

SERGIO BOTTA
 MARIANNA FERRARA
 ALESSANDRO SAGGIORO
 CHARLES AMIEL
 FRÉDÉRIC GABRIEL
 ALAIN RAUWEL
 MARTINA DÜRKOP
 NICKOLAS P. ROUBEKAS
 ÜLO VALK
 MICHAEL STAUSBERG
 STEVEN ENGLER
 ABBY DAY
 CHAE YOUNG KIM
 ADRIAAN VAN KLINKEN
 KIM KNOTT
 GÖRAN LARSSON
 CHRISTIAN LEE NOVETZKE
 KEVIN SCHILBRACK
 STEVEN SUTCLIFFE
 CHIARA O. TOMMASI
 DANIELA BONANNO
 CORINNE BONNET
 NICOLA CUSUMANO
 FRANCESCO MASSA
 MITSUTOSHI HORII
 TISA WENGER
 JUAN ANTONIO ÁLVAREZ-PEDROSA
 JAIME ALVAR EZQUERRA

JUAN RAMÓN CARBÓ GARCÍA
 VALENTINO GASPARINI
 DANIEL BARBU
 YOURI VOLOKHINE
 NICOLAS MEYLAN
 MONIKA AMSLER
 NATALE SPINETO
 GIOVANNI FILORAMO
 FABRIZIO FERRARI
 ELISABETH BEGEMANN
 JÖRG RÜPKE
 SYLVIO HERMANN DE FRANCESCHI
 ALESSIO QUAGLIA
 ELENA CERQUA
 FEDERICA ZIGARELLI
 ANDREA MURA
 DIANA SEGARRA CRESPO
 MARIO GANDINI †
 MARA MATTA
 LEONARDO AMBASCIANO
 CATERINA PIGNOTTI
 PAOLA M. ROSSI
 MARIA PAOLA CASTIGLIONI
 PAOLA MARONE
 ANTONIO PANAINO
 IVAN ANGILERI
 DELIA DEL PRETE
 FILIPPO GERACE

SMSR

The Role of Academic Journals
 in the Study of Religions

91/2 (2025)

SMSR

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/2 (2025)

The Role of Academic Journals in the Study of Religions

Analyses, Assessments, and Perspectives
 in Italy and Beyond

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
 UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

ISSN 0393-8417

€ 32,00

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/2 - LUGLIO-DICEMBRE 2025

DIRETTORE RESPONSABILE / EDITOR-IN-CHIEF: Alessandro Saggiaro

VICEDIREZIONE / DEPUTY EDITORS: Sergio Botta, Marianna Ferrara

COMITATO DI REDAZIONE / EDITORIAL COMMITTEE: Julian Bogdani, Paola Buzi, Alberto Camplani, Tessa Canella, Serena Di Nepi, Pietro Ioly Zorattini, Eduard Iricinski, Mara Matta, Caterina Moro, Federico Squarcini, Lorenzo Verderame, Claudio Zamagni

SEGRETERIA DI REDAZIONE / EDITORIAL SECRETARIAT: Marta Addressi, Andrea Annese, Ludovico Battista, Francesco Berno, Marinella Ceravolo, Angelo Colonna, Massimo Di Gioacchino, Maria Fallica, Arduino Maiuri, Silvia Omenetto, Valerio Salvatore Severino, Maurizio Zerbini, Federica Zigarelli

COMITATO SCIENTIFICO / ADVISORY BOARD: Rossana Barcellona (Università di Catania), Alessandro Bausi (Sapienza Università di Roma), Philippe Blaudeau (Université d'Angers), Anna Maria Gloria Capomacchia (Sapienza Università di Roma), Carlo G. Cereti (Sapienza Università di Roma), Giuliano Chiapparini (Università Cattolica di Milano), Francesca Cocchini (Sapienza Università di Roma), Riccardo Contini (Istituto Universitario Orientale di Napoli), Maddalena Del Bianco (Università di Udine), Carla Del Zotto (Sapienza Università di Roma), Francisco Díez de Velasco (Universidad de La Laguna), Jean-Daniel Dubois (Paris, EPHE), Giovanni Filoramo (Università di Torino), Armin W. Geertz (University of Århus), Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma), Bruce Lincoln (University of Chicago), Christoph Marksches (Humboldt-Universität, Berlin), Annick Martin (Université de Rennes 2), Russell McCutcheon (University of Alabama), Santiago Carlos Montero Herrero† (Universidad Complutense de Madrid), Enrico Norelli (Université de Genève), Guilhem Olivier (Universidad Nacional Autónoma de México), Tito Orlandi, Giulia Piccaluga, Emanuela Prinzivalli (Sapienza Università di Roma), Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina), Natale Spineto (Università di Torino), Kocku von Stuckrad (Universiteit van Amsterdam), Michel Tardieu (Collège de France), Roberto Tottoli (Istituto Universitario Orientale di Napoli), Hugh Urban (Ohio State University), Ewa Wipszycka (University of Warszawa), Elena Zocca (Sapienza Università di Roma)

Studi e Materiali di Storia delle Religioni perseguono nel loro campo speciale i fini della scienza e della cultura. Alla scienza storica contribuiscono facendo oggetto di storia la religione nel suo svolgimento. Alla cultura schiudono più larghi orizzonti, promuovendo una maggiore partecipazione del pensiero italiano alla conoscenza di forme e momenti di civiltà meno prossimi e meno noti.

(Raffaele Pettazzoni 1925)

DIREZIONE: Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma
Fax 06 49913718 e-mail: smsr@uniroma1.it

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno 2026 (due fascicoli)

Italia € 46,00

Esteri € 70,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO / HOW TO SUBSCRIBE

Ordine tramite sito web: www.morcelliana.net

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE

Editrice Morcelliana S.r.l.

Via G. Rosa, 71 - 25121 Brescia / Tel. 030 46451 – Fax 030 2400605

E-mail: abbonamenti@morcelliana.it

AMMINISTRAZIONE / SALES MANAGEMENT

Editrice Morcelliana – Via G. Rosa 71 – 25121 Brescia, Italy

Tel. +39 030 46451 – Fax +39 030 2400605

E-mail: redazione@morcelliana.it - abbonamenti@morcelliana.it

Sito internet: www.morcelliana.it

L'I.V.A. è assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 lett. C. DPR 633/72

Autorizzazione de Tribunale di Roma n. 6732 del 10/02/1959

© 2025 Editrice Morcelliana S.r.l.

Stampa: LegoDigit srl - Via Galileo Galilei 15/1 - 38015 Lavis (TN)

INDICIZZAZIONI / INDEXING

Ebsco Publishing

Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)

European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Index to the Study of Religions Online (Brill Publisher)

Old Testament Abstracts Online (OTA)

Catholic Biblical Quarterly Online (CBQ)

Torrossa

Gli scritti proposti per la pubblicazione sono sottoposti a doppio referaggio anonimo

I fascicoli della rivista sono monografici

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/2 (2025)

The Role of Academic Journals in the Study of Religions

Analyses, Assessments, and Perspectives
in Italy and Beyond

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza ~ Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel dicembre 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

The Role of Academic Journals in the Study of Religions

Analyses, Assessments, and Perspectives in Italy and Beyond

SERGIO BOTTA - MARIANNA FERRARA - ALESSANDRO SAGGIORO, <i>Le riviste accademiche e il futuro dello studio delle religioni / Academic Journals and the Future of Religious Studies</i>	407
CHARLES AMIEL - FRÉDÉRIC GABRIEL - ALAIN RAUWEL, <i>La Revue de l'histoire des religions. Histoire et perspectives</i>	415
MARTINA DÜRKOP, <i>Risk – Success – Fiasco. The Archiv für Religionswissenschaft as a Sensor of Scientific Production</i>	427
NICKOLAS P. ROUBEKAS - ÜLO VALK, <i>Religious Studies Research in the Twenty-First Century. A Short Survey from NVMEN on the Occasion of SMSR's One-Hundredth Anniversary</i>	441
MICHAEL STAUSBERG - STEVEN ENGLER, <i>The "Great" Article. Some Reflections and Nine Examples</i>	449
DANIELA BONANNO - CORINNE BONNET - NICOLA CUSUMANO - FRANCESCO MASSA, <i>Mythos. Rivista di Storia delle religioni</i>	465
MITSUTOSHI HORII - TISA WENGER, <i>The Crisis of the Humanities. Method and Theory in the Study of Religion's View</i>	477
JUAN ANTONIO ÁLVAREZ-PEDROSA, 'Ilu, <i>Revista de Ciencias de las Religiones. The First Spanish Scientific Journal for the Academic Study of Religions</i>	499
JAIME ALVAR EZQUERRA - JUAN RAMÓN CARBÓ GARCÍA - VALENTINO GASPARINI, <i>ARYS (Antigüedad: Religiones y Sociedades)</i>	507
DANIEL BARBU - YOURI VOLOKHINE - FRANCESCO MASSA - NICOLAS MEYLAN - MONIKA AMSLER, <i>Asdiwal. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions</i>	525
NATALE SPINETO - GIOVANNI FILORAMO, <i>Historia Religionum. An International Journal</i>	533
FABRIZIO FERRARI, <i>Civiltà e Religioni. Genesi e sviluppi a dieci anni dalla fondazione</i>	539
ELISABETH BEGEMANN - JÖRG RÜPKE, <i>Religion in the Roman Empire</i>	547

SAGGI / ESSAYS

SYLVIO HERMANN DE FRANCESCHI, <i>Apologétique et sciences religieuses en France des années 1850 à 1880. L'œuvre de l'abbé Auguste-François Deschamps</i>	559
ALESSIO QUAGLIA, <i>Accordarsi con la divinità. Preghiera, sacrificio e pax deorum</i>	595
ELENA CERQUA, <i>Sulla fine del mondo. Ateologia e "pan-nichilismo" in Miguel de Unamuno</i>	611
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'antropologia «in piena psicanalisi». Ernesto De Martino e Claude Lévi-Strauss lettori di Marcel Mauss</i>	637
ANDREA MURA, <i>Μετεμψύχωσις platonica e παλυγγενεσία pitagorica? Nota a Serv. ad Verg. Aen. 3,68</i>	659
ALESSANDRO SAGGIORO, <i>Materiality of the History of Peace from Past to Present. Ideas, Examples, Analysis from the Point of View of the History of Religions</i>	669
DIANA SEGARRA CRESPO, <i>Dal Sublime al Sacro, ovvero quando i sentimenti sovrastano i concetti</i>	683

MATERIALI / MATERIALS

MARIO GANDINI †, <i>Raffaele Pettazzoni nella memoria e negli studi (vi) 1970</i>	707
MARA MATTA, <i>Memories of Home, Houses of Memories. Constructing Worlds Through Words</i>	733

RECENSIONI / REVIEWS

Gabriel Badea, *Mircea Eliade, între tradiționalism și modernism. Posteritatea critică în Italia* [Leonardo Ambasciano], p. 753 - Luca Bossi, *Le religioni e la città. La governance locale della diversità* [Caterina Pignotti], p. 759 - Igor Spanò, *Umani in gioco, giochi divini. Scenari ludici nella ritualità śrauta dell'India brahmanica* [Paola M. Rossi], p. 761 - Carmine Pisano, *La religione dei Greci. Tra storia e antropologia* [Maria Paola Castiglioni], p. 766 - *Un filologo per le vie della storia: studi in onore di Paolo Siniscalco*, a cura di Franco Portelli - Elena Zocca [Paola Marone], p. 767 - Norbert Oettinger - Peter Jackson Jackson Rova, *Indogermanische Religion. Rekonstruktion der Götterwelt, Mythologie und Kultsprache* [Antonio Panaino], p. 768 - Giuseppe Fusari, *I tempi dell'Apocalypsis nova: profezia e politica nei primi decenni del Cinquecento* [Ivan Angileri], p. 780 - Giulio Busi, *La sposa mistica. Corpi terreni, erotismo divino. Dal «Cantico dei cantici» a Paul Celan* [Delia Del Prete], p. 782 - Jae Hee Han, *Prophets and Prophecy in the Late Antique Near East* [Filippo Gerace], p. 785

Recensioni / Reviews

tà religiosa. Nel quarto capitolo vengono affrontati i processi di spazializzazione e insediamento dei luoghi di culto delle quattro minoranze religiose considerate nella ricerca. Le dinamiche di *placing* simbolico e materiale sono analizzate nel quinto capitolo, dedicato all'analisi del campo religioso urbano attraverso alcune categorie-chiave e nel quale viene assunto il punto di vista dei protagonisti. Infine, il sesto capitolo affronta il ruolo della politica e il rapporto con le istituzioni locali, oltre che la centralità delle conformazioni di capitale nella definizione dell'*agency* pubblica e privata delle organizzazioni religiose e il ruolo, definito fondamentale, dell'attore individuale nei processi sociali.

L'autore, attraverso l'analisi approfondita delle politiche locali degli ultimi trent'anni, sottolinea il ruolo preminente della *governance* urbana torinese sulle concrete possibilità di espressione della diversità religiosa nello spazio pubblico. Il pluralismo, che si configura come l'insieme degli strumenti, delle tecniche e delle possibilità giuridiche attraverso cui questa diversità religiosa è gestita e governata, emerge come elemento chiave per costruire società più inclusive. La lettura del volume di Bossi offre un contributo rilevante all'elaborazione teorica nell'ambito degli studi sulle minoranze religiose e le città, evidenziando in particolare le connessioni tra le sfere religiosa, sociale e politica. Il libro si distingue anche per l'ampiezza e la ricchezza del materiale presentato, e per la definizione di solidi riferimenti disciplinari e metodologici, che si caratterizzano per elementi di originalità e apertura verso future indagini di ricerca. L'autore è stato in grado di dare spessore storico e conoscenze fondamentali su ambiti tematici corrispondenti a discipline altre dalla sociologia, ma in stretta relazione col tema in oggetto, definito dallo stesso autore, polisemico, pluridimensionale e intrinsecamente multidisciplinare. Questo volume rende nuovamente testimonianza del valore e della profondità della ricerca di Luca Bossi, la cui recente scomparsa rappresenta una significativa perdita per la comunità scientifica. Desidero dedicare un pensiero alla sua memoria non solo per i risultati rilevanti che ha raggiunto nel corso della sua ricerca ma soprattutto per la gentilezza che lo contraddistingueva e la passione che è riuscito a trasmettere a chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare con lui.

Caterina Pignotti (Sapienza Università di Roma)

caterina.pignotti@uniroma1.it

IGOR SPANÒ, *Umani in gioco, giochi divini. Scenari ludici nella ritualità śrauta dell'India brahmanica*, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2024. ISBN 978-88-6032-773-4.

Questo prezioso volume dell'indologo Igor Spanò, cresciuto nell'alveo della tradizione di studi sanscritistici e etnologici della scuola palermitana, è stato pubblicato nel 2024 all'interno della prestigiosa collana di «Alti Studi di Storia Intellettuale e delle Religioni» – diretta da Federico Squarcini – della casa editrice Società Editrice Fiorentina, che si è già distinta per altre notevoli pubblicazioni inerenti la civiltà indiana.

In particolare, l'opera è incentrata su una questione cruciale non solo per gli studi di cultura vedica e post-vedica o genericamente hindu, ma ancor più per il complesso ambito di studi antropologico-culturali, relativi al ritualismo: si tratta della dialettica tra *performance* come rito e *performance* come gioco, come si evince dal titolo e come si specifica nell'introduzione. Qui, infatti, l'autore dichiara di

ispirarsi alle linee interpretative tracciate da alcuni eminenti studiosi come Stanley Tambiah, Claude Lévi-Strauss e ovviamente Johan Huizinga, che con la sua celeberrima opera, *Homo Ludens* (1938), segnò la via per questo tipo di riflessioni. In effetti, il medesimo principio concettuale, che è fondamento dell'opera dello studioso olandese, permea anche il lavoro di Spanò: il gioco in quanto espressione della casualità, dell'indeterminato e dell'indistinto, quale libera espressione di uno stato di natura – come direbbe lo stesso Lévi-Strauss –, fatto di imprevedibilità e *non-sense*, o meglio, non corrispondendo a un significato e una finalità culturalmente predeterminata e istituzionalizzata, è paradossalmente il seme della “creazione”, del “fare” senso, ossia dello stato di cultura – ancora in termini lévi-straussiani. È il *ludus*, per usare il medesimo termine latino da cui prendono le mosse sia il titolo dell'opera di Huizinga sia quello di questo volume, che innesca quel processo per cui si arriva a una vera e propria *Weltanschauung*, con cui si prova a “significare” il reale, veicolandolo in parametri interpretativi “performati”, irretendolo in tassonomie condivise dalla comunità. Così la casualità si fa ordine e norma, l'indeterminato e l'indistinto è plasmato e limitato in specifiche forme e nomi, la libera espressione è imbrigliata in regole di comportamento sociali. In termini sanscriti si direbbe rispettivamente *dharma*, *nāmarūpa*, *varṇa* e *āśrama*, ossia l'ordine cosmico, fondamento stesso dell'essere, il fenomenico, significato attraverso nomi e forme, il sistema di regole comportamentali, rigidamente fissate, che determinano l'agire del singolo, inserendolo in categorie sociali prefissate fin dalla nascita, e marcandone le diverse fasi della vita.

In questa cornice, il sacrificio vedico (*yajña*), su cui si focalizza il nostro autore, costituisce il perno di tale dialettica tra stato di natura e stato di cultura, o meglio, tra caos e cosmo: il sacrificio altro non è che la trasposizione in chiave ludico-teatrale dell'atto cruento, quale è l'uccisione. O meglio, la dimensione ludica consente di rielaborare l'atto violento, di per sé selvaggio – almeno secondo i nostri parametri culturali – e di inserirlo in uno stato di cultura, rendendolo così “normato”, e come tale controllato e controllabile.

Attraverso la dimensione ludico-mimica la violenza si incanala in una *performance* agonale, sia essa di natura fisico-atletica che sapienziale: chi perde è destinato a morte certa, attraverso il taglio della testa³⁰. Tale replica performativa dell'atto violento si configura quale rito quanto più è codificato, vincolato in un reticolo sempre più complesso di regole che garantiscano, per l'appunto, la corretta *performance*, e quindi la compiuta rielaborazione dell'atto cruento, in termini di purificazione e pacificazione: il potenziale effetto miasmatico, causa di epidemie, carestie, calamità, etc. è adeguatamente placato con atti compensatori.

Il primo capitolo dello studio di Spanò si distende proprio lungo questa ricostruzione culturale, ispirandosi a più studiosi: in primo luogo fondamentali sono i lavori di Jan Heesterman, specialmente *The Broken World of Sacrifice: An Essay in Ancient Indian Ritual* (1993), e ovviamente *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play* (1982) di Victor Turner, ma anche il più recente *Homo Ritualis* di Axel Michaels (2016).

Con il secondo capitolo si entra nel vivo della argomentazione sviluppando uno dei punti introdotti dallo stesso Huizinga nella sua opera: da fine conoscitore del sanscrito e della cultura indiana aveva individuato una terminologia specifica relativa al campo semantico “ludico”. Ad esempio, la radice *√div-* e derivati sono impiegati pro-

³⁰ Così, ad esempio, secondo l'analisi di M. Witzel, *The case of the shattered head*, in «Studien zur Indologie und Iranistik» 13-14 (1987), pp. 363-415.

prio in relazione al gioco dei dadi, uno dei “passatempi” che significativamente ricorre nel rito di consacrazione del sovrano (*rājasūya*), a sua volta inserito proprio nella *performace* narrativo-rituale hindu per eccellenza, il *Mahābhārata*. Il gioco dei dadi, con i suoi principali quattro colpi (*kṛta*, *tretā*, *dvāpara* e *kali*) è la drammatizzazione ludica della violenza guerriera, sotto forma di sfida: vincere significa conquistare il regno e affermare la propria sovranità a livello cosmico, imbrigliare il proteiforme e aleatorio caos, anche barando, nella rete normativa del potere.

Infatti, i quattro colpi rappresentano le direzioni cosmiche a cui si innalza il novello sovrano, al pari del sole nascente: questa mappatura spazio-temporale è “inscenata” nella fase della cerimonia di consacrazione del sovrano detta “ascensione alle direzioni celesti” (*digvyāsthāpanā*)³¹. Ma la sconfitta implica il ripiegamento allo stato di natura, e il dilagare del caos: i perdenti Pāṇḍava si ritireranno nella foresta, in esilio.

Il significato del gioco dei dadi nella cultura indiana è ampiamente e dettagliatamente analizzato dall'autore, ma occorre inserire anche un ulteriore elemento che consente di comprendere ancor più la portata della relazione caos-gioco-cosmopotere: secondo la tradizione indiana le quattro ere cosmiche su cui si scandiscono le alternanze di dissoluzione e rifondazione dell'ordine dharmico stesso sono definite con i medesimi termini dei colpi del gioco dei dadi. Infatti al colpo vincente (*kṛta*) corrisponde la massima espressione del *dharma* e quindi il pieno successo del sovrano, emblema del *dharma* stesso: la violenza di cui il sovrano come *kṣatriya* è espressione è pienamente integrata, il suo potenziale miasmatico è ammansito e trasformato in strumento di potere; l'azione guerriera cruenta è equiparata al sacrificio su cui si fonda l'ordine dharmico³². Ai colpi intermedi (*tretā* e *dvāpara*) corrispondono due fasi di progressiva decadenza e indebolimento del *dharma*, mentre al quarto colpo, quello perdente (*kali*), corrisponde l'epoca del disfacimento dell'ordine cosmico: *kali* è equivalente al dissolvimento di quella tassonomia su cui si è costituito lo stato di cultura, e al dilagare dello stato di natura, ben rappresentato, ad esempio, dalla foresta in cui si ritirano i Pāṇḍava, una volta perso il regno al gioco dei dadi.

Il sole come elemento naturale che assume il ruolo di mappare lo spazio e scandire il tempo, quali categorie culturali, ritorna nel terzo capitolo dedicato ad un'altra *performance* ludico-rituale: la corsa dei carri. Questa è presente in rituali di ambientazione *kṣatriya*, come il medesimo *rājasūya*, il sacrificio del cavallo (*aśvamedha*), la cerimonia del solstizio di inverno (*mahāvrata*), ma soprattutto nel *vājapeya*, la bevuta in occasione della conquista del premio di vittoria (*vāja*), espressione di energia e vigore guerriero. Anche questo rito consiste nella trasposizione a dimensione agonale di un'azione guerriera, culminante con l'ascesa al cielo non del solo sovrano, ma del sacrificante-sovrano con la sua sposa, grazie a un palo (*yūpa*): è questo la colonna di luce, che collega il fuoco rituale al raggio solare, identificato anche con lo *skambha* “sostegno”, che puntella il cielo, lungo il quale ascende la coppia regale, fissando così le due parti del cosmo, il cielo e la terra. Pertanto, da un lato la corsa vorticosamente

³¹ Si veda in merito lo stesso J.C. Heesterman, *The Ancient Royal Consecration*, Mouton & Co, 'S-Gravenhage 1957, pp. 103 ss.

³² Sulla relazione guerra-sacrificio, con particolare riferimento al *Mahābhārata*, si veda M. Biarreau, *Études de mythologie hindoue. IV. Bhakti et avatāra (suite)*, in «Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient» 63 (1976), pp. 111-263; più recentemente J. Bronkhorst, *Sacrifice in the Mahābhārata and beyond or Did the author(s) of the Mahābhārata understand Vedic sacrifice better than we do?*, e la relativa bibliografia, in I. Andrijanić - S. Sellmer (eds.), *Mythic Landscapes and Argumentative Trails in Sanskrit Epic Literature. Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas DICSEP Publications*, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb 2021, pp. 23-38.

con il suo movimento rotatorio riflette il percorso del sole lungo un asse orizzontale, mentre l'ascesa attraverso il palo-colonna rappresenta il movimento ascensionale del sole stesso. Tale ritualizzazione della scena agonale, a sua volta, non solo equivale all'affermazione del potere sovrano, ma è anche espressione di quel vigore sessuale fonte di fecondità, che di riflesso si fa emblema di fertilità cosmica.

Si potrebbe ipotizzare che tale terzo capitolo, dove luce solare e prosperità cosmica sono così saldamente legati, possa alludere a quello che in Huizinga corrisponde all'ambito ludico espresso dalla radice sanscrita *vi-√las-* "riflettere, abbagliare", a cui è associata l'idea di un piacevole passatempo, come espressione del benessere e della vitalità di cui la luce è sempre vettore. Questo non è specificato dall'autore, ma il quarto capitolo dedicato allo zoomorfismo e alle pratiche che implicano il mimetismo animale come performance rituale appare riferirsi proprio al terzo termine sanscrito riferito al campo semantico del gioco, secondo la lettura di Huizinga: la radice *√krīd-* "giocare" e i suoi derivati rimandano al divertimento infantile e al contesto animale, ma anche a gestualità e movimenti "giocosi", ondeggianti e guizzanti. In effetti, per quanto l'autore tenga conto di nuove interpretazioni dello zooformismo, emerse in altri filoni di studi, quali l'antropologia ecologica, tuttavia, una eco dell'opera di Huizinga rimane. Infatti, il motivo del teriomorfismo è evidente soprattutto in rapporto all'ambito bovino, ossia a quella categoria animale che costituiva la principale fonte di sostentamento delle comunità vediche più antiche, i cui ritmi di vita erano perciò scanditi sui medesimi ritmi stagionali rispondenti alle esigenze dell'allevamento bovino. Ma muoversi e comportarsi come un toro non è solo una similitudine ricorrente nei testi vedici antichi, ma è soprattutto espressione di teriomorfismo, per il quale il supremo dio guerriero vedico, Indra, è un toro, si esprime vocalmente quale toro, è sessualmente taurinamente vigoroso e prolifico, e soprattutto ne riproduce la potenza e la forza.

Del resto, i testi vedici più antichi attestano che il medesimo termine *paśu* "animale" e genericamente "bestiame", è usato per indicare non solo gli animali quadrupedi, ma anche i bipedi: questi non sono uccelli, bensì gli umani stessi, che rientrano nella categoria di *paśu*, come esseri viventi in genere. Il mondo vedico non risponde ai canoni occidentali dell'antropocentrismo, ma al contrario del "bovino-centrismo". In particolare, questo è riflesso nel rito *gosava*, ossia la spremitura del soma in cui il sacrificante assume un comportamento e delle fattezze animali pari a quelle bovine. Indubbiamente, tale pratica mimetica si svilupperà in vere e proprie forme di sostituzione rituale: la vittima sacrificale umana, riflesso stesso dell'atto violento originario, è sostituita dal bovino, che peraltro è fonte di cibo per i membri del clan. Tuttavia, il mimetismo animale è una delle tecniche guerriere a cui venivano formati i giovani membri maschi dei clan in epoca proto-vedica, durante un periodo di circa un anno, nel corso del quale vivevano al di fuori delle regole claniche, ma non solitari: costituiscono confraternite di giovani sodali, detti appunto *vrātya*: essi condividono specifiche regole di vita (*vrata*), sottoponendosi così a un percorso iniziatico di formazione. Si tratta di un'istituzione clanica, probabilmente di matrice indoeuropea, la cosiddetta *Männerbund*³³, marcata da forme di riti di passaggio; a livello mitologico la figura del giovane iniziando corrisponde alla rappresentazione degli irruenti guerrieri che accompagnano Indra nelle sue imprese: i Marut. Proprio costoro sono dipinti quali "giocosi" *-krīdi-*: ad esempio,

³³ Si veda, tra gli altri, P.K. Kershaw, *The one-eyed God: Odin and the (Indo-)Germanic Männerbünde* (Journal of Indo-European Studies, Monograph Series, N. 36), Institute for the Study of Man, Washington D.C. 1997.

in *RV* 1.37 *krīdi-* è un epiteto per indicare le truppe dei Marut; in *MS* 1.10.16 i Marut sono ritratti durante la battaglia contro il demone *Vṛtra*, nemico archetipico di Indra: privi della paura della morte, si muovono senza timori sul campo di battaglia, e pertanto sono detti come *krīdi-* “giocosi”, a indicare proprio quella dimensione spontanea e incosciente che caratterizza lo stato di natura, qui evidentemente rapportato all’atto violento. Da un lato la guerra è un gioco, e d’altra i giovani sono formati alla guerra attraverso prove ed esercizi che simulano la guerra: sono performance mimetiche. Tra queste, l’imitazione del comportamento animale, finanche la personificazione, era una delle strategie fondamentali per sorprendere il nemico, ma ancor più, nel caso della personificazione bovina, per rintracciare i capi di bestiame persi durante gli spostamenti del clan: i Marut, quali *vrātya*, supportano Indra in un’altra impresa, ossia ritrovare le vacche nascoste dal demone *Vala*. Ancora una volta, questo *ludus* coincide con il riconoscimento della leadership: il capo-clan è un “mandriano”, ossia colui che è in grado di salvaguardare le mandrie, anche grazie alla capacità di imitarne comportamenti e versi³⁴.

Infine, l’ultimo capitolo si concentra su un motivo ludico particolare, ossia l’altalena: le sue oscillazioni ritmiche sono la proiezione di alternanze di opposti, che pure non cessano di costituire una unità. Qui emerge la prospettiva più ampiamente antropologica e etnografica dell’autore, che propone anche un breve *excursus* sui valori simbolici attribuiti a tale oggetto di svago in varie culture. In ambito hindu, l’analisi di Spanò riporta l’attenzione sull’altalena quale esplicitazione ludica del *mithuna*, l’unione sessuale del maschile e del femminile, che prelude alla fertilità. Non a caso l’altalena si ritrova nel *mahāvratā*, la cerimonia del solstizio invernale: infatti, è il rito che marca l’inversione del moto solare, ossia con questo atto performativo la luce del sole riprende a crescere, garantendo così la rifondazione della prosperità cosmica. Anche in tale rito l’equivalenza sovranità-luce solare è fondamentale, ma i molteplici riferimenti sessuali e alcune scene esplicitamente erotiche lo inseriscono anche in una categoria rituale che Jamison riassume con il termine “carnascialesco”³⁵, ma meglio può essere definito come una forma di ierogamia o nozze sacre³⁶: attraverso il *mithuna* regale si garantisce la prosperità cosmica. Pertanto quest’ultimo capitolo pare riecheggiare il quarto motivo ludico della visione di Huizinga: il gioco erotico, espresso attraverso il classico termine *līlā* “gioco”, adottato spesso per indicare gli svaghi amorosi tra gli dèi. In effetti, l’altalena è un elemento ricorrente nelle scene delle opere poetiche in cui si ritraggono ambientazioni erotiche esterne, quali giardini, parchi e in genere spazi naturali.

L’affascinante e stimolante percorso tra gioco e rito nella cultura indiana antica, proposto dallo studioso Igor Spanò, si conclude qui; tuttavia, la ricca e aggiornata bibliografia finale che correda il volume fornisce ampio materiale per spaziare ancora nell’incanto ludico-rituale, sospesi tra caos e cosmo, dissolvimento e rifondazione cosmica.

Paola M. Rossi (Università degli Studi di Milano Statale)

paola.rossi@unimi.it

³⁴ Così P.M. Rossi, *Indra-kavī. R̥gvedic Lordship, Bovine Environment, and Onomatopoeic Poetry*, in «Cracow Indological Studies» 25, 1 (2023), pp. 1-41.

³⁵ Si veda S. Jamison, *Sacrificed Wife, Sacrificer's Wife: Women, Ritual, and Hospitality in Ancient India*, Oxford University Press, New York - Oxford 1996, pp. 96-98.

³⁶ Così ad esempio P. Rolland, *Le Mahāvratā. Contribution à l'étude d'un rituel solennel védique*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1973.