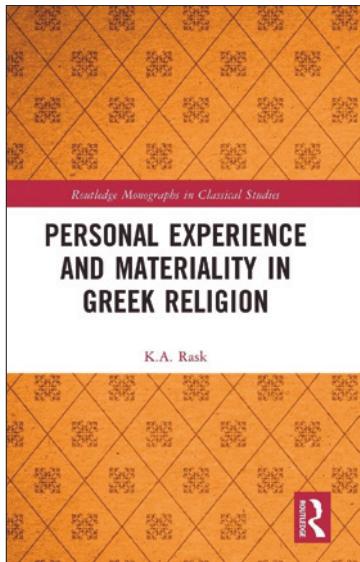

PERSONAL EXPERIENCE AND MATERIALITY IN ANCIENT GREEK RELIGION

RASK, KATIE A. (2023). *Personal Experience and Materiality in Ancient Greek Religion*. Abingdon & New York: Routledge. 226 pp., 96.00 £ [ISBN 978-1-032-35748-5]

LIDIA GONZÁLEZ ESTRADA
 Universidad de Zaragoza
 gonzalezelidia@unizar.es – <https://orcid.org/0000-0003-1792-5328>

En las últimas décadas, el estudio de los sistemas religiosos de la antigüedad ha experimentado un rápido y diverso auge de tendencias o *turns*, como el espacial, material, sensitivo, relacional, poscolonial, posthumanista o cognitivo, entre muchos otros. Esta intensa y multivocal producción refleja, no obstante, una sana inquietud entre los especialistas sobre aspectos epistemológicos, conceptuales y metodológicos que permitan abrir vías alternativas para responder a nuevos interrogantes y reexaminar las respuestas dadas a aquellos planteados previamente. En definitiva, un diálogo entre pasado y presente que constituye la base de una disciplina que no puede ni debe permanecer ajena a las inquietudes de su propio tiempo.

El volumen *Personal Experience and Materiality in Ancient Greek Religion* se inscribe en esta tendencia, adoptando una aproximación a la religión griega del arcaísmo y el clasicismo desde una perspectiva fenomenológica. Este enfoque pone el énfasis en la materialidad, el cuerpo como árbitro de la percepción, la experiencia del mundo en primera persona y la centralidad de las biografías personales y las emociones (p. 11). Un ambicioso objetivo que el libro desarrolla con un resultado desigual a lo largo de los seis capítulos que componen la obra.

El primero de ellos se destina a definir el marco teórico adoptado por la autora, así como el enfoque, la estructura y los objetivos de la obra, que comienza planteando las siguientes preguntas: “*Can we reconstruct the religious lives of worshippers (...) and the embodied experience of individuals (...)?* *Can we get at the[ir] inner emotions (...)?*” (p. 1). En su aproximación, la autora reconoce la influencia de la obra de Robert Orsi y su concepto de *devotionalism* y de los trabajos de fenomenólogos como Calvin Schrag, fundamentales en la definición de dos conceptos clave: *lived experience* y *lived religion*.¹ De este modo, el interés de la autora se centra en desentrañar cómo el individuo interactúa con las divinidades y lo sobrenatural, no solo en los momentos religiosos más significativos, sino en la vida cotidiana, rechazando el dualismo cartesiano; es decir, subrayando cómo estas interacciones solo pueden ser *vividas* a través del cuerpo y destacando la importancia de la dimensión sensorial y material. El volumen pone especial énfasis en esta última, con el convencimiento de que los innumerables materiales y elementos con los que las personas se encuentran, que crean y en los que piensan, moldean activamente la experiencia religiosa y encarnan o dan corporeidad a las fuerzas sobrenaturales y poderes divinos con los que se relacionan (p. 11). En este marco, la autora destaca la relevancia para los resultados expuestos en su trabajo del análisis de la iconografía y la “cultura visual”. Finalmente, aboga por la incorporación del método comparativo debido a su potencial para inspirar formas estimulantes e innovadoras de (re)pensar la religión griega (p. 14).

El segundo capítulo (“*From the Hands of Votaries. Self-made Offerings and Personal Devotion*”) examina los esfuerzos de los individuos por confeccionar sus propias ofrendas antes de presentarlas a las divinidades, así como las experiencias físicas implicadas en este proceso artesanal y creativo. Estas se consideran, además, artefactos “devocionales” a través de los cuales los individuos construyen y refuerzan

1. La autora también reconoce, no sin matizos, la importancia para su enfoque del extraordinariamente influyente proyecto “*Lived Ancient Religion. Questioning ‘Cults’ and ‘Polis Religion’*” (LAR), desarrollado en el Max-Weber-Kolleg de la Universidad de Erfurt (Alemania).

una relación emocionalmente significativa con lo divino. La autora concibe la elaboración de estos objetos como un acto en el que el tiempo, la destreza y el compromiso personal se convierten en una forma de homenaje y vínculo con la divinidad. Además, a diferencia de las interpretaciones que se centran únicamente en el resultado final y en su deposición en un espacio sobresignificado en el marco de un contexto ritual, enfatiza la importancia del proceso de creación en sí mismo. Destaca la interacción física con los materiales y la experiencia sensorial prolongada, lo que permite a los devotos experimentar la relación con lo sagrado en el tiempo y el espacio de lo cotidiano. Para analizar las implicaciones de este proceso y la capacidad de innovación de los individuos, el capítulo incorpora una perspectiva comparativa con prácticas contemporáneas en Sudamérica y América Central, destacando el depósito de objetos votivos “de petición” en el templo del Santo Cristo de Chalma, en México.

En el tercer apartado de la obra (“*We Placed Our Offerings Side by Side with His. Personal History, Childhood, and Religious Materiality*”), la autora propone entender las prácticas religiosas a lo largo de la vida como un continuo, en lugar de parcelarla o fragmentarla en etapas clave marcadas por distintos “ritos de paso”. Desde esta perspectiva, otorga un papel central a los rituales familiares no solo como experiencias formativas en la infancia, sino como hitos que dejan una huella perdurable en la memoria individual. En este proceso, los objetos religiosos no son meros instrumentos, sino elementos que establecen una conexión emocional y configuran una noción de lo apropiado en el ámbito ritual. Su continuidad en formas y tipologías refuerza su función como vínculos tangibles entre el pasado y el presente, de forma que colaboran en la construcción de una idea de la tradición profundamente entrelazada con la biografía del individuo.

Los dos capítulos siguientes (“*Experiencing Supernatural Presence. From Bodily Blessings to Ghostly Visitors*” y “*Media of Presence. Keeping Gods and Humans Close*”) están interrelacionados y significativamente influidos por la obra de Orsi *History of Presence* (2016), de la que toma prestados varios conceptos clave. En el cuarto capítulo, la autora examina cómo los dioses y otras potencias sobrenaturales eran percibidos como fuerzas activas y constantes en el mundo, cuya influencia se manifestaba de diversas formas en la vida cotidiana de los individuos. Desde esta perspectiva, sostiene que la presencia divina no era solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable que se experimentaba tanto en el cuerpo de los individuos como a través de los objetos y espacios sagrados con los que interactuaban. Las deidades y demonios se dejaban sentir en sus éxitos, capacidades, bendiciones, sueños o en la

sanación de sus cuerpos – un ejemplo claro es la *incubatio* –, pero también se manifestaban en aspectos negativos como la locura, los infortunios o la enfermedad.

En el quinto capítulo, la reflexión sobre el concepto de presencia se traslada del énfasis en la experiencia corporal al ámbito material y examina los objetos y sustancias que actuaban como medios de presencia divina y humana tanto por su propia materialidad, como a través de diferentes estrategias iconográficas o narrativas. Un anillo utilizado como sello y que contiene la imagen de una deidad específica puede servir como un elemento físico que evoca a dicho ente divino y permite mantener su presencia e influencia en la vida de su portador. De igual manera, cuando se dedica como exvoto en un santuario, el objeto puede ser concebido como una extensión de la esencia del individuo que lo poseía. Así, a través de estos “medios de presencia”, el contacto entre deidades y mortales se perpetúa en el tiempo, con los efectos positivos que esta unión prolongada puede generar.

El capítulo seis (“*Bringing It All Together. Religion and the Seafaring Life*”) se centra en el santuario de Gravisca y otros situados en centros portuarios como Náucratis, con el objetivo de reconstruir la experiencia religiosa de las personas que encontraban en el mar su medio de vida. El objetivo es presentar un caso de estudio que ofrezca la posibilidad de aplicar los aspectos elaborados en el resto de los capítulos de la obra y demostrar la utilidad de dicha aproximación. Finalmente, el epílogo condensa las principales conclusiones del trabajo y ofrece una reflexión sobre las posibles vías de avance en el estudio de la religión griega a través de las perspectivas planteadas por la autora.

A pesar del esfuerzo por explorar de manera exhaustiva en una monografía aspectos vinculados a la *lived religion*, la materialidad y la experiencia personal en el mundo griego, perspectivas que hasta el momento han recibido menos atención y profundidad que en el caso de la religión romana, la obra presenta algunas áreas de mejora.² En primer lugar, se echa de menos un apartado inicial en el que la autora no solo exponga su enfoque teórico, sino también las dudas, debates o retos a los que se ha enfrentado durante el desarrollo de su investigación, los problemas que plantean las fuentes y las herramientas metodológicas que adopta para abordarlos. Como ella misma señala, citando a Melville, la fenomenología – uno de sus principales enfoques

2. Aunque es posible mencionar algunos trabajos en línea con estas inquietudes, como los de Kindt, 2012 y 2015. No obstante, en el marco de la religión romana, podemos destacar no solo algunas de las publicaciones más importantes del proyecto LAR, sino la obra de autoras como Graham, 2020 y 2021, quien lleva tiempo incorporando los enfoques del nuevo materialismo y las teorías post-humanistas a la religión romana o la reciente publicación de Graham & Misic, 2024.

– es “*less a method than a commitment to the careful description of things*” (p. 8).³ Por tanto, aunque las aproximaciones propuestas por la autora resultan interesantes y atractivas, habría sido enriquecedor dedicar más espacio a reflexionar sobre los desafíos derivados de su aplicación al estudio de los politeísmos de la antigüedad. En definitiva, habría sido útil abordar cómo se puede resolver la problemática que Jennifer Larson expone en su aproximación a la religión griega desde la *Cognitive Science of Religion* (CSR): “*even when we can draw firm conclusions about what the worshipers did, what they were thinking is a different matter*”.⁴ En términos similares a los planteados por la autora, la reconstrucción de las vidas religiosas, las experiencias y los sentimientos de los devotos y devotas enfrenta ciertos retos y, en algunos casos, obstáculos insalvables cuya discusión habría complementado y enriquecido el enfoque general del volumen.

Otra cuestión importante es el peligro de omitir la dimensión social en los análisis centrados en la experiencia individual. Aunque la autora subraya la relevancia del entorno familiar en la conformación de ideas y prácticas religiosas en la infancia, en algunos casos se diluye el papel de los otros en la experiencia personal. Por ejemplo, en el capítulo dos, se menciona en varias ocasiones el trabajo o la elaboración conjunta de ofrendas para las deidades, pero la reflexión sobre la importancia de este esfuerzo colectivo es limitada, a excepción de la posible influencia de las historias narradas durante el proceso de hilado sobre la iconografía y los motivos seleccionados. De esta manera, se corre el riesgo de ofrecer una reconstrucción de la experiencia religiosa determinada exclusivamente por la agencia de los objetos y las entidades divinas, sin considerar la de aquellos con quienes se comparten actividades, ideas, normas, espacios y cultura material tanto en el marco de ritos y festividades como en la vida diaria. La Historia social, de hecho, puede proporcionar interesantes vías para profundizar en el análisis de la experiencia religiosa. Entre ellas, la importancia de abandonar el sujeto universal como protagonista e incorporar conceptos como la interseccionalidad; es decir, explorar cómo las diferencias socioeconómicas, de género, edad o de condición jurídica, entre otras, condicionan la experiencia encarnada y situada.

En cuanto a las respuestas emocionales ante la cultura material y religiosa, habría sido interesante profundizar más en el contexto del objeto. ¿Es posible que todos los materiales (exvotos, relieves, ornamentos arquitectónicos, entre otros) tengan la capacidad de provocar “*extremely personal and emotional reactions in devotees*” (p. 73)? Con ello no se busca reproducir discursos que, según la autora, se alinean

3. Melville, 1998, p. 146.

4. Larson, 2016, p. 42.

con lo que denomina “*Kantian desinterestedness*” (p. 81, n. 97), sino reflexionar más a fondo sobre las diversas formas en las que los individuos procesan la información procedente de los estímulos visuales. De lo contrario, existe el riesgo de reconstruir experiencias basadas en una constante sobreestimulación y resonancia emocional.⁵

Por otro lado, el último capítulo del libro, destinado a demostrar la utilidad de los planteamientos y conclusiones de los apartados previos, presenta ciertas limitaciones. La información que proporcionan las fuentes disponibles es, en algunos casos, escasa o poco concluyente. Por ejemplo, la posibilidad de vincular dos objetos votivos dedicados por el mismo hombre en Gravisca y Náucratis se basa únicamente en la coincidencia de un nombre, a pesar de que la diferencia temporal entre ambas no es nada desdeñable en el cómputo de la vida de un individuo. El testimonio de Gravisca se data entre el 550-530 a.E. y el de Náucratis en el 570-560 a.E. Lamentablemente, como la propia autora señala, muchos detalles sobre la percepción en primera persona de estas experiencias se han perdido (p. 163), lo que hace que la reconstrucción basada en los datos disponibles para este colectivo resulte, en algunos casos, poco segura.

Con todo, muchas de las perspectivas y planteamientos del trabajo resultan de gran interés y pueden abrir nuevas vías de reflexión. En particular, destaca la incorporación de fuentes y materiales procedentes del ámbito de los estudios religiosos que tradicionalmente se han englobado bajo la categoría de “magia”. En los últimos años, el debate sobre la artificialidad de la dicotomía magia-religión ha evolucionado hacia una revisión crítica de los argumentos que sostenían una visión negativa o “inmoral” de la primera en contraposición a la segunda. De hecho, muchos investigadores han planteado que la magia puede considerarse un subsistema dentro de la religión, al igual que la oración o el sacrificio.⁶ El trabajo previo de especialistas en este ámbito tiene el potencial de replantear y enriquecer nuestra comprensión de la relación con lo sobrenatural. La obra se nutre en particular del carácter innovador de los métodos y enfoques desarrollados en estos estudios, como el análisis de las estrategias del lenguaje o de la creación y manipulación de imágenes y objetos, y los aplica en el quinto capítulo al examen de lo que denomina “medios de presencia”, uno de los apartados más meritorios.⁷

5. Sobre este punto podría resultar enriquecedores estudios sobre los procesos cognitivos y trabajos que discuten aspectos como la conciencia fenoménica, la atención o la accesibilidad como el de Block, 2002 o visiones críticas como la de Rieger, 2020.

6. Alvar Nuño, 2017, p. 40; Marco Simón, 2019.

7. Por ejemplo, los trabajos de Dasen, 2015 y 2018; Faraone, 2011 y 2018; o Frankfurter, 2017 y 2019, entre otros citados por la autora.

También resulta relevante analizar los fenómenos religiosos como procesos en desarrollo, tanto en el caso de los exvotos como en las prácticas religiosas a lo largo de la vida.⁸ Si bien existen dificultades metodológicas para acceder a la experiencia personal en ambos casos, esta perspectiva aporta un enfoque valioso para replantear ciertos aspectos de la interacción con lo sobrenatural. El espacio y el tiempo en los que se inscribe la vida cotidiana son aspectos clave para reflexionar sobre los momentos en los que la conexión con lo divino ocurre fuera del marco ritual, ofreciendo nuevas perspectivas y permitiendo cuestionar la pertinencia de conceptos como *domestic religion* (pp. 5 y 170).

El recurso a la comparación con otros sistemas religiosos, que resulta especialmente relevante en el segundo de los capítulos, cumple además con el objetivo expuesto por la autora en el apartado introductorio: proporcionar elementos que permitan (re)pensar las prácticas religiosas griegas que aborda, sin llevar esta comparativa demasiado lejos.

En conclusión, la obra presenta múltiples aspectos positivos, entre ellos una exposición clara, un texto bien estructurado y de lectura accesible, así como un aparato gráfico adecuado.⁹ La bibliografía es pertinente, aunque se echa en falta la inclusión de algunas referencias clave en relación con las líneas de interés de la autora. Un ejemplo es la obra de Larson previamente citada (*Understanding Greek Religion. A Cognitive Approach*, 2016), el trabajo de Meredith McGuire (*Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life*, 2008), así como otros estudios centrados en la experiencia religiosa y la materialidad en contexto romano.¹⁰ En definitiva, se trata de un aporte valioso dentro de las nuevas tendencias mencionadas al inicio de este texto, con el potencial de renovar y redefinir la investigación sobre los politeísmos de la antigüedad. Solo el tiempo dirá si su evolución y desarrollo metodológico permitirán responder a algunos de los interrogantes planteados o si, como señala Vinciane Pirenne-Delforge en su reseña del mismo volumen, estos están destinados a permanecer sin respuesta.¹¹

8. Es decir, incidir en la perspectiva de la religión como un fenómeno “en proceso”. Al respecto, Rüpke, 2011 o Gasparini *et al.*, 2020.

9. Una errata en la p. 36 (OF por of) y un error de citación en la p. 20, n. 24 donde se referencia una obra colectiva mientras que en la bibliografía final (p. 178) aparece únicamente el apellido de la primera de las firmantes.

10. Junto a algunos de los ya citados en la n. 2, podemos añadir, Parker & McKie, 2018; Selsvold & Webb, 2020 o Versulys & Woolf, 2021.

11. Pirenne-Delforge, 2024.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, Noel & Entwistle, Christ (eds.) (2011). “*Gems of heaven*”. *Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, AD 200-600*. London: British Museum Press.
- Alvar Nuño, Antón (2017). *Cadenas invisibles. Los usos de la magia entre los esclavos en el Imperio romano*. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté.
- Block, Ned (2002). Concepts of Consciousness. En Chalmers, 2002, pp. 206-218.
- Boschung, Dietrich & Bremmer, Jan N. (eds.) (2015). *The Materiality of Magic*. Paderborn: Wilhelm Fink.
- Chalmers, David J. (ed.) (2002). *Philosophy of Mind. Classical and Contemporary Readings*. Oxford: Oxford University Press.
- Cheetham, Mark A., Holly, Michael A. & Moxey, Keith P.F. (eds.) (1998). *The Subjects of Art History. Historical Objects in Contemporary Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dasen, Véronique (2015). *Probaskania. Amulets and Magic in Antiquity*. En Boschung & Bremmer, 2015, pp. 177-203.
- Dasen, Véronique (2018). Amulets, the Body and Personal Agency. En Parker & Stuart, 2018, pp. 127-135.
- Faraone, Christopher (2011). Text, Image, and Medium. The Evolution of Greco-Roman Magical Gemstones. En Adams & Entwistle, 2011, pp. 50-61.
- Faraone, Christopher (2018). *The Transformation of Greek Amulets in Roman Imperial Times*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Frankfurter, David (2017). Narratives that Do Things. En Johnston, 2017, pp. 95-106.
- Frankfurter, David (ed.) (2019). *Guide to the Study of Ancient Magic*. Leiden: Brill.
- Gasparini, Valentino, Patzelt, Maik, Raja, Rubina, Rieger, Anna-Katharina, Rüpke, Jörg & Urciuoli, Emiliano (eds.) (2020). *Lived Religion in the Ancient Mediterranean. Approaching Religious Transformations from Archaeology, History and Classics*. Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110557596>.
- Graham, Abigail, & Misic, Blanka (eds.) (2024). *Senses, Cognition, and Ritual Experience in the Roman World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Graham, Emma-Jane (2020). Hand in Hand. Rethinking Anatomical Votives as Material Things. En Gasparini *et al.*, 2020, pp. 209-236.
- Graham, Emma-Jane (2021). *Reassembling Religion in Roman Italy*. Abingdon: Routledge.
- Johnston, Sarah Iles (ed.) (2017). *Religion. Narrating religion*. Farmington Hills, MI: Cengage.
- Kindt, Julia (2012). *Rethinking Greek religion*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kindt, Julia (2015). Personal Religion. A Productive Category for the Study of Ancient Greek Religion? *Journal of Hellenic Studies*, 135, pp. 35-50. <https://doi.org/10.1017/S0075426915000051>.
- Larson, Jennifer (2016). *Understanding Greek Religion. A Cognitive Approach*. Londres & New York: Routledge.

- Marco Simón, Francisco (2019). *Los contextos de la magia en el Imperio romano: Incertidumbre, ansiedad y miedo*. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- McGuire, Meredith B. (2008). *Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Melville, Stephen (1998). Phenomenology and the Limits of Hermeneutics. En Cheetham, Holly & Moxey, 1998, pp. 143-154.
- Parker, Adam, & McKie, Stuart (eds.) (2018). *Material Approaches to Roman Magic. Occult Objects and Supernatural Substances*. Oxford: Oxbow Books.
- Pirenne-Delforge, Vinciane (2024). Reseña de *Personal Experience and Material Devotion in Ancient Greek Religion*. *Bryn Mawr Classical Review*. <https://bmcr.brynmawr.edu/2024/2024.12.31/>.
- Rieger, Anna-Katharina (2020). The Spectrum of Religiousness, or What Makes an Object Religious. Habits, Patterned Evidence and Religious Meanings of Image-Objects in Pompeii. *ARYS*, 18, pp. 51-94. <https://doi.org/10.20318/arys.2020.5250>.
- Rüpke, Jörg (2011). Lived Ancient Religion. Questioning “Cults” and “Polis Religion”. *Mythos*, 5, pp. 191-203.
- Rüpke, Jörg & Woolf, Greg (eds.) (2021). *Religion in the Roman Empire*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Selsvold, Irene & Webb, Lewis (eds.) (2020). *Beyond the Romans. Posthuman Perspectives in Roman Archaeology*. Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.
- Versluys, Miguel-John & Woolf, Greg (2021). Artefacts and Their Humans. Materialising the History of Religion in the Roman World. En Rüpke & Woolf, 2021, pp. 210-233.