porticus*⁶⁴.

61. *SEG* XI, 1950, 922-923 = *AE* 1929, 99-100 (Gitión) e *I. Ephesos* Ia 27 = Oliver, *The sacred*, 3 (Éfeso). En *Thugga*, en África Proconsular, parece que existió una vinculación directa entre la ascensión de un notable al flaminado perpetuo local y la construcción del teatro (*CIL* VIII, 26606-26607). Véanse también Suet. *Cal.* 20 y *Juv. Sat.* I, 42-44. Estos testimonios se han puesto en relación con competiciones oratorias promovidas por Calígula en *Lugdunum* en un intento de encontrar oradores capaces de elogiarle en el contexto del santuario de culto imperial de las Tres Galias: Fishwick, *The Imperial Cult*, III 3, 344.

62. Sobre el mobiliario de los teatros y las estructuras anexas al edificio que poseen una clara función cultural: Ramallo, «Espaces, images», 127-156. En cuanto a la relación entre culto imperial y teatros en la Galia Narbonense y la Península ibérica: Gros, «Théâtre et culte impérial», 381-390. Probablemente, el teatro de *Augusta Emerita* sea uno de los mejores ejemplos hispanos que muestra la vinculación de este espacio con los rituales de culto imperial: Trillmich, «Un sacrarium», 87-102.

63. Con respecto al caso bético, Rodríguez Gutiérrez señala que no existió un canon fijo sobre su localización y que hubo tantas soluciones como teatros; sin embargo, sí se tuvieron en cuenta algunos factores, como la rentabilidad en su construcción, la posición escenográfica y su inclusión en los entramados rituales y ceremoniales cívicos. Rodríguez Gutiérrez, «Algunas reflexiones», 339-340.

64. *CILA* 3, 383 y *CILA* 3, 382. Sobre la información epigráfica que documenta la financiación de elementos de los teatros hispanos por parte de los sacerdotes de culto imperial, Ramallo, «Espaces, images», 138, señala que «la précocité des actes évergétiques de prêtres du culte impérial dans les théâtres n'est-elle pas un hasard [...] Toutes ces inscriptions montrent l'intérêt qu'ont manifesté très tôt les plus hauts responsables du sacerdoce envers le culte impérial en finançant, au moins partiellement, les ornements des édifices dans lesquels ils exerçaient leurs tâches sacerdotales».

Por otro lado, es especialmente interesante el pago de *epula*⁶⁵. El banquete comunitario que acompañaba a la *immolatio* y que pudo formar parte de los rituales vinculados a la veneración de los césares también en la Bética⁶⁶. Algunas sacerdotisas de los centros cívicos de la provincia sufragaron *epula* en determinados contextos: a veces por haber recibido el honor del sacerdocio, otras como parte de una acción evergética mayor, aunque otras inscripciones solo mencionan la concesión del banquete⁶⁷.

En este sentido, se comentó con anterioridad la acción evergética de *Lucretia Campana*, sin embargo, cabe destacar algunas otras. *Celerina* financia una imagen de la Fortuna Augusta y concede un banquete *ob honorem sacerdote*⁶⁸. En *Abdera*, la *sacerdos Anulla*, posiblemente junto con su hijo, *flamen Divorum Augustorum provinciae Baeticae*, costeó un festín en la ciudad⁶⁹. Asimismo, *Pomponia Rosciana*, *sacerdos perpetua Divarum Augustarum* de *Saepo*, pagó una comida comunitaria en dicha urbe⁷⁰, del mismo modo que *Valeria Situllina*, *sacerdos perpetua* en *Cartima*⁷¹. También aquí *Iunia Rustica*, *sacerdos perpetua et prima in municipio Cartimitano*, desarrolló una importante actividad evergética en la que incluyó la concesión de un banquete⁷².

65. Sobre la organización de banquetes en el Occidente latino: Donahue, *The Roman Community*, 92-145.

66. Sobre la relación entre los banquetes y el culto imperial: Fiswhick, *The Imperial Cult*, II, 1, 584-590.

67. En cuanto a la vinculación del sacrificio y el banquete en el mundo romano: Scheid, «Sacrifice et banquet», 193-206; *Quand faire*; y «Le statut de la viande», 21-26. Sobre los *epula* en la Bética: Hoyó Calleja, «Un aspecto socioeconómico», 73-88. La concesión de banquetes no son prerrogativa exclusiva de los cargos religiosos. Consúltense, por ejemplo, los casos de *Cornelia Marullina* (CILA 6, 101), *Annia Victorina* (CIL II 3240; CILA 6, 245) o *Annia Severa* (CIL II²/5, 59).

68. CILA 4, 951; CIL II, 1278. En este mismo convento jurídico, *L. Attius Vetto*, *flamen* y *duovir* en el *municipium Flavium* de *Canania*, financió un *epulum*, además de la construcción de unas *porticus lapideae marmoratae* y unos *ludi scaenici*: CILA 2, 234.

69. Además de una basílica *cum hypaethro*: Lázaro, «Municipios romanos», 117-118 (HEp 2, 1990, 22); CIL II, 1979. En opinión de Morales Rodríguez, «Potestas et femina visibilitas», 280, *Anulla* pudo ser una *sacerdos domus Augustae*.

70. CIL II, 1341; IRCádiz 541.

71. CIL II, 5488; ILM Málaga 7.

72. CIL II, 1956. Sobre esta sacerdotisa: Donahue, «Junia Rustina», 873-891. Su importante actividad evergética incluyó, además del banquete, la reconstrucción de pórticos públicos deteriorados por el tiempo, el pago de los impuestos públicos de la ciudad, una estatua de bronce de Marte en el foro, la concesión de un terreno para baños, en los que costeó la construcción de *porticus ad balineum* y una *piscina* con una imagen de Cupido, así como el pago de espectáculos.

Como comenta Alvar, este tipo de comida era una parte fundamental de la vida comunitaria, favorecía la cohesión del grupo y constituía el epicentro de la vida religiosa⁷³, pues se trata de:

Una ceremonia festiva que se realiza en comunidad [...] exige una dimensión especial, simbólica, de la que carece el consumo cotidiano; posee connotaciones específicas porque es una acción ritualizada en la que se estrechan lazos comunitarios, familiares, cívicos, mediante el consumo de alimentos extraordinarios, frecuentemente sacralizados, es decir, marcados por su relación con el mundo de lo sobrenatural⁷⁴.

En definitiva, los sacerdotes y las sacerdotisas de las ciudades de la Bética emprendieron diferentes acciones que promovían el desarrollo del culto imperial, como son la financiación y el mantenimiento de determinadas construcciones vinculadas con espacios culturales donde pudieron recibir veneración divinidades relacionadas con dicho culto. Además, fueron frecuentes sus ofrendas, dedicaciones y consagraciones a dioses Augustos, virtudes y abstracciones imperiales y a algunos miembros de la *domus Augusta*, en ciertas ocasiones acompañadas de *ludi* y *epula*. Estas celebraciones rituales les otorgaban a los dioses, *principes* y los miembros de la *domus imperatoria* un tiempo y un espacio cotidiano que se les debía⁷⁵; en contrapartida, ellos actuaban en beneficio de la población a través de su acción benefactora.

73. Alvar, «La alquimia del alimento», 24.

74. Alvar, «La alquimia del alimento», 23.

75. Scheid, *Quand faire*, 280.

ANEXO: SACERDOTES Y SACERDOTISAS DE CULTO IMPERIAL⁷⁶

RANGO PROVINCIAL

FLAMINES

NOMBRE	TÍTULO	HALLAZGO-ORIGO	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES ⁷⁷
<i>M. Cornelius A. f. Nova[us?] Baebius Balbus</i>	<i>flamen provinc. Baeticae</i>	<i>Igabrum</i>	Julio-claudios?/ Fin s. I-inicios s. II? ⁷⁸	<i>CIL</i> II ² /5, 316	<i>Aquam Augustam</i>
<i>P. Octavius Flavius</i>	<i>flamen Divor. Aug. provinc. Baet.</i>	<i>Acci</i>	Flavios?/s. II?	<i>CILA</i> 8, 127	
	<i>flamen Augustalis in Baetica</i>	<i>Castulo</i>	Domiciano	<i>CILA</i> 6, 92	
<i>C. Sempronius Speratus</i>	<i>flamen Divorum Augg. provinciae Baeticae</i>	<i>Mellaria</i>	Julio-agosto de 98-julio-agosto de 99	<i>CIL</i> II ² /7, 799	
<i>Q. Cornelius [—]</i>	<i>flamen Divor. Aug. [provinc. Baetic.]</i>	<i>Obulco</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 133	<i>aedem [— et —] stratam et statuas mar[moreas—]</i>
<i>C. Cosanus C. f. Gal. Rusticus</i>	<i>flamen designatus provin. Baet.</i>	<i>Corduba</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 294b	
<i>M. Claudius [—]</i>	<i>[fla]m. Aug. provinciae Baeticae]</i>	<i>Arva-Patriciensis</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>HEp</i> 4, 1994, 659; <i>CILA</i> 2, 236-238	
	<i>[—flam]en Divorum Aug. pr[ov]inciae Baeticae—]</i>	<i>Abdera</i>	s. II	Lázaro, «Municipios romanos», 117-118 (<i>HEp</i> 2, 1990, 22); <i>CIL</i> II, 1979 ⁷⁹	<i>[—]bas[ili]cam cum hypa[eth]ro—], epulo dato</i>

76. Las peculiaridades y características de los seviros augustales requieren un análisis pormenorizado que supera los objetivos del presente estudio. Los casos hispano y galo han sido estudiados recientemente de Barrón Ruiz, *Los seviros augustales*, 189-212.

77. La columna «Evergesías y otras acciones» mantiene la declinación que aparece en los textos de las inscripciones.

78. La inscripción ha sido datada en el paso del siglo I al siglo II: Étienne, *Le culte impérial*, 126 y 129; Delgado, *Élites y organización*, 166, n.º 52; y Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 242, n.º 3. Véase la hipótesis de Goffaux, que adelanta la datación a época julio-claudia: Goffaux, «*CIL*, II²/5, 316», 261-278.

79. Castillo, «Los flamines provinciales», 456, n.º 25, y Delgado, *Élites y organización*, 181, n.º 195, recogen la inscripción en su estudio sobre los flamines provinciales de la Bética; por el contrario, Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, no la incluye en su trabajo.

NOMBRE	TÍTULO	HALLAZGO-ORIGO	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>C. Aemilius Niger Annius Senecae filius Arvacus</i>	<i>flamen Divorum Augustorum provinciae Baeticae</i>	<i>Sexi-Sexitan</i>	s. II	<i>ILPG 8</i>	
<i>M. Cassius Serg. Caecili[anus]</i>	<i>flaminalis provin[ciae] Baeticae</i>	<i>Italica</i>	Adriano-finales s. II	<i>CILA 3, 343</i>	<i>statuas n(umero) IIII ex argenti libris centenis Genio coloniae (ob honorem Ilviratus)</i>
<i>C. Anton[us] -] fil. Gal. Seranus</i>	<i>flamen Divor. Aug. provinc. Baeticae</i>	<i>Corduba-Iporcens[is]</i>	152	<i>CIL II²/7, 291</i>	
<i>[—] Iulius M. f. Q. nep. Gal. Gallus Mummianus</i>	<i>flamen Divor. Aug. provinc. Baeticae</i>	<i>Corduba</i>	Mediados s. II	<i>CIL II²/7, 282</i>	
<i>L. Cominius L. f. Gal. Iulianus</i>	<i>flamen Divorum Augg. provinc. Baetic.</i>	<i>Corduba-Ilurconensis</i>	191	<i>CIL II²/7, 293</i>	
<i>C. A[nn]ius C. f.] Gal. C[and]idus?]</i>	<i>[fl]amen Divor[um] et Aug. provinc.?] Baetic.</i>	<i>Osset Constantia Iulia?</i>	Segunda mitad s. II-inicios s. III	<i>CILA 3, 587</i>	
<i>L. Iunius P. f. Ser. Paulinus</i>	<i>flam. provinc. Baet.</i>	<i>Corduba</i>	Severos	<i>CIL II²/7, 221</i>	<i>munere gladiatorio et duabus lusionib(us), statuas ex HS CCCC (milibus), factis circiens(ibus)</i>
<i>L. Licinius L. f. Gal. Montanus</i>	<i>flamen Divorum Augustorum provinciae Baeticae</i>	<i>Corduba-Malaca</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>AE, 1996, 883; HEp 7, 1997, 282⁸⁰</i>	
<i>Sex. Allius Mamercus</i>	<i>flamen Divorum Augustorum⁸¹</i>	<i>Astigi</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CIL II²/5, 1171</i>	

80. Este flamen provincial no aparece recogido en los trabajos de Delgado, *Élites y organización*, y Castillo, «Los flamines provinciales».

81. El rango de este sacerdote ha sido objeto de debate. La mayor parte de los investigadores consideran que se trata de un sacerdote de culto imperial provincial: Étienne, *Le culte impérial*, 130; Castillo, «Los flamines provinciales», 444-445, n.º 2; Delgado, *Élites y organización*, 51; y Fishwick, *The Imperial Cult*, III 2, 245, n.º 15. No obstante, téngase en cuenta que se han documentado dos flamines municipales que llevan dicho título sacerdotal: *CIL II²/5, 497* y *CIL II²/7, 67*.

<i>[C]lodius G. f. S[erg.] [Sat]urninus</i>	<i>flamen Divor. Aug. provinc. Baetic.]</i>	<i>Corduba-Pat[ri]c.]</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CIL</i> II ² /7, 292	
<i>M. Helvius M. f. Serg. Rufus</i>	<i>flamen Divor. Aug. provinciae Baetic.</i>	<i>Corduba-Patriciensis</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CIL</i> II ² /7, 296	
<i>C. Varinius</i>	<i>flaminialis provinciae Baeticae</i>	Los Santos de Maimona (Badajoz)	Fin s. II-primera mitad s. III	Álvarez, «Las termas», 289-290; <i>CIL</i> II, 983; <i>AE</i> 1972, 246; <i>HEp</i> 7, 1997, 163	
<i>[—Fab. M. f. Gal. —]dus</i>	<i>[flam]en Divor. Aug. provinc. Baet[ri]cae]</i>	<i>Corduba-Celti?</i>	Julio-agosto 215-julio-agosto 216	<i>CIL</i> II ² /7, 295	
<i>L. Octavius Licianus Galeria</i>	<i>flaminialis prov. Baeticae</i>	<i>Corduba – Seriensis[um?]</i>	Primera mitad siglo III	<i>CIL</i> II ² /7, 297	
<i>L. Valerius Fuscinus</i>	<i>flamónio</i>	<i>Corduba-Cordubensis</i>	245	<i>CIL</i> II ² /7, 255	
<i>M. Val. Saturninus</i>	<i>[flamo]n.</i>	<i>Corduba-Lacipponens.</i>	253-259	<i>CIL</i> II ² /7, 259	

FLAMINICAE

NOMBRE	TÍTULO	HALLAZGO-ORIGO	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>Severa</i>	<i>flaminica provinc. Baeticae et Norbensium</i>	<i>Ugultunia Contributa Iulia - [Norb.]</i>	s. II-comienzos s. III	Gómez-Pantoja y Madruga, «Flaminica provinciae», 247-272	
<i>Quintia M. f. Flaccina</i>	<i>flaminic. Divor. Aug. splend. provinc. Baetic.</i>	<i>Munigua - [Munig.]</i>	Segunda mitad s. II-comienzos s. III	<i>CILA</i> 5, 1055	<i>[Genio M]unicipi(t) ex argenti, [— cum] exe[d]ra et aede, epu[ll]o dato (CILA 5, 1058); [—ae]de, [—epu]llo (CILA 5, 1059)</i>

RANGO LOCAL
PONTIFICES

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>L. Herius L. f.</i>	<i>pont. creatus Augusto primus</i>	<i>Italica</i>	Augusto	<i>CILA</i> 3, 382	<i>[—arc]us, porticu[s]</i>
<i>L. Bla[ltius] L. f. Traianus Pollio</i>	<i>pontifex prim[us] creatus Augusto</i>	<i>Italica</i>	Augusto	<i>CILA</i> 3, 383	<i>orchestram, pros[caeni]um, itinera, aras, signa</i>
<i>C. Traiu[s]? C. f. Pollio</i>	<i>pontifex prim[us] creatus Augusto</i>	<i>Italica</i>	Augusto	<i>CILA</i> 3, 383	<i>orchestram, pros[caeni]um, itinera, aras, signa</i>
<i>M. Cornelius Proculus</i>	<i>pontifex Caesarum</i>	<i>Anticaria</i>	14-29 18-19	<i>CIL</i> II ² /5, 748 <i>CIL</i> II ² /5, 749	<i>Juliae Aug(ustae) genetr[ic]is orbis. Germanico Cae[s]ari</i>
<i>Cornelius Bassus</i>	<i>pontifex Caesarum</i>	<i>Anticaria</i>	23	<i>CIL</i> II ² /5, 750	<i>[Druso Caesari] (donum)</i>
<i>[—] Cornelius C. [f.] [Gal]. Vetulus</i>	<i>[po]ntif. Caesari[s] primus</i>	<i>Ossigi</i>	Tiberio	<i>CIL</i> II ² /7, 4	
<i>L. Servilius L. f. Pollio</i>	<i>pont. Divi Aug.</i>	<i>Carmo</i>	Tiberio	<i>CILA</i> 4, 843; <i>CIL</i> II, 5120	
<i>M. Helvius M. f. Gal. Novatus</i>	<i>pont. Divi Aug.</i>	<i>Urgavo</i>	Tiberio-Claudio	<i>CIL</i> II ² /7, 76	
<i>L. Iunius L. f. M. n. L. pron. Gal. Rufus</i>	<i>pont. Aug.</i>	<i>Carmo</i>	Primera mitad s. I	<i>CILA</i> 4, 842	<i>muneri[s] edendi</i>
	<i>pont. Caesaris Augusti</i>	<i>Urso</i>	s. I	<i>CIL</i> II ² /5, 1033	
<i>M. Clodius Gal. Proculus</i>	<i>pont. Aug.</i>	Castro del Río	74-79	Stylow, «Castro del Río», 167-175; <i>CIL</i> II ² /5, 401	<i>Sacrum domus Aug(ustae)</i>
<i>[—]nicius L. f. L. n. L. pron. Gal. Mento Man[—]</i>	<i>pontuf. Aug.</i>	<i>Obulco</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 125	
<i>L. Calpurnius L. f. Gal. Silvinus</i>	<i>pontifex domus Augustae</i>	<i>Urgavo</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 68	<i>Libero Patri Aug(usto) sacrum</i>
<i>M. Valerius M. f. M. n. Q. pro. Gal. Pullinus</i>	<i>pontif. Aug.</i>	<i>Obulco</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 100	
<i>[—] Gratus</i>	<i>[po]ntif. Aug.</i>	<i>Obulco</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 96	

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>M. Herennius M. f. Galeria Laetinus</i>	<i>pontif. Aug.</i>	<i>Municipium F(lavium) V(---)</i>	Trajano	<i>CIL</i> II ² /7, 895	
<i>L. Lucretius Fulvianus</i>	<i>pontif. perpetuus domus Aug.</i>	<i>Tucci</i>	s. II (Antoninos?) ⁸²	<i>CIL</i> II ² /5, 69	<i>Pietati Aug(ustae) ex arg(enti)</i>
<i>Q. Fabius C. f. Q. n. Gal. Rusticus</i>	<i>pon[t]i. Aug.</i>	<i>Ilipa Magna</i>	s. II	González Germain, «Un douvir», 243-254; <i>CIL</i> II, 1090; <i>CILA</i> 2, 298	
<i>M. Fabius Probus</i>	<i>pontifex perp. Div[---] Aug.</i>	<i>Aurgi</i>	Segunda mitad s. II	<i>CIL</i> II ² /5, 29	
<i>Q. Pomponius Clemens Serg. Sabinianus</i>	<i>pont. Aug.</i>	<i>Hispalis</i>		Delgado, <i>Élites y organización</i> , n.º 128; <i>CIL</i> II, 1118; <i>CILA</i> 2, 28	

FLAMINES

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>P. Aelius P. f. Fabianus</i>	<i>flamen Divi Augusti</i>	<i>Ulia</i>	Tiberio	<i>CIL</i> II ² /5, 495	
<i>L. Servilius L. f. Pol[l]io</i>	<i>[flam.] sacrorum publicorum municipalium</i> ⁸³	<i>Carmo</i>	Tiberio	<i>CILA</i> 4, 843; <i>CIL</i> II, 5120	
<i>P. Attennius C. f. Gal. Afer</i>	<i>flamen August.</i>	<i>Epora</i>	Inicios s. I	<i>CIL</i> II ² /7, 144	
<i>L. Calpurnius L. f.</i>	<i>flamen</i>	<i>Epora</i>	Inicios s. I	<i>CIL</i> II ² /7, 145	
<i>Q. Fabius Hispanus</i>	<i>flamen Augus[t]i</i>	<i>Mentesa</i>	Calígula	<i>CIL</i> II ² /5, 4	<i>Agrippinae</i>

82. Étienne, *Le culte impérial*, 201, 204 y 240, fechó la inscripción, siguiendo a Hübner, en época de Caracalla. Castillo, «Los pontífices», 92, apostó por la misma cronología. En último lugar, González Román (*CIL* II²/5, 69) y Delgado, *Élites y organización*, 55, n.º 111, la dataron en el siglo II, y se inclinaron por la época antonina.

83. Delgado, *Élites y organización*, n.º 149.

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
[---]atius L. [f. ---]	[flame]n sacrorum pu[b.]	Igabrum	s. I	CIL II ² /5, 330	
L. Attius Qui. Vetto	flamen	Canania	Posterior a época flavia	CILA 2, 234	porticus lapideas marmoratas solo suo, ludis scaenicis, epulo dato
L. Calpurnius L. f. Gal. Silvinus	flamen sacr. pub. municip. Alb. Ur.	Urgavo	Fin s. I-inicios s. II	CIL II ² /7, 68	Liberi Patri Aug(usto) sacrum
M. Valerius M. f. M. n. Q. pro. Gal. Pullinus	flam.	Obulco	Fin s. I-inicios s. II	CIL II ² /7, 100	
C. Cornelius C. f. C. n. Gal. Caeso	flamen	Obulco	Fin s. I-inicios s. II	CIL II ² /7, 93	scrofam cum porcis triginta
[Quintiu?]s Q. f. Q. n. Q. pron. Q. abn. Gal. Hispan[us]	flamen	Obulco	Fin s. I-inicios s. II	CIL II ² /7, 97	tabernas [---] et post borreum
L. Fabius Gal. Caesianus	flamen perpetuus m. m. Barbesulani	Barbesula	Trajano	IRCádiz 77; CIL II, 1941	
Sex. Fulvius Lepidus	[ob honorem fl]amoni	Barbesula	Trajano	IRCádiz 75; CIL II, 1939	aediculam
Q. Caesius M. f. P. n. P. pron. Gal. Hirrus Aelius Patruinus Fabianus	flamen quinquennalis Divorum Aug.	Ulia	Primera mitad s. II	CIL II ² /5, 497	
M. Cassius Serg. Caecil[anus]	flamen perpetuus Divi Traiani	Italica	Adriano - finales s. II	CILA 3, 343	statuas n(umero) IIII ex argenti libris centenis Genio coloniae (ob honorem Ilviratus)
L. Lucretius Fulvianus	flamen col. immunium provinciae Baetic.	Tucci	s. II (Antoninos?)	CIL II ² /5, 69	Pietati Aug(ustae) ex arg(enti)
Cornelius African[us]	exacto flamonio	Corduba	s. II	CIL II ² /7, 237	Nemesi (votum)
Cornelius Res[ti]tutus	exacto flamonio	Corduba	s. II	CIL II ² /7, 237	Nemesi (votum)
M. Iunius [L. f.] L. n. Gal. Terenti[anus] Servilius Sabinus	flamen	Acinippo	s. II	CIL II, 1347 y p. 701	

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>C. Venaecius P. f. Voconianus</i>	<i>flamen Divorum Augg.</i>	<i>Urgavo Alba</i>	Segunda mitad s. II	<i>CIL II²/7, 67⁸⁴</i>	<i>Fortunae signum aureum [p(ondo) V] it[em] Mercurio p(ondo) V pateram p(ondo) lib(rae) ex voto et bases II arg(enteas) p(ondo) V</i>
<i>M. Fabius Probus</i>	<i>flam. m. F. A.</i>	<i>Aurgi</i>	Segunda mitad s. II	<i>CIL II²/5, 29</i>	
<i>L. Iunius P. f. Ser. Paulinus</i>	<i>flamen perpet.</i>	<i>Corduba</i>	Severos	<i>CIL II²/7, 221</i>	<i>munere gladiatorio et duabus lusionib(us), statuas ex HS CCCC (milibus), factis circiens(ibus)</i>
<i>C. Marcius Cephalo</i>	<i>ob honorem flamoni</i>	<i>Lacippo</i>		<i>CIL II, 1936 y p. 875</i>	
<i>C. Marcius [N]iger</i>	<i>ob hono[r]em fl[am]inatus</i>	<i>Lacippo</i>		<i>CIL II, 1935</i>	<i>Iuventuti Aug.</i>
	<i>[flame?]n Aug[ustorum?]</i>	<i>Baelo Claudia</i>		<i>IRBC 17 (HEp 2, 1990, 237); IRCádiz 69c</i>	

84. Castillo, «Los flamines provinciales», n.º 23, lo considera un flamen provincial.

SACERDOTES⁸⁵

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>Iunia D. f. Rustica</i>	<i>sacerdos perpetua et prima in municipio Cartimitan[o]</i>	<i>Cartima</i>	Flavios	<i>CIL</i> II, 1956	<i>porticus public(as) vetustate corruptas refecit, solu[m] balinei dedit, vectigalia publica vindicavit, sig[num] aereum Martis in foro posuit, porticus ad balineu[m] solo suo cum piscina et signo Cupidinis, epulo dato [e]t spectaculis editis, statuas</i>
<i>Marcia C. f. Celsa</i>	<i>sacerdos perpetua domus D.</i> ⁸⁶	<i>Abdera</i>	s. I-s. II ⁸⁷	<i>IRAL</i> 1; <i>CIL</i> II 1978	
<i>Aelia M. f. Senilla</i>	<i>domus Aug. sacerdos prima et perpetua</i>	<i>Ossigi</i>	Segunda mitad s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 3a	Donación de un edificio pequeño de acuerdo con el soporte de la inscripción
<i>[---]lia L. f. Anulla</i>	<i>sacerdos[---]</i>	<i>Abdera</i>	s. II	Lázaro, «Municipios romanos», 117-118 (<i>HEp</i> 2, 1990, 22); <i>CIL</i> II, 1979	<i>[—]blas[ili]cam cum hypa[et]bro—], epulo dato</i>
<i>Iulia M. f. Laet[a]</i>	<i>sacerdos Diva[e] Augustae</i>	<i>Ituci?</i>	42-s. II	<i>CIL</i> II ² /5, 421	
	<i>[sac]erdos Div[ae] Augustae</i>	<i>Nertobriga</i>	42-s. II	<i>ERBC</i> 42 (<i>HEp</i> 7, 1997, 74)	

85. No se incluye en la tabla la posible *sacerdos* de Gades porque la lectura es muy fragmentaria: IRCádiz, 342. Véase también la *sacerdos annua* de nombre ignoto en: *CIL* II, 3279 = CILA 6, 105.

86. Otras lecturas en: *CIL* II, 1978; Fernández Miranda, *Abdera*, p. 179, n.º 2.

87. Fernández Miranda, *Abdera*, p. 179, n.º 2; Claudio-Nerón. Navarro Caballero, *Perfectissima femina*, n.º 24, data la inscripción en el siglo II.

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
[---]ia L. f. <i>Celerina</i>	<i>ob honorem sacerdoti</i>	<i>Siarum</i>	Segunda mitad s. II	<i>CILA</i> 4, 951; <i>CIL</i> II, 1278	<i>Fortunae Aug(ustae)lex ar]genti p(ondo) C, epulo dato</i>
	[s]acerdo[s---]	<i>Italica</i>	Fin s. II-s. III	<i>CILA</i> 3, 387	
<i>Baebia C. f. Crinita</i>	<i>sacerdos</i>	<i>Turobriga -Arucci</i>	Mediados s. I?/s. II? ⁸⁸	<i>CILA</i> 1, 5; <i>CIL</i> II, 964	<i>templum Apollinis et Dianae ex HS CC(milibus), epulo dato</i>
[---]f. <i>Patricia</i>	[ob bo]norem sacer[doti]	<i>Iliberri</i>	Fin s. I-s. II	<i>CIL</i> II ² /5, 631	[epulo] populo dato
<i>Aponia G. f. Montana</i>	<i>sacerd. Divar. Augustar. col. Aug. Fir.</i>	<i>Astigi</i>	s. II	<i>CIL</i> II ² /5, 1162 <i>CIL</i> II ² /5, 1166	<i>Boni Eventus ex arg(enti) libris CL, editis circiensibus. Imagen de una divinidad ex ar]g(enti)] libris C (ex testamento)</i>
<i>Valeria C. f. Paetina</i>	<i>sacerdos coloniae Patriciae Cordubensis, sacerdos municipi Castulonensis</i>	<i>Tucci</i>	s. II	<i>CILA</i> 6, 104; <i>CIL</i> II, 3278	
<i>Valeria C. f. Situllina</i>	<i>sacerdos perpetua</i>	<i>Cartima</i>	s. II	<i>CIL</i> II, 5488; ILMMálaga 7	Edificio o construcción desconocida en una tierra de su propiedad, <i>epulo dato</i>
<i>Vibia L. f. Turrina</i>	<i>sacerdos perpetua</i>	<i>Cartima</i>	s. II	<i>CIL</i> II, 1958	
<i>Postumia C. f. Honorata</i>	<i>sacerdos Divarum Augg.</i>	<i>Ocurri</i>	s. II	<i>CIL</i> II, 1338; IRCádiz 531	
	<i>sacerdos Caelsaris (?)</i>	<i>Ipsca</i>	s. II	<i>CIL</i> II ² /5, 390	
<i>Pomponia M. f. Rosciana</i>	<i>sacerdos perpetua Divarum Augustarum</i> ⁸⁹	<i>Saepo</i>	Segunda mitad s. II- inicios s. III	<i>CIL</i> II, 1341; IRCádiz 541	<i>epulo dato</i>

88. Navarro Caballero, *Perfectissima femina*, n.º 224, data la inscripción en el siglo II, sin embargo, Campos Carrasco y Bermejo Meléndez, «Augusto», p. 74, en n. 4, aportan una cronología de mediados del siglo I d. C.

89. Hübner propuso *Divorum Divarum* para las líneas 4-5 de este epígrafe actualmente desaparecido. Sin embargo, como señaló Delgado, *Élite y organización*, 82 y 175, n.º 127, la restitución más probable sería: *Divarum Augustarum*.

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>Licina Q. f. Rufina</i>	<i>sacerdos perpetua in col. C. Iul. et in munic. C. Ipsc. et in munic. Flor. Iliberrit.</i>	<i>Ipsca</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CIL II²/5, 387</i>	
<i>Aelia Apra</i>	<i>sacerdos perpetua</i>	<i>Urso</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CIL II²/5, 1029</i>	
<i>Agria Ianuaria</i>	<i>sacerdos Ilipensis</i>	<i>Ilipa</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CILA 2, 289</i>	<i>Aug(usto) Silvano</i>
<i>Vib(ia) Modesta C. Vib. Libonis fil.</i>	<i>sacerdos col. A. A. I.]</i>	<i>Italica</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CILA 3, 358</i>	<i>Vict(oriae) Aug(ustae) statuam argenteam ex arg(enti) p(ondo) CXXXII cum inauribus trib[acie] mar]garitis n(umero) X et gemmis n(umero) XXXX et berull(is) n(umero) VIII et corona aur[ea] cum gem(m)is n(umero) XXV et gem(m)areis, corona(m) aurea(m) flamin(al)em, capitul(um) aure[um] Domi]na(e) Isidis alter(um) Cerer(is) cum manib(us) arg(enteis) item Iunoni(is) R[eginae]</i>
<i>Cornelia Clementis f. Tusca</i>	<i>sacerdos perpetua</i>	<i>Iporca</i>	Inicios s. III	<i>CILA 5, 1047; CIL II, 1046</i>	

FLAMINICAE

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>Iulia C. f. Laeta</i>	<i>flaminica domus Augusta</i>	<i>Tucci</i>	s. I ⁹⁰	<i>CIL</i> II ² /5, 89	
<i>Corn[eliae - f.] Mon[stana] Dasu[miana]</i>	<i>flam. [---]</i>	<i>Italica</i>	Último tercio s. I-inicios s. II	<i>CIL</i> II, 5391; Canto, « <i>CIL</i> VI, 10229», 304-305.	
<i>Blattia C. fil[ia] Proc(u)la</i>	<i>flaminica</i>	<i>Caura</i>	Fin s. I-inicios s. II	<i>CILA</i> 3, 593	
<i>Cornelia P. f. Severina</i>	<i>flaminica Aug.</i>	<i>Iliberri</i>	91 o 112	<i>CIL</i> II ² /5, 624	
<i>Valeria C. f. Paetina</i>	<i>flaminica coloniae Aug. Gemellae Tuccitanae, flaminica municipi Castulonensis</i>	<i>Tucci</i>	s. II	<i>CILA</i> 6, 104; <i>CIL</i> II, 3278	
<i>Lucr(etia) L. f. Campana</i>	<i>flam. perp. domus Aug.</i>	<i>Tucci</i>	s. II (Antoninos?)	<i>CIL</i> II ² /5, 69	<i>Pietati Aug(ustae) ex arg(enti)</i> (disposición testamentaria de su padre); <i>scaenicis ludis per quadriduum et circensibus et epulo diviso, coronam auream</i>
<i>Cornelia Q. f. Lepidina</i>	<i>flaminic. m. S.</i>	<i>Sacili</i>	s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 197	
<i>[P]orcia Gamice</i>	<i>[f]flaminica m. m. Triumphalis</i>	<i>Isturgi</i>	s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 57	<i>[P]olluci Aug(usto)</i>
<i>Alfia Domitia Severiana</i>	<i>flaminica perpetua</i>	<i>Barbesula</i>	s. II	IRCádiz 80	
	<i>flamin. perpetua</i>	<i>Tucci</i>	Mediados s. II	<i>CIL</i> II ² /5, 156a	
<i>[F]ulcinia L. f. [P]risca</i>	<i>[fla]minica</i>	<i>Corduba</i>	Segunda mitad s. II	<i>CIL</i> II ² /7, 305	
<i>[---]f. Procu[la? ---]</i>	<i>[--- flam]inic.</i>	<i>Baelo Claudia</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>IRBC</i> 16 (<i>HEp</i> 2, 1990, 236)	

90. Delgado, «Los fasti sacerdotum», 306, data la inscripción en época de Tiberio.

NOMBRE	TÍTULO	CIUDAD	DATACIÓN	REFERENCIA	EVERGESÍAS Y OTRAS ACCIONES
<i>Vib(ia) Modesta</i> <i>C. Vib. Libonis</i> <i>fil.</i>	<i>bis flaminica</i>	<i>Italica</i>	Fin s. II-inicios s. III	<i>CILA</i> 3, 358	<i>Vict(oriae)</i> <i>Aug(ustae)</i> <i>statuam</i> <i>argenteam ex</i> <i>arg(enti) p(ondo)</i> <i>CXXXII cum</i> <i>inauribus trib[acie</i> <i>mar]garitis</i> <i>n(umero) X et</i> <i>gemmis n(umero)</i> <i>XXXX et berull(is)</i> <i>n(umero) VIII et</i> <i>corona aur[ea]</i> <i>cum gem(m)is</i> <i>n(umero) XXV</i> <i>et gem(m)areis,</i> <i>corona(m)</i> <i>aurea(m)</i> <i>flaminal(em),</i> <i>capitul(um)</i> <i>aure[um]</i> <i>Domijna(e)</i> <i>Isidis alter(um)</i> <i>Cerer(is) cum</i> <i>manib(us)</i> <i>arg(enteis)</i> <i>item Iunoni(is)</i> <i>R[eginae]</i>

3. BIBLIOGRAFÍA

- Alvar, Jaime. «La alquimia del alimento: el sacrificio ritual». *ARYS* 9 (2011): 21-32.
- Álvarez Martínez, José M. «Las termas romanas de Alange». *Habis* 3 (1972): 267-290.
- Arena, Patrizia. *Feste e rituali a Roma: il principe incontra il popolo nel Circo Massimo*. Bari: Edipuglia, 2010.
- Barrón Ruiz, Alberto. *Los seviros augustales en Hispania y las Galias: una aproximación a la movilidad social en el Imperio romano*. Logroño: Universidad de La Rioja, 2020.
- Beard, Mary, John North y Simon Price (eds.). *Religions of Rome*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

- Bonneville, Jean N., Sylvie Dardaine y Patrick Le Roux. *Belo V, L'epigraphie: les inscriptions romaines de «Baelo Claudia»*. Madrid: Collection de la Casa de Velázquez, 1988. IRBC.
- Burkert, Walter. *Homo necans: Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen*. Berlin-New York: De Gruyter, 1972.
- Burnett, Andrew, Michel Amandry y Pere P. Ripollés. *Roman Provincial Coinage*. London: British Museum Press, 1992. RPC
- Campos, Juan M. y Javier Bermejo. «Augusto y el proceso de promoción y municipalización en la ciudad de Arucci Turobriga. Una nueva interpretación arqueológica e histórica». *Pyrenae* 43, 1 (2012): 63-82.
- Canto, Alicia M.^a. *La epigrafía romana de Itálica*. Madrid, 1985. ERItalica.
- Canto, Alicia M.^a. «CIL VI, 10229. ¿El testamento de Licinio Sura?». *Chiron* 21 (1991): 277-324.
- Castillo, Carmen. «Los pontífices de la Bética». En *Religio Deorum. Actas del coloquio internacional de epigrafía: Culto y Sociedad en Occidente*, editado por Marc Mayer Olive y Joan Gómez Pallarés, 83-93. Sabadell, Barcelona: AUSA, 1993.
- Castillo, Carmen. «Los flamines provinciales de la Bética». *Revue des études anciennes* 100 (1998): 437-460.
- Cumont, Franz. *Las religiones orientales y el paganismo romano: conferencias pronunciadas en el Collège de France en 1905*. Madrid: Akal, 1^a. 1929, trad. 1987.
- Delgado, José A. *Élites y organización de la religión en las provincias romanas de la Bética y las Mauritánias: sacerdotes y sacerdocios*. Oxford: BAR, 1998.
- Delgado, José A. «Los *Fasti Sacerdotum* de las ciudades de la Bética». *Habis* 32 (2001): 297-332.
- Dessau, Hermann. *Inscriptiones Latinae Selectae*. Berlin, 1892-1916. ILS.
- Donahue, John. F. «Junia Rustica of Cartima: Female Munificence in the Roman West». *Latomus* 63 (2004): 873-891.
- Donahue, John. F. *The Roman Community at table during the Principate*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2017.
- Edmondson, Jonathan. «Two dedications to Divus Augustus from Augusta Emerita and the early development of the imperial cult in Lusitania re-examined». *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts* 38 (1997): 89-105.
- Esteban Ortega, Julio. *Corpus de inscripciones latinas de Cáceres*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 2014. CPIILC.
- Estienne, Sylvia. «Simulacra deorum versus ornamenta aedium. The status of divine images in the temples of Rome». En *Divine images and*

- human Imaginations in Ancient Greece and Rome*, editado por Joannis Mylonopoulos, 257-271. Leiden-Boston: Brill, 2010.
- Étienne, Robert. *Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste à Dioclétien*. Paris: E. de Boccard, Éditeur, 1958.
- Fernández Miranda, Manuel. *Abdera: Excavaciones en el Cerro de Montecristo (Adra, Almería)*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1975.
- Fishwick, Duncan. «A gold bust of Titus at Emerita». *American Journal of Ancient History* 6 (1981): 89-96.
- Fishwick, Duncan. *The Imperial cult in the Latin West*, vol. II, 1. Leiden: Brill, 1991.
- Fishwick, Duncan. *The Imperial cult in the Latin West*, vol. I, 1. Leiden: Brill, 1987.
- Fishwick, Duncan. *The Imperial cult in the Latin West*, vol. III, 2. Leiden: Brill, 2002.
- Fishwick, Duncan. *The Imperial cult in the Latin West*, vol. III, 3. Leiden: Brill, 2004.
- Fishwick, Duncan. «Lex de Flamonio Provinciae Narbonensis a Flavian Provincial Law and the Government of the Roman Empire». En *Vespasiano a l'Impero dei Flavi*, editado por Luigi Capogrosi y Elena Tassi, 149-170. Roma: «L'Erma» di Bretschneider, 2012.
- García Iglesias, Luis. *Epigrafía romana de Augusta Emérita*. Madrid, 1972. ERAE.
- Garrido, Javier. «El elemento sagrado en los ludi y su importancia en la romanización del occidente romano». *Iberia: Revista de la Antigüedad* 3 (2000): 51-82.
- Gayraud, Michel. *Narbonne Antique des Origines à la fin du IIIe siècle*. Paris: Diffusion De Boccard, 1981.
- Girard, René. *La violence et le sacré*. Paris: Grasset, 1972.
- Goffaux, Bertrand. «CIL, II²/5, 316 (Igabrum) y la cronología de los primeros flamines provinciales de la Bética». *Archivo Español de Arqueología* 86 (2013): 261-278.
- Gómez-Pantoja, Joaquín, L. *Epigrafía anfiteatral dell'Occidente romano. VII, Baetica, Tarraconensis, Lusitania*. Roma: Quasar, 2009.
- Gómez-Pantoja, Joaquín, L. y José V. Madruga. «Flaminica provinciae Baeticae et Norbensium». En *De Roma a las provincias: las élites como instrumento de proyección de Roma*, editado por Antonio Caballos y Enrique Melchor, 247-272. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014.
- González Fernández, Julián. *Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz*. Cádiz: Diputación de Cádiz, 1982. IRCádiz.
- González Fernández, Julián. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen I: Huelva*, tomo I. Sevilla, 1989. CILA 1.

- González Fernández, Julián. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo I: La Vega (Hispalis)*. Sevilla, 1991a. CILA 2.
- González Fernández, Julián. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo II. La Vega (Italica)*. Sevilla, 1991b. CILA 3.
- González Fernández, Julián. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo III. La Campiña*. Sevilla, 1996a. CILA 4.
- González Fernández, Julián. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen II: Sevilla. Tomo IV. El Aljarafe, Sierra Norte, Sierra Sur*. Sevilla, 1996b. CILA 5.
- González Germain, Gerard. «Duouir en Ilipa (Alcalá del Río): CIL II, 1090 a la luz del manuscrito de Porras de la Cámara». *Habis* 45 (2014): 243-254.
- González Herrero, Marta. «La titulación del flaminado provincial en las provincias hispanas». *Epigraphica* 64 (2002): 69-83.
- González Herrero, Marta. «La organización sacerdotal del culto Imperial». En *Hispania. Las provincias hispanas en el mundo romano*, coordinado por Javier Andreu, Javier Cabrero e Isabel Rodà, 439-451. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2009.
- González Herrero, Marta. *Implantación del culto imperial de la provincia en Hispania*. Oxford: Archaeopress, 2015.
- González Román, Cristóbal y Julio Mangas. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen III: Jaén, tomo I*. Sevilla, 1991a. CILA 6.
- González Román, Cristóbal y Julio Mangas. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen III: Jaén, tomo II*. Sevilla, 1991b. CILA 7.
- Goodman, Penelope J. *The Roman City and its Periphery. From Rome to Gaul*. London-New York: Routledge, 2007.
- Gordon, Richard. «Religion in the Roman Empire: the civic compromise and its limits». En *Pagan priests: religion and power in the Ancient World*, editado por Mary Beard y John A. North, 235-255. London: Cornell University Press, 1993a.
- Gordon, Richard. «The veil of power: emperors, sacrificers and benefactors». En *Pagan priests: religion and power in the Ancient World*, editado por Mary Beard y John A. North, 202-231. London: Cornell University Press, 1993b.
- Gordon, Richard. «From Republic to Principate: priesthood, religion and ideology». En *Roman religion*, editado por Clifford Ando, 62-83. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2003.
- Granino, Maria Grazia. «Base con iscrizione onoraria nel Museo Nazionale di Palestrina». *Miscellanea greca e romana* 11 (1987): 189-210.

- Gros, Pierre. «La fonction symbolique des edifices théâtraux dans le paysage urbain de le Rome augustéene». En *L'Urbs. Espace urbaine et histoire*, 319-343. Rome: École Française de Rome, 1987.
- Gros, Pierre. «Théâtre et culte impérial en Gaule Narbonnaise et dans la Péninsule Ibérique». En *Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit (Kolloquium in Madrid vom 19 bis 23 Oktober 1987)*, editado por Walter Trillmich y Paul Zanker, 381-390. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1990.
- Hemelrijk, Emily A. «Priestesses of the Imperial Cult in the Latin West: Benefactions and Public Honour». *L'Antiquité classique* 75 (2006): 85-117.
- Heyman, George. *The Power of Sacrifice Roman and Christian Discourses in Conflict*. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2007.
- Hoyo Calleja, Javier del. «Un aspecto socioeconómico de la Bética: los epula». En *Actas del I Coloquio de Historia Antigua de Andalucía, Córdoba 1988*, coordinado por Juan F. Rodríguez, 73-88. Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1993.
- Latham, Jacob A. *Performance, Memory, and Processions in Ancient Rome: the «Pompa Circensis» from the Late Republic to Late Antiquity*. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Lázaro, Rafael. *Inscripciones romanas de Almería*. Almería: Cajal, 1980. IRAL.
- Lázaro, Rafael. «Municipios romanos de Almería (Fuentes literarias y epigráficas)». En *I Encuentro de cultura Mediterránea. Homenaje al Padre Tapia, Almería (1986)*, 115-135. Almería: Cajalmería, 1988.
- Lozano Gómez, Fernando. «Los dioses que se deleitaban con la sangre: el sacrificio cruento en Roma». En *El alimento de los dioses: sacrificio y consumo de alimentos en las religiones antiguas*, editado por Francisco J. García, Fernando Lozano y Álvaro Pereira, 157-179. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2015.
- Marco Simón, Francisco. *Flamen dialis: el sacerdote de Júpiter en la religión romana*. Madrid: Ediciones Clásicas, 1996.
- Melchor Gil, Enrique. *El mecenazgo cívico en la Bética: la contribución de los evergetas al desarrollo de la vida municipal*. Córdoba: Universidad de Córdoba, 1994.
- Melchor Gil, Enrique. «Mujeres y evergetismo en la Hispania romana». En *Hispania y la epigrafía romana: cuatro perspectivas*, Epigrafía e Antichità 26, editado por Juan F. Rodríguez Neila, 133-178. Faenza: Fratelli Lega Ed., 2009.

- Molina, Manuel. «Desde los orígenes a la Edad Media: Aspectos Arqueológicos». En *Los Santos de Maimona en la Historia*, coordinado por José Soto Vázquez, 45-77. Los Santos de Maimona: Fundación Maimona, 2009.
- Morales Rodríguez, Eva M.^a. «*Potestas et femina visibilitas* en la Hispania Meridional: evergetismo arquitectónico». En *Mujer y poder en la Antigua Roma*, coordinado por Gonzalo Bravo, Sabino Perea Yébenes y Fernando Fernández Palacios, 273-289. Madrid: Signifer, 2018.
- Mylonopoulos, Joannis. «Divine images versus cult images. An endless story about theories, methods, and terminologies». En *Divine images and human imaginations in Ancient Greece and Rome*, editado por Joannis Mylonopoulos, 1-19. Leiden-Boston: Brill, 2010.
- Navarro Caballero, Milagros. «Las sacerdotisas hispanas y el matrimonio: una nueva propuesta para un debate antiguo». *Saldvie: Estudios de Prehistoria y Arqueología* 13-14 (2013-2014): 151-168.
- Navarro Caballero, Milagros. *Perfectissima femina: femmes de l'élite dans l'Hispanie romaine*, vols. 1-2. Bordeaux: Ausonius, 2017.
- Oliver, James Henry. *The sacred Gerusia*. Baltimore: American School of Classical Studies at Athens, 1941.
- Oria Segura, Mercedes. «Statua, signum, imago... el lenguaje de las dedicatorias en la Bética romana». *Spal* 9 (2000): 451-463.
- Östenberg, Ida, Simon Malmberg y Jonas Bjørnebye (eds.). *The Moving City. Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome*. London: Bloomsbury Academic, 2015.
- Panzram, Sabine. «Los *flamines provinciae* de la Bética: autorrepresentación y culto imperial». *Archivo Español de Arqueología* 76 (2003): 121-130.
- Pastor Muñoz, Mauricio. *Corpus de inscripciones latinas de Andalucía. Volumen IV: Granada*. Sevilla, 2002. CILA 8.
- Prescendi, Francesca. *Decrire et comprendre le sacrifice: les reflexions des Romains sur leur propre religion à partir de la litterature antique*. Stuttgart: Steiner, 2007.
- Ramallo Asensio, Sebastián F. «Espaces, images et mobilier utilisés pour le culte dans les théâtres romains d'Hispania». En *Fronts de scène et lieux de culte dans le théâtre antique*, editado por Jean-Charles Moretti, 127-156. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2009.
- Recio Vezanzones, A. «Más inscripciones romanas en los territorios ostipponense y ventipponense». En *Estepa. Ferias y Fiestas*, 49-51. Estepa, 1986.
- Reynolds, Joyce. «New letters from Hadrian to Aphrodisias: trials, taxes, gladiators and aqueduct». *Journal of Roman Archaeology* 13 (2000): 5-20.

- Rodríguez Gutiérrez, Oliva. «Algunas reflexiones en torno a los teatros romanos de la Bética». En *El «Theatrum Balbi» de Gades. Actas del Seminario «El Teatro Romano de Gades. Una mirada al futuro» (Cádiz, 18-19 noviembre de 2009)*, editado por Darío Bernal y Alicia Arévalo, 335-371. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2011.
- Ruiz de Arbulo, Joaquín. «Tarraco. Escenografía del poder, administración y justicia en una capital provincial romana (II a. C.-II d. C.)». *Empúries* 51 (1998): 31-61.
- Scheid, John. *Les frères arvales: recrutement et origine social sous les empereurs julio-claudiens*. Paris: Presses Universitaires de France, 1975.
- Scheid, John. «Sacrifice et banquet à Rome [quelques problèmes]». *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité* 97, 1 (1985): 193-206.
- Scheid, John. *Romulus et ses frères: le Collège des frères arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*. Rome: École Française de Rome, 1990.
- Scheid, John. *Commentarii fratrum arvalium qui supersunt: les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (21 Av.-304 Ap. J.-C.)*. Rome: École Française de Rome, 1998.
- Scheid, John. *Quand faire, c'est croire. Les rites sacrificiels des Romains*. Paris: Aubier, 2005.
- Scheid, John. «Le statut de la viande a Rome». *Food & History* 5, 1 (2007): 19-28.
- Scheid, John. «Roman animal sacrifice and the system of being». En *Greek and Roman animal sacrifices. Ancient victims, modern observers*, editado por Christopher Faraone y Fred. S. Naiden, 84-95. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Scott, Kenneth. «The significance of statues in precious metals in emperor worship». *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 62 (1931): 101-123.
- Serrano Ramos, Encarnación y José M.ª Atencia Páez. *Inscripciones latinas del Museo de Málaga*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1981. ILM Málaga.
- Smith, Jonathan Z. «The domestication of sacrifice». En *Violent origins. Walter Burkert, René Girard and Jonathan Z. Smith on ritual killing and cultural formation*, editado por Robert Hamerton-Kelly, 191-205. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1987.
- Stylow, Armin U. «Castro del Río, municipio flavio. A propósito de una nueva versión de CIL II, 1570 = II2/5, 401». *Habis* 31 (2000): 167-175.
- Trillmich, Walter. «Un sacrarium de culto imperial en el teatro de Mérida». *Anas* 2-3 (1989-90): 87-102.

- Vernant, Jean-Pierre. «À la table des hommes. Mythe de fondation du sacrifice chez Hésiode». En *La cuisine du sacrifice en pays grec*, editado por Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant, 37-132. Paris: Gallimard, 1979.
- Vernant, Jean-Pierre. «Théorie générale du sacrifice et mise à mort dans la thusia grecque». En *Le sacrifice dans l'Antiquité*, editado por Jean Rudhardt y Oliver Reverdin, 1-39. Genève: Fondation Hardt, 1981.
- Williamson, C. H. «A Roman law from Narbonne». *Athenaeum* 65 (1987): 173-189.