

HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW ON THE STUDIES OF THE
VEDIC, AVESTIC AND ROMAN MITHRAS

Panorámica historiográfica de los estudios sobre el Mitra védico, avéstico y romano

Israel Campos Méndez

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

israel.campos@ulpgc.es

Fecha recepción 07.12.2017 / Fecha aceptación 29.01.2018

Resumen

El interés que ha suscitado la figura del dios Mitra ha dejado como reflejo estudios que se remontan al periodo romano. Sin embargo, a partir del Renacimiento el descubrimiento casual de piezas escultóricas de asunto mitraico, atrajo el interés de investigadores que indagaron en sus escritos sobre la identidad de la divinidad que aparecía matando un toro. Durante los siglos XVI al XVIII, la temática

Abstract

One mark of the interest attached to the god Mithra is the line of studies dating back to the Roman period. It was, however, during the Renaissance that the accidental discovery of sculptural pieces of a Mithraic subject attracted the interest of researchers, who sought to identify the bull-killing divinity. Between the 16th and 18th centuries, this field of research re-oriented itself to the solar

solar y la identificación del Mitraísmo se convirtió en el contenido de estos estudios. A partir del s. XIX, empieza a tomar forma una investigación de carácter más científico sobre la cuestión mitraica, que encontrará su nacimiento formal con los trabajos de F. Cumont a principios del s. XX. Este siglo pasado ha sido el que ha visto florecer el mayor y más profundo volumen de estudios desentrañando los misterios vinculados al dios Mitra, tanto en su vertiente de divinidad de los panteones védicos y avésticos, como en el ámbito del culto místico desarrollado en el marco del Imperio Romano. En los comienzos del siglo XXI, todavía permanecen abiertas algunas hipótesis iniciales, pero sí se constata una vitalidad en los estudios para la comprensión global del Mitraísmo.

Palabras clave

Mitra, Mitraísmo, Avesta, Veda, Cumont

theme and the identification of Mithraism. In the 19th century, it took on a scientific nature, and the landmark the studies of F. Cumont saw the light of day in early 20th century. As the century progressed ambitious in-depth studies flourished, unravelling the mysteries linked to the cult of the god Mithra, both in terms of the divinity of the Vedic and Avestan pantheons and of the sphere of the mystery cult established in the context of the Roman Empire. At the beginning of the 21st century, some initial hypotheses remain open, but the vitality of studies pursuing a global understanding of Mithraism remains unchallenged.

Keywords

Mithra, Mithraism, Avesta, Veda, Cumont

Introducción

Cuando contemplamos la bibliografía que existe vinculada al estudio de la divinidad conocida como Mitra, vemos que se han manifestado toda una serie de condicionantes que han marcado de manera importante la orientación que dichas investigaciones han llevado. De un lado, el largo tiempo de desconocimiento que ha existido acerca de este dios; junto a este hecho, el mismo carácter misterioso restringe aún hoy el poder esclarecer con plena seguridad el entramado de elementos que componían esta práctica, empezando por su propio inicio temporal como culto misterioso, hasta aspectos de la cotidianidad de los seguidores de este dios. A lo que se suma un elemento que en la investigación ha quedado en un segundo plano: el doble plano en el que se manifiesta su devenir, aquel que atiende a los testimonios sobre Mitra en el interior del Imperio Romano, que han ocupado un protagonismo incuestionable y el que tiene que ver con su presencia en los contextos orientales a través de la literatura védica y avéstica con las civilizaciones india y persa antigua. Es nuestra intención en las siguientes páginas establecer una revisión comentada de buena parte de la bibliografía que ha abordado el proceso evolutivo experimentado por los estudios que desde el ámbito occidental se han realizado sobre el culto de Mitra. Si bien incidiremos en la vertiente misteriosa, no por ello vamos a ignorar las aportaciones bibliográficas sobre la cuestión del Mitra oriental, por cuanto entendemos que la gran mayoría de las contribuciones procedentes de los estudios filológicos indo-europeos y de la Historia de las Religiones han favorecido, de forma significativa, al crecimiento del conocimiento del Mitraísmo que se desarrolló en Roma y sus territorios.

El comienzo de los estudios sobre Mitra

Ya en época romana, varios escritores antiguos manifestaron interés sobre los misterios mitraicos. Es por medio de Porfirio (*Sobre la abstinencia* IV, 16) como sabemos de dos tratados realizados por Eubólos y Palas, autores neoplatónicos, que reflexionaron sobre la figura del dios Mitra y su versión misteriosa practicada en el Imperio Romano durante el siglo II d.C.; sin embargo, estas obras no se han conservado. Las referencias a Mitra serán frecuentes en los siglos III y IV d.C., aunque quedaron luego limitadas a menciones aisladas y generalmente apologéticas por parte de Padres de la Iglesia, tras el triunfo del cristianismo y la caída en el olvido del culto de esta divinidad.

Con el florecimiento del periodo renacentista, encontramos la recuperación del nombre del dios Mitra. Ven la luz ensayos donde sus autores buscan establecer una explicación particular a cuál pudo ser el papel de esta divinidad, en su modalidad como misterio y en

el contexto persa antiguo. En 1562, U. Aldrovandi¹ se nos ofrece como el primer testimonio publicado donde su autor realiza una descripción de lo que supone la tauroctonía mitraica; no obstante, se avista que existe un total desconocimiento de cuál era su significado en cuanto a icono religioso. Dos años más tarde, A. Lafreri² publica su estudio del monumento de Ottaviano Zeno³, donde interpreta una escena con evocaciones a una simbología agrícola: Mitra es presentado bajo el rol de referente de los agricultores y realizando un acto de transformación de la fertilidad. Lo que apreciamos en los demás trabajos publicados durante este momento (J. Camerarius⁴, F.V. Cartari⁵, L. Augustinus⁶) es una tónica general que interpreta los relieves analizados en relación con aspectos de la tierra, sin ignorar que la identidad de este dios de la tiara se vincula directamente con la antigua Persia.

Ya en el siglo siguiente, encontramos una profundización mayor en el análisis que se hace de la información que ha aparecido, donde destaca el libro de F. della Torre⁷. Por vez primera, este autor revisará las hipótesis aportadas por sus antecesores en torno a este dios, para hablar de los vínculos entre Mitra y el Sol y abordar, de forma crítica, la referencia de Heródoto (I.131)⁸ quien identificaba a este dios con la diosa Afrodita. En 1760, T. Hyde⁹ realiza una descripción del culto iranio de Mitra en estrecha conexión con los reyes persas. En esta vertiente oriental, es importante apuntar que a fines de este siglo XVIII aparece la primera traducción a un idioma europeo de los textos védicos de la India y de los avésticos zoroastrianos, a cargo del francés A. Anquetil-Duperron¹⁰ a partir de 1771. En la actualidad, ya ha quedado plenamente señalada la calidad insuficiente de estas traducciones y el debate que en el ámbito filológico se ha generado en relación con las diferentes traducciones de los textos védicos y avésticos y su utilidad llevaría a escribir otro artículo completo. Sin embargo, la consulta de estos textos por medio de estas traducciones fueron el embrión para la germinación de los estudios sobre la religión india e irania antiguas, sustentados a partir de sus fuentes originales. A través del análisis de estos libros religiosos, un nuevo campo de investigación quedaba abierto, y el perfil de Mitra salía redibujado, debido a que no se encontraba limitado a las menciones aisladas que aparecían en algunos autores clásicos o a la interpretación de los monumentos escultóricos, sino que se

1. U. Aldobrandi, *Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi e case si veggono*, Venecia, 1556 (reed. G. Olms, 1975)

2. A. Lafreri, *Speculum Romanae Magnificentiae*, Roma, 1564

3. Esta obra y esta pieza han recibido recientemente una revisión por parte de R. Gordon, "Interpreting Mithras in the Late Renaissance, 1: the 'monument of Ottaviano Zeno' in Antonio Lafreri's *Speculum Romanae Magnificentiae* (1564)", en línea: web.archive.org/web/20120520062117/http://www.uhu.es/ejms/Papers/Volume4Papers/OTTAVIANO%20ZENO/Ottavio%20Zeno%20relief.2004.doc [consulta 25.11.17]

4. J. Camerarius, *De re rustica opuscula nonnulla*. Noribergae, 1577

5. F.V. Cartari, *Imagini delli dei degl'Antichi*. Venetiae, 1674

6. L. Augustinus, *Gemmae et sculpturae in latinum versae ab J. Gronovio*. Amstelodami, 1685.

7. F. della Torre, *Monumenta Veteris Antii hoc est inscriptio M. Aquili et tabula Solis Mithrae variis figuris et symbolis exsculpta*, Roma, 1700

8. M.J. Edwards, "Herodotus and Mithras. Histories I.131", *AJP*, 111.1, 1990, 1-4

9. T. Hyde, *Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia*, Oxford, 1760

10. A. Anquetil-Duperron, *A. Zend-Avesta. Ouvrage de Zoroastre*, Paris, 1771

podía progresar en el papel que Mitra ocupaba en la religión avéstica, donde claramente desarrollaba un rol protagonista importante.

Los fundamentos del estudio científico sobre Mitra

El avance de las investigaciones sobre Mitra durante el siglo XIX tendrá unas bases mucho más sólidas que las que habían existido hasta ese momento. J.G. Eichhorn¹¹ publicó en 1814 sus discursos pronunciados en la Universidad de Gottingae en Alemania. En ellos sostenía una interpretación de Mitra como divinidad solar a través del significado de la escena tauroctona, puesto que en el sacrificio del toro se estaría realizando un acto creador y salvador de toda la naturaleza. Las publicaciones en torno a Mitra crecerán a lo largo de este siglo, cada una de ellas tratará de puntualizar algún aspecto más del culto de este dios: H. Seel¹², J. de Hammer¹³ y F. Windischmann¹⁴. También E. Gibbon¹⁵ dedica una parte de su obra a hablar de Mitra y señala las diferentes teorías que hasta ese momento se han planteado sobre el Mitraísmo romano y sus conexiones con el mundo iranio. Sin embargo, habrá que esperar a los últimos años de este siglo para asistir a la aparición del estudioso belga Franz Cumont, reconocido por la historiografía moderna como el fundador científico de la investigación académica en relación con Mitra. Fundamenta su extensa literatura sobre este tema con un ingente corpus¹⁶ donde recopila todas las fuentes epigráficas, literarias y artísticas en relación con Mitra que sigue suponiendo el referente de partida para todo investigador que tenga la intención de iniciarse en el estudio de la historia de este dios. En su monografía de 1903, Cumont¹⁷ desarrollaba su tesis fundamental, al entender que el Mitraísmo occidental representaba una especie de mazdeísmo romanizado. El sabio belga reconocía fuertes conexiones entre un lugar y otro; y le otorgaba un especial rol a la figura de los magos “helenizados”¹⁸ en el proceso de transmisión de estas ideas. El marco teórico cumontiano marcó el devenir de la producción mitraica de buena parte del siglo XX y se abrió un arduo y profuso debate

11. J.G. Eichhorn, *De Deo Sole Invicto Mithra commentatio*, Gottingae, 1814

12. H. Seel, *Die Mithrasgeheimnisse während der vor- und urchristliche Zeit*, Aarau, 1823

13. J. de Hammer, *Mithriaca ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le culte solaire de Mithra*, Paris, 1833

14. F. Windischmann, *Mithra. Ein Beitrag zur Mythen geschichte des Orients*, Leipzig, 1857 (Reimpr. Nendeln, 1966)

15. “el culto mithraico parece que procedió de un hermanamiento entre el zoroastrismo y el Caldeísmo, y la adoración siríaca del sol”. E. Gibbon, *Historia de la Decadencia y Ruina del Imperio Romano*. I, Madrid. 1842¹⁹⁸⁴, 235

16. F. Cumont, *Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra*, Vol I. Brussels, 1896 y Vol. II. Brussels, 1899

17. F. Cumont, *Les mystères de Mithra*, Brussel, 1903.

18. J. Bidez et F. Cumont, *Les Mages hellénisés: Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque*, Paris, 1938

historiográfico, donde se verían enfrentadas las posturas partidarias de un continuismo y las contrarias a este modelo.

De forma paralela, los trabajos en el campo de la religión védica y avéstica encontraron su propio proceso de fundamentación durante el siglo XIX. La mayor parte de las teorías se desarrollaron en el ámbito de la religión comparada indoeuropea. Se consolidó un conjunto de interpretaciones que consideraron a los dioses védicos como manifestaciones de fuerzas naturales, expresiones de la naturaleza y con muy poca capacidad de abstracción. F. Max Müller¹⁹ y A. Kuhn²⁰ serían los exponentes principales de estos planteamientos. Esta vía naturalista fue la que abrieron en el siglo siguiente otros investigadores como A. Hillebrandt²¹ y H. Oldenberg²², si bien buscaron establecer conexiones más profundas con la práctica ritual que aparecía relatada en los himnos védicos. Finalmente, fue gracias al perfeccionamiento de las traducciones llevadas a cabo por K.F. Geldner²³, como se produjo un avance relevante en las investigaciones. La interpretación de la figura del dios Mitra en el contexto védico experimentó una profunda revisión, destacando en ello los trabajos de dos investigadores, P. Thieme y J. Gonda. Tanto uno como otro, aunque posicionados en opiniones opuestas, han profundizado en variedad de elementos relacionados con esta divinidad: la fundamentación de la “teoría del contrato”, establecida por A. Meillet²⁴, al tratar de definir el significado del término “mitra”; o el análisis de las atribuciones desempeñadas por Mitra a partir de las referencias en los textos védicos. Es el momento de señalar la única monografía dedicada al dios Mitra védico publicada por J. Gonda²⁵. Este volumen aportaba un análisis pormenorizado de la figura de Mitra a partir de la información proporcionada en los himnos védicos y el papel desempeñado en el panteón indio. Sin salir aún de esta cuestión sobre los orígenes de esta divinidad, ocupa un lugar particular la línea de investigación que se abrió tras el descubrimiento en Turquía en 1907 de unas tablillas que recogían un tratado de paz entre un rey mitannio y otro hitita, fechadas en el siglo XIV a.C., y que suponen el primer testimonio escrito en el que se mencionaba por su nombre al dios Mitra. Esta pieza se convirtió en objeto de análisis de indólogos e iranistas, con la finalidad de desentrañar el sentido de la aparición de la mención de cinco divinidades indo-iránicas en ese documento. Destacan las aportaciones de S. Konow²⁶, P. Thieme²⁷ y T. Burrow²⁸, ya que fueron decisivas para tratar de identificar al pueblo de origen ario que introdujo a esas divinidades; si bien, resultó más

19. F. Max Müller, *Sacred Books of the East*, Oxford, 1875

20. A. Kuhn, *Die Herabkunft des Feuers und des Goettertranks*, Berlin, 1859

21. A. Hillebrandt, *Vedische Mythologie. Zweite Auflage*. I-II, Brela, 1927-29

22. H. Oldenberg, *Die Religion der Veda*, Stuttgart, 1917

23. K.F. Geldner, *Der Rig-veda*, Oxford, 1951 (reed. 2003, Harvard University Press)

24. A. Meillet, “Le dieu indo-iranien Mitra”, *Journal Asiatique*, 10, 1907, 143-159

25. J. Gonda, *The Vedic god Mitra*, Leiden, 1972

26. S. Konow, *The Aryan Gods of the Mitanni People*, Chritiania, 1921

27. P. Thieme, “The ‘Aryan’ gods of the Mitanni Treaties”, *JAOS*, 80, 1960, 301-317

28. T. Burrow, “The Proto-Indoaryans”, *JRAS*, 2, 1973, 123-140

relevante el hallazgo hecho por G. Dumézil²⁹ al relacionarlos con las fórmulas utilizadas en los himnos védicos.

Los estudios sobre Mitra iranio han encontrado en la perspectiva filológica un punto de avance importante. En este sentido, P. Thieme³⁰ ha aportado un análisis de las características específicas de este dios, tomando como referencia la información transmitida por las fuentes avésticas. Rebasaba así a quienes se habían limitado a los aspectos solares vinculados a Mitra, como J. Hertel³¹ y L. Gray³². Juntamente con estas publicaciones, Mitra ha ocupado un papel relevante en el estudio de las divinidades indoeuropeas y en la configuración de las teorías tri-funcionalistas acuñadas en su momento por G. Dumézil³³. Cuando en 1979, J. Ries³⁴ presentó su visión de conjunto sobre Mitra también lo hizo desde esta perspectiva. Este ensayo fue la base para elaborar su posterior artículo de 1985³⁵ en el *ANRW*. Aquí encontramos un claro interés por recopilar la información vinculada con este dios en el marco védico, sin limitarse de manera exclusiva a las avésticas o clásicas, sino tratando de establecer su conexión. Lamentablemente, creemos que en ese momento J. Ries forzó demasiado su interpretación desde el presupuesto tri-funcional, de ahí que su imagen de Mitra resultaba parcial; y además excluyó importantes fuentes que permiten realizar más rigurosamente un estudio global como se pretendía; a lo que se debe incorporar el significativo volumen de hallazgos y publicaciones posteriores a 1985.

Si tenemos que identificar un antes y después en el progreso de las investigaciones sobre Mitra en relación con su culto en Oriente, debemos señalar la publicación en 1959 de la detallada y bien documentada traducción del himno avéstico dedicado en exclusiva a esta divinidad. I. Gershevitch³⁶ ha convertido su trabajo en la referencia para cualquier estudio que se quiera hacer sobre Mitra iranio: no sólo ha proporcionado una muy útil traducción del *Mihr Yasht* (Canto X del Avesta); además su introducción y aparato crítico constituyen un ensayo propio, necesario como referencia para abordar la personalidad del dios en su vinculación con el panteón avéstico y los roles que desempeña. En otro artículo³⁷ posterior, Gershevitch abundó en la cuestión del carácter solar atribuido a Mitra y el significado del lugar reservado en el contexto

29. G. Dumézil, *Les dieux des Indo-européens*, Paris, 1952, 9ss. y G. Dumézil, "Les 'trois fonctions' dans le Rgveda et les dieux indiens de Mitanni", *Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques*, XLVII, 1961, 265-298

30. P. Thieme, *Mitra and Aryaman*, New Haven, 1957; P. Thieme, "The Concept of Mitra in Aryan belief", *Mithraic Studies*. I. Manchester, 1975, 15-25 y P. Thieme, "Mithra in the Avesta", *Acta Iranica*, 17, 1978, 502-517

31. J. Hertel, *Die Sonne und Mithra im Avesta*, Leipzig, 1927

32. L. Gray, *The Foundations of Iranian Religions*, Bombay, 1929

33. G. Dumézil, *Mitra-Varuna*, Paris, 1948

34. J. Ries, *Le culte de Mithra en Orient et en Occident*, Louvain, 1979

35. J. Ries, "Le Culte de Mithra en Iran", *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, tomo II, 18.4, 1985, 2728-2775

36. I. Gershevitch, *The Avestan Hymn to Mithra*, Cambridge, 1959

37. I. Gershevitch, "Die Sonne das Beste", *Mithraic Studies*, vol II, 1975, 73-87

de la reforma de Zoroastro. Sobre este marco, han sido posibles las relevantes aportaciones posteriores de J. Kellens³⁸ y A. Cantera³⁹ y el estudio de conjunto sobre las características del dios Mitra previo a su llegada al marco romano realizado por I. Campos⁴⁰.

El momento clave para la definitiva consolidación de la investigación sobre este dios en el marco académico internacional se ha producido en los últimos treinta años del pasado siglo XX. Por una parte, la década de los setenta fue un periodo particularmente productivo para la investigación y para la publicación de los descubrimientos arqueológicos y en la transmisión de todos estos hallazgos. Se juntó el caso puntual del papel ejercido por el *sha* de Persia M. Pahlevi, quien, aprovechando los actos de celebración de la creación de la monarquía persa, patrocinó una gran variedad de estudios científicos sobre la civilización irania antigua. En lo concerniente a los estudios sobre Mitra, esto se concretó en la promoción de congresos y en la financiación de publicaciones específicas relacionadas con esta divinidad. En Manchester se realizó en 1971 el *First International Congress of Mithraic Studies*, con un tema fundamental en torno a la continuidad y discontinuidad entre Mitra y su culto en el mundo indo-iranio y el dios Mitra greco-romano. Los dos volúmenes de las actas de este congreso⁴¹ ponían al día el estado de la cuestión y también marcaban un punto de inflexión en el marco teórico “cumontiano”, a partir del artículo de revisión bibliográfica realizado por R. Gordon⁴². Cuatro años después, en Teherán se desarrolló el Congreso *International Association of Mithraic Studies* y en sus actas⁴³ encontramos un significativo número de comunicaciones que discutían tanto cuestiones relacionadas con el culto de Mitra en oriente como en occidente. Queremos particularizar el artículo que revisó el estado de la cuestión de los estudios en torno al Mitra no romano realizado por H.P. Schmidt⁴⁴. Para finalizar la década, en 1978 tuvo lugar en Roma y Ostia, un tercer Congreso Internacional con el título “Religio-Historical Character of Roman Mithraism, with particular Reference to Roman and Ostian Sources”. En este volumen⁴⁵ se pueden consultar artículos fundamentales para la comprensión no sólo de la cuestión de los misterios mitraicos romanos, sino también de los elementos que definen las características de Mitra en Oriente.

El contenido publicado en las actas de estos tres congresos ha servido como literatura básica de referencia para fundamentar los estudios posteriores que se han realizado en torno al dios Mitra en sus expresiones culturales en Oriente y Occidente. Se le debe agregar también

38. J. Kellens, “La fonction aurorale de Miθra et la daēna”, en J. Hinnells (ed.) 1994, *Studies in Mithraism*, Rome, 1994, 165-171; J. Kellens, “Stratégies du Mihr Yašt”, en C. Redard (ed.) *Des Contrées avestiques à Mahabad, via Bisotun*, Paris, 2016, 155-166

39. A. Cantera, “Sobre el pretendido origen indo-iranio de gr. “mítra””, *Minerva* 13, 1999, 45-53; A. Cantera, “Miθra and the Sun: The Role of Miθra in the Arrangement of the Avestan Liturgical Calendar”, en A. Cantera y J. Ferrer (eds.) *Estudios Iranios y Turanios*, Girona, 2017, 25-58

40. I. Campos, *El dios Mitra. Orígenes de su culto anterior al mitraísmo romano*. Las Palmas de G.C., 2006

41. J.R. Hinnells, *Mithraic Studies*, I y II, Manchester, 1975

42. R. Gordon, “Franz Cumont and the doctrines of Mithraism”, *Mithraic Studies*, vol II, 1975, 215-248

43. J. Duchesne-Guillemin, *Études Mithriaques*, *Acta Iranica*, vol. 17. Leiden, 1978

44. H.P. Schmidt “Indo-Iranian Mitra Studies: The State of the Central Problem”, en *Études Mithriaques*, *Acta Iranica*, vol. 17. Leiden, 1978, 340-365

45. U. Bianchi, *Mysteria Mithrae*, Roma, 1979

la revista científica surgida de ellos titulada *Journal of Mithraic Studies*, que durante los años 1975 a 1981 y editada por R. Gordon, fomentó la divulgación y el interés por los contenidos surgidos de estos congresos. Ha existido un proyecto surgido a principios del siglo XXI que, aprovechando el medio difusor de internet, ha pretendido recoger el espíritu de aquella publicación (*Electronic Journal of Mithraic Studies*)⁴⁶, pero tras varias vicisitudes ha quedado estancado en cuanto a su continuación. También debemos añadir los diversos ejemplares publicados bajo la colección *Acta Iranica* (iniciada en 1974) y la contribución aportada por las numerosas monografías en torno a Mitra aparecidas en la serie *Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain* (EPRO) –actualmente *Religions in the Graeco-Roman World*– a cargo de la editorial holandesa Brill, puesta en marcha durante los años sesenta por M.J. Vermaseren. Dentro de esta colección podríamos señalar por su relevancia las obras de los siguientes autores: R. Turcan⁴⁷, L.R. Campbell⁴⁸, W. Blawatsky⁴⁹, M. Speidel⁵⁰, V. Walters⁵¹. M.J. Vermaseren⁵² ha obtenido un lugar propio en la historiografía al realizar una actualización del catálogo de Cumont. Junto con su propia monografía sobre Mitra⁵³ y una serie de cuatro estudios titulados *Mithriaca*⁵⁴, que recogen los informes de las excavaciones arqueológicas realizadas en cuatro mitreos significativos de Italia: Sta. Maria Capua Vetere, Ponza, Marino y Celio.

La productividad de la década de los ochenta no fue menor en cuanto a las publicaciones, tanto bajo el formato de artículos científicos, como de monografías. Destacan de manera significativa las centradas en la vertiente misteriosa del culto mitraico, combinando el aspecto académico-científico, junto con un mayor interés por la divulgación generalista de los conocimientos que se poseen en torno a este tema. En esta línea, destacamos el libro de R. Merkelbach⁵⁵, la revisión de R. Beck⁵⁶, el ya mencionado de J. Ries para la misma serie, o

46. Su alojamiento online ha pasado por varios portales. Su última consulta posible se encuentra en el siguiente enlace, si bien hace muchos años que no recibe ninguna publicación nueva: [<https://web.archive.org/web/20150224180208/http://www.uhu.es/ejms/>]

47. R. Turcan, *Mithras Platonicus, Recherches sur l'Hellénisation Philosophique de Mithra*, Leiden, 1975

48. L. Campbell, *Mithraic Iconography and Ideology*, Leiden, 1976

49. W. Blawatsky, *Le Culte de Mithra sur la côte septentrionale de la mer noire*, Leiden, 1968

50. M. Speidel, *Mithras-Orion, greek hero and roman army god*, Leiden, 1980

51. V. Walters, *The Cult of Mithras in the Provinces of Gaul*, Leiden, 1974

52. M.J. Vermaseren, *Corpus inscriptionum et monumentorum religionis mithriacae* (CIMRM), vol. I y II, Leiden, 1956, 1960

53. M.J. Vermaseren, *Mithra, ce Dieu Mystérieux*, Paris, 1960

54. M.J. Vermaseren, *Mithriaca I: the Mithraeum at S. Maria Capua Vetere*, Leiden, 1971; M.J. Vermaseren, *Mithriaca II: The Mithraeum at Poma*, Leiden, 1974; M.J. Vermaseren, *Mithriaca III: The Mithraeum at Marino*, Leiden, 1978; M.J. Vermaseren, *Mithriaca IV: Le monument d'Ottaviano Zeno et le culte de Mithra sur le Célius*, Leiden, 1982

55. R. Melkerbach, *Mithras*. Königstein, 1984 (reed., *Mithras. Ein persisch-römischer Mysterienkult*, Weinheim, 1994)

56. R. Beck, "Mithraism since Franz Cumont", en *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* 17.4, 1984, 2002-2117

el revolucionario estudio de D. Ulansey⁵⁷, que buscaba profundizar en el papel ejercido por la astrología en la formación de los misterios mitraicos en Roma y que abrió una importante vía de investigación en los años siguientes.

La última decena del pasado siglo mantiene esta misma línea de investigación y productividad. M. Clauss⁵⁸ destaca con su libro cuando profundiza en los elementos que definen la práctica mística y cuestiona el papel de los grados iniciáticos⁵⁹; mientras que la reedición del estudio de R. Turcan⁶⁰, no deja de estar definida por un interés difusor, sin mayor intención innovadora. También es reseñable la recopilación de las aportaciones que ha realizado R. Gordon⁶¹ a lo largo de su vida y que fueron editados en un solo volumen. Una mención particular nos merece el libro de A.D. Bivar⁶² que creemos que está definido por la especulación y la lucubración, lo que nos lleva a cuestionar algunas de sus afirmaciones. Sin embargo, el progreso más significativo en la investigación de esa década, lo ha representado una serie de artículos publicados en revistas científicas, encabezados algunos de ellos por los investigadores de mayor prestigio en esta temática. Destacamos la hipótesis defendida por R. Beck⁶³ en torno al origen de los misterios vinculados con el reino de Comagene y la refutación de M. Clauss⁶⁴ a las propuestas de D. Ulansey en relación al papel desempeñado por la astronomía en la práctica mística. También vamos a contar con el artículo de revisión de los estudios sobre Mitra aportado por A. Blomart⁶⁵, donde repasa las tendencias que hemos mencionado, tomando como excusa la recensión de la publicación del último congreso internacional⁶⁶, organizado en Roma en 1990 bajo el formato del *XVIth Congress of International Association of History of Religions*. Podemos ver que una gran parte de las ponencias estuvieron condicionadas por la reciente publicación del libro de D. Ulansey, de ahí que la cuestión de las relaciones del culto occidental de Mitra con el elemento astrológico copó buena parte de las intervenciones del Congreso. No obstante, también destacaron ciertos intentos de renovación del modelo de explicación de cómo pudo producirse la transición del culto de Mitra de oriente a occidente, como fue el caso de J.R. Russell⁶⁷.

57. D. Ulansey, *The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World*. New York, 1989

58. M. Clauss, *Mithras: Kult und Mysterien*, München, 1990. (*The Roman Cult of Mithras: The God and his Mysteries*. Trad. R. Gordon, New York, 2001)

59. M. Clauss, 'Die sieben Grade des Mithras-Kultes', *ZPE* 82, 1990, 183-194

60. R. Turcan, *Mithra et le Mithriacisme*, Paris, 1993 (1ª ed. 1981)

61. R. Gordon, *Image and Value in the Graeco-Roman World. Studies in Mithraism and Religious Art*, Aldershot, 1996

62. A.D. Bivar, *The Personalities of Mithra in Archaeology and Literature*, New York, 1998

63. R. Beck, "The Mysteries of Mithras: A New Account of Their Genesis", *The Journal of Roman Studies*, Vol. LXXXVIII, 1998, 115-128

64. M. Clauss, "Mithras und die Präzession." *Klio Beiträge zur Alten Geschichte*, 83, 1, 2001, 219-225

65. A. Blomart, "Mithra: quoi de neuf en 1990", *Journal of Roman Archaeology*, 9, 1996, 427-436

66. J. Hinnells (ed.), *Studies in Mithraism*, Manchester, 1994

67. J. Russells, "On the Armeno-Iranian roots of Mithraism," J. Hinnells (ed.) *Studies in Mithraism*, Manchester, 1994, 183-193

El comienzo del nuevo siglo no ha sido estéril, sino que ha estado definido por la aparición de varias monografías que han terminado de robustecer la solidez y el atractivo científico de los estudios sobre Mitra y, aún más importante, su vigencia y actualidad. Destacamos en español la publicación del análisis sobre los misterios orientales de J. Alvar⁶⁸, donde dedica varios capítulos centrados en el mitraísmo romano. En su libro, este autor realiza un esfuerzo formidable por delimitar la particularidad del culto de Mitra dentro del contexto de las llamadas “religiones orientales”⁶⁹ que se desarrollaron en el Imperio romano, para lo que ofrece novedosas e interesantes conclusiones a partir de las fuentes disponibles. En el ámbito internacional, R. Beck⁷⁰ ha dejado establecida la por ahora última y más novedosa hipótesis en torno a los orígenes del culto misterioso mitraico, cuando describe las conexiones de Mitra con la familia real de Comagene y la visita a Roma del rey armenio Tirídates durante el reinado de Nerón. En los siguientes años se han publicado dos monografías suyas que constituyen el nuevo punto de referencia para los estudios sobre los misterios mitraicos en estos momentos: un trabajo recopilatorio⁷¹ de sus artículos de los últimos veinte años y un volumen específico⁷², donde el autor profundiza en su teoría sobre la formación de esta nueva forma de culto de Mitra y que refleja la madurez reflexiva de R. Beck sobre puntos aún oscuros: la interpretación de la iconografía, el lugar que se le debe dar a los mitreos, etc. Para poder finalizar esta panorámica, no podemos detenernos en el considerable volumen de artículos que se han publicado en la gran variedad de revistas académicas y que no han cesado de desentrañar facetas puntuales de las diferentes vertientes del culto de Mitra; no obstante, no podemos dejar de aludir a los más recientes intentos por sistematizar un estudio de conjunto sobre las dos facetas presentes en el dios Mitra. En primer lugar, el capítulo de R. Gordon⁷³ donde hace una labor profunda de revisión de la posible pervivencia o no de elementos del Mitra persa en el dios que se introdujo en Roma bajo la modalidad misteriosa. El trabajo editado por J. Elsner⁷⁴ donde se recogen estudios que rastrean los testimonios mitraicos desde el ámbito romano hasta la periferia más remota del imperio indio de Kushan. A lo que debemos juntar la última publicación elaborada por A. Mastrocinque⁷⁵ que vuelve a

68. J. Alvar, *Los Misterios: religiones “orientales” en el Imperio Romano*, Barcelona, 2001 (recientemente traducido al inglés y publicado en la colección *Religions in the Graeco-Roman World*, bajo el título *Romanising Oriental Gods. Myth, Salvation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras*, Leiden, 2008)

69. Más reciente es su planteamiento de esta cuestión en J. Alvar, “The ‘Romanisation’ of ‘Oriental Cults’”, en J. Quack y C. Witschel (eds.), *Entangled Worlds: Religious Confluences between East and West in the Roman Empire. The Cults of Isis, Mithras, and Jupiter Dolichenus*, Tübingen, 2017

70. R. Beck, “New thoughts on the genesis of the Mysteries of Mithras”, 11, *Topoi*, 2001, 59-76

71. R. Beck, *Beck on Mithraism: Collected Works with New Essays*, Hampshire, 2004

72. R. Beck, *The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire. Mysteries of the Unconquered Sun*, Oxford, 2006

73. R. Gordon, “Persae in spelaeis solem colunt: Mithra(s) between Persia and Rome”, en R. Strootman and M. Versluys (eds.), *Persianism in Antiquity*, Stuttgart, 2017, 279–315.

74. J. Elsner, ed. *Images of Mithra*, Oxford, 2017

75. A. Mastrocinque, *The Mysteries of Mithras. A Different Account*, Tübingen, 2017

intentar desentrañar la oscura simbología que se encierra en la imagen tauróctona y su lugar en el culto mitraico.

Conclusión

A lo largo de estas páginas, ha quedado demostrado el interés, la vitalidad y la actualidad de las investigaciones en torno al dios Mitra en el panorama internacional. Se ha debido, como hemos señalado, a las últimas novedades que han consolidado las bases que se habían establecido desde el siglo pasado. En las referencias bibliográficas que hemos destacado, se ha podido observar cómo se ha cimentado un aparato crítico que ha permitido construir una imagen cada vez más completa y detallada de las especificidades que se constatan en relación con la figura del dios Mitra. De tal manera que para poder alcanzar un conocimiento más completo de la práctica de carácter místico que se desarrolló dentro de las fronteras del imperio romano en torno a esta divinidad, queda evidenciado que se hace cada vez más necesario remitir nuestro estudio al foco originario que nos transporta a la India y a Persia. Las categorías teóricas que sirvieron para fundamentar los estudios científicos en torno a Mitra se encuentran en constante revisión. No sólo por la fortaleza de la investigación reflejada en el volumen de publicaciones académicas que anualmente siguen apareciendo, fruto en buena parte de la aparición de nuevas fuentes y la reinterpretación de las antiguas; sino, principalmente, porque el misterio para poder desentrañar todos los elementos que participaron en torno al culto de Mitra tanto en Oriente como en Occidente permanece aún sin revelar. De ahí que no debemos concebir el estudio y comprensión de una realidad tan particular como lo fue la vinculada con el culto de Mitra, como el mero resultado de la acumulación e interpretación de documentos. Al contrario, esta panorámica nos ha podido mostrar que el progreso en el conocimiento se ha fundamentado sobre la revisión permanente de los modelos teóricos y la necesaria confrontación entre la interpretación que se ha hecho de la información aportada por las fuentes ya conocidas desde antiguo y la que introducen las procedentes de las nuevas excavaciones y modernos enfoques metodológicos.

Referencias bibliográficas mencionadas (por orden cronológico)

Estudios pre-científicos sobre Mitra:

- U. Aldobrandi, *Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi e case si veggono*, Venecia, 1556 (reed. G. Olms, 1975)
- A. Lafreri, *Speculum Romanae Magnificentiae*, Roma, 1564
- J. Camerarius, *De re rustica opuscula nonnulla*. Noribergae, 1577
- F.V. Cartari, *Imagini delli dei degl'Antichi*. Venetiae, 1674
- L. Augustinus, *Gemmae et sculpturae in latinum versae ab J. Gronovio*. Amstelodami, 1685.
- F. della Torre, *Monumenta Veteris Antii hoc est inscriptio M. Aquili et tabula Solis Mithrae variis figuris et symbolis exsculpta*, Roma, 1700
- T. Hyde, *Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia*, Oxford, 1760
- Anquetil-Duperron, A. *Zend-Avesta. Ouvrage de Zoroastre*, Paris, 1771
- J.G. Eichhorn, *De Deo Sole Invicto Mithra commentatio*, Gottingae, 1814
- H. Seel, *Die Mithrasgeheimnisse während der vor- und urchristliche Zeit*, Aarau, 1823
- J. de Hammer, *Mithriaca ou les Mithriaques. Mémoire académique sur le culte solaire de Mithra*, Paris, 1833
- E. Gibbon, *Historia de la Decadencia y Ruina del Imperio Romano*. I, Madrid. 1842
- F. Windischmann, *Mithra. Ein Beitrag zur Mythen geschichte des Orients*, Leipzig, 1857 (Reimpr. Nendeln, 1966)

Estudios sobre Mitra védico y avéstico

- F. Max Müller, *Sacred Books of the East*, Oxford, 1875
- Kuhn, *Die Herabkunft des Feuers und des Goettertranks*, Berlin, 1859
- H. Oldenberg, *Die Religion der Veda*. Stuttgart, 1917
- Hillebrandt, *Vedische Mythologie. Zweite Auflage*. I-II, Brela, 1927-29
- A. Meillet, "Le dieu indo-iranien Mitra", *Journal Asiatique*, 10, 1907, 143-159
- K.F. Geldner, *Der Rig-veda*, Oxford, 1951 (reed. 2003, Harvard University Press)
- S. Konow, *The Aryan Gods of the Mitanni People*, Chritiania, 1921
- J. Hertel, *Die Sonne und Mithra im Avesta*, Leipzig, 1927
- L. Gray, *The Foundations of Iranian Religions*, Bombay, 1929
- G. Dumézil, *Mitra-Varuna*, Paris, 1948
- G. Dumézil, *Les dieux des Indo-européens*, Paris, 1952
- P. Thieme, *Mitra and Aryaman*, New Haven, 1957
- I. Gershevitch, *The Avestan Hymn to Mithra*, Cambridge, 1959
- P. Thieme, "The 'Aryan' gods of the Mitanni Treaties", *JAOS*, 80, 1960, 301-317
- G. Dumézil, "Les 'trois fonctions' dans le Rgveda et les dieux indiens de Mitanni", *Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques*, XLVII, 1961, 265-298
- J. Gonda, *The Vedic god Mitra*, Leiden, 1972
- T. Burrow, "The Proto-Indoaryans", *JRAS*, 2, 1973, 123-140
- P. Thieme, "The Concept of Mitra in Aryan belief", *Mithraic Studies*. I, Manchester, 1975, 15-25

- I. Gershevitch, “Die Sonne das Beste”, *Mithraic Studies*, vol II, 1975, 73-87
 P. Thieme, “Mithra in the Avesta”, *Acta Iranica*, 17, 1978, 502-517
 H.P. Schmidt “Indo-Iranian Mitra Studies: The State of the Central Problem”, en *Études Mithriaques*, *Acta Iranica*, vol. 17. Leiden, 1978, 340-365
 J. Ries, *Le culte de Mithra en Orient et en Occident*, Louvain, 1979
 J. Ries, “Le Culte de Mithra en Iran”, *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, tomo II, 18.4, 1984, 2728-2775
 M.J. Edwards, “Herodotus and Mithras. Histories I.131”, *AJP*, 111.1, 1990, 1-4
 J. Kellens, “La fonction aurorale de Miθra et la daēna”, en J. Hinnells (ed.) 1994, *Studies in Mithraism*, Rome, 1994, 165-171
 A. Cantera, “Sobre el pretendido origen indo-iranio de gr. “mítra””, *Minerva* 13, 1999, 45-53
 I. Campos, *El dios Mitra. Orígenes de su culto anterior al mitraísmo romano*, Las Palmas de G.C., 2006
 J. Kellens, “Stratégies du Mihr Yašt”, en C. Redard (ed.) *Des Contrées avestiques à Mahabad, via Bisotun*. Paris, 2016, 155-166
 A. Cantera, “Miθra and the Sun: The Role of Miθra in the Arrangement of the Avestan Liturgical Calendar”, en A. Cantera y J. Ferrer (eds.) *Estudios Iranios y Turanios*, Girona, 2017, 25-58

Estudios sobre Mitra en el contexto romano

- F. Cumont, *Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra*. Vol I, Brussels, 1896 y Vol. II. Brussels, 1899
 F. Cumont, *Les mystères de Mithra*, Brussel, 1903.
 J. Bidez et F. Cumont, *Les Mages hellénisés: Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque*, Paris, 1938
 M.J. Vermaseren, *Corpus inscriptionum et monumentorum religionis mithriacae* (CIMRM), vol. I y II, Leiden, 1956, 1960
 M.J. Vermaseren, *Mithra, ce Dieu Mystérieux*, Paris, 1960
 W. Blawatsky, *Le Culte de Mithra sur la côte septentrionale de la mer noire*, Leiden, 1968
 M.J. Vermaseren, *Mithriaca I: the Mithraeum at S. Maria Capua Vetere*, Leiden, 1971
 M.J. Vermaseren, *Mithriaca II: The Mitraeum at Poma*, Leiden, 1974
 V. Walters, *The Cult of Mithras in the Provinces of Gaul*, Leiden, 1974
 J.R. Hinnells, *Mithraic Studies*, I y II, Manchester, 1975
 R. Gordon, “Franz Cumont and the doctrines of Mithraism”, *Mithraic Studies*, vol II, 1975, 215-248
 R. Turcan, *Mithras Platonius, Recherches sur l'Hellénisation Philosophique de Mithra*, Leiden, 1975
 L. Campbell, *Mithraic Iconography and Ideology*, Leiden, 1976
 M.J. Vermaseren, *Mithriaca III: The Mithraeum at Marino*, Leiden, 1978
 J. Duchesne-Guillemin, *Études Mithriaques*, *Acta Iranica*, vol. 17, Leiden, 1978
 U. Bianchi, *Mysteria Mithrae*, Roma, 1979
 M. Speidel, *Mithras-Orion, greek hero and roman army god*, Leiden, 1980
 M.J. Vermaseren, *Mithraica IV: Le monument d'Ottaviano Zeno et le culte de Mithra sur le Célius*, Leiden, 1982
 R. Melkerbach, *Mithras*, Königstein, 1984 (reed., *Mithras. Ein persisch-römischer Mysterienkult*, Weinheim, 1994)
 R. Beck, “Mithraism since Franz Cumont”, en *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* 17.4, 1984, 2002-2117
 D. Ulansey, *The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World*, New York, 1989

- M. Clauss, *Mithras: Kult und Mysterien*, München, 1990. (*The Roman Cult of Mithras: The God and his Mysteries*. Trad. R. Gordon, New York, 2001)
- M. Clauss, 'Die sieben Grade des Mithras-Kultes', *ZPE* 82, 1990, 183–194
- R. Turcan, *Mithra et le Mithriacisme*, Paris, 1993 (1ª ed. 1981)
- J. Hinnells (ed.), *Studies in Mithraism*, Manchester, 1994
- J. Russells, "On the Armeno-Iranian roots of Mithraism," J. Hinnells (ed.) *Studies in Mithraism*, Manchester, 1994, 183-193
- R. Gordon, *Image and Value in the Graeco-Roman World. Studies in Mithraism and Religious Art*, Aldershot, 1996
- A. Blomart, "Mithra: quoi de neuf en 1990", *Journal of Roman Archaeology*, 9, 1996, 427-436
- A.D. Bivar, *The Personalities of Mithra in Archaeology and Literature*. New York, 1998
- R. Beck, "The Mysteries of Mithras: A New Account of Their Genesis", *The Journal of Roman Studies*, Vol. LXXXVIII, 1998, 115-128
- M. Clauss, "Mithras und die Präzession." *Klio Beiträge zur Alten Geschichte*, 83, 1, 2001, 219-225
- J. Alvar, *Los Misterios: religiones "orientales" en el Imperio Romano*, Barcelona, 2001 (*Romanising Oriental Gods. Myth, Salvation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras*, Leiden, 2008).
- R. Beck, "New thoughts on the genesis of the Mysteries of Mithras", 11, *Topoi*, 2001, 59-76
- R. Beck, *Beck on Mithraism: Collected Works with New Essays*, Hampshire, 2004
- R. Gordon, "Interpreting Mithras in the Late Renaissance, 1: the 'monument of Ottaviano Zeno' in Antonio Lafreri's Speculum Romanae Magnificentiae (1564)": web.archive.org/web/20120520062117/http://www.uhu.es/ejms/Papers/Volume4Papers/OTTAVIANO%20ZENO/Ottavio%20Zeno%20relief.2004.doc [consulta 25.11.17]
- R. Beck, *The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire. Mysteries of the Unconquered Sun*. Oxford, 2006
- J. Alvar, "The 'Romanisation' of 'Oriental Cults'", en J. Quack y C. Witschel (eds.), *Entangled Worlds: Religious Confluences between East and West in the Roman Empire. The Cults of Isis, Mithras, and Jupiter Dolichenus*, Tübingen, 2017
- R. Gordon, "Persae in spelaeis solem colunt: Mithra(s) between Persia and Rome", en R. Strootman and M. Versluys (eds.), *Persianism in Antiquity*, Stuttgart, 2017, 279–315.
- J. Elsner, ed. *Images of Mithra*, Oxford, 2017
- A. Mastrocinque, *The Mysteries of Mithras. A Different Account*, Tübingen, 2017