

Johannes NOLLÉ*

BEITRÄGE ZUR KLEINASIATISCHEN MÜNZKUNDE UND GESCHICHTE 6-9

Hansgerd Hellenkemper, einem lieben Kollegen bei der Erforschung des antiken Kleinasien, zu seinem runden Geburtstag herzlichst gewidmet.

Abstract: The first chapter discusses in detail the main type of Imperial coinage minted by the Pisidian city of Selge. This type is shown to depict the city's principal sanctuary of Zeus and Heracles and not a stryx press as Suzanne Amigues recently tried to prove. Though apparently rooted in ancient Anatolian traditions, the sanctuary also served as a venue for the rites of the Roman emperor-worship and for the festivals of the Epinikia.

The second chapter deals with the representation of a myth on an Imperial coin from the small Lycian mountain town of Arneai. The coin depicts a sexual assault by the lecherous god Pan on a fount nymph who wards off the indecent act (gr. *arneomai*) and was thereupon given the name Arne («she who says no»). It is in her eponymic function that the nymph is shown on the coin of this small Lycian town. The local mythical tradition and the concomitant Greek interpretation of its name conceal the Lycian or Luvian origin of the toponym which in this language more or less means «place of fount» and aptly describes Arneai's abundance of water. A parallel to the Greek interpretation of the nymph's name Arne is known from the Arkadian city of Mantinea, where the name of the eponymous fount nymph was also interpreted as meaning «she who says no».

The third chapter is about the stone bridge spanning the Meander river near the Carian city of Antiocheia mentioned by Strabo and depicted on Antiochene coins in the period from Decius to Gallienus. After an outline of the significance of the bridge both for the entire West-East traffic through the Meander valley and for the logistics of the Roman army in the years 260–1 CE, some aspects of the coin images are discussed in detail. A long-legged water bird reminds of the bird meadows, already described by Homer, along the big rivers in western Asia Minor. The bridge is always depicted with the river god Meander reclining on it, occasionally also with the Tyche of Antiocheia and with Athena. The cult of Athena is said to stem from the eponymous little city which was allegedly founded in the Meander valley by the Athenian King Kranaos and is said to have been absorbed into Antiocheia when the Seleucid king Antiochos I carried out a synoikism. King Kranaos is reputed to have also founded other cities in Caria, namely Kranaos near Kaunos (?) and Halicarnassos. In reference to this founder Antiocheia construed not only a relationship with Athens but also with other Athenian foundations such as Samos and Erythrai. The strategic significance of the Antiochene bridge and the early conclusion of a pact with the Romans won the city on the Meander the favour and promotion of the rulers on the Tiber. As early as in Republican times Antiocheia introduced cults of loyalty to Roma and to the Capitoline triad. In gratitude for the support given to Rome Gallienus elevated the

* Professor Dr. Johannes Nollé; Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI; Amalienstraße 73b; D-80799 München (nolle@aei.dainst.de). Die Übersetzungen der antiken Texte stammen, wenn nicht anders vermerkt, von mir. Mein Dank gilt Axel Jürging, der mir Einsicht in sein Verzeichnis der im Handel aufgetauchten Antiocheiamünzen gewährte, ferner Hertha Schwarz und Konrad Stauner für Hinweise und Ratschläge, Matthias Barth von der Staatlichen Münzsammlung München für seine freundliche Hilfsbereitschaft bei der Beschaffung von Literatur und den Münchner Auktionshäusern Gorny & Mosch, Hauck und Aufhäuser, Helios-Numismatik und Dr. Hubert Lanz für vielerlei Hilfe und Unterstützung.

games of the Capitoline festival to a privileged agon. One variety of Gallienic bridge coins represents as phalloi the floods of the Meander river rushing between the pillars of the bridge. This depiction by an idiosyncratic die cutter evokes the many stories about the fertility of the rivers and of the Meander in particular. Some of these stories say that young girls who before their wedding would take a traditional bath in the river and, as a tradition has it, would offer their virginity to the Meander and were made pregnant.

A hitherto unknown coin minted by the south Phrygian city of Eriza under Commodus and punched with a hole to serve as an amulet is not only an important addition to the corpusculum of Hans von Aulock (in Phrygien I) but also provides an occasion for some remarks on the location, history and importance of this small country town. On the basis of a detailed examination of the existing evidence the author shows that the city is in all probability to be located at the site where a Hellenistic inscription with the city's name was found, namely in the Karahüyük area in the northern Acıpayam plain. The city of Themisionion, which Ramsay and other scholars believed to have been situated in Karahüyük, is to be identified with the ruins of Dodurga near the mountains in the southern part of the Acıpayam plain. Converted into a fortified polis in the Hellenistic period, Themisionion exercised control over the two southern access ways, formed by the Indos river, to the Acıpayam plain, which was of great importance for the through-traffic between the Meander valley and the Kibyris/Pamphylia. While Eriza controlled the northern portion of the plain, the southern portion belonged to Themisionion. There the Kazanes river, which drained the Acıpayam plain and is depicted in the form of a river god on coins minted by Themisionion, flows into the Indos river. Within the context of the very limited coinage issued by Eriza (and also by Themisionion) possible reasons are given for the very moderate degree of monetisation of regions heavily characterised by agriculture. Further aspects of this article concern the presentation of an equestrian god (identified with Sozon) with a double axe on the reverse of the coin and the cognomen of Tiberius Claudius Pardalas mentioned on the coin as the supervisor of this coin issue.

6. Identitätsstiftendes Heiligtum der führenden Stadtgötter oder Styraxkelter? Noch einmal zum Haupttypus der kaiserzeitlichen Münzen von Selge

6.1. Der Wappentypus der kaiserzeitlichen selgeischen Münzen

Der Haupttypus¹ der kaiserzeitlichen Münzen von Selge, der aufgrund kontinuierlicher wie umfangreicher Emissionen sich als solcher deutlich aus der gesamten Prägung der Stadt heraushebt, bildet ein aus Quadersteinen gemauertes Podium (Abb. 1i, j, k) mit Kultobjekten ab.² In den meisten Fällen führt eine einzige Treppe auf der rechten Seite auf es hinauf (Abb. 1c, e, g, h, i, o); einige Münzbilder bekunden hingegen, dass es über zwei, rechts und links außen platzierte Treppen zugänglich war (Abb. 1j, k, n).³ Da die sich in diesem Detail unterscheidenden Reverse nicht in eine zeitliche Abfolge

¹ Man kann auch von ‚Wappentypus‘ in dem Sinne sprechen, dass dieses Münzbild über längere Zeit als Erkennungszeichen Selges diente und der Stadt eine bildliche Identität verlieh.

² Das ist auf größeren Nominalen deutlich zu erkennen, wo einzelne Quadern des Podiums stilisiert wiedergegeben sind; vgl. etwa Imhoof-Blumer, KM, 406 Nr. 27 mit Tf. XV Nr. 12 = Price – Trell, Coins, 142 Fig. 252; stempelgleiches, besser erhaltenes Exemplar in Auktion Münzen und Medaillen AG 64, 1984, Nr. 180 (Severus Alexander); SNG von Aulock, Nr. 5313 (Maximus); SNG von Aulock, Nr. 5326 (Aurelian).

³ Mit zwei Treppen: Prägungen mit Julia Mamaea (SNG France 3, Nr. 2058), Severus Alexander (Münzen und Medaillen

einzupassen sind, sondern das Podium – offensichtlich nach dem Geschmack der Stempelschneider – immer wieder mit anderen Treppenzugängen abgebildet wurde, sind die Münzbilder mit nur einer Treppe anscheinend stärker abstrahierte Wiedergaben dieses Heiligtums. Weil es aber nie ohne eine Treppe dargestellt wurde, war den Selgeern anscheinend daran gelegen, mit diesen Münzen zu bekunden, dass das Podium zugänglich, also kein ἄβατον war.

Auf dem Podium stehen in zwei unterschiedlich großen Halterungen oder Behältnissen⁴ zwei an der Gesamthöhe des Monuments gemessen recht hoch aufragende Stämme, die an beiden Seiten – deutlich sichtbar – kurze Stummel aufweisen. Zahl und Aussehen dieser Stummel variieren bei den verschiedenen Prägungen dieses Typus recht stark: Mal sind es nur zwei Stummel auf jeder Seite (Abb. 1a, d, h),⁵ häufiger aber drei (Abb. 1b, j, i, e, f)⁶ oder vier (Abb. 1 c, d, e, m, o)⁷, seltener sogar fünf (Abb. 1 n, o),⁸ die entweder versetzt zueinander⁹ oder genau gegenüber¹⁰ am Stamm ansitzen. Dabei muss weder die Zahl der Stummel auf jeder der beiden Seiten eines Stammes übereinstimmen noch die Gesamtzahl der Stummel der beiden Stämme. Bei den meisten Darstellungen stehen die Stummel rechtwinklig zum Stamm,¹¹ bei anderen weisen sie im spitzen Winkel zum Stamm nach oben (1f, j, k);¹² wieder andere Emissionen kombinieren die waagerechte und spitzwinkelige Ausrichtung der Stummel (Abb. 1f, n).¹³ Besonders aufschlussreich ist die Darstellung der Stummel auf einer Münze mit dem Porträt der Salonina. Dort stehen die untersten Stummel im senkrechten Winkel nach oben, die drei mittleren setzen rechtwinklig an, und die obersten bilden eine Art «Krone» wie bei einem Nadelbaum (Abb. 1n).¹⁴ Insgesamt entsteht der Eindruck, dass diese Stummel ein zwar stark variierendes, aber charakteristisches (und somit bei der Darstellung unverzichtbares) Merkmal der beiden Stämme sind. Aufgrund der konstatierten Unterschiede stellt sich die letztlich nicht beantwortbare Frage, ob die Stempelschneider dieselben Stämme immer wieder anders und damit sehr ungenau darstellen

Deutschland GmbH 16, 2005 [Sammlung Righetti 5], Nr. 828) und Salonina (SNG France 3, Nr. 2078); vgl. Trell, *Phoenician World*, 121.

⁴ Sie sind anhand der Münzbilder nicht genauer zu bestimmen. Drollig ist die Deutung dieser Behältnisse von Baumann, *Pflanzenbilder*, 60, der offensichtlich aufwändige Kübel mit exotischen Pflanzen auf modernen Terrassen vor Augen hat: «Die Darstellung des Baums in kübelartigen Trögen läßt auf die Kostbarkeit des Baums schliessen, der vielleicht in der Kaiserzeit, als diese Münzen geprägt wurden, in Kultur genommen wurde». Der Verfasser dieses Buches, das außer hübschen Bildern wenig Geistreiches, dafür aber viele Irrtümer bietet, hat sich weder über die (endemische) Verbreitung des kleinasiatischen *Styrax* in dieser Region noch über die selgeische Münzprägung ausreichend informiert.

⁵ SNG France 3, Nr. 1959 (hell.); Auktion CNG Triton 9, 2006, Nr. 972 (hell.); Auktion CNG Mail Bid Sale 78, 2008, Nr. 881 (hell.).

⁶ SNG von Aulock Nr. 5284 (hell.); Auktion CNG Mail Bid Sale 73, 2006, Nr. 387 (hell.); SNG France 3, Nr. 2017 (Antoninus Pius); SNG PfpS 5, Nr. 422 f. (Commodus); SNG von Aulock Nr. 5318 (Herennia Etruscilla).

⁷ SNG PfpS 5 Nr. 410 f. (Hadrian); SNG von Aulock Nr. 5300 (Antoninus Pius); SNG von Aulock Nr. 5324 (Salonina).

⁸ SNG PfpS 5 Nr. 441 (Commodus); SNG von Aulock Nr. 5326 (Aurelian)

⁹ SNG von Aulock (Antoninus Pius); Price – Trell, *Coins*, 142 Fig. 252 in Berlin (Severus Alexander); Auktion Busso Peus 366, 2000 (Slg. Burstein), Nr. 919 (Aurelian).

¹⁰ SNG von Aulock Nr. 5300 (Hadrian); SNG von Aulock Nr. 5317 (Herennia Etruscilla).

¹¹ Z.B. SNG von Aulock Nr. 5300 (Hadrian); SNG von Aulock Nr. 5324 (Salonina).

¹² Z. B. SNG France 3, Nr. 2037 (Commodus); SNG France 3, Nr. 2058 (Julia Mamaea); SNG von Aulock Nr. 5313 (Maximus).

¹³ SNG PfpS 5 Nr. 470 (Maximus).

¹⁴ Auktion Egger 46 Nr. 2101 (= Wien Inv. 36321).

oder ob sie häufiger wechselnde Stämme recht objektgetreu, d.h. mit all ihren Unterschieden, auf den Münzen abbilden.

Das Podium – Martin Jessop Price und Bluma L. Trell bezeichneten es als «the most extraordinary monument found on the coins of Anatolia»¹⁵ – ist auf allen kaiserzeitlichen Münzbildern durch Altäre mit Aschenkegel, flackernder Flamme oder aufsteigendem Rauch, ferner durch Girlanden, Wimpel, Weihgaben, Schranken, eine Krypta und Götterattribute sowohl als heiliger Ort als auch als Stätte aktiven Kults ausgewiesen.

Vor den Halterungen für die Stämme – in hadrianischer Zeit neben ihnen (Abb. 1c, d)¹⁶ – stehen nämlich zwei rechteckige oder runde Altäre, von denen Flammen auflodern bzw. auf denen ein Aschenkegel sichtbar ist (Abb. 1h, i, j, k).¹⁷ In der Bildsprache der kaiserzeitlichen Lokalprägungen bedeutet dies, dass auf dem Podium Kult ausgeübt wird und die prägende Stadt dort Akte der Frömmigkeit (εὐσέβεια)¹⁸ vollzieht. Sie bekundet mit dem Hinweis auf aktiven Kultbetrieb und tätige Frömmigkeit ihre Götterliebe (φιλοθεότης).¹⁹ Über die Art der auf den Altären verbrannten Opfer geben die Münzen keine Auskunft.²⁰

Auf kultische Begehungen, insbesondere auf Feste, die in dem Heiligtum gefeiert wurden, lassen auch die Girlanden schließen, mit denen auf einigen Münzen die Halterungen der «Stämme» geschmückt sind (Abb. 1).²¹ Girlanden weisen nämlich in der Sprache der Münzbilder allgemein auf Feste hin, die in Kultstätten gefeiert wurden oder zumindest von ihnen ihren Ausgang nahmen.²²

Anscheinend an besondere, unregelmäßig abgehaltene Feste erinnern jene Weihgaben in diesem Heiligtum, die auf einigen Festprägungen Selges dargestellt sind. Bei den seit der Severerzeit immer häufiger begangenen Feiern anlässlich militärischer Erfolge – den sogenannten Epinikien²³ –

¹⁵ Price – Trell, Coins, 712.

¹⁶ Z.B. Berlin (= Abb. 1 c); Cambridge/Slg. Mossop (= Abb. 1 d); SNG von Aulock Nr. 5300; SNG France 3, Nr. 2014 f.; SNG Pfpfs 5 Nr. 410 f.

¹⁷ Deutlich sichtbare Aschenkegel etwa bei SNG France 3, Nr. 2058 (Julia Mamaea; = Abb. 1j), auflodernde Flammen oder Rauch bei Auktion Gorny & Mosch 160, 2007, Nr. 1960 (Severus Alexander; = Abb. 1k). Für derartige Eusebeia-Symbole vgl. auch von Mosch, Bilder, 56.

¹⁸ Den sakralen Charakter der Stätte betonte bereits Imhoof-Blumer, MGr, 344: «A en juger par ces exemples, et par l'appareil sacré qui entoure les deux arbres des monnaies de Selgé, il paraît qu'on rendait des honneurs divins à ces arbres, comme on le faisait au cyprés»; ferner Trell, Tomb, 163-172.

¹⁹ Vgl. dazu Menander Rhetor 362, der bei der εὐσέβεια zwei Aspekte herausstellt: τῆς δ' αὖ περι τοὺς θεοὺς εὐσεβείας τὸ μὲν τί ἐστι θεοφιλότης, τὸ δὲ φιλοθεότης. θεοφιλότης μὲν τὸ ὑπὸ τῶν θεῶν φιλεῖσθαι καὶ παρὰ τῶν θεῶν πολλῶν τυγχάνειν, φιλοθεότης δὲ τὸ φιλεῖν τοὺς θεοὺς καὶ φιλίαν ἔχειν περὶ αὐτούς. *Bei der Frömmigkeit gegenüber den Göttern ist der eine Aspekt der der Gottgeliebtheit, der andere aber der der Gottesliebe. Von Gottgeliebtheit spricht man, wenn man von den Göttern geliebt wird und bei den Göttern viel erreichen kann, von Gottesliebe aber, wenn man die Götter liebt und viel Liebe für sie hat.*

²⁰ Die Behauptung von Amigues, Styrax, 298: «Le texte de Strabon permet d'identifier cette matière en combustion avec le résidu du styrax liquide» ist durch nichts gerechtfertigt. Es dürfte allem, was wir über Opfer wissen, widersprechen, dass Göttern nur Styrax geopfert wurde.

²¹ Girlanden sind gut zu erkennen auf Prägungen mit Herennia Etruscilla (SNG von Aulock Nr. 5317 f.) und mit Aurelian (Auktion Peus 366, 2000 [Slg. Burstein], Nr. 919).

²² Vgl. R. Turcan, Les guirlandes dans l'antiquité classique, JbAC 14, 1971, 92-139, bes. 113-117, wo er den Schmuck von Altären und Statuen behandelt, und 119-126, wo er auf Girlanden als Festschmuck zu sprechen kommt; ferner A. Alföldi, Die alexandrinischen Götter und die Vota publica am Jahresbeginn, JbAC 8/9, 1965/66, 53-87, bes. 73, wo er auf Münzdarstellungen von Girlanden als Festschmuck eingeht: «Die festliche Stimmung unterstreicht bei diesen Relief-medallions die ständige Zufügung von Guirlanden und Palmzweigen».

²³ Vgl. dazu vorläufig meine Bemerkungen in Nollé, Akklamationsmünzen, 323-328.

wurde das Heiligtum mit Beutestücken ausgestattet, die einige Kaiser der Stadt Selge, die sich als Bündnerin der Römer bezeichnete,²⁴ für eine spürbare Unterstützung ihrer Feldzüge schenkten. Bei diesen städtischen Hilfeleistungen bzw. der Ableistung von Bündnerpflichten ist an die Lieferung von kriegswichtigen Gütern – im Falle von Selge kommen am ehesten Holz und Holzprodukte wie Harz und Pech, aber auch Getreide und Öl in Frage – wie auch an die Entsendung von Hilfstruppen zu denken.²⁵ Auf der Rückseite einer medaillonartigen Münze Selges, die auf ihrem Obvers die einander zugewandten Porträts Caracallas und Getas trägt, sind die beiden Stämme des Heiligtums mit Wimpeln, die im Wind flattern, geschmückt. Vor dem Kultplatz steht eine Panhoplie, d.h. eine erbeutete Rüstung, die daran erinnern sollte, dass Selge einen propagandistisch als großen Erfolg stilisierten Feldzug der Severer, vermutlich den 1. Partherkrieg im Jahre 198 n. Chr., in der einen oder anderen Weise unterstützt hatte und dafür u.a. mit diesen Beutestücken belohnt worden war. Die Stadt war wie Anazarbos eine Ῥωμαϊκοῖς τροπαίοις κεκοσμημένη.²⁶ Die Prägung der Münze steht ganz offensichtlich im Kontext eines damals in Selge zelebrierten Siegesfestes: So gut wie sicher scheint es mir, dass es sich um eine Festprägung handelt, die bei der selgeischen Epinikienfeier an besonders verdiente Bürger ausgegeben wurde (Abb. 1g). Unter dem letzten Severerkaiser, Severus Alexander, wurde in dem selgeischen Heiligtum erneut ein römischer Sieg gefeiert. Dabei wurden rechts und links von den beiden «Stämmen» zwei Säulen errichtet; auf der einen stand der Adler des Zeus, der auch als Adler des römischen Jupiter verstanden werden konnte, auf der anderen aber eine Nike bzw. Victoria (Abb. 1i). Letztere bekränzt das Heiligtum der führenden Stadtgottheiten, die durch ihren ideellen Beistand im Glauben der Selgeer auch, wenn nicht sogar entscheidend Anteil an dem propagierten Sieg²⁷ des Kaisers hatten. Es ist ein wohlbekanntes Phänomen, dass die führenden Stadtgottheiten – und nur sie – von einer oder manchmal auch zwei Niken bekränzt wurden. Deshalb ist eine Nike, die auf einer städtischen Münze eine Gottheit bekränzt, ein deutliches Indiz für deren Zugehörigkeit zum Kreise der πολιοῦχοι.²⁸ Die Niken können, wie im Falle von Selge, gelegentlich auch auf Säulen stehen, wie etwa im pontischen Komana, wo die Göttin Ma zu beiden Seiten von je einem Säulenmonument mit einer sie bekränzenden Nike umgeben ist (Abb. 6).²⁹

Für das Schmücken des selgeischen Heiligtums in der Zeit des Severus Alexander mit den beiden Pfeilermonumenten lässt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein konkretes Szenarium vermuten. Severus Alexander war der Kaiser, der nach mehreren Jahrzehnten severischer Herrschaft erkennen musste, dass die Belastung der Städte mit *aurum coronarium* – das zu Machtübernahme, Dynastiefesten und kaiserlichen Siegen von den Gemeinden des Imperiums zunächst freiwillig und gern, dann aber mehr oder weniger unfreiwillig in Form von Goldkränzen, goldenen Statuetten oder Goldmünzen entrichtet wurde – zunehmend deren Leistungsfähigkeit überforderte. In dieser

²⁴ Nollé – Schindler, Selge, 80 f. Nr. 12: [ἡ] λαμπρότατη | [π]ρώτη φίλη | καὶ σύμμαχος Ῥωμαίων Σελεύων [πό]λις.

²⁵ Vgl. dazu Nollé, Colonia und Socia, 360 ff.

²⁶ SNG France 3, Nr. 2051; in der Beschreibung dieser Münze findet sich in diesem Katalog kein Hinweis auf die Beutestücke; eine Umzeichnung der Münze in A.B. Cook, Zeus 2,1, New York 1928, 492 f. Ausführlich zu ihrer Datierung und Interpretation Nollé, Selge/Bemühungen, 710. Auf den Stadttitel von Anazarbos ist kürzlich R. Ziegler, «Geschmückt mit römischen Tropaia»: ein Beitrag zur Stadttitulatur von Anazarbos in Kilikien, JNG 2003-2004, 15-24, eingegangen, der in diesem interessanten Aufsatz den Schmuck allzu sehr auf die baulichen Monumente bezieht, die die Stadt Anazarbos zur Erinnerung an römische Siege errichtete.

²⁷ Zu den Epinikien unter Severus Alexander vgl. vorläufig Nollé, Selge/Bemühungen, 710 Anm. 40

²⁸ Vgl. L. Robert, Monnaies grecques de l'époque impériale, RN VI 18, 1976, 43 Anm. 81 (= OMS 6, 155 Anm. 81): «la couronne ne semble jamais donnée qu'à la grande divinité de la ville, à la souveraine». Dazu mit einem weiteren Beispiel Nollé, Losorakel, 266 (Timbriada).

²⁹ Ein sehr gut erhaltenes Exemplar in der Auktion Gorny & Mosch 117, 2002, Nr. 386 (= Abb. 6).

Zeit wurden die finanziellen Spielräume des römischen Staates, aber auch die seiner Städte spürbar und sichtbar enger. Deshalb erließ der Kaiser in einer uns nur fragmentarisch erhaltenen Konstitution den Städten die Außenstände an derartigen Zahlungen, wollte und konnte aber andererseits nicht völlig auf diese Einnahmequelle verzichten und machte die Not des Staates für seine Haltung verantwortlich.³⁰ Aus einem Brief des Dynastiegründers und seines Sohnes Caracalla an die Stadt Aizanoi erfahren wir von dem kaiserlichen Usus, gelegentlich goldene Geschenke, die Städte den Kaisern gemacht hatten, den Poleis großzügig zurückzusenden. Im Falle von Aizanoi schickten Severus und Caracalla der phrygischen Stadt eine goldene Nike zurück, «auf dass sie bei den heimatlichen Göttern stehe».³¹ Auf diese Weise kündete sie nicht nur von der Sieghaftigkeit, sondern auch von der Großzügigkeit des Kaiserhauses. Möglicherweise war auch die Nike, die auf dem einen Pfeilermonument im selgeischen Hauptheiligtum stand, ein *aurum coronarium*-Präsent, das Severus Alexander der Stadt zurückgesandt hatte, vielleicht auch deshalb, weil sie die kaiserlichen Heere bei ihren Feldzügen tatkräftig unterstützt hatte. Die Selgeer stellten die zurückgekehrte Nike dann voller Stolz in ihrem Heiligtum auf und prägten eine Münze, die daran erinnerte. Auf einen ähnlichen Fall in der Zeit des Kaisers Decius weisen Darstellungen des selgeischen Heiligtums hin, unter das ein Kranz plaziert wurde (Abb. 11). Dieser ist am Einfachsten mit der Rückgabe eines goldenen Kranzes an die Stadt durch den Kaiser Decius zu erklären.

Auf einigen Münzbildern sitzen auf den Spitzen der Stämme Vögel. In dem hier skizzierten Ambiente ist kaum daran zu denken, dass sie allein die Tatsache wiedergeben sollten, dass sich Vögel immer wieder auf ihnen niederließen. Da in der Antike fast alle großen Heiligtümer auch Weissagungen lieferten, lässt sich dieses Detail des selgeischen Hauptheiligtums mit zwei Nachrichten in Ciceros *De divinatione* verbinden: Die Kiliker, Pamphylier und Pisider – Cicero betont, dass er diese Völker aufgrund seiner Statthalterschaft gut kennt – achteten auf den Flug und den Schrei der Vögel, um daraus Aussagen über die Zukunft zu gewinnen.³² Orakel aller Art waren bei den Selgeern offensichtlich sehr geschätzt. Schon die frühen Prägungen der Stadt weisen mit dem Beizeichen Astragal – besonders in Verbindung mit der Stadtgöttin Athena, aber auch mit Herakles – auf Astragalomantie in den bedeutendsten Heiligtümern der Stadt hin (7a-c).³³ Auf einem selgeischen Stater sind sogar beide Formen der Mantik miteinander verbunden, indem ein Vogel auf einem Astragal sitzend dargestellt ist (Abb. 7b).³⁴

Auf den Münzen einiger Emissionen ist das Podium von einem Zaun umgeben (Abb. 1o),³⁵ was unterstreichen soll, dass es sich um ein Temenos, d.h. um einen von der säkularen Verwendung ausgenom-

³⁰ Grundlegend noch immer Th. Klauser, *Aurum Coronarium*, RM 59, 1944, 129-153; für die Überforderung der Gemeinden durch Caracalla vgl. Cassius Dio LXXVIII 9, 2; zu dem Edikt des Severus Alexander Oliver, *Constitutions*, 529-541 Nr. 275 und dazu J. Nollé, *Die forcierte Krise: Zur Haushalts- und Finanzpolitik der Severer*, in: *Mitteilungen des Freundeskreises der Staatlichen Münzsammlung* 1, München 1997, 9-30. Für die Rücksendung eines Goldkranzes durch Kaiser Hadrian vgl. T. Ritti, *Documenti adrianei da Hierapolis di Frigia: Le epistole di Adriano alla città*, in: G. Follet (Hrsg.) *L'Hellénisme d'époque romaine. Nouveaux documents, nouvelles approches* (Ier s.a.C. – IIIe s.p.C.), Paris 2004, 297-346.

³¹ Oliver, *Constitutions*, Nr. 213 *παρὰ τοῖς ἐνχωρίοις θεοῖς ἐσ[ό]μενον*. Vgl. dazu Nollé, *Akklamationsmünzen*, 339.

³² Cicero, *De div.* I 2: *Cilicum autem et Pisidarum gens et his finitima Pamphylia, quibus nationibus praefuimus ipsi, volatibus avium cantibusque ut certissimis signis declarari res futuras putant. und I 25: auspicia vero vestra quam constant! quae quidam nunc a Romanis auguribus ignorantur ... a Cilicibus, Pamphyliis, Pisidiis, Lyciis tenentur.* Die Identifikation der Vögel als *«Orakelvögel»* bereits bei Head, *HN*, 519: *«the two birds are clearly oracular»*; vgl. auch Nollé, *Selge/Bemühungen*, 708 Anm. 14.

³³ Vgl. dazu meine Ausführungen in Nollé, *Losorakel*, 14 f.

³⁴ SNG PfpS V Nr. 327.

³⁵ Münze im British Museum, London (abgebildet und kommentiert in Price – Trell, *Coins*, 144 Fig. 262); vgl. Trell, *Tomb*, 166: *«The sanctity of the Selge tomb/altar/shrine is emphasized by a low barrier ... »*.

menen heiligen Bezirk handelt. Solche Gatter bzw. Zäune oder Schranken,³⁶ die ein «Naturheiligtum» unter freiem Himmel, in dessen Zentrum ein «heiliger» Baum steht, umgeben, sind auf weiteren kleinasiatischen Münzen dargestellt, z.B. auf solchen von Aphrodisias (Abb. 2a, b)³⁷ und dem von Selge nicht weit entfernten Lyrbe (Abb. 3a, b).³⁸ Ein heiliger Palmbaum mit eigener Umfriedung ist auf den Münzen von Korinth wiedergegeben: Er steht, wie eine weitere korinthische Prägung zeigt, in der Nähe des Poseidontempels von Isthmia, und es ist anzunehmen, dass es sich um jenen Baum handelt, aus dem die Palmwedel für die Sieger geschnitten wurden. (Abb. 4a, b).³⁹

Die Münzen des selgeischen Haupttypus geben auch einen Hinweis darauf, welchen Göttern der Kult auf dem Podium gewidmet ist:⁴⁰ Auf fast allen⁴¹ Prägungen dieses Typus stehen nämlich neben den Halterungen für die «Stämme» zwei göttliche Attribute: Donnerkeil und Keule. Damit ist völlig gesichert, dass die Kultstätte Zeus und Herakles geweiht war. In der Regel ist auf der linken Seite der Münze (d.h. auf der rechten Seite des Podiums) ein Donnerkeil plaziert, auf der rechten Seite des Geldstücks (d.h. auf der linken Seite des Podiums) eine Keule. Zeus und sein Sohn Herakles werden durch diese Prägungen als Inhaber des Podiumheiligtums ausgewiesen. Ihnen, in weitaus geringerem Maße Athena und Artemis, waren auch die vorkaiserzeitlichen Münzen der Stadt gewidmet, was nichts anderes bedeuten kann, als dass Zeus und Herakles die *πολιοῦχοι θεοί*⁴² Selges waren. Eine kaiserzeitliche Inschrift aus Selge belegt, dass der damals offensichtlich wichtigste Agon der Stadt dem Zeus Kesbelios in Verbindung mit dem Kaiser gewidmet war.⁴³ Es ist ein wohlbekanntes Phänomen der Kaiserzeit, dass der Kult führender Stadtgötter mit dem Kaiserkult verbunden wurde. Aus dem nichtgriechischen Beinamen des Zeus geht hervor, dass er bzw. sein Kult tief in der vorgriechischen, d.h. kleinasiatischen Kultur Selges verwurzelt war.⁴⁴ Ihm hatte man offenbar den Schutz der Akropolis von Selge anvertraut, die nach dem Zeugnis⁴⁵ des Polybios Kesbelion hieß. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass das auf den Münzen abgebildete «Natur»-Heiligtum die Burg von Selge bekrönt hat. Dort habe ich einen Altar entdeckt, der sowohl die Keule des Herkules als auch das

³⁶ Im Zusammenhang mit den Schranken um das Heiligtum von Selge geben Price – Trel, *Coins*, 145 Beispiele für Tempelschranken, die allerdings mit der Umzäunung des Heiligtums von Selge nur bedingt vergleichbar sind.

³⁷ Macdonald, *Aphrodisias*, 32: «On some specimens the tree is surrounded by a lattice enclosure». Vgl. etwa ebd. 99, R265-270 (Vs. Synkletos, 209-211 n. Chr.; R266 = Abb. 2a; R270 = Abb. 2b); 111, R 340-346 (Vs. Synkletos); 116, R341 (Vs. Demos); 138, R462 f. (Vs. Bule).

³⁸ SNG Levante I Nr. 268 (= Abb. 3a; Gordian III.; vgl. dazu Vermeule, *Imperial Art*, 152, der die Schranken für Naiskos hält), Nr. 290 (Valerianus I.) und Nr. 291 (= Abb. 3b; Salonina).

³⁹ Auktion Lanz (Münzen von Korinth, Sammlung BCD) 105, 2001, Nr. 772 (= Abb. 4a; Lucius Verus) und Nr. 712 (= Abb. 4b; Marc Aurel).

⁴⁰ Schon richtig erkannt von Imhoof-Blumer, *MGR*, 344 f.

⁴¹ Ausnahmen bilden Prägungen unter Antoninus Pius, bei denen neben den Halterungen Altäre stehen, z.B. SNG France 3, Nr. 2014 f., und Prägungen mit Julia Mamaea (SNG France 3, Nr. 2058), wo die Altäre vor den Halterungen stehen, aber der Platz neben ihnen zu klein ist, um noch die Götterattribute unterzubringen.

⁴² Zu diesem Begriff vgl. etwa A. Wilhelm, *Griechische Grabgedichte aus Kleinasien*, Sitzungsber. Berl. Akad. Wiss., Berlin 1932, 792-865, bes. 803 (= ders., *Akademieschriften zur gr. Inschriftenkunde* 2, Leipzig 1971, 336-409, bes. 347); Robert, *Ét. anat.*, 23-27; Nollé, *Etenna*, 81 f. zur Darstellung von *προεστῶτες θεοί* auf städtischen Münzen.

⁴³ Nollé – Schindler, *Selge*, 84-88 Nr. 15: *μετὰ δὲ τοῦτο ἀγωνοθετεῖν καὶ προκαθέζεσθαι ἀγ[ῶ]νος πενταετηρικοῦ οἰκουμενικοῦ Καισαρίου Κεσβελίου Ἀγτωνείου. Danach aber war er Agonothet und Vorsitzender des alle fünf Jahre ausgetragenen ökumenischen Caesarius-Kesbelios-Antonios-Agons.*

⁴⁴ Vgl. dazu ebd. 86.

⁴⁵ Polybios V 76, 2 (zur Konstituierung des Textes vgl. Nollé – Schindler, *Selge*, 86): *ὁ δὲ Γαρσύηρις ... προήγεν ὡς ἐπὶ τὸ Κεσβελιον καλούμενον. τοῦτο δ' ἐστὶ μὲν Διὸς ἱερόν, κείται δ' εὐφυῶς κατὰ τῆς πόλεως· ἄκρας γὰρ λαμβάνει διάθεσιν. Garsyeris aber rückte gegen das sogenannte Kesbelion an. Dabei handelt es sich um ein Heiligtum des Zeus; es liegt aber auf einer Höhe über der Stadt. Und so hat es die Funktion einer Burg.*

Blitzbündel des Zeus im Relief wiedergibt und damit die Praktizierung des gemeinsamen Kultes beider Götter an dieser Stelle der Stadt bezeugt.⁴⁶ Auf den Münzen, die das gemeinsame Podiumheiligtum von Zeus und Herakles abbilden, steht das Attribut des Göttervaters, wie es zu erwarten ist, auf der rechten Ehrenseite des Monuments.⁴⁷ Deshalb, aber auch wegen der besonderen Bedeutung des Zeus, die – wie dargelegt – Inschriften und literarische Zeugnisse spiegeln, ist es verfehlt, mit Imhoof-Blumer dem Zeus eine sekundäre Rolle in dieser Kultgemeinschaft zuzuweisen.⁴⁸ Da bereits auf einem hochhellenistischen Münztypus – der grob in die Zeit zwischen 300 und 190 v. Chr. zu datieren ist – die Keule des Herakles und ein Stamm nebeneinander plaziert sind,⁴⁹ ist die Existenz dieser Kultstätte bereits für diese Zeit erwiesen. Alles spricht aber dafür, dass dieser ungrische Kult noch erheblich älter ist und viel weiter, d.h. in die kleinasiatische Vergangenheit Selges, zurückreicht.⁵⁰

Schließlich lassen jene Münzen, die in dem Sockel des Podiums eine Tür darstellen, erkennen, dass es eine Krypta gab, die unter die Kultplattform führte; ihre schweren Rahmen sind auf einigen Prägnungen deutlich auszumachen.⁵¹ Krypten antiker Sakralbauten sind zwar verhältnismäßig selten, kommen jedoch gelegentlich auch bei kleinasiatischen Heiligtümern vor, die stark in anatolischen Traditionen stehen, wie etwa beim Zeustempel von Aizanoi oder beim Orakelheiligtum von Klaros.⁵² Der isthmische Kultbau des Palaimon, unweit des Poseidontempels, besaß spätestens seit der Zeit Marc Aurels eine unterirdische Kammer, deren Türzugang unter dem Podium auf Münzen dargestellt bzw. herausgestellt ist (Abb. 5). Wahrscheinlich führte sie zum Heroengrab des Palaimon.⁵³ Ich möchte es

⁴⁶ Zu ihm vgl. Nollé – Schindler, Selge, 86 Anm. 21; Nollé, Selge/Bemühungen, 709.

⁴⁷ Zur Bedeutung von rechts und links auf Münzen vgl. M. und J. Nollé, Vom feinen Spiel städtischer Diplomatie. Zu Zeremoniell und Sinn kaiserzeitlicher Homonoia-Feste, ZPE, 102, 1994, 241-262.

⁴⁸ Imhoof-Blumer, MGr, 344 f.: «Il paraît donc que l'arbre et l'autel, les plus importants, étaient affectés au culte d'Héraclès, et les autres à celui de Zeus, qui dans le sanctuaire, que représentent les monnaies, n'aurait joui que d'une vénération secondaire».

⁴⁹ Vgl. die Belege in Anm. 5 f.

⁵⁰ Zu den Baumkulten in hethitischer Zeit vgl. etwa Haas, Berggötter, 13: «Die Wettergötter leben in den Gebirgen, wo sich an heiligen Hainen bei Quellen, Felsen und besonderen Bäumen ihre bevorzugten Stätten befinden» und weiter unten; vgl. ferner meine Erwägungen, den Zeus und Herakles von Selge mit Tarhunt und Runzas zu verbinden: Nollé, Selge/Bemühungen, 712. Zum Beharren der Selgeer auf ihre alten Traditionen vgl. Nollé, Hellenisierung, 511 f.

⁵¹ SNG France 3, Nr. 2051 (Caracalla und Geta Caesar) und 2044 (Caracalla unter Septimius Severus); das wurde bereits von Trell, Tomb, 166 erkannt: «One example, suspiciously tooled, shows a door into a crypt»; vgl. Nollé, Selge/Bemühungen, 708.

⁵² Zu Aizanoi vgl. R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi, Berlin 1979, 66 f., der auf ältere Interpretationen zurückgreifend in der Krypta einen Kultraum der Meter Steunene sehen möchte, so dass der Tempel in einer Art Doppeldedikation Zeus und Meter geweiht gewesen wäre. Diese Ansicht wird mit Recht von K. Rheidt, Römischer Luxus – Anatolisches Erbe. Aizanoi in Phrygien. Entdeckung, Ausgrabung und neue Forschungsergebnisse, Antike Welt 28, 6, 1997, 479-499, bes. 493 in Frage gestellt, ohne dass Rheidt eine überzeugende Erklärung für die aufwändige Substruktur des Tempels präsentieren kann. Ich glaube, dass die «Höhle» unter dem Tempel an die Geburt des Zeus und das Versteck des von Kronos bedrohten Gotteskindes erinnern soll, was nicht ausschließt, dass in ihr bestimmte Riten vollzogen wurden, ohne dass sie dabei für ein größeres Publikum zugänglich war. Für Klaros vgl. Tacitus, Ann. II 54, wo die dort genannte Höhle (specus) mit der Krypta des Tempels zu identifizieren ist, in der die heilige Orakelquelle entsprang; vgl. Au. Busine, Paroles d'Apollon. Pratiques et traditions oraculaires dans l'Antiquité tardive (IIe-VIe siècles), Leiden/Boston 2005, 48.

⁵³ Vs. Marc Aurel; Rs. C L I COR (i. A.); Rundtempel des Palaimon auf hohem Podium; in dem Podium der Eingang zur Krypta, l. davon Baum, davor Opferstier (Auktion Lanz 105 [BCD Sammlung Korinth], 2001, Nr. 714 = Abb. 5a) und Vs. Lucius Verus; Rs. C L I – COR (i. A.); Rundtempel des Palaimon auf hohem Podium, darin die Statue eines Delphins mit dem toten Palaimon auf seinem Rücken; in dem Podium der Eingang zur Krypta (Auktion Lanz 105 [BCD Sammlung Korinth], 2001, Nr. 754 = Abb. 5b); vgl. Pausanias II 2, 1 (dazu und zu den Bauphasen des Palaimonions ist der grundlegende Kommentar von D. Musti – M. Torelli, Pausania. Guida della Grecia. Libro II. La Corinzia e l'Argolide, o.O. 2008, 211 ff. und 391 f. heranzuziehen) und für die Münzen F. Imhoof-Blumer – P. Gardner, A numismatic commentary on Pausanias, London/Bungay 1887, Tf. B XI und XII.

auch im Falle Selges nicht ausschließen, dass die dargestellte Tür, die unter das Podium des Zeus- und Heraklesheiligtums führte, der Zugang zu einem Heroengrab war. Damit ist alles zusammengetragen, was sich mit einiger Sicherheit über das auf dem selgeischen Haupttyp abgebildete Monument sagen lässt.

6.2. Deutungen: Styraxbäume, Eya-Bäume oder Blitzmal und Herakleskeule?

Friedrich Imhoof-Blumer hat erwogen, dass es sich bei den beiden Stämmen des Heiligtums um Styraxbäume handeln könnte.⁵⁴ Er ging dabei von der Beschreibung Selges bei Strabon⁵⁵ aus, der neben anderen Produkten der Stadt, die die Grundlage für ihren Reichtum bildeten, auch die Styraxgewinnung erwähnt: *Geradezu ein Wunder ist die Natur dieser Region. Denn in den Höhenregionen des Taurus kann das Land Zehntausende ernähren und ist so ertragreich an Früchten, dass viele Orte mit Ölbäumen bepflanzt und mit schönen Weinstöcken bestanden sind und vielfältigen Arten von Weidevieh reichlich Futter bieten. Im Umkreis aber stehen darüber Waldungen verschiedener Baumarten. Besonders reichlich aber wächst bei ihnen der Styrax, ein nicht besonders großer Baum, von dem auch die Styrax-Lanzenschäfte gemacht werden, die denen aus der Kornelkirsche gleichen. In den Baumstämmen aber lebt eine Art Holzwurm, der sich durch das Holz bis zur Oberfläche durchfrisst und zunächst eine Art feiner Körner nach außen drückt, die Kleie oder Sägemehl gleichen und einen Haufen am Fuß des Baumes bilden. Dann aber fließt eine Substanz herab, die leicht fest wird wie Gummi. Ein Teil dieser zähen Masse läuft aber bis zu den Körnchen am Fuß des Baumes und vermischt sich mit ihnen und der Erde. Lediglich der Teil, der sich auf der Oberfläche befindet, bleibt unvermischt; ebenso bleibt der Teil rein, der auf der Oberfläche des Stammes, an dem er herunterfließt, hart wird. Auch aus dem unreinen Produkt stellen sie eine Mischung her, die mit Holz und Erde untermengt ist, aber besser duftet als das reine, deren übrige Eigenschaften jedoch schwächer ausgeprägt sind – die meisten aber wissen das nicht. Sie wird größtenteils für Rauchopfer im Kult verwendet. Hoch angesehen ist auch die selgeische Iris und die aus ihr bereitete Salbe.*

Dieser Text brachte Imhoof-Blumer auf den Gedanken, dass auf den hellenistischen Kleinmünzen Selges Herakles mit Styraxlaub bekränzt sei, und schloss daraus wieder auf die kultische Bedeutung dieses Baums in Selge, so dass er schließlich die «Stämme» mit Styraxbäumen identifizierte.⁵⁶

Bluma L. Trell bestritt hingegen die Verbindung des Heiligtums bzw. des Zeus- und Herakleskultes mit Styrax und brachte die Vorstellung auf, dass die «Stämme» in der Tradition der hethitischen «eya»-

⁵⁴ Imhoof-Blumer, MGr, 343 ff., der frühere Deutungen als «obélisques, phares ou des torches» mit Recht ablehnte.

⁵⁵ Strabon XII 7, 3 (C 570/1): θαυμαστή δ' ἐστὶν ἡ φύσις τῶν τόπων· ἐν γὰρ ταῖς ἀκρωρείαις τοῦ Ταύρου χώρα μυριάδας τρέφειν δυναμένη σφόδρα εὐκαρπὸς ἐστίν, ὥστε καὶ ἐλαιόφυτα εἶναι πολλὰ χωρία καὶ εὐάμπελα, νομάς τε ἀφθόνους ἀνεῖσθαι παντοδαποῖς βοσκήμασι· κύκλω δ' ὑπέρκεινται δρυμοὶ ποικίλης ὕλης. πλείστος δ' ὁ στύραξ φύεται παρ' αὐτοῖς, δένδρον οὐ μέγα ὀρθηλόν, ἀφ' οὗ καὶ τὰ στυράκινα ἀκοντίσματα, εὐκότα τοῖς κρανεῖνοις ἐγγίνεται δ' ἐν τοῖς στελέχεσι ξυλοφάγου τι σκώληκος εἶδος, ὃ μέχρι τῆς ἐπιφανείας διαφαγὼν τὸ ξύλον τὸ μὲν πρῶτον πιτύροις ἢ πρίσμασιν εὐκότως τι ψῆγμα προχέει, καὶ σωρὸς συνίσταται πρὸς τῆ ῥίζῃ, μετὰ δὲ ταῦτα ἀπολείβεται τις ὕγρασία δεχομένη πῆξιν ῥαδίαν παραπλησίαν τῆ κόμμι· ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ψῆγμα πρὸς τῆ ῥίζῃ κατενεχθὲν ἀναμίγνυται τούτῳ τε καὶ τῆ γῆ, πλήν ὅσον ἐπιπολῆς συστάν διαμένει καθαρόν, τὸ δ' ἐν τῆ ἐπιφανείᾳ τοῦ στελέχους καθ' ἣν ῥεῖ πῆττεται, καὶ τοῦτο καθαρὸν· ποιοῦσι δὲ καὶ ἐκ τοῦ μὴ καθαρῷ μίγμα ξυλομιγές τι καὶ γεωμιγές, εὐωδέστερον τοῦ καθαρῷ, τῆ δ' ἄλλη δυνάμει λειπόμονον (λανθάνει δὲ τοὺς πολλούς), ᾧ πλείστω χρώνται θυμιάματι οἱ δεισιδαίμονες. ἐπαινέται δὲ καὶ ἡ Σεληγική Ἴρις καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ἄλειμμα.

⁵⁶ Imhoof-Blumer, MGr, 344: «J'ai déjà relevé la particularité que les feuilles des arbres ressemblent à celles dont est couronné Héraclès sur les monnaies autonomes. A première vue on les prendrait pour des feuilles de chêne; mais, en les examinant de plus près sur les divers exemplaires, on découvre qu'elles se rapprochent beaucoup des feuilles du styrax ou storax, arbuste que Strabon (p. 570) décrit assez longuement, en parlant précisément du territoire de Selgé». Dagegen stellte Amigues, Styrax, 295 richtig fest: «si l'on compare une de ces monnaies de Selgé ... avec des rameaux feuillés d'aliboufier ... et de liquidambar ..., on n'aperçoit aucune ressemblance». Völlig unverständlich ist mir, wie Baumann, Pflanzenbilder, 60

Bäume stehen könnten, die in Heiligtümern aufgestellt und an deren Zweigen Votivgaben aufgehängt wurden.⁵⁷ Allerdings sind auf keiner der selgeischen Münzen solche Gaben dargestellt, so dass diese Deutung wenig Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen kann.⁵⁸

Vor einiger Zeit habe ich, eine Idee von Peter Weiss aufgreifend und ausweitend, die Vermutung geäußert, dass es sich bei den «Stämmen» möglicherweise um vom Blitz getroffene Bäume handelt, die durch den Wetterstrahl des Zeus geheiligt wurden und die Macht (δύναμις) des höchsten selgeischen Gottes sichtbar, d.h. epiphan, machen sollten. Ähnliches nimmt D.J. McDonald auch für den dürren Baum an, der auf den Münzen von Aphrodisias dargestellt ist.⁵⁹ Ich glaube, dass im Falle von Aphrodisias der vom Blitz getroffene Baum eine Rolle bei der Gründung eines jener Städtchen spielte, die später in Aphrodisias aufgegangen sind. Es ist auch sonst bezeugt – etwa im Falle von Lampsakos –, dass ein Blitzeinschlag als Omen den Ausgangspunkt für eine Stadtgründung bildete.⁶⁰ Bei den Bäumen von Selge habe ich an Riesenwacholderbäume gedacht, die geradezu charakteristisch für die Flora in der Umgebung Selges sind.⁶¹ Möglicherweise hieß es in den Patriatraditionen von Selge, dass Herakles den Kult seines Vaters begründet hatte, indem er als erster einen solchen, von seinem Vater geheiligten Baum mit seinen Riesenkräften in das Heiligtum auf dem Kesbelion geschafft hatte. Für nicht ausgeschlossen halte ich, dass selgeischen Lokaltraditionen zufolge Herakles einen solchen Baum als Keule benutzte, da auf den selgeischen Münzen seine Keule und die Stämme oft sehr ähnlich wiedergegeben sind.

6.3. Eine neue Deutung von Suzanne Amigues: Styrapressen

Die hier skizzierte Deutung des identitätsstiftenden Hauptheiligtums von Selge wird jetzt in einer umfangreichen Abhandlung von Suzanne Amigues bestritten. Ausgang ihrer Überlegungen ist dabei die Identifikation der Stämme auf dem selgeischen Podium mit Styrapressen durch Imhoof-Blumer, dem sie allerdings weder in der Identifizierung der Stämme als Bäume noch in der des Podiums als Heiligtum folgen will. Vielmehr möchte Frau Amigues die Stämme und ihre Halterungen als Styrapressen deuten. Zu diesem Zwecke bringt sie gegen meine Deutung der Stämme einerseits ein «bon sens»-Argument vor, andererseits postuliert sie, dass Styrapressen auf den Münzen von Selge thematisiert sein müsse.

Gegen meine Deutung der dürren Stämme mit Aststummeln als vom Blitz getroffene Bäume wendet sie ein, dass jeder, der einmal einen vom Blitz getroffenen Baum gesehen habe, einen gevierteilten Stamm und zerstückelte Äste im Gedächtnis behalte, und die seien auf den Münzen von Selge nicht zu sehen.⁶² Ich will und kann nicht gegen die Erinnerungen von Frau Amigues argumentieren, denn

f. ein gut erhaltenes hellenistisches Münzbild des Herakles mit dem vermeintlichen Styrapressenkrantz abbildet, darunter einen blühenden Styrapressenbaum mit völlig anderen Blättern, und dennoch behauptet, die Münze stelle Styrapressenlaub dar.

⁵⁷ Trell, *Tomb*, 166; dies., *Phoenician World*, 121; Price – Trell, *Coins*, 143: «The cult trees have generally but incorrectly been called styrapress trees». Zu den *e(y)a(n)*-Bäumen vgl. jetzt insbesondere J. Puhvel, *Hittite etymological dictionary* 2, Berlin/New York/Amsterdam 1984, s.v. *e(y)a(n)*, 254.

⁵⁸ In diesem Punkt ist Amigues, *Styrapressen*, 300: «Il n'est pas dit pourquoi ces supports d'offrandes sont toujours à Selgé désespérément vides ...» zuzustimmen.

⁵⁹ D. MacDonald, *The Coinage of Aphrodisias*, London 1992, 33; ders., *Some problems in Aphrodisian numismatics*, in: R.R.R. Smith – K.T. Erim (Hrsg.), *Aphrodisias Papers 2. The theatre, a sculptor's workshop, philosophers, and coin-types*, Ann Arbor (Mi.) 1991, 169-175, bes. 174.

⁶⁰ Auf die Patriatraditionen von Aphrodisias werde ich andernorts zu sprechen kommen. Für Lampsakos vgl. vorläufig das *Etymologicum Gudianum*, s.v. *Lampsakos* und *Pomponius Mela* I 19.

⁶¹ Weiss, *Pisidien*, 152; Nollé, *Selge/Bemühungen*, 709.

⁶² Amigues, *Styrapressen*, 300: «Cette nouvelle exégèse ne résiste pas elle non plus à une objection de bon sens: il suffit d'avoir vu

dabei handelt es sich um eine persönliche Gestaltung von Wirklichkeit, doch kann man sich darauf verständigen – und das ist eher «bon sens», zumindest aber Empirie –, dass Blitzeinschläge keine normierten Baumleichen hinterlassen, die alle gleich aussehen. Ich habe oft – und gerade in der Gegend von Selge – vom Blitz getroffene Bäume gesehen,⁶³ die den Stämmen auf den Münzen von Selge gleichen.

Das zweite Argument von Frau Amigues lautet, dass für den Fall, dass man die Stämme auf den Münzen von Selge nicht mit Styrax in Verbindung brächte, dieses für die Pisiderstadt so wichtige Harz in einer Zeit, wo es sehr begehrt war, keine Berücksichtigung auf den Münzen gefunden hätte.⁶⁴ Dieser Argumentation liegt der fatale Trugschluss eines vor allem ökonomisch denkenden Menschen des 20. und 21. Jhdts. zugrunde, dass antike Münzen wirtschaftliche Fakten zur Darstellung bringen sollten. In Wirklichkeit tun sie dies höchst selten, und wenn, allenfalls sekundär. Die Ähren von Metapont, die Feigenblätter von Idyma und auch das Silphium von Kyrene – das sie erwähnt – sind Hinweise auf den Beistand von Göttern, die einer Stadt mit diesen Nutzpflanzen ein besonderes Geschenk gemacht hatten. Oft reklamieren die Städte mit solchen Münzbildern, durch den Gunsterweis einer bestimmten Gottheit *πρώτος εὔρετής* bestimmter Nutzpflanzen gewesen zu sein. Besonders bekannt ist das z.B. für den Ölbaumzweig auf den attischen Tetradrachmen, die nicht etwa auf den attischen Öllexport hinweisen wollen, sondern daran erinnern, dass Athena beim Kampf mit Poseidon um das attische Land den Athenern den Ölbaum geschenkt hat.⁶⁵ So war Athen nicht nur durch Demeter und Triptolemos der Erfinder des Getreideanbaus, sondern konnte durch das Geschenk der Athena auch den Anfang aller Ölbaumkulturen für sich beanspruchen. Erinnern wir uns daran, dass die städtischen Münzen der Kaiserzeit (wie auch der Jahrhunderte davor) die religiös-politische Identität einer Stadt zum Ausdruck bringen, indem vor allem die göttlichen Schützer der Poleis bzw. ihre Attribute, Heiligtümer oder Feste dargestellt werden. Das schließt nicht aus, dass etwa die intensive Verehrung von Dionysos und seine Darstellung auf städtischen Münzen mit umfänglichem Weinbau, von Demeter mit einer bedeutenden Getreideproduktion oder von Hephaistos mit einem intensiv betriebenen Schmiedehandwerk in einer Stadt⁶⁶ zu tun haben. Angesichts der Zurückhaltung der antiken Menschen, wirtschaftliche Gegebenheiten auf Münzen zur Darstellung zu bringen, ist es keine Überraschung, wenn die Styraxproduktion von Selge auf dessen städtischen Münzen nicht reflektiert wird. Das Postulat «On peut s'attendre à ce que Selgé ait fait de cette ressource originale un de ses emblèmes monétaires»⁶⁷ ist in keiner Weise zwingend: Zum einen ist es nicht erwiesen, dass die Styrax-Produktion für die Wirtschaft der Stadt Selge eine solche herausragende Rolle gespielt hat, wie es Frau Amigues unterstellt. Sie hat manchen Selgeern ein gutes Zubrot verschafft; es hat

un arbre foudroyé pour garder le souvenir de son tronc écartelé et de ses branches déchiquetées; rien de tel sur les monnaies de Selgé».

⁶³ So auch Weiss, Pisidien, 152: «Wie die Darstellungen zeigen, handelt es sich um abgestorbene Bäume, und zwar sicher um große Nadelbäume; solche Silhouetten sieht man in Selge und Umgebung ohne langes Suchen». Vgl. zu diesem Thema zuletzt O. Köyağasioğlu, Zeus Kesbelios kült alanı ve Selge sikkelerine yansması, in: O. Tekin – A. Erol (Hrsg.), *Ancient History, Numismatics and Epigraphy in the Mediterranean World. Studies in memory of C.E. Bosch and S. Atlan and in honour of N. Baydur*, İstanbul 2009, 205-214, der zu dem Schluss kommt «that the objects depicted on the Roman Imperial coins of Selge are the twin cultus objects rather than styrax trees and their roots may have been sought in Mesopotamia or in the Bronze Age cultures of the Aegean World or Anatolia».

⁶⁴ Amigues, Styrax, 300: «En outre le styrax serait absent de ce monnayage précisément à l'époque où, nous le verrons, la pénurie de gomme-résine d'aliboufier a déterminé une forte demande de son succédané extrait du liquidambar».

⁶⁵ Von Mosch, Bilder, 29 f.

⁶⁶ Letzteres habe ich in Nollé, Hephaistos, dargelegt.

⁶⁷ Amigues, Styrax, 294.

aber mit Sicherheit andere Agrarprodukte Selges gegeben, die ökonomisch weitaus bedeutender waren als der Styrax: Dazu müssen wir etwa das Olivenöl⁶⁸ und das Holz⁶⁹ rechnen. Auch an die von Strabon erwähnte selgeische Iris erinnert die Stadt, nach der diese Pflanze benannt ist, nicht auf ihren Münzen.⁷⁰ Zum anderen hätten, wenn das Postulat von Frau Amigues zuträfe, insbesondere Kremna und Pednelissos, auf deren Territorien sich nach der Karte im Aufsatz von Frau Amigues das Hauptverbreitungsgebiet der Styraxbäume befindet und sich wahrscheinlich auch in der Antike befand,⁷¹ Münzen prägen müssen, die sich auf die Styraxgewinnung beziehen. Nicht auszudenken ist schließlich, wieviele Weinpressen auf kleinasiatischen städtischen Prägungen erscheinen müssten, wenn alle jene Städte Kleinasiens, die für ihre Weine berühmt waren, diese auf ihren Münzen abgebildet hätten! In Wirklichkeit ist bisher keine einzige Darstellung einer solchen auf einer Münze bekannt geworden.

Genauso wenig aussichtsreich ist es, aufgrund von selgeischen Münzen, die Asklepios zeigen, zu postulieren, dass der hier zur Diskussion stehende Haupttypus dieser Stadt etwas mit Styrax zu tun haben müsse. Frau Amigues greift dabei auf die Argumentation des Medizinhistorikers E.P. Moog zurück. Dieser publizierte, nachdem er eine selgeische Münze mit Tranquillina auf der Vorderseite und Asklepios auf der Rückseite im Münzhandel erworben hatte, diese voller Sammlerstolz an abgelegenen Ort als das dritte bekannte numismatische Zeugnis für den Asklepioskult von Selge.⁷² Selgeische Asklepiosmünzen gibt es in weit größerer Zahl, als sie Moog bekannt sind,⁷³ jedoch besteht weder eine Notwendigkeit, sie mit der selgeischen Styraxproduktion in Verbindung zu bringen, noch besitzen wir den geringsten Hinweis darauf, dass dies von den Selgeern mit ihren Asklepiosprägungen getan wurde. Abgesehen davon, dass wie bei Strabon zu lesen ist, das Styraxharz in Pisidien vor allem als Räucherwerk verwendet wurde bzw. sein Holz für Lanzenschäfte – also von dem antiken Geographen im Falle von Selge nicht einmal in einen medizinischen Zusammenhang gestellt wird –, emittierte fast jede Stadt Kleinasiens in den ca. 250 Jahren der Römischen Kaiserzeit mehr oder weniger zahlreiche Münzen mit Asklepios, oft auch zusammen mit Hygieia und hin und wieder in Begleitung des Telesphoros. Mit Ausnahme jener Orte, in denen der Asklepioskult mit einem bedeutenden Heilzentrum verbunden war und von denen er deshalb in zahlreichen Emissionen mit vielen unterschiedlichen Typen zur Darstellung gebracht wurde, hat die sporadische Prägung von Asklepiosmünzen in der Regel mit auftretenden Seuchenzügen zu tun. Seiner wurde immer dann auf den städtischen Prägungen gedacht, wenn sein Kult bei Epidemien in einer Stadt besondere Bedeutung erlangte. Es ist sprechend, dass die selgeischen Prägungen mit Asklepios unter Marc Aurel und Lucius Verus – also unter dem Eindruck der großen Seuche – einsetzten.

Wenn bereits der Ansatz der Amigues'schen Argumentation – bei der es darum geht, einerseits meine Deutung der Bäume von Selge als unmöglich zu erweisen, andererseits die Darstellung von Styrax auf den Münzen von Selge als zwingend zu postulieren – in keiner Weise gelungen ist, geht die neue

⁶⁸ Strabon XII 7, 3 (C 570): σφόδρα εὐκαρπὸς ἐστὶν, ὥστε καὶ ἐλαιόφυτα εἶναι πολλὰ χωρία καὶ εὐάμπελα.

⁶⁹ Darauf spielt Strabon, ebd., an: κύκλω δ' ὑπέρκεινται δρυμοὶ ποικίλης ὕλης.

⁷⁰ Siehe Strabon, ebd.: ἐπαινεῖται δὲ καὶ ἡ Σελογική Ἴρις καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ἄλειμμα.

⁷¹ Amigues, Styrax, 291 Fig. 15.

⁷² Moog, Asklepioskult.

⁷³ Ich kenne Asklepiosprägungen von Selge mit den Porträts von Lucius Verus, Marc Aurel, Commodus, Geta Caesar, Gordian III. und Aurelian.

Interpretation der ‹Stämme› von Frau Amigues, sie stellten Styraxpressen vor, vollends in die Irre und entbehrt nicht einer gewissen Komik.

Strabon gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass bei der Gewinnung des selgeischen Styrax Pressen zum Einsatz kamen, wie das bei der neuzeitlichen Styraxgewinnung der Fall ist. Strabon weiß offensichtlich nur von dem Sammeln des Harzes, das aus den Styraxbäumen ausfloss. Das stellt für Frau Amigues jedoch kein Problem dar: Sie behauptet, Strabon hätte keine genaue Kenntnis über die Styraxgewinnung in Selge gehabt: «Elles [= les difficultés d'accès] expliquent également que la source de Strabon, par hypothèse Artémidore, donne sur le styrax de Selgé des renseignements confus: le voyageur a pu se faire montrer l'aliboufier au voisinage même de la ville; il lui a été impossible d'observer le liquidambar et son exploitation. Dans de telles conditions, les erreurs et les lacunes étaient inévitables».⁷⁴ Es ist immer höchst misslich, wenn eine Gelehrte unserer Zeit, ohne sich auf ein anderes antikes Zeugnis oder Monument stützen zu können, die Richtigkeit der Aussage eines antiken Fachautors bestreiten möchte.

Eine Spindelpresse, wie Frau Amigues sie für die Gewinnung selgeischen Styraxes konstatiert und wie sie auf den selgeischen Münzen abgebildet sein soll, braucht einen im rechten Winkel zum Pressbaum stehenden Hebelarm, um den Pressbaum herunterdrehen bzw. -winden zu können. Das ist bei den vermeintlichen Styraxpressen von Selge aber nicht der Fall:

- Es gibt anstelle eines Armes bis zu fünf verschiedene ‹Ärmchen› auf beiden Seiten des Pressbaumes. Da ein Arm ausgereicht hätte, sind alle anderen überflüssig, zumal wenn sie ganz oben unter der Spitze des Pressbaums sitzen. Auch dieses Problem interpretiert Frau Amigues weg: Es war der ‹horror vacui› eines Stempelschneiders, der ihn mehr Arme, als in Wirklichkeit vorhanden waren, darstellen ließ: «De plus nombreuses paires ne sont peut-être pas fonctionnelles: le graveur a pu simplement chercher à meubler le champ disponible».⁷⁵
- Da die untersten Arme schon kurz über der Führung des Pressbaumes sitzen, muss unterstellt werden, dass der Pressbaum auf den Darstellungen schon weit heruntergedreht worden ist; andernfalls hätte man ihn nicht weiter herabwinden können, weil die überflüssigen Hebelarme dabei im Wege gestanden hätten. Geht man aber davon aus, dass der Pressbaum bereits völlig heruntergedreht ist, wird es völlig unerklärlich, warum der vermeintliche Pressbaum eine solche Höhe hat.
- Die notwendigen wie überflüssigen Arme des ‹Pressbaums› sind so kurz bzw. stummelartig, dass derjenige, der sie bedienen musste, enorme Schwierigkeiten gehabt hätte, einen dieser Arme zu fassen, geschweige denn Kraft mit ihm auszuüben, um den Pressbaum nach unten zu winden. Pressbaumarme müssen, damit ein Arbeiter einen geeigneten Zugriff auf sie hat und mit ihnen Hebelwirkung erzielen kann, um einiges über ihre Basen hinausragen. Frau Amigues zieht es vor, dieses Problem erst gar nicht zur Sprache zu bringen.
- Bei einer Reihe von Darstellungen stehen, wie bereits dargelegt wurde, die Stummelarme nicht in einem Winkel von 90° zum Pressbaum, sondern sind in einem spitzen Winkel nach oben gerichtet, so dass, wie Frau Amigues anmerkt, schon Imhoof-Blumer an «un arbuste en vase» gedacht hatte. Anstatt daraus den Schluss zu ziehen, dass ihre Deutung der Stummel als Hebel einer Presse nicht richtig sein kann, gibt Frau Amigues den selgeischen Stempelschneidern – hellenistischen wie kaiserzeitlichen – die Schuld für diese Unvereinbarkeit mit ihrer Interpretation.

⁷⁴ Amigues, Styrax, 290.

⁷⁵ Ebd. 306.

Sie konstatiert eine Entwicklung «à partir d'une première représentation maladroite jusqu'à une image schématique»⁷⁶ und führt die spitzwinklig ansetzenden Stummelarme auf einer Münze mit dem Bildnis der Julia Domna auf «une frappe moins soignée» zurück.⁷⁷ Ich kann nicht umhin, festzustellen, dass bei einem solchen Umgang mit den Befunden sich am Ende alles beweisen lässt.

Das Ensemble auf dem Haupttypus von Selge ist für Frau Amigues nicht die stilisierte Wiedergabe einer Kultstätte, sondern die «juxtaposition d'emblèmes de la cité», von denen die einen, nämlich die Pressen, «matériels et spécifiques» seien, die anderen, nämlich die Donnerkeile des Zeus und die Keule des Herakles, «symboliques et conventionnelles».⁷⁸ Wie die Plazierung der Pressen auf einem Podium mit Treppenaufgang und Weihegaben zu deuten ist, verrät uns die Interpretin nicht. Die Opferaltäre, die wie jeder Kenner der kaiserzeitlichen Münzprägung weiß, ein Hinweis auf städtische Kultausübung und Frömmigkeit sind, werden als Anspielung auf die Verwendbarkeit des Styrax für Rauchopfer gedeutet.

Schließlich war Frau Amigues noch eine Erklärung dafür schuldig, warum das vermeintliche Stadtemblem einer Styraxpresse gleich doppelt auf den Münzen wiedergegeben ist. Sie hält diese Dopplung für symbolisch, was auch immer sie darunter versteht, und vergleicht sie mit einem Kultensemble, auf das sie aber mangels nachvollziehbarer Argumente nicht weiter eingeht. So bleibt es bei dem kryptischen Satz: «On se souvient que Pline signale aux environs d'Héraclée Pontique un sanctuaire de Jupiter avec deux chênes plantés par Hercule. La dualité est ici comme là manifestement symbolique.»⁷⁹

Auf die eingangs von mir erwähnte Weihung einer Panhoplie bzw. auf das Schmücken der «Pressbäume» mit Wimpeln und das der Halterungen mit Girlanden geht die Autorin, da diese Objekte mit ihrer Interpretation völlig unvereinbar sind, erst gar nicht ein: «Mais l'essentiel pour notre propos est la permanence du motif fondamental, la presse à styrax. C'est la preuve d'une exploitation intensive du liquidambar pisidien jusqu'à la fin du IIIe siècle de notre ère».⁸⁰ Erst recht nicht schenkt sie der Bekränzung der vermeintlichen Pressbäume durch Nike bzw. Victoria auf der Münze des Severus Alexander Beachtung.

Während Frau Amigues' Aufsatz durchaus interessante Aspekte zum Styrax in Kleinasien enthält, sind ihre Ausführungen über die vermeintlichen «Styraxpressen» auf den Münzen von Selge nur eine «explication irrecevable»⁸¹ und tatsächlich eine unnötige «dépense d'imagination»,⁸² die auf einer offensichtlich völligen Unkenntnis der kleinasiatischen Numismatik und ihrer Bilderwelt beruhen. Man sollte sie möglichst schnell vergessen, da sie der ehrwürdigen Zeitschrift, in der sie erschienen sind, und den beiden verdienten französischen Wissenschaftlern, denen sie gewidmet sind, keine Ehre machen. Meine Phantasie reicht nicht aus, mir vorzustellen, wie Louis Robert mit diesem Aufsatz im «Bulletin épigraphique» verfahren wäre.

⁷⁶ Ebd.

⁷⁷ Ebd.

⁷⁸ Ebd.

⁷⁹ Ebd. 304 f.

⁸⁰ Ebd. 307 f.

⁸¹ Ebd. 301.

⁸² Ebd.

7. Die Nymphe, die «Nein!» sagte: Zur Eponymin des lykischen Arneai

7.1. Die attackierte Quellnymphe von Arneai

Von jenen äußerst seltenen Bronzemünzen, die das abgelegene zentrallykische Gebirgsstädtchen Arneai (Abb. 8)⁸³ in der Zeit Gordians III. (238-244) prägte,⁸⁴ bildet eine auf ihrer Rückseite eine nackte Frau in Hockstellung sowie ein Mischwesen aus Mann und Bock ab, das sie massiv bedrängt (Abb. 9). Der Lüstling ist auf einem weiteren Münztypus von Arneai auch allein wiedergegeben (Abb. 10a-c)⁸⁵ und muss – daran kann kein berechtigter Zweifel aufkommen – als Pan gedeutet werden.⁸⁶ Ganz offensichtlich handelt es sich bei der Darstellung um eine mythologische Szenerie, die, wie der Baum signalisiert, in der freien Natur spielt, anscheinend irgendwo auf dem Territorium von Arneai.⁸⁷ Das nackte⁸⁸ weibliche Wesen ist aufgrund des Ambientes und der geschilderten Situation, aber auch wegen der beigefügten Objekte als Nymphe zu deuten. Sie hat ihr linkes Knie auf einem Gegenstand abgestützt, der von Louis Robert als Lagobol des Pan gedeutet wurde.⁸⁹ Dafür scheint er

⁸³ Zu seiner Lage oberhalb des Myrostaies und vor der majestätischen Gebirgskulisse des Susuz Dağ vgl. jetzt Şahin – Adak, *Stadiasmus*, 201 mit zwei Bildern auf 207 und einer sehr nützlichen Karte. Weitere Informationen über die Stadt bei M. Zimmermann, *Untersuchungen zur historischen Landeskunde Zentrallykiens*, Bonn 1992, 132-135 und 137-141; H. Hellenkemper – F. Hild, *Lykien und Pamphylien (Tabula Imperii Byzantini 8)* 2, Wien 2004, 454 f., s.v. Arneai. Zur schweren Erreichbarkeit Arneais vgl. von Aulock, *Lykien*, 38. Schweyer, *Pays lycien*, 37 betont die strategische Bedeutung des Ortes als «un poste de surveillance sur l'axe Nord-Sud reliant la Cibyratide à la Lycie centrale».

⁸⁴ Er ist, soweit ich weiß, bis heute anscheinend nur ein einziges Mal aufgetaucht: Robert, *Villes et monnaies*, 215 mit Tf. 3, 1 publizierte als erster diese Münze nach einem Photo, das er von Henri Seyrig (1895-1973), dem bedeutenden französischen (elsässischen) Altertumswissenschaftler und Numismatiker, erhalten hatte. Nach Louis Robert ist sie identisch mit dem Exemplar der Sammlung von Aulock: SNG von Aulock Nr. 4272; von Aulock, *Lykien*, 57 Nr. 23 mit Tf. 2, 23 = Abb. 7: Vs. AVT KAI M ANT ΓΟΡΔΙΑΝΟC CEB; drapierte Büste Gordians III. mit Lorbeerkranz n. r. — Rs. APNEA-TΩN; für die Beschreibung der Münze s. o.

⁸⁵ Mir sind Exemplare von drei (!) verschiedenen Stempeln dieses Rückseitentypus bekannt, der also in größerer Menge emittiert wurde und deshalb als der Haupttypus Arneais ausgemacht werden kann: 1. APNEA-TΩN; nackter Pan in Va., die R. erhoben, in der ges. L. Lagobol, der Winkel zwischen r. Ober- und Unterarm deutlich größer als 90°, rechte untere Haste des zweiten Alphas des Ethnikons fast am r. Ellbogen Pans (Auktion MuM 41, 1970, Nr. 436 [doppelt gelocht]; von Aulock, *Lykien*, 58 Nr. 24 Tf. Nr. 24 [im Handel]; Auktion Gorny & Mosch 107, 2001, Nr. 313 = Abb. 8a = Auktion Gorny & Mosch 115, 2002, Nr. 1389; Auktion Auctiones 29, 2003, Nr. 359). — 2. Rs. APNEA-TΩN; wie zuvor, aber der Winkel zwischen r. Ober- und Unterarm beträgt nur wenig mehr als 90°, r. untere Haste des zweiten Alphas des Ethnikons in deutlichem Abstand zum r. Ellbogen Pans (Auktion Peus 366 [Slg. Burstein], 2000, Nr. 817 = Abb. 8b = Auktion CNG, Mail Bid Sale 69, 8. Juni 2005, Nr. 1030). — 3. Rs. APNE-ATΩN; wie zuvor, aber r. Arm nicht angewinkelt, sondern leicht bogenförmig (Auktion Freeman & Sear, Mail Bid Sale 13, 25. August 2006, Nr. 294 = Abb. 8c).

⁸⁶ Pan ist in Lykien schon auf einer Aes-Münze des Perikles von Limyra bezeugt (BMC Lycia, 36 Nr. 158-162 mit Tf. IX 6; SNG von Aulock Nr. 4257 f.; SNG Kopenhagen Nr. 34 ff.), vgl. dazu J. Gorecki, *Münzprägung und Münzfunde*, in: J. Borchhardt (Hrsg.), *Die Steine von Zémuri. Archäologische Forschungen an den verborgenen Wassern von Limyra*, Wien 1993, 127. Der Dynast Perikles herrschte, wie aus einer lykischen Grabschrift aus Arneai (TAM I 83) hervorgeht, über das Städtchen. Insgesamt zu den sonst spärlichen Zeugnissen für den Pankult in Lykien vgl. Robert, *Hellenica* 10, 219; Frei, *Götterkulte*, 1820 f.

⁸⁷ Vgl. Robert, *Villes et monnaies*, 216: «Un arbre indique que la scène se passe dans la forêt ou sous un arbre isolé dans la montagne, près d'une source». Für den Topos der baumbeschatteten Quelle hat Herter, *Nymphai*, 1535 zahlreiche Belege zusammengetragen.

⁸⁸ Zur Nacktheit der Nymphen findet sich einiges bei A. Balland, *Sur la nudité des Nymphes*, in: *Mélanges offerts à J. Heurgon* 1, Paris 1976, 1-11; vgl. aber auch Herter, *Nymphai*, 1578 ff.

⁸⁹ Robert, *Villes et monnaies*, 216: «son pied droit es posé sur un objet allongé, comme un bâton, qui doit être le pedum de Pan».

jedoch zu dick und zu kurz zu sein. Eher dürfte eine Amphora gemeint sein, die trefflich zur Ikonographie einer Quellnymphe passen würde.⁹⁰

Die Münze des lykischen Gebirgsstädtchens evoziert mit sparsamen Mitteln ein Nymphenbild, das spätestens seit dem 7. Jhdt. v. Chr. bei den Griechen kursierte und allgemein verstanden wurde. In dem aus dieser frühen Zeit stammenden Homerischen Hymnus auf Aphrodite fragt der Trojaner Anchises die Göttin, als sie in Gestalt eines wunderschönen Mädchens zu ihm kommt, um sich ihn als Geliebten zu erwählen, ob sie eine der Idäischen Nymphen sei: *Bist du eine der Nymphen, die schöne Haine beherrschen, | oder der Nymphen, die dieses so schöne Gebirge bewohnen, | und die Quellen der Flüsse und grasbewachsene Auen?*⁹¹ Nymphen galten die gesamte Antike hindurch als Lebensgeister von Bergen, Bäumen, Quellen und Wiesen, d.h. des gesamten Naturpanoramas, wie es sich in der Umgebung des lykischen Arneai so eindrucksvoll darbietet.⁹² In dem bereits genannten Homerischen Hymnus verbindet Aphrodite das Leben der Nymphen – denen, wie es dort heißt, Silene und der Hirtengott Hermes nachstellen – schicksalhaft mit jenen Bäumen, die gleichzeitig mit ihnen geboren werden, wachsen und schließlich auch sterben: *Denen [den Nymphen] nun wohnen Silene und des Argos gutspähender Mörder | bei, voller Lieb' in den Winkeln begehrenschaftender Höhlen. Denen zugleich wachsen mit der Geburt bald Tannen und Eichbäum', | hoch ihre Wipfel erhebend, auf Menschen ernährenden Erde, | prangend gar schön voller Grün, in den hochaufragenden Bergen: | Eindrucksvoll stehen sie da, und man nennet sie heilige Bezirke, | Göttern zu eigen. Nicht fällen die Sterblichen sie mit dem Eisen.*⁹³

Während die von Aphrodite geschilderten Nymphen des troischen Idagebirges sich mit Silenen und Hermes vergnügen,⁹⁴ ist die Nymphe auf der Münze von Arneai offenbar nicht so empfänglich für das Liebesbegehren und die stürmische Attacke des bocksgestaltigen Gottes, den Chloë im Roman des Longos als *liebestoll und untreu* bezeichnet:⁹⁵ Unzweideutig wehrt sich die Nymphe von Arneai gegen den gierig-ungeschlachten und unzuverlässigen Liebhaber, der mit seiner linken Hand nach ihrer Brust greift.⁹⁶ Mit ihrer Linken hat sie sein linkes Horn gepackt, um ihn von sich wegzudrücken und ihn daran zu hindern, sie zu küssen. In ihrer gesenkten Rechten hält sie einen Gegenstand, in dem

⁹⁰ Herter, *Nymphai*, 1579 f.; dort auch der Hinweis auf Nymphen, die den Fuß auf eine «Urne» gesetzt haben; ebd. 1580 zu Darstellungen von Nymphen mit Amphora auf Reliefs.

⁹¹ V 97 ff.: ἢ τις νυμφῶν αἴ τ' ἄλσεα καλὰ νέμονται, | ἢ νυμφῶν αἴ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι | καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσσα ποιήεντα.

⁹² Vgl. Larson, *Nymphs*, 8: «In the Greek imagination, nymphs are inseparable from the landscape».

⁹³ V 262-268: τῆσι δὲ Σειληνοὶ τε καὶ εὐσκοπὸς Ἀργειφόντης | μίσγοντ' ἐν φιλότητι μυχῶ σπειῶν ἐροέντων. | τῆσι δ' ἄμ' ἢ ἐλάται ἢ δρύες ὑψικάρῃνοι | γεινομένησιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρη | καλαὶ τηλεθάουσαι ἐν οὐρεσὶν ὑψηλοῖσιν. | ἐστᾶσ' ἠλίβατοι, τεμένη δὲ ἐκικλήσκουσιν | ἀθανάτων· τὰς δ' οὐ τι βροτοὶ κείρουσι σιδήρω.

⁹⁴ Anscheinend bezeichnete das Wort «Nymphe» von seiner Etymologie her «ursprünglich jedes Mädchen in mannbarem Alter», insbesondere aber die Braut, vgl. Herter, *Nymphai*, 1528 und 1547 über die Nymphen als Begleiterinnen der keuschen Artemis: «Aber sie sind nicht wie ihre Herrin Artemis Repräsentantinnen der Jungfräulichkeit ..., wie es ja auch ihr Name Νύμφαι nicht erwarten läßt In erster Linie sind es die Götter der freien Natur, mit denen sie sich in Liebe vereinen ...». Vgl. Euripides, *Helena*, 183-190, der den Chor Helena mit einer Quellnymphe vergleichen lässt, die sich nach der Liebe Pans sehnt: Νύμφα τις | οἶα Ναῖς | ὄρεσι φυγάδα νόμον ἱεῖσα | γοερὸν, ὑπὸ δὲ πέτρινα γύαλα | κλαγγαῖσιν | Πανὸς ἀναβοᾶ γάμους.

⁹⁵ Longos II 39: ἐρωτικὸς ... καὶ ἄπιστος; vgl. auch Statius, *Silvae*, II 3 und Ausonius, *Mosella*, 169-177, die die Flucht von Nymphen vor Pan schildern.

⁹⁶ Roberts, *Villes et monnaies*, 215 richtige Beschreibung dieses Sachverhalts: «cependant que celui-ci semble porter une main sur sa gorge» wurde von W. Schwabacher missverstanden. In *Gnomon* 38, 1966, bes. 506 meinte er deshalb, Roberts richtige Beschreibung der Münze kritisieren zu müssen, was diesen, *Monnaies grecques*, 80 ff. zu einer scharfen wie suffizienten Replik herausforderte, in der er darauf hinwies, dass das französische Wort «gorge» nicht nur den Hals, sondern auch den Busen bezeichnen kann.

Robert eine Doppelflöte erkennen will.⁹⁷ Möglicherweise hat sie die Absicht, mit dem Instrument auf den liebestollen Gott einzuschlagen.

Gruppen dieser Art – Pan oder andere Naturwesen bedrängen Nymphen – sind in Gemälden oder plastischen Gruppen von Künstlern der Antike in vielen Varianten geschaffen worden,⁹⁸ doch erschöpft sich die Funktion eines Münzbilds wie das von Arneai nicht darin, ein Kunstwerk abzubilden, das es vielleicht in dieser Stadt gab. Die wenigen Münzbilder, die in der Zeit Gordians III. bei jener einmaligen Prägeaktion der lykischen Städte geschaffen wurden, sind, wie sich auch bei den Münzen anderer Poleis beobachten lässt, dazu genutzt worden, wesentliche Aspekte der städtischen Identität herauszustellen und den Bürgern nahezubringen. Das dürfte auch bei diesem höchst spezifischen und markanten Typus der Fall sein. Louis Robert schrieb im 10. Band seiner *Hellenica* zu dieser Szene: «Peut-être la Nymphe était-elle ici une éponyme de la ville d'Arneai». Begründet oder weiter ausgeführt hat er diese Vermutung allerdings nicht.⁹⁹

7.2. Arneai der Quellort

Das Vorkommen einer Quellnymphe auf einer Münze von Arneai ist für den, der das Stadt- und Landschaftsbild Arneais vor Augen hat, naheliegend, fast schon zu erwarten: Quellen – d.h. in der Sprache der Antike: Nymphen¹⁰⁰ – prägen, wie sich schon August Schönborns Beschreibung von Arneai bei Carl Ritter¹⁰¹ entnehmen lässt und wie ich bei einem Besuch im Jahre 2005 selbst feststellen konnte,

⁹⁷ Für die Annahme, dass dieser Doppelaulos das Instrument der Nympe und nicht Pans ist, vgl. die Argumentation von Robert, *Villes et monnaies*, 216 Anm. 1. Anscheinend haben die lykischen Nymphen auch Musenfunktionen, vgl. ebd., 219 Anm. 1: «Sur la plupart des reliefs, ces Nymphes sont musiciennes; ... Ces reliefs montrent bien le rapport étroit entre la Nympe de la monnaie d'Arneai et l'instrument de musique qu'elle tient; que ce soit son propre instrument, ou qu'elle l'ait enlevé à Pan, elle est une Nympe musicienne». Zuletzt zu dieser Musenfunktion auch D. Schür, *Nymphen von Phellos*, *Kadmos* 36, 1997, 127-140, bes. 139.

⁹⁸ Vgl. etwa Herter, *Nymphai*, 1574 f. und Stähli, *Verweigerung*.

⁹⁹ Robert, *Villes et monnaies*, 215 mit Tf. 3, 1. Zur vermuteten Eponymität ebd. 219, ihm folgend Balland, *Letoon*, 21. Allgemein zur Bedeutung von Nymphen für die Genealogien der Städte Herter, *Nymphai*, 1547.

¹⁰⁰ Für die allegorische Bezeichnung von Wasser und Quellen als Νύμφαι vgl. Herter, *Nymphai*, 1534.

¹⁰¹ Ritter, *Erdkunde* 2, 1135 ff.: «Schönborn mit seinem Gefährten Prof. Löw, der erst an Spratt über Irnas (er schreibt Erneß) genauere Nachricht mittheilen konnte, ist der einzige Reisende, der von Arycanda kommend von N.O. her über die scheidenden Berghöhen (am 14. April 1842), dieselbe Irnas auf seinem Marsche nach dem Castellberge von Kassaba besucht hat. Er stieg von Arycanda den ersten Tag gegen West empor über die Jazyr Jaila, wo er bei einigen Hirten übernachtete, und am folgenden Tage (den 15. April) um halb 7 Uhr des Morgens noch ein paar Stunden durch tiefe Schluchten bergan bis zu einem furchtbaren Abgrunde, der sich in einer Tiefe von 500 Fuß zur Seite eröffnete. Man mußte ihn gegen N.W. umgehen; er gelangte hier nach einer halben Stunde zu zwei von den Bergen herabstürzenden Gießbächen, die sich tief unter dem eingeschlagenen Weg zu dem Irnas Tschai vereinigen. Kurz darauf stieg man zu einem flachen Abhänge, der an drei Seiten steil abfiel, in den Kassabakessel hinab. Auf ihm lag zwischen wohlbewässerten anmuthigen Gärten das Dorf Irnas, und dicht dabei die antike Arneae, welche durch Inschriften ihre Bestätigung erhält. Sie liegt südwärts vom heutigen Dorfe und ist durch die Natur von allen Seiten gesichert: denn außer dem tiefen Abfall von drei Seiten liegt ihr gegen Nord ein Gewühl von Felsen und Felsblöcken vor, die das Herannahen äußerst erschweren. Die Sarcophage bei Arneae sind von lycischer Form. Die Stadtmauern, von denen ein großer Theil erhalten ist, bestehen aus ansehnlichen zum Theil mächtigen Felsstücken; mehrere Thore mit den daranstoßenden Thürmen sind noch sehr wohl erkennbar, und auch in der Stadt bestehen noch Mauern von einzelnen Häusern. Wie in Kesme fand sich auch hier eine Felsenhöhlung mit senkrechten Wänden; hier war sie oval und lang in der Nähe eines Thores; Sculpturreste fehlten durchaus. In den Gärten schlugen die Granatenbäume eben aus, dicke Weinreben, gewaltige Feigenbüsche und große Nußbäume zierten die Gärten, und die Vegetation war schon sehr üppig vorgeschritten. Von Irnas führt ein Weg auch westwärts nach Almaly, anfänglich an der Südseite der Berge, die im Norden des Kassabathales liegen, später aber wendet er sich nordwärts über sie hin bis zum Kasch Jailassy und so zur großen Hochebene; direct gegen Norden wollte man dagegen nichts von Communication wissen. Von Irnas, das auf diese Weise mit Sicherheit ermittelt war, setzte Schönborn seinen Marsch nach dem Kegelberge von Dere Aghzy und Kassaba fort». Zu August Schönborn, einem der «plus énergiques et des plus méritants parmi les voyageurs en

das Bild des auf 630 m Höhe idyllisch im Gebirge gelegenen lykischen Städtchens:¹⁰² Im heutigen Dorf Erneç, das den Namen der antiken Stadt bewahrt hat,¹⁰³ fließt überall Wasser. Es bringt eine üppige Vegetation zutage¹⁰⁴ und trägt außerdem erheblich zum Wasserreichtum des Myros/Demre Çayı bei. Auf dem Territorium von Arneai, südöstlich der Stadt, entspringt die Gökçealan Pınarı, die Hauptquelle des Tokluca Deresi, des östlichen Zuflusses des Myros/Demre Çayı.¹⁰⁵

Sogar der Name der kleinen Stadt – er ist lykisch – stellt ihre reiche Wasserausstattung heraus. Arneai bedeutet nämlich nichts anderes als «Quellort». Bereits Paul Kretschmer hat dieses Toponym, indem er auf eine Abhandlung von Emil Forrer zurückgriff,¹⁰⁶ neben den lykischen¹⁰⁷ Namen für Xanthos – der Arñna/Ἀρνα lautet – gestellt.¹⁰⁸ Kretschmer schloss beide Ortsnamen an die indogermanische Wurzel für «fließen» an, die auch im deutschen Verb «rinnen»¹⁰⁹ aufscheint. Im Lykischen wie im Hethitischen ist sie um die Prothese «a» erweitert. Das lykische Toponym der griechisch Xanthos genannten Stadt versuchte Kretschmer damit zu erklären, dass der Name des vorbeifließenden Flusses, der schließlich Xanthos hieß, ursprünglich Arnos oder ähnlich – also «das Rinnsal» – gelautet habe und irgendwann einmal auf die Siedlung an seinen Ufern übertragen worden sei.¹¹⁰ Viel ansprechender ist die Vorstellung, die René Lebrun entwickelt hat: Er geht davon aus, dass die Stadt, die später Xanthos genannt wurde, zunächst nach dem 3 km südlich der Stadt gelegenen Kultplatz um eine heilige Quelle – die spätestens seit dem 5. oder frühen 4. Jhd. v. Chr. der Leto geweiht war – Arñna geheißene habe.¹¹¹ Hethitische Dokumente zeigen, dass die Vorgängersiedlung der Polis Xanthos bzw. das Letoon bereits in der ausgehenden Bronzezeit unter dem Namen Awarna existierten.¹¹² Ob diese frühe Siedlung im Umkreis des Letoons zu suchen ist und noch nicht gefunden wurde oder in der Nähe des heutigen Xanthos bestanden hat, ist bis jetzt noch ungeklärt.

Paul Kretschmers Erkenntnis, dass Arneai von den Lykiern als «Quellort» verstanden wurde, stützte Günther Neumann noch weiter ab, indem er darauf aufmerksam machte, dass ein quellenreiches

Anatolie» vgl. Robert, Carie, 59 ff.

¹⁰² Für die Kleinheit vgl. Stephanos von Byzantion, s.v. Ἀρνεαί, πόλις Λυκίας μικρά, ὡς Καπίτων Ἰσαυρικῶν τρίτω.

¹⁰³ Zur Bewahrung des antiken Namens vgl. L. Robert, La persistance de la toponymie antique dans l'Anatolie, in: La toponymie antique. Actes du colloque de Strasbourg, 12-14 juin 1975 (Travaux du Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques 4), Leiden 1977, 11-63, bes. 40 (= ders, OMS 6, 469-521, bes. 498).

¹⁰⁴ Ritter, Erdkunde 2, 1135 ff.

¹⁰⁵ Vgl. dazu die Karte von Şahin – Adak, Stadiasmus.

¹⁰⁶ E. Forrer, Quelle und Brunnen in Alt-Vorderasien, Glotta 26, 1938, 178-202.

¹⁰⁷ Für die lykischen Zeugnisse vgl. die Trilingue aus dem Letoon (Metzger etc., Stèle, 62); dazu Zgusta, ON, § 97-1; H. C. Melchert, A Dictionary of the Lycian Language, Ann Arbor/New York 2004, 5, s.v. Arñna- und Arñnas-; G. Lang, Lykisch, Norderstedt 2003, 24, 205 und Lebrun, Propos, 170 zu der luwischen Namensform «Awarna» in der Inschrift von Yalbur (Zeit Thudaliyas IV., ca. 1238-1215); ferner Keen, Lycia, 57 und zuletzt zusammenfassend Neumann, Glossar, 21 f. Die griechische Form des lykischen Toponyms gibt Stephanos von Byzantion, s.v. Arna, der es von einem eponymen Gründerheros Arnos herleitet, von dem es heißt, er habe einen gewissen Protogonos im Krieg besiegt: Ἄρνα, πόλις Λυκίας. οὕτω γὰρ ἡ Εἰάνθος ἐκαλεῖτο ἀπὸ Ἄρνου τοῦ καταπολεμήσαντος Πρωτόγονου.

¹⁰⁸ P. Kretschmer, Die Stellung der lykischen Sprache, Glotta 28, 1940, 101-116, bes. 115.

¹⁰⁹ Der Große Duden. 7 Etymologie, Mannheim 1963, 570 f. s.v. rinnen.

¹¹⁰ Dagegen spricht, dass der Xanthos früher Sirbis oder Sibros geheißene hat, der Name Arnos aber nicht überliefert ist; vgl. dazu ausführlich Gindin, Troja, 60 ff.

¹¹¹ Lebrun, Propos, 170 f. Anm. 21.

¹¹² J.D. Hawkins, The Hieroglyphic Inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa (SÜDBURG), Wiesbaden 1995, 70 f. 13 § 3 mit den Kommentaren auf S. 49 und 81. Die ältesten Monumente, die die Ausgrabungen in Xanthos und im Letoon bisher in spärlicher Zahl aufgedeckt haben, stammen erst aus dem 6. Jhd. v. Chr. Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass nach Herodot I 176 Xanthos um die Mitte des 6. Jhdts. v. Chr. die bedeutendste Stadt Lykiens war (vgl. J. des Courtils – L.

Dorf auf dem Territorium von Myra, das in der Vita des Hl. Nikolaus erwähnt wird, Arnabanda, d.h. «Ort mit Quelle», heißt.¹¹³ Außerdem konnte er noch zeigen, dass es schon im Hethitischen wenigstens ein Toponym – das des wichtigen Kultplatzes Arinna – und ein Oronym – das des Arnuuandaß-Gebirges – gab, das mit dem ähnlich lautenden hethitischen Wort für Quelle gebildet oder zumindest mit ihm in Verbindung gebracht wurde.¹¹⁴

Die Münze von Arneai/«Quellplatz» aus der Zeit Gordians III. bildet also die eponyme Personifikation der Hauptquelle von Arneai ab. Es ist sicher, dass sie, als diese Münze geprägt wurde, in dem Städtchen kultisch verehrt wurde.¹¹⁵ Recht wahrscheinlich ist, dass der Kult der Eponymen bis in die lykische Zeit Arneais¹¹⁶ zurückreicht, als der Ortsname von seinen Bewohnern noch richtig verstanden wurde. Nymphenkulte sind nämlich in Lykien gut bezeugt.¹¹⁷ An der heiligen Quelle des Letoons von Arinna/Xanthos ist die Verehrung dieser Gewässergottheiten inschriftlich belegt; ihnen wurde dort zusammen mit der Trias von Leto und ihren beiden Kindern gehuldigt.¹¹⁸ Der Nymphenkult von Xanthos reicht nicht nur bis in die lykische Zeit zurück, sondern verwendet für die Bezeichnung der Nymphen ein spezifisch lykisches, nicht dem Griechischen entlehntes Theonym – *eliyâna* –,¹¹⁹ so dass autochthone Wurzeln ihres Kultes dort gesichert sind. In der Inschrift des Dynasten Arbinas werden die Nymphen in das Gefolge der Artemis eingereiht.¹²⁰ Hinter dieser Verbindung ist allerdings eher eine Übernahme aus dem griechischen Mythos als eine lykische Vorstellung zu vermuten.¹²¹

7.3. Arne die Neinsagerin

Mit der zunehmenden Hellenisierung gingen in Lykien die Kenntnisse der einheimischen Sprache verloren¹²² und damit auch die Fähigkeiten, die überkommenen Ortsnamen richtig zu verstehen.

Cavalier, *The City of Xanthos from Archaic to Byzantine Times*, in: D. Parrish [Hrsg.], *Urbanism in Western Asia Minor*, JRA Suppl. Ser. 45, 2001, 149-171, bes. 149), was mit den bisherigen Grabungsbefunden auf der Akropolis von Xanthos nicht in Einklang gebracht werden kann. Wo genau dieses frühe Zentrum gelegen hat, ist bis heute ungeklärt.

¹¹³ Neumann, *Lykisch II*, 208 f. (bzw. 123 f.), der sich auf die Vita des Hl. Nikolaos (H. Blum, *Die Vita Nicolai Sionitae*. Übersetzt und kommentiert, Bonn 1997, 20 ff. § 20 ff.) bezieht.

¹¹⁴ Vgl. Neumann, *Lykisch II*, 209 (bzw. 124); ferner E. Laroche, in: Metzger etc., *Stèle*, 62 Anm. 6: «Le nom *Arna*, comme le toponyme bien connu *Arinna*, signifie «source»; zu Arinna zuletzt M. Popko, *Arinna. Eine heilige Stadt der Hethiter* (Studien zu den Boğazköy-Texten 50), Wiesbaden 2009, 14.

¹¹⁵ Zu den Münzen als Reflexen städtischer Kulte vgl. Nollé, *Etenna*, 78-86.

¹¹⁶ Aus dieser Zeit blieben neun lykische Felsgräber erhalten, vgl. Schweyer, *Pays lycien*, 37.

¹¹⁷ Übersichten bei Robert, *Villes et monnaies*, 217-219; Frei, *Götterkulte*, 1816-1821; Larson, *Nymphs*, 209 f.

¹¹⁸ Er ist auf der Trilingue erwähnt, s. Metzger etc., *Stèle*, 33 Z. 32-35, wo es über denjenigen, der die Stele umstößt, heißt: ἄν δὲ τις μετακινήσῃ|ι, ἀμαρτωλὸς <ἔ>στω τῶν θεῶν τούτων|ν καὶ Λητούς καὶ ἐγγόνων καὶ Νυμφῶν.

¹¹⁹ Vgl. etwa T.R. Bryce, *The Lycians in Literary and Epigraphic Sources*, Copenhagen 1986, 174 gruppiert die Nymphen unter «Deities of possible Bronze Age Anatolian origin» und führt 179 aus: «Their cult may have originated in the Bronze Age, but if so it was very likely a purely local cult of western Anatolia».

¹²⁰ J. Bousquet, *Les inscriptions gréco-lyciennes*, in: *Fouilles de Xanthos 9*, 1, Paris 1992, 155-187: σοὶ δ[οῖεν] νίκης στ[εφ] ἀνο[υ]ς . . .]υπερ[. . .] | Λατῶ [κάπ]όλλων, Ἀρβίνας, εὐ[τ]ῆ[ς] χίας, | εἶ τε γὰ[ρ] ἄθ[η]ά[νατο]ν γ[ὰρ] Γέρρι δοίη κ[λ]ῆος ἔσσα[ι] | Ἄρτεμ[ι]ς ἡδὲ Ν]ύμφαι μὴ κάκ[ι]ον πατέρω[ν].

¹²¹ Für die Verbindungen der Nymphen mit Artemis vgl. Herter, *Nymphai*, 1545 und 1572.

¹²² Die Verwendung von Inschriften in lykischer Sprache bricht bald nach der Eroberung Lykiens durch Alexander den Großen ab. Wie lange Lykisch noch als gesprochene Sprache weiterexistierte, ist unklar; F. Starke, *DNP 7*, 1999, s.v. Luwisch, 530 glaubt, dass es noch bis in die römische Kaiserzeit gesprochen wurde. Allerdings vermag sein Hinweis auf K. Hauser, *Grammatik der griechischen Inschriften Lykiens*, Basel 1916, 151 diese Aussage nicht zu belegen. Ein besser begründetes Bild zeichnet T.R. Bryce, in: H.C. Melchert (Hrsg.), *The Luwians*, Leiden/Boston 2003, 122 ff., der zu dem Schluss kommt, dass Relikte luwisch-lykischer Kultur noch bis in die Kaiserzeit in abgelegenen Gemeinden existiert haben mögen, allerdings: «Of course by their very nature such communities were unlikely to leave their mark on either the material or the

Cicero, der die Lykier aus eigener Anschauung kannte, bezeichnet sie als Griechen,¹²³ d.h. sie besaßen in seiner Wahrnehmung auf Grund der adaptierten Sprache und Kultur keine eigenständige autochthone Prägung mehr. Allerdings muss eingeräumt werden, dass Cicero die Lykier weder über längere Zeit noch intensiver kennenlernen konnte, und in die entlegenen Gebirgstäler im Inneren des Landes ist er nie gekommen. Dennoch dürfte seine Einschätzung die Tendenz, dass die lykische Sprache zunehmend weniger verstanden und verwendet wurde, richtig beschreiben. Zudem wuchs bei den Lykiern selbst das Bestreben, sich griechisch zu präsentieren und den Namen der Heimatstadt als Wort der neuen, prestigeträchtigeren Muttersprache zu verstehen. So kam schließlich immer weniger Menschen bei dem Namen von Arneai das lykische Wort für Quelle in den Sinn. Sogar die meisten Mythologen und Antiquare verstanden es nicht mehr, wie das Lemma «Arna» bei Stephanos von Byzanz zeigt: Die Xanthier erfanden einen gewissen Arnos/Arnas, den sie als Eponym und einen der Gründer ihrer Stadt ansahen,¹²⁴ und die Arneaten etymologisierten, wie ich gleich zeigen werde, den Namen ihrer Nymphe so, dass sie keine Kenntnis der alten Landessprache mehr besessen haben können.

Für die Erklärung der Szenerie jener eingangs vorgestellten Münze mit der Attacke Pans auf die Quellnymphe, hinter der auch Frei und Balland mit Recht einen Mythos vermuten, hilft ein Eintrag im *Etymologicum Magnum* weiter, der sich mit einer Nymphe namens Arne beschäftigt, die als die Herrin einer Quelle beim arkadischen Mantinea galt.¹²⁵ In grauer Vorzeit soll die Göttermutter Rhea ihr, die damals noch Sinoessa geheißene, die Aufzucht ihres Sohnes Poseidon anvertraut haben, weil Rheas kinderfressender Gatte Kronos dem neugeborenen Kind nach dem Leben trachtete.¹²⁷ In jenem Eintrag, der sich auf das 3. Buch der «Korinthiaka» eines gewissen Theseus stützt, wird erzählt, dass Kronos genauere Nachforschungen nach dem gerade geborenen, aber von seiner Mutter in Sicherheit gebrachten Poseidonbaby angestellt und dabei auch die Nymphe Sinoessa streng befragt habe. Diese verneinte jedoch nachdrücklich (ἀπαρνέομαι), irgendetwas von einem Kind zu wissen.

written record, or to attract the attention or the interest of those who put their observations on the Lycians into writing». Zuletzt R. Lebrun, *Les permanences culturelles louvites dans la Lyce hellénistique*, in: H. Bru – F. Kribihler – St. Lebreton (Hrsg.), *L'Asie Mineure dans l'Antiquité. Échanges, populations et territoires*, Rennes 2009, 379-388, der das Weiterleben der luwischen Kultur im hellenistischen Lykien unterstellt, allerdings keine konkreten Beweise für das Fortexistieren der Sprache beibringen kann.

¹²³ Verr. II 4, 21: Phaselis illa, quam cepit P. Servilius, non fuerat urbs antea Cilicum atque praedonum; Lycii illam, Graeci homines, incolebant. *Jenes Phaselis, das Publius Servilius einnahm, war zuvor keine Stadt der Kiliker und Seeräuber. Lykier bewohnten es, griechische Leute.* Dabei kommt es nicht darauf an, dass Phaselis eine griechische Gründung war, sondern darauf, dass Cicero die lykischen Bewohner als Griechen bezeichnet, was nur auf ihrer Verwendung der griechischen Sprache beruhen kann.

¹²⁴ Ἄρνα, πόλις Λυκίας. οὕτω γὰρ ἡ Ξάνθος ἐκαλεῖτο ἀπὸ Ἄρνου τοῦ καταπολεμήσαντος Πρωτόγονον. τὸ ἐθνικὸν Ἀρναῖος καὶ Ἀρνεύς.

¹²⁵ S.v. Arne; vgl. FGrH 453 F 1 mit dem Kommentar von F. Jacoby. Zu dieser Quelle und ihrer Lage vgl. Jost, *Arcadie*, 281 f. mit Karte Pl. 32.

¹²⁶ Eine Nymphe Sinoë ist in der Mythologie als Amme Pans bekannt, vgl. dazu etwa Zwicker, *RE III A 1*, 1927, s.v. Σινόη, 247. Was daraus für diese Sinoëssa zu folgern ist, bleibt ungewiss.

¹²⁷ Zu den Nymphen als Kurotrophoi vgl. Herter, *Nymphai*, 1550 f. Ob wir aus dem Namen der Quelle darauf schließen müssen, dass in Griechenland wie in Kleinasien einmal dieselbe indoeuropäische Wurzel zur Bezeichnung von «Quelle» verwendet wurde, sei dahingestellt. Eine andere Erklärung des Namens der mantineischen Quellnymphe gibt Pausanias VIII 8, 2: *In dieser [Ebene] befindet sich neben der Landstraße der Arne genannte Brunnen. Auch dieses wird von den Arkadern erzählt: Als Rhea den Poseidon gebar, habe sie ihn in eine Herde gelegt, damit er hier mit den Widdern lebe, und danach sei auch die Quelle benannt worden, weil die Widder um sie weideten. Sie habe zu Kronos gesagt, sie habe ein Pferd geboren und ihm ein Fohlen statt ihres Kindes zum Verschlingen gegeben, wie sie ihm auch später statt des Zeus einen Stein gab, in Windeln gewickelt.* Pausanias bringt den Namen der Quelle nicht mit ἀρνέομαι in Verbindung, sondern mit ἀρνεῖός «Widder».

Deshalb sei Sinoessa von da an Arne, d.h. die ‹Neinsagerin/Leugnerin›, genannt worden: *Arne, eine Nymphe, die Ziehmutter des Poseidon: Es wird aber auch Arne (Leugnerin/Neinsagerin) jene Nymphe genannt, die Sinoessa heißt, weil sie den Poseidon von der Rhea erhalten hatte, um ihn aufzuziehen, es aber gegenüber dem Kronos ableugnete. Und daher wurde sie Arne genannt. So Theseus im 3. Buch seiner Korinthischen Geschichte.*¹²⁸ Poseidon (Hippios) ist eine der führenden Stadtgottheiten von Mantinea. Diese Geschichte wird ähnlich auch für Böotien tradiert, wo es ebenfalls eine Stadt namens Arne gab.¹²⁹

Wie die Münze zeigt, haben die Bewohner von Arneai den einheimischen lykischen Namen ihrer Stadt in ähnlicher Weise griechisch etymologisiert, d. h. mit dem griechischen Verb ἀρνέομαι in Verbindung gebracht und daraus einen aitiologischen Mythos für ihren Stadtnamen herausgesponnen.¹³⁰ Die Münze stellt das Neinsagen der Nymphe gegenüber den unzivilisierten Annäherungen des Naturgottes Pan dar und erklärt mit dieser Abweisung bzw. der Tugendhaftigkeit / σωφροσύνη¹³¹ der Stadtheroïne den Namen der Polis Arneai. Aus dem lykischen ‹Quellort› wurde die griechische ‹Stadt der Neinsagerin›. Wie weit sich dabei ein findiger hellenischer Poet oder Mythograph an tralatizischem Sagengut, wie etwa dem hier vorgestellten, orientierte oder er selbst zu einer solchen Erklärung fand, wird angesichts der traurigen Überlieferung von Lokalsagen, insbesondere der von so kleinen und unbedeutenden Städten, wie es das lykische Arneai ist, kaum mehr zu klären sein. Es ist aber recht wahrscheinlich, dass ein findiger Heimatdichter beim Blättern in mythologischen Nachschlagwerken auf den Namen der Nymphe des arkadischen oder böotischen Arne und ihre Geschichte gestoßen ist.

7.4. Abschließende Überlegungen

Alles spricht dafür, dass in dem kleinen Bergstädtchen die Nymphe Arne, seitdem man ihren Namen gut griechisch verstand, nicht nur der (volksetymologischen) Erklärung des Stadtnamens diene, sondern auch eine Vorbildfunktion für die Frauen dieser lykischen Almenregion hatte.¹³² Sie wies

¹²⁸ Ἄρνη· νύμφη, τροφὸς Ποσειδῶνος· εἴρηται δὲ καὶ Ἄρνη ἢ νύμφη Σινόεσσα καλουμένη, ὅτι τὸν Ποσειδῶνα λαβοῦσα παρὰ τῆς Ῥέας ἐκτρέφειν, πρὸς τὸν Κρόνον ζητοῦντα ἀπηρνήσατο· καὶ ἐντεῦθεν Ἄρνη ὀνομάσθη. οὕτω Θησεὺς ἐν Κορινθιακῶν τρίτῳ. Vgl. Jost, Arcadie, 288-292.

¹²⁹ Tzetzes, Kommentar zu Lykophron, Alex., 644 (FGrH 453 F 1): Ἄρνη, πόλις Βοιωτίας ἀπὸ Ἄρνης τῆς Ποσειδῶνος τροφῆς, ὅτι Κρόνου ζητοῦντος Ποσειδῶνα ἀπαρνήσατο μὴ ἔχειν αὐτόν, ὅθεν ἢ πόλις ἐκλήθη Ἄρνη πρότερον Σινόεσσα καλουμένη, ὡς φησι Θησεὺς ἐν τρίτῳ Κορινθιακῶν. Vgl. dazu Jost, Arcadie, 282 Anm. 2 mit älterer Literatur und einer ausführlichen Argumentation für die Ansicht, dass der Mythos ursprünglich in Arkadien angesiedelt gewesen und erst sekundär nach Böotien gekommen sein könnte.

¹³⁰ Eine ähnlich banale Namensklärung ist etwa die von Eumeneia bei Stephanos von Byzantion, wo es heißt Ὑλλος καλῶς [= εὖ] μείνας ὀνόμασεν οὕτω; vgl. dazu Weiss, Eumeneia, 630 f.

¹³¹ Vgl. dazu H. North, The mare, the vixen and the bee, Sophrosyne as the virtue of women in Antiquity, ICS 2, 1977, 35-48; J. Pircher, Das Lob der Frau im vorchristlichen Grabepigramm der Griechen, Innsbruck 1979, 22 ff.

¹³² Für die Vorstellung, dass die Stammeltern einer Stadt Vorbildfunktionen haben – ausdrücklich auch in Hinsicht auf die σωφροσύνη –, vgl. etwa Dio Chrysostomos XXXIX 1: θεοὶ γὰρ οἰκισταὶ καὶ συγγενεῖς καὶ προπάτορες οὐδὲν οὕτως ἐθέλουσι τοὺς αὐτῶν ἔχειν, οὔτε χώρας κάλλος οὔτε καρπῶν ἀφθονίαν οὔτε πλῆθος ἀνθρώπων ὡς σωφροσύνην καὶ ἀρετὴν καὶ πολιτείαν νόμιμον καὶ τῶν μὲν ἀγαθῶν πολιτῶν τιμὴν, τῶν δὲ κακῶν ἀτιμίαν. *Die Götter als Gründer, Stammesverwandten und Ahnherren wünschen sich bei den Ihrigen nämlich weder Schönheit des Landes noch Reichtum der Ernte noch Bevölkerungsreichtum so sehr wie Ehrbarkeit, Tüchtigkeit, gesetzliche Verwaltung, Ehrung der guten und Verachtung der schlechten Bürger.* Vgl. auch K. Hübner, Die Wahrheit des Mythos, München 1985, 136: «Das gleiche gilt schließlich für die Regeln in Gemeinschaft und Geschichte. Ein Gott prägt die Verhaltensregeln in Sippe, Phratrie und Polis, er hat sie irgendeinmal zum ersten Mal «gezeigt» und seither werden sie stets identisch wiederholt».

die ungestüme wie unzivilisierte Annäherung Pans zurück und erfüllte damit die Verhaltensnormen einer respektablen Bürgersfrau.¹³³

Allerdings kommt mir im Falle von Arneai auch die bekannte Tiroler Volkweise in den Sinn, die augenzwinkernd von dem Verhalten einer schönen Sennerin erzählt, die ‹Auf der Alm, da gibts koa Sünd› zu singen pflegte.¹³⁴ Wie die schöne Sennerin im Tiroler Volkslied – um in der Antike zu bleiben: wie auch andere Nymphen – muss die Nymphe Arneai, wenn sie die Rolle einer Stammutter ihrer Stadt gewinnen sollte, entweder einem zweiten, aber kultivierteren Werben Pans nachgegeben haben – darauf könnten die Prägungen Arneais mit Pandarstellungen hinweisen, die darauf schließen lassen, dass dem Hirtengott trotz dieser Zurückweisung eine wichtige Rolle in Arneai zukam¹³⁵ – oder einen anderen Freier erhört haben. Bei dieser Frage lässt uns die Überlieferung im Stich.

Der hier aufgezeigte Hintergrund der Panprägungen von Arneai macht die Problematik der voreiligen und ohne gründliche Einzeluntersuchungen gezogenen Schlussfolgerungen Klaus Tuchelts deutlich, dem zufolge die zahlreichen Pandarstellungen auf kleinasiatischen Stadtmünzen der Kaiserzeit lediglich auf ‹mythologischem Eklektizismus› beruhen.¹³⁶ Dahinter steht die vollkommen in die Irre gehende Auffassung, dass die Städtväter der antiken Poleis wahllos gefällige Bildchen von irgendwelchen Kunstwerken, Göttern oder Mythen auf die Rückseiten ihrer Münzen gesetzt hätten. Dem widerspricht all das, was bisher über die städtische Münzprägung, die lokalen Kulte und die Patriatraditionen in vielen gründlichen und tiefschürfenden Einzeluntersuchungen festgestellt werden konnte. Ich bin davon überzeugt, dass auch die anderen Pandarstellungen sich wie die Panprägungen von Arneai als bildliche Umsetzungen von Patriatraditionen und als Hinweise auf städtische Kulte verstehen und erweisen lassen. Vergessen wir nicht, dass Pankulte und -traditionen in recht verschiedenen Zusammenhängen stehen können: Mal ist es die naturräumliche Ausstattung einer Stadt, ihr pastorales Ambiente, das diesen Gott wie Hermes und die Nymphen der Verehrung empfahl oder zur Mythenbildung anregte; oft erscheint er im dionysischen Zusammenhang,¹³⁷ und schließlich sind es in Kleinasien verbreitete Traditionen von arkadischen Gründungen, auf denen sein Kult oder Patriaerzählungen über ihn aufbauten. Das aber detailliert darzulegen, muss einem anderen Beitrag vorbehalten bleiben.

¹³³ Vgl. dazu Stähli, Verweigerung, 303.

¹³⁴ ‹Von der Alm, da ragt ein Haus | friedlich übers Tal hinaus, | Drinnen wohnt mit frohem Sinn | eine schöne Sennerin. | Senn'rin singt so manches Lied, | wenn durchs Tal der Nebel zieht. | Horch, es klingt durch Luft und Wind: | Auf der Alm, da gibt's koa Sünd'! | Hol di ei i di!› etc.

¹³⁵ Dagegen spricht jedoch die Feststellung, die R. Merkelbach, Die Hirten des Dionysos, Stuttgart 1988, 34 trifft: ‹Die Auen und Wälder durchschweifend, hat Pan sich immer wieder in Nymphen verliebt; aber immer haben sie seine Werbung zurückgewiesen›, was die Zurückweisung der Pan'schen Annäherungen zu einem Mythologem macht.

¹³⁶ Tuchelt, Pan, 232.

¹³⁷ Nicht ohne Grund bezieht Bernhart, Dionysos, auch Pandarstellungen in sein Buch ein.

8. Die Brücke von Antiocheia am Mäander

8.1. Antiocheia am Mäander und seine steinerne Brücke

Jenes karische Antiocheia, das an der Einmündung des Morsynos-Flusses in den Mäander lag,¹³⁸ wurde in der Antike meist als Antiocheia am Mäander bezeichnet.¹³⁹ Der Beiname stellt heraus, wie stolz Antiocheias Bürger darauf waren, dass ihre Vaterstadt an dem großen kleinasiatischen Strom lag.¹⁴⁰ Eine besondere Verknüpfung der antiocheischen Geschicke mit dem Fluss bestand darin, dass die Stadt als einzige der Mäanderpoleis über eine steinerne Brücke verfügte, die das Überqueren des Flusses erleichterte. Diese Brücke verlieh Antiocheia eine besondere Identität. Sie war für den Verkehr im westlichen Kleinasien so wichtig, dass Strabon sie in seiner ‚Geographie‘ eigens erwähnt: *Antiocheia ist eine mittelgroße Stadt, die unmittelbar am Mäander liegt, in jenem Teil (Kariens), der Phrygien zugewandt ist. Eine Brücke führt über den Fluss.*¹⁴¹ Die herausragende Bedeutung dieser Brücke bestand darin, dass sie jener wichtigen Fernstraße, die Ionien mit dem Inneren Anatoliens und weiter mit dem Euphrat verband,¹⁴² einen komplikationslosen Wechsel von dem einen Ufer des Mäanders auf das andere ermöglichte.¹⁴³ Ein Reisender, der von Inneranatolien nach Westen unterwegs war, hätte, wenn die Hauptstraße weiterhin auf dem Südufer des Mäanders verlaufen wäre, nacheinander die größeren Flüsse, die Karien in den Mäander entwässern, überqueren müssen.¹⁴⁴ Zudem lagen die Antiocheia benachbarten größeren Mäandertalstädte, Nysa und Tralleis, wie die meisten ionischen Zentren – Magnesia, Priene, Ephesos und Smyrna – alle nördlich des Mäanders, so dass die von Laodikeia am Lykos kommende Straße, um zu den Hauptorten Ioniens zu gelangen, zwangsläufig den Fluss passieren musste. Abgesehen von dieser wichtigen West-Ost-Route führte von Antiocheia eine Straße nach Süden in das Morsynostal hinein und von dort weiter über Aphrodisias

¹³⁸ Eine gute Beschreibung der vorteilhaften Verkehrslage der Stadt gibt Magie, *Rule*, I 128.

¹³⁹ Belege bei Magie, *Rule*, II 988 Anm. 26 und Cohen, *Settlements*, 253.

¹⁴⁰ Auf ihren hellenistischen Münzen erinnerten sie mit einem Mäanderkreis an diese Lage (vgl. Nollé, *Beiträge* 4, 52 mit Anm. 14), auf den kaiserzeitlichen durch Darstellungen des Flussgottes Mäander (Imhoof-Blumer, *Flg.*, 289 Nr. 285 f.). Der Stolz einer Frau aus Antiocheia auf die Lage ihrer πατρίς am Mäander wird besonders deutlich in zwei Versen eines kaiserzeitlichen Grabgedichts, das auf Syros entdeckt wurde (IG XII 5, Nr. 677, Z. 7 f.; Peek, *GV I*, Nr. 2030; vgl. Robert, *Délos*, 446 f. Anm. 73) und in dem es heißt: [πάτρῃ] δ' Ἀντιόχεια κλυτῆς ἀλόχοιο παρ' ὄχθαις | [Μαιάνδ]ρου ποταμοῦ καλλινάου χθαμαλαῖς. *Heimat der berühmten Gattin ist aber Antiocheia an den flachen Ufern des Mäanders, des schönfließenden Flusses.*

¹⁴¹ Strabon XIII 4, 15: ἡ μὲν οὖν Ἀντιόχεια μετρία πόλις ἐστὶν ἐπ' αὐτῷ κειμένη τῷ Μαιάνδρῳ κατὰ τὸ πρὸς τῇ Φρυγίᾳ μέρος, ἐπέξευκται δὲ γέφυρα; L. Robert, *Hellenica* 13, Paris 1965, 165 f.: «Cette ville toujours importante dans l'antiquité, avec son riche territoire et son pont sur le Méandre, signalé par Strabon et figuré sur des monnaies, était limitrophe d'Aphrodisias»; Robert, *Carie*, 39: «Les anciens arrivaient à Antioche et à son pont sur le Méandre si important pour le trafic». Reste der Brücke sind anscheinend nicht erhalten, vgl. G.E. Bean, *The Princeton Encyclopedia of Classical Sites*, Princeton 1976, s.v. Antioch on the Maeander, 61.

¹⁴² Von Banse, *Türkei*, 143 stellt heraus, dieser Verkehrsweg sei «die große Eingangsstraße und der Schlüssel des südwestlichen Anatolien».

¹⁴³ Das wurde schon von Hirschfeld, *RE I* 2, 1894, s.v. Antiocheia 16, 2446 vermerkt: «A. lag an der grossen Karawanenstrasse von Ephesos nach dem Euphrat (Strab. XIV 663; vgl. auch Liv. XXXVIII 13)»; vgl. dazu Robert, *Hellenica* 2, 95 mit Anm. 7: «à Antioche de Carie, le dieu-fleuve est couché sur le pont du Méandre, cet ouvrage important où la route d'Éphèse vers la Phrygie, la Kibyratide et la Pamphylie quittait la rive droite du fleuve; à la même époque, à Mopsueste, le Pyramos est étendu sur son pont».

¹⁴⁴ Zu dem Grund für den Seitenwechsel der Straße vgl. Philippson, *Reisen V*, 37 f.: «Ganz auffallend wird dabei in der Mäanderebene der Nordrand von dem Verkehr und den Siedlungen bevorzugt, wohl hauptsächlich deshalb, weil hier nicht, wie am Südrand, große Nebenflüsse dem Verkehr oft schwer zu besiegende Hindernisse darbieten»; vgl. auch von Banse, *Türkei*, 143.

und Herakleia an der Salbake auf jene Straße, die Laodikeia mit Kibyra verband (Abb. 11).¹⁴⁵ Von Kibyra aus konnten verhältnismäßig schnell die Häfen Pamphyliens oder Lykiens erreicht werden. Jeanne und Louis Robert glaubten, dass diese von Antiocheia nach Süden führende Straße häufiger für römische Heereszüge gegen die Parther genutzt wurde.¹⁴⁶ Schließlich zweigte bei Antiocheia noch jene kleinere Straße ab, die südlich des Mäanders am Rand der karischen Berge vorbei verlief und zu den kleinen Städtchen im Harpasostal, nach Orthosia und Euhippe, dann auch nach Alabanda und am Ende, am Meer angekommen, nach Milet führte.¹⁴⁷ Da Antiocheia aufgrund seiner Straßenverbindungen ein militärisch wie ökonomisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt war, lohnten sich der aufwändige Bau einer Brücke und ihr kostspieliger Unterhalt. Die Rolle Antiocheias als Drehkreuz des Verkehrs und die damit verbundene Errichtung einer steinernen Brücke erinnert in vielerlei Hinsicht an die Situation des mittelalterlichen Regensburgs, das seit der 1. Hälfte des 12. Jhdts. als Schnittpunkt wichtiger Fernstraßen mit komfortablem Flussübergang große Bedeutung und erklecklichen Reichtum gewann.¹⁴⁸

Angesichts der Bedeutung, die die Mäanderbrücke von Antiocheia hatte, ist es zwar nicht zwingend, aber auch nicht überraschend, dass sie auf städtischen Münzen abgebildet wird. Auf einer Prägung des Decius ist der Fluss, der durch die abgebildete Brücke hindurchfließt, mittels einer Münzlegende namentlich als ΜΕΑΝΔΡΟΣ ausgewiesen (Abb. 12a), so dass an der Identität des überbrückten Stromes kein Zweifel bestehen kann. Bemerkenswert ist allerdings, dass diese Brücke, die – wie dem Zeugnis Strabons zu entnehmen ist – bereits um die Zeitenwende existierte,¹⁴⁹ anscheinend erst auf

¹⁴⁵ Für diese Straße vgl. Talbert, Atlas, Karten 61 und 65. Es ist bezeichnend, dass Antiocheia mit den beiden wichtigsten Nachbarstädten an der einen wie der anderen Straße – also mit Laodikeia und mit Aphrodisias – Homonoia bekundete, vgl. P.R. Franke – M.K. Nollé, Die Homonoia-Münzen Kleinasiens und der thrakischen Randgebiete I, Saarbrücken 1997, 7 f. Einige der Homonoiamünzen auf die Eintracht mit Aphrodisias scheinen darauf hinzuweisen, dass Antiocheia mit seiner Nachbarstadt die Verehrung der Aphrodite von Aphrodisias teilte, so dass die Aphroditeprägungen von Antiocheia (z.B. Imhoof-Blumer, KM, 112 Nr. 22) anscheinend auf einen Filiation dieser Gottheit hinweisen.

¹⁴⁶ Das scheint richtig zu sein, allerdings steht nicht fest – wie Robert, Carie, 39 und 223 meinten –, dass es sich bei dieser Straße um den Marschweg des Kaisers Trajan handelt, und ziemlich unwahrscheinlich ist es, dass Caracalla über diese Route in den Partherkrieg gezogen ist (ebd. 39 und 274 ff.). Während es so gut wie sicher ist, dass Trajan im Winter 113 durch Antiocheia am Mäander kam, wissen wir nicht, ob er von dort weiter über Aphrodisias und Herakleia an der Salbake oder über Laodikeia am Lykos nach Kibyra gelangte und von dort nach Lykien oder Pamphylien zog, wo er sich einschiffte (vgl. etwa H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich*, Wiesbaden 1986, 187). Caracalla ist, wie es scheint, über Prusias ad Hypium, Ankyra und die Kilikische Pforte nach Syrien marschiert (ebd. 227; ausführlich W. Ameling, Eine neue Inschrift aus Prusias ad Hypium, EA 1, 1983, 63-74, bes. 68-73; Der Weg Caracallas durch Kleinasien im Jahre 215; zuletzt dazu M. Adak, Zwei neue Archontenlisten aus Prusias ad Hypium, Chiron 37, 2007, 1-10, bes. 6).

¹⁴⁷ Zu dieser recht unbedeutenden Straße am Südufer des Mäanders vgl. Magie, Rule, II 989 Anm. 26, ferner Marchese, Maeander, 250. Sie ist bei Talbert, Atlas, Karte 61 nicht verzeichnet.

¹⁴⁸ E. Feistner (Hrsg.), *Die Steinernen Brücke in Regensburg (= Forum Mittelalter, Band 1)*, Regensburg 2005.

¹⁴⁹ Es ist unklar, wann bei Antiocheia die erste Steinbrücke über den Mäander gebaut wurde. Während H. Kaletsch, DNP I, 1996, s.v. Antiocheia 6, 765 f., in einem von Fehlern strotzenden Beitrag – der nicht einmal den Erkenntnisstand des RE-Artikels von 1894 bietet und diesen als einzigen Literaturhinweis präsentiert – glaubt bzw. den Eindruck erweckt, die Brücke habe schon zu Zeiten des Aufenthalts des Vulso in Antiocheia (Livius XXXVIII 13), also im Jahre 189 v. Chr., bestanden, denke ich eher an einen Bau in der Zeit des M'. Aquilius, als dieser das Fernstraßennetz der geerbten Provinz erneuerte bzw. ausbaute. Seine Straßenbauaktivitäten sind in der Nähe Antiocheias – nämlich auf dem Territorium von Tralleis – durch Meilensteine bezeugt, die offensichtlich beim Ausbau der Straße von Ephesos nach Laodikeia errichtet wurden; vgl. dazu St. Mitchell, *The Administration of Roman Asia from 133 BC to AD 250*, in: W. Eck (Hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (Schriften des Historischen Kollegs 42), München 1999, 17-46, bes. 17-21. Alternativ lässt sich erwägen, dass die antiocheische Brücke bereits kurz nach der Befreiung von Rhodos gebaut wurde, als Antiocheia Landbesitz auf dem anderen Ufer des Mäanders erhielt und mit dem Bau einer Brücke die Zusammengehörigkeit seines Territoriums unterstreichen konnte. Der Bogen auf der Brücke, der auf

Münzen des fortgeschrittenen 3. Jhdts. n. Chr. dargestellt wird: Die bis jetzt bekannt gewordenen antiocheischen Geldstücke mit Brückendarstellungen tragen nämlich auf ihren Vorderseiten nur die Bildnisse der Kaiser Decius (Abb. 12a-b),¹⁵⁰ Valerianus (Abb. 12c)¹⁵¹ und Gallienus (Abb. 13a-l).¹⁵² Während die Brückenprägungen mit den Porträts des Decius und Valerianus recht selten und ziemlich qualitativ gearbeitet sind, wurden die mit dem Bildnis des Gallienus offensichtlich während seiner Alleinherrschaft in völlig anderem Stil produziert und in größerer Menge mit vielen Vorder- und Rückseitenstempeln und zahlreichen Bildvarianten wie auch, der schlechten Qualität nach zu urteilen, in ziemlicher Hast geprägt. Aus der Zahl der Rückseitenstempel ergibt sich – wie der Appendix zeigt, der nur publizierte Münzen berücksichtigen konnte und nicht die unveröffentlichten Bestände der Museen oder Privatsammler –, dass mit der gallienischen Brückenemission eine enorme Menge an städtischem Wechselgeld in Umlauf gebracht wurde. Das deutet wiederum auf einen außergewöhnlich hohen Bedarf an lokaler Münze hin, der in dieser Zeit und Situation nur mit der Anwesenheit einer größeren Zahl römischer Soldaten erklärt werden kann.¹⁵³

Die Vorderseiten der gallienischen Brückenprägungen zeigen allein den Kaiser Gallienus – also nicht Salonina – ausnahmslos als Krieger mit Helm, Panzer, Schild und Lanze (Abb. 13a-l). Sie bringen durch die Büste des kaiserlichen Vorkämpfers die antiocheische Brücke mit der aufs Äußerste angespannten militärischen Situation der Zeit in Verbindung. Augenscheinlich wollten die Antiocheer mit ihren Brückenprägungen unter Gallienus nachdrücklich auf die Rolle hinweisen, die ihre Brücke in dieser Krisenzeit spielte: Nachdem die Sassaniden im Juni oder Juli 260 n. Chr. Kaiser Valerianus gefangen genommen hatten und dann bis nach Selinus in Kilikien und Ikonion in Lykaonien vorgestoßen waren,¹⁵⁴ gewann die Mäandertalstraße und damit auch die antiocheische Brücke für die Rückgewinnung der von den Sassaniden eroberten Gebiete an Bedeutung, ging es doch darum, frische römische Heeresverbände und den benötigten Nachschub schnell von der Ägäis in das Innere Kleinasiens und an die Südküste zu schaffen.¹⁵⁵ Da dies, um eine Frühjahrs- oder Frühsommeroffensive der schnellen

den Münzen dargestellt ist, wäre dann als eine Art Triumphbogen zu erklären. Ohne neue Quellenzeugnisse wird sich das Problem jedoch nicht abschließend lösen lassen.

¹⁵⁰ Es gibt zwei Rs.-Varianten der decischen Brückenprägungen: Bei der einen ist der Flussgott durch die Legende als *Meandros* bezeichnet: Vs. AVT K TRAI A-NOC ΔΕΚΙΟC; drapierte Büste des Decius mit Lorbeerkranz n. r. – Rs. ANTI-OXE-ΩN - ΜΕΑΝΔΡΟC (letztes Wort i. A.); sechsbogige Brücke mit Bogenkonstruktion auf der l. Seite, auf der Brücke Flussgott mit Schilf und Füllhorn n. l. lagernd; hinter ihm Tyche und Athena n. l. st. (London: B.V. Head, BMC Caria 22, Nr. 52; Paris: Rayet – Thomas, Milet, 8 Anm. 1 mit Umzeichnung der Rs. = Abb. 12a und Imhoof-Blumer, Flg., 289 Nr. 286 mit Abb. der Rs.); bei der anderen Variante fehlt eine solche Legende: Vs. AVT K TRAI A-NOC ΔΕΚΙΟC; drapierte Büste des Decius mit Lorbeerkranz n. r. — Rs. ANTI OXEΩN; sonst wie zuvor (SNG von Aulock Nr. 8058; Auktion Finarte [Sammlung Fontana] 1996, Nr. 1225; Auktion CNG 181, 2008, Nr. 139 [J.S. Wagner Coll.]; Auktion Lanz 147, 2009, Nr. 456 = Abb. 12b).

¹⁵¹ BMC Caria 23, Nr. 56 (London); Auktion CNG Triton 13, 2010, Nr. 336 = Abb. 12c (Tyche ist zweifelsfrei zu erkennen, wird aber als «figure holding walking staff» beschrieben).

¹⁵² Vgl. den Appendix, der eine Übersicht über die mir bekannten Stempel gibt.

¹⁵³ Diesen Zusammenhang hat insbesondere R. Ziegler in zahlreichen Beiträgen zu den Verhältnissen in Kilikien herausgearbeitet, vgl. etwa ders., Kaiser, Heer und städtisches Geld. Untersuchungen zur Münzprägung von Anazarbos und anderer ostkilikischer Städte, Wien 1993, 137-153; ders., Zur Geld- und Wirtschaftsgeschichte von Anemurion, in: Sammlung Köhler-Osbahr III/3. Griechische Münzen und ihr Umfeld. Die Prägungen der kilikischen Stadt Anemurion, Duisburg 2008, 26-39.

¹⁵⁴ Zu dem Datum der Gefangennahme Valerians I. vgl. jetzt A. Goltz – U. Hartmann, Valerianus und Gallienus, in: Johne, Soldatenkaiser, 248 f. mit der älteren Literatur. Zu dem persischen Vorstoß nach Westen vgl. noch immer Kettenhofen, Kriege, 113 ff. (Selinus) und 120 ff. (Ikonion).

¹⁵⁵ Für eine gute Skizze der strategischen Lage in dieser Zeit (mit der älteren Literatur) vgl. A. Goltz – U. Hartmann, Valerianus und Gallienus, in: Johne, Soldatenkaiser, 257-262; speziell zur Lage in Kleinasien J. Nollé, in: R. Martini – ders.,

iranischen Reiterverbände abwehren zu können, auch im Winter, wenn die Schifffahrt ruhte oder sehr gefährlich war, geschehen musste, gewannen die Landverbindungen eine kriegsentscheidende Bedeutung. Größere Heeresgruppen im Winter mit Flößen über einen Strom wie den Mäander überzusetzen, hätte schnell dazu geführt, dass die Soldaten im feuchten Uferbereich mit Schlamm und Matsch zu kämpfen gehabt hätten oder gar in ihm stecken geblieben wären. Überdies hätte das Übersetzen viel Zeit in Anspruch genommen. Pontonbrücken, wie die Römer sie anzulegen wussten, waren immer in Gefahr, von einem reißenden Strom weggespült zu werden. So war die steinerne Brücke von Antiocheia ein Segen für den römischen Aufmarsch und die Logistik der kaiserlichen Heere.

Andererseits wäre die Brücke für den persischen Feind, der schon einmal weit nach Westen vorgestoßen war und der bei erneuten Angriffen sich der Ost-West-Route am Mäander entlang hätte bedienen können, von größtem Nutzen gewesen. Insofern werden die römischen Militärbefehlshaber es für nötig gehalten haben, die Brücke und Antiocheia mit einer starken Besatzung zu sichern. Antiocheia gehörte in der Zeit der Alleinherrschaft des Gallienus mit Sicherheit zu jenen Städten, die die Römer zu Festungen ausbauten und die bei den defensiven wie offensiven Planungen der Militärs eine äußerst wichtige Rolle spielten.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die gallienischen Brückenmünzen in den Jahren 260 und 261 n. Chr. geprägt wurden. Im Jahr 262 n. Chr. stieß Odeinathos, der Fürst von Palmyra, bereits bis Ktesiphon, der Hauptstadt der Sassaniden, vor, und mit diesem Feldzug gewannen die Römer und ihre Verbündeten die Handlungsinitiative im Osten zurück. Der Kriegsschauplatz der Ost-West-Konfrontation verlagerte sich wieder in den Orient, d.h. nach Syrien und Mesopotamien. Die Brücke und damit auch Antiocheia am Mäander verloren damit rasch jene außerordentliche Bedeutung, die sie auf einem der Höhepunkte der Reichskrise gewonnen hatten.¹⁵⁶

Wie die Brückenprägungen zeigen, rechnete sich Antiocheia die Instandhaltung der Brücke und die Bewahrung ihrer Passierbarkeit in den geschilderten schweren Stunden des Reiches als bedeutenden Beitrag zur Abwehr des iranischen Feindes an. Der Unterhalt einer Brücke war teuer,¹⁵⁷ und im Gegensatz zu der Brückenprägung des kilikischen Mopsuestia¹⁵⁸ aus der Zeit der gemeinsamen Herrschaft von Valerianus und Gallienus – auf der mit der Legende ΔΩΡΕΑ (d.h. Kaiserliche Schenkung) voller Stolz auf kaiserliches Engagement für die Instandsetzung der Brücke über den Pyramos hingewiesen wird (Abb. 14) –, bringen die Geldstücke von Antiocheia am Mäander die römischen Kaiser nicht als Brückeneuergeten ins Spiel. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass die

Termessus Maior di Pisidia. Monete semi-autonome con «testa di Zeus» dell'anno Θ (9 = 260-261 d.C.) di Gallienus: Note introduttive, Annotazioni Numismatiche, Suppl. XIV, Milano 1999, 22 ff. Die strategische Bedeutung der Brücke hat bereits Wallner, Soldatenkaiser, 148 richtig gesehen.

¹⁵⁶ Zur Chronologie vgl. Kettenhofen, Kriege; vgl. ferner A. Goltz – U. Hartmann, Valerianus und Gallienus, in: Johnes, Soldatenkaiser, 257-259.

¹⁵⁷ Vgl. dazu etwa Th. Pekáry, Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen, Bonn 1968, 126. Nichts deutet darauf hin, dass die Kosten für den Unterhalt der Brücke, wie es sonst beim Straßenunterhalt bezeugt ist, von mehreren Gemeinden getragen wurden.

¹⁵⁸ Brückenprägungen aus dem Jahr 323 = 255/56 n. Chr.: Rs. ΑΔΠΙ ΜΟΨΕΑΤΩΝ - ΕΤ Γ|ΚΤ (i. F.) - Δ-Ω-Ρ-Ε-Α (zwischen den Brückenpfeilern) – ΠΙΡΑΜΟC (i. A.); fünfbogige Brücke mit Bogen auf der l. Seite, auf der Brücke der n. l. gelagerte Flussgott Pyramos (H. von Aulock, Die Münzprägung der kilikischen Stadt Mopsos, AA 78, 1963, 231-278, bes. 275 Nr. 85 mit Exemplaren der Sammlungen München, Leake, BM, Paris, von Aulock; SNG Levante I Nr. 1359; Auktion Finarte 1996 [Sammlung Fontana], Nr. 1251 = Abb. 14; Auktion Helios 3, 2009, Nr. 655; vgl. dazu Th. Pekáry, Kaiser Valerians Brückenbau bei Mopsos in Kilikien, in: Bonner-Historia-Augusta-Colloquium 1964/65, Bonn 1966, 139-141 und Ziegler, Prestige, 116 mit Anm. 304). Auch im Falle der Brückenbauaktion von Mopsuestia ging es um die Sicherung und Verbesserung der römischen Logistik.

Brückendarstellungen auf den gallienischen Münzen von Antiocheia am Mäander weniger auf die wirtschaftliche Bedeutung der Brücke oder ihre Restaurierung durch eine kaiserliche Euergesie¹⁵⁹ hinweisen wollen, als vielmehr die Symmachieleistung¹⁶⁰ und Wichtigkeit Antiocheias in einer der kritischsten Situationen des Reiches herausstellen sollen: In dieser Zeit entsprach die Geltung Antiocheias der seiner Brücke, und dies bringen die gallienischen Brückenprägungen auch deutlich zum Ausdruck. Die von ihrer Emissionsstärke her verhältnismäßig schwachen Brückenprägungen mit den Porträts des Decius und Valerianus zeigen, dass die römischen Truppen- und Nachschubtransporte über diese Route angesichts der Aggressionen Šähpuhrs I. schon früher einsetzten und bereits damals die antiocheische Mäanderbrücke eine gewisse Bedeutung zu gewinnen begann.¹⁶¹

Antiocheia scheint während der Alleinherrschaft des Gallienus zu einer wichtigen Etappe für die römischen Truppen geworden zu sein. Darauf deutet ein weiterer Münztypus der gallienischen Zeit hin, der den Schmiedegott Hephaistos bei der Fertigung eines Helmes zeigt (Abb. 15).¹⁶² Vor einiger Zeit habe ich dargelegt, dass dieses Münzbild auf ein florierendes Schmiedehandwerk hinweist und vor allem auf die Bereitstellung von Waffen für die römische Armee.¹⁶³ In der geschilderten militärischen Situation ist es klar, dass Städte wie Antiocheia und Aphrodisias, auf deren Territorium bzw. in deren Umgebung es reiche Eisenerzvorkommen gab,¹⁶⁴ die Ausstattung der durchmarschierenden Truppenverbände ergänzten und verbesserten. Zusätzlich konnte Antiocheia mit seinem großen und fruchtbaren Territorium – das Strabon eigens erwähnt¹⁶⁵ – einen spürbaren Beitrag zur Versorgung der durchziehenden Truppen leisten.

Nicht ohne Grund weisen zahlreiche städtische Emissionen, die Demeter und Dionysos abbilden, darauf hin, dass in Antiocheia beiden Gottheiten große Verehrung zuteil wurde, weil sie für reiche Ernten bzw. ergiebige Lesen gnädig gestimmt werden mussten. Aus den antiocheischen Münzen ergibt sich, dass in der Kaiserzeit auf den Münzen kontinuierlich der Getreidegöttin gedacht wurde und dass sie in der Stadt einen größeren Tempel besaß (Abb. 16a-b).¹⁶⁶ Auf den Getreidereichtum des

¹⁵⁹ Wie etwa Robert, *Délos*, 446 Anm. 71: «Des monnaies du IIIe siècle de notre ère célèbrent quelque restauration monumentale de ce pont». Gegen die Vorstellung, der Brücke wäre nach einer größeren Restaurierung gedacht worden, spricht zum einen, dass es Emissionen unter drei Kaisern gibt, zum anderen der verhältnismäßig lange Zeitraum derartiger Emissionen von ca. 249-261/2. Sprechend ist überdies, dass der Schwerpunkt der Brückenmünzen-Emissionen in der Zeit der Alleinherrschaft des Gallienus liegt.

¹⁶⁰ Unklar ist, ob Antiocheia sich als *Socius* der Römer bezeichnen durfte, wie es etwa die Nachbarstadt Aphrodisias tat; zu dem Symmachiegedanken in der römischen Kaiserzeit vgl. Nollé, *Colonia und Socia*, passim, mit weiterer Literatur.

¹⁶¹ Zu den Kriegsvorbereitungen des Decius gegen die Sassaniden vgl. Ziegler, *Prestige*, 105-108 und Weiss, *Auxe*, 369; jetzt auch U. Huttner, *Von Maximinus Thrax bis Aemilianus*, in: John, *Soldatenkaiser*, 206 f.

¹⁶² Vs. AV K II - - ΛΙΗΝΟC; drapierte Büste des Gallienus n. r. — Rs. ANTIO-XE; Hephaistos n. r. sitzend schmiedet vor ihm stehenden Helm (SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 64; Paris: F. Brommer, *Die kleinasiatischen Münzen mit Hephaistos*, *Chiron* 2, 1972, 531-544, bes. 539 Nr. 12 mit Tf. 28, 5 = Nollé, *Hephaistos*, 64 Abb. 11 = Abb. 15).

¹⁶³ Nollé, *Hephaistos*, 73 Anm. 90.

¹⁶⁴ Ebd. 73 mit Anm. 90. Vgl. auch die Karte in Marchese, *Maeander*, 41 Plate II.

¹⁶⁵ Strabon XIII 4, 15 (C 631): *χώραν δ' ἔχει πολλὴν ἐφ' ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ πᾶσαν εὐδαίμονα, πλείστην δὲ φέρει τὴν καλουμένην Ἀντιοχικὴν ἰσχάδα· τὴν δὲ αὐτὴν καὶ τρίφυλλον ὀνομάζουσι·* Sie [= die Stadt Antiocheia] *hat viel ertragreiches Land zu beiden Seiten des Flusses; am meisten bringt es die sogenannte antiocheische Feige hervor. Dieselbe nennt man auch Triphyllon.* Zur Lage Antiocheias an zwei Schwemmlandebenen vgl. Marchese, *Maeander* 134 f. (mit Lagekarte).

¹⁶⁶ Z.B. auf den Rs. pseudoautonomer Münzen: Vs. BOVAH; Kopf der Bule n. r. — Rs. ANTIOXΕΩΝ; Demeter n. l. st. (BMC Caria 15 Nr. 10); Vs. ΙΕΡΑ CVNKΛΗΤΟC; drapierte Büste des Senats n. r. — Rs. ANTI-OXΕΩΝ; Demeter in Va. st., Kopf n. l. gewandt, in der vorgestr. R. Gebinde aus Ähren, mit der erhobenen R. Fackelstab haltend (Auktion Peus 366 [Slg. Burstein], 2000, Nr. 668; SNG München, Karien, Nr. 71 = Abb. 16b). Auf Münzen mit dem Porträt Marc Aurels: Vs. AV KAI M - ANTΩNINO-C; drapierte Büste mit Lorbeerkranz n. l. — Rs. ANTI-OXΕΩΝ; Demeter n. l. st., in der R. Gebinde aus Ähren und Mohn, mit der L. Fackelstab haltend (SNG München, Karien, Nr. 84 = Abb. 16a; SNG München, Karien, Nr.

antiocheischen Territoriums weist auch jene ikonographisch bemerkenswerte städtische Münze hin, die den Flussgott Morsynos nicht liegend, sondern stehend zeigt: Während er in seinem linken Arm einen Schilfstängel hält, sind in seiner vorgestreckten Rechten zwei Ähren zu erkennen; seinen linken Fuß hat er auf eine Amphora gesetzt, aus der Wasser ausfließt (Abb. 17a).¹⁶⁷ Möglicherweise wurde auch Sarapis, der auf der Vorderseite einer pseudoautonomen Kleinmünze Antiocheias vorkommt (Abb. 17b),¹⁶⁸ in seiner Rolle als Gewährer und Schützer des Getreidesegens verehrt.¹⁶⁹ Kaiserzeitliche Prägungen mit Bildern des Dionysos sind ebenfalls häufig (18a-e).¹⁷⁰ Er gehörte mit Sicherheit zu den wichtigsten Gottheiten der Stadt, da er schon auf einer hellenistischen Tetradrachme abgebildet wird (18a).¹⁷¹ Grund für seine herausgehobene Stellung im antiocheischen Pantheon könnte sein, dass Antiocheia wie viele andere Städte im Mäandereinzugsgebiet¹⁷² die Geburt des Weingottes auf seinem Territorium behauptete. Das Indiz für eine solche antiocheische Patriatradition ist, dass ein Typus der unter der Aufsicht des Tiberius Claudius Frugi in der Zeit des Domitian realisierten Dionysos-Emission¹⁷³ einen Liknophoren zeigt, der die einst dem Gott als Wiege dienende Getreideschwinge

85); Vs. AY KAI M A - ANTONINO-C; drapierte Büste des Marc Aurel n. l. — Rs. ANTI-OXEΩN; wie zuvor (Weber Coll. 6366; BMC Caria Nr. 19; SNG von Aulock Nr. 2425); Geta: Vs. AVT KA - CEΠ ΓETA C; Büste mit Lorbeerkranz n. r. — Rs. ANTIO-XEΩN; wie zuvor (SNG Kopenhagen, Caria Nr. 57). Auf einer unter Antoninus Pius geprägten Münze mit Marc Aurel ist Demeter in einem Tempel stehend abgebildet: Vs. M AVPHAIOC - OVHPOC KAICAP; barhäuptiger Kopf des Marc Aurel n. r. — Rs. ANTIO-XEΩN; Demeter in stilisiertem Tempel n. l. st., in der R. Gebinde aus Ähren und Mohn, mit der L. Fackelstab haltend (Imhoof-Blumer, KM, 111 Nr. 18).

¹⁶⁷ Vs. ZEVC - BOVAIIOC; Kopf des Zeus Bulaios n. l. — Rs. ANTIOX-ΕΩN - MO-PCVNOC; wie im Text beschrieben (SNG von Aulock Nr. 2418 = M. Caccamo Caltabiano, LIMC VIII 1, 1997, s.v. Morsynos, 860 f. Nr. 1 = Abb. 17a); vgl. Imhoof-Blumer, KM 1, 110 Nr. 11 mit Tf. IV 8 = ders., Flg., 290 Nr. 289 mit Tf. IX 26, der ein Exemplar aus dem Vatikan abbildet, auf dem die Ähren nicht zu erkennen sind, so dass er erwog, der Flussgott halte eine Patera in seiner R.

¹⁶⁸ Vs. Büste des Sarapis mit Modius n. r. — Rs. ANTIOXEΩ-N (letzter Buchstabe i. A.); Adler mit gespreizten Flügeln in Va. (Auktion Münzen & Medaillen GmbH 30 [Slg. R. Müller], 2009, Nr. 772 = Abb. 17b).

¹⁶⁹ In der Identifikation mit Zeus und Helios (und Dionysos), aber auch in seiner Rolle als Allgott ist Sarapis auch ein Vegetationsgott (vgl. etwa Roeder, RE IA 2, 1920, s.v. Sarapis 1, 2394-2426, bes. 2418-2423); er ist ferner ein Schutzgott der Annona (vgl. etwa A. Alföldi, Die alexandrinischen Götter und die Vota publica am Jahresbeginn, JbAC 8/9, 1965/66, 53-87, bes. 58). Abgesehen von dieser Münze weist nur noch eine antiocheische Prägung aus hellenistischer Zeit, die neben einem Dreifuß den Kopfschmuck der Isis zeigt, auf den Kult der ägyptischen Götter in der Stadt hin (vgl. z.B. Imhoof-Blumer, KM 1, 109 Nr. 7 mit Tf. IV 7).

¹⁷⁰ Stereotype Prägungen des folgenden Rs.-Typus: Dionysos in Va. st., Kopf n. l. gewandt, in der vorgestr. R. Oinochoë, aus der er Panther zu seinen Füßen Wein spendet, im l. Arm, der in einigen Varianten auf einer Säule aufgestützt ist, Thyrsosstab haltend: mit dem Demos (SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 44); mit Domitian (SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 49; SNG von Aulock Nr. 2423); mit Marc Aurel (Imhoof-Blumer, KM, 111 Nr. 19; SNG München, Karien, Nr. 84; Bloesch, Winterthur 2, 101 Nr. 3313 als Caesar = Abb. 18e); mit Commodus (SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 55).

¹⁷¹ Boston, Museum of Fine Arts (Comstock – Vermeule, GC, 46 f. Nr. 188 = Abb. 18a): Vs. Kopf des Dionysos mit Efeukranz [nicht «vine-wreathed», wie die Verf. schreiben; die Korymben sind deutlich zu erkennen] n. r. — Rs. ANTIOXEΩN | AΔPACTOC | ΠYΘEOY; Buckelstier n. l. stehend, darunter Mäandermuster; alles in einem (Efeu?)kranz. Gleich mehrere Behauptungen in RPC II 1, 186: «Representations of Dionysus had not appeared earlier on the coinage of Antioch, but recur later The personification of the city and Liknophoros do not appear again on the coinage» sind unzutreffend: Eine Darstellung von Dionysos kommt, wie diese Münze beweist, schon auf einer hellenistischen Tetradrachme von Antiocheia vor, was diesen Gott als einen der *πολιούχοι* von Antiocheia ausweist; der Liknophoros begegnet nicht nur auf Münzen aus der Zeit des Domitian, sondern auch auf antiocheischen Münzen aus der Regentschaft des Marc Aurel (vgl. Babelon, Inv. Wadd., und RPC online mit der Abb. eines Wiener Stücks), was allgemein die Bedeutung seines Kults unterstreicht und dabei die Bedeutung seiner Geburt hervorhebt.

¹⁷² Vgl. dazu vorläufig Weiss, Lydiaka, passim.

¹⁷³ Für die Emission vgl. RPC II 1, 186, Nr. 1217-1220: Die Typen zeigen den Liknonträger, der an die Geburt des Gottes erinnert (Nr. 1220), den traubenhaltenden Dionysos, der auf die Weinlese anspielt (Nr. 1217,1 [Berlin] = Abb. 18b), den symposiastischen Gott, der einem Panther, der seinen Wagen gezogen hat, Wein ausschenkt (Nr. 1218,1 [Berlin] = Abb. 18c), und die personifizierte Stadtgöttin Antiocheia mit Spendeschale, die offensichtlich die Verehrung des Weingottes durch die

auf seinem Kopf trägt (Abb. 18d).¹⁷⁴ Neben dem Getreide- und Weinanbau hatten, wie wir aus Strabon wissen, die Feigenkulturen eine große Bedeutung für die Landwirtschaft Antiocheias,¹⁷⁵ so dass die Stadt aufgrund ihrer guten agrarischen Ausstattung einen ins Gewicht fallenden Beitrag zur Versorgung der durchziehenden Heere leisten konnte.

8.2. Der Mäander, Tyche und Athena auf der Brücke – antiocheische Identitäten im 3. Jhdt. n. Chr.

Die Münzbilder der Brückenprägungen von Antiocheia am Mäander zeigen beinahe stereotyp eine sechsbogige¹⁷⁶ Brücke mit Geländer, das manchmal die Form eines Gatters, dann aber die einer gemauerten steinernen Brüstung hat. Der personifizierte Mäander ruht mit einem Schilfzweig in der vorgestreckten Rechten und einem Füllhorn im linken Arm entweder auf dem Brückengeländer oder auf einer Kline.¹⁷⁷ Während der Schilfstängel an den Rohrreichtum der Flussufer, aber auch an einen Mythos erinnert, der über den Mäander und seinen Sohn Kalamos (‹Rohr›) erzählt wurde,¹⁷⁸ zeigt das Füllhorn, wie bewusst sich die Antiocheer dessen waren, dass sie einen Großteil ihres Reichtums dem Fluss verdankten. Barclay V. Head schloss aus jenen Darstellungen, die den Flussgott auf dem Brückengeländer zeigen, dass das Münzbild eine real existierende Statue des Mäanders, also eine Art Brückenfigur, abbilde. Solche Brückenfiguren kennen wir z.B. vom Pons Aelius in Rom.¹⁷⁹ Wie auch immer, die entweder nur gedanklich vollzogene Epiphanie des Mäanders auf einer Kline oder auch die reale Platzierung einer Statue von ihm auf dem Brückengeländer sollten anscheinend darauf hinweisen, dass der Flussgott wegen der antiocheischen Brücke ausruhen kann und keine der Fähren auf seinem Rücken tragen muss¹⁸⁰, mit denen gewöhnlich das Übersetzen über den Strom

Stadt ausdrücken soll (Nr. 1219). Für die Münze mit dem Liknophoren vgl. die folgende Fußnote.

¹⁷⁴ Zu solchen Prägungen mit Liknophoren vgl. allgemein Imhoof-Blumer, GrM, 662 f. Nr. 411 mit Tf. IX 23 = Abb. 18d [Athen] und Lederer, NBeitr., 60 f.; speziell für Tmolos das Corpusculum von C. Foss, A Neighbor of Sardis: The City of Tmolus and its Successors, ClAnt 1, 1982, 178-205, bes. 181 Nr. J (= ders., History and Archaeology of Byzantine Asia Minor, Aldershot 1990, Nr. X, ebd.) = SNG von Aulock Nr. 3240 = Abb. 19. Keine Berücksichtigung fanden die Liknophorendarstellungen auf Münzen bei I. Krauskopf, Liknon, in: ThesCRA V, 2005, 278-283. Von den Städten, die Münzen mit Liknophoren prägten, stilisierten sich Teos, Magnesia am Mäander und Tmolos als Geburtsorte des Dionysos; für Teos vgl. Diodor III 66 (und dazu W. Ruge, RE 5A 1, 1934, s.v. Teos, 539-570, bes. 560), für Magnesia am Mäander S. Schulz, Die Münzprägung von Magnesia am Mäander in der römischen Kaiserzeit, Hildesheim/New York 1975, 73 f. Nr. 175 (Dionysoskind auf Cista mystica, von Korybanten umtanzt), 89 f. Nr. 280 (Dionysoskind in Liknon); 111 Nr. 419 (Dionysoskind in Liknon auf Ferulum) und für Tmolos Weiss, Lydiaka, 99-107.

¹⁷⁵ Generell zu der antiken Feigenproduktion im unteren Mäandertal vgl. Marchese, Maeander, 49. Für Antiocheia speziell Strabon XIII 4, 15 (C 631), ein Graffito auf Delos (A. Severyns, Deux «Graffiti» de Délos, BCH 51, 1927, 234-243, bes. 234-238 und Robert, Ét. anat., 416 Anm. 7), ferner die Beobachtungen mehrerer neuzeitlicher Reisenden, die die Kontinuität des Feigenanbaus bis in ihre Zeit dokumentieren, z. B. Philippon, Reisen V, 37; von Banse, Türkei, 143; Robert, Documents, 30 f.

¹⁷⁶ Eine Prägung mit dem Porträt des Gallienus zeigt lediglich fünf Bögen: SNG von Aulock Nr. 2430 = Abb. 13l.

¹⁷⁷ Für das Lagern des Flussgottes auf dem Brückengeländer vgl. die Prägung des Decius (hier Anm. 150 und Abb. 12a-b); für den Mäander auf der Kline vgl. insbesondere Abb. 12c, 13c, d, e und k, wo sogar die Nackenrolle der Kline wiedergegeben ist.

¹⁷⁸ Zu dem Mythos von Kalamos vgl. Nollé, Beiträge 4-5, 50-60.

¹⁷⁹ Vgl. ein hadrianisches Medaillon (in einem Renaissance-Nachguss?) der Staatlichen Münzsammlung München (H. KÜthmann – B. Overbeck, Bauten Roms auf Münzen und Medaillen, München 1973, 64 Nr. 123), ferner Galliazzo, Ponti, II 13-17.

¹⁸⁰ Für den Fährverkehr über den Mäander vgl. Strabon XII 8, 19; dazu Magie, Rule, II 989 Anm. 26 und J. Engels, Der verklagte Flussgott Mäander, Historia 51, 2002, 192-205, bes. 194. W.J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus, and Armenia I, London 1842, 529 berichtet davon, dass er am 18. Oktober 1836 für seinen Besuch der Ruinen von Antiocheia den 100 Fuß breiten Mäander mit einer Fähre überqueren musste.

bewerkstelligt wurde. Die Aufstellung einer Mäanderstatue auf der Brücke könnte aber auch eine Art Beschwörung des Flussgottes und ein steingewordenes Gebet an ihn sein, dass er die Brücke trage bzw. ertrage.¹⁸¹

Einer der beiden Brückenaufgänge ist durch ein dreibogiges, doppelstöckiges Tor herausgehoben. Während es auf vielen Münzen nur stark abstrahiert wiedergegeben ist, bilden einige Prägungen mehrere Details ab: Es hatte einen überhöhten Mittelbogen, über den niedrigeren Seitenbögen standen Säulen (Abb. 12b und 13c, d, f, i, k).¹⁸² Die Annahme, dass dieser Bogen die Territorialgrenze von Antiocheia markiere, wurde von Louis Robert mit guten Argumenten bestritten.¹⁸³ Er weist auf Strabon hin, der ausdrücklich betont, dass Antiocheia – spätestens seit der Befreiung Kariens von der rhodischen Herrschaft im Jahre 167 v. Chr. – durch Gebietszuweisungen der Römer¹⁸⁴ zu beiden Seiten des Flusses Landbesitz hatte. Deshalb ist anzunehmen, dass die Antiocheer diesen Brückenbogen nicht zur Markierung ihrer Territoriumsgrenze, sondern zur Propagierung des Ruhms ihrer Stadt nutzten und ihn mit Statuen geschmückt hatten, die auf die glanzvolle Geschichte Antiocheias hinwiesen und Gründer wie Schutzgottheiten darstellten. Wahrscheinlich wurde bei dem Bogen eine Art Brückenzoll erhoben, denn wir müssen annehmen, dass die Antiocheer die Kosten für den Unterhalt der Brücke auf die Reisenden umlegten und überdies an dem Verkehr, der über sie hinwegging, verdienen wollten.¹⁸⁵

Auf dem Torbogen der Brücke steht ein langbeiniger Wasservogel, bei dem man an einen Storch,¹⁸⁶ aber auch an einen Reiher oder Kranich denken kann. Die Münzen reflektieren Lokalkolorit, nämlich das reichliche Vorkommen von Wasservögeln an den Ufern des Flusses – in den Auwäldern der Altwasserarme des stark mäandrierenden Stromes und auf seinen Feuchtwiesen –, aber auch die Empfänglichkeit der Griechen für dieses Naturschauspiel. Schon Homer begeisterte sich am Kaystros, den die Türken heute als den «Kleinen Mäander» bezeichnen, für das Vogelleben in dessen Feuchtgebieten und schildert es in seiner Ilias mit mehreren Versen in einem Vergleich: *Und sie – so wie viele Schwärme von geflügelten Vögeln, | Gänsen oder Kranichen oder Schwänen mit langen Hälsen, | auf der Asischen Wiese bei des Kayster Strömungen | hierhin und dorthin fliegen, prunkend mit den Flügeln | mit Geschrei sich vorwärts niederlassend, und es erdröhnt die Wiese ...*¹⁸⁷ Auch das kleine Städtchen Myous¹⁸⁸, das vor der Verlandung der Mäanderbucht ursprünglich am Austritt des Flusses

¹⁸¹ Für den Gedanken, dass ein Flussgott eine Brücke ertragen/dulden muss (ἀνέχεσθαι), wenn sie Bestand haben soll, vgl. das Epigramm aus Adana, das vom überbrückten Fluss sagt: αὐτὸς τήνδε γέφυραν ἀνασχόμενος τελέσασθαι (Merkelbach - Stauber, StEp IV, 214 f. Nr. 19/14/01). Denselben Gedanken formuliert Statius, Silvae IV 3, 76 ff., wo er den von Domitian überbrückten Fluss Voltumnus sprechen lässt: et nunc ille ego turbidus minaxque, | vix passus dubias prius carinas | iam pontem fero perviusque calcor. Vgl. auch A. Seppilli, Sacralità dell'acqua e sacrilegio dei ponti, Palermo 1977 und Reimbold, Brücke, 67, der auf das Fortleben der Vorstellung von einem übernatürlichen Brückenschützer hinweist.

¹⁸² F.S. Kleiner, The Trophy on the Bridge and the Roman Triumph over Nature, AntCl 60, 1991, 182-192, bes. 191 f. will in solchen Bögen den Triumph des Bauherrn über die Natur reflektiert sehen; allgemein zu ihnen Galliazzo, Ponti, I 529-535.

¹⁸³ Robert, Hellenica 2, 95 mit Anm. 7; vgl. ferner Robert, Délos, 446 f.

¹⁸⁴ Habicht, Volksbeschlüsse, 242 ff. Nr. 65, Z. 22 f.: ἐπὶ τῷ γεγονότι προσορισμῶ[ι τῆς χώρας] | καὶ ἐπὶ τῷ διὰ τῆς τῶν προσόδων ἐπ[αυ]ξήσεως.

¹⁸⁵ Solche Brückenzölle sind uns für die byzantinische Zeit bezeugt, vgl. etwa P. Armstrong – W.G. Caranagh – G. Shipley, Crossing the River: Observations on Routes and Bridges in Laconia from the Archaic to Byzantine Periods, ABSA 87, 1992, 293-310, bes. 299 f. Die Brückentürme bzw. -tore mittelalterlicher Brücken hatten eine ähnliche Funktion.

¹⁸⁶ So etwa B.V. Head, BMC Caria, 23 Nr. 57: «but stork perched on top of gateway».

¹⁸⁷ Ilias II 459-463: τῶν δ', ὡς τ' ὄρνιθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά, | χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκων δουλιχοδείρων, | Ἄσιφ ἐν λιμῶνι, Καῦστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, | ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα περύγεσι, | κλαγγηδὸν προκαθίζοντων, σμαραγεῖ δέ τε λιμῶν ... Übersetzung von W. Schadewaldt, Homer. Ilias, Frankfurt a. M. 1975, 35.

¹⁸⁸ Vs. Apollonkopf mit Lorbeerkranz n. r. – Rs. MY-H; Wasservogel n. r./n. l. gewandt in Mäanderkreis (Imhoof-Blumer,

in die Ägäis lag, bildet auf seinen kleinen Bronzen des 4. Jhdts. v. Chr. einen der bei Homer genannten Wasservogel ab, entweder eine Wildgans oder einen der «Schwäne mit langen Hälsen» (Abb. 20a-b).

Bei einem sehr sorgfältig gefertigten Stempel aus der Zeit des Decius stehen hinter dem gelagerten Mäander noch weitere Gestalten. Während bei dieser Prägung wegen der Kleinheit der Darstellung und der Erhaltung der Münze die Identifikation leicht zweifelhaft bleibt, sind auf besser erhaltenen Exemplaren die beiden dargestellten Gottheiten sicher mit der Stadttyche von Antiocheia (12c)¹⁸⁹ und wahrscheinlich mit der antiocheischen Athena (12bb)¹⁹⁰ zu identifizieren. Die bei dem ruhenden Flussgott stehende Stadttyche beschreibt bildlich die geographische Lage Antiocheias «am Mäander» bzw. «oberhalb des Mäanders». Letztlich handelt es sich dabei um eine Variierung des berühmten statuarischen Typus der Tyche des syrischen Antiocheias, bei der der Flussgott Orontes zu Füßen der Stadtgöttin vorbeischwimmt.¹⁹¹ Auf den Münzen Antiocheias kommt die personifizierte Stadttyche immer wieder vor (Abb. 21a-b). Hin und wieder wird sie in einem stilisierten Tempel dargestellt, was daraufhinweist, dass die Antiocheer für sie einen Tempel, ein sogenanntes Tycheion, errichtet hatte.¹⁹²

Athena ist neben Zeus und Apollon¹⁹³ eine der führenden Stadtgottheiten des karischen Antiocheias. Das häufige Vorkommen der Göttin auf den Münzen der Stadt (Abb. 22a-f) legt dies nahe,¹⁹⁴ ihre

KM 1, 90 Nr. 1/2; E. Babelon, *Traité des monnaies grecques et romaines* II 2, Paris 1910, 1057 f. Nr. 1774 f., der an einen Pelikan denkt, doch ist wegen der Form des Schnabels eher an eine Wildgans oder an einen Schwan zu denken; wenn es sich um einen Schwan handelt, könnte eine Verbindung mit dem Schutzgott der Stadt, Apollon Terbintheus [zu ihm P. Herrmann, *Neue Urkunden zur Geschichte von Milet im 2. Jahrhundert v. Chr.*, *IstMitt* 15, 1965, 70-117, bes. 90-117: 2. Antenblock vom Tempel des Apollon Terbintheus in Myus, bes. 92 Anm. 62; R. Bol, *Der Torso von Milet und die Statue des Apollon Terbintheus in Myus*, *IstMitt* 55, 2005, 37-64, bes. 59 f.] impliziert sein; weitere Exemplare: SNG Turkey 1 [Kayhan] Nr. 507-511; Auktion Aufhäuser 12, 1996, Nr. 202 = Abb. 20a; Auktion Lanz 86, 1998, Nr. 179; *Münzen & Medaillen Deutschland GmbH* 15 [Slg. Righetti], 2004, Nr. 655 = Abb. 20b).

¹⁸⁹ Vgl. insbesondere die Münze Auktion CNG Triton 13, 2010, Nr. 336 (= Abb. 12c), bei deren Beschreibung der Bearbeiter des Katalogtextes sich offensichtlich nicht im Geringsten um die Identifikation bzw. Interpretation der von ihm beschriebenen Gestalt schert und deshalb schreibt: «to right, figure, holding walking staff, traversing bridge left». Steuerruder und Polos der Tyche sind auch auf einer decischen Prägung zu erkennen (SNG von Aulock Nr. 2431 = Abb. 13a).

¹⁹⁰ Auf der Münze SNG von Aulock Nr. 8058 = Abb. 12bb ist ein Objekt auf dem Kopf der Gestalt gut zu erkennen. Da die Gottheit, die einen Stab bzw. eine Lanze mit der erhobenen R. hält (in Frage kommen Zeus, Apollon, Hera, Ares und Athena) dieses Objekt auf dem Kopf trägt – auch in der Vergrößerung gut erkennbar –, liegt die Identifizierung mit Athena nahe, wobei Roma nicht ausgeschlossen werden kann.

¹⁹¹ Zu ihr vgl. etwa T. Dohrn, *Die Tyche von Antiochia*, Berlin 1960; E. Christof, *Das Glück der Stadt. Die Tyche von Antiochia und andere Stadttychen*, Frankfurt am Main/Berlin etc. 2001; M. Meyer, *Die sog. Tyche von Antiocheia als Münzmotiv in Kilikien*, *Olba* 2, 1, 1999, 185-194.

¹⁹² Beispiele für Tyche im Tempel: Vs. Vs. IGPA CVN-KAHTOC; Büste des Senats n. r. — Rs. AN-TI-O-XE-ΩN (die beiden letzten Buchstaben i. A.); Tyche in Va. in stilisiertem Tempel st., Kopf n. l. gewandt, mit der vorgestr. R. Steuerruder, im l. Arm Füllhorn haltend. (BMC Caria, 17 Nr. 24 mit Tf. III 9 = Abb. 21a); Vs. M AVP ANTΩ - KAICAP; Caracalla barhäuptig n. r. — Rs. ANTI-OXE-ΩN; stilisierter Tempel, darin Tyche mit Polos, Steuerruder und Füllhorn n. l. st. (BMC Caria, 21 Nr. 45). Für Tyche ohne Tempel vgl. z.B. Vs. IGPA ΓΕ-POVCIA; Büste der Gerusia n. r. — Rs. ANTIO-XEΩN; Tyche in Va. st., Kopf n. l. gewandt, mit der vorgestr. R. Steuerruder, im l. Arm Füllhorn haltend (Lindgren I Nr. 606); Vs. AVT K M ANT ΓΟΠΑΙΑΝΟC; drapierte Büste mit Lorbeerkrans n. r. — Rs. ANTIO-X-ΕΩN; wie zuvor (SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 58 = RPC VII 1, 238 Nr. 612 = Abb. 21a); Vs. ΕΡΕΝΙΑ ΑΙΤΡΥΚΙΑΑΑ; drapierte Büste der Etruscilla n. r. — Rs. ANTIO-XEΩN; wie zuvor (SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 62).

¹⁹³ Für Zeus s. unten. Apollon wurde in Antiocheia offensichtlich als der Schutzgott der seleukidischen Gründerdynastie verehrt. Auf den frühen hellenistischen Münzen der Stadt kommt er vor (Vs. Kopf des Apollon mit Lorbeerkrans n. r. — Rs. ANTIOXEΩN CΩCIIIO; Isiskrone und Dreifuß, darunter Mäander [Imhoof-Blumer, KM, 108 Nr. 1 und 109 Nr. 7]); in seinem Heiligtum wurden in Stein gemeißelte Staatsurkunden aufgestellt, wie aus dem in Erythrai gefundenen antiocheischen Psephisma für erythräische Richter hervorgeht (Anm. 199). In römischer Zeit scheint er allerdings gänzlich an Bedeutung verloren zu haben, so dass er in der kaiserzeitlichen Münzprägung Antiocheias keine Rolle mehr spielt.

¹⁹⁴ Z.B. unter Augustus bzw. Tiberius (RPC I 466 Nr. 2834); Marc Aurel (SNG München, Karien Nr. 82); Commodus (SNG von Aulock Nr. 2426 = Abb. 22e; BMC Caria 20 Nr. 44); Gordian III. (RPC VII 1, Nr. 607, 2 [Wien] = Abb. 22f); ferner auf der

Darstellung auf den Vorderseiten von pseudoautonomen Prägungen (Abb. 22a) beweist es:¹⁹⁵ Nur führenden Stadtgottheiten wurde diese Herausstellung auf kaiserzeitlichen Prägungen zuteil. Athenas Bedeutung für die Stadt ist zunächst damit zu erklären, dass Antiocheia am Mäander einen athenischen König – nämlich Kranaos, den Sohn des Kekrops – für sich als «Gründer» in Anspruch nahm, der dem Mythos nach in enger Beziehung zu Athena stand¹⁹⁶ und den Antiocheia auf einer Münze propagierte (Abb. 23a).¹⁹⁷ Der ältere Plinius überliefert in seiner ‚Naturgeschichte‘, dass Antiocheia an die Stelle zweier Mäandertalstädtchen namens Symmaithos und Kranaos getreten sei.¹⁹⁸ Daraus hat die althistorische Forschung mit Recht den Schluss gezogen, dass der seleukidische Gründerkönig der Stadt – wahrscheinlich Antiochos I.¹⁹⁹ – Antiocheia durch einen Synoikismos dieser beiden Siedlungen gegründet habe.²⁰⁰ Spätestens nach den römischen Landzuweisungen von 167 v. Ch. verstärkte wenigstens eine weitere Kleinstadt, die Plinius nicht kannte oder der Erwähnung nicht für wert hielt, die städtische Bevölkerung und trug zur Vergrößerung des Territoriums bei. Dass es sich dabei um Narbis handelt, die als Gründerheroine auf einer Kleinmünze Antiocheias abgebildet wird (Abb. 23b), ist möglich, aber vorerst nicht zu beweisen.²⁰¹

Vor kurzem haben Hasan Beden und Francesco Mannucci behauptet, jenes Kranaos, aus dem der Seleukidenkönig einen Teil der Bewohner seiner neuen Stadt nahm, hätte nicht in der Nähe von

Rs. sog. pseudoautonomer Münzen mit der Heroine Narbis (hier Anm. 199), der Hiera Bule (BMC Caria 17, Nr. 23; Bloesch, Winterthur 2, Nr. 3309 = Abb. 22b) und dem Hl. Senat (Bloesch, Winterthur 2, Nr. 3307 = Abb. 22c; SNG München, Karien Nr. 73 = Abb. 22d).

¹⁹⁵ Vgl. z.B. Vs. Drapierte Büste der Athena mit Aigis n. r. — Rs. ANTIOX-€ΩN; auf Schenkelknochen/Blitz (?) stehender Adler mit ausgebreiteten Schwingen, Kopf n. r. gewandt (Imhoof-Blumer, KM, 110 Nr. 12 f. und SNG von Aulock Nr. 8055 = Abb. 22a); Vs. Drapierte Büste der Athena mit geschulterter Lanze n. l. — Rs. ANT-IO-X€ΩN; Hermes in Va. st., Kopf n. l. gewandt, in der vorgestr. R. Geldbeutel, in der L. Kerykeion (SNG München Nr. 62 f.).

¹⁹⁶ Das stellt insbesondere Tambornino, RE XI 2, 1922, s.v. Kranaos 3, 1569 f. heraus: «Andererseits lassen mehrere Züge des von K. berichteten Mythos auf eine enge Verbindung mit Athena schließen: so sein Eintreten für Athena in deren Streit mit Poseidon, die Benennung des Volks der Athena und ihrer Burg nach dem Namen des K. Es liegt also die Vermutung nahe, daß der Name K. in seiner ursprünglichen Form eine dem Kreis der Athena angehörige Gottheit bezeichnet hat, die im Demos Lamprai beheimatet gewesen ist».

¹⁹⁷ Vs. ΔH-MOC; drapierte Büste eines reifen Mannes n. r. — Rs. KPANAOC – ANTIOX€ΩN; Kranaos mit Chiton und Chlamys n. l. st., in der vorgestr. R. Patera, L. gesenkt, opfert auf vor ihm stehenden Altar mit lodernden Flammen (SNG von Aulock Nr. 2421 = Abb. 23a). Während Robert, Types, 582 (361) von der Identität des antiocheischen Gründerheros und des attischen Urkönigs ausging («Kranaos, quelle que soit son origine, portait un nom intelligible et transparent en grec et pouvait facilement être identifiée à un roi mythique d’Athènes, la plus belle des parentés.») und J.H.M. Strubbe, Gründer kleinasiatischer Städte, AncSoc 15-17, 1984-1986, 252-304, bes. 273 ihm darin folgte, listete G. Berger-Doer, LIMC VI 1, 1992, 108 f., s.v. Kranaos I und II, zwei Könige dieses Namens auf und unterschied zwischen dem attischen König und dem Eponym des karischen Kranaos. Die Argumentation von Robert ist ihr unbekannt geblieben; dafür nennt sie unter Kranaos II zwei nichtexistente Exemplare der Kranaosmünze.

¹⁹⁸ Plinius V 108: Caria interiorum nominum fama praenitet. quippe ibi sunt oppida Mylasa libera, Antiochia, ubi fuere Symmaethos et Cranaos oppida; nunc eam circumfluunt Maeander et Morsynus. Beide Poleis hätten auch bei den weniger sachlich als arbeitstechnisch gesetzten zeitlichen Grenzen in Hansen – Nielsen, Inventory, erscheinen müssen!

¹⁹⁹ Stephanos von Byzantion, s.v. Antiocheia zur 11. Stadt dieses Namens schreibt die Gründung einem Antiochos zu, der einen Seleukos zum Vater hatte. Deshalb kommen, schenkt man Stephanos Glauben, nur Antiochos I. oder Antiochos III. in Frage. Eine pseudoautonome Bronze des 3. Jhdts. n. Chr. von Antiocheia zeigt einen König Antiochos: Vs. ANT-IOXOC; drapierte Büste des Königs Antiochos mit Diadem n. r. — Rs. ANTIO-X€ΩN; Adler fliegt über einem mit Girlanden verzierten Altar n. r.; in seinen Fängen hält er einen großen Knochen (Imhoof-Blumer, KM, 109 Nr. 8; ein weiteres Exemplar in Dieudonné, MGr, 69-73 mit Tf. IV 1 = Abb. 23c; Auktion Hirsch 253, 2007, Nr. 22); auf diese Darstellung und den ihr zugrunde liegenden Gründungsmythos werde ich demnächst in anderem Zusammenhang zurückkommen.

²⁰⁰ Vgl. Cohen, Settlements, 45 f.; ihm folgt Capdetrey, Pouvoir 160 Anm. 161.

²⁰¹ Die Vergrößerung des antiocheischen Territoriums wird in einer samischen Urkunde erwähnt: Habicht, Volksbeschlüsse, 242 ff. Bei dem Städtchen, das Antiocheia zugeschlagen wurde, könnte es sich um eine einheimische Siedlung

Antiocheia gelegen, sondern im südlichen Karien am Golf von Keramos.²⁰² Dort wollen die beiden Gelehrten jenes Kranaos lokalisieren, das – anscheinend im frühen 4. Jhdt. v. Chr. – Bronzemünzchen prägte, die auf der Vorderseite einen Helioskopf en face tragen, auf der Rückseite aber eine Traube und eine Garnele abbilden (Abb. 24). Bedens und Mannuccis Hypothese scheitert daran, dass Plinius für die Lage von Symmaithos und Kranaos die territoriale Nähe zu Antiocheia konstatiert: Antiochia, ubi fuere Symmaethos et Cranaos oppida. Das Kleinmünzen prägende Kranaos, das wegen der Fundorte seiner Geldstücke im südwestlichen Karien zu lokalisieren ist, muss ein anderes sein. Aufgrund des Helioskopfes auf seinen Münzen ist anzunehmen, dass es in unmittelbarer Nähe des rhodischen Machtbereiches, d.h. seiner Peraia, zu lokalisieren ist. Traube und Garnele lassen darauf schließen, dass für diese kleine Polis Fischfang und Weinbau eine große Rolle spielten und das Städtchen demnach über eine kleine Fruchtebene mit Hafen verfügt haben muss. Möglicherweise ist dieses recht unbedeutende Kranaos, das abgesehen von jener kurzen Münzmission später nicht mehr als Polis²⁰³ in Erscheinung getreten und bis heute nicht genau lokalisiert ist, von einer seiner größeren Nachbarstädte in ihr Territorium eingegliedert worden. Ein passender Kandidat dafür wäre Kaunos, das, wie zwei Inschriften bezeugen, eine Phyle namens Kranais besaß.²⁰⁴ Da die eine dieser beiden Inschriften auf dem Sockel eines Rundbaus steht, wo auch eine Rhadamanthis als Phyle erscheint, spricht einiges dafür, dass sich auch Kaunos – möglicherweise durch eine integrierte Siedlung auf seinem Territorium – nicht nur mit dem Kreterfürsten Rhadamanthis, sondern auch mit dem attischen König Kranaos in Verbindung brachte. Schließlich bezeugt die vor mehr als einem Jahrzehnt in Bodrum entdeckte sog. Salmakis-Inschrift aus dem späten 2. Jhdt. v. Chr.,²⁰⁵ dass es eine mythische Tradition gab, der zufolge Kranaos mit attischen Siedlern in das karische Halikarnass gekommen war, das bei der heutigen Quelle Salmakis liegt: *Aber wahrlich auch des Kranaos große Kraft etablierte die besten Kekropsnachfahren (= Athener) auf dem Boden der heutigen Salmakis.*²⁰⁶ Es wird zwar unmöglich sein, das Aufkommen und die Herausbildung dieser Tradition genau zu datieren, doch spricht alles dafür, dass sie spätestens in der Seebundszeit entstanden ist. Wahrscheinlich ist sie aber älter: Archäologische Spuren athenischer Kontakte in diese Region reichen viel weiter zurück,²⁰⁷ und auch die Traditionen über attische Gründer im benachbarten Ionien bildeten sich früher aus (s. u.).

Über den Ausgangspunkt der Kranaostraditionen in Karien lässt sich nur spekulieren. Selbst wenn die ›Rückerinnerung‹ an frühe, etwa protogeometrische Kontakte Athens mit der karischen Küste

namens Narbis gehandelt haben, deren Eponym auf einer Münze von Antiocheia erscheint: Vs. NAP-BIC; Kopf der Narbis mit Mauerkrone n. r. — Rs. ANTIO-ΧΕΩΝ; Athena, mit der gesenkten L. Schild haltend, mit der erhobenen R. Lanze, n. l. stehend (Inv. Waddington Nr. 2158; Imhoof-Blumer, KM, 109 Nr. 9; SNG von Aulock Nr. 2420; Auktion Gorny & Mosch 121, 2003, Nr. 317 = Abb. 23b); vgl. dazu Robert, Types, 581 f. (= ders., OMS 1, 360 f.): «Nous avons ainsi aux origines d'Antioche un toponyme carien, que la ville rappelait sur ses monnaies à l'époque impériale».

²⁰² Beden - Manucci, Kranaos.

²⁰³ Auch dieses Kranaos fehlt in Hansen – Nielsen, Inventory.

²⁰⁴ Ch. Marek, Die Inschriften von Kaunos, München 2006, 252 Nr. 64 f.

²⁰⁵ Für diese Datierung vgl. S. Isager, The Salmakis inscription. Some reactions to the editio princeps, in: Isager – Pedersen, Salmakis, 12 f.

²⁰⁶ S. Isager, The Pride of Halikarnassos. Editio princeps of an inscription from Salmakis, repr., ZPE 123, 1998, in: Isager – Pedersen, Salmakis, 221 Z. 27 f.: *καὶ μὴν καὶ Κραναοῖο μέγα σθένος ἔκτισ' ἀρίστους | Κεκροπίδας ἱερῆς ἐν χθονὶ Σαλμακίδος.*

²⁰⁷ Vgl. G.L. Huxley, The Early Ionians, London 1966, 23: «Near Termera at the end of the promontory of Halicarnassus very early Protogeometric pottery of Attic type was found in a cemetery, but we do not know how long the settlement lasted»; kritischer ist I.S. Lemos, The Migrations to the West Coast of Asia Minor: Tradition and Archaeology, in: Cobet et alii, Ionien, 713-728. In jedem Fall halte ich es für ausgeschlossen, dass sich Halikarnassos bei seinem Rückgriff auf Kranaos an dem viel jüngeren Antiocheia am Mäander orientierte, wie das etwa G.B. d'Alessio, Some Notes on the Salmakis

eine Rolle spielte, dürften die so beliebten volksetymologischen Deutungen von Toponymen eine größere Bedeutung gehabt haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein verbreitetes kleinasiatisches – «karisches»? – Toponym²⁰⁸ bei der Hellenisierung Kariens den Ausgang für die griechische Benennung eines Ortes mit dem hellenischen Wort κραναός oder einer seiner Ableitungen bildete²⁰⁹ und am Ende den Anlass für die mythologische Verknüpfung mit dem athenischen Urkönig Kranaos abgab. Im Falle von Halikarnassos könnte die Interpretation des epichorischen Namens Ἄλι-κρν/κρν-ασσός als «Berg-/Kranaosstadt am Meer» den Ausgangspunkt für die Konstruktion einer solchen Verbindung der Stadt mit dem athenischen Urkönig gebildet haben.²¹⁰

Die Häufung von Kranaosmythen in Karien ist auffällig. Peter Weiss hat kürzlich auf derartige «Mythencluster» hingewiesen. Solche «Nester» – um mit ihm zu sprechen – lassen sich z.B. für die Mythen über achäische Abstammung in Phrygien oder über lakedaimonische in Pisidien, für Perseusagen im kilikischen Raum oder die Bellerophonlegende in Karien aufzeigen.²¹¹ Offensichtlich griffen Nachbarstädte gerne, nicht selten rivalisierend, auf einen Heros bzw. einen Gott zurück, wenn er in der Gegend schon mythisch verankert war. Im Falle des athenischen Königs Kranaos wurde die Verbindung mit dem fernen Karien dadurch erleichtert, dass Kranaos der Tradition zufolge von seinem Schwiegersohn Amphiktyon vertrieben wurde²¹² – was ihn wie Theseus zu einem athenischen Wanderheroen machte – und andererseits im benachbarten ionischen Raum spätestens seit dem 7. Jhd. v. Chr. von einer umfassenden attischen Kolonisation fabuliert wurde.²¹³

Es scheint mir sicher, dass der Athenakult von Antiocheia am Mäander weitgehend in dem seiner Vorgängersiedlung Kranaos wurzelt: Die dort praktizierte Verehrung dieser griechischen Göttin oder einer autochthonen Vorgängerin, die mit ihr identifiziert wurde, dürfte als Werk des eponymen mythischen Urkönigs aus Athen ausgegeben worden sein. Mit dem kultischen Gründungsakt des

Inscription, in: Isager – Pedersen, Salmakis, 47 erwägt: «The second colonizer comes from Attica: the choice of Kranaos may have, perhaps, something to do with the existence of a Carian city bearing this name, subsequently Antiocheia ad Maeandrum (Plin. *n.h.* 5. 108), which is, however, far inland, and north, of Halicarnassus».

²⁰⁸ Vgl. etwa Laumonier, *Cultes*, 471 Anm. 2; vgl. auch H.C. Melchert, *A Dictionary of the Lycian Language*, Ann Arbor/New York 2004, 97: «Κρῆνα M2288 (or place name?). Schürr, *Kadmos* 40.138, also compares *krñ*[] in 104c, 2». Für die weite Verbreitung im indogermanischen Sprachraum sei nur daran erinnert, dass Carnuntum mit derselben Wurzel gebildet ist und soviel wie «Felskopf» bedeutet.

²⁰⁹ Zgusta, *ON*, 302: «§ 617-2 Der Name *Cranaos*, nach Plin. 5,108 ein karisches oppidum, ist jedoch griechisch, vgl. κραναός «felsig.» Vgl. auch Honigmann, *RE XI* 2, 1922, s.v. *Kranaoi*, 1568 f.: «Kranaoi, alter Name der Athener als Bewohner der felsigen Berghöhen, nach denen Athen selbst als κραναῶν πόλις ... bezeichnet wurde. ... Mit der Felsenstadt ist vielmehr die Akropolis gemeint».

²¹⁰ Diese Etymologisierung unterstellte bereits Grasberger, *Ortsnamen*, 133/135: «[133] Zahlreiche Namen von Ortschaften und Städten, die nach griechischer Ansicht einfach von einem männlichen Individuum Namens Κάρ erbaut sein sollten, bedeuten überhaupt Burgen und Bergstädte. Die ON. Κράνη und Κάρνη bezeichnen also «Felsenberg» von κρανός, rauh, felsig; Κράναοι, die Kranaer, hießen so als Bewohner des steinigen Bodens von Attika; Κρανοῦς, Κραρός, ein Kastell; zwei akarnanische Kastelle Kraneia und Koroneia führt *Oberhammer* an, *Akarnanien* S. 26; Κράνεια, Κραναή, felsiges Eiland; Κράνιοι, Καρίνη (*P. Hirsch p.* 31) oder Κυρήνη, Καρήνη, unseren Namen Höhenrain, Hohenstein, Hoheneck, Hochfellen, entsprechend. Ferner Καρία, Burg von Megara (*Pausan.* I, 40, 6). ... [135] Eine Seestadt mit einem Bergkastell bezeichnet der Name Ἄλι-κρν-ασσός, vgl. unten».

²¹¹ Weiss, *Eumeneia*, 636.

²¹² Apollodor III 187: Κραναὸν δὲ ἐκβαλὼν Ἀμφικτύων ἐβασίλευσε. *Den Kranaos aber vertrieb Amphiktyon und wurde so König.* Vgl. dazu H. Lloyd-Jones, *The Pride of Halicarnassus*, *ZPE* 124, 1999, 1-14, bes. 8: «Kranaos may have been chosen as the leader of the Athenian contingent alleged to have come to Halicarnassus because he was said to have been dethroned by his son-in-law Amphiktyon ... ».

²¹³ Vgl. dazu Prinz, *Gründungsmythen*, 347-355: Die Rolle Athens bei der Besiedlung Kleinasiens, und jetzt auch J. Cobet, *Das alte Ionien in der Geschichtsschreibung*, in: ders. et alii, *Ionien*, 729-740, insb. 732-735: Die antike Überlieferung.

Kranaos wurde wie in Halikarnassos auch die Etablierung attischer Kolonisten – in diesem Fall im Mäandertal – verbunden. Für Antiocheia brachte diese behauptete und anscheinend jeder historischen Realität entbehrende ethnische wie kultische Verwandtschaft mit Athen gleich mehrere Vorteile. Die Syngeneia mit dem kulturellen Zentrum des griechischen Mutterlandes war für die karische, d.h. barbarische Stadt von grundlegender Bedeutung für die Schaffung hellenischer Identität und damit für den Respekt, den sie in der griechischen Welt beanspruchen konnte. Die mythische Gründung durch den attischen Heros und die Abstammung von ihm wurden, wenn wir Menander Rhetor folgen, weit mehr geschätzt und in viel höherem Maß für εὐγένεια²¹⁴ gehalten als die historische Ktisis durch den hellenistischen König, der ihr seinen Namen gab.²¹⁵ Ein Monument aus Samos demonstriert, dass Antiocheia mit seiner athenischen Verwandtschaft tatsächlich auch Politik machte: Nach der Befreiung von der rhodischen Herrschaft stellte die Stadt um 167 v. Chr. eine Stele im Heraheiligtum von Samos auf. In sie war zunächst der Text eines Dokuments gemeißelt, in dem es anscheinend um die Erweiterung ihres Territoriums ging. Selbst wenn das samische Heraion bis in diese Zeit noch einen Abglanz seiner alten Bedeutung als überregionales Heiligtum hätte herüberretten können, ist es für uns zunächst überraschend, dass die Antiocheer eine Ausfertigung dieses Dokumentes dort aufstellten. Aufklärung gibt der nachfolgende Text, bei dem es sich um einen Volksbeschluss der Samier handelt, in dem diese die Antiocheer als ihre Verwandten bezeichnen.²¹⁶

Die Art dieser Verwandtschaft wurde von den Gelehrten, die sich mit dieser Inschrift beschäftigt haben, ganz unterschiedlich erklärt. Während Christian Habicht zweifelnd samische Siedler erwog, die bei der Gründung der Stadt durch Antiochos I. von der ionischen Insel in die Stadt am Mäander gekommen sein könnten,²¹⁷ dachte Olivier Curty richtiger an einen mythischen Hintergrund und meinte, die Verwandtschaft basiere darauf, dass Samia, eine Tochter des Mäanders, den samischen König Ankaios gehehlicht habe.²¹⁸ Diese Mutmaßung lässt sich schon deshalb nicht absichern, da weder der Flussgott Mäander noch seine Tochter Samia als direkte Ahnherren der Antiocheer bezeugt sind. Es ist wohl eher so, dass die Verwandtschaft zwischen Antiocheia und Samos darauf

²¹⁴ Vgl. zuletzt A. Heller, Ἀρχαιότης et εὐγένεια. Le thème des origines dans les cités d'Asie Mineure à l'époque impériale, *Ktéma* 31, 2006, 97-108.

²¹⁵ Menander Rhetor 353, sagt, dass die Frage nach den Gründern einer Stadt, viele Aspekte hat: οἷον εὐθὺς εἰ «τίς οἰκιστής;» ζητοῖμεν, εἰ θεός, εἰ ἥρω, εἰ ἄνθρωπος, καὶ πάλιν κατὰ τύχας στρατηγός ἢ βασιλεὺς ἢ ιδιώτης. ἐὰν μὲν τοίνυν θεός ἦ, μέγιστον τὸ ἐγκώμιον, ὡς περ ἐπ' ἐνίων λέγεται, ὡς περὶ Ἐρμουπόλεως καὶ Ἡλιουπόλεως καὶ τῶν τοιούτων. ἐὰν δὲ ἡμιθέων καὶ ἡρώων ἦ καὶ μετὰ ταῦτα θεὸς γενόμενος, ἔλαττον μὲν τὸ ἐγκώμιον, ἔνδοξον δὲ καὶ οὕτως, ὡς περ ἐφ' Ἡρακλείας, καὶ ὅσας ἢ Σαρπηδῶν ἢ Μίνως ἔψικεν ἢ ἄλλοι ἥρωες. ἐὰν δὲ ἄνθρωπος, ἐὰν μὲν ἦ στρατηγός ἢ βασιλεὺς, ἔνδοξον, ἐὰν δὲ ιδιώτης, ἄδοξον καὶ οὐκ ἐπιφανής. *Wie aber ist vorzugehen – wenn wir sofort anschließend von der Fragestellung «Wer ist der Gründer?» ausgehen –, wenn es sich um einen Gott handelt, um einen Heros oder um einen Menschen, und dann wiederum, wenn es sich zufälligerweise um einen Feldherrn, einen König oder einen Privatmann handelt? Wenn der Gründer ein Gott ist, so ist das höchste Lob angebracht, wie in jenen Fällen, wo es so von einigen so heißt, wie etwa von Hermupolis oder Heliopolis oder dergleichen Städten. Wenn der Gründer aber einer der Halbgötter oder Heroen ist und später ein Gott wurde, ist das Lob zwar geringer, rühmlich aber dennoch, wie etwa bei Herakleia oder bei den Städten, die entweder Sarpedon oder Minos oder andere Heroen gründeten. Wenn der Gründer aber ein Mensch ist, dann ist das Lob, sofern der Gründer ein Feldherr oder König war, rühmlich, wenn es sich aber um einen ganz gewöhnlichen Menschen handelt, ruhmlos und tritt nicht in Erscheinung.*

²¹⁶ Habicht, Volksbeschlüsse, 242 ff. Nr. 65, Z. 18 ff.: πρὸς Ἀντιοχείς τ[οὺς πρὸς τῶι] | [M]αιάνδρωι συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ εὐ[ν]οὺς καὶ ἰσοπολίτας καὶ συμ[μάχους ὑπάρ]χοντας ἡμῶν.

²¹⁷ Ebd. 251. L. Robert, Théophraste de Mytilène à Constantinople, CRAI 1969, 42–64, bes. 61 Anm. 2 (= Ders., OMS 5, 561–583, bes. 580 Anm. 2) scheint diese Ansicht zu unterstützen, indem er in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zur ionischen Kolonisation in frühhellenistischer Zeit hinweist (L. Robert, Les inscriptions, in: J. des Gagniers et alii [Hrsg.], Laodicée du Lycos. Le Nymphée. Campagnes 1961-1963, Québec/Paris 1969, 247-389, bes. 330 f.).

²¹⁸ Curty, Parentés, 61 ff.

zurückgeführt wurde, dass beide athenische Siedler für sich beanspruchten. In Iamblichs *᾽Vita des Pythagoras* heißt es nämlich, dass der von Kephallenia kommende samische Gründerheros Ankaios auf Geheiß des Apollon von Delphi auch athenische Siedler für seine Koloniegründung auf die Insel brachte: *Wie es heißt, war Ankaios, der in Same auf Kephallenia wohnte, vom Stamme des Zeus – mochte er diesen Ruf nun seiner Tüchtigkeit oder einem besonderen Adel der Seele verdanken; an Einsicht und Ehre überragte er jedenfalls die übrigen Kephalener. Ihm soll die Pythia geweissagt haben, er müsse mit Leuten aus Kephallenia, Arkadien und Thessalien eine Kolonie gründen. Auch solle er Siedler aus Athen, Epidauros und Chalkis hinzunehmen und als ihr Anführer eine Insel besiedeln, die wegen ihres vortrefflichen Bodens Melamphyllos (Schwarzlaub) heiße. Die neue Stadt solle er Samos nennen – als Pendant zu seiner Heimatstadt Same auf Kephallenia.*²¹⁹ Iamblich betont, dass die verschiedenen Kolonisten von Samos in den Kulturen, in den Verwandtschaften und im Vereinswesen der Insel einen spürbaren Niederschlag hinterlassen hätten: *Dass die Kolonistengruppen aus den zuvor aufgezählten Orten zusammenkamen, beweisen nicht nur die Ehrerweise für die Götter und die Opferbräuche – da sie nun einmal mitgebracht sind aus jenen Orten, woher die Massen der Siedler kamen –, sondern auch das, was mit den Verwandtschaften und den einheimischen Vereinen zu tun hat, die die Samier nun einmal unterhalten.*²²⁰ Aus diesen Zeilen geht klar hervor, dass Iamblich gründlich über die Patriatraditionen von Samos recherchiert und in ihnen auch Nachrichten über die mythische Verwandtschaft der Samier mit Athen vorgefunden hat.

Durch seine Verwandtschaft mit Athen konnte Antiocheia auch verwandtschaftliche Verbindungen mit allen anderen ionischen Städten konstatieren. Daraus erklärt sich vermutlich auch, dass die Antiocheer um 200 v. Chr. Richter aus dem ionischen Erythrai in ihre Stadt kommen ließen, um anliegende Streitfälle möglichst unparteiisch zu einem friedlichen und weithin akzeptierten Ende zu bringen.²²¹ Louis Robert und andere Gelehrte haben gezeigt, dass fremde Richter oft und mit Vorliebe aus verwandten Städten gerufen wurden.²²² Die Erythräer waren mit den Antiocheern vom Mäander verwandt, weil ein gewisser Knopos, der ein Bastardsohn des Athenerkönigs Kodros gewesen sein soll, als zweiter Gründer Erythrais galt.²²³ Er war in den Patriatraditionen Erythrais offensichtlich so wichtig, dass – wie Stephan von Byzantion überliefert – die Stadt Erythrai nach ihm auch Knopopolis genannt wurde.²²⁴ Die Bedeutung der Athena von Antiocheia am Mäander erschöpfte sich aber nicht

²¹⁹ Iamblich, *Vita des Pythagoras* II. 3 (vgl. H.W. Parke – D.E.W. Wormell, *The Delphic Oracle* II, Oxford 1956, 95 Nr. 233): λέγεται δὴ οὖν Ἀγκαῖον τὸν κατοικήσαντα Σάμην τὴν ἐν τῇ Κεφαληνίᾳ γεγενῆσθαι μὲν ἀπὸ Διός, εἴτε δι' ἀρετὴν εἴτε διὰ ψυχῆς τι μέγεθος ταύτην τὴν φήμην αὐτοῦ ἀπενεγκαμένου, φρονήσει δὲ καὶ δόξῃ τῶν ἄλλων Κεφαλήνων διαφέρειν. τούτῳ δὲ γενέσθαι χρησὸν παρὰ τῆς Πυθίας συναγαγεῖν ἀποικίαν ἐκ τῆς Κεφαληνίας καὶ ἐκ τῆς Ἀρκαδίας καὶ ἐκ τῆς Θετταλίας, καὶ προσλαβεῖν ἐποίκους παρὰ τε τῶν Ἀθηναίων καὶ παρὰ τῶν Ἐπιδαυρίων καὶ παρὰ τῶν Χαλκιδέων, καὶ τούτων ἀπάντων ἡγούμενον οἰκίσαι νῆσον τὴν δι' ἀρετὴν τοῦ ἐδάφους καὶ τῆς γῆς Μελάμφυλλον καλουμένην, προσαγορεύσαι τε τὴν πόλιν Σάμον ἀντὶ τῆς Σάμης τῆς ἐν Κεφαληνίᾳ.

²²⁰ Ebd. τοῦ δὲ τὰς ἀποικίας ἐκ τῶν τόπων τῶν προειρημένων συνελθεῖν σημείον ἐστὶν οὐ μόνον αἱ τῶν θεῶν τιμαὶ καὶ θυσίαι, διότι μετηγμέναι τυγχάνουσιν ἐκ τῶν τόπων, ὅθεν τὰ πλήθη τῶν ἀνδρῶν συνῆλθεν, ἀλλὰ καὶ <τὰ> τῶν συγγενειῶν καὶ τῶν μετ' ἀλλήλων συνόδων, ἃς ποιοῦμενοι οἱ Σάμιοι τυγχάνουσι.

²²¹ *IvErythrai* Nr. 111.

²²² L. Robert, *Les juges étrangers dans la cité grecque*, in: Xenion. Festschrift für P.I. Zepos, Athen/ Freiburg/Köln 1973, 765-782, bes. 771 (= Ders., *OMS* 5, 137-154, bes. 143): «A quelle ville s'adressait-on? Il peut s'agir de villes voisines ou plus ou moins proches. ... A l'occasion deux villes rapellent leurs liens de parenté ethnique, συγγένεια, qu'elle soit naturelle ou légendaire». Vgl. ferner A.J. Spawforth – S. Walker, *The World of the Panhellenion* 2, *JRS* 76, 1986, 88-105, bes. 90.

²²³ Pausanias VII 3, 7; eine andere Tradition – im Lexikon des Harpokration, s.v. Ἐρυθραῖοι, die angeblich auf Hellanikos zurückgeht (FGH 4 Fr. 48) – bezeichnet Neleus, einen legitimen Sohn des Kodros, als Gründer von Erythrai; vgl. dazu Prinz, *Gründungsmythen*, 323 Anm. 23.

²²⁴ Stephanos von Byzantion, s.v. Erythrai: Ἐρυθραῖ, πόλις Ἰώνων, Ἐκαταῖος Ἀσία. ἐκαλεῖτο δὲ Κνωπούπολις ἀπὸ Κνώπου.

darin, die von Kranaos mitgebrachte Göttin der athenischen Kolonisten zu sein. Sie wurde auch mit der Minerva der Kapitolinischen Trias, die in Antiocheia verehrt wurde, identifiziert.²²⁵ Zeus Kapetolios/Iupiter Capitolinus ist auf den antiocheischen Münzen immer wieder dargestellt (Abb. 26a-c) und durch Legenden eindeutig als diese spezifische Wesenheit des Gottes ausgewiesen.²²⁶ Das war nötig, weil in Antiocheia auch ein Kult des Zeus Bulaios existierte, den Münzen der Stadt ebenfalls propagieren (Abb. 17a).²²⁷ Ein Teil der Geldstücke, die Zeus Kapetolios/Iupiter Capitolinus gewidmet sind, zeigt den Gott in einem Tempel thronend, weist also darauf hin, dass die Stadt ihm zu Ehren einen ansehnlichen Kultbau unterhielt. Auf Prägungen mit dem Porträt des Lucius Verus bzw. des Marc Aurel ist der inschriftlich genannte Zeus Kapetolios zusammen mit seiner Tochter Minerva dargestellt (Abb. 27);²²⁸ weitere Münzen zeigen auch die dritte Gottheit der Trias, Hera (Abb. 28), deren Kult möglicherweise auch bei der Verwandtschaft von Antiocheia mit Samos eine Rolle spielte.²²⁹ Zu Ehren der Kapitolinischen Trias wurden in Antiocheia – vermutlich seit der Befreiung der Stadt durch Rom im Jahre 167 v. Chr. –²³⁰ die Kapitolia gefeiert, deren Agon von Gallienus privilegiert und von den Antiocheern als Gallienea Kapetolia bezeichnet wurde.²³¹ Es ist schon seit Langem richtig erkannt worden, dass Valerianus und Gallienus auf dem Höhepunkt der Reichskrise äußerst großzügig agonistische Privilegien verteilten, um die Bevölkerung des Reiches von der

²²⁵ Gaebler, Losurue, 298 Anm. 76; Mitchell, *Anatolia* 1, 224; Wallner, *Soldatenkaiser*, 147 f.

²²⁶ Ohne Tempel: Traian (BMC Caria 19 Nr. 32; Imhoof-Blumer, *MGr*, 305 Nr. 11); Marc Aurel (Paris laut Boschkartei). — In Tempel: Antoninus Pius (SNG von Aulock Nr. 2429); Marc Aurel (Berlin laut Boschkartei); Commodus (BMC Caria 20 Nr. 43; SNG Leybold I Nr. 795).

²²⁷ Vs. ZEVC - BOVΛAIOC; Büste des Zeus Bulaios n. r. — Rs. ANTIO-XEΩN; Zeus Bulaios n. l. st., in der vorgestr. R. Blitz, mit der gesenkten L. Zepterstab haltend (Auktion Künker 97, 2005, Nr. 776); Vs. ZEVC - BOVΛAIOC; Büste des Zeus Bulaios n. l. — Rs. Morsynos, vgl. hier Anm. 167; Vs. ΔHMOC ANTIOXEΩN; drapierte Büste des Demos n. r. — Rs. ZEYC BOVΛAIOC; Zeus Bulaios in Va., Kopf n. l. gewandt, mit der erhobenen R. Zepterstab haltend, L. in die Hüfte gestemmt (Imhoof-Blumer, *KM* 1, 110 Nr. 10). Es ist nicht ganz klar, in welcher Funktion Zeus in Antiocheia so heißt. Schon Jessen, *RE* III 1, 1897, s.v. Bulaios, Bulaia, 1019 f. (vgl. auch Nollé, *Losorakel*, 124) beschreibt sein Wirken als Verleihung guten Rates und als Schutz der Bule. Es lag nahe, in einer Stadt, die ihre ΙΕΡΑ BOVΛΗ mit eigenen pseudoautonomen Münzen feierte (Vs. ΙΕΡΑ BOVΛΗ; Kopf der Bule n. r. [BMC Caria 17, Nr. 23; SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 39]; Vs. BOVΛΗ ANTIOXEΩN; Kopf der Bule n. r. [Gotha]; Vs. BOVΛΗ; Kopf der Bule n. r. [BMC, Caria 15 Nr. 11; Weber Coll. III Nr. 6361]) ihn als göttlichen Beschützer der Bule zu verstehen. Allerdings ist auch daran zu denken, dass er durch den von ihm entsandten Adler zum Berater des Stadtgründers Antiochos geworden ist und die Stadt seinem guten Rat letztlich ihre Existenz verdankte. Auf Letzteres werde ich bald ausführlich in einer Skizze der Stadtgründungen durch Adleromina zurückkommen.

²²⁸ Vs. AV KAI ΛOV AV OVHPOC; drapierte Büste des Lucius Verus mit Lorbeerkranz n. l. — Rs. ZEVC KAIΠETΩΛIOC - [ANTIOXEΩN]; Zeus n. r. thronend, mit der erhobenen R. Zepterstab haltend, in der vorgestr. L. Blitz, vor ihm Athena n. l. st., auf der vorgestr. R. Nike haltend, mit der gesenkten L. Schild (Missere, *Collezione*, 31 f. Nr. 351 = Abb. 27).

²²⁹ Vs. ΦAVCTEINA CEBACTH; drapierte Büste der Faustina n. r. — Rs. HPA · AN-TIOXEΩN; Hera in Va. st., Kopf n. l. gewandt, in der ges. L. Zepterstab mit Kuckuck obenauf haltend, mit der erhobenen R. in einer Pudicitia-geste Gewand an der Schulter raffend (BMC Caria 20 Nr. 39 mit Tf. IV 5 = Abb. 28a; ähnlich, aber mit umgekehrter Handhaltung Imhoof-Blumer, *KM* 1, 111 Nr. 20 mit Tf. IV 9 = Abb. 28b).

²³⁰ Es ist daran zu denken, dass der Kult der Kapitolinischen Trias zusammen mit dem der Dea Roma (vgl. das inschriftliche Zeugnis bei Habicht, *Volksbeschlüsse* 242 f. Z. 5 f. und eine Münze aus der Zeit Trajans bei Imhoof-Blumer, *KM*, 111 Nr. 16; dazu R. Mellor, *ΘEA PΩMH. The Worship of the Goddess Roma in the Greek World*, Göttingen 1975, 45; ferner Ch.P. Jones, *Diotrephes of Antioch*, *Chiron* 13, 1983, 369-380, bes. 378 f.) schon in der 1. Hälfte des 2. Jhdts. v. Chr. eingeführt wurde.

²³¹ Vs. «AV K ΠO [AI] links, ΓΑΛΛΙHN rechts. Brustbild des Kaisers mit Strahlenkrone, Panzer und Mantel rechtshin. — Rs. «ANTI links, OXΕ rechts, ΩN im Abschnitt. Zwischen zwei Börsen Spielurne mit Palmzweig und der Inschrift ΓΑΛΛΙHN(η) auf einem Tisch, zwischen dessen Füßen eine Amphora steht; an der Kante der Tischplatte KAIΠETΩΛIA» (Imhoof-Blumer, *KM* 1, 517 Nr. 3); vgl. SNG München, Karien, Nr. 93 = Abb. 29d. Vs. AV K Π ΓΑΛΛΙ-H-NOC; drapierte Büste des Gallienus mit Helm n. l. — Rs. ANTIOX-ΕΩN | KAIΠITOΛAI (i. A.); Jupiter Capitolinus n. l. thronend, auf der vorgestr. R. Nike, mit der erhobenen L. Zepterstab haltend; l. vor ihm Preistisch mit Preiskrone, unter dem Tisch Gefäß (SNG Lewis Coll. II 23 Nr. 1639 = Abb. 29a); vgl. BMC Caria 23 Nr. 58; SNG Hunter

trüben Alltagssituation abzulenken und auch das Bekenntnis zu den Kaisern und den alten Göttern zu stärken.²³² Die Privilegierung städtischer Spiele war vor allem der Dank für jene Städte, die den Kaiser und seine Soldaten beim Abwehrkampf der an allen Fronten das Reich bedrohenden Feinde unterstützten. Insofern sind die antiocheischen Münzen, die sich auf die privilegierten Kapitolia beziehen (Abb. 29a-d), ein Pendant zu den anscheinend zeitgleich geprägten Brückenmünzen: Während letztere auf die Leistungen Antiocheias hinweisen, streichen die Agontypen die Belohnungen heraus, die die Stadt für ihren Einsatz erhalten hat. Auf Antiocheia trifft genau das zu, was Ruprecht Ziegler kürzlich allgemein für die Agonschenkungen des Valerianus und Gallienus formuliert hat: «Die Genehmigungen, Agone austragen zu dürfen, mögen gelegentlich auch als Ausgleich für Belastungen gedacht gewesen sein, welche Truppenbewegungen für Städte stets bedeuteten. Rom benötigte Zufriedenheit in der Etappe, die Interessen der Kaiser und der Städte trafen sich».²³³

Das Recht, privilegierte Kapitolia-Agone abzuhalten, war offensichtlich ein besonderes Privileg. Es gab nur wenige Städte, die es besaßen, glich doch die Abhaltung einer solchen Feier eine Provinzstadt der Reichsmetropole an, die seit Domitian ihre Kapitolia mit griechischen Agonen beging. Ruprecht Ziegler hat zeigen können, dass jene syrischen Städte, die von Septimius Severus mit privilegierten Kapitolia ausgestattet wurden – Laodikeia, Heliopolis, Tyros und Sidon –, dieses Recht zugleich mit ihrem lateinischen Rechtsstatus gewannen. Von den drei²³⁴ kleinasiatischen Städten, die das Privileg der Austragung solcher Spiele hatten, war Olbasa eine Colonia, d.h. ein Rom außerhalb Roms.²³⁵ Antiocheia und Aphrodisias,²³⁶ die ebenfalls Kapitolia-Agone besaßen, waren alte Bündner der Römer, die sich offensichtlich einer besonderen Hochschätzung durch die Kaiser erfreuten.

8.3. Die Potenz des Mäanders

Auf allen Brückenmünzen ist dargestellt, wie die Strömung des Mäanders in die Brückenpfeiler hineinschießt. Die deutlich skizzierte Kraft des Wassers reflektiert, dass der Mäander oft ein reißender

Nr. 1910 = Abb. 29b; SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 63.

Rs. ΕΠ ΑΡΧ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΙΕΡΑΚΟΣ - ANTIOXΕΩ (i. A.) – ΓΑΛΛΙΗΝ (auf der Preiskrone) – ΚΑΠΙΤΩΛΑ; Jupiter Capitolinus n. l. thronend, auf der vorgestr. R. Nike, mit der erhobenen L. Zepterstab haltend; l. vor ihm Preistisch mit Preiskrone, unter dem Tisch Gefäß (Gaebler, Losurue, 298 Anm. 76 mit Abbildung der Rs. auf Tf. III 12 = Abb. 29c).

Wallner, Soldatenkaiser, 147 f. war im Zweifel ob er die Privilegierung in die Zeit der gemeinsamen Herrschaft von Valerianus und Gallienus oder in die Zeit der Alleinherrschaft des Gallienus datieren sollte. Aus dem Stil jener Münzen, die sich auf die Kapitolia beziehen, ergibt sich eindeutig, dass sie in der Zeit der Alleinherrschaft des Gallienus geprägt wurden. Dazu passt, dass die Spiele nur Gallieneia Kapetolia heißen. Nähme man an, dass die Privilegierung schon während der Samtherrschaft von Valerianus und Gallienus erfolgt ist, müsste man unterstellen, dass die Antiocheer es unterlassen hätten, diese Privilegierung mit Münzen (des Valerianus und Gallienus) zu feiern, und später den Namen des Valerianus aus der Agonbezeichnung entfernt hätten.

²³² Z.B. Mitchell, *Anatolia* 1, 224; W. Leschhorn, *Die Verbreitung von Agonen in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches*, *Stadion* 24, 1998, 31-57, bes. 39.

²³³ R. Ziegler, *Die Agonistik im Kleinasien des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. – Religiöse, kulturelle und politische Bedeutung*, in: J.-F. Eckholdt – M. Sigismund – S. Sigismund (Hrsg.), *Geschehen und Gedächtnis. Die hellenistische Welt und ihre Wirkung*, *Festschrift für W. Orth zum 65. Geburtstag*, Berlin 2009, 203-225, bes. 216.

²³⁴ An die von Weiss, *Auxe*, 361 Anm. 24 vermuteten Kapitolia Perges, deren Existenz auf einer unsicheren wie unwahrscheinlichen Lesung beruht, glaube ich nicht.

²³⁵ Zum Kult des Zeus Kapetolios und der Kapetolia Hera in der Stadt vgl. IGR III Nr. 415 und Merkelbach – Stauber, *StEp IV*, 106 Nr. 18/03/01; zu den Kapitolschen Spielen Olbasas J. Jüthner, *Die Augusteia in Olbasa*, *WS* 24, 1902, 285 ff.

²³⁶ Für die (Gordianeia Attaleia) Kapitolia von Aphrodisias vgl. zusammenfassend Ch. Roueché, *Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman Late Roman Periods*, London 1993, 181.

Fluss war, der nicht nur das Land an seinen Ufern wegriss, sondern auch Brücken wie die von Antiocheia zerstören konnte.

In einer Auktion der Firma Lanz tauchte kürzlich ein bisher anscheinend unbekannter Stempel dieses Brückentypus aus der Zeit des Kaisers Gallienus auf (Abb. 13b).²³⁷ Bei dieser Münze hat der Stempelschneider – an einen förmlichen Auftrag dazu von Seiten der Prägeverantwortlichen Antiocheias möchte ich nicht glauben – die durch die Brückenpfeiler schießenden Wassermassen ganz markant gestaltet: Auf der besser erhaltenen linken Seite dieser Münze ist deutlich zu erkennen, dass das in die Brückenbögen einschießende Wasser die Gestalt von Phalloi mit deutlich ausgeformter Eichel hat. Diese Phalloi wurden, wie sich etwa bei dem Stempel der Münze Abb. 13f zeigt, aus der Darstellung von Wogen entwickelt; bei dem Lanz'schen Exemplar sind mehrere Wogenzungen, die auf einigen Prägungen bereits an Phalloi erinnern, miteinander verschmolzen und mit einer Eichel ausgestattet worden.

Bei dieser besonderen Gestaltung der Mäanderwogen handelt es sich gewiss um den individuellen Einfall eines Stempelschneiders, der aber in einem für uns fassbaren kulturellen Kontext steht. Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, dass Flussgötter ganz allgemein als Spender von Fruchtbarkeit galten.²³⁸ Die vielen Darstellungen stiergestaltiger Flusspersonifikationen, die besonders dazu geeignet waren, die Verehrung heischende Potenz der Flussgötter herauszustellen, sind in der Antike weit verbreitet.²³⁹ Für den Skamander in der Troas wie auch für den Mäander in Ionien verfügen wir über eine spezifische antike Überlieferung, die zeigt, dass man noch in historischer Zeit an die Möglichkeit der Epiphanie eines Flussgottes in menschlicher Gestalt glaubte, der in seiner überschäumenden Kraft junge Mädchen deflorieren und sogar schwängern konnte. In der Sammlung apokrypher Briefe des sogenannten Pseudo-Aischines, die nach sprachlichen Kriterien aus der frühen Kaiserzeit stammen müssen,²⁴⁰ wird erzählt, dass die Mädchen in der Troas vor ihrer Hochzeit dem Flussgott Skamander anboten, sie zu entjungfern bzw. ein Kind mit ihnen zu zeugen: *Es gibt den Brauch in der Troas, dass die Jungfrauen, die heiraten wollen, zum Skamander gehen und, nachdem sie sich mit seinem Wasser benetzt haben, folgenden Satz wie heilige Worte zu ihm sprechen: «Nimm, Skamander, meine Jungfräulichkeit!»*²⁴¹ Vermutlich handelt es sich um eine uralte religiöse Tradition;²⁴² ob sie einigen der Mädchen sehr zupasskam und dazu beitragen sollte, gesellschaftliche Konflikte zu vermeiden, sei dahingestellt. In dem Brief des Pseudo-Aischines wird geschildert, wie ein junger Mann namens Kimon dieses Brauchtum ausnutzte und sich vor dem rituellen Bad der Mädchen im Schilf versteckte: *Der schöne und tüchtige Kimon verbarg sich im Ufergebüsch des Skamanders und bekränzte sich mit Schilf. Das war offensichtlich sein Schlachtplan, und sein Hinterhalt war den Tag über auf Kallirhoë ausgerichtet. Als das Mädchen sich gebadet und den gebräuchlichen Satz, wie ich ihn danach erfahren habe, geprochen hatte: «Nimm, Skamander, meine Jungfräulichkeit!», sagte er: «Gerne empfangen ich und nehme Kallirhoë, da ich der Skamander bin, und ich werde Dir viel Gutes tun!» Mit diesen Worten packte er das Mädchen und macht sich dann wieder unsichtbar.*²⁴³ Pseudo-Aischines be-

²³⁷ Auktion Lanz 147, 2009, Nr. 589.

²³⁸ Ganz allgemein betonen für den Mäander dies Plinius, NH V 113 und Dion von Prusa XXXV 13.

²³⁹ Vgl. den Acheloos und den Gelas, bei letzterem insbesondere jene Münze, auf der vor dem stiergestaltigen Flussgott Ähren aufsprießen und ein Getreidekorn dargestellt ist, vgl. C.K. Jenkins, *The Coinage of Gela*, Berlin 1970, 267 Nr. 85, 5.

²⁴⁰ J. Puiggali, *La Lettre X du Pseudo-Eschine*, RPh 77, 2003, 97-109, bes. 101.

²⁴¹ *νερόμισται δὲ ἐν τῇ Τρωάδι γῆ τὰς γαμουμένας παρθένοὺς ἐπὶ τὸν Σκάμανδρον ἔρχεσθαι, καὶ λουσαμένας ἀπ' αὐτοῦ τὸ ἔπος τοῦτο ὡς περὶ ἱερόν τι ἐπιλέγειν, «λαβέ μου, Σκάμανδρε, τὴν παρθενίαν».*

²⁴² Vergleichbar ist etwa das Haaropfer männlicher Jugendlicher an Flussgötter beim Eintritt ins Mannesalter.

²⁴³ *ὁ δὲ καλὸς κάγαθὸς Κίμων ἐγκρύπτεται εἰς θάμνον τοῦ Σκαμάνδρου, καὶ στέφει ἑαυτὸν δόναξιν· ἦν δὲ αὐτῷ δηλαδὴ τὸ*

zeugt denselben Brauch auch für Magnesia am Mäander und führt im Folgenden an, dass aufgrund dieses Brauchtums ein bekannter Athlet von Magnesia am Mäander, offensichtlich ein Faustkämpfer, von sich behaupten konnte, ein Sohn des Mäanders zu sein: *Auch in Magnesia soll nämlich eben dasselbe am Fluss Mäander im Zusammenhang mit einem der dortigen Jugendlichen geschehen sein. Aufgrund dessen sagt sogar noch heute sein Vater, dass der Athlet Attalos nicht sein Sohn sei, sondern er davon überzeugt ist, dass dieser einer des Mäanders sei. Er glaubt, dass er deswegen gar so sehr vor Fleisch und Kraft strotze. Als dieser aber einmal viele Schläge einstecken musste, aufgab und die Kampfstätte verließ, behauptete er, dass der Fluss sich an ihm gerächt habe, weil er, als er einmal gesiegt hatte, diesen nicht als seinen Vater hatte ausrufen lassen. Er war also im Falle seiner Niederlage nicht um eine Ausrede verlegen.*²⁴⁴

Der ganz offensichtlich von dem Autor des Pseudo-Aischines-Briefes in Form von Schwänken karikierte Brauch wird ganz allgemein – ohne auf einen bestimmten Fluss bezogen zu sein – von einem Scholiasten der *Phoinissen* des Euripides überliefert: *Es pflegten die Bräute in alter Zeit sich in den heimatlichen Flüssen zu waschen und zu besprengen, indem sie das Wasser der Flüsse und Quellen aufnahmen und sich zeichenhaft der Kinderzeugung rühmten, weil das Wasser als lebensschaffend und fruchtbar gilt.*²⁴⁵ Anthroponyme, die jemanden als Geschenk eines bestimmten Flusses bezeichneten, wie etwa Kaÿstroodoros oder Strymodoros, könnten mit solchen Brauch und Glauben zu tun haben.²⁴⁶ Ganz offensichtlich hat der Stempelschneider dieser Brückenmünze von Antiocheia am Mäander, als er das durch die Brückenbogen schießende Wasser als in Vaginen eindringende Penisse stilisierte²⁴⁷, an

στρατήγημα τοῦτο καὶ ὁ λόχος ἐξ ἡμέρας ἐπὶ τὴν Καλλιρρόην εὐτρεπῆς. λουομένης δὲ καὶ τὸ εἰωθὸς ἔπος, ὡς μετὰ ταῦτα ἐπυθόμην, λεγούσης, «λαβέ μου, Σκάμανδρε, τὴν παρθενίαν», ἐκθορῶν ἐκ τῶν θάμνων ὁ Σκάμανδρος Κίμων «ἠδέως» ἔφη «δέχομαι καὶ λαμβάνω Καλλιρρόην Σκάμανδρος ὦν, καὶ πόλλ' ἀγαθὰ ποιήσω σοι». ταῦτα ἅμα λέγων καὶ ἀρπάσας τὴν παιδα ἀφανῆς γίγνεται. Diese Tradition bei Pseudo-Aischines hat in der europäischen Kulturgeschichte eine recht bedeutende Rolle gespielt, nachdem Jean de La Fontaine sie in seine Fabeln aufgenommen hatte (vgl. etwa J. de La Fontaine, *Sämtliche Novellen in Versen. Contes et nouvelles en vers*, München 1981, 796-803). Über ihn gelangte sie auch in die bildende Kunst, vgl. etwa François Boucher (1703-1770) mit einem Ölbild aus dem Jahr 1742 (in Dijon) und einer Zeichnung, nach der Nicolas Larmessin IV (1684-1753) einen Stich in der Folge seiner *Contes de la Fontaine* schuf (= Abb. 30), vgl. auch Charles Nicolas Cochin (1715-1790) mit 16 Bleistiftzeichnungen zu demselben Werk (abgebildet in: J. de Los Llanos, *Die Historie, das Theater und die Fabel*, in: E.A. Seemann, *Geist und Galanterie*, Ausstellung Bonn [13.12.2002-6.4.2003], Leipzig 2002, 82 Nr. 53, der den Skamander zum Waldgeist macht und damit den erschreckenden Niedergang der Bildung im Europa des 21. Jhdts. dokumentiert!) oder schließlich Auguste Renoir mit einer um 1900 entstandenen Radierung. Der von Haydn geschätzte François-Hippolyte Barthélemon (1741-1808) schuf eine komische Oper *Le Fleuve Scamandre*, die am 22. Dezember 1768 in Paris uraufgeführt wurde.

²⁴⁴ καὶ γὰρ ἐν Μαγνησίᾳ ταῦτο τοῦτο περὶ Μαίανδρον τὸν ποταμὸν ἔφη γεγονέναι ὑπὸ τινος τῶν ἐκεῖ νέων· ἀφ' οὗ καὶ ἔτι σήμερον Ἄτταλον τὸν ἀθλητὴν ὁ πατὴρ ἔφη αὐτοῦ οὐχ ἑαυτοῦ υἱόν, ἀλλὰ τοῦ Μαϊάνδρου εἶναι πείθεται, καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸν οὕτω πάντῃ νομίζει σαρκῶν τε καὶ ῥώμης εὖ ἔχειν· ἐπειδὴν δὲ πολλὰς λαβῶν πληγὰς καὶ ἀπειπάμενος ἐξίη, τὸν ποταμὸν αὐτῷ νεμεσῆσαι λέγει, ὅτι νικήσας οὐ πατέρα ἀνηγόρευεν αὐτόν. οὐκ ἄρ' ἀπορεῖ γε ἡττώμενος προφάσεως.

²⁴⁵ Scholion zu Euripides, *Phōnik.*, 347: εἰώθεσαν δὲ οἱ νύμφοι τὸ παλαιὸν ἀπολοῦεσθαι ἐπὶ τοῖς ἐγχωρίοις ποταμοῖς καὶ περιφραίνεσθαι λαμβάνοντες ὕδωρ τῶν ποταμῶν καὶ πηγῶν συμβολικῶς παιδοποιῶν εὐχόμενοι, ἐπεὶ ζωοποιὸν τὸ ὕδωρ καὶ γόνιμον. Vgl. dazu B. Currie, *Euthymos of Locri: A Case Study of Heroization in the Classical Period*, *JHS* 122, 2002, 24-44, bes. 32 f.

²⁴⁶ R. Parker, *Theophoric Names and the History of Greek Religion*, in: S. Hornblower – E. Matthews (Hrsg.), *Greek Personal Names. Their Value as Evidence*, Oxford 2000, 53-79, bes. 60.

²⁴⁷ Auf die von Paul Friedmann, *The Bridge: A Study in Symbolism*, *Psychoanalytic Quarterly* 21, 1952, Nr. 1 konstatierte «vaginophallic significance of the bridge» (vgl. Reimbold, *Brücke* 66 f. mit kritischen Bemerkungen) gehe ich wegen grundlegender Vorbehalte gegenüber der Methodik dieser Disziplin nicht weiter ein. Wer aus der Münze derartige Schlüsse ziehen möchte, mag das für sich tun!

solche Geschichten über den Mäander gedacht. Vielleicht war auch seine Mutter vor ihrer Hochzeit in den Mäander gestiegen

9. Eriza und Themisonion

9.1. Eine bisher unbekannte Münze der südphrygischen Stadt Eriza

Vor einiger Zeit zeigte mir ein Sammler eine kaiserzeitliche Bronzemünze, die er in keinem der gängigen numismatischen Zitierwerke hatte finden können. Es handelte sich um ein bisher unpubliziertes Geldstück der phrygischen Stadt Eriza aus der Zeit des Kaisers Commodus. Hans von Aulock hat im ersten Band seiner *«Münzen und Städte Phrygiens»* ein *Corpusculum* der Münzen von Eriza zusammengestellt.²⁴⁸ In ihm ist dieses Stück nicht aufgeführt, so dass diese Münze unsere Kenntnisse über die Prägetätigkeit Erizas erweitert: Es steht nun fest, dass das kaiserzeitliche Eriza nicht erst in severischer Zeit, sondern bereits zu Beginn der Herrschaft des Commodus Münzen prägte.

Vs. AV Λ AVP KOMOΔOC – KAICAP ANTONЄIN; drapierte Büste des Commodus mit Lorbeerkranz n. r. — Rs. ΓΡΑ ΤΙ ΚΛΑ[VΔΙΟV] - ΠΑΡΔΑΛΑ - ΕΡΙΖΗΝΩΝ (i. A.); mit Mantel,²⁴⁹ Chitoniskos²⁵⁰ und Stiefeln bekleideter Heros n. r. reitend, mit der gesenkten Rechten eine langstielige Doppelaxt haltend. Über Kruppe und Hüfte sowie um den Hals des Pferdes sind Riemen geführt, die das Ehippium²⁵¹ – ein Lammfell oder eine Pferddecke, auf der der Reiter sitzt – halten. (Abb. 35)

Durchmesser: 3,10 cm; Gewicht: 15,04 g; Stempelstellung: 6 h.

Die Vorderseitenlegende der Münze konfrontiert uns mit einer ungewöhnlichen Namensform des Kaisers. Sie besteht im Kern aus einem Namen, den Commodus seit dem 20. Januar 175 trug: L AVRELIVS COMMODVS CAESAR. Ab Mitte Juni 177, als Commodus zum Augustus und Mitregenten seines Vaters Marc Aurel erhoben wurde, lautete sein Name IMP CAES L AVRELIVS COMMODVS AVG. In der Legende der erizenischen Münze hat diese Namensänderung in der Hinzunahme des IMP bzw. seines griechischen Pendant AV(τοκράτωρ) ihren Niederschlag gefunden; der Augustusname bzw. die griechische Entsprechung CЄB(αστός) ist unberücksichtigt geblieben. Die nächste – nach der Gewinnung der Alleinherrschaft am 17. März 180 – im Oktober 180 erfolgte Namensmodifikation des Commodus, bei der das Praenomen Lucius gegen Marcus getauscht und das Nomen Antoninum angenommen wurde,²⁵² ist auf dem erizenischen Geldstück ebenfalls nur halb nachvollzogen worden.

²⁴⁸ Von Aulock, *Phrygien I*, 53-57 (Einführung) und 107-110 (*Corpusculum*).

²⁴⁹ Der Umhang ist um Hals und Brust geschlungen, ein Teil von ihm flattert nach hinten. Indem der Stempelschneider versuchte, die Drapierung des Mantels rund um den Hals wiederzugeben, entstanden Linien, die den Eindruck erwecken, hinter seinem Rücken schaue eine Mondsichel hervor. Ob nicht dennoch eine solche gemeint ist, bleibt unklar, da es andere erizenische Stücke dieses Typus gibt, die tatsächlich eine Mondsichel hinter der Schulter des Gottes zeigen, vgl. Kap. 9.5.

²⁵⁰ Ich nehme an, dass der *«Rock»*, der auf dieser Münze gut erkennbar ist, der untere Teil eines gegürteten Chitoniskos/*Reiterchitons* ist. Von Aulock, *Phrygien I*, 108 f. hatte bei den ihm bekannten, aber schlechter erhaltenen Exemplaren dieses Typus Nr. 278, 281 und 282-287 angenommen, dass der Dargestellte bis auf das im Wind flatternde Mäntelchen nackt sei.

²⁵¹ Das Ehippium ist auf der Vergrößerung der Münze gut zu erkennen (Abb. 35c). Vgl. zu ihm J.K. Anderson, *Ancient Greek Horsemanship*, Berkeley/Los Angeles 1961, 79-83; H. Metzger, *Catalogue*, 28 Nr. 12.

²⁵² Vgl. dazu die Reichsprägung: W. Szaivert, *Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus*, 161/192 (MIR 18), Wien 1986, 142 f., wo die Veränderungen des kaiserlichen Namens der 40. und 41. Emission zugewiesen sind. F. Grosso, *La lotta politica al tempo di Commodo*, Turin 1964, 128 f. nimmt an, dass die Namensänderung im Oktober 180 anlässlich von Commodus' Triumph über die Germanen vollzogen wurde; ferner D. Kienast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt ²1996, 137.

Man behielt das alte Praenomen des Commodus bei, hängte aber den Antoninus-Namen an die vorhandene Namenreihe an. Aus Letzterem lässt sich folgern, dass die Münze zwar nach Oktober 180 geprägt wurde, ihre Prägeherren aber noch sehr unzureichend über den neuen offiziellen Namen des Kaisers informiert waren.²⁵³ Eine derartige Unsicherheit passt am Besten in die Zeit kurz nach der Einführung des neuen Kaisernamens, so dass es sich bei dieser Münze aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Loyalitätsprägung zu Ehren des neuen kaiserlichen Alleinherrschers handelt, die in die Zeit zwischen Ende 180 oder Anfang 181 n. Chr. zu datieren ist. Nichts deutet darauf hin, dass die Münze zu einer größeren Emission gehörte, bei der es um die Schaffung von lokalem Wechselgeld für die kleineren Geschäfte des Alltags ging. Gegen eine solche Annahme sprechen das für diese Zeit große Nominal dieser Münze, ihre Seltenheit – die auf eine geringe Stückzahl schließen lässt – und das offensichtliche Fehlen kleinerer Stückelungen, wie wir sie von umfassenderen Prägeaktionen kennen, die der Schaffung und Bereitstellung von dringend benötigtem Klein- und Wechselgeld dienten. Was die orthographische Wiedergabe des kaiserlichen Namens auf dieser Münze angeht, seien noch zwei Bemerkungen gemacht: Während die fehlende Geminierung des Mys im Individualnamen dieses Kaisers fast so häufig ist wie die korrekte Schreibung KOMMOΔOC, ist ANTONĒIN(OC) für AN-TΩNEIN(OC) eher ungewöhnlich.

Den Schuldigen für die onomastischen und orthographischen Missgriffe auf der erizenischen Münze kennen wir mit Namen. Das Geldstück wurde nämlich, wie aus der Rückseitenlegende hervorgeht, unter der Aufsicht des Stadtsekretärs/Grammateus Ti. Claudius Pardalás geprägt: γρα(μματεύοντος) Τι(βερίου) Κλαυ[δίου] Παρδαλά.²⁵⁴ Der Name Pardalás ist von dem griechischen Wort für Panther bzw. Leopard abgeleitet. Im Deutschen wird dieses Wort, das die Griechen einer orientalischen Sprache entlehnt haben, in der Form Pardel(katze) bis heute als poetischer Name für dieses Tier verwendet.²⁵⁵ Der Name des Stadtsekretärs von Eriza reflektiert das häufige Vorkommen solcher Raubtiere in Karien und Lykien. Auch in den Bergen um die Acipayam-Ebene,²⁵⁶ in der – wie hier gezeigt werden wird – Eriza lag, dürfte es in der Antike reichlich Panther gegeben haben. Wenn jemand sich entschloss, seinen Sohn Pardalás zu nennen, bewunderte er vermutlich vor allem die Schönheit, die Geschmeidigkeit und Schnelligkeit wie auch den Mut dieser Tiere – Eigenschaften, die schon Homer hervorhebt.²⁵⁷ Oder dachte er schwelgerisch an den Zug und die ausgelassene Festesfreude des Weingottes, dessen Wagen von Leoparden gezogen wurde und der seinen Zugtieren, wie es oft auf Münzen dargestellt ist,²⁵⁸ Wein zum Schlecken gab? Es ist schon eine bemerkenswerte Kontinuität

²⁵³ Es reicht ein Blick in den Index der Sammlung von Aulock, Berlin 1981, 70 f., um festzustellen, dass die von den Erizenern verwendete Titulatur nicht dem Standard entspricht.

²⁵⁴ Ein weiterer Grammateus von Eriza ist in einer hellenistischen Inschrift dieser Stadt bezeugt; zu diesem Text vgl. Anm. 273. In ihm ist der Grammateus zusammen mit dem Agonothet für die Proklamation eines Wohltäters zuständig: τῆς δὲ ἀναγορεύσεως ποιῆσθαι τῆ[ν ἐπιμέλει]αν τὸν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν γραμματέα τ[ε καὶ] τὸν ἀγωνοθέτην.

²⁵⁵ Allerdings schreibt der aktuelle Duden unter dem Eintrag «Pardel» «veraltend für Leopard», wohl gemerkt, nicht «veraltet». Trägt dieses Werk mit einem solchen Etikett nicht selber zum Veralten bei?

²⁵⁶ Die Karte 1:200.000 des Harita Genel Müdürlüğü von 1943/1953, Blatt Denizli, erklärt den Namen der Ebene als Acıbadem Ovası, d.h. als Bittermandel-Ebene (vgl. Abb. 31); vgl. dazu auch Robert, *Malédiction*, 279 Anm. 23, der an einen Ort auf der Ostseite der Ebene namens Bademli erinnert. Der Mandelbaum spielte in der Mythologie der alten Phryger eine besondere Rolle, da erzählt wurde, er sei aus den abgeschnittenen und vergrabenen Hoden des Attis entstanden (vgl. Pausanias VII 17, 10), so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass selbst der heutige Name der Ebene in antiken Traditionen wurzelt. Hirschfeld, *Reise III*, 324 erwog, dass die Ebene in der Antike Killanische Ebene geheißen habe, doch ist diese Vermutung unrichtig; zur Killanischen Ebene vgl. Nollé, *Losorakel*, 34 f. mit der älteren Literatur, insbes. Robert, *Villes*², 234 ff. Eine plastische wie kenntnisreiche Beschreibung der Ebene von Acipayam gibt Robert, *Malédiction*, 277 bzw. 733.

²⁵⁷ Eine Zusammenstellung von Belegen bei F. Wotke, *RE XVIII* 3, 1949, s. v. Panther, 760.

²⁵⁸ Vgl. Bernhart, *Dionysos*, 24 f. und 29 ff.

in der kleinasiatischen Anthroponymie, dass gar nicht so wenige Türken sich Kaplan, d.h. Leopard/Panther (bzw. Tiger, der aber in der Türkei nie existiert hat) genannt haben, als sie von Atatürk dazu angehalten wurden, sich nach mitteleuropäischem Vorbild einen Familiennamen zuzulegen. Um so bedauerlicher ist es, dass die für zahlreiche Bewohner Kleinasiens durch die Zeiten namengebenden Raubkatzen heutzutage dort fast völlig ausgerottet wurden.²⁵⁹

Die hier vorgestellte großformatige Bronze von Eriza ist eine prächtige Münze, die nicht das Erstlingswerk einer städtischen Münzstätte bzw. eines lokalen Stempelschneiders sein kann. Das Bildnis des Commodus ist vorzüglich gelungen, und die Legende wurde in sehr schönen Buchstaben eingraviert, allerdings wurde auf der Rückseite das Zeta von ΕΠΙΖΗΝΩΝ seitenverkehrt eingeschnitten. Die Darstellung des göttlichen Reiters auf der Rückseite besitzt eine auffällige Plastizität und bildet zahlreiche Details ab. Schon in den Augen der Zeitgenossen der Münze muss dieses Geldstück sehr anziehend gewirkt haben (s. dazu auch 9.5), da es bald dem Geldumlauf entzogen und zweckentfremdet als Amulett verwendet wurde, indem man es lochte und offensichtlich am Hals getragen hat. Aus der Anbringung des Loches geht klar hervor, dass es dabei um das Bild des Gottes und nicht um das des Kaisers ging: Der Kaiserkopf bildete, nach unten gerichtet, nur die Rückseite des Amuletts. Aufgrund der festgestellten Qualität ist es sehr wahrscheinlich, dass die Stempel für diese Münze in einer zentralen Werkstatt, die Erfahrung in der Münzproduktion hatte, hergestellt wurden und nicht in Eriza. Konrad Kraft hat nachweisen können, dass Eriza unter Septimius Severus zusammen mit Attuda, Kibyra, Philadelphiea, Smyrna, Tabai und Trapezopolis dieselben Obversstempel für Bildnisse des Septimius Severus und der Iulia Domna verwendete, unter Caracalla aber ein und denselben Obversstempel für dessen Porträt zusammen mit dem nahen Kibyra teilte.²⁶⁰ Möglicherweise griff schon der Grammateus Pardalás, als er im Auftrag der Stadtväter von Eriza diese Münze prägen ließ, auf eine Werkstatt in einer dieser Nachbarstädte zurück, wo gemeinsame Vorderseitenstempel und individuelle Rückseitenstempel für mehrere Städte produziert wurden und vermutlich auch die Prägung selbst ausgeführt wurde. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es im kaiserzeitlichen Eriza nie eine eigene Produktionsstätte für Münzen gegeben hat.

Weniger leicht fiel es mir, dem Sammler zu sagen, wo genau denn dieses Eriza liegt, welche Bedeutung die Stadt in der Antike gehabt hat und wer auf der Rückseite der Münze dargestellt ist.

9.2. Die Lokalisierung von Eriza

Wie schwierig es ist, die Lage von Eriza zu ermitteln, zeigt ein Blick in das zur Zeit beste Kartenwerk von der antiken Welt: In dem von Richard Talbert herausgegebenen Barrington-Atlas ist Eriza nicht verzeichnet!²⁶¹ Fest steht, dass Eriza in der heutigen Acipayam-Ebene, südlich von Denizli, gelegen hat (Abb. 31-34). Dass ergibt sich mit hinreichender Sicherheit aus einer Inschrift, die in Karahüyük, einem Marktort inmitten der Acipayam-Ebene, gefunden wurde und in der Eriza ausdrücklich genannt ist. Zuzufolge dieses Textes, der mit Buchstaben der hochhellenistischen Zeit geschrieben

²⁵⁹ Zu den karischen und lykischen Pantheren vgl. Aelian, *Hist. Anim.* XVII 43; ferner Cicero, *Att.* V 21 und Cicero, *Fam.* II 12 zu den kibiratischen Pantheren. Vgl. dazu und vor allem zum Vorkommen der Panther in der Türkei des 19. und 20. Jhdts. Robert, *Carie*, 41 mit Anm. 4; L. Robert, *Une inscription grecque de Téos en Ionie. L'union de Téos et de Kyrbissos*, *JSav* 1976, 154-235, bes. 171 Anm. 72 (= ders., *OMS* 7, 297-379, bes. 315 Anm. 72); Robert, *A travers*, 281. Zu dem Namen Παρδαλάς vgl. Robert, *Noms*, 172.

²⁶⁰ K. Kraft, *Das System der kaiserzeitlichen Münzprägung in Kleinasien. Materialien und Entwürfe*, Berlin 1972, 54 und von Aulock, *Phrygien* I, 109 f.

²⁶¹ Talbert, *Atlas*, Karte 65, auf der in der Acipayam-Ebene kein einziger Ort eingezeichnet ist.

ist,²⁶² stellen Landpolizisten²⁶³ und die Bewohner zweier Dörfer zu Ehren eines königlichen «Finanzministers»,²⁶⁴ der sich allen drei Parteien wohlgesonnen gezeigt hat, dessen Statue auf und weihen sie allen Göttern. Anscheinend hatten die Gendarmen mit dem Eintreiben von (überfälligen?) Abgaben zu tun. Durch ein besonnenes Eingreifen einer hohen Finanzinstanz war ein Konflikt zwischen den Dörflern und den staatlichen Ordnungshütern vermieden oder gelöst worden.²⁶⁵ Als Zeichen für die erzielte Übereinkunft stellten die Streitenden die Statue ihres wohlwollenden Vermittlers auf und empfahlen ihn in Dankbarkeit und Frömmigkeit dem Wohlwollen aller Götter:

	οἱ ἐν τῇ περὶ Ἐριζαν ὑπαρχίαι	<i>Die Gendarmen im Bezirk um Eriza</i>
2	φυλακῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες	<i>und die Dorfbewohner</i>
	ἐν Μοξουπόλει καὶ Κριθίνῃ	<i>von Moxupolis und Krithine (weihten)</i>
4	Μηνόδωρον Ζήθου Ἀδραμ[υτ]τηνόν,	<i>den Menodoros, den Sohn des Zethos, Bürger von</i>
	τὸν ἐπὶ τῶν προσόδων, διὰ τῆν	<i>Adramyttion, den Finanzintendanten, wegen</i>
6	πρὸς ἀ[ύ]του[ς] εὐ[νο]ίαν καὶ [τῆ]ν	<i>seines Wohlwollens ihnen gegenüber und wegen</i>
	ἐα[υτῶν] εὐσέβειαν] θε[οῖ]ς [π]ᾶσιν.	<i>ihrer Frömmigkeit allen Göttern.</i> ²⁶⁶

Für unsere Frage nach der Lage von Eriza ist es von Interesse, dass die Polizisten den Verwaltungsdistrikt nennen, für den sie zuständig sind. Es handelt sich um ἡ περὶ Ἐριζαν ὑπαρχία, «den Bezirk um Eriza», der aufgrund des Fundortes der Inschrift mit der Ebene von Acıpayam identifiziert werden muss.²⁶⁷

Bei diesem in Karahüyük gefundenen Inschriftstein handelt es sich zweifellos um die Basis jener Statue, die die Streitenden allen Göttern weihten und die nicht mehr vorhanden ist. Es stellt sich zunächst die Frage, ob die Gendarmen und die Dörfler die Statuenweihe für den königlichen Finanzintendanten in Eriza oder anderswo aufgestellt haben. Da wir nichts über die Organisation dieser Bezirkspolizei wissen – insbesondere nicht, ob sie zentral in Eriza stationiert war oder ob Einheiten von ihr über die gesamte Acıpayam-Ebene verteilt waren –, ist es zwar naheliegend, aber nicht sicher, dass sie die Aufstellung in Eriza vornahmen, wo sich zumindest ihr administratives Zentrum mit dem Komman-

²⁶² Bérard, *Inscriptions*, 557 zur Datierung: «La forme des lettres ... et l'orthographe ... sont les mêmes dans notre inscription et dans un édit du roi Antiochus, trouvé par M. Holleaux dans un village voisin de Karayouk-Bazar, à Dourdourkar (*Bull. de Corr. hellén.*, 1889, p. 324 et suiv.)». Ma, Antiochos III, 115 spricht sich für eine Datierung der Inschrift noch in die Zeit des Seleukidenregiments über die Acıpayam-Ebene aus und wendet gegen eine Datierung in die Epoche der Attaliden ein, dass die Acıpayam-Ebene von den Römern nicht an die Pergamener, sondern an die Rhodier gegeben worden sei, so dass nach 188 v. Chr. – unter der Herrschaft der Rhodier – keine Hyparchienstruktur mehr in der Acıpayam-Ebene existiert haben könne. Er bringt aber keinen Beweis dafür bei und nennt nicht einmal ein Indiz für seine Behauptung. Ich halte es für wenig sicher, dass die Ebene tatsächlich dem karischen Herrschaftsbereich der Rhodier zugeschlagen wurde. Magie, *Roman Rule*, II 762, geht davon aus, dass die Acıpayam-Ebene Pergamon zugeschlagen wurde. Leschhorn, *Ären*, 369 erwägt sogar, dass es in der Acıpayam-Ebene eine Ära gegeben habe, «die vielleicht seit dem Anschluß der Region an das Attalidenreich von Pergamon gezählt wurde».

²⁶³ Oder sollten wir mit Ma, Antiochos III, 115 eher von Garnisonssoldaten (deren wichtigste Aufgabe die Sicherung der Straße Laodikeia – Perge war) sprechen?

²⁶⁴ J.D. Grainger, *A Seleukid Prosopography and Gazetteer*, Leiden/New York/Köln 1997, 106, s.v. Menodoros; zu dem Amt vgl. auch Capdetrey, *Pouvoir*, 314 ff.

²⁶⁵ Die Situation ist gut skizziert von Wörrle, *Stadt*, 149, allerdings ist seine Beschreibung der Herkunft der Inschrift «aus der Gegend des an die Kibyrtis nördlich anschließenden südkarischen Themisonion» gleich in mehrerlei Hinsicht unrichtig.

²⁶⁶ Bérard, *Inscriptions*, 556-562: Eriza, schreibt zu Fundort und Monument lediglich «Karayouk-Bazar; maison de Zuppelilerin Suleiman. Marbre brisé dans le bas»; OGIS Nr. 238. Z. 6/7 Ergänzungen von J. Nollé.

²⁶⁷ Dazu zuletzt Capdetrey, *Pouvoir*, 260 und 301.

danten befunden haben muss und wo man am meisten Öffentlichkeit für das Monument gewinnen konnte. Da aber auch die beiden Dörfer Krithine und Moxupolis an der Aufstellung der Statue beteiligt waren, halte ich es für gewiss, dass die Statue weder bei einer ländlichen Polizeistation noch in einem der Dörfer aufgestellt wurde – was nur allzu leicht neue Rivalitäten zwischen den ehemals Streitenden hätte auslösen können –, sondern auf neutralem Boden im Bezirksvorort. Aufgrund dieser Überlegungen spricht alles dafür, dass die Weihung in Eriza errichtet wurde.

Die anschließende Frage ist, ob der Stein sich *in situ* befindet, so dass sein Fundort Karahüyük mit Eriza identifiziert werden muss.²⁶⁸ Diese Frage lässt sich wie so oft auch in diesem Fall nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Allerdings gibt es Wahrscheinlichkeiten, die an Gewissheiten heranreichen: Es ist nämlich zu bedenken, dass in ländlichen Gegenden bis zum Beginn der Motorisierung des Verkehrs im 20. Jhd. erfahrungsgemäß die in Dörfern verbauten, meist schweren antiken Steine von einem nahen Ruinenplatz stammen. Bei dem Zustand der Wege und der Qualität der Landfahrzeuge wurden Steine nicht ohne besonderen Grund über weite Strecken transportiert. Man sollte deshalb nicht, ohne schwerwiegende Indizien dafür zu haben, die Behauptung aufstellen, ein Stein sei von anderswoher herbeigeschafft worden.

Das gilt besonders dann, wenn der Fundort durch weitere antike Monumente als antiker Siedlungsplatz ausgewiesen wird. Tatsächlich gibt es in Karahüyük das, was der türkische Name – der soviel wie ‚Schwarzer Siedlungshügel‘ bedeutet – verspricht: einen sehr großen, durch lange Siedlungskontinuität entstandenen Stadthügel und reichlich antike Steine, die als Baumaterial verwendet werden konnten und wurden. Im 7. Band der *Tabula Imperii Byzantini* findet sich unter Karahüyük folgender Eintrag: «Im Ort befindet sich ein großer Siedlungshügel, Inschriften sowie Skulptur- u. Säulenfragmente».²⁶⁹ Ein Blick in «Google Earth» gibt einen guten Eindruck von der Größe des Hüyüks. Ritter weist, auf Notizen von August Schönborn zurückgreifend, darauf hin, dass die Moschee des Ortes, in der viele antike Steine verbaut wurden, auf der Terrasse eines Vorgängerbaus steht: «nur schien die Dschamie [= Moschee] selbst auf der erhöhten, länglich iereckigen Terrasse eines ehemaligen Gebäudes erst errichtet zu sein».²⁷⁰ Ob die Terrasse zu einer Kirche oder zu einem antiken Tempelbezirk gehörte, harret noch der Klärung. Wegen der unbestreitbaren Existenz einer bedeutenderen antiken Stätte bei Karahüyük gibt keinen Grund zu unterstellen, dass die Bewohner – etwa für den Bau des Hans oder der Moschee²⁷¹ – antike Steine von weiter entfernten Orten herbeigeschafft hätten. Das Baumaterial lag vor der Haustür und wurde offensichtlich nicht einmal, wie unverbaute antike Reste zeigen, vollständig verwendet.²⁷²

Einige der Inschriftenfunde in Karahüyük deuten wie die eben behandelte Inschrift darauf hin, dass dieser Ort in hellenistischer Zeit ein städtisches Zentrum gewesen sein muss. So haben Georges Cou-

²⁶⁸ Wovon etwa W. Dittenberger, OGIS Nr. 238 ohne weitere Überlegungen ausging: «Ex qua itineris descriptione G. Cousin et Ch. Diehl Erizam prope hodiernum *Karayuk-Bazar* sitam fuisse collegerunt, id quod hoc titulo comprobatum est»; ebenso Leschhorn, *Ären*, 367.

²⁶⁹ Mersich, in: Belke – Mersich, *Phrygien*, 291 f., s.v. Karahüyük. Vgl. bereits Fellows, *Discoveries*, 264: «For some distance round the village of Carreeuke, as well as built into the walls of its mosques, were many sculptured remains and fragments of inscriptions, but all appeared to be of a late Greek date»; Ruge, *Themisonion*, 1640; Robert, *Villes*², 327: «Karayükbazar; son *öyük*, son tertre artificiel, allongé et jaune, est très caractéristique».

²⁷⁰ Ritter, *Erdkunde* 2, 885. Zu den antiken Bausteinen der Moschee vgl. Anm. 277.

²⁷¹ Zu diesen Bauten und den in ihnen verbauten antiken Monumenten Cousin, *Carie*, 54 und Cousin – Diehl, *Cibyra*, 338.

²⁷² Geradezu widersinnig ist die Argumentation von Ramsay, *Bishoprics I* 1, 253, der die Existenz eines Hüyüks in Karahüyük und das Vorhandensein mehrerer Inschriften in dem Ort konstatiert, dann aber bestreitet, dass die dort gefundenen Inschriften von dort stammen müssen, um dann in einer Fußnote zu behaupten, dass die dort entdeckten Inschriften alle aus Themisonion stammten, das er wiederum in Karahüyük lokalisiert.

sin und Charles Diehl dort eine Inschrift gefunden, die einen längeren Ehrenbeschluss für einen Mann enthält, der seiner Vaterstadt zunächst als Erzieher (Paidonom) und dann als Gymnasiarch engagiert gedient hat und deshalb von ihr geehrt wird.²⁷³ Die genaue Datierung der Inschrift ist schwierig, weil das in ihr genannte 19. Jahr sich nicht zwingend einem bestimmten Zeitrechnungssystem zuweisen lässt.²⁷⁴ Ob diese Inschrift, die die Institution eines Gymnasiums für den Fundort sichert, noch in die Zeit der attalidischen Herrschaft fällt oder erst geschrieben wurde, als bereits die Römer Herren des westlichen Kleinasien waren, müssen wir für unsere Fragestellung nicht klären. Louis Robert entdeckte in Karahüyük eine weitere (postume ?) Ehreninschrift, die er aufgrund ihrer Buchstabenformen in die Mitte des 2. Jhdts. v. Chr. datierte.²⁷⁵ Eine Ehrung, die im 2. Jhd. n. Chr., vielleicht auch erst in der Severerzeit abgefasst wurde, bezeugt das Fortleben der Stadtgemeinde von Karahüyük in der römischen Kaiserzeit: Eine gewisse Antonia Ariste Albilla errichtet in der Stadt ein Denkmal ihres Großvaters M. Ulpius Tryphon Megas Antoninianus, der eine ritterliche Karriere als Tribun und Praefekt der *Cohors I Galatarum* gemacht hatte und dann Archiereus der Provinz Asia geworden war.²⁷⁶ Die Übernahme des letzteren Amtes ist ein Indiz für erklecklichen Reichtum. Zweifellos gehörte seine Familie zur Führungsschicht von Eriza und besaß in der Acipayam-Ebene ertragreiche Güter.

Ein tetrarchischer Meilenstein, der die Entfernungsangabe A = 1 trägt, d. h. praktisch in oder bei der Stadt gestanden hat, und dort allem Anschein nach *in situ* entdeckt wurde,²⁷⁷ bezeugt nicht nur den Zentralortcharakter der Siedlung von Karahüyük, sondern auch ihre fortgesetzte Existenz zu Beginn der Spätantike.

Spätantike und schon frühmittelalterliche Notitiae episcopatum liefern die Information, dass Eriza ein Bistum unter dem karischen Metropoliten von Staurupolis, dem alten Aphrodisias, war. Eriza ist in den Bischofslisten bezeichnenderweise zwischen Kibyra und Herakleia an der Salbake aufgelistet.²⁷⁸ Ein Bistümerverzeichnis, das zuerst von Carl Gotthard de Boor veröffentlicht wurde, liefert die Information, dass der Bischof von Eriza im frühen Mittelalter in einen Ort namens Tyriaeion (oder ähnlich) umzog: κη' ἐπαρχία Καρίας ... γ' ὁ Ἐρ<ι>ζων ἦτοι Τυράων.²⁷⁹ Danach, ab Notitia VII (beginnendes

²⁷³ Cousin – Diehl, Cibyra, 334–340.

²⁷⁴ Richtig gesehen von Cousin – Diehl, Cibyra, 339 f.; vgl. auch Leschhorn, Ären, 368 f., der eine Vielzahl von Möglichkeiten aufzählt.

²⁷⁵ Robert, *Ét. anat.*, 366 f.: «J'attribue cette écriture au IIe siècle avant notre ère».

²⁷⁶ CIG III Nr. 3953, 1; Sterrett, *EJ*, 34 f. Nr. 33 nach einer Kopie von Smith und Ramsay; Ramsay, *Bishoprics I* 1, 271 Nr. 96; *IGR IV* Nr. 882; vgl. dazu H. Devijver, *Equestrian officers from the East*, in: Ph. Freeman – D. Kennedy, *The Defence of the Roman and Byzantine East. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986 (BAR IntS 297)*, Oxford 1986, I 109–225, bes. 138; für sein Priesteramt vgl. M.D. Campanile, *I sacerdoti del Koinon d'Asia (I sec. a.C. – III sec. d.C.)*, Pisa 1994, 112 f. Nr. 114.

²⁷⁷ Cousin – Diehl, Cibyra. 341 Nr. 6, die 338 f. betonen: «Son poids ne permet pas de supposer qu'elle ait été apportée de loin; elle doit avoir été trouvée près de l'endroit où elle est actuellement; peut-être même est-elle encore en place. Il faut donc trouver une ville ancienne dans les environs de ce village de Karayuk-bazar où le djami, d'ailleurs, est en grande partie construit de pierres antiques»; Ramsay, *Bishoprics I* 1, 331 Nr. 144; *IGR IV* Nr. 884.

²⁷⁸ *Notitiae Episcopatum* (ed. Darrouzès) I 285: 283 ἐπαρχία Καρίας, μητρόπολις Σταυρουπόλεως ἔχει ὑπ' αὐτὴν πόλεις ἦτοι ἐπισκοπὰς κη', οἶον· 284 τὸν Κιβύρας, 285 τὸν Σίζων, 286 τὸν Ἡρακλείας Σαλβάκης, 287 τὸν Ἀπολλωνιάδος ...; ähnlich II 346–350; IV 301–305. Aus III 466 (vgl. die nächste Anmerkung), wo genau an derselben Stelle statt Σίζων die korrekte Form Ἐρζων steht, geht hervor, dass mit Sizoi die Erizenoi gemeint sind. Robert, *Villes*², 124 Anm. 3 spricht von einer «corruption graphique», so schon M. Le Quien, *Oriens Christianus I*, Paris 1740, 921 («errore Siza scribitur»), wo auch die uns bekannten Bischöfe Erizas – Papias, Johannes und Magnus – zusammengestellt sind. Es ist jedoch zu erwägen, dass Siza die alte indigene Namensform sein könnte, die im Volk immer bewahrt blieb und mit dem Niedergang der städtischen Kultur wieder neue Bedeutung gewann.

²⁷⁹ *Notitiae Episcopatum* (ed. Darrouzès) III 466: 28. *Erzbistum: Dritter Rang: Der (Bischof) der Erizer bzw. der Tyraer.*

10. Jhdt.?), verschwindet Eriza völlig aus den Listen, so dass wir annehmen müssen, dass dieser Bischofssitz damals untergegangen ist. Allerdings vergab die katholische Kirche noch bis in das 20. Jhdt. hinein den Rang eines Titularbischofs von Eriza. Den Inhabern dieser Würde dürfte es schwergefallen sein, auch nur zu ermitteln, wo ihre Titelkirche einst gelegen hat. Aber wen kümmert auf den Gilbert-Inseln (heute Kiribati) oder in Vietnam schon die Lage und die Geschichte von Eriza?²⁸⁰

Der Fundort der ‹Eriza-Inschrift›, die ihr selbst zu entnehmenden Informationen über den Aufstellungsort des Denkmals und der Nachweis, dass in Karahüyük eine antike städtische Siedlung mit regionaler Zentralortfunktion existiert hat, sichern die Lokalisierung von Eriza in Karahüyük.

Dennoch hat William Mitchell Ramsay diese Lokalisierung von Eriza in Frage gestellt und bei Karahüyük Themisionion ansetzen wollen (Abb. 33),²⁸¹ was sich trotz der vielen methodischen Mängel der Argumentation Ramsays und trotz der von Robert angemeldeten Bedenken²⁸² weitgehend durchgesetzt hat.²⁸³ Ramsay glaubte Karahüyük als Lage für Themisionion sichern zu können, indem er den Fundort der Inschrift, die Eriza erwähnt, aus der Diskussion ließ und methodisch wenig überzeugend von der sehr vagen und fehlerhaften Darstellung der Tabula Peutingeriana ausgeht, dass ‹Temissonio› an der Straße von Laodikeia nach Perge liegt,²⁸⁴ dann Hierokles²⁸⁵ anführt, aus dem für diese Frage nichts zu gewinnen ist, und am Ende die Tradition bei Ptolemaios völlig verfälscht wiedergibt und darauf aufbauend konstatiert: «It may therefore be laid down as a starting-point in our investigation, that Themisionion was probably situated at Kara-Eyuk-Bazar». In einem nächsten Schritt, bei dem er die Erizenoi bald zu einem karischen, bald zu einem pisidischen Stamm machte, plazierte er Eriza

Vgl. dazu Robert, Villes², 123-126.

²⁸⁰ Von 1927 bis 1943 war Joseph Bach, der apostolische Vikar der Gilbert-Insel, Titularbischof von Eriza; von 1943 bis 1960 Raimond Marie Marcel Piquet, apostolischer Vikar von Quy Nhon in Vietnam.

²⁸¹ Ramsay, *Bishoprics I* 1, 253. Ihm ist R. Kiepert, Karte von Kleinasien 1 : 400.000, Berlin ²1912, Blatt Afiun Karahisar gefolgt (vgl. Abb. 32).

²⁸² Robert, Villes², 112: «En y allant, je passai à Karayük bazar, où l'on place ordinairement l'antique Themisionion, sans que cette identification soit le moins du monde assurée».

²⁸³ Z.B. Ruge, *Phrygia*, 798 (Karte); Ruge, *Themisionion*, 1640 f.; Magie, *Rule*, 762 Anm. 56; Wörrle, *Stadt*, 149; J.D. Grainger, *The Campaign of Cn. Manlius Vulso in Asia Minor*, AS 45, 1995, 23-42, bes. 34: «He camped at or otherwise visited obscure places – Gordiu Teichos, Tabai, Eriza – whereas a slight divergence of his route northwards would have brought him to Aphrodisias, Herakleia Salbake, Apollonia and Themisionion, all of them much richer, larger, more substantial cities». Abgesehen von der falschen Lokalisierung Erizas ist dem Verfasser offenbar nicht bewusst, dass Aphrodisias damals – also vor dem Synoikismos – noch keine bedeutende Stadt war. Alfred Stückelberger und Gerd Graßhoff (Klaudios Ptolemaios. *Handbuch der Geographie*, Basel 2006, 497) setzen ebenfalls bei Karayükbazar Themisionion an und geben in Anm. 45 ohne Beleg einen irrigen Kommentar zu Themisionion: «Antiochos II. Theos (261-246 v. Chr.) hat die alte Stadt Kazanes nach seinem Günstling, dem Kyprier Themison, umbenannt». Dass es sich bei Kazanes um ein Hydro- und nicht um ein Toponym handelt, hätte schon ein Blick in Ruge, RE XI 1, 1921, s.v. Kazanes, 101 zeigen können; zu diesem Fluss vgl. unten Anm. 316-321. Eine erfreuliche Ausnahme sind, auf Robert verweisend, Belke – Mersich, *Phrygia*, s.v. Eriza, Themisionion, die mit der Lokalisierung von Themisionion sehr behutsam verfahren, und der Artikel von Ohlshausen, Themisionion, der die Stadt bei Dodurga ansetzt und darauf aufmerksam macht, dass es eine Vorgängersiedlung unter anderem Namen gegeben haben muss.

²⁸⁴ IX 1 m (vgl. E. Weber, *Tabula Peutingeriana. Codex Vindebonensis 324*, Graz 1976). Zur Kritik dieser Überlieferung der Tabula Peutingeriana vgl. bereits Ruge, Themisionion, 1640.

²⁸⁵ Hierokles, *Synekdemos* (ed. E. Honigmann, Brüssel 1939) 689, 5 unter KΑΡΙΑ: Ἔρεζος.

in dem südlich von Karahüyük gelegenen Dereköy.²⁸⁶ Bei Ishkian-Bazar hätte dieser Stamm seinen Markt gehabt.²⁸⁷

Die Unmöglichkeit der Ramsay'schen Lokalisierung von Eriza bei Dereköy wurde bereits von Louis Robert aufgedeckt. In dem am Fuß des langgestreckten Höhenrückens der Mallı Dağları – am mittleren Ostrand der Acıpayam-Ebene – liegenden Dorf Dereköy,²⁸⁸ das durch einen Hüyük und einige antike Reste als alter Siedlungsplatz minderer Größe ausgewiesen ist, wurde eine Inschrift gefunden, derzufolge dort in keinem Fall Eriza, sondern wahrscheinlich der antike Demos der Tyriaeiten lag: Eine Gemeinde, deren Namen verloren ist,²⁸⁹ erweist dem Demos der Tyriaeiten ihre Reverenz: [- - - - -] ó | [δη]μος | [τ]ῶ δῆμω | [τ]ῶ Τυρια[ε]ιτῶν.²⁹⁰ Es ist so gut wie sicher, dass es sich um eine Statuenweiheung handelt, die in der Siedlung der Tyriaeiten von der befreundeten Gemeinde aufstellt wurde. Das aber bedeutet, das bei Dereköy in keinem Fall Eriza, wahrscheinlich aber Tyriaeion zu lokalisieren ist. In diese Gemeinde ist im frühen Mittelalter – als das Landstädtchen Eriza durch die Zeitläufte und auch durch Erdbeben²⁹¹ niedergegangen war – der Bischof von Eriza umgezogen,²⁹² offensichtlich weil der Ort leichter zu verteidigen und damit sicherer war. Oberhalb des Dorfes gab es eine Burg, in die er bei Gefahr flüchten konnte.²⁹³

Die Lokalisierung von Eriza bei Karahüyük wird durch die Formulierung des Ptolemaios (vgl. Abb. 34) gestützt, der sagt, dass der Demos der Erizenoi, den er zu Karien rechnet, bei Phrygien gelegen habe: καὶ δῆμος πρὸς τῇ Φρυγίᾳ Ἐριζηνοί.²⁹⁴ Tatsächlich ist das bei Karahüyük lokalisierte Eriza nur durch das Kadmosgebirge vom phrygischen Kolossai und von Laodikeia getrennt. Ob das von Ptolemaios als δῆμος/Landgemeinde²⁹⁵ bezeichnete Eriza für einige Zeit – etwa in der frühen Kaiserzeit – seinen städtischen Status, den es zweifelsfrei in hellenistischer Zeit und wiederum im

²⁸⁶ Diese Lokalisierung hatte schon Ritter, *Erdkunde* 2, 874 f. vorgeschlagen; später auch Ruge, *Eriza*, 470: «Vielleicht sind es die Ruinen von Dere-köi südöstlich von Karayuk-Bazar».

²⁸⁷ Robert, *Villes*², 112 Anm. 4 hält nach einem Besuch der unbedeutenden Ruinen ihre Identifikation mit Eriza für ausgeschlossen.

²⁸⁸ N. Merisch, in: *Belke – Merisch, Phrygien*, s.v. Dereköy, 233.

²⁸⁹ Offensichtlich waren an den Berghängen oberhalb der Acıpayam-Ebene Landgemeinden/δήμοι wie eine Kette aufgereiht. Zu diesen gehört meiner Ansicht nach auch jene antike Ruinenstätte bei Kayser/Kayı Hisar/Kuyucak, die Robert, *Villes*², 105-121 und 318-338, ferner ders., *Malédiction*, 278 bzw. 734 aufgrund ihres Namens Kayser mit Diokaisareia identifizieren möchte. Ich teile diese Lokalisierung nicht – da ich glaube, dass der Name Kayser eine zusammengezogene, im Dialekt entstellte Form von Kaya Hisar (vgl. den Namen Kaji Hisar für diesen Ort bei frühen Reisenden und auf der Kiepert Karte [hier Abb. 32]) ist, folglich also «Felsenburg» bedeutet und nichts mit «(Dio)Kaisareia» zu tun hat – und verbinde nach wie vor Keretapa/Diokaisareia mit der Ruinenstätte von Kayadibi am Salda-See; sehr fundierte Kritik an Roberts Ansicht bei von Aulock, *Phrygien I*, 65-70. Aus numismatischen Gründen halte ich Roberts Gedanke von einer Aufsplitterung der Gemeinde in Keretapa bei Kayadibi und Diokaisareia bei «Kayser» oberhalb der Acıpayam-Ebene für unhaltbar. Bei «Kayser» könnten Krithine oder Moxupolis, aber auch ein Ort namens Phylakaion gelegen haben, den wir aus Ptolemaios V 2,26 (Πυλακαίων) kennen; zu Phylakeion auch Robert, *Villes*², 115.

²⁹⁰ Cousin, *Carie*, 54 und Robert, *Villes*², 123-126 mit einer Kopie von Holleaux und ausführlicher Diskussion.

²⁹¹ Auf häufigere Erdbeben in dieser Region scheint die christliche Inschrift Ramsay, *Bischofprics I 2*, 556 Nr. 332 (nach einer Kopie von Smith; die Ergänzungsvorschläge von Ramsay stimmen nicht mit der Umzeichnung überein!) hinzuweisen.

²⁹² Vgl. oben Anm. 279.

²⁹³ Mersich, in: *Belke – Mersich, Phrygien*, s.v. Dereköy, 233: «Etwa 1 km n. des Dorfes liegt ein flacher Hüyük, von dem die Steine im Dorf kommen sollen: 1 Sarkophagdeckel, 1 Kapitell, 2 Grabsteine u. ein paar Inschriften. Die Mauern einer Burg (Kale) sollen sich auf dem hohen Gipfel der Mallı Dağları direkt n. über dem Dorf befinden».

²⁹⁴ Ptolemaios V 2, 20 unter dem Kapitel Καρίας δέ· (Klaudios Ptolemaios. *Handbuch der Geographie* [ed. A. Stückelberger – G. Graßhoff], Basel 2006, 494); die Codices haben Ἐριζηνοί.

²⁹⁵ Vgl. dazu Schuler, *Siedlung*, 41-45.

fortgeschrittenen 2. Jhdt. n. Chr. besaß, verloren hatte, bleibt ungewiss.²⁹⁶ Möglicherweise kommt in dieser Terminologie lediglich zum Ausdruck, dass Eriza – wie Themisonion – zu jenen von Strabon als *πολιςματα* bezeichneten Gemeinden gehörten, die sich nur wenig von größeren *δημοι* unterschieden, so dass Ptolemaios nicht so recht wusste, welchen rechtlichen Status diese Landgemeinde hatte.²⁹⁷

Die Benennung der Acıpayam-Hyparchie als *ἡ περὶ Ἐριζαν ὑπαρχία* lässt sich aufs Beste mit der bei Karahüyük festgestellten Lage Erizas vereinbaren, da Karahüyük/Eriza tatsächlich in der Mitte der Acıpayam-Ebene liegt und sich folglich die Hyparchie im Wortsinne «um Eriza» ausdehnt. Eriza ist der natürliche Mittelpunkt der Ebene, was es bis in die türkische Zeit, als es schon Karahüyük hieß, geblieben ist. In der Ritter'schen Erdkunde wird beschrieben, wie im 19. Jhdt. die Landleute der Ebene dort zu Markttagen zusammenströmten.²⁹⁸

Andererseits lässt sich jene bei Pausanias überlieferte Episode – dass bei dem Raub- und Plünderungszug der Kelten um 275 v. Chr. die Frauen und Kinder der Themisonier sich in eine 30 Stadien von Themisonion entfernte Höhle flüchteten, in der es reichlich Wasser gab –²⁹⁹ nur schwer mit dem inmitten der Ebene gelegenen Karahüyük in Einklang bringen, wohl aber mit der Lage von Themisonion bei Dodurga, das am Ausgang einer von einem Torrente gebildeten Schlucht liegt. Selbst wenn es, was ich bezweifle, 30 Stadien von Karahüyük entfernt eine hinreichend große Höhle gegeben hätte, so dürfte sie, weil sie bei dieser geringen Entfernung nicht versteckt und unzugänglich im Bergland liegen kann, keine Sicherheit vor den plündernden und mordenden Galliern geboten haben.

Zu der Lokalisierung von Eriza bei Karahüyük passt hingegen trefflich die Überlieferung des Livius über den Raub- und Plünderungszug des Cn. Manlius Vulso im Jahre 189 v. Chr.: *Am dritten Tag gelangte man dann an den Fluss Casus. Als sie von dort weiterzogen, nahmen sie die Stadt Eriza schon beim ersten Angriff. Man kam nach Tabusion, das über dem Fluss Indos aufragt, dem ein Inder, der von seinem Elefanten abgeworfen worden war, den Namen gegeben hatte. Sie waren nicht mehr weit von Kibyra entfernt, aber es kam dennoch keine Gesandtschaft von Moagetes, dem Tyrannen dieser Bürgerschaft, einem Menschen, der bei allem weder Treue noch Kooperationswillen zeigte.*³⁰⁰ Aus ihr erfahren wir, dass Vulso von Tabai in drei Tagen an den Casus-Fluss/Bach gelangte. Von dort marschierte das Heer nach Eriza (= Karahüyük), das beim ersten Ansturm genommen wurde. Wenn man sich die Lage der Stadt in der Ebene vor Augen hält, ist dies nicht verwunderlich. Hätte Eriza auf einer Bergeshöhe – etwa am Ostrand der Ebene – gelegen, wäre eine solche «Eroberung en passant» unmöglich gewesen. Die nächste Station, zu der Vulso gelangte, war ein Kastell namens Thabusion, das den Indos überragte. Damit war Vulso an das südliche Ende der Acıpayam-Ebene gelangt. Der Indus entspringt nämlich, wie Plinius mitteilt,³⁰¹ in den Bergen um Kibyra, fließt dann zunächst

²⁹⁶ Vgl. unten die Diskussion zu Themisonion, das Ptolemaios sowohl Polis als auch Demos nennt.

²⁹⁷ Siehe dazu unten den Beginn von Kapitel 9.3.

²⁹⁸ Fellows, Discoveries, 261-264; Ritter, Erdkunde 2, 877 f.

²⁹⁹ Pausanias X 32, 4 (vgl. unten Kap. 9.5); vgl. dazu F. Stähelin, Geschichte der kleinasiatischen Galater, Leipzig 1907, 9; A. Wilhelm, Ἐπίγραμμα ἐκ Λυκίας, Prakt. Ak. Athenon 6, 1931, 319-334, bes. 322 ff. (= ders., Akademieschriften zur griechischen Inschriftenkunde II [1895-1951], Leipzig 1974, 319-334, bes. 322 ff.); M. Wörle, Antiochos I., Achaïos der Ältere und die Galater. Eine neue Inschrift in Denizli, Chiron 5, 1975, 59-87, bes. 65; K. Vandorpe, Negotiators' Laws from Rebellious Sagalassos in an Early Hellenistic Inscription, in: M. Waelkens – L. Loots (Hrsg.), Sagalassos V. Report on the Survey and Excavation Campaigns of 1996 and 1997, Leuven 2000, 489-508, bes. 497.

³⁰⁰ Livius XXXVIII 14: tertio inde die ad Casum amnem perventum; inde profecti Erizam urbem primo impetu ceperunt. ad Thabusion castellum imminens flumini Indo ventum est, cui fecerat nomen Indus ab elephanto deiectus. haud procul a Cibyra aberant, nec legatio ulla a Moagete, tyranno civitatis eius, homine ad omnia infido atque importuno, veniebat

³⁰¹ V 103: amnis Indus, in Cibyrtarum iugis ortus, recipit LX perennes fluvios, torrentes vero amplius centum. Der Fluss Indos, der auf den Bergen von Kibyra entspringt, nimmt 60 nie versiegende Flüsse, aber mehr als 100 Wildbäche auf.

nach Norden, bis er die Acıpayam-Ebene erreicht hat, wendet sich in ihr sofort nach Westen, um schließlich, wenn er das schmale Südende der Ebene durchflossen hat, nach Süden in Richtung auf Kaunos abzdrehen. Man sieht: Auch die Schilderung des Vulso-Zuges bei Livius lässt keine andere Möglichkeit, als Eriza bei Karahüyük zu lokalisieren.

9.3. Zur Lage von Themisonion

Schwieriger ist es hingegen, die Lage von Themisonion zu bestimmen. Wir können zunächst nicht einmal sicher sein, dass die Stadt³⁰² in oder bei der Acıpayam-Ebene gelegen hat. Aus Strabon erfahren wir, dass Themisonion im südlichen Phrygien im Großraum von Apameia und Laodikeia zu suchen ist: *Dann Apameia, das auch Kibotos genannt wird, und Laodikeia, die die größten von den Städten in Phrygien sind. In ihrem Umkreis liegen Städtchen und <Landgemeinden: ... ?> Aphrodisias, Kolossai, Themisonion, Sanaos, Metropolis, Apollonias.*³⁰³ In der Lücke kann kaum etwas anderes gestanden haben als ein griechisches Wort für Landgemeinde: δῆμοι halte ich für sehr wahrscheinlich.³⁰⁴ Ob darüber hinaus auch noch ein Stadtname ausgefallen ist, lässt sich nicht mehr klären. Strabon gibt, wie das Fehlen von Eriza und Keretapa (Diokaisareia)³⁰⁵ in dieser Aufzählung beweist, keine vollständige Liste. Ihr Fehlen könnte auch damit zu erklären sein, dass er nur die πολίσματα und nicht die δῆμοι aufzählt und beide zur letzteren Kategorie rechnet. Bei einer namentlichen Nennung der Landgemeinden hätte die Liste viel länger sein müssen, und wir würden in ihr auch auf die Namen von Moxupolis und Krithine stoßen. Strabon beginnt seine Aufzählung kleiner Städtchen im äußersten Westen mit Aphrodisias und endet im Osten mit Metropolis und Apollonias. Bei dieser Reihung liegen Aphrodisias, Kolossai und Themisonion im Umkreis von Laodikeia, Metropolis und Apollonias aber in der Region von Apameia; Sanaos ist etwa in der Mitte der beiden phrygischen Metropolen zu lokalisieren. Insofern ist der Strabonstelle nicht mehr zu entnehmen, als dass Themisonion eine der vielen Kleinstädte³⁰⁶ südlich von Laodikeia war. Auf dieselbe Lage deutet auch die Angabe des Pausanias, dass Themisonion oberhalb von Laodikeia liege und von Phrygern bewohnt werde: *Themisonion oberhalb von Laodikeia bewohnen gleichfalls Phryger.*³⁰⁷ Beide Überlieferungen machen also eine Lage Themisonions bei oder in der Acıpayam-Ebene recht wahrscheinlich.

Auch die teilweise verworrenen Angaben bei Ptolemaios sind mit Strabon und Pausanias in Einklang zu bringen: Er rechnet Themisonion zu den Φρυγίας Μεγάλης πόλεις, gruppiert es zusammen mit Ἰεράπολις, Κίβυρα, Διοκαισάρεια (Keretapa), Σανίς (Sanaos), Θεμισώνιον, Πυλακαῖον (?), Σάλα, Γάζηνα (Verschreibung für Takina?) und lokalisiert es schließlich noch in der Nachbarschaft von Lykien: καὶ δῆμοι παρὰ μὲν τὴν Λυκίαν Λυκάονες καὶ Θεμισώνιοι (Abb. 34). Bezeichnend für die

Zu ihm Ramsay, *Bishoprics I* 1, 251; H. Riedel, *Die holozäne Entwicklung des Dalyan-Deltas (Südwest-Türkei) unter besonderer Berücksichtigung der historischen Zeit (Marburger Geographische Schriften)*, Marburg 1996, 30 f. und Tischler, *Hydronymie*, 67 s.v. Indos.

³⁰² Zumindest in der Kaiserzeit kann an dem städtischen Charakter Themisonions nicht gezweifelt werden, da es von den Severern bis Philippus Arabs eigene Münzen prägte.

³⁰³ Strabon XII 8, 13 (C 576): εἶτα Ἀπάμεια ἢ Κιβωτὸς λεγομένη καὶ Λαοδικεῖα, αἵπερ εἰσὶ μέγιστα τῶν κατὰ τὴν Φρυγίαν πόλεων· περικεῖται δὲ ταύταις πολίσματα καὶ <δῆμοι· ... ?> Ἀφροδισιάς, Κολοσσαί, Θεμισώνιον, Σαναός, Μητρόπολις, Ἀπολλωνιάς.

³⁰⁴ δῆμοι suppl. J. Nollé; für andere, mich nicht überzeugende Ergänzungen vgl. die Ausgabe von St. Radt, *Strabons Geographika* 3, Göttingen 2004, 518. Zusammenfassend zu den Demoi Schuler, *Siedlungen*, 41-45.

³⁰⁵ Keretapa (Diokaisareia) ist am Salda-See bei Kayadibi (Yeşilova) zu lokalisieren, vgl. dazu Anm. 289.

³⁰⁶ Dass es um die Struktur der Region, um kleine Städtchen und Landgemeinden ging, hat Radt (vgl. die vorausgehende Fußnote) offensichtlich nicht verstanden, wenn er πολίσματα mit «Stadtgemeinden» übersetzt.

³⁰⁷ Pausanias X 32, 4: Θεμισώνιον δὲ τὸ ὑπὲρ Λαοδικείας Φρύγες μὲν καὶ τοῦτο οἰκοῦσιν·

geringe Größe und Bedeutung von Themisonion ist es, dass Ptolemaios es einmal als Polis, das andere Mal aber als Demos bezeichnet. Themisonion ist das, was man als Komopolis bezeichnete.³⁰⁸

Angesichts dieser Situation gilt es zu fragen, ob es in oder bei der Acıpayam-Ebene noch einen größeren Ruinenplatz gibt, der auf eine städtische Siedlung schließen lässt, die mit Themisonion identifiziert werden könnte. Allein Dodurga, im Süden der Ebene, kommt als Lage für eine zweite städtische Siedlung der Acıpayam-Ebene in Frage: Neben einer Reihe von Grabschriften und Sarkophagen wie auch beeindruckenden Ruinen,³⁰⁹ die auf die Existenz eines Landstädtchens bzw. πόλισμα schließen lassen,³¹⁰ stammt von dort jener 193 v. Chr. abgefasste Brief Antiochos' III. an den Satrapen Anaximbrotos über die Einführung eines Kultes für die Königin Laodike. In dem Königsbrief wie auch in dem Begleitschreiben – das der Satrap an einen gewissen Dionytas gerichtet hat, den wir wahrscheinlich mit dem Hyparchen der Acıpayam-Ebene zu identifizieren haben – heißt es, dass das königliche Edikt auf Stelen aufzuzeichnen sei, diese aber an äußerst repräsentativen Plätzen aufgestellt werden sollten.³¹¹ Deshalb ist es so gut wie sicher, dass die in Dodurga gefundene Stele³¹² nur in einer Stadt gestanden haben kann. Da es kaum zu glauben ist, dass die unattraktive und zerbrechliche Stele³¹³ etwa von Karahüyük/Eriza über eine verhältnismäßig weite Distanz nach Dodurga transportiert wurde – erst recht nicht von Laodikeia³¹⁴ –, wo es doch genug antike Steine an ihrem Fundort gibt, kommt Dodurga mit seinen Überresten einer größeren antiken Siedlung mit städtischen Charakter für die Lokalisierung von Themisonion in Frage. Eine leider stark verstümmelte, späthellenistische oder

³⁰⁸ Ptolemaios V 2, 22 (Klaudios Ptolemaios. Handbuch der Geographie, hrsg. von A. Stückelberger – G. Graßhoff, Basel 2006, 494: *Städte von Großphrygien*), V 2, 26 (496: *Themisonion*), V 2, 27 (496: *Landgemeinden an der Grenze zu Lykien sind die Lykaoner und die Themisonier*).

³⁰⁹ Ritter, *Erdkunde* 2, 874: «Durdurkar, von den schönsten Gärten und Weizenfeldern umgeben, wo so viele antike Ueberreste umher lagen, daß man hier die Lage einer antiken Stadt in der Nähe vermuthen muste»; 877: «Fellows kam von der Ostseite von Durdurkar, das er ein Ruinennest nennt»; Sterrett, *EJ*, 33: «About midway between Dodru Agha, on and around a small hill, there are sarcophagi and other traces of an ancient town. In the mosque of Yazir there are many ancient stones; sarcophagi are abundant, and I noticed the capital of a column belonging to the Christian period»; Belke – Mersich, *Phrygien*, 235, s.v. Dodurga (1): «Etwa 1 km s. von Dodurga wurden in einem Feld zahlreiche antike Inschriften u. ein phryg. Torstein gefunden, die sich z.T. heute im Ort befinden. Ein großer, mit grobem Ornament versehener Sarkophag wurde nach Yazir (1 km s.) gebracht».

³¹⁰ Paris – Holleaux, *Inscr.*, 324: «L'inscription suivante a été trouvée au village de *Durdurkar* (entre *Karajuk-bazar* et *Chorzum*) dans une maison turque. Elles est gravée sur une plaque de marbre blanc brisée en deux morceaux».

³¹¹ Die Inschrift, die auf einer sehr dünnen, nur 7-12 cm dicken und somit fragilen Stele aufgezeichnet ist, wurde von ihrem Fundort zunächst nach Athen, dann nach Paris in den Louvre verbracht (vgl. dazu Holleaux – Robert, *Ériza*, 245 f. bzw. 165 f.). Sie ist in vielen Sammelwerken (z.B. OGIS Nr. 224; C.B. Welles, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period*, London 1934, 156-163, Nr. 36 f.) publiziert worden, die hier alle anzuführen überflüssig ist; sie wurde auch von Ma, Antiochos III, 354 ff. als Nr. 37 in seine Dokumentensammlung aufgenommen, der die wichtigsten Publikationen nennt.

³¹² Es ist unsinnig, immer wieder das Unwahrscheinlichere zu unterstellen, nämlich dass der in Dodurga gefundene Inschriftstein von anderswoher in dieses Dorf geschafft wurde. Während Paris – Holleaux, *Inscr.*, 330 die völlig aus der Luft gegriffene Idee entwickelten, die Marmorplatte sei von Laodikeia – also von weit her über die Berge – nach Dodurga verbracht worden, weil ihnen die Einrichtung des Laodikekultes am Besten zu Laodikeia zu passen schien, konstatierten Holleaux – Robert, *Ériza*, 246 Anm. 3 richtig, dass die Herkunft aus Dodurga wahrscheinlich sei, sich aber nicht beweisen lasse: «En outre, bien que la chose soit fort probable, il n'est point démontré que l'inscription dont il s'agit ici provienne de ces ruines». Zu einer stärkeren Rücknahme seiner falschen Ansicht konnte Louis Robert seinen Lehrer offensichtlich nicht bewegen. Die von Paris und Holleaux begonnene Debatte über die Herkunft des Königsbriefes spukt bis heute in der Literatur, vgl. zuletzt Ma, Antiochos III, 356 Anm. 2 «there is no clear evidence as to the provenance of stone». Es gibt eine klare Herkunftsangabe, nur wollen einige Gelehrten mit vorgefassten Meinungen über das historische Umfeld des Textes und ohne Kenntnisse der historischen Topographie der Acıpayam-Ebene sie nicht akzeptieren.

³¹³ Sie ist jetzt in sechs Fragmente zerbrochen. Wann das geschehen ist, wissen wir nicht. Jedenfalls ist eine Ortsveränderung von solchen Fragmenten durch türkische Bauern auszuschließen.

³¹⁴ Wie Paris – Holleaux, *Inscr.*, 330 erwogen.

frühkaiserzeitliche Inschrift berichtet von Bau und Wiederaufbau eines Tempels.³¹⁵ Von den Münzen Themisionions erfahren wir, dass durch sein Territorium ein Fluss namens Kazanes floss (Abb. 38a).³¹⁶ Es handelt sich um ein einheimisches Hydronym.³¹⁷ Da es aber keine weitere Erwähnung des Flusses gibt, gewinnen wir aus den Münzen zunächst keinen Anhaltspunkt für die Lage von Themisionion. Allerdings hatte bereits William Henry Waddington angenommen, der Name des Gewässers komme in dem schon erwähnten Bericht des Livius über die Vulso-Expedition im Jahre 189 v. Chr. vor. Dem römischen Historiker zufolge gelangte Vulso, der von Tabai, also von Nordostkarrien kam, in drei Tagen an den Fluss Casus, um dann weiter nach Eriza zu ziehen: tertio inde die ad Casum amnem perventum; inde profecti Erizam urbem primo impetu ceperunt.³¹⁸ Waddington nahm an, dass es sich bei Casum um eine verstümmelte Form von Caz<an>em handle.³¹⁹ Dieser Vorschlag fand viel Zustimmung. John Briscoe hat in der neuen Teubner-Edition des Livius die Lesart Cas<an>em sogar in den Text genommen.³²⁰ P.G. Walsh ist in der Oxford-Ausgabe noch einen Schritt weitergegangen, indem er die handschriftliche Überlieferung völlig außer Acht lassend im Lesetext bei Cas<an>em keine Ergänzungsklammern gesetzt hat.³²¹ Ist also die Identifizierung des Casus bei Livius, der in jedem Fall mit dem Karahüyük Çayı identisch ist, mit dem Καζάνης der Münzen von Themisionion richtig, und dies hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, so haben wir uns der Meinung Louis Roberts anzuschließen, dass Themisionion aufgrund seiner Lage am Kazanes eine Stadt der Acipayam-Ebene ist.³²² In der Antike war offensichtlich die Acipayam-Ebene unter Eriza im Norden und Themisionion im Süden aufgeteilt.

Wenn wir den Livius-Text weiterlesen, so heißt es: ad Thabusion castellum imminens flumini Indo ventum est, cui fecerat nomen Indus ab elephanto deiectus. haud procul a Cibra aberant, nec legatio

³¹⁵ Sterrett, EJ, 30 Nr. 27 («In the wall of the Djami»; nur Teil A); Ramsay, Bishoprics I 1, 269 f. Nr. 92 (Teil A und B), dessen Textgestaltung alles andere als vertrauenserweckend ist und der sehr gewagt an einen Tempelbau für die Dioskuren denkt. Ich glaube, dass eher vom Heiligtum der Theoi Pisidikoi, die in den Grabinschriften Themisionions so oft erwähnt werden (vgl. Anm. 345), die Rede war. Leschhorn, Ären, 534 will die Ärenangabe 260 nach der Kibyrischen Ära rechnen und die Inschrift in das Jahre 283/4 n. Chr. datieren, was ich aufgrund der vorkommenden Namen für wenig wahrscheinlich halte.

³¹⁶ Vs. AVK · - CQZQN; Büste des Lykaios Sozon (dazu siehe unten) mit Strahlenkrone n. r. – Rs. ΘΕΜΙΣΙΟΝ-ΝΕΩΝ - KAZAN-HC; der Flussgott Kazanes n. l. gelagert, in der vorgestr. R. Schilfstängel, mit der L. auf Amphora mit ausfließendem Wasser aufgestützt oder ähnlich (Imhoof-Blumer, Flg., 331 Nr. 397; BMC Phrygia, 419 Nr. 6; SNG Kopenhagen, Phrygia, Nr. 750; Auktion Lanz 106, 2001, Nr. 154; Auktion Helios 3, 2009, Nr. 581 = Abb. 38a); Vs. ICPA - BOVAH; verschleierte Büste der Bule n. r. – Rs. ähnlich (BMC Phrygia, 418 Nr. 4 mit Tf. XLXIX; Auktion Helios 3, 2009, Nr. 582). Zu dem Fluss Ruge, RE XI 1, 1921, s.v. Kazanes, 101. Warum in Talbert, Atlas, Karte 65 der Oberlauf des Indos unter Berufung auf den RE-Artikel als Kazanes bezeichnet wird, ist mir völlig unklar; vgl. dazu bereits die Verwunderung von Briscoe, Commentary 38-40, 63 s.v. Tabusion.

³¹⁷ Vgl. Tischler, Hydronymie, 76 f., s.v. Kazanes.

³¹⁸ Livius XXXVIII 14: Die Budé-Ausgabe (R. Adam, Tite-Live. Histoire Romaine, tome XXVIII, livre XXXVIII, Paris 1982) ediert «Casum amnem» und hat im kritischen Apparat «casum amnem B, casuamenem PAE L² NV casumanem L». Adams Kommentar auf S. 121 ist eine Ansammlung von Irrtümern; u.a. behauptet er, die Münzen bezeugten einen Fluss namens Azanes.

³¹⁹ Waddington, Manlius, 107-112. Diesen Artikel und die darauf aufbauende Diskussion wird von Th. Ganschow, LIMC V 1, 1990, s.v. Kazanes, 976 f. mit keinem Wort erwähnt, so dass dieser Beitrag wenig hilfreich ist.

³²⁰ J. Briscoe, Titi Livi Ab urbe condita Libri XXXI-XL, Tomus II Libri XXXVI-XL, Stuttgart 1991. In seinem Livius-Kommentar – Briscoe, Commentary 38-40, 63 – erläutert er, warum er die Lesung Kazanem von Ramsay, AJA 3, 1888, 273 ablehnt. Falsch ist allerdings seine dort aufgestellte Behauptung, der Indos entstünde durch den Zusammenfluss von Karahüyük Çayı/Kazanes und Horzum Çayı/Oberlauf des Indos; ein Blick in Plinius, NH V 103 hätte ihm zeigen können, dass nach antiken Vorstellungen der Indos in Kibra entspringt und der Kazanes ein Nebenfluss ist.

³²¹ P.G. Walsh, Titi Livi Ab urbe condita, Tomus VI. Libri XXXVI-XL, Oxford 1999, 145.

³²² Robert, Villes², 116 Anm. 6: «Waddington y retrouve *Casanem amnem*, ce qui est très séduisant. Or le fleuve mentionné par Tite-Live coulait certainement dans la plaine de Karayük. Donc Themisionion était dans cette plaine».

ulla a Moagete, tyranno civitatis eius, homine ad omnia infido atque importuno, veniebat.³²³ Das Kastell Thabusion, das über dem Indos lag, wurde von Ramsay im Tal des nach Norden fließenden Indos bei Çamköy lokalisiert.³²⁴ Nichts spricht dagegen, es weiter nördlich, nämlich bei Dodurga anzusetzen, dort, wo das Expeditionsheer des Vulso zuerst den Indos erreichte. Die Mutmaßung, dass es sich bei dem Toponym Thabusion um eine Verstümmelung des Namens Themisionion handelt, ist zwar verlockend, doch bietet sich eine andere, wie ich meine, überzeugendere Lösung an. Bemerkenswert ist nämlich, dass Themisionion zwar bei Hierokles, nicht aber in den älteren *Notitiae episcopatum* erscheint. Erst in den jüngeren *Notitiae* – ab VII – taucht, als Eriza für immer aus den Bischofslisten verschwindet,³²⁵ Tha(m)psioupolis auf, das aber nicht dem karischen Metropolit, sondern dem der Phrygia Pacatiana/Kapatiana (Metropolitensitz Laodikeia) untersteht.³²⁶ In jedem Fall ist der Name Tha(m)psiu(polis) dem livianischen Thabusion so ähnlich, dass es sich kaum um eine zufällige Namensähnlichkeit handeln kann. Man fragt sich, ob Thabusion bzw. Thapsiupolis nicht der alte einheimische Name von Themisionion war, bevor er nach einem hellenistischen Großen, der in der Gunst eines Königs stand, in Themisionion umbenannt wurde.³²⁷ Dass sich solche Namen nicht immer großer Beliebtheit erfreuten und die autochthone Bevölkerung gerne wieder auf den alten Stadtnamen zurückgriff, ist ein wohlbekanntes Phänomen. In unmittelbarer Nachbarschaft der Acıpayam-Ebene ist Keretapa ein sprechendes Beispiel, das in der Hohen Kaiserzeit eine Zeitlang den Namen Diokaisareia führte, in den Bischofslisten aber wieder unter seinem alten Namen erscheint.³²⁸ Möglicherweise bekleidete der Bischof von Thabusion/Themisionion/Thapsiupolis im frühen Mittelalter nur den Rang eines Chorepiskopos unter dem Bischof von Eriza,³²⁹ stieg aber nach dem Untergang des Bistums von Eriza zum Bischof der Acıpayam-Ebene auf und wurde dabei der Oberhoheit des Metropoliten von Laodikeia unterstellt.

Wenn also Themisionion tatsächlich bei Dodurga am südlichen Ende der Acıpayam-Ebene zu lokalisieren ist, wofür es, wie dargelegt, gute Argumente gibt, dann lässt sich Folgendes rekonstruieren: Ein Seleukidenherrscher, wahrscheinlich Antiochos II. (264-241 v. Chr.), oder einer seiner φίλοι installierte am südlichen Ende der Acıpayam-Ebene bei der einheimischen Landgemeinde Thabusion ein Kastell/Phrourion, das den Zugang zu der Ebene von Süden kontrollieren sollte und das nach dem Günstling den Namen Themisionion erhielt. Von Thabusion/Themisionion aus, das zwei Flusstäler überblickte, ließen sich nämlich zwei Straßen überwachen: die westliche, die am nach Süden gewandten Indos/Dalaman Çayı vorbei auf Kaunos zuführte, die östliche, die am noch nördlich orientierten Indos/Chorzum Çayı/Geremos Çayı entlang den Reisenden nach Kibyra bzw. weiter nach Lykien oder Pamphylien brachte. Bei dem Ausbau dieser Sperr- und Kontrollfestung dürfte es vor allem darum gegangen sein, das Vordringen der in Lykien mächtigen Ptolemäer zu verhindern und

³²³ Livius XXXVIII 14; s. Anm. 300.

³²⁴ Ramsay, *Bishoprics I* 1, 266 f. Nicht mit der Marschrichtung des Vulso in Übereinstimmung zu bringen, ist die Lokalisierung von Thabusion im westlichen Indostal bei Briscoe, *Commentary* 38-40, 63.

³²⁵ Vgl. dazu Anm. 279

³²⁶ *Notitiae Episcopatum* (éd. J. Darrouzès) VII 406, IX 288, X 341; XIII 347.

³²⁷ Schon Olshausen, *Themisionion*, 303, ging von der Existenz einer Vorgängersiedlung aus. Zu dem Eponym der Stadt vgl. W. Leschhorn, «Gründer der Stadt». *Studien zu einem politisch-religiösen Phänomen der griechischen Geschichte*, Stuttgart 1984, 321 f.; Cohen, *Settlements*, 325 f.

³²⁸ Vgl. dazu die Anm. 289 genannte Literatur.

³²⁹ Zu diesem Bischofsrang vgl. etwa D. Feissel, *L'évêque, titres et fonctions d'après les inscriptions grecques jusqu'au VII siècle*, in: *Actes du XIe Congrès International d'Archéologie Chrétienne* (Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste 21-28 Septembre 1986) I, Rom 1989, 801-828, bes. 814-818. Noch auf der Synode von Seleukeia im Jahre 359 n. Chr., möglicherweise auch auf dem Konzil von Chalkedon 451 n. Chr. war ein Bischof von Themisionion anwesend, vgl. Ruge, *Themisionion*, 1640.

Vorstöße nach Norden, insbesondere in die seleukidischen Kernlande um Apameia und Laodikeia am Lykos, zu unterbinden. Außerdem führten vom Territorium von Themisionion Pässe über die östlichen Berge nach Tefenni und nach Keretapa (Dioskaisareia).³³⁰ Die Festung, bei der einheimische Phryger, wahrscheinlich aber auch Pisider lebten,³³¹ entwickelte sich allmählich, wahrscheinlich nicht zuletzt durch die planmäßige Ansiedlung von Nichtphrygern zu einer kleinen Stadt. Wegen dieser Schlüsselposition, die diese Festungsstadt für die Seleukiden hatte, wundert es nicht, dass gerade dort der Loyalitätskult der Laodike eingeführt wurde. Besonders nach der Eroberung Lykiens durch Antiochos III. im Jahre 197 v. Chr. dürfte Themisionion für die Sicherung der Nachschubwege nach Süden von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewesen sein.

Wenn wir also Themisionion bei Dodurga lokalisieren, so sehe ich ein gewisses Problem darin, dass Themisionion nur den Kazanes auf seinen Münzen abbildet, nicht aber den Indos. Ein Erklärung dafür könnte sein, dass der Kazanes für das Leben der Stadt, d.h. für ihre agrarische Grundlage, wichtiger war als der Indos. Die Mitte der Ebene war anscheinend schon in der Antike versumpft.³³² Das muss nicht unbedingt ein Nachteil für die Wirtschaft der Region gewesen sein, da die Menschen der Antike Sümpfen so manches entnehmen und wegen ihrer Feuchtigkeit lange im Jahr als grünes Weideland nutzen konnten.³³³ Gesucht waren vor allem Fische und das Schilf/Rohr, das nicht nur zum Dachdecken, sondern auch zu vielerlei Anderem in der Landwirtschaft nützlich war.³³⁴ Daran mag auch der Stempelschneider jener Münzen von Themisionion gedacht haben, die den Flussgott Kazanes abbilden. Der Schilfstängel in der Rechten eines Flussgottes kann ein nichtssagendes Attribut sein, kann aber auch in dem einen oder anderen Fall einen realen Hintergrund in der Lebenswirklichkeit einer Stadt gehabt haben.

Augenscheinlich blieb Themisionion, zumindest in hellenistischer Zeit, hinter Eriza zurück. Eriza prägte nämlich schon in hellenistischer Zeit Münzen mit dem Ethnikon ΕΠΙΖΗΝΩΝ (Abb. 37a-c),³³⁵ während wir von Themisionion – zumindest bis jetzt – keine hellenistischen Prägungen kennen. Insofern ist die Behauptung von Ramsay «Themisionion is the chief city of the Kazanes valley» wie so vieles andere, was er schreibt, falsch.³³⁶ Bestätigt wird der Befund der Münzen durch Livius' Nach-

³³⁰ Vgl. für den wichtigsten Pass Robert, *Villes*², 332.

³³¹ Pausanias X 32, 4: Θεμισώνιον δὲ τὸ ὑπὲρ Λαοδικείας Φρύγες μὲν καὶ τοῦτο οἰκοῦσιν. Für die Pisider vgl. Anm. 347.

³³² Zu dem Sumpf vgl. Ritter, *Erdkunde* 2, 875 und 885.

³³³ Vgl. z.B. L. Robert, *Études épigraphiques et philologiques*, Paris 1938, 226 (zur Weidewirtschaft); Robert, *Documents*, 305: «Un lac ou un étang était une ressource pour les gens dans l'antiquité comme aujourd'hui»; G. Traina, *Paesaggio e decadenza. La palude nella trasformazione del mondo antico*, in: A. Giardina (Hrsg.), *Società romana e impero tardoantico III*, Rom/Bari 1986, 711-730. Zur Trockenlegung des Sumpfes im 20. Jhd. vgl. Robert, *Villes*², 327 zur Region um Karahüyük: «cette partie de la plaine profite de travaux de bonification; une machine creusait un canal de drainage». Die Drainage ist auch in der Karte 1:200.000 des Harita Genel Müdürlüğü von 1943/1953, Blatt Denizli (vgl. Abb. 31) eingezeichnet.

³³⁴ Vgl. Nollé, *Beiträge* 4-5, 59 mit Anm. 55.

³³⁵ Allerdings zeugen die hellenistischen Münzen von Eriza nicht von einer hochentwickelten Stempelschneidekunst. Viele Münzbilder sind wenig gelungen; manche zeigen Probleme der Graveure beim Einschneiden des Ethnikons: Bei einem Stempel hat der Stempelschneider das Iota vergessen und musste es nachtragen, was ihm allerdings so schlecht gelang, dass es mit dem nachfolgenden Zeta eine schwer entzifferbare Ligatur einging. Von Aulock, *Phrygien I*, 107 f. Nr. 259-277. Auf zweien (Nr. 275 und 277) treffen wir auf den extrem seltenen griechischen Namen ΠΑΞΑΜΟΣ als Emissionsaufseher (Imhoof-Blumer, *KM*, 277 Nr. 1).

³³⁶ Ramsay, *Bishoprics I* 1, 251.

richt über die Vulso-Expedition: Der römische Historiker bezeichnet Eriza als *urbs*, Thabusion, das ich, wie dargelegt, mit Themisionion identifiziere, als *castellum*.

Resümierend ist also festzuhalten, dass Eriza bei Karahüyük inmitten der AcipayamEbene zu lokalisieren ist, Themisionion aber mit ziemlicher Sicherheit bei Dodurga. Demnach kontrollierte Eriza den nördlichen Teil der Ebene. Die Stadt lag an einem Verkehrsknotenpunkt, da dort eine Nordsüd-³³⁷ und eine Westoststraße kreuzten.³³⁸ Die eine verband das mittlere und obere Mäandertal mit seinen bedeutenden Städten mit dem Süden, mit der Kibyrtis, Lykien und Pamphylien; die andere, weniger wichtig, das östliche Karien mit der Kabalis und weiter mit Pisidien. Eriza war mehr zu den phrygischen Kernlanden und zu Karien hin orientiert. Themisionion – das den südlicheren Teil der Ebene als agrarische Existenzgrundlage nutzte und eine bedeutende, kastellartige Kontrollfunktion über zwei nach Süden führende bzw. von dort kommende Straßen und eine über das Gebirge nach Osten hatte, die in die Acipayam-Ebene eintraten bzw. sie verließen – war mehr der Kibyrtis, Pisidien, Pamphylien, Lykien und der Kabalis zugewandt.³³⁹ Letztlich hat unsere Untersuchung jene Vermutung bestätigt, die bereits Louis Robert der *«communis opinio»* entgegengehalten hatte: *«Même si l'on admet que Themisionion était dans la plaine de Karayük ..., les documents connus jusqu'ici semblent s'accomoder aussi bien d'une localisation d'Eriza vers le Nord de la plaine, par exemple à Karayük bazar, et de Themisionion vers le Sud, vers Dere Köy et Dodurga, que des localisations admises ordinairement (Themisionion au Nord, Eriza au Sud)»*.³⁴⁰

9.4. Ethnische und soziale Strukturen in der antiken Acipayam-Ebene

Die überwiegend ländliche Bevölkerung der Acipayam-Ebene und auch die Bewohner der Landstädtchen Eriza und Themisionion waren ihrer ethnischen Herkunft und kulturellen Prägung nach extrem gemischt. Die Siedlungsgebiete der Phryger, Lyder, Karer, Pisider und Lykier stießen in dieser Region zusammen. Über die sich in Eriza kreuzenden Verkehrswege und jene Straßen, die Themisionion überwachte, wirkten zusätzlich Kultureinflüsse aus allen Himmelsrichtungen auf die Menschen dieser Region ein. Anhand einer aus Acipayam stammenden kaiserzeitlichen Grabschrift, die *θυοι [= θεοι] Ἑλλήνων καὶ Περσῶν* erwähnt, hat Louis Robert zeigen können, dass sich in der fruchtbaren und damit landwirtschaftlich attraktiven Acipayam-Ebene in der Perserzeit offenbar persische Großgrundbesitzer etabliert hatten. Auswirkungen dieser persischen Diaspora waren in der Religion der Ebene offenbar bis in die Kaiserzeit hinein festzustellen.³⁴¹ Außerdem lag die Ebene in hellenistischer Zeit an den Bruchkanten verschiedener hellenistischer Reiche. Sie war Grenzland zwischen der seleukidischen und ptolemäischen Einflussphäre, später zwischen Attaliden und Rhodiern, was zur Folge hatte, dass die zur Grenzsicherung eingesetzten Soldaten oder Wehrsiedler

³³⁷ Zu ihr – der Verbindung zwischen Laodikeia und Perge – insbesondere Ma, Antiochos III, 115.

³³⁸ Jene Straße, die von Karahüyük noch heute nach Yeşilova und dann nach Burdur führt.

³³⁹ Unhaltbar ist die Ansicht von Th. Corsten, *Die Inschriften von Kibyra 1* (IK 60), Bonn 2002, 4: *«Der südliche Teil der Ebene um Acipayam und der nordöstliche Teil der Ebene um den See von Söğüt haben möglicherweise auch, zumindest in der Kaiserzeit, zu Kibyra gehört; in letzterem lag in der Antike die Stadt Lagbe»*. Die kaiserzeitliche Münzprägung von Eriza und Themisionion beweist ihre Selbständigkeit für die Zeit, in der diese Geldstücke geprägt wurden.

³⁴⁰ Robert, *Villes*², 113 Anm. 4. Leschhorn, *Ären*, 367 f. hat sich ihm angeschlossen (*«Bei Karahüyük könnte Eriza gelegen haben, weil in einer Inschrift von dort dieser antike Name bezeugt ist. Bei Dodurga im Südosten hat man Themisionion vermutet, ohne daß dies nachzuweisen wäre.»*), und Belke – Mersich, *Phrygien*, 292, zweifeln wenigstens an der Lokalisierung von Themisionion in Karahüyük und erwägen die Lokalisierung von Themisionion bei Dereköy (233) oder Dodurga (235).

³⁴¹ Robert, *Malédiction*s, 277-286 bzw. 733-742; zur persischen Ansiedlung in der Acipayam-Ebene vgl. N. Sekunda, *Achaemenid Settlement in Caria, Lycia, and Greater Phrygia*, in: H. Sancisi-Weerdenburg – A. Kuhrt, *Achaemenid History 6. Asia Minor and Egypt: Old Cultures in a New Empire. Proceedings of the Groningen 1988 Achaemenid History Workshop*, Leiden 1988, 83-143, bes. 106 f.

noch weitere kulturelle Einflüsse in die Region hineintrugen, vor allem griechische. Allerdings kann man jene soeben erwähnte Inschrift, die von den Göttern der Griechen und Perser spricht, auch so verstehen, dass selbst die griechische Kultur und ihre Religion in jener Region als etwas Fremdes und nicht Selbstverständliches bzw. Eigenes empfunden wurde.

Toponyme, Hydronyme und Anthroponyme der Region spiegeln die ethnische Vielfalt. Während die Ortsnamen Eriza, Tyriaeion (oder ähnlich) und Thabusion wie auch die Hydronyme Kazanes und Indos ganz offensichtlich in kleinasiatischen Sprachen wurzeln, sind die Dorfnamen Krithine (≠Gerstendorf)³⁴² und Moxupolis (≠Stadt des Moxos = Mopsos) griechisch gebildet, wenn auch in Moxupolis ein einheimisches Anthroponym in lydischer Form steckt. Der Stadtname Themisionion ist ebenfalls griechisch.

Pausanias betont, dass in Themisionion Phryger lebten.³⁴³ Ptolemaios rechnet die Erizenoi zu den Karern,³⁴⁴ und die kirchliche Ordnung verband die Acıpayam-Ebene zunächst mit Karien, dann aber mit Phrygien. Schließlich kennen wir aus Dodurga/Themisionion, aber auch von anderen Plätzen der Acıpayam-Ebene zahlreiche Grabtexte, die mit dem Zorn der Pisidischen Götter drohen,³⁴⁵ und ein Bürger der Stadt trug den Namen Πισίδης.³⁴⁶ Anscheinend sind diese Phänomene mit der Westexpansion der Pisider zu verbinden.³⁴⁷ Offensichtlich kam es in der Ebene aber auch zur Ausprägung einer lokalspezifischen Form kleinasiatischer Kultur. In einer hellenistischen Inschrift aus Eriza wird ein Mann geehrt, dessen Vater den bizarren kleinasiatischen Namen Missauadis führte, der sonst nirgendwo belegt ist.³⁴⁸ Eine kaiserzeitliche Grabinschrift überliefert uns eine Familie, deren Mitglieder noch überwiegend autochthone Namen tragen. Entweder sind deren Anthroponyme bisher nur aus diesem Text bekannt und deshalb möglicherweise eigentümlich für diese Region, oder sie finden sich in dem östlichen Nachbargebiet der Acıpayam-Ebene, der Kabalis, wieder.³⁴⁹ Der Name Opramoas verbindet die Region mit Lykien, wo dieses Anthroponym sich allergrößter Beliebtheit erfreute.³⁵⁰ Die Führungsschicht bediente sich, wie zu erwarten, in der Kaiserzeit griechischer oder römischer Namen. Eine Subskriptionsliste, in der es um einen Tempelbau in Dodurga/Themisionion geht, führt Personen auf, die meist griechische Namen tragen,³⁵¹ daneben aber auch einheimische und römische. Die verschiedenen kulturellen Einflüsse werden in der Namensreihe

³⁴² Zu solchen Toponymen vgl. Grasberger, Ortsnamen, 226.

³⁴³ Pausanias X 32, 4: Θερμισώνιον δὲ τὸ ὑπὲρ Λαοδικείας Φρύγες μὲν καὶ τοῦτο οἰκοῦσιν.

³⁴⁴ Ptolemaios V 2, 20.

³⁴⁵ Sie sind jetzt in J. Strubbe (Hrsg.), *ΑΠΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ. Imprecations against Desecrators of the Grave in the Greek Epitaphs of Asia Minor. A Catalogue* (IK 52), Bonn 1997, 94-99 Nr. 127-139.

³⁴⁶ Cousin – Diehl, Cibyra, 342 Nr. 8.

³⁴⁷ Zu ihr zuletzt C. Doni, *The Pisidians: From Their Origin to their Western Expansion*, in: H. Bru – F. Kirbihler – St. Lebreton (Hrsg.), *L'Asie Mineure dans l'Antiquité. Échanges, populations et territoires. Regards actuels sur une péninsule. Actes du colloque international de Tours, 21-22 octobre 2005, Rennes 2009*, 213-227, bes. 221.

³⁴⁸ Robert, *Ét. anat.*, 366 f.

³⁴⁹ Cousin – Diehl, Cibyra, 340 f. Nr. 5; Sterrett, *EJ*, 35 f. Nr. 34 (mit zahlreichen Lesefehlern); Robert, *Ét. anat.*, 368 f. Vgl. insbesondere den Namen Armonanis, der soviel wie «Bruder des Mondgottes» bedeutet, und zu ihm Zgusta, *PN*, 94 § 97-15 und Ch. Naour, *Tyriaion en Cabalide: épigraphie et géographie historique*, Zutphen 1980, 53 f. Nr. 13 (mit ausführlicher Diskussion des Namens).

³⁵⁰ Cousin – Diehl, Cibyra, 341 f. Nr. 7; Ramsay, *Bishoprics I* 1, 269 Nr. 91; Robert, *Ét. anat.*, 370 Anm. 3. Zu dem Namen vgl. Zgusta, *PN*, 378 § 1099-3 und P. Brixhe, *Étymologie populaire et onomastique en pays bilingue*, *RPh* 65, 1991, 67-81, bes. 73-76.

³⁵¹ Vgl. Anm. 315. Der größere Teil der Anthroponyme ist griechisch und besteht aus Modenamen nach hellenistischen Großen (Attalos, Ladike, Nearchos, Alexandros, Philippos) und banalen griechischen Namen wie Dioskurides oder Diodoros, die als theophore Namen jedoch Aufschluss über die wichtigsten Kulte der Stadt geben können.

eines eponymen Priesters sichtbar, der wie viele Männer in dieser Region das indigene theophore Anthroponym *Mênis*³⁵² trug und einen Vater namens Alexander und einen Großvater mit dem Namen Pomponius³⁵³ hatte: In bunter Folge wurden in dieser Familie autochthone, griechische und römische Anthroponyme verwendet.

Sowohl Eriza als auch Themisionion, das belegt nicht zuletzt die schwache Prägetätigkeit beider Poleis, waren – wie es schon Strabon für Themisionion konstatiert – unbedeutende Kleinstädte, *πολιςματα*, immer in der Gefahr, selbst auf den Status einer größeren Landgemeinde herabzusinken. Umgeben waren sie von einem Kranz kleinerer, aber selbstbewusster Dorfgemeinden. Die Region war fruchtbar, und die Dörfer entsprechend reich: Der Name des Dorfes Krithine weist auf die Bedeutung des Anbaus von Gerste im Altertum hin, und August Schönborn beschreibt, dass Eriza im 19. Jhd. von «prächtigen Weizenäckern» umgeben war,³⁵⁴ was in der Antike nicht viel anders gewesen sein dürfte. Gerade in jenen Regionen, wo die Städte nicht deutlich über Kleinstädte hinauswachsen konnten und somit nicht jene Polisimposanz besaßen, die eine deutliche Trennlinie zwischen Stadt und Land zog, haben wir uns selbstsichere Dörfler vorzustellen, die nicht jede Anordnung übergeordneter städtischer wie staatlicher Instanzen ohne Widerspruch hinnahmen. Die Auseinandersetzung der Landleute von Moxupolis und Krithine mit den Phylakiten, von wem auch immer sie geschickt wurden, ist ein Hinweis darauf. Auch der Name Moxupolis ist ein Indiz für ein solches Selbstbewusstsein.³⁵⁵ Zum einen bezeichnete sich die Siedlung als Stadt, zum anderen führte sie ihre Ursprünge auf den «griechischen» Wanderheros Mopsos zurück. Tanja Scheer will in dem Bestreben, an Mopsos anzuknüpfen, ein Indiz für die Bereitschaft zur Hellenisierung sehen.³⁵⁶ Ich habe meine Zweifel daran, dass dies uneingeschränkt für das Dorf Moxupolis in der *Acıpayam*-Ebene zutrifft oder dies der einzige Grund für die Anknüpfung an Moxos (nicht Mopsos!) war.

Wie stark der ländliche Charakter der Region sich auf das alltägliche Leben von kleinen Landstädtchen wie Eriza und Themisionion auswirkte, führt uns die schwache Münzprägung beider Städte vor Augen. Die Seltenheit der Münzen dieser Poleis lässt auf eine äußerst schwache Monetarisierung beider Stadtterritorien schließen. Bevor das hier besprochene Stück aufgetaucht ist, hatte es den Anschein, dass Eriza nur unter der Herrschaft des Septimius Severus und der seines Sohnes Caracalla städtisches Geld geprägt hat, um dann – wenn uns die Überlieferung nicht trügt – nie wieder zu

³⁵² Zu dem Namen *Mήνις* und seiner Verbreitung vgl. Zgusta, PN, 313 § 910.

³⁵³ Vgl. W. Schulze, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Göttingen 1904, 212, s.v. *Pompennius*.

³⁵⁴ Ritter, *Erdkunde* 2, 886: «An der östlichen und südlichen Seite der Stadtebene [von Karahüyük] ziehen weitläufige Sümpfe hin, aber alles dazwischen ausgebreitete Land ist voll Feldwirtschaft; die prächtigen Weizenäcker geben so reichen Ertrag wie zur alten Cibyratenzeit, aber nur einzelne Birnbäume stehen zwischen den baumlosen Fluren und nur hie und da kleine Dörfer, da die größeren sich fast alle erst an den Randerhöhungen erheben, auf denen auch nur die antiken Städte in ihren Trümmern wieder aufgefunden waren. Diesem kornreichen Lande fehlen zwei Hauptprodukte, welche fast alle übrigen südlichen Landschaften Kleinasiens so ungemein bereichern und verschönern, der Olivenbaum und die Weinrebe, welche letztere nur etwa an einigen Abhängen niedriger Höhen wie zu Jataghan und an wenig andern Stellen gehegt wird. Wald kommt nur an dem Gebirgsrande dieser Cibyratis vor». Vgl. bereits Anm. 309 (zu Dodurga), ferner Hirschfeld, *Reise* III, 323: «eine reiche Ebene, die Karajük-Owa» und Robert, *Malédiction*, 277: «c'est une plaine de céréales». Anders Fellows, *Discoveries*, 265: «The soil of the plain as we approached Carreeuke became very light and arid, and the crops consequently less promising».

³⁵⁵ Vgl. Zgusta, ON, 395 § 835-2: «Ein sekundärer Name, vom HN *Μόξος* ... abgeleitet. S. *Μόψου* *ἑστία* ... ». Ramsay, *Bishoprics* I 1, 260 hält den Namen für thrakisch. Zu der Namensform vgl. ausführlich A. Heubeck, *Lydiaka. Untersuchungen zu Schrift, Sprache und Götternamen der Lyder*, Erlangen 1959, 43 f. und ders., *Zu einigen kleinasiatischen Ortsnamen*, *Glotta* 63, 1985, 115-136, bes. 115-118 mit älterer Literatur.

³⁵⁶ T.S. Scheer, *Mythische Vorväter. Zur Bedeutung griechischer Heroenmythen im Selbstverständnis kleinasiatischer Städte*, München 1993, 243 f.

prägen. Wie bereits dargelegt, handelte es sich bei der erizenischen Münzprägung unter Commodus eher um eine Loyalitätsbekundung mit dem Medium Münze als um die Versorgung der Stadt und ihres Territoriums mit Geld. Schon bald wurde jene Münze, von der unsere Überlegungen ihren Ausgang genommen haben, zu einem Amulett umfunktioniert und dem Geldverkehr entzogen. Die Emission unter Septimius Severus scheint – den wenigen erhaltenen Belegstücken nach zu urteilen – äußerst schwach gewesen zu sein. Die Münzprägung Themisionions, das von Septimius Severus bis zu den Philippi eigenes Wechselgeld emittierte, könnte zwar stärker als die von Eriza gewesen sein, ist aber von ihrem Gesamtumfang her ebenfalls recht bescheiden. In der ländlichen Region der Acipayam-Ebene können wir uns gut vorstellen, dass viele Geschäfte des Alltags im Tauschhandel abgewickelt wurden, möglicherweise aber auch Abgaben wie Pachten und Steuern in Naturalien erhoben und gezahlt wurden. Es bestand anscheinend keine sonderlich große Nachfrage nach städtischem Wechselgeld, weder in den Dörfern noch in den beiden Städten. Viele Bauern waren offenbar nicht an den Gebrauch von Kleingeld gewöhnt, und die grundbesitzenden Honoratioren konnten bei der starken, oft unbefriedigten Nachfrage nach Agrarprodukten, insbesondere nach Getreide, meist ein gutes Geschäft machen, wenn sie die Pachten in Naturalien vereinnahmten, deren Höhe aber ohne die Messfunktion des Geldes weitgehend zu ihrem Vorteil taxierten. Mit guten Kontakten zu den Getreidehändlern, zum Staat oder zur Armee konnten sie diese Produkte gewinnbringend verkaufen. Die Gewöhnung oder gar der vollkommene Anschluss der Region an den Geldverkehr hätten die Spielräume der Honoratioren eingeengt, so dass bei ihnen kein großes Interesse an einer intensiven Verbreitung des Wirtschaftsinstruments Geld bestand.

9.5. Eriza und sein «Reitergott»: Das Konzept des göttlichen Nothelfers/Sozon

Nachdem der geographische und soziale Hintergrund der eingangs vorgestellten Münze durchleuchtet worden ist, steht noch die Deutung des Rückseitenbildes aus. Bei dem Dargestellten handelt es sich, daran kann kein Zweifel sein, um eine Gottheit. Von Aulocks Deutung des Reiters als Ephebe³⁵⁷ ist bereits mit den von ihm festgestellten Mondsicheln an seinen Schultern nicht vereinbar und wird durch das Attribut der Doppelaxt auf unserer Münze vollends ausgeschlossen. Damit stellt sich die Frage nach der Identität des Gottes und nach seiner Rolle im lokalen Pantheon von Eriza. Da es zu dieser Frage keine literarische Überlieferung gibt und aus dieser inschriftenarmen Region bisher keine Votive bekannt geworden sind, so dass wir epigraphisch allenfalls aus den Strafandrohungen der Grabtexte etwas über den Götterglauben der dort lebenden Menschen erfahren, können wir allein aus dem spärlichen Lokalgeld selbst Aufschlüsse über die vorherrschenden Kulte gewinnen.

Bereits die wenigen Münzen, die Eriza prägte, geben uns einen gewissen Aufschluss über die Kulte der Stadt und ihres Territoriums: Ein führender Stadtgott war mit Sicherheit Zeus, der schon auf den hellenistischen Prägungen der Stadt abgebildet ist (Abb. 37a-c)³⁵⁸ und in severischer Zeit wiederum auf den Münzen erscheint (Abb. 37d).³⁵⁹ Sein Kopf auf der Vorderseite des hellenistischen Kleingeldes ist mit Reversen verbunden, die einen Adler, der auf einem Blitz sitzt, oder eine Nike zeigen. Die Menschen der von hohen Bergketten umgebenen Ebene³⁶⁰ stellten sich den Göttervater offensichtlich als machtvollen und siegreichen Gott vor, der einen erheblichen Einfluss auf das Wetter und das Gedeihen der Feldfrüchte hatte. Wenn wir ihn wegen seiner griechischen Ikonographie als Zeus benennen, so soll-

³⁵⁷ Von Aulock, Phrygien I, 57 in Anlehnung an E. Babelon.

³⁵⁸ Von Aulock, Phrygien I, 107 f. Nr. 259-274.

³⁵⁹ Ebd.

³⁶⁰ Vgl. Robert, *Malédiction*, 277 bzw. 733.

ten wir uns dabei im Klaren sein, dass er mit Sicherheit viele Züge eines einheimischen Gottes, etwa des luwischen Berg-, Wetter- und Fruchtbarkeitsgottes Tarhunt,³⁶¹ in sich trug.

Neben Zeus spielt, ebenfalls auf den hellenistischen Bronzen Erizas, Athena eine Rolle (Abb. 36a-c). Mangels Quellen wissen wir nicht, ob sie an eine autochthone, wehrhafte Göttin anschloss oder als Athena Polias in griechischer Tradition Schützerin der hellenistischen Polis von Eriza war. Ihr Münzbild, das sie als Promachos mit vorgestrecktem Schild und erhobener Lanze zeigt, ist mit dem eines Reitergotts kombiniert, dessen genaue Ikonographie wegen der Kleinheit der Münzen und wegen der Flauheit ihrer Ausprägung nicht genauer festgestellt werden kann.³⁶² Auf ihn, der auch auf jener Münze abgebildet ist, die den Ausgang unserer Überlegungen bildete, werde ich gleich zurückkommen. Ein weiteres hellenistisches Kleinnominal reduziert die Darstellungen der Reitergott-Promachos-Münzen auf zwei Köpfe: Auf seiner Vorderseite ist nur noch der Kopf der Athena abgebildet, auf seiner Rückseite lediglich der Kopf jenes Pferdes, auf dem der Gott reitet. Durch diesen Typus wird das Pferd als repräsentativ für den erizenischen Reiter und damit als besonders wichtiges Element seiner Ikonographie herausgestellt.³⁶³ Auf den wenigen erizenischen Münzen der Kaiserzeit kommt Athena nicht vor.

Weitere Gottheiten auf den Münzen von Eriza sind eine Göttin mit Kalathos, die ich für Demeter halte, und eine weitere in der Gestalt der Artemis von Ephesos.³⁶⁴ Während die Stadt von Demeter reichen Getreidesegen erflehte, dürfte sie jene Artemis in Gestalt der ephesischen Göttin als eine allumfassende Vegetationsgöttin verehrt haben. Vielleicht hatte sie wie die «Artemis» von Kelainai/Apameia auch Züge der persischen Anahita aufgenommen und war eine Schutzgöttin des Wassers bzw. der Gewässer.³⁶⁵ Wir haben, wie oben dargelegt, einen Hinweis darauf, dass die persischen Götter noch in der Kaiserzeit in der Acıpayam-Ebene verehrt wurden. Bezeichnend ist es, dass Eriza keine Münzen mit Dionysos prägte, da es auf der Acıpayam-Hochebene nur ganz vereinzelt Weingärten gab und der Weinbau dort keine große Rolle spielte.³⁶⁶

Der schon auf den hellenistischen Münzen vorkommende Reitergott von Eriza ist auf den Rückseiten kaiserzeitlicher Münzen größer und detailreicher wiedergegeben. Auf ihnen ist erkennbar, dass es sich um einen mit einem Reiterchiton und Mäntelchen bekleideten Gott handelt, der auf den meisten Münzbildern seine Rechte erhoben hat, sowohl um zu grüßen als auch um die Kraft dieser Hand – einer *ingens manus*,³⁶⁷ die machtvolle Taten vollbringen kann (Abb. 36d, e, f, g) –, den Menschen sichtbar zu

³⁶¹ Haas, *Berggötter*, 72-75; T. Bryce, *Life and Society in the Hittite World*, Oxford 2002, 144. Sein Name bedeutet «stark, siegreich» (vgl. etwa Gindin, *Troja*, 150), so dass die Nike nicht nur als Begleiterin eines griechischen Zeus Nikephoros zu verstehen ist. Für Tarhunt in Selge vgl. hier Anm. 50.

³⁶² Von Aulock, *Phrygien I*, 108 Nr. 275 will hinter ihm eine Eule erkennen, die ich bei allem guten Willen nicht ausmachen kann. Ich glaube eher, dass der Reiter eine Doppelaxt in der gesenkten Rechten hält und zwei Lanzen geschultert hat; für diese Attribute auf den kaiserzeitlichen Darstellungen des Gottes vgl. unten.

³⁶³ Vgl. dazu auch die Feststellung von Weinreich, *Sozon*, 1252: «Was die Darstellungen angeht, so überwiegt bei weitem der Typus des reitenden Gottes».

³⁶⁴ Von Aulock, *Phrygien I*, 109 Nr. 279 f. (Demeter), 110 Nr. 302-307 (Artemis im Typ der Ephesia).

³⁶⁵ Zur Artemis (im Typus der Ephesia) von Kelainai/Apameia vgl. Nollé, *Beiträge* 4-5, 69-75; R. Fleischer, *Artemis von Ephesos und verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien*, Leiden 1973, 299 spricht richtig von «Wie Artemis Ephesia».

³⁶⁶ Vgl. Anm. 354. Allerdings prägte Themisonion eine Münze mit Dionysos: Vs. Sarapis mit Modius n. r. — Rs. ΘΜΙCΩΝΙ-ΕΩΝ; Dionysos n. l. st., in der vorgestreckten R. Kantharos, zu seinen Füßen Panther, mit der erhobenen L. Thyrsosstab haltend (SNG München, *Phrygien*, Nr. 495; Auktion Gorny & Mosch 165, 2008, Nr. 1554); offensichtlich gab es auf dem Territorium von Themisonion, vermutlich am Indos, einige Weingärten.

³⁶⁷ Zu ihr vgl. etwa H.P. L'Orange, *Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World*, Oslo 1953, 139-170: *The Gesture of Power. Cosmocrator's Sign*.

machen. Auf mehreren erizenischen Münzen lugen hinter dem Rücken des Reitergottes die Spitzen einer Mondsichel hervor (Abb. 36f, g).³⁶⁸ Eugene N. Lane hat den erizenischen Gott deshalb in sein *Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis* (CMRDM) aufgenommen,³⁶⁹ doch verbindet lediglich die Mondsichel hinter seiner Schulter ihn mit Men, während die sonst so obligatorische phrygische Mütze des Men und der für ihn übliche Zepterstab fehlen. Andererseits gehören Requisites des erizenischen Reiters wie Lanzen/Speere und Doppelaxt nicht zum üblichen Erscheinungsbild Mens. Auf einer Prägung, die auf ihrer Vorderseite das Bildnis des Caracalla trägt, sind hinter dem Rücken des erizenischen Reiters deutlich zwei Speerspitzen zu erkennen (Abb. 36e).³⁷⁰ Die auf einer Münze unübersehbaren Zacken auf seinem Kopf³⁷¹ sind nicht als stilisierte Haare, sondern als Strahlenkrone zu deuten (Abb. 36e).³⁷² Die Ikonographie des Gottes wird durch das hier vorgestellte neue Stück aus der Zeit des Commodus noch einmal erweitert, da der Gott auf ihm eine langstielige Doppelaxt in seiner Rechten hält (Abb. 35b, c).³⁷³ Die vielen unterschiedlichen Ausstattungstücke des erizenischen Reitergottes machen es schwierig, ihn eindeutig zu benennen. Ihre Vielzahl und ihre Art schließen es aber aus, dass es sich um einen lokalen Heros handelt, der nicht mit ständig wechselnden Attributen und in keinem Fall mit Strahlenkranz oder Mondsichel dargestellt worden wäre. So bleibt letztlich keine andere Möglichkeit, als ihn mit jenem synkretistischen Nothelfer zu identifizieren, der in dieser Region unter dem Namen Sozon bekannt war und uns in vielerlei Gestalten erscheint, aber eine starke Affinität zu Apollon (Helios) aufweist.³⁷⁴ Vielerorts im südlichen und mittleren Südkleinasien (Ostkarien, Phrygien, Pisidien, Lykien)³⁷⁵ wurde in der Hohen Kaiserzeit mit derartiger Ikonographie und unter diesem Namen ein göttlicher Beistand verehrt. Die hellenistischen Prägungen von Eriza dürften belegen, dass sein Kult in frühere Zeiten zurückreicht. Sozon repräsentiert ein verbreitetes Konzept von Göttlichkeit, das in vielerlei Hinsicht den gleichzeitig aufblühenden Ideen von einer Gottheit bzw. einem Götterpaar, das als ‚Heiliger und gerechter Gott‘ (Ἅγιος καὶ Δίκαιος) verehrt wurde,³⁷⁶ und einer abstrakt gedachten, alle Götter in sich vereinigenden Gottheit (τὸ θεῖον)³⁷⁷ an die Seite zu stellen ist. Der Unterschied zwischen diesen Vorstellungen vom Göttlichen, die gelegent-

³⁶⁸ Von Aulock, Phrygien I, Tf. 8, Nr. 282 und 283; Nr. 278 (?).

³⁶⁹ Eu.N. Lane, *Corpus Monumentorum Religionis Dei Menis* (CMRDM) II. The Coins and Gems (EPRO 19), Leiden 1975, 57 Eriza I mit Tf. XXI.

³⁷⁰ Von Aulock, Phrygien I, Tf. 8, Nr. 281, der die Speere als Pfeile deutet. Für Speere als Attribute des Sozon vgl. Metzger, *Catalogue*, 28-34; Delemen, *Ridergod*, 39.

³⁷¹ Von Aulock, Phrygien I, Tf. 8, Nr. 281.

³⁷² Zur Strahlenkrone bei Sozon vgl. Delemen, *Ridergod*, 39 f.

³⁷³ Zu ihr und Sozon vgl. Delemen, *Ridergod*, 39; vgl. auch Ganszyniec, *RE XXII 1*, 1924, s.v. Labrys, 286-307, bes. 298, wo er Sozon unter den die Doppelaxt führenden kleinasiatischen Gottheiten aufzählt und die Doppelaxt als Herrschaftszeichen, insbesondere für die Gewalt über Leben und Tod, deutet. Seine ‚laizistische‘ Interpretation wird von Laumonier, *Cultes*, 87-95 kritisiert, der aber, wie er selbst zugibt, das Problem nicht definitiv lösen kann. Begnügen wir uns hier mit der Feststellung, dass die Doppelaxt göttliche Macht zum Ausdruck bringt.

³⁷⁴ Das stellt insbesondere Weinreich, *Sozon*, 1252 heraus, indem von einer «Wesensverwandtschaft» von Sozon und Apollon spricht.

³⁷⁵ Vgl. Ramsay, *Bishoprics I 1*, 263 zur geographischen Verbreitung seines Kultes: «The curious title Sozon ist peculiar to a district extending from Pamphylia through Milyas and Kabalis into eastern Caria».

³⁷⁶ Grundlegend M. Riel, *Hosios kai Dikaios. Seconde partie: Analyse*, *EA 19*, 1992, 71-102, bes. 101: «On peut aussi considérer comme résultat certain l'établissement de l'origine phrygienne du culte d'Hosios et de Dikaïos. De tout évidence, sa formation n'est pas due à l'élite intellectuelle des villes hellénistiques et hellénisées, mais à la population locale des centres ruraux. D'ailleurs la Phrygie et la Méonie sont les deux régions anatoliennes ayant connu la vie religieuse la plus intense au cours des trois premiers siècles de l'Empire romain».

³⁷⁷ Vgl. z.B. die Skizzierung von St. Mitchell, *Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor II. The Rise of the Church*, Oxford 1993, 43.

lich auch miteinander vermischt wurden, besteht darin, dass mit Sozon ein irdisch präsent und helfendes göttliches Wesen, d.h. der göttliche Nothelfer, akzentuiert wurde, mit dem ‹Heiligen und gerechten Gott› insbesondere die Wahrung göttlichen und menschlichen Rechts in dieser Welt, mit dem Theion aber die erhabene, in sich ruhende Göttlichkeit, d.h. die irdischen Niederungen weitgehend entzogene, dennoch Verehrung heischende göttliche Existenz. Insofern verwundert es nicht, dass die Sozon-Idee von Gott vor allem in den ländlichen Gebieten Kleinasiens verbreitet war, wo die Landleute – abhängig vom Wetter, von ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Tiere, ständig bedrängt, ausgepresst oder gar bedroht von den Mächtigen – umfassenden göttlichen Beistand für ihre prekäre Existenz benötigten. Aber auch die Städte und ihre Bürger wandten sich, wie ich gleich zeigen werde, an Sozon, so dass es falsch wäre in Sozon allein einen Gott der Landleute bzw. der indigenen Bevölkerung zu sehen. Die Bezeichnung des Gottes ist griechisch, und alle Versuche, seinen Namen mit dem eines autochthonen Gottes zu verknüpfen, sind bisher wenig überzeugend.³⁷⁸ Sozon ist kein richtiger Name, sondern ein Epitheton, das auch Göttern, die einen wirklichen Namen besaßen, beigelegt wurde, vor allem Zeus und Apollon. Wenn jemand einen Gott mit dem Partizip Präsens ‹sozon› nannte bzw. anflehte, so wurde er in magischer Weise auf eine präzente Retterrolle fixiert, seine Epiphanie geradezu erzwungen. Die Vorstellung von der Existenz eines Sozon-Gottes ist dem menschlichen Denken über Gott und das Göttliche von Anfang an inhärent.³⁷⁹ Es geht letztlich auf das Konzept von einem allmächtigen Gott zurück, vor dessen unbegrenzter Stärke der Mensch einerseits Angst und Furcht hat, auf deren Einsatz zu seinen Gunsten er andererseits hofft. In der Antike wurde diese Gottesvorstellung gerne mit dem Bild der Sonne und ihrer Kraft, Ewigkeit und Unbesiegbarkeit verbunden.

Die Vorstellung vom Nothelfer-Gott erfuhr in der Zeit des Hellenismus eine besondere Aktualität durch die Könige der größeren und kleineren Reiche, die den Menschen ihrer Zeit eine bis dahin unerfahrene und deshalb als göttlich interpretierte Macht vor Augen führten. Durch den Tatendrang der hellenistischen Herrscher wurde die gottgleiche Macht der Könige immer wieder präsent bzw. epiphan erfahrbar. Die Könige stilisierten sich gerne als menschenfreundliche, gottgleiche Nothelfer, indem sie sich Epitheta wie Soter und Epiphanes zulegten und sich auch mit dem Sonnengott in Verbindung brachten.³⁸⁰ Der allmähliche Niedergang der hellenistischen Reiche und der oft schmachvolle Untergang ihrer Könige dürfte den Bedarf an neuen göttlichen Nothelfern verstärkt haben. Da die römischen Generäle und später die Kaiser eine solche Funktion nur ansatzweise übernehmen konnten oder wollten, kamen andere Helfergötter auf. Das sich rasch ausbreitende Christentum mit seiner Frohen Botschaft vom philanthropischen Rettergott und dessen Nothelfertaten, der auch Anleihen beim antiken Sonnengott machte, versuchte ebenfalls die Sehnsucht nach dem Nothelfer-Gott zu bedienen. Gerade in Phrygien, wo die neue Religion viele Anhänger fand, musste die traditionelle Religion mit der christlichen Botschaft von einem philanthropisch agierenden Gott, der auch als Sol iustitiae/salutis aufschien, in Konkurrenz treten und eigene Rettergötter mobilisieren.³⁸¹

Die Fähigkeit des Sozon-Gottes, den Menschen Hilfe zu bringen, hing in den Vorstellungen der antiken Menschen davon ab, dass er die Notsituationen der Menschen zu Tages- und Nachtzeiten sah,

³⁷⁸ Ramsay, *Bishoprics I* 1, 263 f., dachte, dass die Namensform Sozon Anklänge an einen ursprünglich autochthonen Namen für diesen Gott bewahrt habe. Diese Ansicht, die von vielen Gelehrten übernommen wurde, kritisierten mit Recht Weinreich, Sozon, 1253 f. und Delemen, *Ridergods*, 40 f.

³⁷⁹ Viel Nützliches zu diesem Aspekt hat kürzlich F. Jung, *ΣΩΤΗΡ*. Studien zur Rezeption eines hellenistischen Ehrentitels im Neuen Testament, Münster 2002, zusammengetragen.

³⁸⁰ Vgl. zu letzterem etwa T. Scheer - H.H. Schmitt, in: *Lexikon des Hellenismus*, Wiesbaden 2005, s.v. Helios 2, 409 f.

³⁸¹ Zu der Verbreitung des Christentums in Phrygien, insbesondere in den kleinen Landstädtchen und Demoi vgl. schon

schnell zur Stelle war und dann auch noch die Macht besaß, seine Schützlinge tatkräftig zu retten. Die ersehnte Wesenheit des rettenden Gottes wurde ideell durch einen Synkretismus von göttlichen Eigenschaften und bildlich durch eine Häufung von Attributen konstruiert. So wird der Sozon von Eriza sowohl als Sonnen- als auch als Mondgott dargestellt, der somit am Tag wie in der Nacht alles sieht, sowohl die Nöte der Menschen als auch die bösen Taten der Übeltäter, die ihren Mitmenschen Leid und Schaden zufügen wollen. Die Schnelligkeit seiner Hilfe ist dadurch ausgedrückt, dass er wie die griechischen Nothelfer, die Dioskuren, beritten gedacht und abgebildet wird. Um wirkmächtig zu werden, führte er Waffen mit sich wie etwa Speere und Doppelaxt, und mit seiner demonstrativ erhobenen Rechten erinnert er Gute wie Böse an seine Fähigkeit machtvollen Wirkens.

Auf der Vorderseite einer Münze von Erizas Nachbarstadt Themisonion ist die Büste eines Gottes abgebildet, der die Strahlenkrone des Sonnengottes trägt und den die Legende der Münze als $\Lambda\text{VK C}\Omega\text{Z}\Omega\text{N}$ bezeichnet.³⁸² Waddington und Ramsay wollten ΛVK als $\Lambda\text{υκ}\acute{\alpha}\beta\alpha\varsigma$ verstehen, «ce qui équivaut à "Ἥλιος σωτήρ» bzw. «i.e. the sun-god Lykabas».³⁸³ Ein medaillonartiger Münztypus, der von Themisonion unter Maximinus Thrax und Philippus Arabs geprägt wurde, bildet diesen Sozon zusammen mit Herakles und Hermes ab. Auf diesen Prägungen trägt Sozon wiederum die ihn identifizierende Strahlenkrone und führt ein Pferd am Zügel, so dass ikonographische Ähnlichkeiten mit dem ebenfalls eine Strahlenkrone tragenden Reitergott der Nachbarstadt Eriza deutlich werden (Abb. 38b, c).³⁸⁴ Die merkwürdige Verknüpfung der drei Gottheiten Sozon, Herakles und Hermes auf dem themisonionischen Münzbild findet ihre Erklärung in einer Geschichte bei Pausanias, in der der Perieget in einem Exkurs über berühmte Höhlen uns von der Rettung der Themisonier durch Apollon, Herakles und Hermes erzählt: *Als das Heer der Kelten Ionien und seine Grenzgebiete bedrängte und plünderte, seien ihnen, so erzählen die Themisonier, Herakles, Apollon und Hermes zu Nothelfern geworden. Denn diese zeigten denen, die die städtischen Ämter führten, in Träumen eine Höhle und befahlen den Themisoniern, sich mit ihren Frauen und Kindern in der Höhle zu verbergen. Und deshalb stehen vor der Höhle nicht sehr große Statuen des Herakles, des Hermes und des Apollon, welche Spilaiten (Höhlengötter) heißen. Von der Stadt ist sie etwa dreißig Stadien entfernt; es entspringt in ihr sogar Wasser. Es gibt keinen Weg, der zu ihr führt, noch dringt das Sonnenlicht weit in sie ein, da die Decke meist dicht über dem Boden liegt.*³⁸⁵ Dem Münzbild geht es ganz allgemein um

A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, Leipzig ⁴1924, 766: «Die montanistische Bewegung, und zwar fast von dem Momente an, wo sie auftaucht, zeigt uns eine sehr starke Verbreitung des Christentums in Phrygien und den benachbarten Teilen von Galatien; in kleinen Ortschaften finden sich Christen»; vgl. auch V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften II. Kleinasien 1, Gütersloh 1922, 397-410.

³⁸² Vgl. Anm. 316.

³⁸³ Vgl. Waddington, Manlius, 110; Ramsay, Bishoprics I 1, 262. Zu der ungeklärten Herkunft und Bedeutung des Wortes vgl. H. Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch II, Heidelberg 1970, s.v. $\lambda\text{υκ}\acute{\alpha}\beta\alpha\varsigma$, 142 f. und Quattordio Moreschini, Lykabas.

³⁸⁴ Vs. $\text{AV K}\Gamma\text{IOV OVHP - MA}\epsilon\text{IM}\epsilon\text{INOC}$; drapierte Büste des Maximinus Thrax mit Lorbeerkranz n. r. – Rs. $\Theta\text{-}\epsilon\text{MIC}\Omega\text{-NE}\Omega\text{N}$ (die letzten vier Buchstaben i. A.), Apollon Lykeios/Sozon mit Pferd, Herakles mit Keule und Hermes mit Geldbeutel und geschultertem Kerykeion nebeneinander en face st. (BMC Phrygia, 420 Nr. 10; SNG von Aulock Nr. 4020 = Abb. 38b; Auktion Helios 5, 2010, Nr. 968; Auktion CNG, Mail Bid Sale 69, 2005, Nr. 1029 [Garth R. Drewry Collection]); Vs. $\text{AVT K IOVA}\Phi\text{IAI}\Pi\text{ΠOC AVT}$; drapierte Büste mit Lorbeerkranz n. r. – Rs. $\Theta\text{-}\epsilon\text{MI-C}\Omega\text{NE-}\Omega\text{N}$ (die letzten beiden Buchstaben i. A.), wie zuvor (SNG von Aulock Nr. 4022 = Abb. 38c).

³⁸⁵ Pausanias X 32, 4: ὅτε δὲ ὁ Γαλατῶν στρατὸς ἔφερε καὶ ἦγεν Ἴωνίαν καὶ Ἴωνίαν τὰ ὄμορα, οἱ Θεμισωνεῖς φασιν αὐτοῖς Ἡρακλέα βοηθὸν καὶ Ἀπόλλωνα γενέσθαι καὶ Ἑρμῆν· τούτους γὰρ τοῖς τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν ἄντρον τε δι' ὀνειράτων δεῖξαι καὶ ἀποκρυφθῆναι Θεμισωνεῦσι καὶ γυναῖξιν αὐτῶν καὶ παισὶν ἐς τοῦτο προστάξει τὸ ἄντρον. καὶ ἐπὶ τούτῳ πρὸ τοῦ σπηλαίου σφίσειν ἀγάλματα οὐ μεγάλα ἐστὶν Ἡρακλέους καὶ Ἑρμοῦ τε καὶ Ἀπόλλωνος, Σπηλαῖται καλούμενοι· τὸ δὲ ἀπέχει ὅσον τριάκοντα τοῦ ἄστεως σταδίου, ὕδατος δὲ εἰσὶν ἐν αὐτῷ πηγαί· οὔτε δὲ ἔσοδος ἐς αὐτὸ φέρεται οὔτε ἐπὶ πολλὴ ἀγῆ δίεισι τοῦ ἡλίου, τοῦ τε ὀρόφου τὰ πλείονα ἐγγυτὰ τοῦ ἐδάφους γίνεται. B.V. Head, BMC Phrygia, civ (bzw. ders., HN,

einen Erweis der Gottgeliebtheit der Stadt³⁸⁶ und im Speziellen um die Wiedergabe einer historischen Episode, bei der einst Bürger von Themisonion durch den Beistand von Helfergöttern (βοηθοί) vor Tod und Verderben bewahrt wurden. Möglicherweise bilden die Münzen von Themisonion jene von Pausanias erwähnte, vor der Höhe plazierte Statuengruppe dieser göttlichen Trias ab. Allerdings nennt Pausanias jenen Gott mit Strahlenkrone und Pferd – den die zuvor erwähnte Münze von Themisonion mit einer Legende ausdrücklich als «Lyk. Sozon» bezeichnet – Apollon. Wir können daraus nur den Schluss ziehen, dass in der Stadt Themisonion ein Apollon mit den Epiklesen «Lykeios» und «Sozon» verehrt wurde und die Trennung von Apollon und Sozon nicht so klar und strikt ist, wie İnci Delemen glaubt.³⁸⁷ Die Epiklese Lykeios ist ihrerseits alles andere als eindeutig, und schon im Altertum brachte man sie bald mit dem Wolf, dann mit dem Licht und schließlich noch mit Lykien in Verbindung.³⁸⁸ In Themisonion, das ist den Münzen der Stadt zu entnehmen, wurde Apollon Lykeios zweifelsfrei als Lichtgott verstanden, aber auch als Sozon. Er war derjenige, der zusammen mit der Kraft des Unheilabwehrers Herakles und der List des Hermes die Themisoneer gerettet hatte. Als solcher war er eine der führenden Gottheiten der Stadt und wurde damit geehrt, die Vorderseite einer sogenannten pseudoautonomen Münze einzunehmen. Bei der Geschichte von der göttlichen Rettung der themisoneischen Bevölkerung vor den gefürchteten Galliern stellt sich die Frage, ob nicht die wenig frühere, nämlich gegen Ende 279 v. Chr. erfolgte σωτηρία τοῦ τε ἱεροῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων von Delphi und die dort zu Ehren der epiphanen Rettergötter gefeierten Soterien Pate bei der Stilisierung dieser themisoneischen Patriatradition gestanden haben. Die Zurückschlagung der Gallier, die im Winter 279 v. Chr. das Heiligtum von Delphi plündern wollten und daran von Göttern und Menschen gemeinsam gehindert worden waren, hat in der griechischen Welt großen Eindruck gemacht. Schon kurz darauf nimmt ein Volksbeschluss von Kos darauf Bezug.³⁸⁹ Wahrscheinlich kursierte die Geschichte von der Rettung des Heiligtums im griechischen Mutterland auch in Kleinasien, wo die Menschen gegen die gleichen keltischen Mörder und Plünderer zu kämpfen hatte, und machte vielen Bedrohten Hoffnung, dass auch sie das Eingreifen rettender Götter vor Tod und Verderben bewahren könnte. Ich vermute, dass an diese delphische Rettungs- und Retter-Propagierung auch Antiochos I. anknüpfte, der wie Appian berichtet, nach seinem Sieg über die Kelten in der sogenannten Elefantenschlacht – irgendwann um 270 v. Chr. – den Titel eines Soter erhielt und annahm.³⁹⁰ Anscheinend wurde er schon in dieser Zeit mit dem göttlichen Ahnherrn und Dynastieschützer der

687) bemerkte bereits die Übereinstimmung von dem bei Pausanias Überlieferten und der Darstellung des Münzbildes, vermied aber wegen der vermeintlich anderen Götter (Lykabas Sozon – Apollon) jeden weiteren Kommentar: «Herakles standing between Lykabas Sozon (?) beside his horse, and Hermes. Pausanias (x.32) relates that the Themisonians set up statues of Herakles, Apollo, and Hermes, in a cavern near their town». In den Pausanias-Kommentaren fand das Münzbild keine Berücksichtigung, ebenso nicht bei Ruge, Themisonion.

³⁸⁶ Zur φιλοθεότης vgl. hier Anm. 19.

³⁸⁷ Ridergod, 42.

³⁸⁸ Das wurde richtig von C.-F. de Roguin, Apollon Lykeios dans la tragédie: dieu protecteur, dieu tueur, «dieu de l'initiation», Kernos 12, 1999, 99-124, bes. 106 gesehen: «On a donc peut-être ici une sorte de jeux de mots autour de l'épithète Λύκειος, sans qu'il soit possible de définir ce qu'il pouvait évoquer pour le poète et pour ses auditeurs». Zu den verschiedenen Bedeutungen und der Forschungsgeschichte vgl. auch Quattordio Moreschini, Lykabas, 1411-1418.

³⁸⁹ Vgl. das noch unter dem unmittelbaren Eindruck des Ereignisses stehende Psephisma von Kos (Syll.³, Nr. 398), in dem eine Festgesandtschaft nach Delphi zur Feier des Sieges beschlossen wird. Zu den Soteria vgl. z.B. G. Nachtergaele, Les Galates en Grèce et les Sôteria de Delphes, Brüssel 1977; F. Graf, Trick or Treat? On Collective Epiphanies in Antiquity, IIIJSt 29, 2004, 111-130, bes. 120.

³⁹⁰ Vgl. Appian, Syr. 65: Ἀντίοχος ..., ὃς καὶ Σωτὴρ ἐπεκλήθη, Γαλάτας ἐκ τῆς Εὐρώπης ἐς τὴν Ἀσίαν ἐσβαλόντας ἐξελάσας. Antiochos ..., der auch Soter als Beinamen erhielt, weil er die Galater, die von Europa nach Asien eingefallen waren, vertreiben konnte. Zum Sotertitel des Antiochos ausführlich K. Brodersen, Appians Abriss der Seleukidengeschichte (Syriake 45, 232 – 70, 369). Text und Kommentar, München 1989, 193-196.

Seleukiden, mit Apollon, verbunden bzw. identifiziert, so dass das Erscheinen eines Priesters des Ἀντιόχου Ἀπόλλωνος Σωτήρος in der Priesterliste von Seleukeia in der der Pieris, die unter Seleukos IV. aufgezeichnet wurde,³⁹¹ nicht verwunderlich ist. Ließe sich diese Verbindung erhärten, so besäßen wir ein Zeugnis für das Zurückreichen kleinasiatischer Sozon-Vorstellungen in die frühhellenistische Zeit und für ihre Verwurzelung in griechischem Gedankengut. Die Identifikation Apollons mit Sozon war nicht auf Themisonion beschränkt. Eine Münze aus der Mäandertalstadt Nysa erklärt eine Darstellung Apollons mit der Legende ΠΑΤΡΩΟC CΩΖΩΝ, und ein Geldstück des nicht weit von Nysa entfernten Mastaura fügt einer Darstellung Apollons ebenfalls die Legende ΣΩΖΩΝ hinzu.³⁹² Es ist davor zu warnen, in der kleinasiatischen Sozonverehrung allzu sehr das Autochthone dieses Kultes herauszustellen. Gerade in der Acipayam-Ebene, einem Schmelztiegel der Kulturen, dürften in die Vorstellungen von dem göttlichen Beistand Sozon alle möglichen Vorstellungen eingeflossen sein, griechische wie indigene, die sich am Ende zu einem neuen Ganzen verbunden haben, das aber weit davon entfernt war, dogmatisch gefasst und eingegrenzt zu sein.

Angesichts des skizzierten Kontextes, in dem der Reiter- und Rettergott von Eriza steht, wundert es nicht, dass man sein Münzbild als Amulett verwendet und gelocht hat.³⁹³ Diese Münze und ihr Gebrauch gewähren uns einen interessanten Einblick in das religiöse Denken einer bisher noch wenig erforschten Region Kleinasien, von der wir ohne das rare Lokalgeld, das nur in einem äußerst kurzen Zeitabschnitt geprägt wurde, noch viel weniger wüssten. Diese Prägung ist auch ein Monument der äußerst lebendigen Religiosität des kaiserzeitlichen Phrygien, die diese Landschaft zu einem herausragenden Studienobjekt religionsgeschichtlicher Forschung macht. Über das lokalhistorische Interesse hinaus präsentiert sich diese Münze auch als ein Denkmal der anscheinend unstillbaren Sehnsucht der Menschen nach dem göttlichen Retter, die Friedrich Hölderlin in einer eindringlich formulierten Gnome seines Patmosgedichts in tröstliche Heilsgewissheit verwandelt hat: «Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch».

³⁹¹ OGIS Nr. 245; IGLS Nr. 1184.

³⁹² Für Nysa vgl. K. Regling, Überblick über die Münzen von Nysa, in W. von Diest (Hrsg.), *Nysa ad Maeandrum*, Berlin 1913, 78 Nr. 46 und für Mastaura BMC Lydia 156 Nr. 3; vgl. dazu Weinreich, *Sozon*, 1253. Auf weitere Fälle komme ich in anderem Zusammenhang zurück.

³⁹³ Zur Verwendung von Münzen als Amulette vgl. L. Veit, *Amulett und Talisman*, in: *Münzen in Brauch und Aberglauben*, Mainz 1982, 65-74.

Abgekürzt zitierte Literatur

- Amigues, Styraux S. Amigues, Le styraux et ses usages antiques, JS 2007, 261-318.
- Babelon, Inv. Wadd. E. Babelon, Inventaire sommaire de la Collection Waddington, Paris 1898.
- Baumann, Pflanzenbilder H. Baumann, Pflanzenbilder auf griechischen Münzen, München 2000.
- Beden – Mannucci, Kranaos H. Beden – F. Mannucci, Kranaos en Carie, NAC 33, 2004, 207-215.
- Belke – Mersich, Phrygien K. Belke – N. Mersich, Phrygien und Pisidien (TIB 7), Wien 1990.
- Bérard, Inscriptions V. Bérard, Inscriptions d'Asie mineure, BCH 15, 1891, 538-562.
- Bernhart, Dionysos M. Bernhart, Dionysos und seine Familie auf griechischen Münzen. Numismatischer Beitrag zur Ikonographie des Dionysos, JNG 1, 1949.
- Bloesch, Winterthur 2 H. Bloesch, Griechische Münzen in Winterthur 2, Winterthur 1997.
- Briscoe, Commentary 38-40 J. Briscoe, A Commentary on Livy. Books 38-40, Oxford 2008.
- Brommer, Hephaistos F. Brommer, Die kleinasiatischen Münzen mit Hephaistos, Chiron 2, 1972, 531-544.
- Capdetrey, Pouvoir L. Capdetrey, Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.), Rennes 2007.
- Cobet et alii, Ionien J. Cobet – V. von Graeve – W.-D. Niemeier – K. Zimmermann (Hrsg.), Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion-Symposium Güzelçamlı, 26. September – 1. Oktober 1999, Mainz 2007.
- Cohen, Settlements G.M. Cohen, The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands, and Asia Minor, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1995.
- Comstock – Vermeule, GC M. Comstock – C. Vermeule, Greek Coins 1950-1963, Boston 1964.
- Cousin, Carie G. Cousin, Voyage en Carie, BCH 1900, 24-69.
- Cousin – Diehl, Cibyra G. Cousin – Ch. Diehl, Cibyra et Eriza, BCH 13, 1889, 333-342.
- Cremer, Sozon M. Cremer, LIMC Suppl. VIII 1, 1997, s.v. Sozon, 1148 f.
- Curty, Parentés O. Curty, Les parentés légendaires entre cités grecques, Genf 1995.
- Dieudonné, MGr A. Dieudonné, Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles, RN IV 6, 1902, 69-91.
- Fellows, Discoveries Ch. Fellows, An Account of Discoveries in Lycia, Being a Journal Kept During a Second Excursion in Asia Minor, 1840, London 1841.
- Frei, Götterkulte P. Frei, Die Götterkulte Lykiens in der Kaiserzeit, in: ANRW II 18,

- 3, Berlin/New York 1990, 1729-1864.
- Gaebler, Losurne H. Gaebler, Die Losurne in der Agonistik, ZfN 39, 1929, 271-312.
- Galliazzo, Ponti I/II V. Galliazzo, I ponti Romani I/II, Treviso 1995.
- Gindin, Troja L.A. Gindin, Troja, Thrakien und die Völker Altkleinasiens. Versuch einer historisch-philologischen Untersuchung, Innsbruck 1999.
- Grasberger, Ortsnamen L. Grasberger, Studien zu den griechischen Ortsnamen, Würzburg 1888.
- Haas, Berggötter V. Haas, Hethitische Berggötter und hurritische Steindämonen. Riten, Kulte und Mythen, Mainz 1982.
- Head, HN B.V. Head, Historia Numorum. A Manual of Greek Numismatics, Oxford, ²1911.
- Habicht, Volksbeschlüsse Ch. Habicht, Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen Zeit, AM 72, 1957, 152-274.
- Hansen – Nielsen, Inventory M.H. Hansen – Th.H. Nielsen, An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford 2004.
- Herter, Nymphai H. Herter, RE XVII 2, 1937, s.v. Nymphai 1, 1527-1581.
- Hirschfeld, Reise III G. Hirschfeld, Vorläufiger Bericht über eine Reise im südwestlichen Kleinasien III, Monatsber. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1879, 299-333.
- Holleaux – Robert, Érixa M. Holleaux – L. Robert, Nouvelles remarques sur l'édit d'Érixa, BCH 1930, 245-267 (= M. Holleaux, Études d'épigraphie et d'histoire grecques III. Lagides, Paris 1968, 165-179).
- Imhoof-Blumer, Flg. F. Imhoof-Blumer, Fluss- und Meergötter auf griechischen und römischen Münzen (Personifikationen der Gewässer), RSN 23, 1923, 173-492.
- Imhoof-Blumer, GrM F. Imhoof-Blumer, Griechische Münzen. Neue Beiträge und Untersuchungen (Abh. Kgl. Bayer. Akad. Wiss., Cl. XVIII 3), München 1890, 525-798 bzw. 1-274.
- Imhoof-Blumer, KM F. Imhoof-Blumer, Kleinasiatische Münzen 1/2, Wien 1901/1902.
- Imhoof-Blumer, MGr F. Imhoof-Blumer, Monnaies Grecques, Paris/Leipzig 1883.
- Isager – Pedersen, Salmakis S. Isager – P. Pedersen, The Salmakis Inscription and Hellenistic Halikarnassos, Odense 2004.
- Johne, Soldatenkaiser K.-P. Johne – U. Hartmann – Th. Gerhardt (Hrsg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284), Berlin 2008.
- Jost, Arcadie M. Jost, Sanctuaires et cultes d'Arcadie, Paris 1985.
- Keen, Lycia A.G. Keen, Dynastic Lycia. A Political History of the Lycians & Their Relations with Foreign Powers, c. 545-362 BC, Leiden/Boston/Köln 1998.
- Kettenhofen, Kriege E. Kettenhofen, Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhun-

- derts n. Chr. nach der Inschrift Šāhpuhrs I. an der Ka'be-ye Zartošt (ŠKZ), Wiesbaden 1982.
- Klein, Slg. D. Klein, Sammlung von griechischen Kleinsilbermünzen und Bronzen (Nomismata 3), Mailand 1999.
- Larson, Nymphs J. Larson, Greek Nymphs. Myth, cult, lore, Oxford 2001.
- Laumonier, Cultes A. Laumonier, Les cultes indigènes en Carie, Paris 1958.
- Lebrun, Propos R. Lebrun, Propos relatifs à Oinoanda, Pinara, Xanthos et Arnéai, Hethitica 15 (Panthéons locaux de l'Asie Mineure pré-chrétienne. Premier Colloque L. Delaporte – Eu. Cavaignac [Institut Catholique de Paris, 26-27 mai 2000]), 2002, 163-172.
- Lederer, NBeitr. Ph. Lederer, Neue Beiträge zur antiken Münzkunde aus schweizerischen öffentlichen und privaten Sammlungen, Bern 1943.
- Leschhorn, Ären W. Leschhorn, Antike Ären. Zeitrechnung, Politik und Geschichte im Schwarzmeerraum und in Kleinasien nördlich des Tauros (Historia Einzelschriften 81), Stuttgart 1993.
- Leybold, Selge F. Leybold, Die Bronzekleinmünzen von Selge in Pisidien, MÖNG 34, 1994, 85-91.
- Ma, Antiochos III J. Ma, Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, Oxford 1999.
- Macdonald, Aphrodisias D. Macdonald, The Coinage of Aphrodisias, London 1992.
- Magie, Rule D. Magie, Roman Rule in Asia Minor I/II, Princeton 1950.
- Marchese, Maeander R.T. Marchese, The Lower Maeander Flood Plain: A Regional Settlement Study, Oxford 1986.
- Merkelbach - Stauber, StEp IV R. Merkelbach – J. Stauber, Steinepigramme aus dem griechischen Osten 4. Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina, München/Leipzig 2002.
- Metzger, Catalogue H. Metzger, Catalogue des monuments votifs du Musée d'Adalia, Paris 1952.
- Metzger etc., Stèle H. Metzger – A. Dupont-Sommer – E. Laroche, La stèle trilingue du Létôon (Fouilles de Xanthos VI), Paris 1979.
- Mitchell, Antatolia 1 St. Mitchell, Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor 1, Oxford 1993.
- Missere, Collezione G. Missere – F. Missere Fontana, La collezione Missere di monete romane provinciali, Modena 1999.
- Moog, Asklepioskult F.P. Moog, Zum Asklepioskult in Selge, Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 21, 2002, 7-17.
- Neumann, Glossar G. Neumann, Glossar des Lykischen. Überarbeitet und zum Druck gebracht von J. Tischler, Wiesbaden 2007.
- Neumann, Lyk. II G. Neumann, Beiträge zum Lykischen II, Die Sprache 8, 1968, 203-212 (= ders., Ausgewählte Kleine Schriften, Innsbruck 1994, 118-

- 127).
- Nollé, Akklamationsmünzen J. Nollé, Εὐτυχῶς τοῖς κυρίοις – feliciter dominis! Akklamationsmünzen des griechischen Ostens unter Septimius Severus und städtische Mentalitäten, *Chiron* 28, 1998, 323-354.
- Nollé, Beiträge 4-5 J. Nollé, Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte 4-5, *Gephyra* 3, 2006, 49-131.
- Nollé, Colonia und Socia J. Nollé, «Colonia und Socia der Römer». Ein neuer Vorschlag zur Auflösung der Buchstaben SR auf den Münzen von Antiocheia bei Pisidien, in: Ch. Schubert – K. Brodersen – U. Huttner (Hrsg.), *Rom und der Griechische Osten. Festschrift für H.H. Schmitt*, Stuttgart 1995, 351-370.
- Nollé, Etenna J. Nollé, Zur Geschichte der Stadt Etenna in Pisidien. Mit einem Exkurs zur Interpretation von Götterdarstellungen auf den kaiserzeitlichen Stadtmünzen Kleinasiens, in: E. Schwertheim (Hrsg.), *Forschungen in Pisidien (Asia Minor Studien 6)*, Bonn 1992, 61-141.
- Nollé, Hellenisierung J. Nollé, Münzen als Zeugnisse für die Geschichte der Hellenisierung Kleinasiens, in: U. Peter (Hrsg.), *stephanos nomismatikos*. E. Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag, Berlin 1998, 503-521.
- Nollé, Hephaistos J. Nollé, Athena in der Schmiede des Hephaistos. Militär-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Implikationen von Münzbildern, *JNG* 45, 1995, 51-77.
- Nollé, Losorakel J. Nollé, Kleinasiatische Losorakel. Astragal- und Alphabetchresmologien der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance, München 2007.
- Nollé, Reflexe J. Nollé, Bronzene Reflexe einer Krise. Das städtische Münzwesen Kleinasiens als Indikator von Phänomenen der Reichskrise des 3. Jahrhunderts und von zeitgenössischem Krisenempfinden, in: K.-P. Johné – Th. Gerhardt – U. Hartmann (Hrsg.), *Deleto paene imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit*, Wiesbaden 2006, 271-287.
- Nollé, Selge/Bemühungen J. Nollé, Selge. Historisch-numismatische Bemühungen um die Kultur einer untergegangenen pisidischen Stadt, in: B. Kluge – B. Weisser, XII. Internationaler Numismatischer Kongress. Berlin 1997. Akten – Proceedings – Actes I, Berlin 2000, 706-714.
- Nollé – Schindler, Selge J. Nollé – F. Schindler, *Die Inschriften von Selge*, Bonn 1991.
- Ohlshausen, Themisonion E. Ohlshausen, *DNP* 12/1, 2002, s.v. Themisonion, 303.
- Oliver, Constitutions J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989.
- Peek, GV I W. Peek, *Griechische Vers-Inschriften I. Grab-Epigramme*, Berlin

- 1955.
- Philippson, Reisen V A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien V. Karien südlich des Mäander und das westliche Lykien, Gotha 1915.
- Price – Trell, Coins M.J. Price – B.L. Trell, Coins and Their Cities. Architecture on the ancient coins of Greece, Rome, and Palestine, London/Detroit 1977.
- Prinz, Gründungsmythen F. Prinz, Gründungsmythen und Sagenchronologie, München 1979.
- Quattordio Moreschini, Lykabas A. Quattordio Moreschini, ΛΥΚΑΒΑΣ e ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ: Un esempio di rapporti greco-anatolici, ASNP III 18, 1988, 1411-1418
- Ramsay, Bishoprics I 1/I 2 W.M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia I 1/I 2, Oxford 1895/1897.
- Rayet – Thomas, Milet O. Rayet – A. Thomas, Milet et le Golfe Latmique, Paris 1877.
- Reimbold, Brücke E.Th. Reimbold, Die Brücke als Symbol, Symbolon 1, 1972, 55-78.
- Ritter, Erdkunde 2 C. Ritter, Vergleichende Erdkunde des Halbinsellandes Klein-Asien 2, Berlin 1859.
- Robert, A travers L. Robert, A travers l'Asie Mineure, Athen/Paris 1980.
- Robert, Carie J. & L. Robert, La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques 2. Le plateau de Tabai et ses environs, Paris 1954.
- Robert, Délos L. Robert, Sur des inscriptions de Délos, in: Études Déliennes, BCH Suppl. 1, Athen/Paris 1973, 435-489.
- Robert, Documents L. Robert, Documents d'Asie Mineure, Athènes/Paris 1987.
- Robert, Ét. anat. L. Robert, Études anatoliennes, Paris 1937.
- Robert, Hellenica L. Robert, Hellenica 1-13, Paris 1940-1965.
- Robert, Malédictiones L. Robert, Malédictiones funéraires grecques, CRAI 1974, 242-289 (= ders., OMS 5, 697-745).
- Robert, Noms L. Robert, Noms indigènes dans l'Asie Mineure gréco-romaine, Paris 1963.
- Robert, OMS L. Robert, Opera Minora Selecta I-VII, Amsterdam 1969-1990.
- Robert, Types L. Robert, Sur des types de monnaies impériales d'Asie Mineure, Centennial Volume American Numismatic Society, 1958, 577-584 (= ders., OMS I, 356-363).
- Robert, Villes et monnaies L. Robert, Villes et monnaies de Lycie, in: ders., Hellenica 10, Paris 1955, 188-222.
- Ruge, Eriza W. Ruge, RE VI 1, 1909, s.v. Eriza, 469 f.
- Ruge, Phrygia W. Ruge, RE XX 1, 1941, s.v. Phrygia 1, 781-868.
- Ruge, Themisonion W. Ruge, RE VA2, 1934, s.v. Themisonion, 1638-1641.
- Şahin – Adak, Stadiasmus Şahin – M. Adak, Stadiasmus Patavensis. Itinera Romana Provin-

- ciae Lyciae (Gephyra Suppl. 1), Istanbul 2007.
- Schuler, Siedlungen Ch. Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien (Vestigia 50), München 1998.
- Schweyer, Pays lycien A.-V. Schweyer, Le pays lycien. Une étude de géographie historique aux époques classique et hellénistique, RA 1996, 3-68.
- Stählin, Verweigerung A. Stähli, Die Verweigerung der Lüste. Erotische Gruppen in der antiken Plastik, Berlin 1999.
- Sterrett, EJ J.R.S. Sterrett, An Epigraphical Journey (Papers of the American School of Classical Studies at Athens II), Boston 1888.
- Talbert, Atlas R.J.A. Talbert, Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton/Oxford 2000.
- Tischler, Hydronymie J. Tischler, Kleinasiatische Hydronymie, Wiesbaden 1977.
- Trell, Phoenician World B.L. Trell, The Coins of the Phoenician World – East and West, in: W. Heckel – R. Sullivan (Hrsg.), Ancient Coins of the Graeco-Roman World. The Nickle Numismatic Papers, Waterloo (Ont.) 1984, 117-139.
- Trell, Tomb B.L. Trell, Tomb or Shrine? The Numismatic Evidence, in: H.A. Cahn – G. Le Rider (Hrsg.), Proceedings of the 8th International Congress of Numismatics. September 1973, Paris/Bâle 1976, 163-172.
- Tuchelt, Pan K. Tuchelt, Pan und Pankult in Kleinasien, IstMitt 19/20, 1969/1970, 223-236.
- Vermeule, Imperial Art C.C. Vermeule, Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, Cambridge (Mass.) 1968.
- von Aulock, Lykien H. von Aulock, Die Münzprägung des Gordian III. und der Tranquillina in Lykien, Tübingen 1974.
- von Aulock, Phrygien I H. von Aulock, Münzen und Städte Phrygiens I, Tübingen 1980.
- von Banse, Türkei E. von Banse, Die Türkei. Eine moderne Geographie, Berlin/Braunschweig/Hamburg 1915.
- von Mosch, Bilder H.-Ch. von Mosch, Bilder zum Ruhme Athens. Aspekte des Städtelobs in der kaiserzeitlichen Münzprägung Athens (Nomismata 4), Mailand 1999.
- Waddington, Manlius W.H. Waddington, Sur la campagne de Manlius contre les Gallo-grecs. Position de Thémisonium. Correction d'un passage de Tite-Live, in: Mélanges de numismatique et de philologie, Paris 1861, 107-112.
- Wallner, Soldatenkaiser Ch. Wallner, Soldatenkaiser und Sport (Grazer altertumskundliche Studien 4), Frankfurt/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1997.
- Weinreich, Sozon Weinreich, RE IIIA 1, 1927, s.v. Sozon, 1248-1256.
- Weiss, Auxe P. Weiss, Auxe Perge. Beobachtungen zu einem bemerkenswerten

- städtischen Dokument des späten 3. Jahrhunderts n. Chr., *Chiron* 21, 1991, 353-392.
- Weiss, Eumeneia P. Weiss, Eumeneia und das Panhellenion, *Chiron* 30, 2000, 617-639.
- Weiss, Lydiaka P. Weiss, Götter, Städte und Gelehrte. Lydiaka und «Patria» um Sardes und den Tmolos, in: E. Schwertheim (Hrsg.), *Forschungen in Lydien*, Bonn 1995, 85-109.
- Weiss, Pisidien P. Weiss, Pisidien: Eine historische Landschaft im Licht ihrer Münzprägung, in: E. Schwertheim (Hrsg.), *Forschungen in Pisidien (Asia Minor Studien 6)*, Bonn 1992, 143-165.
- Wörrle, Stadt M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda, München 1988.
- Zgusta, ON L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen, Heidelberg 1984.
- Zgusta, PN L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prag 1964.
- Ziegler, Prestige R. Ziegler, Städtisches Prestige und kaiserliche Politik. Studien zum Festwesen in Ostkilikien im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., Düsseldorf 1985.

Abbildungsnachweise

- Abb. 1 Selge: Das Hauptheiligtum von Selge (1a = Auktion CNG Mail Bid Sale 78, 2008, Nr. 881 [hell.]; 1b = SNG von Aulock Nr. 5284 [hell.]; 1c = Berlin [Hadrian]; 1d = Cambridge/Slg. Mossop [Hadrian]; 1e = Cambridge/Slg. Mossop [Antoninus Pius]; 1f = Athen [Commodus]; 1g = SNG France Nr. 2051 [Caracalla und Geta]; 1h = SNG France Nr. 2044 [Caracalla]; 1i = Auktion Monnaies et Médailles S.A. 64, 1984, Nr. 180 [Severus Alexander]; 1ii = Berlin [Severus Alexander]; 1j = Auktion Gorny & Mosch 160, 2007, Nr. 1961 [Iulia Mamaea]; 1k = Auktion Gorny & Mosch 160, 2007, Nr. 1960 [Severus Alexander]; 1l = Berlin [Decius]; 1m = Berlin [Etruscilla]; 1n = Wien [Salonina]; 1o = Auktion Peus 366, 2000, Nr. 919 [Aurelian]).
- Abb. 2 Aphrodisias: Heiliger Baum mit einem Gatter eingezäunt (2a = McDonald, Aphrodisias Plate XIII, R266; 2b = ebd., R270).
- Abb. 3 Lyrbe: Heiliger Baum und Stein mit einem Gatter eingezäunt (3a = SNG Levante I Nr. 268 [Gordian III.]; 3b = ebd. Nr. 291 [Salonina]).
- Abb. 4 Korinth: Die heilige Palme im Gehege (4a = Auktion Lanz [Münzen von Korinth, Sammlung BCD] 105, 2001, Nr. 772 [Lucius Verus]; 4b = ebd. Nr. 712 [Marc Aurel]).
- Abb. 5 Korinth: Das Palaimonion mit Kryptatür (5a = Auktion Lanz 105 [BCD Sammlung Korinth], 2001, Nr. 714 [Marc Aurel]; 5b = ebd. Nr. 754 [Lucius Verus]).
- Abb. 6 Komana: Die Göttin Ma von zwei Niken bekränzt (Auktion Gorny & Mosch 117, 2002, Nr. 38).
- Abb. 7 Selge: Astragal zwischen Ringern (7a = SNG France 3/Paris Nr. 1921); Astragal und Vogel (7b = SNG Pfp V Nr. 327); Astragal hinter Athenakopf (7c = Auktion Münzen &

- Medaillen GmbH (Sammlung Müller) 30, 2009, Nr. 638).
- Abb. 8 Arneai: Die Lage von Arneai (nach Şahin – Adak, Stadiasmus, Karte 3).
- Abb. 9 Arneai: Die von Pan attackierte Nymphe (SNG von Aulock Nr. 4742 [Gordian III.]).
- Abb. 10 Arneai: Pan (9a = Auktion Gorny & Mosch 107, 2001, Nr. 313; 9b = Auktion Peus 366, 2000, Nr. 817; 9c = Auktion Freeman & Sear, Mail Bid Sale 13, 2006, Nr. 294 [alle Gordian III.]).
- Abb. 11 Antiocheia am Mäander: Straßen östlich und südlich der Stadt (nach Talbert, Atlas, Karte 65).
- Abb. 12 Antiocheia am Mäander: Die Brücke, Prägungen unter Decius (12a = Rayet – Thomas, Milet, 8 Anm. 1 mit Umzeichnung der Rs.; 12b = Auktion Lanz 147, 2009, Nr. 456; 12bb = SNG von Aulock Nr. 8058) und Valerianus I. (12c = Auktion CNG Triton 13, 2010, Nr. 336).
- Abb. 13 Antiocheia am Mäander: Die Brücke, Prägungen unter Gallienus (13a = SNG von Aulock Nr. 2431; 13b = Auktion Lanz 147, 2009, Nr. 462; 13c = McClean Nr. 8450; 13d = Auktion Helios 3, 2009, Nr. 430; 13e = Weber Coll. III Nr. 6379; 13f = Auktion Münzen & Medaillen AG Deutschland 11, 2002, Nr. 80; 13g = SNG Lewis Coll. II Nr. 1638; 13h = Auktion Lanz 149, 2010, Nr. 518; 13i = BMC Caria Nr. 57 mit Tf. IV 7; 13j = CNG, Electr. Auct. 170, 2007, Nr. 167; 13k = SNG von Aulock Nr. 2430; 13l = SNG von Aulock Nr. 8059)
- Abb. 14 Mopsuestia: Die Brücke über den Pyramos (Auktion Finarte 1996 [Sammlung Fontana], Nr. 1251).
- Abb. 15 Antiocheia am Mäander: Hephaistos schmiedet einen Helm, Zeit des Gallienus (Paris: Brommer, Hephaistos, 539 Nr. 12 mit Tf. 28, 5 = Nollé, Hephaistos, 64 Abb. 11]).
- Abb. 16 Antiocheia am Mäander: Demeter (16a = SNG München, Karien, Nr. 84; 16b = SNG München, Karien, Nr. 71).
- Abb. 17 Antiocheia am Mäander: Der Flussgott Morsynos st. mit Ähren (17a = SNG von Aulock Nr. 2418); Sarapis als Schützer des Getreideanbaus und der Annona ? (17b = Auktion Münzen & Medaillen GmbH 30 [Slg. R. Müller], 2009, Nr. 772).
- Abb. 18 Antiocheia am Mäander: Dionysos (18a = Comstock – Vermeule, GC, 46 f. Nr. 188; 18b = RPC II 1, 186, Nr. 1217,1 [Berlin]; 18c = RPC II 1, 186 Nr. 1218, 1 [Berlin]; 18d = Imhoof-Blumer, GrM, 662 f. Nr. 411 mit Tf. IX 23; 18e = Bloesch, Winterthur 2, 101 Nr. 3313).
- Abb. 19 Tmolos: Liknophore (SNG von Aulock Nr. 3240).
- Abb. 20 Myous: Wasservogel n. r. (20a = Auktion Aufhäuser 12, 1996, Nr. 202) und n. l. (20b = Münzen & Medaillen Deutschland GmbH 15 [Slg. Righetti], 2004, Nr. 655).
- Abb. 21 Antiocheia am Mäander: Die Tyche der Stadt, im Tempel (21a = BMC 17 Nr. 24 mit Tf. III 9), ohne Tempel (21b = SNG Kopenhagen, Caria, Nr. 58 = RPC VII 1, 238 Nr. 612).
- Abb. 22 Antiocheia am Mäander: Athena (22a = SNG von Aulock Nr. 8055; 22b = Bloesch, Winterthur 2, Nr. 3309; 22c = ebd., Nr. 3307; 22d = SNG München, Karien Nr. 73; 22e = SNG von Aulock Nr. 2246; 22f = Wien, Inv. 33583 = RPC VII 1, Nr. 607).
- Abb. 23 Antiocheia am Mäander: Gründer: Kranaos (23a = SNG von Aulock Nr. 2421), Narbis (23b = Auktion Gorny & Mosch 121, 2003, Nr. 317), Antiochos (23c = Dieudonné, MGr,

Tf. IV 1).

- Abb. 24 Kranaos in Karien: Bronze der spätklassischen Zeit: Helioskopf – Traube und Garnele (Auktion Hauck & Aufhäuser 12, 1978, Nr. 233 = Klein, Slg., Nr. 535).
- Abb. 25 Antiocheia am Mäander: Roma (SNG München, Karien, Nr. 78).
- Abb. 26 Antiocheia am Mäander: Iupiter Capitolinus/Zeus Kapetolios (26a = SNG von Aulock Nr. 2417; 26b = BMC Caria 19 Nr. 32 mit Tf. IV 4; 26c = Auktion van der Dussen 24, 1995, Nr. 2846).
- Abb. 27 Antiocheia am Mäander: Zeus und Athena (Missere, Collezione, 31 f. Nr. 351).
- Abb. 28 Antiocheia am Mäander: Hera (28a = BMC Caria 20 Nr. 39 mit Tf. IV 5; 28b = Imhoof-Blumer, KM 1, 111 Nr. 20 mit Tf. IV 9).
- Abb. 29 Antiocheia am Mäander: Der Kapetolia-Agon (29a = SNG Lewis Nr. 1639; 29b = SNG Hunter Nr. 1910; 29c = Gaebler, Losurue 298 Anm. 76 mit Abbildung der Rs. auf Tf. III 12; 29d = SNG München, Karien, Nr. 93).
- Abb. 30 Der Skamander: Stich von Nicolas Larmessin IV nach einer Zeichnung von François Boucher (1703-1770). Slg. Nollé.
- Abb. 31 Die Acipayam-Ebene: Harita Genel Müdürlüğü 1:200.000 Ankara 1953, Blatt Denizli.
- Abb. 32 Die Acipayam-Ebene: Karte von Ramsay, Bishoprics I 1.
- Abb. 33 Die Acipayam-Ebene: Ausschnitt aus R. Kiepert, Karte von Kleinasien 1 : 400.000, Berlin ²1912, Blatt Afiun Karahisar.
- Abb. 34 Westliches Kleinasien: Westliches Asien auf der Karte des Ptolemaios (Klaudios Ptolemaios. Handbuch der Geographie, Basel 2006, 846).
- Abb. 35 Eriza: Der Reitergott, Prägung unter Commodus (Privatsammlung; Photo von A. Wühr).
- Abb. 36 Eriza: Der Reitergott (36a = von Aulock, Phrygien I, Tf. 8 Nr. 275; 36b = ebd. Nr. 276; 36c = ebd. Nr. 277; 36d = ebd. Nr. 278; 36e = ebd. Nr. 281; 36f = ebd. Nr. 282; 36g = ebd. Nr. 283).
- Abb. 37 Eriza: Zeus (37a = von Aulock, Phrygien I, Tf. 8, Nr. 259; 37b = ebd. Nr. 264; 37c = ebd. Nr. 272; 37d = ebd. Nr. 288).
- Abb. 38 Themisionion: Sozon (Abb. 38a = Auktion Helios 3, 2009, Nr. 581; Abb. 38b = SNG von Aulock Nr. 4020; Abb. 38c = SNG von Aulock Nr. 4022).

Özet – Küçükasya Nümismatiği üzerine İncelemeler 6-9: Makalenin ilk bölümünde, Pisidia kentlerinden Selge'nin Roma İmparatorluk Dönemi sikke basımındaki ana tip ayrıntılarıyla incelenmektedir. Söz konusu ana tipte görülen yapının, Suzanne Amigues'in kanıtlamaya çalıştığı gibi, styraks (günlük) bitkisinin preslenmesi amacıyla yapılmış bir ışık binası olmayıp, kentten Zeus ve Herakles'e adanmış ana tapınağının tasviri olduğu ortaya konmaktadır. Kutsal alanın geçmişi muhtemelen Anadolu'nun en eski geleneklerine dayanmaktadır, fakat tapınakta İmparatorluk kültürüyle ilişkili ritüellerin yapıldığı ve zafer şenliklerinin kutlandığı da anlaşılmaktadır.

Makalenin ikinci bölümünde, Lykia'nın küçük dağ kentlerinden Arneai'nin Roma Dönemi'ne ait bir sikkesi üzerindeki mitolojik tasvir incelenmektedir. Sikkenin üzerinde Tanrı Pan'ın bir su perisine (nymphe) arzulu bir şekilde cinsel saldırısı, perinin ise bu yakışsız saldırıya karşı koyması ve dolayısıyla bu davranışıyla 'Arne' ('reddeden kadın') ismini aldığı belirtilmektedir. Nymphe, sikke üzerinde, bu küçük Lykia kentinin eponym'ü işleviyle resmedilmiştir. Gerek mitolojik bu lokal tasvir gerekse sözcüğün bu bağlamda Yunanca anlamlandırılmış olması, aslında bu yer isminin Likçe ya da Luvice kökenine de işaret etmektedir. Bu yerli Anadolu dillerinde 'kaynak' anlamına gelen sözcük, Arneai'nin zengin su kaynaklarına sahip olduğunu da isabetli bir şekilde ima etmektedir. Su perisi 'Arne'nin isminin Yunanca yorumlanması, benzer şekilde bir Arkadia kenti olan Mantinea'da da karşımıza çıkmaktadır. Orada da aynı isimli su perisi yine 'reddeden kadın' olarak yorumlanmıştır.

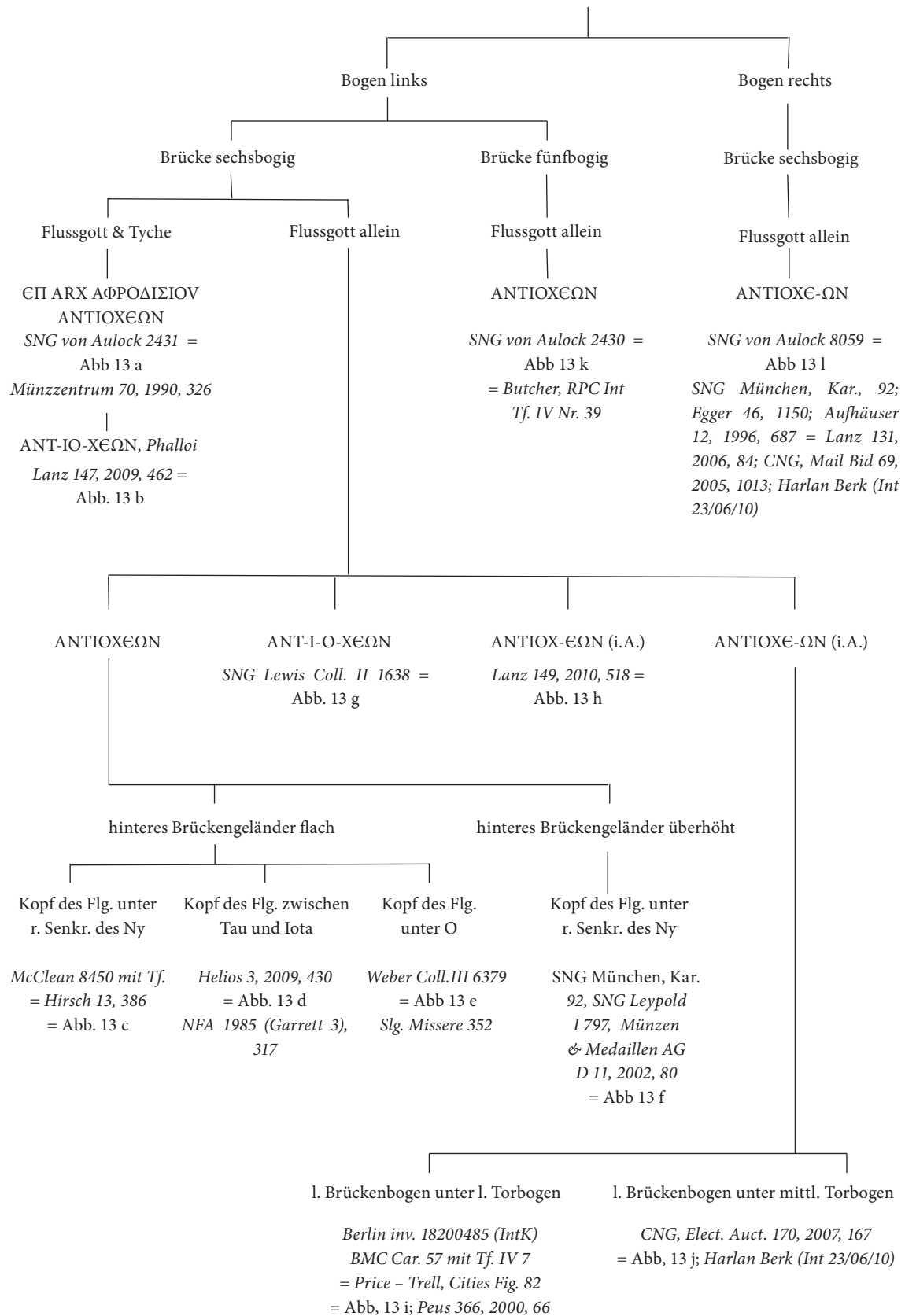
Makalenin üçüncü ve son bölümünde ise Karia kenti Antiokheia yakınlarında, Menderes Nehri üzerindeki taş köprü incelenmektedir. Kentin Decius'tan Gallienus'a kadar basılan sikkelerinde betimlenen bu köprüden Strabon da bahsetmektedir. Makalede köprünün, Menderes Vadisi'ndeki bütün batı-doğu yol sistemi ile Roma ordusunun 260-261 yıllarındaki lojistiği bakımından önemine değinildikten sonra sikkelerdeki betimlerin bazı detayları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Uzun bacaklı bir su kuşu betimi, bölgedeki büyük nehirlerin yakınındaki Batı Anadolu su kuşlarının Homeros tarafından tarif edilmiş olan otlaklarını anımsatmaktadır. Köprü üzerinde uzanmış yatan nehir tanrısı Maiandros daima, Antiokheia Tykhesi ve Athena ise arada sırada betimlenmektedir. Athena kültü, Atina kralı Kranaos tarafından Menderes Vadisi'nde kurulduğu söylenen ve Seleukos Kralı I. Antiokhos'un yürüttüğü synoikismos (birleştirme) sonucu Antiokheia Kenti'ne dahil edilen aynı isimli küçük kente dayanmaktadır. Atina Kralı Kranaos'a ayrıca, Karia Bölgesi'ndeki – Kaunos? yakınlarındaki Kranaos ve Halikarnassos gib - başka kentlerin kuruculuğu atfedilmektedir. Antiokheia Kenti, kurucusuna dayanarak hem Atina ile hem de Atina tarafından kurulan Samos ve Erythrai ile akrabalık oluşturmuştur. Antiokheia'daki köprünün stratejik önemi ve Romalılarla zamanında yapılan anlaşmalar Maiandros kıyısındaki bu kente Tiber hakimlerinin ilgi ve desteklerini sağlamıştır. Antiokheia daha Cumhuriyet Dönemi'nde Roma ve Kapitol Üçlüsü'nün kültürünü bir meşruiyet ifadesi olarak benimsemişti. Roma'nın desteği nedeniyle Kapitol Bayramı'ndaki oyunlar Gallienus tarafından ayrıcalıklı agon mertebesine yükseltilmiştir. Gallienus Dönemi köprü sikkelerinin bir çeşidinde Maiandros Nehri'nin köprü ayaklarına çarpan dalgalar (kabarmalar) phalloslar biçiminde resmedilmiştir. Başına buyruk davranan bir sikke tasvirçisinin betimlemesine dayanan bu resmediş, nehirlerin, özellikle de Maiandros'un bereketine dair anlatılan birçok hikayeye davetiye çıkartmıştır. Bu öykülerden birisi de Maiandros'un, düğün öncesi, gelenek olduğu üzere nehirde yıkanan ve bir inaniş uyarınca nehre bekaretini sunan bir genç kızı hamile bıraktığı üzerinedir.

Güney Frigya kenti Eriza'nın İmparator Commodus devrine ait olan ve bugüne kadar bilinmeyen bir sikkesi sonradan delinerek muska olarak kullanılmıştır. Bu sikke sadece Hans von Aulock'un *corpusculum*'una (Phrygien I) önemli bir katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu küçük taşra kentinin konumu, tarihi ve önemi hakkında da bizi düşünmeye sevk etmektedir. Yazar, eldeki belgeleri ayrıntılı şekilde eleştirel süzgeçten geçirerek, Eriza'yı, kentten isminin de geçtiği hellenistik dekretin

bulunduğu yerde, yani Acıpayam Ovasının orta yerindeki Karahüyük'te lokalize etmektedir. Buna karşılık; Ramsay ve birçok diğer bilim insanının Karahüyük'e yerleştirdikleri Themisonion'un ise Acıpayam Ovasının güneyindeki dağlık bölgede Dodurga antik harabelerinde aranması gerektiğini belirtmektedir. Hellenistik çağda müstahkem bir kaleye dönüştürülen ve polis statüsüne kavuşturulan bu Themisonion, Indos nehrinin yukarı mecralarından, yani Kibyrtis ve Pamphylia bölgelerinden Acıpayam Ovasına gelip, oradan orta Menderes vadisine geçen trafiği kontrol ettiği için stratejik bir öneme sahipti. Themisonion sikkeleri üzerinde nehir tanrısı olarak betimlenen ve Acıpayam Ovasının suyunu boşaltan Kazanes bu civarda Indos nehriyle birleşmektedir. Şu halde ovanın kuzey kısmı Eriza tarafından kontrol edilirken, aynı işi güney bölgesinde Themisonion üstlenmiş bulunuyordu. Makalede ayrıca Eriza ve Themisonion'un sınırlı sikke darbu ile bağlantılı olarak bu gibi aşırı kırsal bölgelerin çok mütevazı sikke darbu faaliyetlerinin sebepleri de irdelenmektedir. Çalışmada tartışılan bir diğer konu ise sikkenin arka yüzünde resmedilmiş olan çift ağızlı balta ile temsil edilen ve Sozon ile özdeşleştirilen süvari tanrı betimlemesidir. Son olarak da sikke darbının sorumlusu olarak sikke üzerinde ismi geçen Tiberius Claudius Pardalas'ın cognomen'i tartışılmaktadır.

Appendix: Antiocheische Brückenprägungen unter Gallienus a - l

Abbildungen

1 a-o Selge

1 a

1 b

1 c

1 d

1 e

1 f

1 g

1 h

1 i

1 i Detail

1 ii

1 j

1 k

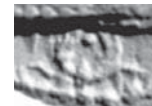

1 k (180%)

1 l

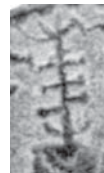
1 l Detail

1 m

1 n

1 o

Aphrodisias 2 a-b

Lyrbe 3 a-b

2 a

2 b

3 a

3 b

Korinth 4 a - 5 b

4 a

4 b

5 a

5 b

Komana 6

Selge 7 a-c

8 Arneai Übersichtskarte

9 Arneai

10 Arnei

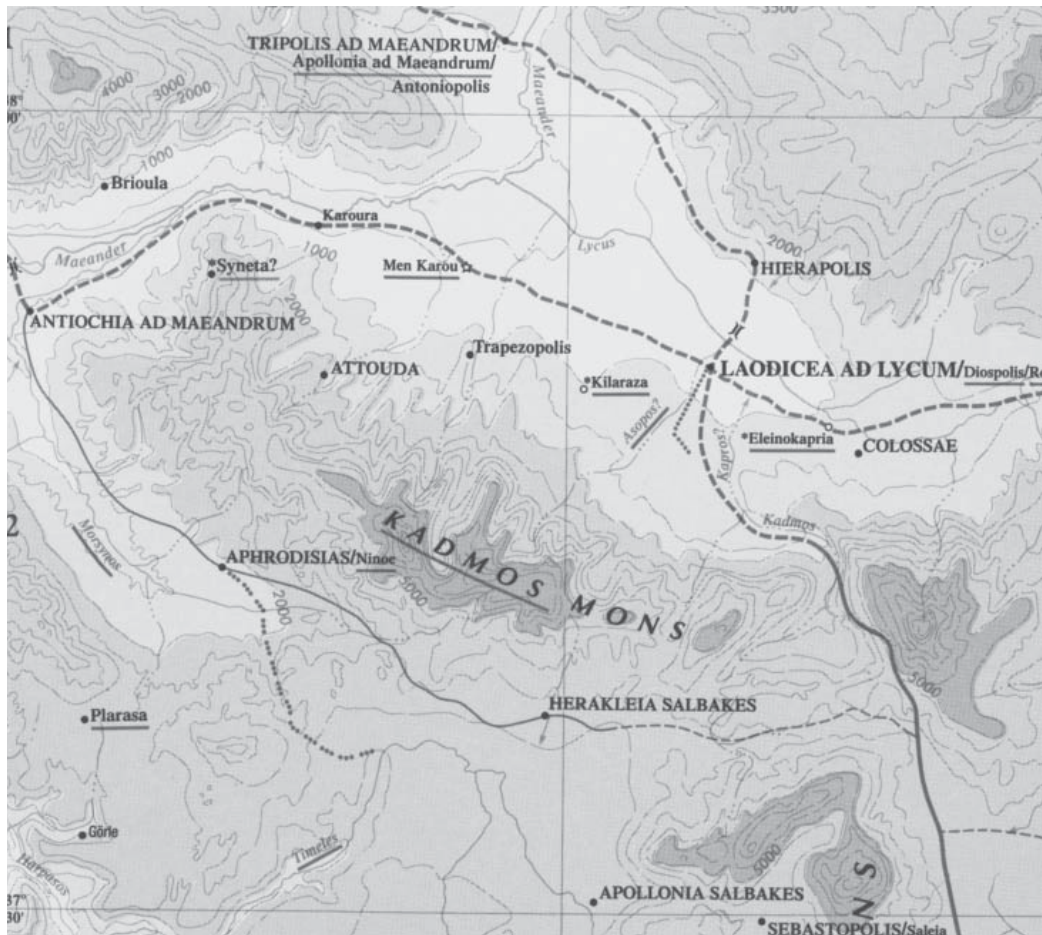

10 a

10 b

10 c

11 Antiocheia am Mäander Übersichtskarte

12 a-c Antiocheia am Mäander

12 a

12 b

12 b vergrößertes Detail

12 bb

12 c

13 a-l Antiocheia am Mäander

13 a

13 b

13 c

13 d

13 e

13 f

13 a-l Antiocheia am Mäander

13 g

13 h

13 i

13 j

13 k

13 l

13 b Detail

14 Mopsuestia

15 Antiocheia am Mäander

16 a-b Antiocheia am Mäander

16 a

16 b

17 a-b Antiocheia am Mäander

17 a

17 b

18 a-e Antiocheia am Mäander

18 a

18 b

18 c

18 d

19 Tmolos

18 e

20 a-b Myous

20 a

20 b

21 a-b Antiocheia am Mäander

21 a

21 b

22 a-f Antiocheia am Mäander

22 a

22 b

22 c-f Antiocheia am Mäander

22 c

22 d

22 e

22 f

23 a-c Antiocheia am Mäander

23 a

23 b

23 c

24 Kranaos in Karien

(200%)

25 Antiocheia am Mäander

26 a-c Antiocheia am Mäander

26 a

26 b

26 c

27 Antiocheia am Mäander

28 a-b Antiocheia am Mäander

28 a

28 b (190%)

29 a Antiocheia am Mäander

29 b-d Antiocheia am Mäander

29 b

29 c (180%)

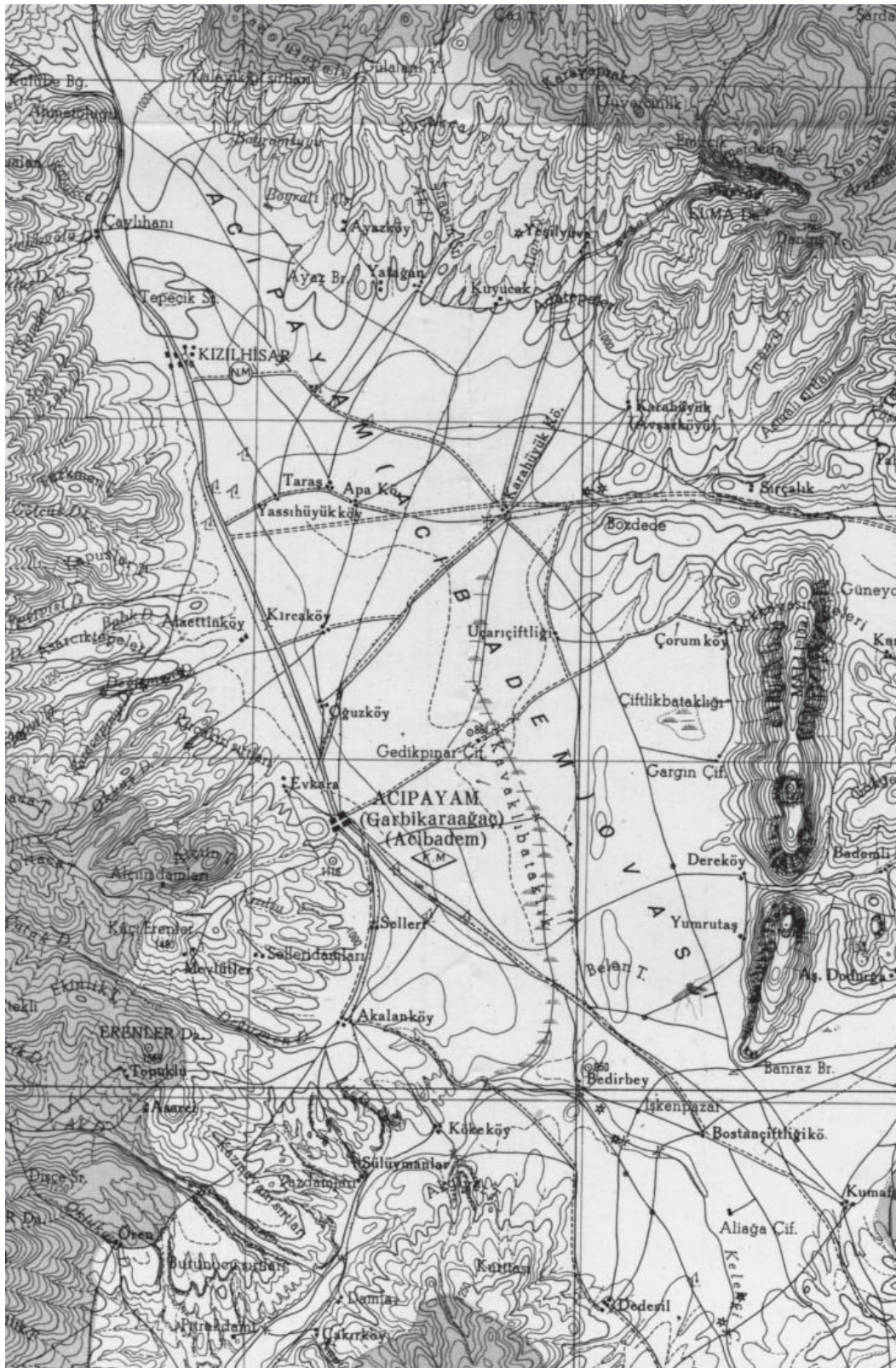

29 d

30 Der Skamander

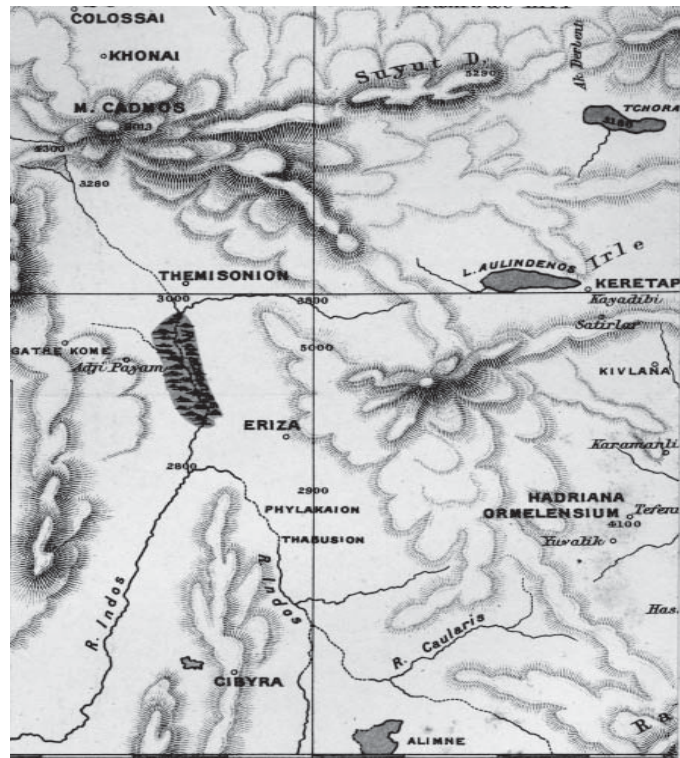
31 Die Acipayam-Ebene (türkische Karte)

32 Die Acipayam-Ebene (Kiepert)

33 Die Acipayam-Ebene (Ramsay)

34 Südwestliches Kleinasien (Ptolemaios)

Eriza 35-37 d

35 a

35 b (193%)

36 a

36 b

36 c

36 d

36 e

36 f

36 g

37 a

37 b

37 c

37 d

Themisonion 38 a-c

38 a

38 b

38 c