

GEΠH-YRA

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR DER ANTIKE AUF DEN GEBIETEN DER HEUTIGEN TÜRKEI UND IHRER NACHBARLÄNDER
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'Sİ VE KOMŞU BÖLGELER ÜZERİNE ESKİÇAĞ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ DERGİSİ

BAND 6 • 2009

HERAUSGEGEBEN VON

JOHANNES NOLLÉ

SENCER ŞAHİN

•

MUSTAFA ADAK

FATİH ONUR

HERTHA SCHWARZ

KONRAD STAUNER

SONDERDRUCK

BIERING & BRINKMANN

Wissenschaftlicher Beirat

Angelos Chaniotis

Denis Feissel

Christian Marek

Stephen Mitchell

Kent J. Rigsby

Emmanouil Voutiras

Manuskripte werden erbeten an die Redaktion

Dr. Hertha Schwarz

Garching Str. 44

80805 München

gephyra@online.de

Direkt aus der Türkei auch an

Prof. Dr. Sencer Şahin

Akdeniz Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Kampüs; TR-07058 Antalya – Turkey

sencersahin@akdeniz.edu.tr

ISSN 1309-3924

Copyright 2010 © by Biering & Brinkmann
Gesamtherstellung Mediahaus Biering GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

www.bieringbrinkmann.de

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Johannes Nollé</i>	
Beiträge zur kleinasiatischen Münzkunde und Geschichte 6-9	7
6. Identitätsstiftendes Heiligtum der führenden Stadtgötter oder Styraxkelter? Noch einmal zum Haupttypus der kaiserzeitlichen Münzen von Selge	8
7. Die Nymphe, die «Nein!» sagte: Zur Eponymie des lykischen Arneai	21
8. Die Brücke von Antiocheia am Mäander	29
9. Eriza und Themisonion	47
<i>Sencer Şahin</i>	
Parerga zum Stadiasmus Patarensis (1): Überlegungen zur Strecke 3 von Sidyma nach Kalabatia	101
<i>Murat Aydaş</i>	
New Inscriptions from Stratonikeia and its Territory	113
<i>Hamdi Şahin</i>	
Ein neuer Meilenstein Diokletians aus dem östlichen Rauhen Kilikien	131
<i>N. Eda Akyürek-Şahin – Sadi Uyar</i>	
Ein neues Bleigewicht aus dem Territorium von Tios in Ostbithynien	137
<i>Serra Durugönül – Deniz Kaplan</i>	
Kilikia'da Bir Amazon Lahdi	149
<i>Altay Coşkun</i>	
Das Edikt des Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus und die Fasten der Statthalter Galatiens in augusteischer und tiberischer Zeit	159
<i>Filiz Dönmez-Öztürk</i>	
Drei neue Inschriften aus Tripolis in Lydien	165
<i>Mustafa Adak</i>	
Korrekturen zur postumen Ehrung des <i>neos heros</i> Gn. Domitius Ponticus Iulianus aus Bithynion/Klaudiupolis	169
<i>Eckhard Meyer-Zwifelhoffer</i>	
Rezension: Hadrien Bru, François Kirbihler & Stéphane Lebreton (Hgg.), L'Asie Mineure dans l'Antiquité: échanges, populations et territoires	175
<i>Konrad Stauner</i>	
Rezension: Altay Coşkun (Hrsg.), Freundschaft und Gefolgschaft in den auswärtigen Beziehungen der Römer (2. Jh. v.Chr. – 1. Jh. n.Chr.)	181

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@aek.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 Σεργέων [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 (Timbria).

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. 10),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 ἐνχωροῖσι 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 Καισαρείου 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 Γαρσύρητις ... 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 διαφαγὸν τὸ ξύλον τὸ μὲν πρῶτον πιτύροις ἢ πρίσμασιν ἐοικός τι ψῆγμα προχεῖ, καὶ σωρὸς συνίσταται πρὸς τῆ ρίζῃ, μετὰ δὲ ταῦτα ἀπολείβεται τις ὕγρασία δεχομένη πῆξιν ῥαδίαν παραπλησίαν τῆ κόμμι· ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ψῆγμα πρὸς τῆ ρίζῃ 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, ἐπαινεῖται 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 stellen 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 Myrostaes 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 ernährender 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 νυμφῶων αἴ τ' ἄλσεα καλὰ νέμονται, | ἢ νυμφῶων αἴ καλὸν ὄρος τόδε ναιετάουσι | καὶ πηγὰς ποταμῶων 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 σπείων ἐροέντων. | τῆσι δ' ἄμ' ἢ ἐλάται ἢ δρύες ὑψικάρῆνοι | γεινομένησιν ἔφυσαν ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρη | καλαὶ τηλεθάουσαι ἐν οὐρεσιν 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 Ernez, 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 Çay 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 <ἐ>στῶ 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[χ]ίας, | εἶ τε γὰ[ρ] ἀθ]ά[νατο]γ[ι] Γέργι δοίη κ[λ]έος 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, habe,¹²⁶ 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 ΜΕΑΝΔΡΟC 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 1, 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 Getreidereichum 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, *Αρχαιότης 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 Ἑρμοῦπόλεως καὶ Ἡλιουπόλεως καὶ τῶν τοιοῦτων. 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 ἔψικισεν 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] | [Μ]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 Kephallener. 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 Knopupolis 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 χρησμὸν 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 θυσία, 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 OVHΠOC; 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, ΓAΛΛIHN rechts. Brustbild des Kaisers mit Strahlenkrone, Panzer und Mantel rechtshin». — Rs. «ANTI links, O|XE rechts, ΩN im Abschnitt. Zwischen zwei Börsen Spielurne mit Palmzweig und der Inschrift ΓAΛΛIHN(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 ΓAΛΛI-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 latinischen 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 παρθένους 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· ἣν 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 Kaÿstrodoros 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 Μαιάνδρου 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 ANTON€IN; drapierte Büste des Commodus mit Lorbeerkranz n. r. — Rs. ΓΡΑ ΤΙ ΚΛΑ[VΔΙΟV] - ΠΑΡΔΑΛΑ - €ΠΙΖΗΝΩΝ (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 Pendants AV(τοκράτωρ) ihren Niederschlag gefunden; der Augustusname bzw. die griechische Entsprechung C€B(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 ANTONĒIN(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 ΕΡΙΖΗΝΩΝ 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]τους εὐ[νο]ϊαν καὶ [τῆν]	<i>seines Wohlwollens ihnen gegenüber und wegen</i>
	ἐα[υτῶν] εὐσέβειαν] θε[οῖ]ς [π]ᾶσιν.	<i>ihrer Frömmigkeit allen Göttern.²⁶⁶</i>

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 δῆμῳ | [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, dass 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 nö. 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 Cibyratarum 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 vertrauensereckend 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 Kibyris, 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 Kibyris, Pisidien, Pamphylien, Lykien und der Kabalis zugewandt.³³⁹ Letztlich hat unsere Untersuchung jene Vermutung bestätigt, die bereits Louis Robert der *«communis opinio»* entgegeng gehalten 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 hineinragen, 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 (≪Gerstendorf³⁴²) 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. ΘΕΜΙΣΙΟΝΙ-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‘ (Ὅσιος 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 präsenste 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. epiphane 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 themisoneischen Münzbild findet ihre Erklärung in einer Geschichte bei Pausanias, in der der Perieget in einem Exkurs über berühmte Höhlen uns von der Rettung der Themisoneer durch Apollon, Herakles und Hermes erzählt: *Als das Heer der Kelten Ionien und seine Grenzgebiete bedrängte und plünderte, seien ihnen, so erzählen die Themisoneer, Herakles, Apollon und Hermes zu Nothelfern geworden. Denn diese zeigten denen, die die städtischen Ämter führten, in Träumen eine Höhle und befahlen den Themisoneern, 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 φέρει οὔτε ἐπὶ πολλὴ ἀγῆ δίεισι τοῦ ἡλίου, τοῦ τε ὀρόφου τὰ πλείονα ἐγγυτὰ τοῦ ἐδάφους γίνεταί. 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. Johné – 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. Johne – 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, Themisionion E. Ohlshausen, *DNP* 12/1, 2002, s.v. Themisionion, 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 Patarensis. 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 Themisonion: 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 Nüsmatiği 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, kentin 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.

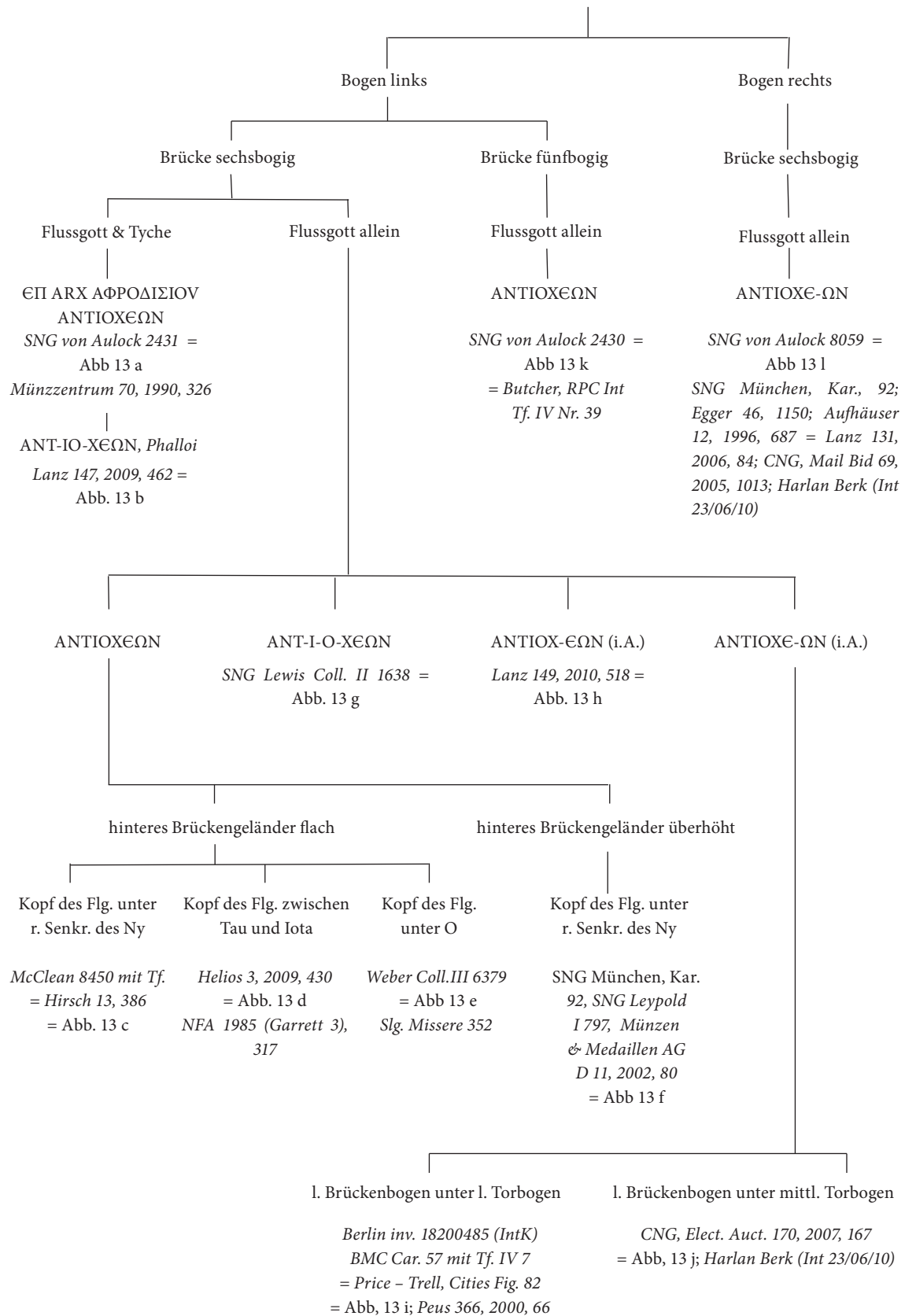
Makalenin üçüncü ve son bölümünde ise Karia kenti Antiokheia yakınlarında, Menderes Nehri üzerindeki taş köprü incelenmektedir. Kentin Decius'tan Gallienus'a kadar basılan sikkelerinde betimlenen bu köprüden Strabon da bahsetmektedir. Makalede köprünün, Menderes Vadisi'ndeki bütün batı-doğu yol sistemi 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, kentin 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

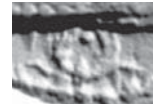

1 k (180%)

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

6

Selge 7 a-c

7 a

7 b

7 c (200%)

8 Arneai Übersichtskarte

9 Arneai

10 Arnei

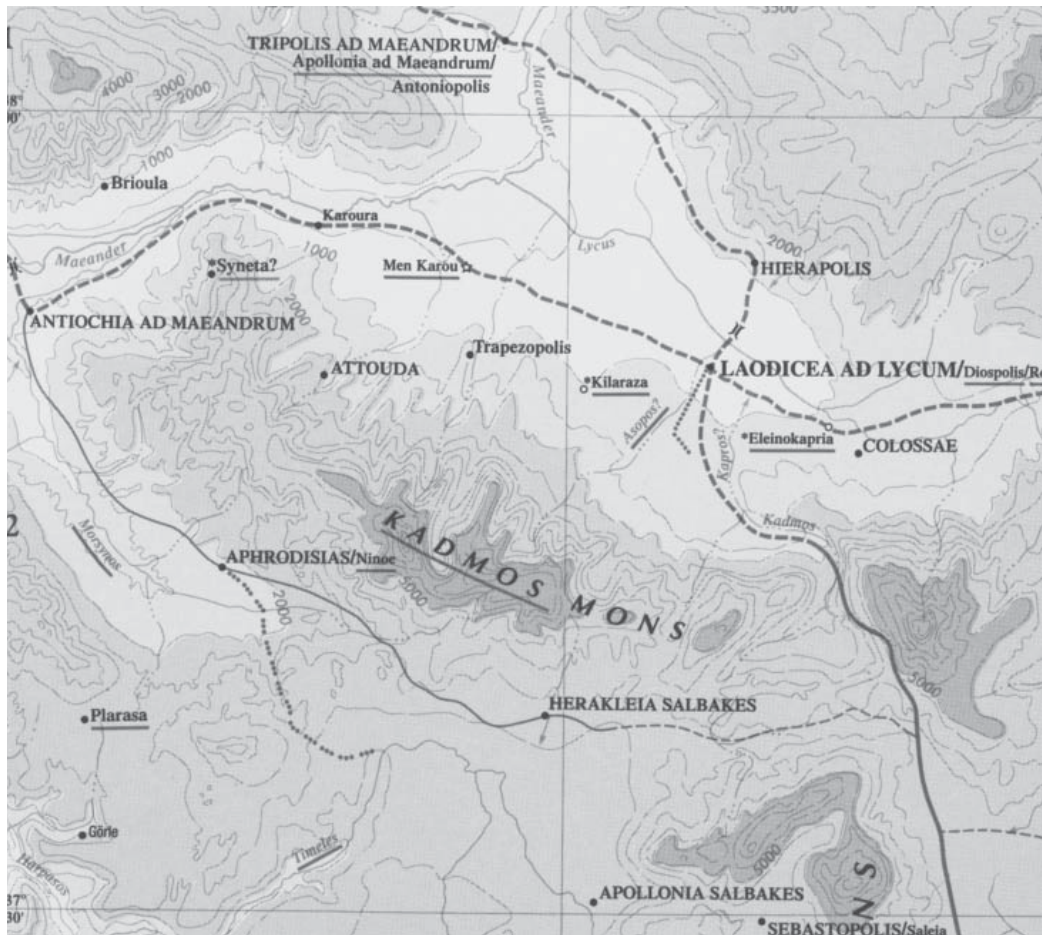

10 a

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%)

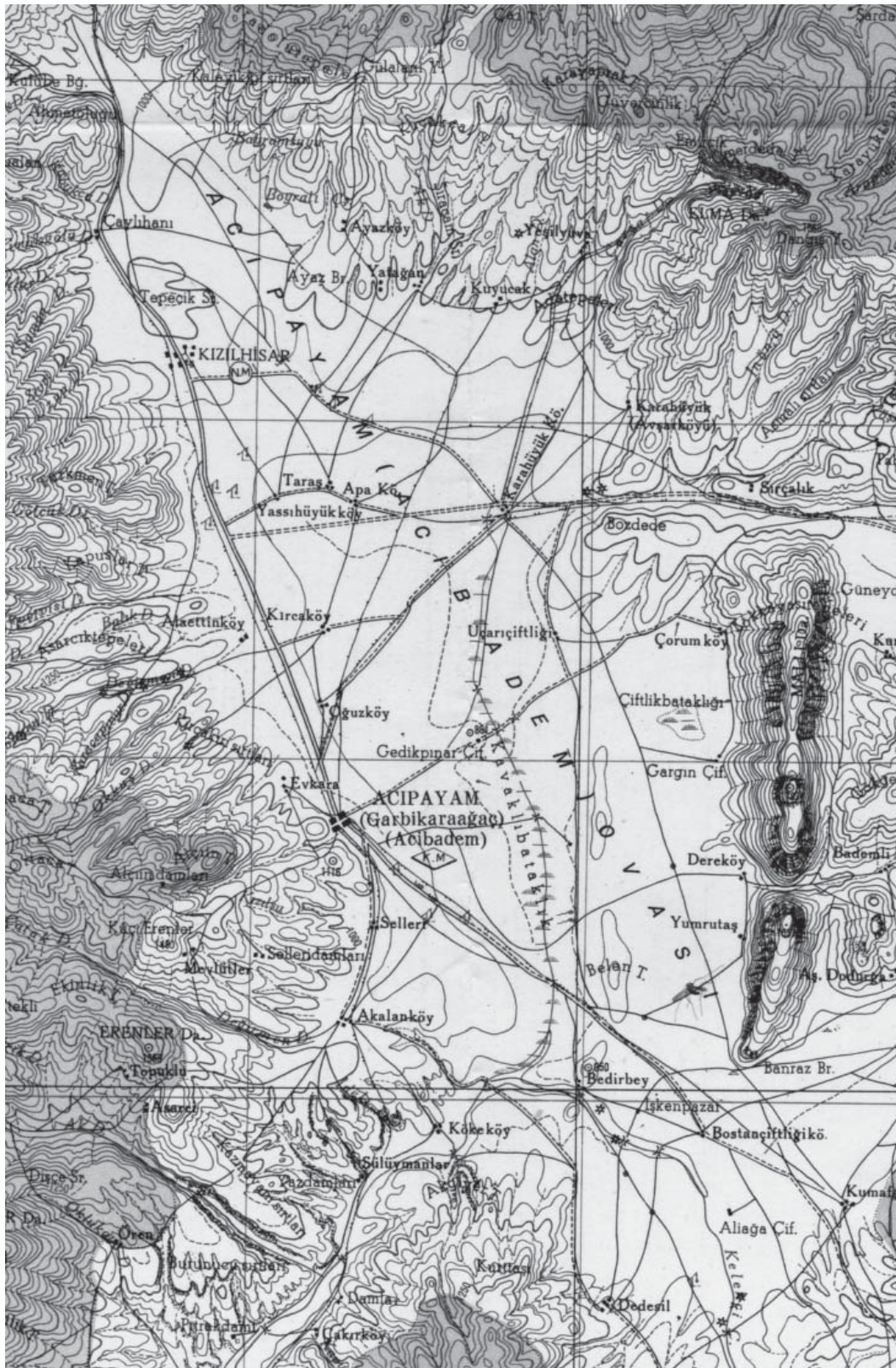

29 d

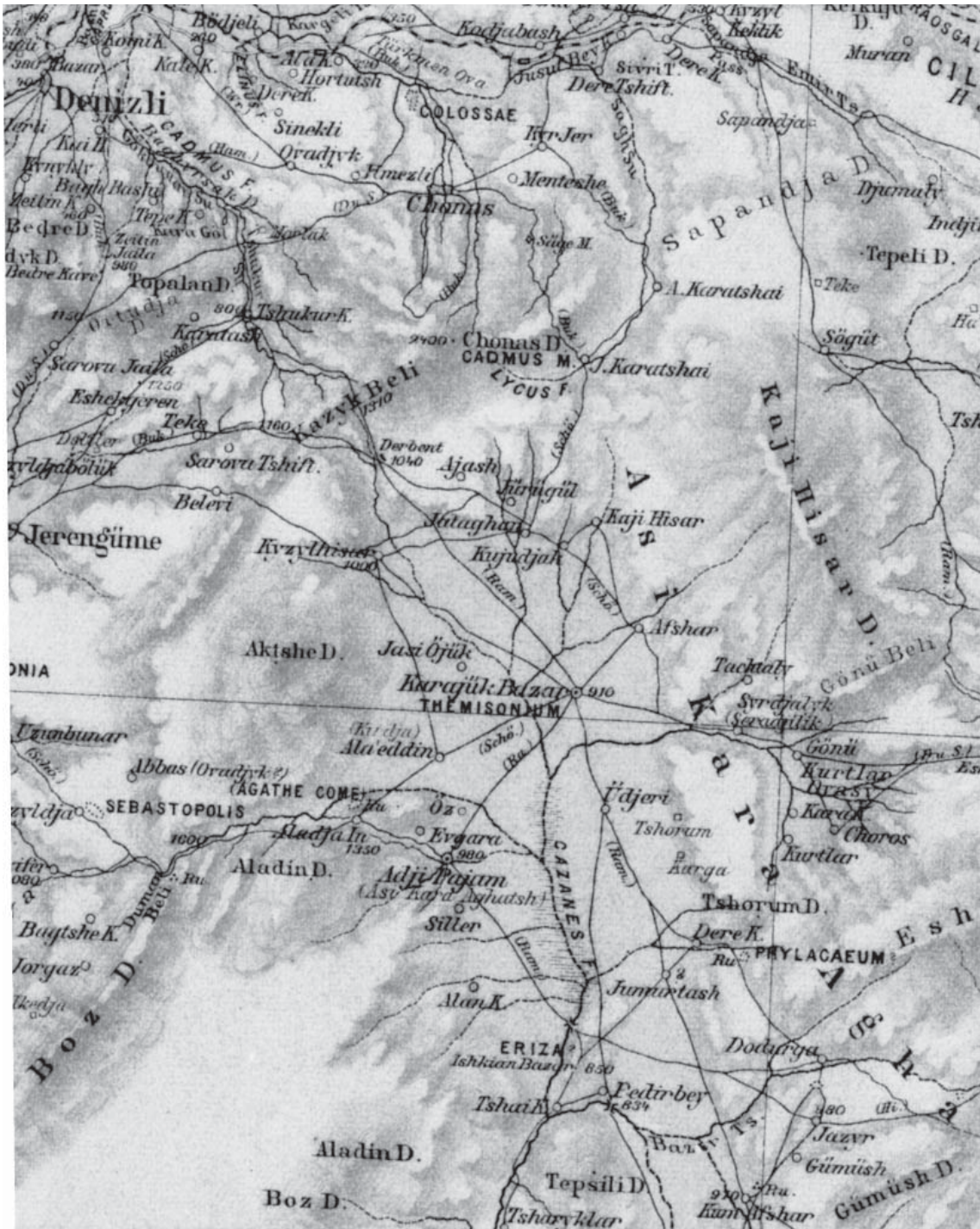
30 Der Skamander

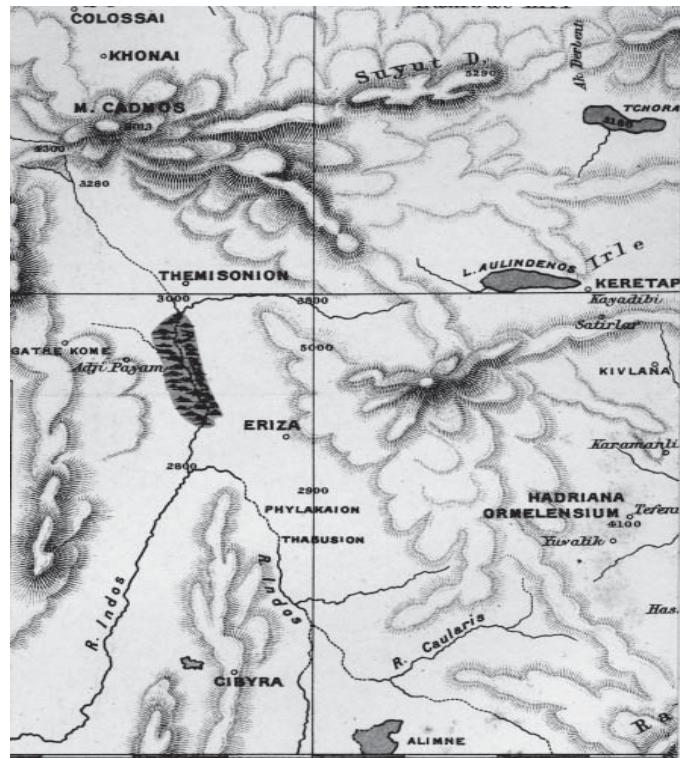
31 Die Acipayam-Ebene (türkische Karte)

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

Sencer ŞAHİN*

PARERGA ZUM STADIASMUS PATARENSIS (1)

ÜBERLEGUNGEN ZUR STRECKE 3 VON SIDYMA NACH KALABATIA

Abstract: It is peculiar that the Patara – Xanthos – Sidyma – Kalabatia (STR 1-3) route was placed at the top of the list of itinera mentioned on the Stadiasmus Patarensis. It is also remarkable that, during the annexation of the country, of all Lycian cities only Sidyma was linked to the coast by a new road. Kalabatia, Sidyma's port town, is situated in difficult terrain at the end of an impasse from where exit is possible only by sea. This article connects the construction of said road to the military background against which the Stadiasmus was set up and inquires into the reasons for this undertaking. It is possible that rebels infested the Sidyma countryside, so that Veranius had roads built there first in order to provide access to this region and bring it thereby under control. This view also lends meaning to a passage in Veranius's *cursus honorum* where it says that during his governorship in Lycia Veranius conquered and destroyed a stronghold. It is suggested that the acropolis hill of Sidyma may be identical with this rebel stronghold.

Vorbemerkung: Mit diesem Artikel beginnen wir eine neue Schriftenreihe mit dem Titel «Parerga zum Stadiasmus Patarensis», mit der wir beabsichtigen, unsere im Rahmen der Stadiasmusforschung erzielten Ergebnisse in Lykien möglichst zügig der Wissenschaft vorzulegen. Dem folgenden Aufsatz werden andere Studien über Neufunde von Inschriften in Sidyma und seiner Umgebung, von Inschriften aus Lydai wie auch Ergebnisse der historisch-geographischen und epigraphischen Forschungen im westlichen Teil des zentralen Lykiens folgen. Die Mitarbeiter unserer «Forschungsstelle für mediterrane Sprachen und Kulturen der Universität Akdeniz» in Antalya führen diese Forschungen im Rahmen eines von «The Scientific and Technological Research Council of Turkey» (TÜBİTAK) unterstützten und zunächst auf drei Jahre befristeten Forschungsvorhabens durch. Die Forschungslizenz wurde vom Türkischen Kultusministerium erteilt.

Nach welchem Arbeitsplan die Truppen des Veranius – wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit einheimischen Fachleuten – die Straßen in Lykien gebaut haben und ob sie dabei dem Bau mancher Straßen Vorrang eingeräumt haben, ist aus dem Text der Bauinschrift des Stadiasmus nicht ersichtlich. Das kaiserliche Unternehmen, Lykien mit Straßen zu durchziehen, war vor allem militärisch motiviert.¹ Betrachtet man das Straßenverzeichnis des Stadiasmus unter diesem Aspekt, so ist es selbstverständlich, dass die claudischen Ingenieure zuerst den Bau jener Straßen in Angriff nahmen, die für die militärischen Operationen der Truppen im Lande notwendig waren. Trotz des chaotischen Aufbaus der Itinera des Stadiasmusmonuments² gewinnt man – wenn man die Reihenfolge der Itinera auf dem Monument dafür als ein Kriterium nimmt – den Eindruck, dass der Bau der Straßen

* Professor (em.) Dr. Sencer Şahin, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, TR- 07058 Antalya (Kampus). Johannes Nollé danke ich sehr herzlich für seine Hinweise (besonders für die Anm. 9) und Verbesserungen.

¹ Vgl. Şahin – Adak, *S(tadiasmus) P(atarensis). Itinera Romana Provinciae Lyciae*, İstanbul 2007, 16 ff. (im Folgenden wird als SP abgekürzt).

² Vgl. SP, S. 12 und 14 f.

in den westlichen Gebieten des Xanthostales³ dem Straßenbau in den östlichen Regionen desselben vorangegangen ist. Diese Vermutung wird auch dadurch gestützt, dass z. B. eine Brücke bei Oinoanda erst fünf Jahre nach der Aufstellung des Stadiasmusmonuments im Jahr 45 n. Chr. fertiggestellt wurde⁴, manche Straßen zwischen dem Myros- und dem Arykandos-Tal zu derselben Zeit noch nicht vollendet waren⁵ und von der Strecke 42 in Ostlykien erst ein Fünftel gebaut war.⁶ Ferner lässt sich beobachten, dass die Wiedergabe der ersten 16 Itinera sich von der der folgenden dadurch unterscheidet, dass man in diesen Itinera vor und nach ΣΤΑΔΙΑ immer ein Blatt plaziert hat, um die Entfernungsangaben hervorzuheben. Die unterschiedliche Präsentation dieses Listenteils könnte dadurch entstanden sein, dass die Ergebnisse der Vermessungen ab Strecke 16 von einer späteren Vorlage, die sich in diesem Detail von dem Beginn der Liste unterschied, auf den Stein übertragen wurden.

Die westlykischen Itinera auf dem Stadiasmusmonument von Patara beginnen also mit folgender Aufzählung der Strecken⁷:

STR 1	ἀπὸ Πατά[ρων εἰς Ξάνθον	↔	στάδι]α	↔	νς´
STR 2	ἀπὸ Ξάνθ[ου εἰς Σίδυμα	↔	στ]άδια	↔	ρδ´
STR 3	ἀπὸ Σιδύμων ε[ἰς Καλαβατί]αν	↔	στάδια	↔	κδ´
STR 4	ἀπὸ Ξάν[θου εἰς Πίναρα	↔	στά]δια	↔	[ρλ]ς´
STR 5	ἀπὸ Ξάν[θου εἰς Τλώ	↔	στάδ]ια	↔	ρνβ´

Wie man sieht, sind die ersten drei Strecken zwischen Patara und Kalabatia fortlaufend in einem Zug und sehr wahrscheinlich zuerst gebaut bzw. vermessen worden, falls die Reihenfolge der Itinera, wie eben bemerkt, mit der Realisierung der Straßen identisch ist. Auf jeden Fall hat man diese drei Strecken, aus welchem Grund auch immer, an die Spitze der Itinera-Liste des Stadiasmus gestellt. Im Folgenden gilt es nun zu untersuchen, ob die Ursache für diese Anordnung in den militärischen Operationen des Veranius zu suchen ist, die er gegen rebellierenden Volksgruppen in dieser Region führen musste.

Kalabatia, d. i. die kleine Bucht beim heutigen Sancaklık İskelesi, liegt geographisch in einer so ungünstigen Lage, dass der Bau einer kostspieligen Straße dorthin unter normalen Umständen nicht in Frage gekommen wäre. Diese recht unbedeutende Hafenanlage lag in der Antike auf dem Territorium von Sidyma am Vorgebirge (promunturium) von Kragos und Antikragos⁸. Der Ortsname scheint griechischen Ursprungs zu sein, zusammengesetzt aus den Wörtern κάλα und βατ(ε)ία, etwa in der Bedeutung «Platz mit schönem Brombeergestrüpp» (Καλαβατία).⁹ In der Tat ist das Küstengebiet um Sancaklık İskelesi, wie bereits sein griechischer Name es signalisiert – durch dichtes Brombeergestrüpp ist nämlich kein Durchkommen! –, auch heute noch wegen der dichten Macchia unwegsam

³ Ungefähr handelt es sich um die Strecken (STR) 1-20 in SP, 39.

⁴ SP, 168.

⁵ Vgl. SP, *Exkurs* 3, 211 ff.

⁶ SP, 214 ff.

⁷ Vgl. SP, 38-39.

⁸ Vgl. SP, 97.

⁹ Zur Verbreitung der von ἡ βάλτος «Brombeerstrauch» abgeleiteten Namen mit βατή, βάτεια oder βατία vgl. den attischen Demos Βατή (Demos der Phyle Aigeis, vgl. J.S. Traill, *The Political Organization of Attica* [Hesp. Suppl. XIV], Princeton 1975, 39), Ilias II 813 (W. Leaf, *Strabo on the Troad*, Cambridge 1923, 175 f.) und das Βατίνητον in Priene (IvPriene Nr. 37, 102, 125 und 500) und dazu L. Grasberger, *Studien zu den griechischen Ortsnamen*, Würzburg 1888, 242. L. Zgusta, *Kleinasiatische Ortsnamen*, Heidelberg 1984, 214 § 411 will den Namen mit καλαβάς, καλαβώτης Eidechse in Verbindung bringen, was weniger überzeugend ist.

und schwer passierbar. In dem *Stadiasmus maris magni* 494 ist der Name zwar in *Kalabantia* entstellt – was ein Reflex der veränderten Aussprache des Griechischen ist –, die orthographisch korrekte Form ist aber, wie die Inschriften lehren, *Kalabatia* gewesen: In der berühmten Festrede des Hieron¹⁰, die in Sidyma in Stein gemeißelt wurde, werden die Einwohner des Ortes als [Καλ]αβατιανοί bezeichnet. In einer neugefundenen Grabinschrift aus Sidyma wird der Grabherr als Kalabattianos genannt, dazu demnächst mehr in den Parerga zum SP (2)

Wie man der oben wiedergegebenen Streckenliste des *Stadiasmus* entnehmen kann, registriert SP hinter Sidyma eine Strecke (STR 3), deren Zielort am Ende einer Sackgasse, d. h. an der Küste liegen muss. Weil der betreffende mittlere Block des *Stadiasmus*-Monument immer noch vermisst wird und am linken Rand des rechts davon stehenden Blocks von dem Namen des Zielortes der von Sidyma ausgehenden Strecke nur noch die Akkusativendung –AN deutlich zu lesen ist, hatten wir die Zeile als ἀπὸ Σιδύμων ε[ἰς Καλαβατί]αν¹¹ στάδια κδ´ hergestellt. Man könnte dort auch an eine Ergänzung wie ἐ[πὶ θάλασσ]αν denken.¹² In der STR 3 sind die Buchstaben deutlich kleiner (0.065 m) und dichter geschrieben als bei STR 1-2 und 4-5 (0.08 m), so dass in der Lücke sicherlich viel mehr Buchstaben verloren gegangen sein müssen als in den anderen. Während jede Zeile auf dem erhaltenen linken Block 6-7 Buchstaben zählt (Z. 1 ΑΠΟΠΑΤΑ| Z. 2 ΑΠΟΞΑΝΘ| Z. 4 ΑΠΟΞΑΝ| Z. 5 ΑΠΟΞΑΝ), stehen in Z. 3 elf, also doppelt so viele Buchstaben, was bedeutet, dass in der Lücke dieser Zeile Platz ca. für 21/22 Buchstaben vorhanden ist. Daher besitzt die Ergänzung ε[ἰς Καλαβατί]αν mehr Wahrscheinlichkeit als ἐ[πὶ θάλασσ]αν, allerdings mit einem Zusatz, da auch diese Ergänzung die Lücke nicht ausfüllen kann. Man könnte beide Ergänzungen verbinden und etwa an ε[ἰς Καλαβατίαν ἐπὶ θάλασσ]αν denken. Die Annahme, dass diese Strecke auf Grund unserer literarischen und epigraphischen Zeugnisse bei einem Hafentort namens Kalabatia in einer Sackgasse endete, wird durch die Entfernungsangabe des *Stadiasmus* und die topographischen Gegebenheiten der Gegend so trefflich bestätigt, dass wir die Sancaklık İskelesi (s. unten die Karte) als Zielort der STR 3 und mit Kalabatia, dem Hafen von Sidyma, identifizieren dürfen.¹³ Diese aus der Überlieferung gewonnene Annahme wurde auch durch unsere topographische Untersuchungen in dieser Region bestätigt, weil wir zwischen Sidyma und Sancaklık İskelesi tatsächlich eine gepflasterte Straße aus der römischen Kaiserzeit feststellen konnten. Die Reste jener alten Straße sind am Nordhang des Akropolisberges von Sidyma erhalten geblieben, die durch das Tal von Boğaziçi zunächst zum Weiler Bakacak führt. Über längere Partien erhaltene Reste einer alten Straße konnten wir besonders auf dem Talgrund nahe Bakacak, ca. 450 m über NN, feststellen und bei Sancaklık İskelesi, wo wir auf zahlreiche Serpentinaen am steilen Berghang stießen (Abb. 4-6). In Sancaklık sind neben den Ruinen einer kleinen Siedlung aus römisch-byzantinischer Zeit auch die Reste einer teilweise auf dem gewachsenen Fels angelegten Anlegestelle erhalten geblieben (Abb. 2-3). Der steile Berghang ist für Landwirtschaft nicht geeignet. Eine Wasserquelle fehlt, so dass die Siedlungsmöglichkeiten an diesem Ort äußerst beschränkt sind. Weder als Hafen noch als Siedlungsraum kann Kalabatia von Bedeutung gewesen sein.

Trotz dieser eher ungünstigen Voraussetzungen haben die Römer unter Claudius dorthin eine gepflasterte Straße gebaut. Dieser Sachverhalt wird noch merkwürdiger, wenn man feststellt, dass der Streckenbau zwischen Sidyma und Kalabatia ein völlig isolierter Fall in dem gesamten Bauprogramm ist, das der *Stadiasmus* überliefert. Unter den 65 Strecken des *Stadiasmus* gibt es sonst kein einziges

¹⁰ TAM II 2, Nr. 174 E Z. 1; dazu SP, 129 Anm. 153 mit Literatur. «Kalabantia» wurde in der Spätantike Kalabadja ausgesprochen, genauso wie Antalya Adalja.

¹¹ SP, 38-39 (vgl. auch 132) steht für STR 3 vorsichtigere Form: ἀπὸ Σιδύμων ε[ἰς ? Καλαβατί]αν.

¹² Vgl. SP, STR 48; dazu unten Anm. 14.

¹³ Dazu Şahin – Adak, *Stadiasmus Patarensis*, 128 f.

Beispiel dafür, dass eine Strecke vermessen bzw. gebaut wurde, die eine Binnenstadt mit ihrem nächsten Hafen an der Küste verbindet.¹⁴ Die markantesten Beispiele hierfür sind die Städte mit ihren Häfen Phellos mit seinem Hafen Antiphellos, Kyanaei mit Aperlai und Myra mit Andriake¹⁵. Auch die benachbarte Bergstadt Pinara, die sicherlich eine viel bedeutendere Stellung innerhalb des Lykischen Bundes besaß als Sidyma, hat im Rahmen des SP keine Straßenverbindung zur Küste besessen, obwohl der *Stadiasmus maris magni* direkt hinter Kalabatia einen Ort namens Perdikia als nächste Hafenanlage angibt.¹⁶ Dieser Ort, der offenbar auf dem Territorium von Pinara lag und ihm als Hafen diente,¹⁷ besaß sicherlich bessere Voraussetzungen für Besiedlung und Wirtschaft als Kalabatia. Es gehörte offenbar nicht zum Konzept des im *Stadiasmus* reflektierten Straßenbauprogramms, Verkehrsverbindungen zwischen der Binnenstadt und einem Hafen an der Küste zu schaffen, da der eigentliche Beweggrund des römischen Unternehmens nicht die ökonomische Verbesserung der Infrastruktur des Landes war, sondern in erster Linie die gewaltsame Unterdrückung aufständischer Volksgruppen. Vor allem wegen der anvisierten Beschleunigung der Truppenbewegungen wurde die Erschließung des Landes mit Verkehrswegen betrieben.

Angesicht dieser Überlegungen fragt man sich, warum man dem Bau der Strecken Patara-Xanthos-Sidyma-Kalabatia eine solche Priorität einräumte und warum allein Sidyma durch eine Verkehrsstraße mit der Küste verbunden wurde.

Wenn man diese Beobachtung unter dem Aspekt der militärischen Aufgaben des Veranius beurteilt, so ist es klar, dass er zuerst dem Bau bzw. Ausbau jener Strecken Vorrang geben musste, die aufgrund seiner Operationen gegen aufständische Volksgruppen von militärischer Bedeutung waren. Dass als Nachschubhafen nicht Phaselis oder Andriake, sondern Patara ausgewählt wurde, hat sicherlich auch mit der Lokalisierung des Aufstands zu tun: Offensichtlich hatten die römerfeindlichen Aufstän-

¹⁴ Ein Vergleichsfall wäre vielleicht die STR 48 ἀπὸ Ὀνοβάρων ἐπὶ θαλάσσεια[ν] στάδια []. Grund des Baus dieser Strecke war aber sicherlich nicht, den kleinen Ort Onobara mit einer Reede am Meer zu verbinden. Die steile Felsküste dieser Region, etwa gegenüber der Sıçan Adası (Nesos Lyrnateia/Attelebusa), ist weder für eine Anlegestelle noch für eine kleine Küstensiedlung geeignet. Diese Straße wurde lediglich deshalb gebaut, um die östlichsten Grenzorte Lykiens, nämlich Trebenna und Onobara mit der pamphyliischen Küstenstraße zu verbinden; vgl. SP, 237 f. Deshalb ist ihr Fall nicht mit dem des Baus der Strecke von Sidyma nach Kalabatia zu vergleichen.

¹⁵ Man könnte das Fehlen solcher Strecken im *Stadiasmus* natürlich auch damit begründen, dass die Verbindungsstrecken zwischen Phellos – Antiphellos, Kyanaei – Aperlai oder Myra – Andriake während des Bauunternehmens der im *Stadiasmus* aufgelisteten Straßen bereits existierten und voll intakt waren, weswegen man sie nicht in das Bau- bzw. Vermessungsprogramm des Veranius aufgenommen hätte. Eine solche Annahme (so von E. Rinner, in: G. Graßhoff – F. Mittenhuber [Hg.], *Untersuchungen zum Stadiasmus von Patara*, Bern 2009, 247) ist deswegen abzulehnen, weil sie vorclaudische Existenz oder Tauglichkeit u. a. auch der wichtigsten Strecken, so z. B. Patara – Xanthos, Xanthos – Tlos, Xanthos – Telmessos, Patara – Phellos etc. in Frage stellen würde, was sicherlich falsch ist. Das claudische Straßenbauprogramm in Lykien war vorwiegend militärisch motiviert und daher ging es hauptsächlich darum, manche Strecken ganz neu anzulegen, wenn militärische Operationen dies notwendig machten, die vorhandenen aber zu sanieren und alle Strecken in voller Länge zu vermessen (SP, S. 16 ff.). Von einem partiellen Straßenbau im *Stadiasmus* ist also keine Rede, wie von Rinner, op. cit. angenommen wird. In dem Fall der Strecke von Idebessos nach Kitanaura (STR 42) ist nur davon die Rede, dass die Straße – die ca. 30 km lang sein musste –, in der Zeit der Erstellung des *Stadiasmus*-Monuments in Patara nur über 32 Stadia (= ca. 6 km) fertiggestellt war (SP, 214 ff.). Bei dieser Strecke handelte es sich sicherlich nicht um eine «Erneuerung» einer «bereits länger bestehenden Strasse» (so bei Rinner), sondern, wie auch aus dem finiten Verbum κατεσκευάσται (also nicht ἐπεσκευάσται) hervorgeht, um einen Neubau. Dass es hier in vorclaudischer Zeit keine gebaute Straße gab, ist verständlich, weil die ganze Region früher termessisch war und sehr wahrscheinlich erst von Claudius der Provinz Lykia zugeschlagen wurde.

¹⁶ *Stadias. maris magni* 494: ἀπὸ Ἱερᾶς ἄκρας εἰς Καλαβα{ν}τίαν στάδιοι λ´ ἀπὸ Καλαβα{ν}τίων εἰς Περδικίας ν´.

¹⁷ Steph. Byz. s.v.: Περδικία χώρα καὶ λιμὴν Λυκίας. Vgl. Ruge, RE XIX,1, 589-590; Hellenkemper – Hild, TIB 8, 793 s.v. Perdikia. Mehrmals werden einzelne Personen aus Perdikia (Περδικίαθεν) in den Inschriften von Kaunos erwähnt: Marek, IvKaunos, 83 mit Anm. 67.

dischen sich vorwiegend im lykischen Kerngebiet, also im Xanthos-Tal und seinem Umland verschanzt. Aus den Worten Λύκιοι ... ἀπαλλαγέντες στάσεως καὶ ἀνομίας καὶ ληστειῶν διὰ τὴν θείαν αὐτοῦ πρόνοιαν der Widmungsinschrift des Stadiasmusmonuments geht hervor, dass diese Befreiung der Lykier «vom Aufruhr und der Gesetzlosigkeit und Räuberunwesen» nur durch militärisches Einschreiten des Veranius gegen «die gesetzlose Volksmenge» (τὸ ἄκριτον πλῆθος) durchgesetzt werden konnte. Es ist anzunehmen, dass die Rebellen sich während der militärischen Operationen der Römer in eine oder mehrere Burganlagen der äußerst gebirgigen Landschaft dieser Region zurückgezogen hatten und massiven Widerstand leisteten. In diesem Zusammenhang verdient eine Stelle der leider nur fragmentarisch erhaltenen Grabinschrift des Veranius große Aufmerksamkeit, in der von Eroberung und Zerstörung einer Festung in einer Ortschaft der Tracheoten die Rede ist und diese Aktion als militärischer Erfolg des Veranius direkt am Beginn seines Cursus hervorgehoben wird: - - - *castellum* - - - *Tr]acheotarum expugnatum delevit*[- - -.

In der modernen Forschung hat man *tr]acheotarum* stets mit dem Rauhen Kilikien (ἡ τραχεῖα Κιλικία) in Verbindung gebracht, was allerdings von Mustafa Adak überzeugend widerlegt wurde.¹⁸ Diese zerstörte Festung soll man auch m. E. eher in Lykien suchen, weil die militärischen Operationen des Veranius mit ziemlicher Sicherheit nur auf Lykien beschränkt waren. Es ist doch höchst unwahrscheinlich und wäre kurios, wenn in diesem *cursus honorum*, in dem die bekleideten Ämter und vollbrachten Taten chronologisch angeordnet sind, nur militärische Erfolge außerhalb seiner eigenen Provinz genannt würden, nämlich in Kilikien und Asien [Kibyra]), von den Taten und Erfolgen in seinem eigentlichen Amtsbereich Lykien aber mit keinem Wort die Rede wäre, obwohl die gewaltsame Unterdrückung der Stasis in diesem Lande die Kernaufgabe seiner fünfjährigen Statthalterschaft bildete. Deswegen ist es nur natürlich, wenn man davon ausgeht, dass in der Lücke der Inschrift direkt hinter der Nennung seiner Amtstitulatur und Amtszeit in Lykien (*quinq[ue]nnio pr[a]efuit*), wo er tatsächlich fünf Jahre (43/44-47/48) als *legatus Augusti pro. pr.* tätig war, der erfolgreichen Amtsführung in seiner eigenen Provinz gedacht wird. Dazu würde die Ortsbezeichnung *tr]acheotarum* auf keinen Fall als ein Hindernis angesehen werden, weil ἡ τραχεῖα genau so gut zu der Landesnatur der Lycia¹⁹ passt wie zu der von Cilicia. Daher ist die betreffende Stelle in seiner Grabinschrift als - - - *in Lycia castellum* - - - *Tr]acheotarum expugnatum delevit* [- - - zu verstehen.²⁰

Mit *tr]acheotarum* ist wahrscheinlich jener Teil des ἄκριτον πλῆθος (*infima plebs*) bezeichnet, der sich irgendwo in Lykien in den Bergen verschanzt hatte und der römischen Macht Widerstand leistete. Bei einer solchen Annahme ist es nicht schwierig, sie mit einem *castellum* oder *oppidum* in der äußerst gebirgigen und in der frühen Kaiserzeit vielleicht ganz und gar unwegsamen Region von Sidyma in Verbindung zu bringen. Gerade der Akropolishügel (Höhe ca. 850 m) dieser Stadt scheint alle Voraussetzungen für eine solche Festung zu erfüllen. Am Westende des Bergkessels von Sidyma erhebt sich dieser Burgberg steil in die Höhe. Sein Gipfel wird teilweise von schroffen Felswänden gebildet (Abb. 7-8); heute ist er mit einem mächtigen Mauerring aus byzantinischer Zeit befestigt (Abb. 9). An manchen Stellen sind aber auch Mauerreste aus klassisch-hellenistischer Zeit erhalten geblieben (Abb. 10). Benndorf beschreibt diesen Akropolisberg mit folgenden Worten: «Nach Norden fällt er in jähem durch mehrere Absätze ununterbrochenem Rückgrate in die Tiefe des westöstlichen Querthales ab, ...».²¹ «Die Akropolis allerdings hat merkwürdiger Weise nicht das Geringste aus

¹⁸ SP, 63 ff. mit Text und Literatur.

¹⁹ Vgl. Strabon XIV 3,2 und SP, 67 Anm. 79.

²⁰ So G. Alföldy, in CIL VI Nr. 41075.

²¹ O. Benndorf – G. Niemann, Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratien (Reisen im südwestlichen Kleinasien, Bd. I), Wien 1889, 59.

früherer Zeit bewahrt. Auf der Kuppe fanden wir nur sehr zerstörtes unbestimmbares Gemäuer mit hartem von Ziegelscherben durchsetztem Mörtel, ... und auch der theilweise erhaltene Mauerring, welcher weiter unten den Absturz der Felsen supplirt und abwechselnd mit dreieckig oder viereckig vorsprengenden Bastionen verstärkt ist, hat die gleiche Construction aus byzantinischer Zeit. ... Die ganze Fortification galt also einer älteren Stadt, welche auf die Höhe oder Abhang des Akropolisberges beschränkt war». ²² Diese Beschreibung sowie unsere Beobachtungen vor Ort deuten eher darauf hin, dass auf dem Akropolisberg eine gewaltsame Zerstörung stattgefunden hat und der Ort in der Kaiserzeit unbesiedelt geblieben ist.

In diesem Zusammenhang könnten die Römer bei der sicherlich längere Zeit in Anspruch nehmenden Belagerung der Akropolis von Sidyma eine Behelfsreedee in Kalabatia angelegt haben, um den benötigten Nachschub mit kriegswichtigen Gütern zu verstärken und zu sichern und zugleich Flüchtlingen die Flucht über See zu verwehren. Zu dieser Annahme passt auch, dass das Toponym Kalabatia griechisch und nicht lykisch ist, d.h. der Ortsname scheint verhältnismäßig jung zu sein.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die Stadt Sidyma noch während der Amtszeit des Veranius demonstrativ mit imperialen Monumenten ausgestattet wurde: Es wurde ein Sebasteion gebaut und θεοῖς σωτήρσι Σεβαστοῖς ἐπὶ Κο[ῖνου Οὐραν]ίου πρεσβευτοῦ | Τιβερίου Κλαυδίου Καίσα[ρος Σεβαστο]ῦ ἀντιστρατήγου ²³ geweiht. ²⁴ Das Volk und der Rat von Sidyma ehrten Kaiser Claudius als θεὸς Σεβαστός - - - καὶ σωτὴρ τοῦ παντὸς κόσμου. ²⁵ Ebenfalls in dieser Zeit werden der Leibarzt und Freigelassene des Kaisers Claudius, Tib. Claudius Epagathos, und sein Sohn Tib. Claudius Livianus in Sidyma aktiv, wo sie eine Säulenhalle zu Ehren des Kaisers stiften. ²⁶ Dieselben errichteten auch eine Statue des Kaisers und bezeichneten ihn in der zugehörigen Inschrift als ihren Wohltäter. ²⁷ Unmöglich ist es, zu entscheiden, ob man alle diese Monumente zu Ehren des Claudius als eine bereitwillige Loyalitätserklärung seitens der «römerfreundlichen und kaiserliebenden» Sidymeer gegenüber dem als Befreier der Lykier stilisierten Römerreich verstehen will oder ob diese Denkmäler eher eine Demonstration des imperialen Machtanspruchs seitens der neuen Herren des Landes waren und mehr oder weniger gefordert, wenn nicht gar verordnet wurden. Die erstere Annahme würde sich empfehlen, wenn wir sicher sein könnten, dass Sidyma die Heimat des Tib. Claudius Epagathos war und die «Aristoi» der Stadt auf ihn als einen willkommenen Vermittler zwischen ihnen und dem Kaiserhaus zurückgreifen konnten. In diesem Fall böte es sich an, die Verkehrsverbindung zwischen der Stadt und der Reedee von Kalabatia als ein kaiserliches Geschenk aufgrund dieser Kontakte anzusehen. Es gibt aber bisher keinen sicheren Hinweis darauf, dass Epagathos tatsächlich aus Sidyma stammte oder er und sein Sohn überhaupt das Bürgerrecht von Sidyma besaßen. Möglicherweise agierte er nur im Auftrag des Kaisers, und seine Aufgabe bestand vorwiegend darin, in Sidyma und vielleicht auch in anderen Städten Lykiens den Boden für die Einrichtung des Kaiserkultes zu bereiten. In diesem Sinne wäre er nicht mit dem freigelassenem Arzt des Claudius, Ti. Claudius Tyrannos

²² Op. cit., 60.

²³ TAM II, 1 nr. 177.

²⁴ «In dieselbe Zeit und denselben historischen Kontext» wird auch das Sebasteion von Limyra gestellt, welches ebenfalls θεοῖς σωτήρσι Σεβαστοῖς adressiert ist, allerdings ohne Erwähnung des Statthalters in seiner Amtsfunktion: M. Wörrle, Limyra in der frühen Kaiserzeit, in: Ch. Schuler (Hrsg.), Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz (Denkschriften Akademie Wien Bd. 354), Wien 2007, 88 ff.

²⁵ E. Frézouls – M.-J. Morant, Inscriptions de Sidyma et de Kadyanda (I), Ktéma 10, 1985, 233 Nr. 1 = SEG XXXVII (1987), Nr. 1221.

²⁶ TAM II, 1 Nr. 178.

²⁷ TAM II, 1 Nr. 184.

aus Magnesia am Maiandros, zu vergleichen,²⁸ sondern eher wohl mit dem freigelassenem Priester des Claudius, Ti. Claudius Plokamos aus Ikonion (?), der nach seiner Priesterschaft des Kaiserkultes in Ikonion nach Perge in Pamphylien kam, welches damals noch eine Teilprovinz Galatiens war.²⁹ Plokamos wurde anscheinend mit der Einrichtung des Kaiserkultes in Perge beauftragt und für die erfolgreiche Durchführung von Volk und Rat dieser Stadt geehrt. Epagathos und sein Sohn könnten ebenfalls im Auftrag des Claudius mit einem solchen Auftrag nach Sidyma gekommen sein. Eine Würdigung ihrer Tätigkeit seitens der Sidymeer ist bis jetzt nicht bekannt geworden. Wenn auch der Erbauer bzw. der Dedikant des Sebasteions zwar anonym bleibt, so darf man jedoch mit Sicherheit annehmen, dass hinter dieser Förderung des Loyalitätskultes die Initiative des Veranius stand.

Ich halte es für schwer möglich, die hier skizzierten besonderen Verhältnisse in und um Sidyma während der Annexion Lykiens durch die Römer für bloße Zufälle ohne einen konkreten historischen Hintergrund zu deuten. Vielmehr glaube ich, dass es eine besondere Bewandnis damit hat, dass die Fernstraße Patara - Xanthos - Sidyma - Kalabatia, wie sich abzeichnet, ganz am Beginn der Annexion fertiggestellt wurde und dass in der gesamten Provinz allein Sidyma durch einen Verkehrsweg mit einer Reede an der Küste verbunden wurde. Alles scheint mir darauf hinzudeuten, dass Veranius mit diesen Maßnahmen ein bedeutendes Widerstandsnest lykischer Rebellen von der Verbindung mit der See abschneiden und gleichzeitig über einen ausgebauten Hafenplatz schneller kriegswichtige Güter für die eigenen Truppen heranführen wollte. Wenn auch noch viele Fragen offenbleiben, so ist eine solche Deutung sehr gut mit den Quellen und Befunden, wie sie sich uns darbieten, in Einklang zu bringen und bietet derzeit die beste Erklärung für die gemachten Beobachtungen.

Özet – Stadiasmus Patarensis için parerga (1). Sidyma – Kalabatia Güzergahı hakkında Düşünceler: Bilgilendirme: «Stadiasmus Patarensis için parerga» başlığı altında yeni bir inceleme serisi başlatıyoruz. Amacımız Stadiasmus Patarensis çerçevesinde Lykia bölgesinde yaptığımız araştırmaların sonuçlarını, seri bir şekilde bilimin hizmetine sunmaktır. Aşağıda sunulan incelemeyi Sidyma ve çevresinde bulunan yeni epigrafik malzemeler, Lydai ve Lykia-Karia sınır bölgesi araştırmaları, Orta Lykia'nın batı bölümünde yaptığımız epigrafik ve tarihi coğrafik araştırmaların sonuçları takip edecektir. Bu araştırmalar «Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi» adına Merkez elemanları tarafından TÜBİTAK desteğinde ilkin üç yıllığına planlanmış bir araştırma programı çerçevesinde ve T. C. Kültür Bakanlığı'nın araştırma izniyle yapılmaktadır.

Makalede, bir dağ kenti olan Sidyma'nın limanı olarak işlev gören ve Kalabatia olarak tanımlanan ve doğal liman olarak her hangi bir özelliği bulunmayan bugünkü Sancaklık İskelesi'ne, antik çağda neden bir yol yapma ihtiyacı duyulduğu hususunda düşünceler yer almaktadır. Bilindiği üzere, Stadiasmus Patarensis kapsamında hiç bir kara kentinin sahil ile bağlantısını sağlayacak bir yol güzergahı verilmemişken, Sidyma - Kalabatia yol bağlantısının ünük durumu haklı olarak dikkat çekmektedir. Lykia'da yol yapımının ana gerekçesi ülke çapındaki bir halk ayaklanmasını bastırmak üzere İmparator Claudius'un emriyle girişilen askeri bir operasyona dayanmaktadır. Bu nedenle ilkin ayaklanmanın yoğunlaştığı bölgelere ulaşımın sağlanmış olması doğaldır. Bunların yanı sıra gerek

²⁸ So Wörrle, op. cit. (Anm. 17), 90 f.

²⁹ IvPerge (IK 54) I Nr. 35, wo Plokamos «wegen seiner Frömmigkeit für die Augusti und seines tadellosen Betragens» gelobt wird. Zwei neu entdeckte Inschriftfragmente ergänzen IvPerge, Nr. 24 und 222 nach unten, in denen Plokamos seine Freunde Lucius Pupius Praesens und Sextus Afranius Burrus ehrt, die Procuratoren der *provinciae Galaticae et Pamphyliae* unter Claudius und Nero waren; dazu und weiteres s. F. Onur, Two New Latin Inscriptions from Perge, *Gephyra* 5, 2008, 53-66.

Stadiasmus'un bazı özellikleri gerekse onun politik mimarı Quintus Veranius'un mezar yazıtında yer alan ifadeler bakımından da durum kuşku uyandırmaktadır. Lykia'ya halk ayaklanmasını bastır- mak ve ülkeyi eyalet olarak organize etmek görevleriyle gönderilen Veranius'un mezar yazıtında müstahkem bir kalenin fethi olayı bu senatörün ilk askeri icraatı olarak verilmektedir. Bu bağlamda Patara - Ksanthos - Sidyma – Kalabatia güzergahlarının Stadiasmus'taki itinerar listesinin en başında 1-2-3 numarada durmaları, bu güzergahların inşaatına Claudius yol projesi çerçevesinde öncelik verildiği izlenimi uyandırmakta ve Veranius'un fethettiği kalenin bu güzergahta bulunabileceği olasılığını akla getirmektedir. Makalede Sidyma Akropolünün bu kalenin lokalizasyonu için söz konusu olabileceği belirtilmektedir.

Abb. 1 Xanthostal und Umgebung

Abb. 2 Sancaklık İskelesi (Kalabatia) aus der Höhe von Bakacak

Abb. 3 Sancaklık İskelesi

Abb. 4 – 5 Antike Straße zwischen Bakacak und Sancaklık

Abb. 6 Antike Straße zwischen Bakacak und Sancaklık

Abb. 7 Nekropole von Sidyma mit Akropolisberg im Hintergrund

Abb. 8 Akropolisberg von Sidyma

Abb. 9 Byzantinische Mauer auf dem Akropolisberg von Sidyma

Abb. 10 Mauerreste aus hellenistischer Zeit auf dem Akropolisberg von Sidyma

Murat AYDAŞ*

NEW INSCRIPTIONS FROM STRATONIKEIA AND ITS TERRITORY

Abstract: The article comprises 37 new inscriptions from Stratonikeia in Caria and its territory. Of historical interest is inscription no. 15, an offering in which Divus Caesar is mentioned. Three roof tiles from the North Stoa in Lagina bear the name of the goddess Hekate (no. 13). The statue base no. 12 reveals that the title «archineokoros» was also used in Stratonikeia. Some names like Argiadas (no. 18) show Rhodian influence in the territory. The feminine name Dymene (no. 34) has hitherto not been attested. The funerary stele no. 9 belongs to a gladiator. In no. 25 a gardener is mentioned. The couple Irene and Nikolaos mentioned on funerary stele no. 32 may have been Christians. Further Christian inscriptions are nos. 26, 31 and 37.

In the last few years new inscriptions have come to light during excavation work at Stratonikeia, the political centre of Caria, and at Caria's religious centre, Lagina, where the famous temple precincts of Hekate is located. Some of these inscriptions are published in this article. The Stratonicean inscriptions were found in the course of the 2008-2009 archeological campaigns under the new direction.¹ Some were discovered at the North Street where the monumental gate of the ancient city is situated, others were unearthed near the city gate. One inscription was found in a field inside Eskihisar. The Laginean inscriptions came to light in the temple precincts during excavation work in 2007-2009. The other inscriptions were found in the period 2004-2009 at Beybağ, Kumyer-Hacamız, and Börükçü (ancient Koliorga) in an area which is being mined for coal and where the ἱερὰ ὁδός from Stratonikeia to Lagina and the necropole of the main city are located. The inscriptions are arranged by findspots. Some very fragmentary inscriptions have been excluded from this article. At the end of the article a corrigenda is added to the inscriptions IK 22,1 no. 673 and EA 34 (2002), pp. 4-5, no. 5.

Stratonikeia

1. Thanksgiving to Zeus Hypsistos. 2009. The North Street. Marble. Height: 25 cm. Width: 16.5 cm. Thickness: 13.5 cm. Height of letters: 0.7-2 cm. Cursive My, Omega, and square Sigma. Roman imperial period.

	Διὶ Ὑψίστῳ	ὑπ[ὸ] τοῦ Θεί-
2	Διόδοτος	6 ου Ἀγγέλου
	καὶ Ἀμμίας	πανοίκιοι χα-
4	σωθέντες	8 [ριστή]ριο[ν].

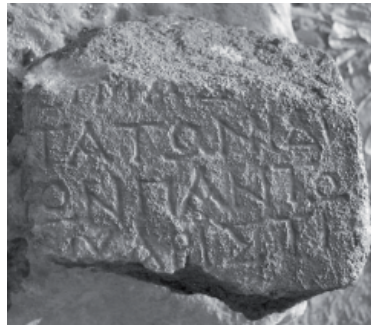
* Dr. Murat Aydaş, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 09010 Aydın (murataydas@hotmail.com).

¹ I thank Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan, the director of the excavations at Lagina, and Associate Prof. Dr. Bilal Söğüt, the new director of the excavations at Stratonikeia, for their kindness enough to invite me to the excavations, and all the team for their valuable help. I am grateful to Prof. Dr. Sencer Şahin and Prof. Dr. Johannes Nollé for their help in preparing this edition.

For similar inscriptions see nos. 2 and 33. Theios Angelos / Angelikos is mentioned in *IK* 21 nos. 1117-1120, 1307-1308. Cf. A.R.R. Sheppard, Pagan Cults of Angels in Roman Asia Minor, *Talanta* 12/13, 1980/81, 77-101.

2. Thanksgiving. 2008. The North Street. Marbled. Marble. Left part of joined blocks. The left edge is smoothed. Extant height: 14.8 cm. Extant width: 15.4 cm. Extant thickness: 10.7 cm. Height of letters: 1.6 cm. Roman imperial period.

The fragmentary inscription looks like a thanksgiving to Zeus Hypsistos and to a deity Θεῖος/Θεῖον, worshipped by the Stratoniceans (*IK* 22,1 nos. 1110-1120). For example, *IK* 22,1 no. 1111 (Διὶ Ὑψίστῳ καὶ | Θεῖῳ Μεγάλῳ | Κάρπος Ἀρ-
τήμους με||τὰ τῶν τέκνων|ν καὶ τῶν
ιδί|ων πάντων χαριστήριον) or
no. 1118 (Διὶ Ὑψίστῳ καὶ | Ἀγαθῷ
Ἄγγέλῳ | Κλαύδιος Ἀχιλλ|λεὺς
καὶ Γαλατί||α ὑπὲρ σωτηρίας | μετὰ
τῶν ιδίων | πάντων χαριστή|ριον)
show that this fragmentary block
features a similar text.

Ἐρμάδ[ου με-]
2 τὰ τῶν ιδί-
ων πάντω-
4 ν χαριστή-
[ριον].

3. Statue Base. 2009. The city gate. Marble. Height: 143 cm. Width: 71 cm. Thickness: 71 cm. Height of letters: 4 cm.

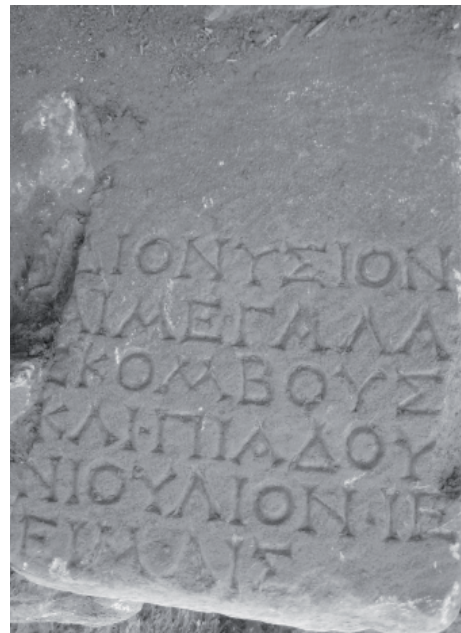
ὁ Δῆμο[ς]

Holes in the top side of the base suggest that the base originally carried a statue of the Demos. An [ἄγαλ]μα τοῦ Δήμου is mentioned in the dedication of Tib. Flavius Diomedes to Divus Augustus and the fatherland (*IK* 22,1 no. 1026), «*gefunden in der Exedra des hellenistischen Gymnasiums*». For statues of the Demos cf. J. Nollé, *Side im Altertum I* (*IK* 43), Bonn 1993, 283 ss. no. 25.

4. Honorary Stele. 2008. The North Street. Marble. Left part of two joined blocks. Height: 52 cm. Width: 28 cm. Thickness: 48 cm. Height of letters: 3.5 cm. Cursive My. Roman imperial period.

-] Διονύσιον
 2 πολλά κ]αί μεγάλα
 τού]ς κόμβους
 4 Ἀσ]κληπιάδου
]ν'Ιούλιον ΙΕ
 6 τ]ειμαῖς.

L.2. See *IK* 22,2 no. 1331, l. 6: - - προγόνων - - - πολλά και μεγάλα συνκατειργασμένων κτλ.

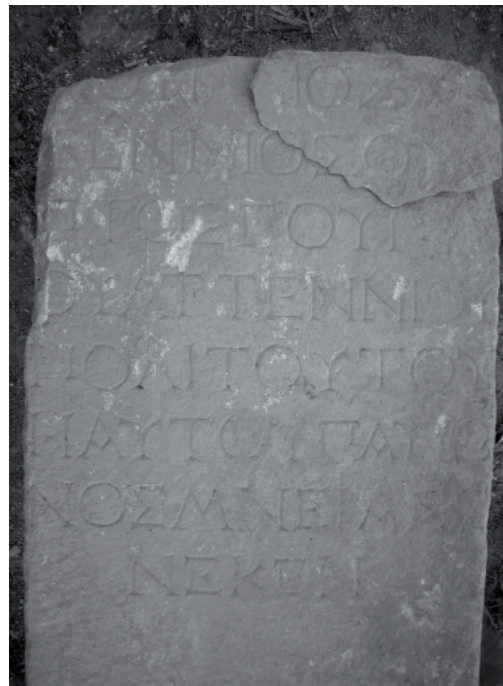
L.3. For ὁ κόμβος «grandson» see *EA* 29 (1997), pp. 84-85, no. 2, l. 9.

L.4. Eta and Pi are in ligature.

L.6. Probably ταῖς μεγίσταις καὶ - - - τ]ειμαῖς. *IK* 21 no. 293, ll. 2-3 (ταῖς μεγίσταις καὶ ἑξαιρέτοις τειμαῖς); *IK* 22,1 no. 1055 (ταῖς μεγί]σταις καὶ ἰσοθέο[ις τειμαῖς); no 509 (ταῖς δευτέραις τιμαῖς) etc.

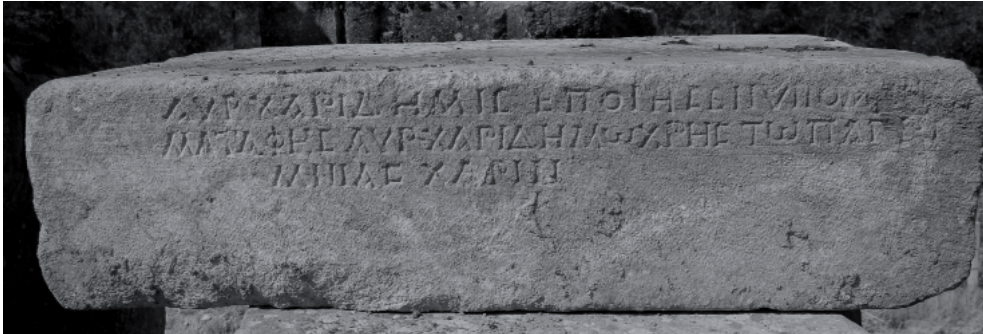
5. Funerary Stele for Publius Attennius Polites. 2009. The North Street. Marble. Height: 82 cm. Width: 40 cm. Thickness: 26 cm. Height of letters: 3 cm. Roman imperial period.

- [Π]ούπλιος Ἄτ-
 2 τέννιος θ[ρε-]
 πτὸς Πουπλί-
 4 ου Ἄττεννίου
 Πολίτου τοῦ
 6 ἡαυτοῦ sic πάτρω-
 νος μνείας ἔ-
 8 νεκεν.

The right vertical stroke of Pi is shorter than the left one, which makes the Pis look like those of the Hellenistic Age. For such Pis in the Roman imperial period cf. J. Nollé – M.H. Sayar, *Drei Inschriften aus Antiphellos in Lykien*, *ZPE* 52, 1983, 219-223, esp. 220. For the name Attennius cf. W. Schulze, *Zur Geschichte lateinischer Eigennamen*, Göttingen 1904, 68 f.

6. Epitaph for Aurelius Charidemos. 2009. The city gate. Marble. Height: 27.5 cm. Width: 110 cm. Thickness: 70 cm. Height of letters: 2.5 cm. Square Sigma, and cursive Omega. Soon after the Constitutio Antoniniana.

Αὐρ(ηλία) Χαριδημῖς ἐποίησεν ὑπόμ[νη]-
 2 μα ταφῆς Αὐρ(ηλίω) Χαριδήμω χρηστῶ πατρὶ
 μνίας χάριν.

L.2. ΠΑΓΠΙ on the stone.

Blocks of the funerary monument of Charidemos were later used in the monumental gate of the city

7. Funerary Altar for Chryseros. 2009. Field inside Eskihisar. Marble. Height: 51 cm. Width: 26 cm. Thickness: 24 cm. Height of letters: 2 cm. Lunar Epsilon and Sigma. Roman imperial period.

Ἐκάτων Χρυσέ-
 2 ρωτι τῷ πατρὶ
 μνίας χάριν.

A Chryseros is mentioned in *IK* 21 no. 489.

8. Funerary Stele with Pediment. 2008. The North Street. Marble. Height: 45,5 cm. Width: 23,5 cm. Thickness: 9 cm. Height of letters: 1,5–2 cm. Lunar Sigma, cursive My and Omega. Roman imperial period.

[Ἐ]ρωσ ὑπὲρ	4	ας χάριν
2 [Νικ]ηφορίωνος		χαίρετε οἱ πά-
ἵνεκεν μνί-	6	ροδοι.

L.1. Due to the width of the engraved letters of the inscription, one or two letters seem to be missing. Since the name Ἐρωσ² fills the lacuna very well and was widely used in the territory of Stratonikeia, this name is preferable.

L.2. Perhaps [Νικ]ηφορίωνος instead of [Νεικ]ηφορίωνος, because of ἵνεκεν for εἵνεκεν, and μνίας for μνείας.

L.3. ἵνεκεν is used at Stratonikeia. See *IK* 22,1 no. 1104, l.6: εὐχῆς ἵνεκε. The two inscriptions may be contemporaneous.

Ll.5-6. χαίρετε οἱ πάροδοι should be understood as vocative. Cf. *IK* 22,1 no. 1227: Χαίρετε οἱ πάροδοι ἀπὸ Τειβερίου Κλαυδίου Νικηφόρου καὶ ἀπὸ Ἑρμῆδος Κο(λιοργέως) βαλανέως; Robert, *Amyzon*, no. 66: χαίρετε οἱ πάροδοι.

9. Funerary Stele. 2009. The North Street. Marble. The garland at the right top corner of the stele symbolizes the secutor's victory. *Secutor ob armaturas gladiatoris*. Extant Height: 45.5 cm. Extant width: 31 cm. Extant thickness: 31 cm. Height of letters: 2 cm. Roman imperial period.

ΠΟΡΦΥΡ[

Possible restoration: personal names like Πορφύριος, Πορφυρίων etc.

For other steles of the Stratonicean *gladiatores* and *μονομαχία* see *IK* 21 no. 303; *IK* 22,1 nos. 1015-1016, and 1025; *EA* 39 (2006), pp. 105-110; *EA* 41 (2008), pp. 72-73, no. 45.

10. Funerary Altar with Bucrania and Wreaths. Marble column. Found 2009 in the Basilika at the North Street. Exact dimensions will be given at a later date. According to letter forms, it probably dates from the Hellenistic period.

2 Ἀρισταίου
γυνή δὲ
4 Σαμίου
χαῖρε.

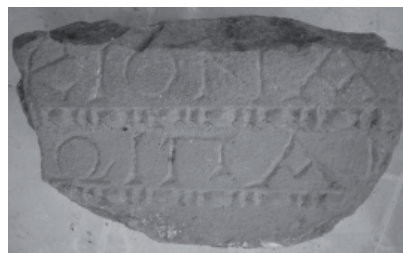

2 *IK* 21 nos. 408, 462, 497; *IK* 22,1 no. 516.

Lagina

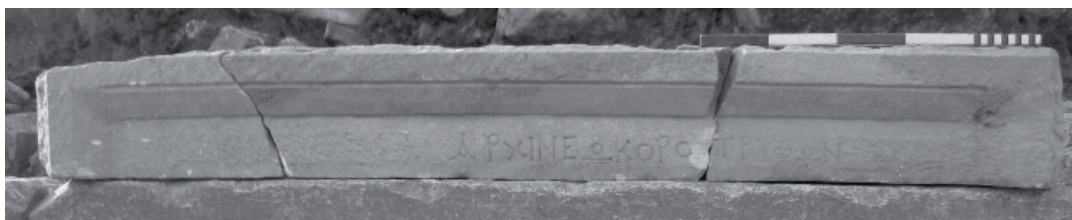
11 Epistylon. 2008. Basilika. Marble. Extant height: 17.5 cm. Extant width: 26 cm. Extant thickness: 8 cm. Height of letters: 4-5 cm. Roman imperial period.

] KIONA[
2]ΩΙ ΠΑΝ[

For the Pi cf. Nr. 5. Perhaps τούς] κίονα[ς | σὺν τῶι παν[τὶ κόσμῳι

12. Building Inscription: The Archineokoros Tryphon. 2009. The North Stoa. Marble. Reused as door lintel. Height: 19 cm. Width: 157 cm. Thickness: 35 cm. Height of letters: 4 cm. Roman imperial period.

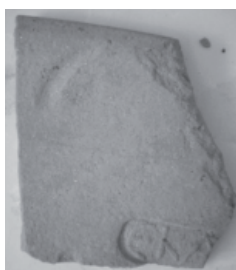

ἀρχινεωκόρο[ς] Τρύφων

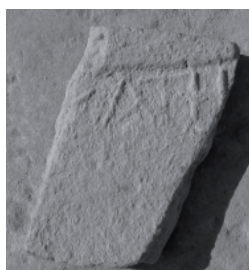

While νεωκόρος is recorded at Stratonikeia (*IK* 22,2 Index s.v.) the title of ἀρχινεωκόρος appears for the first time in inscriptions of the city. Tryphon was obviously the chief νεωκόρος of the temples of Hekate and Zeus, the main gods of the city, which has asyilia. (*IK* 21 no. 12, l. 17; *IK* 22,1 no. 505, ll. 61, 115; no. 1101, l. 3).

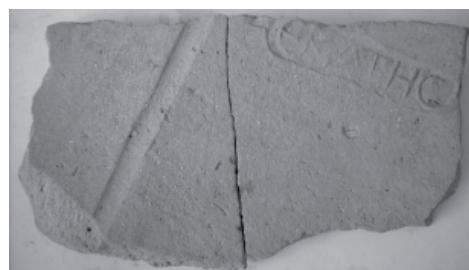
13. Roof Tiles of Hekate. 2009. The North Stoa. Extant Height: 15.5 (left); 8.6 (right); 15.2 (lower) cm. Extant Width: 14 (left); 6.2 (right); 13.6 (lower) cm. Extant Thickness: 2.3 (left); 1.9 (right); 3.2 (lower) cm. Height of letters: 2-2.5 cm. Lunar Epsilon and Sigma. The Roman imperial period.

Ἐκά[της]

[Ε]κάτη[ς]

Ἐκάτης]

The roof tiles, found only around *Porta Coranza*, built in the North Stoa, are unique in the Stratonicean territory.

14. Round Altar. 2008. Inside pastophorion of Basilika. Marble. Extant Height: 70.5 cm. Extant Diameter: *circa* 70 cm. Height of letters: 1.5-2 cm. 188-166 BC.

]ΤΟΣΤΗ[]ΩΝ
2]Ἡλίου.

Cf. *IK* 22,1 no. 504. Μηνό-
φιλος Λέοντος | ἱερεὺς
Ἐκάτης ἀποκα|τασταθεὶς
ὑπὸ τῶν | βουλευτῶν ἐπὶ
τὴν || ἱερωσύνην Ἡλίου καὶ
Ῥόδου.

15. Altar as offering to Hekate Soteira Epiphanes for Divus Caesar. 2009. The North Stoa. Marble. Height: 46 cm. Width: 25 cm. Thickness: 21.5 cm. Height of letters: 2-2.5 cm. Hole for offering on the top. Its diameter: 11.5 cm.

 Καίσαρι Θεῶι
2 κατὰ πεν-
 ταετηρίδα
4 ἀγορανό-
 μος Ἀπολλω-
6 νίδης Ἱππικῶν-
 τος Κο(λιοργεὺς)
8 Ἐκάτη Σωτεί-
 ραι ἐπιφανεῖ.

L.1. Καίσαρι Θεῶι refers to Gaius Julius Caesar. In 42 BC Caesar was declared *deus* by the triumviri Antonius, Lepidus and Octavian. This event seems to be mentioned in the *senatus consultum* found in Ephesos (*IK* 17,2 no. 4324: [--- εἶ]πε θέλετε κελεύετε ἵνα Μάρκος Ἀν[τώνιος ---] εἴτε τι ὑπὲρ ταύτης ἱερωσύνης τε[--- τὴν ἱερομ]νημονήαν θεοῦ Ἰουλίου, κτλ.). See M. Crawford (ed.), *Roman Statutes I* (1996), p. 493-495 no. 35. 42 BC should be a *terminus post quem* for our inscription, too.

16. Altar. 2007. West Stoa. Marble. Height: 37 cm. Width: 31 cm. Thickness: 19 cm. Height of letters: 2 cm. The top and bottom sides as wells as the edges are rough. Roman imperial period.

- ἱερεὺς
 2 Ἰάσων Ὀρθω-
 σίου Κο(λιοργεὺς) Ἄβερ-
 4 σικός, ἰέρηα
 Αδας Λέον-
 τος Κο(λιοργίς).

L.2-4. For Ἰάσων Ὀρθωσίου Κολιοργεὺς, see *IK* 22,1 no. 639. The new inscription reveals that the second name of Ἰάσων is not Ἄβερσι³, but Ἄβερσικός. Hence, *op. cit.* no. 639, col. II, l. 4 must be corrected to ἱερεὺς | Ἰάσων Ὀρθωσίου | Κολιοργεὺς Ἄβερσι[[κός]]. For the name Αδας cf. nr. 20

17. Statue Base for Amyntas. 2007. Near entrance of Basilika. Marble. Height: 78 cm. Diameter: 70 cm. Height of letters: 2.5 cm. Judging by the letter forms: Hellenistic period.

- Ἐκαταῖος Ἑρμοκράτου Κωραζεὺς,
 2 καθ' ὑθεσίαν δὲ Ἀμύντου
 Ἴεροκωμήτης τὴν εἰκόνα
 4 Ἀμύντου τοῦ Χρυσάορος Ἴερο-
 κωμήτου τοῦ καθ' ὑθεσίαν
 6 αὐτοῦ πατρὸς εὐνοίας ἔνεκεν
 καὶ εὐεργεσίας καὶ φιλαγαθίας
 8 τῆς εἰς ἑαυτὸν θεοῖς.

Ἐκαταῖος Ἀμύντου is recorded in *EA* 38 (2005), p. 10, l. 33: τοῖς τὰ Ἐκατ[αίου?] τοῦ Ἀμύντο[υ .]ο(-έως) δε[δ]ωκότο[ς κτλ].

3 L. Robert, *Le Sanctuaire de Sinuri près de Mylasa* (1945), p. 15 explains that Ἄβερσι is a Carian personal name, ending in -ι in the nominative case.

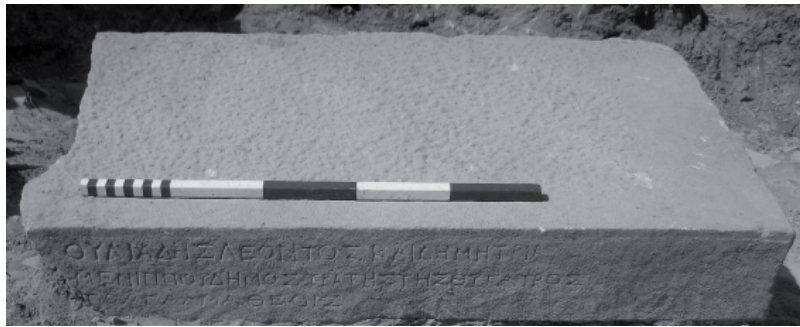
18. Statue Base for Artemeis. 2009. The North Stoa. Marble. Height: 20 cm. Width: 108 cm. Thickness: 50 cm. Height of letters: 3 cm. Early Roman imperial period.

- Ἄρτεμιν *vacat* Ἀργιάδας Ἡρακλείδου καὶ Μελιτίνη
 2 Μενάνδρου τὴν θυγατέρα *vacat* καὶ Ἐκαταία τὴν ἀδελφὴν
 θεοῖς.

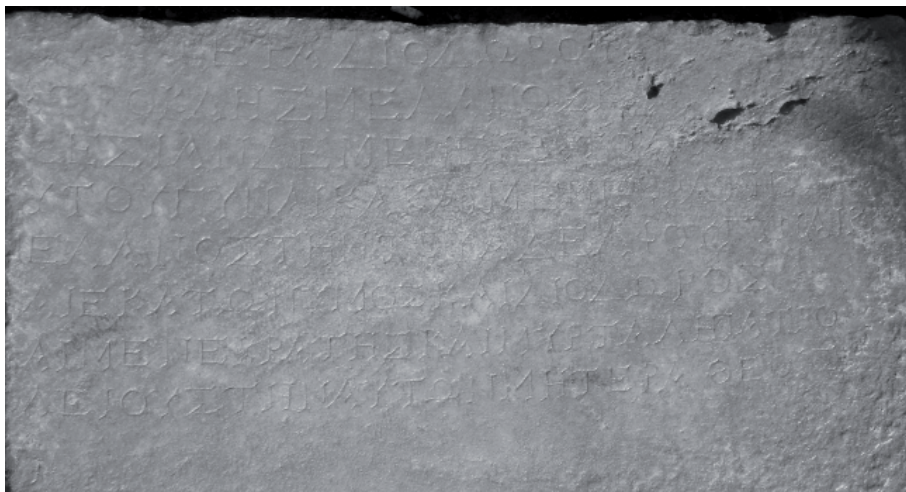
L.1. Ἀργιάδας is a new Rhodian personal name.

19. Statue Base for Demostrate. 2009. The North Stoa. Marble. Height: 13 cm. Width: 129.5 cm. Thickness: 53 cm. Height of letters: 2-2.5 cm. Early Roman imperial period.

- Οὐλιάδης Λέοντος καὶ Δημητρία
 2 Μενίππου Δημοστράτης τῆς θυγατρὸς τὸ ἄγαλμα θεοῖς.
 L.1. Οὐλιάδης Λέοντος is mentioned in two other inscriptions from Stratonikeia: *IK* 22,1 no. 607, l. 3 and no. 610, l. 3.

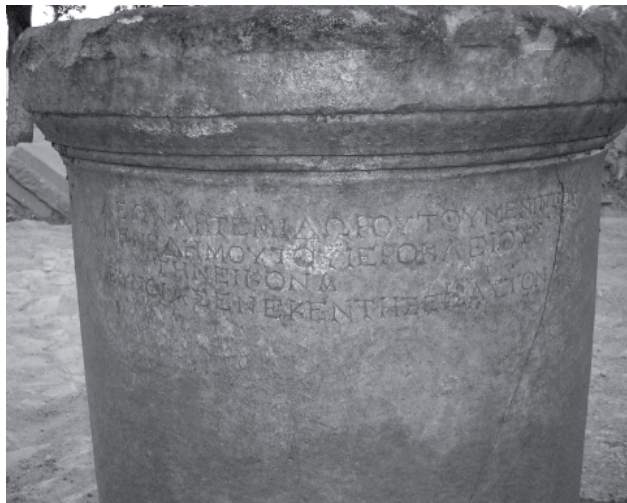
20. Statue Base for a Woman. 2007. Exedra in front of the North Stoa. Marble. Height: 61 cm. Width: 102 cm. Thickness: 19 cm. Height of letters: 2.5 cm. Late Hellenistic Period.

22. Statue Base for Menedemos. 2009. The North Stoa. Marble. Height: 94 cm. Diameter: 77.5 cm. Height of letters: 1.8-2 cm. Late Hellenistic period.

- Λέων Ἀρτεμιδώρου τοῦ Μενίππου
 2 Μενεδήμου τοῦ Ἱεροκλείου
 τὴν εἰκόνα
 4 εὐνοίας ἔνεκεν τῆς εἰς αὐτόν.

L.1. Λέων Ἀρτεμιδώρου may be identical with the priest of the same name in *IK* 22,1 no. 601, l. 8.

23. Fragmentary Inscription. 2008. Altar. Marble. Extant height: 14.5 cm. Extant width: 19 cm. Extant thickness: 8.5 cm. Height of letters: 3.5-4.5 cm.

-] τοῦ Διον[υσίου
 2 φι]λοδόξω[ς
]Ε[
 .

24. Acclamation Meniskos. Marble column found 2007 in the North Stoa. Height: 164.5 cm. Height of letters: 3 cm. Probably late Hellenistic or early Roman imperial period.

- νίκη
 2 τοῦ Μενί[σ]-
 κου.

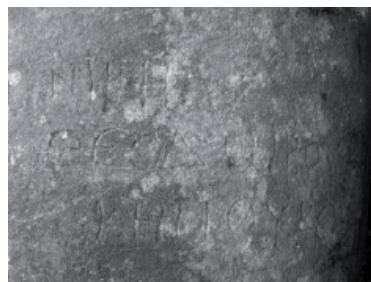
For «Siegerinschriften» of the typus νίκη τοῦ δέινου see *IK* 28,2 (Iasos), nos. 285-369.

25. Acclamation Theodoros. Marble column found 2007 in the North Stoa. Height: 234.5 cm. Diameter: 57 cm. Height of letters: 2.5-3 cm. Lunar Epsilon, and cursive Omega. Roman imperial period.

- νίκη
 2 Θεοδώρου
 κηπουροῦ.

In this typus of inscriptions usually no profession is mentioned.

26. Fragment of Round Altar. 2008. Basilika. Marble.
Height of letters: 3 cm. Christian period.

] Κύριε *vacat* ἐ[λέησον?

The Territory

The following Google map shows the area between Lagina in the north and Stratonikeia in the south, where surveys were made. I wish to extend my thanks once again to both excavation teams and especially to Mr. Aytakin Büyükozer from the Selçuk University (Konya) for his help with the map.

Beybağ

27. List of Public Officers. 2007. On epistyl. Height: 30.1 cm. Extant width: 171.2 cm. Extant Thickness: 45 cm. Height of letters: 3.5 cm. Before 30/29 BC.

]ύσαντες καὶ ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς· Χρυσάωρ Πολέμ[ωνος

]ύσαντες can be restored as *ἱερατε]ύσαντες* or *πρυτανε]ύσαντες*. Because these officers act together with the *γραμματεὺς τῆς βουλῆς*, a restoration *πρυτανε]ύσαντες* seems more likely.

Χρυσάωρ Πολέμωνος is probably the father of Πολέμων Χρυσάορος τοῦ Πολέμωνος, who was priest at Lagina in 30/29 BC.⁴

28. Statue Base for Euethios and Aristeas. 2008. Marble. Height: 7 cm. Extant width: 20.5 cm. Extant thickness: 17.5 cm. Height of letters: 1.5-2.4 cm. Lunar Epsilon, Sigma and cursive Omega. Late Roman imperial period.

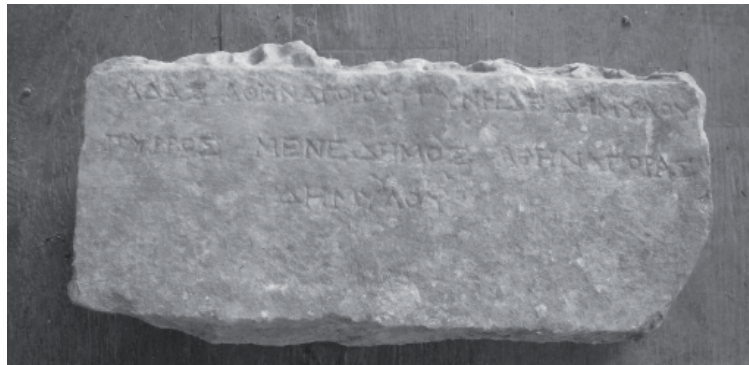

Εὐ]ηθίου καὶ Ἀριστείου τῶν [
 2
 vacat μα[

L.1. For []ΗΘΙΟΥ, the following restorations are possible: [Εὐ]ηθίου, [Φιαλ]ηθίου, [Κυνν]ηθίου, and [Συν]ηθίου. Another Euethios from Stratonikeia is mentioned in *IK* 21 no. 444: εὐχὴν Εὐήθις ἀνέθησα κόμας. It is noted that «*Euethis = Euethios, wieder einer der für das 3. Jahrhundert typischen Namen*».

Ll.1-2. On the basis of the extant parts of the text I suggest following restoration: [Εὐ]ηθίου καὶ Ἀριστείου τῶν [ἀδελφῶν τὰ ἀγάλ]μα[τα.

29. Funerary Stele for Demylos. 2008. Marble. Remnants of niche and figures are on the top of the stele. Extant height: 17 cm. Width: 39 cm. Thickness: 9.5 cm. Height of letters: 0.5-1.2 cm. Hellenistic period.

Αδας Ἀθηναγόρου, γυνὴ δὲ Δημόλου·
 2 Πύρρος vacat Μενέδημος vacat Ἀθηναγόρας
 υ(ιοί).
 4 Δημόλου.

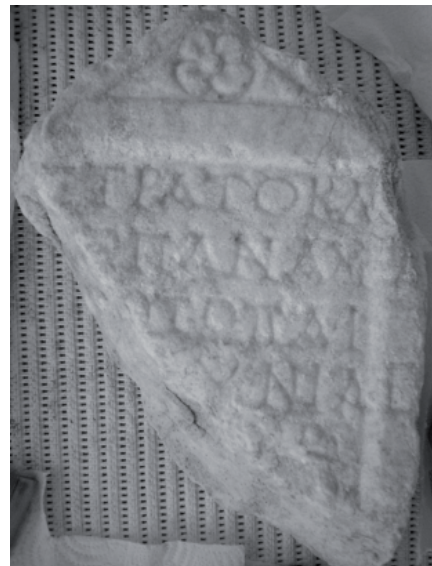
L1 Αδας, an epichoric name (cf. L. Zgusta, *Kleinasiatische Personennamen*, Prag 1964, 47 § 15-2

4 *IK* 22,1 no. 609, ll. 19-21, and no. 510, ll. 16-17.

30. Funerary Stele with Pediment for Panauchos. 2009. Marble. Extant height: 28.5 cm. Extant width: 22 cm. Thickness: 8.5 cm. Height of letters: 2-2.1 cm. Square Sigma. Roman imperial period.

- Στρατοκλ-
 2 [ῆ]ς Παναύ-
 [χ]ψ τῶ παι-
 4 [δίω] μνίας
 [χάριν.]

Ll.2-3. Πάναυχος = Πάνταυχος. Pantauchos is a Macedonian name cf. O. Hoffmann, *Die Makedonen*, 1906, 199. L. Robert, *Gnomon* 35, 1963, 76 n. 7.

31. Trishagion. 2007. Marble. On epistyl from the period of Augustus. Not in situ. Height: 33.5 cm. Width: 234 cm. Thickness: 48 cm. Height of letters: 3.6-4.3 cm. Early Christian period.

[† ἅγι]ος ὁ Θεός, ἅγιος εἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς.†

L.1. εἰσχυρός = ἰσχυρός. For Trishagia see IvAlexandria Troas no. 187; IvEphesos no. 1359 (with literature); IvKios no. 119; IvSinope no. 170; *MAMA X* no. 22; For Trishagion-Hymnus see L. Koenen, *Der erweiterte Trishagion-Hymnus*, *ZPE* 31 (1978) pp. 71-76.

32. Funerary Stele with Pediment for Nikolaos. 2008. Marble. At left corner of the pediment probably a lion or horse, and a figure on lionback or horseback are depicted as *akroterion*. Extant Height: 28.2 cm. Width: 25.4 cm. Thickness: 6.9 cm. Height of letters: 2.5 cm. Square sigma. Roman imperial period.

- Ἰρήνη ὕ Ν[ικο]-
 2 λάω τῶ [ιδί]-
 ο ὕ ἀνδρὶ [μνί]-
 4 ας χάριν.

Irene and Nikolaos are common Christian names. The cross in the pediment seems to confirm that this is an early Christian monument.

Hacamız

This place, which the villagers use to call Hacamız, is situated on a slope behind the necropole of the Bronz Age at Kumyer.

33. Thanksgiving for Zeus Hypsistos and Theios Angelos. 2009. Marble. Height: 51.5 cm. Width: 28.4 cm. Thickness: 25 cm. Height of letters: 1.5-2.1 cm. Late Hellenistic period.

- Δι̅ Ὑψίστω καὶ
 2 Θ[ε]ίῳ Ἀγγελῶ
 Ἀ[ν]τίπατρος
 4 ὑπὲρ ἑαυτοῦ κα-
 ἰ τῶν ἰδίων πάντ[ω]-
 6 [ν] χαριστήριον.

For similar votivs to Zeus Hypsistos and the Theios Angelos see nos. 1 and 2.

Börükçü (Koliorga)

34. Funerary Altar for Antiphaos and Dionysios. 2004. Marble. Height: 56 cm. Diameter: 44 cm. Height of letters: 3 cm. Hellenistic period.

- Ὁ δῆμος ἔθαψεν
 2 Ἀντίφραον Ἐπαινέτου Κ(ωρα)ζ(έα)
 καὶ
 4 Δυμένην Ἀριστέου
 Διονυσίου
 6 τοῦ Ἀχωρείσ-
 στού.

L.2. For the name Ἀντίφραος cf. O.Masson, *Nouvelles notes d'anthroponymie grecque*, ZPE 110, 1996, 87-99, bes. 87-92: VIII. Noms en φαιο- et φης, bes. 89.

L. 4. Δυμένη is a new personal name. Antiphaos and Dymene were propably married. They received a public burial.

Ll.5-6. Ἀχώρειστος = Ἀχώριστος (for examples see *IG* ²II nos. 1817, 2086-2087, 2103, 2113, 2119; all Athens).

35. Funerary Stele for Britho. 2008. Marble. Extant Height: 27.5 cm. Width: 30 cm. Thickness: 10 cm. Height of letters: 1 cm. Hellenistic period.

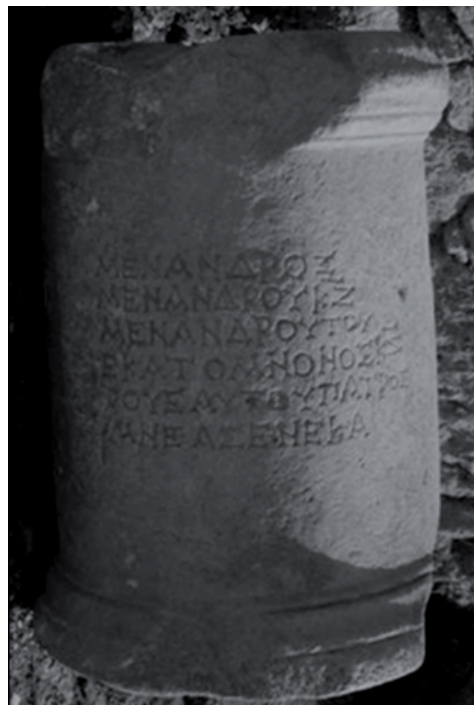
Βριθῶ Ἰεροκλείου,
2 γυνὴ δὲ Φανίου.

Βριθῶ is the name of a nymph (one of the Μελίαι); for its use as an anthroponym cf. P.M. Fraser, *Rhodian Funerary Monuments*, Oxford 1977, 44f.

36. Funerary Altar for Menandros. 2004. Marble. Height: 87 cm. Diameter: 52 cm. Height of letters: 2.5 cm. Hellenistic period.

Μένανδρος
2 Μενάνδρου Κ(ωρα)ζ(εὺς)
Μενάνδρου τοῦ
4 Ἐκατόμνονος Κ(ωρα)ζ(έως)
τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς
6 μνέας ἔνεκα.

37. Trishagion. 2004. Marble. Re-used for a door to a building. Height: 26.3 cm. Width: 87 cm. Thickness: 50.5 cm. Height of letters: 6-7 cm. Christian period.

Ἄ(γιος)
†
2 Ἄ(γιος) Ἄ(γιος)

Corrigenda

1. IK 22,1 no. 673, ll. 10-11: καὶ [ἐν Παναμάροις πολ]λάκις. Not καὶ [ἐν Παναμάρα πολ]λάκις. Panamara is *plurale tantum*.
2. The inscribed block, published in EA 34 (2002), pp. 4-5, no. 5, is not «a large entablature of marble belonging to the monumental altar», but a door lintel belonging to the house of [ἱερε]ῦς Δημήτριος [] του Κο(λιοργεύς) and his family in the temple precincts of Hekate. The door lintel was re-used in the altar of Hekate for restoring the altar.

Özet – Stratonikeia ve Çevresinden Yeni Yazıtlar: Burada Karya kenti Stratonikeia ve yakın çevresinde bulunan 37 adet yazıt tanıtılmaktadır. Yazıt no. 1-10 Stratonikeia'da 2008-2009 kazılarında; no. 11-26 Lagina'da 2007-2009 kazılarında; no. 27-37 ise 2004-2009 kazılarında kutsal yol'un civarındaki Beybağ, Hacamız ve Börükçü mevkiilerinde ele geçmiştir. Ayrıca, bir *corrigenda* hazırlanmıştır.

Yazıtların çevrиси şöyledir:

1. *Th(e)ios Angelos (tanrısal melek) tarafından kurtarılan Diodotos ve Ammias Zeus Hypsistos'a teşekkür ederler.*
2. *Hermades oğlu [Falanca kimse] Zeus Hypsistos'a tüm ailesiyle birlikte teşekkür eder.*
3. *(Stratonikeia) Halkı.*
4. *Birçok büyük iş yapan Dionysios'u torunları --- Asklepiadesin --- Iulius'u onurlarla ---*
5. *Publius Attennius, Publius Attennius Polites'in beslemesi, bu steli patronunun anısına (yaptırdı).*
6. *Aur(elia) Kharidemis bu mezar anıtını, sevgili babası Aur(elius) Kharidemos'un hatırası için yaptırdı.*
7. *Hekaton (bu steli) babası Khryseros'un hatırası için (yaptırdı).*
8. *Eros (bu steli) Nikephorion için, anı vesilesiyle (yaptırdı). Yolcular, Nikephorion sizi selamlıyor.*
9. *Porphyrion.*
10. *Aristaios'un kızı, Samios'un karısı [Falanca], selam sana!*
11. *] sütunları tüm bezemesiyle birlikte [*
12. *Tapınağın baş gözetmeni Tryphon.*
13. *Hekate'nin (kiremitleri).*
14. *Helios'un.*
15. *Hippikon'un oğlu Koliorgalı Apollonides, dört yıllığına agoranomos olduğunda, tanrılaştırılmış Caesar için Kurtarıcı Hekate Epiphanes'e (bu sunağı adadı).*
16. *Orthosios'un oğlu Koliorgalı rahip Iason Abersikos; Leon'un kızı Koliorgalı rahibe Adas (bu sunağı yaptırdılar).*
17. *Hermokrates'in öz oğlu Korazalı, Amyntas'ın evlatlık oğlu Hierokomeli Hekataios, kendisini evlat edinen babası, Khrysaor'un oğlu Hierokomeli Amyntas'ın heykelini, üvey babasının kendisine karşı beslediği iyi niyet, hayırseverlik ve iyilikseverlik nedeniyle tanrılara (adadı).*
18. *Herakleides'in oğlu Argiadas ve Menandros'un kızı Melitine, kızları olan; Hekataia ise kızkardeşi olan Artemeis'i tanrılara (adadılar).*
19. *Leon'un oğlu Uliades ve Menippos'un kızı Demetria, kızları Demostrate'nin heykelini tanrılara (adadılar).*
20. *Diodoros'un kızı [Falanca]; Melas'ın öz oğlu, Menekrates'in ise evlatlığı olan Iatrokles kendi karısını;*

Melas'ın oğlu Menekrates ise erkek kardeşi Iatrokles'in karısını; Iatrokles'in çocukları Hekatonymos, Diodoros, Menekrates ve Myrtale ise annelerini tanrılara (adadılar).

21. *Polites'in oğlu Pisyeli Theon'un kızları Hekataia ve Theonis, babalarının heykelini Kurtarıcı Hekate Epiphanes'e (adadılar).*
22. *Menippos'un torunu, Artemidoros'un oğlu Leon, kendisine karşı beslediği iyi niyet nedeniyle, Hierokles'in oğlu Menedemos'un heykelini (yaptırdı).*
23. *Dionysios'un oğlu / torunu ünsever bir biçimde.*
24. *Meniskos'un zaferine.*
25. *Bahçevan Theodoros'un zaferine.*
26. *Ey Tanrım, merhamet et!*
27. *[Filanca] memuriyetleri sürdürenler ve Meclis katibi: Polemon'un oğlu Khrysaor.*
28. *Euethios ve Aristeas (isimli kişilerin) ---.*
29. *Athenagoras'ın kızı; Demylos'un ise karısı Adas. Demylos'un oğulları Pyrros, Menedemos (ve) Athenagoras (bu steli yaptırıldılar).*
30. *Stratokles (bu steli) çocuğu Panaukhos'un hatırası için (yaptırdı).*
31. *Tanrı Kutsal'dır; Kutsal (ve) Uludur; Kutsal (ve) Ölümsüzdür. Bize merhamet et!*
32. *Irene bunu kocası Nikolaos'un hatırası için (yaptırdı).*
33. *Antipatros, kendisi için ve tüm tüm aile efradı için Zeus Hypsistos'a ve Theios Angelos'a şükranlarını sunar.*
34. *Halk, Epainetos'un oğlu Korazalı Antiphaos'u ve Aristeas'ın kızı Dymene'yi gömdü. (Bu mezar) Akhoreisstos'un oğlu Dionysios'a aittir.*
35. *Hierokles'in kızı; Phantias'ın karısı Britho.*
36. *Menandros'un oğlu Korazalı Menandros (bu steli), babası, Hekatomnon'un oğlu Korazalı Menandros'un hatırası için (yaptırdı).*
37. *Tanrı Kutsal'dır; Kutsal'dır; Kutsal'dır.*

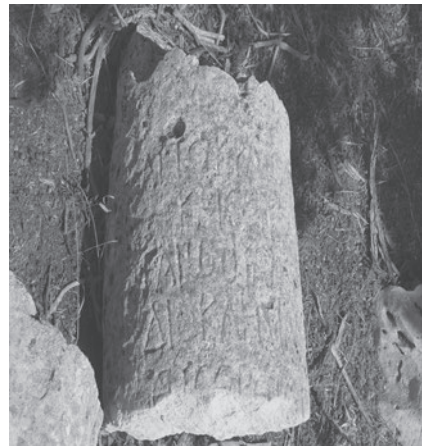
Hamdi ŞAHİN*

EIN NEUER MEILENSTEIN DIOKLETIANUS AUS
DEM ÖSTLICHEN RAUHEN KILIKIEN

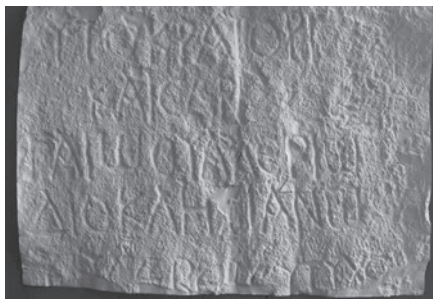
Abstract: Abstract: A new milestone from the reign of Diocletian was found in Kekikli near Yeniçikti, proving the existence of a road from Claudiopolis to Diocaesareia via Kirobası (Mağara) and Otanada. The author uses the epigraphic material to show that a tight road network was built up in Cilicia Tracheia after the region's incorporation into the empire under Vespasian.

Im Rahmen von historisch-geographischen und epigraphischen Forschungen im Rauhen Kilikien¹ wurden 2009 in der Flur Kekikli – die ca. 8 km nordwestlich von Yeniçikti, ca. 25 km nordwestlich von Silifke und ca. 11 km nordwestlich von Diokaisareia liegt (s. Karte) – die Fragmente eines neuen Meilensteins aus der Zeit Diokletians entdeckt. Bei dem Inschriftenträger handelt es sich um eine zylindrische Säule aus grauem Kalkstein. Der in situ gefundene Stein ist in drei Teile gebrochen. Die Inschrift steht auf dem mittleren Teil des Meilensteins (s. Abb. unten).

Höhe: 2,14 m; Durchmesser: 0,46 m; Buchstabenhöhe: 0,05-0,08 m

	Αὐτοκράτορι	<i>Dem Imperator</i>
2	vac. Καίσαρι vac.	<i>Kaiser</i>
	Γαῖω Οὐαλερίω	<i>Gaius Valerius</i>
4	Διοκλετιανῶ	<i>Diokletianus,</i>
	Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ	<i>pius felix</i>
6	[Σεβαστῶ ca. 5]	[<i>Augustus - - -</i>
	---	---]

* Yrd. Doç. Dr. Hamdi Şahin, İstanbul Üniversitesi; Edebiyat Fakültesi; Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı; TR – 34459 Laleli, İstanbul (hcsahin@istanbul.edu.tr).

¹ Mein Dank gilt dem Forschungsfond der Universität İstanbul (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı) (Projekt Nr. 3498) und der Suna-İnan Stiftung, Institut für Mediterrane Forschungen (Suna-İnan Kıraç Vakfı, Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü), die unsere Feldforschungen gefördert haben.

Die Inschrift bringt einige Probleme mit sich. Trotz intensiver Begehung der nächsten Umgebung des Fundortes wurden weder Spuren von einer antiken Siedlung noch von einer Straße entdeckt, so dass der Zusammenhang zwischen der Inschrift und dem Fundort unklar bleibt. Der Meilenstein ist ab der Mitte der fünften Zeile in weitere zwei Teile gebrochen. Wegen des Verlustes der beschrifteten Fläche zwischen dem zweiten Teil und der Basis ist die Inschrift nur unvollständig erhalten. Auf dem verlorenen Teil des Meilensteins sind weitere Titel Diokletians, die Namen und Titel seiner Mitregenten sowie auch eine Meilenangabe zu erwarten. Als Datierung könnte man das Ende des 3. Jhs. erwägen, in der Diokletian im Rahmen seiner Provinzreformen² die Kilikia Tracheia von der Kilikia Pedias trennte und die erstere zu einer eigenständigen Provinz mit der Hauptstadt Seleukeia erhob.³

Durch die Forschungen bekannt gewordene Meilensteinfunde und Reste von römischen Straßen belegen, dass das Rauhe Kilikien über ein gut organisiertes Straßennetz verfügte.⁴

Im östlichen Rauhen Kilikien lassen sich zwischen den Flüssen Lamos und Kalykadnos mehrere nach Norden führende Straßen nachweisen, die die Küstenstädte mit dem Landesinneren verbanden. Die westlichste von ihnen führte von Seleukeia (Silifke) über Klaudiupolis (Mut) nach Laranda (Karaman). Von dieser Hauptstrecke zweigte bei Klaudiupolis eine Straße nach Osten ab, die über Kirobası nach Diokaisareia führte. Eine zweite Route verlief südlich von Kirobası über einen weiten Paß nach Otanada, verlief anschließend mehrere Kilometer entlang der antiken Wasserleitung nach Diokaisareia und wandte sich bei Yeniçıkı nach Osten, um nach Diokaisareia aufzusteigen. Von hier aus konnte man über Olba zur Küstenstadt Korykos gelangen. Durch eine Abbiegung in südwestlicher Richtung bei Yeniçıkı bestand die Möglichkeit, über Keşlitürkmenli und die Imbriogon Kome nach Seleukeia zu erreichen.⁵

Im Rahmen seiner im Osten des Reiches durchgeführten Neuordnung wurde Kilikien, das bis dahin durch Klientelkönige verwaltet wurde, im Jahre 72 n. Chr. von Vespasian zu einer kaiserlichen Provinz unter dem Namen Provincia Cilicia mit der Hauptstadt Tarsos.⁶ Die Verwaltung wurde einem *legatus Augusti pro praetore* aufgetragen.⁷ Eine in Seleukeia gefundene Brückenbauinschrift⁸ aus dem Jahre 77 n. Chr. liefert den frühesten Beweis für eine Straßenbautätigkeit im Rauhen Kilikien unter den Flaviern. Aus Yenisu, nordwestlich von Seleukeia, ist ein Meilenstein⁹ bekannt, der im Jahre 80 n. Chr. aufgestellt wurde. In der zweiten Zeile der Inschrift steht die Meilenangabe 17 Meilen, was mit der Entfernung des Fundortes von Seleukeia übereinstimmt.¹⁰ Die Verkehrsverbindung zwischen

² Hild – Hellenkemper 1998, 34, 402; Ensslin 1948, 2456 ff; Demandt 2007, 67, 296 ff; Anderson 1932; zu Isaurien s. Feld 2005, 13-34.

³ Hild – Hellenkemper 1990, 301, 402; Feld 2005, 17; 87ff.

⁴ S. dazu Hild – Hellenkemper 1990, 128-140.

⁵ Zu den Strecken und Verbindungen s. Hild – Hellenkemper 1990, 139f.

⁶ Hild – Hellenkemper 1990, 33; Feld 2005, 81f.

⁷ Mitford 1980, 1246-1248; Sayar 2002, 467; Feld 2005, 84.

⁸ Keil – Wilhelm 1931, 6; Hagel – Tomaschitz 1998, Sel 54: Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐεσπασιανὸς | Σεβαστός, πατὴρ πατρίδος, ὕπατος τὸ ἦ', | Αὐτοκράτωρ Τίτος Καῖσαρ Σεβαστοῦ υἱός, ὕπατος τὸ ε', τειμηταί, | [τ]ὴν γέφυραν κατεσκεύασαν ἐκ δημοσίων διὰ | Λ(ουκίου) Ὀκταουίου Μέμορος, πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου, | ὑπάτου ἀποδεδειγμένον.

⁹ Es handelt sich um ein Fragment eines zweisprachigen Meilensteins. Lateinische Inschrift: Sayar 1992, 57: SEG 42, 1293; Hagel – Tomaschitz 1998, 397 Nr. Ysu 1a:]]]]XVII m(ilia) p(assuum). Griechische Inschrift: Sayar 1992, 57: SEG 42, 1293; Hagel – Tomaschitz 1998, Nr. Ysu 1b: Αὐτοκράτωρ Τίτος Κ]αῖσαρ θεοῦ | Οὐεσπα[σιανοῦ υἱὸς Σεβαστός, | ἀρχιερεὺς μέγ]ιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ θ', αὐτοκράτωρ τὸ ιε', | πατὴρ πατρίδος, τειμητῆς, | ὕπατος τὸ ἦ' κατεσκε[ύ]ασεν διὰ Μάρκου Πετρωνίου Οὐμβρεῖνον | σεπτεμουίρ[ου ἐπουλώνων] | πρεσβευτο[ῦ καὶ ἀντιστρατήγου,] | -----

¹⁰ Sayar 1992, 61.

Klaudiopolis und Seleukeia ist ferner durch ein Meilensteinfragment bezeugt, das ebenfalls aus der Regierungszeit des Titus stammt.¹¹

Mit den unter den flavischen Kaisern durchgeführten Straßenbautätigkeiten wurde ein leistungsfähiges Straßennetz erzielt, das einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaftsentfaltung des Gebietes leistete.¹²

Ein Meilenstein, der zwischen Olba und Diokaisareia gefunden wurde, bezeugt eine weitere Straßenerneuerungsaktion in der Regierungszeit des Septimius Severus. Der in das Jahr 197 n. Chr. datierte Meilenstein gibt eine Entfernung von 5 Meilen an.¹³ Auch eine Straßenverbindung des Lamas-Tals zu der Küstenstadt Korykos wird durch einen Meilenstein des Jahres 197 n. Chr. bezeugt.¹⁴ Neben der Aquädukt-Brücke II der alten Wasserleitung vom Lamos-Tal nach Sebaste und Korykos¹⁵ wurden Spuren einer alten Straße beobachtet, an der man drei unbeschriftete Meilensteine entdeckte.¹⁶

Ein Beweis dafür, dass diese Strecke im frühen 4. Jh. weiter verwendet wurde,¹⁷ liefert ein Meilenstein¹⁸ aus Korykos aus dem Jahr 306-307 n. Chr., der zwei Meilen von der Stadt entfernt aufgestellt wurde. Aus dieser Zeit stammt auch ein Meilenstein aus dem olbischen Raum, der eine Entfernung von ebenfalls 2 Meilen zur Stadt nennt.¹⁹

Th. S. und P. A. MacKay publizierten eine Inschrift aus Korasion aus dem Jahr 521 n. Chr., die Straßenbauarbeiten zwischen Korasion und Korykos belegt.²⁰ Aus der frühen Regierungszeit Hadrians ist ein

¹¹ MacKay – MacKay 1969, Nr. 2. AE 1973, 543; Hagel – Tomaschitz 1998, 342 OID 98: BETP-N |ΩΝΟ | Αὐτοκράτωρ [Καῖσαρ] | Οὐεσπασ[ια]νός | [Σεβαστός], | ἀρχιερεὺς [μέγιστος, δημαρχι]κῆς ἐξου[σ]ίας [τὸ - - -, αὐτοκρά]τωρ τὸ ἰε', [πα]τῆρ πατρίδος, | τεμμητῆς ὑπάτος τὸ [- - -,] | κατεσκεύασεν [- - -] | ΑΙΚΗ - - - διὰ | Σεπτ[ι]μίου [- - -] | πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατήγου. Zur Ergänzung der Inschrift vgl. Sayar 1992, 59.

¹² Hild – Hellenkemper 1990, 128.

¹³ CIL III, 12120; Hicks 1891, 272. Nr. 76; Hagel – Tomaschitz 1988, Nr. OID 88: Imp(erator) Caes(ar) | L(ucius) [Se]ptimius | S[e]verus pius | Pertinax Aug(ustus) | Arab(icus) Adiab(enicus), p(ontifex) [m(aximus)], | trib(unicia) pot(estate) V, imp(erator) [VIII], | co(n)s(ul) II, [p]roc(consul), p(ater) p(atriciae), et | [M(arcus) A]verilius [An]toninus Caesar | [I]mp(erator) desig(natus), | m(ilia) p(assuum) V.

¹⁴ CIL III, 12123; Hicks 1891, Nr. 79 - 4; Hagel – Tomaschitz 1998, Nr. Kry 202 a: [Imp(erator) Cae]sar L(ucius) Septimus | [Severu]s Pius Pertinax | [Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus), p(ontifex) m(aximus)], | [trib(unicia)] pot(estate) v, imp(erator) viii, | [co(n)s(ul) ii, proc(onsul), p(ater) p(atriciae), et M(arcus) | [Aureliu]s Antoninus | [Caesar] imp(erator) desig(natus) | Marco Aure[lio] | Antonio Pio | et - - - | - - -.

¹⁵ Zu der Aquäduktbrücke s. Hellenkemper – Hild 1986, 124.

¹⁶ Heberdey – Wilhelm 1896, 50.

¹⁷ Sayar 2002, 469.

¹⁸ Keil – Wilhelm 1931, Nr. 199 b; Hagel – Tomaschitz 1998, Nr. Kry 501: [[- - -]] καὶ Οὐαλέριον | [[- - -]] | τὸν ἐπιφ[α]νέστατον Καῖσα[ρα], | μί[λια] β'.

¹⁹ CIL III, 12121; Hicks 1891, Nr. 78; Hagel – Tomaschitz 1998, Nr. OID 90 a: d(ominis) n(ostris) | Maximiano [et] | Maximiano | Invictis Aug(ustus) | et Maximino | et Constantino [no]bilissimis | [Ca]es(aribus) | m(ilia) p(assuum) II.

²⁰ MacKay – MacKay 1969, 139-140; Hagel – Tomaschitz 1998, Nr. Krs 90: ἐπὶ Φλ(αουίου) Ιουστίνου Ἀγούστ(ου) | κ(αί) Ιουστινιανοῦ ὑπάτου Ἀπάλις | ὁ ἐνδοξότ(ατος) τὴν ὁδὸν ἄβατον οὐσα(v) | ἐκόμησεν.

Meilenstein²¹ aus Kanytella bekannt, der auf eine Verkehrsbindung zwischen der Küste und dem Landesinneren hindeutet.²²

Anhand dieser epigraphischen Zeugnisse, die von der flavischen Zeit bis in die Spätantike reichen, ist eine rege Bautätigkeit bzw. Instandhaltung von Verkehrswegen in der Region zwischen Seleukeia und Diokaisareia/Olba anzunehmen, die in erster Linie wohl militärisch motiviert war, die sicherlich aber auch der Verbesserung der Infrastruktur des Landes diente.²³

Der neue Meilenstein aus Yeniçifti ist der erste epigraphische Beweis für eine Straßenbautätigkeit aus der Zeit Diokletians im östlichen Rauhen Kilikien. Ferner liefert der Fundort des Steines den Beweis für die Existenz einer von Klaudiopolis durch Kirobası (Mağara) und Otanada nach Diokaisareia führenden Straße.

Abgekürzt zitierte Literatur

AE	L'Année épigraphique.
Anderson 1932	J. G. Anderson, The Genesis of Diocletians' Provincial Re-Organization, JRS 22, 24-32.
Demandt 2007	A. Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr., München ² 2007.
Ensslin 1948	W. Ensslin, RE VII A 2, 1948, s. v. Diocletian, 2419-2495.
Feld 2005	K. Feld, Barbarische Bürger. Die Isaurier und das römische Reich, Berlin 2005.
Hagel – Tomaschitz 1998	S. Hagel – K. Tomaschitz, Repertorium der westkilikischen Inschriften, Wien 1998.
Heberdey – Wilhelm 1896	R. Heberdey – A. Wilhelm, Reisen in Kilikien, Wien 1896.
Hellenkemper – Hild 1986	H. Hellenkemper – F. Hild, Neue Forschungen in Kilikien, Wien 1986.
Hicks 1891	E. L. Hicks, Inscriptions from western Cilicia, JHS 12, 1891, 225-273.
Hild – Hellenkemper 1990	F. Hild – H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien (Tabula Imperii Byzantini 5), Wien 1998.
Keil – Wilhelm 1931	J. Keil – A. Wilhelm, MAMA III. Denkmäler aus dem Rauhen Kilikien, Manchester 1931.
MacKay – MacKay 1969	Th. S. MacKay – P. A. MacKay, Inscriptions from Rough Cilicia East of the Calycadnos, AS 19, 1969, 139-142.
Magie 1950	D. Magie, Roman Rule in Asia Minor I-II, Princeton 1950.
Mitford 1980	T.B. Mitford, Roman Rough Cilicia, in: ANRW II.7.2, 1980, 1230-

²¹ CIL III, 13625; Heberdey – Wilhelm 1896, Nr. 118; Hagel – Tomaschitz 1998, Nr. Kan 26: Imp(erator) Caesar | divi Traiani | Parthici f(ilius), divi | Nervae nepos, | Traianus Hadria[nus Aug(ustus), pon(tifex) max(imus), | tr(ibunicia) pot(estate) iiii, co(n)s(ul) iii, p(ater) p(atriciae), per | Iu[l](ium) (?) [C]a[s]tum (?) [l]eg(atum) | [Au]g(usti) p(ro) (p)raetore | m(ilia) p(assuum) XXI.

²² Sayar 2002, 469f.

²³ Magie 1950, I, 694; II, 1560; Hild – Hellenkemper 1990, 129 und Anm. 13.

- 1261.
- Sayar 1992 M. H. Sayar, Straßenbau in Kilikien unter den Flaviern nach einem Neugefundenen Meilenstein, EA 20, 1992, 57-62.
- Sayar 2002 M. H. Sayar, Antike Straßenverbindungen Kilikiens in der römischen Zeit, in: (E. Olshausen – H. Sonnabend), Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 7, Stuttgart 2002.
- Williams 1985 S. Williams, Diocletian and the Roman Recovery, New York 1985.

Özet – Dağlık Kilikia'dan Diokletian Dönemi'ne Ait Yeni Bir Mil Taşı: 2009 yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları kapsamında, Silifke'nin (Seleukeia ad Calycadnum) 25 km kuzeybatısında ve Uzuncaburç'un (Diokaisareia) 10 km kuzeybatısında ve Yeniçıktı köyünün yaklaşık 8 km kuzeybatısında İmparator Diokletianus Dönemi'ne ait bir mil taşı saptanmıştır. Yazıt taşıyıcısı silindirik taş, üç parçaya bölünmüş ve in situ halde ele geçmiştir.

Buluntu yerinde ve yakın çevresinde sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda antik bir yerleşmeye ve yola ilişkin kalıntılar görülemedi. Mil taşının ikinci ve üçüncü parçası arasındaki yazıtlı kısmın kayıp olması nedeniyle, yazıtın tamamlanması yapılamamıştır. Eksik bölümde Diokletianus'un unvanları ve M. S. 286 yılında ortak imparator ilan ettiği Maximianus'un adı ve unvanları yer alıyor olmalıydı. Tetrarşi'nin kurulmasının ardından Diokletianus geniş kapsamlı reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlardan bir bölümü ise eyalet düzenlemelerini kapsamaktaydı. Bu düzenlemeler kapsamında Kilikia Trakheia, Kilikia Pedias'dan ayrılmış ve burada Provincia Isauria adı altında yeni bir eyalet kurulmuştur. Eyaletin başkenti ise Seleukeia olmuştur.

Yeniçıktı'da saptadığımız mil taşı büyük bir olasılıkla, yeni Isauria eyaletinin kurulmasından hemen sonra dikilmiş olsa gerekir. Söz konusu mil taşı üzerindeki yazıt, Doğu Dağlık Kilikia'da İmparator Diokletianus Dönemi'ne ilişkin ilk epigrafik kanıtını oluşturmakta ve Klaudiopolis'den başlayıp, Kırobasi (Mağara) ve Otanada üzerinden, Seleukeia'ya bağlanan antik yolun bu dönemde kullanılmaya devam edildiğini belgelemektedir.

EIN NEUES BLEIGEWICHT AUS DEM TERRITORIUM
VON TIOS IN OSTBITHYNIEN

Abstract: This article presents a lead weight inscribed on two sides. It was found by chance in Kayıkbaşı at the confluence of the rivers Billaios and Ladon (near Gökçebeş/Tefen at Zonguldak) in 2009. The place of discovery also revealed the remains of a Roman building. The weight was found in the mud inside the building and is preserved at the «Özel Çanakçılar Müzesi (The Private Museum of Potters)» in Gökçebeş. This region lies in the territory of the ancient town of Tios. The weight, which is peculiar to Tios, features a bust of Dionysos on the front side and a bust of Zeus on the reverse side. The inscriptions are placed around the busts; the one on the front side reads: «Good fortune! (weight of) the boule and demos of the people of Tios»; the one on the reverse side probably shows a name, perhaps of an official (ὁ ἐπιστάτης). The weight of the weight is approx. 4900 gr and of mine. The place where it was found was probably a commercial storehouse where ships would stop for trade between Tios and neighbouring settlements. A small settlement discovered nearby may be an emporion linked to the town of Tios.

Infolge einer Überflutung kamen im Jahre 2009 in der Ortschaft Üçburgu/Kayıkbaşı bei Gökçebeş (vorher Tefen, Vilayet Zonguldak) Reste einiger antiken Fundamentsteine zum Vorschein (Abb. 1-4).¹ An diesem Punkt vereinigen sich die Flüsse Billaios (Filyos) und Ladon (Devrek), s. die Karten 1-3.² Der Ort lag in der Antike im Territorium von Tios³ (bei dem heutigen Hisarönü) in Ostbithynien.

Innerhalb des Baukomplexes (Abb. 1-4) fand man unter dem Schlamm eine Weihung an die Meter Theon⁴ (Abb. 5 a-b), einen Messstein? (Abb. 7), ein beschriftetes Bleigewicht (Abb. 8-15) sowie mehrere Scherben (Abb. 6). Die Funde gehören alle in die römische Kaiserzeit (Abb. 6). Das Gewicht wurde von dem Privatmuseum Çanakçılar in Gökçebeş gekauft und ist dort ausgestellt. Aufgrund der gemachten Funde kann vermutet werden, dass das Bauwerk dem Handel diente. Seine genaue Funktion lässt sich jedoch ohne eingehende Untersuchung des Fundorts nicht mit Sicherheit bestimmen (s. unten).

Karte 1: Ausschnitt aus der Karte von Marek 2003

* Doç. Dr. N. Eda Akyürek Şahin, Akdeniz Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Eskiçağ Dilleri ve Kùltürleri Bölümü; Yeni Bina; Kampus; TR – 07058 Antalya (edasahin@akdeniz.edu.tr).

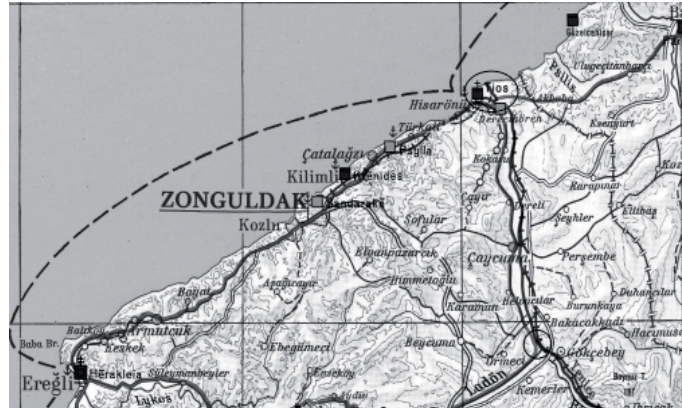
** Sadi Uyar, Lokalhistoriker, Gökçebeş/Tefen – Zonguldak (tefen67@hotmail.com).

¹ Wir danken Herrn Mithat Çanakçı, dem Museumsdirektor und Industriellen, ganz herzlich für die Erlaubnis, das neue Bleigewicht hier bekannt zu machen. Mit Ausnahme der Karten stammen alle Photos in diesem Artikel von Sadi Uyar. Der Baukomplex wurde vom regionalen Denkmalschutzamt zum archäologischen Schutzgebiet erklärt (06.11.2009).

² Zu Billaios und Ladon s. Robert 1980, 176-190 und Belke 1996, 178 und 246-247.

³ Über Tios/Tieion/Teion/Tion s. Robert 1970, 266-291; Marek 1993, 21-24, 33-36; Belke 1996, 276-278 s.v. Tios; Atasoy 2008, 91-97; Sönmez-Öztürk 2008, 133-146; Öztürk 2008, 63-78.

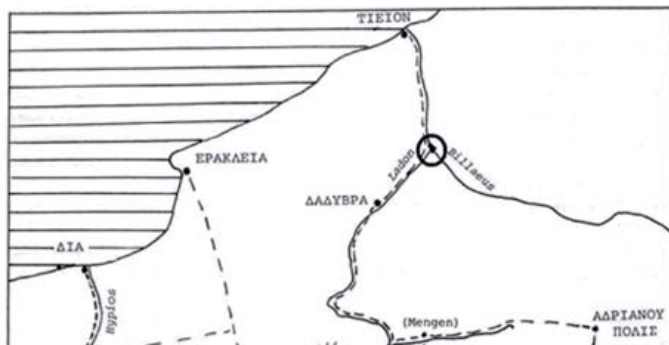
⁴ Für eine weitere Weihung an die Meter Theon aus Tios s. Robert 1970, 286-287 Nr. 11.

Karte 2: Ausschnitt aus der Karte von Belke 1996

Abb. 1

Karte 3: Ausschnitt aus der Karte Becker-Bertau 1986, 12

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5a

Abb. 5b

2 Μητρι θεῶν
[.]ΚΑΙ ΜΝ[....]

Abb. 6

Abb. 7

Beschreibung des Gewichtes

Inv. Nr. 289; Masse: H. (gesamt): ca. 20,7 cm; H. des Handgriffes: ca. 8 cm; Dm.: ca. 12,5 cm; T: ca. 3-5 cm; Bh: 1 cm; Gewicht: ca. 4900 gr.

Es handelt sich um ein rundes Gewicht aus Blei mit einem sehr langen, massiven und am Stilende durchbohrten Handgriff (Abb. 8-9).⁵ Das Loch war anscheinend für das Aufhängen des Gewichtes (vgl. unten Abb. 17) bestimmt. Das Gewicht ist doppelseitig (Abb. 13) ausgearbeitet und hat auf beiden Seiten fleischig ausgebildete, doppelt profilierte Ränder mit einem davon abgesetzten runden Innenfeld. Beide Innenfelder tragen Reliefs. Auf der einen Seite (Vorderseite?) zeigt das Relief die Büste des Weingottes Dionysos mit Weintrauben und Ranken. Der Gott ist als Jüngling dargestellt. Auf der anderen Seite erkennt man die Büste des Zeus mit üppigem Haar und Bart. Ein Teil seines Himations liegt auf der linken Schulter. Feinere Details sind bei beiden Reliefs nicht mehr zu erkennen. Auf den inneren Profilen ist das Gewicht rings um die Büsten beschriftet. Die Vorderseite mit der Büste des Dionysos weist am unteren Rand des Griffes ein großes My mit darüber stehendem Ny auf (Abb. 10),

⁵ Vom Typus her ähnliche, aber aus früherer Zeit stammende Gewichte sind aus Kallatis an der Schwarzmeerküste bekannt. Zusammenfassend zu diesem Typus von Gewichten s. Weiss 2005, 418 Anm. 49; 428 Anm. 79.

die zusammen ein Alpha bilden und somit die Gewichtsbezeichnung Mna ergeben.⁶ Die auf dem Gewicht dargestellten Götter Dionysos und Zeus wurden in Tios verehrt.⁷ Das Gewicht gehört Schrift und Stil nach in die Kaiserzeit.

Die Inschriften

Die Inschrift auf der Vorderseite ist gut zu lesen, die auf der Rückseite jedoch stark abgerieben.

Vorderseite:

Ἀγαθῆ τύχη • βουλῆς • δήμου • Τιανῶν •⁸

Zum guten Gelingen! (Bleigewicht) der Boule und des Demos der Tianer.

Rückseite:

Ἀρειανὸς ὁ ἐπιστάτης ἐν . . . ΙΑ . ΑΤ . Λ . Ι

Areianos, der Epistates in? -----.

Abb. 8: Vorderseite

Abb. 9: Rückseite

Die Buchstaben der Inschrift auf der Vorderseite sind sehr gut zu lesen. Die einzelnen Wörter sind jeweils mit einem Punkt voneinander getrennt. In der Inschrift hat man lunares Epsilon und Sigma (Ε, Σ) verwendet. Die Inschrift auf der Rückseite ist hingegen fast bis zur Unleserlichkeit abgegriffen. Wie aus der Inschrift der Vorderseite hervorgeht, wurde das Gewicht von der Stadt Tios ausgegeben.

⁶ Dazu Weiss 2005, 410, Anm. 11. Vgl. Haensch-Weiss 2007, 201 Anm. 57.

⁷ Diese Götter werden auf den Münzen der Stadt abgebildet. Dionysos wird als Gründer (κτίστης) der Stadt genannt, s. z.B. Head 1911, 518; Tsetskhadze 2004, 963-964. Unter den in Tios verehrten Götter ist z.B. ein Zeus Syrgastes bekannt, s. Marek 2003, 104.

⁸ Beide Inschriften wurden vom Photo gelesen.

In der Rückseitenlegende ist wohl der Vorsteher eines lokalen Marktes genannt,⁹ der das Gewicht überprüft bzw. ausgegeben hat. Leider ist der Name des Ortes nicht mehr zu lesen. Eine Herstellung der Umschrift als Ἀρειανὸς ὁ ἐπιστάτης ἐν [τῇ Τ]ια[νῶ]ν π[ό]λ[ε]ι würde wohl daran scheitern, da in diesem Fall der Agoranom von Tios dafür zuständig wäre.

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

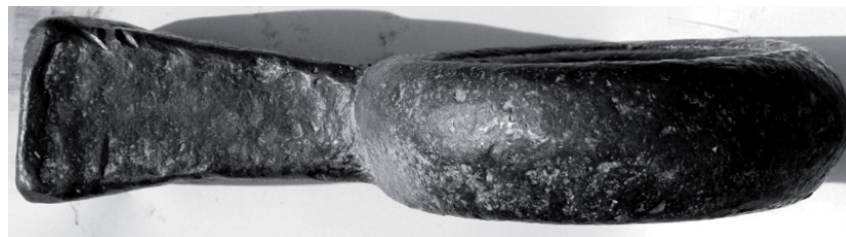

Abb. 13

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Anzahl der aus Kleinasien bekannten, beschrifteten Bleigewichte stark erhöht.¹⁰ In einem Auktionskatalog wurden im Jahre 2003 fünf Bleigewichte (Abb. 16) aus Tios unzureichend und z.T. fehlerhaft veröffentlicht, die dieselbe Form wie unser Bleigewicht haben, aber in unterschiedlichen Größen hergestellt wurden.¹¹ Eines von diesen hat sogar dieselbe Gestalt und Größe wie das hier behandelte Stück (vgl. oben Abb. 16, Nr. 1). Seine figürliche Darstellungen sowie seine Umschriften und sein Gewicht (ca. 10 Minen) scheinen identisch zu sein.¹²

⁹ Zu den vielen Bedeutungen, die die Funktionsbezeichnung ἐπιστάτης haben kann, vgl. Robert 1974, 508-529, bes. 518f. (= ders., OMS 5, 1989, 675-696, bes. 686f.): «Le titre épistate a des emplois très variés: «président, surveillant, préposé à», depuis l'épistate des prytanes ou des proèdres dans le conseil et l'assemblée des Athéniens, ou l'épistate, commissaire royal qui, dans les monarchies hellénistiques, est pratiquement le chef d'une ville, jusqu'à l'épistate ou épimélète qui a la mission temporaire de faire graver un décret ou ériger une statue honorifique.». Zum Epistates in Bithynien s. z.B. Ameling 1985, 21-22. In den Inschriften bithynischer Städte sind weitere Epistatai erwähnt, s. ebenda, 21 Anm. 11.

¹⁰ Exemplarisch nenne ich folgende Studien: Şahin 1989, 309-316; Weiss 1990, 117-139; Weiss 1994, 353-389; Weiss 2002, 143-147; Weiss 2005; Haensch-Weiss 2005, 443-498; Weiss-Ehling 2006, 369-378; Weiss-Ehling 2007, 495-500; Haensch-Weiss 2007, 183-218; Dönmez-Öztürk et al. 2008a, 243-259; Dönmez-Öztürk et al. 2008b, 261-265; Weiss 2008, 709-724.

¹¹ Für die Gewichte s. den Auktionskatalog Triton (New York) VI, 14-15 Januar 2003, Lot 293. Für das Bild hier in der Abb. 16 s. den Internet-Link <http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=27405>. S. außerdem Weiss 2005, 67, und Anm. 50; Weiss 2005, 428; Vgl. SEG 53, 2003, Nr. 1418-1420.

¹² Triton VI, ebd., Lot 293, Nr. 1 = SEG 53, 2003, Nr. 1418: Ἀγαθὴ τύχη· βουλῆς δήμου Τιανῶν. Diese Inschrift ist im Auktionskatalog fehlerhaft wiedergegeben, wurde aber dann von P. Weiss korrigiert, s. Weiss 2005, 428. Auf dem Griff dieses Gewichtes gibt es genau wie auf unserem ein Ny über einem My, die ein A im Ligatur bilden und alle zusammen gelesen das Wort MNA ergeben. Auf ihrer Rückseite konnte man die Buchstaben [---]APEIANOC[---]TATHCE[---]C[---]O[---][---] lesen, deren Wortlaut anscheinend mit der Umschrift der Rückseite unseres Gewichtes identisch ist.

Die übrigen Gewichte im genannten Katalog wiegen 5 Minen (Abb. 16, Nr. 2), 2 Minen (Nr. 3-4) und 0,5 Mine (Nr. 5).

Abb. 14

Abb. 15

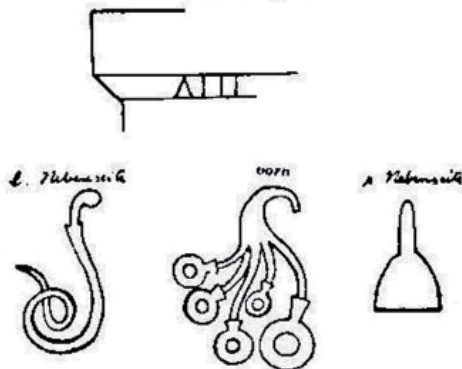

Abb. 16

Auch diese Gewichte tragen figürliche Darstellungen auf beiden Seiten. Die Götter Hermes und Dionysos in Büstenform und mit Attributen erscheinen auf Gewicht Nr. 2 (Abb. 16, Nr. 2); auf dem Gewicht Nr. 3 sind die Büsten des Zeus und des Hermes abgebildet. Auf dem kleinen Gewicht (Nr. 5) sollen laut Katalog eine Axt und ein nicht identifizierbares Objekt (rosettenartiges Gewichtsbündel?) dargestellt sein. Das Photo hilft für eine Identifikation nicht weiter. Auf der einen Seite von Gewicht

Nr. 4 sollen eine bauchige Vase vor einem agonistischen Tisch¹³ und zwei auf ihm stehende Gefäßen zu erkennen sein.¹⁴ Auf der anderen Seite sind angeblich fünf stilisierte Kränze um den bärtigen Kopf eines Silens dargestellt. Diese Interpretation scheint mir wenig überzeugend. Ich interpretiere die im Katalog als Kränze gedeuteten Gegenstände als einen Satz von fünf Gewichten; ihre Gestaltung entspricht offensichtlich der jenes Gewichtes, das auf dem Territorium von Tios gefunden wurde.¹⁵ Der als Silenskopf gedeutete Gegenstand ist dagegen ein Haken (aus Metall?) mit fünf Armen, die dem Aufhängen der fünf Gewichte dienen. Dazu sind die Griffe der Gewichte am oberen Rande durchbohrt. Auf einem von E. Kalinka¹⁶ veröffentlichten Grabaltar (?) aus Tios sind einige Gegenstände abgebildet (s. unten Abb. 17), die für das Verständnis der Gewichte aus Tios aufschlussreich sind. Bei dem von Kalinka als *Zweig mit fünf granatartigen Früchten* bezeichneten Gegenstand (Abb. 17) handelt es sich mit Sicherheit um einen Satz von fünf Gewichten unseres Typus in fünf verschiedenen Stückelungen, die an einem Haken aufgehängt sind.

57. Hissarönü, im Felde viereckiger Kalksteinaltar mit einfachem Profil an drei Seiten, 0,80^m hoch, 0,305^m breit, 0,20^m tief; Rückseite roh; Buchstaben 0,03^m.

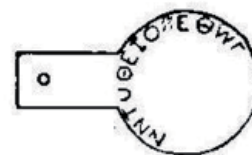

Vorderseite Zweig mit fünf granatartigen Früchten; darüber auf Ablauf zerstörte Zeile, die den Namen des Verstorbenen enthielt; linke Nebenseite geringelte Schlange mit erhobenem Kopf?, rechte Nebenseite Glocke?

Abb. 17

Abb. 17

58. Hissarönü, im Besitze des Muchtar Hussein zwei griechische Bleigewichte gleicher Form (Scheibe mit durchlöcherter Griffplatte), das eine 300 Dram (964 g) schwer (300 antike Drachmen 3 Minen 1,0236 kg), das andre

36: Bleigewicht.

ungefähr $\frac{1}{4}$ so schwer; auf beiden Seiten Relief mit umlaufender Schrift, aber bis zur Unkenntlichkeit abgegriffen. Auf der einen Seite des größeren Gewichts glaubte ich einen Medusenkopf zu erkennen, auf dem kleineren die umlaufenden Buchstaben: NNTUETO///EOWF (Abb. 36), mir rätselhaft.

Abb. 18

Abb. 18

Eine solche Darstellung eines Gewichtssatzes befindet sich auch auf Gewicht Nr. 4 (oben Abb. 16) des Auktionskataloges. Erwähnenswert ist weiter, dass die auf diesem Gewicht dargestellten fünf Stückelungen der Bleigewichte auch in der Realität vorkommen. Es handelt sich ganz offensichtlich um das Inventar eines Agoranomen- bzw. Epistatenbüros (Agoranomeion), das zusammen an ein und demselben Ort gefunden wurde. Man hat sie alle in ein und demselben Ort deswegen entdeckt, weil sie wohl ursprünglich an einem Bündel angehängt standen. Dass die Anzahl der Gewichte immer fünf ist und sie in fünf unterschiedlichen Größen und immer mit der Aufschrift $\mu\nu\alpha$ vorkommen,

¹³ Diese Figur ist vermutlich als eine Balkenwaage zu deuten, vgl. unten Anm. 20.

¹⁴ S. Triton VI, ebd.: 'Lead 12 x 7.5 cm. (1142 gm). Large bellied vessel before agonistic table, on which are two other vessels/ Bearded head of Silenus facing, surrounded by five stylized prize wreaths. Pierced lug handle.'

¹⁵ Vgl. dazu Weiss 2005, 428: '... darunter ein Tisch und ein Bündel dieser Gewichte. ...'

¹⁶ Kalinka 1933, Beiblatt 90, Nr. 57 (hier Abb. 17) = Robert 1937, 290 Anm. 2.

deutet darauf hin, dass sich die Marktgewichte in Tios am Minensystem orientierten und in fünf Stückelungen hergestellt und ausgegeben wurden.

Abb. 19: Altar mit Relief einer Waage und Inschrift Agoranomikos aus Tios im Museum von Kastamonu. Marek 2003, Taf. 2 Nr. 2

Auf dem von Kalinka entdeckten Altar (Abb. 17) sind neben dem Satz von fünf Gewichten weitere Objekte abgebildet, die offenbar mit der Tätigkeit von Marktbeamten (Agoranomen; Epistaten) zu tun haben. Das Objekt auf der linken Nebenseite hält Kalinka für eine geringelte Schlange. L. Robert denkt an eine Peitsche,¹⁷ die er vermutlich mit der Polizeigewalt des Agoranomen auf dem Marktplatz in Verbindung bringen wollte. Es könnte sich aber – parallel zu den normierten Gewichten – auch um ein Standard-Längenmaß handeln, mit dem der Agoranom kontrollierte, dass die Handeltreibenden bei ihren Geschäften die richtigen Längenmaße verwendeten. Schließlich ist auf diesem Denkmal auch noch eine Marktglocke abgebildet, die bereits von Kalinka richtig als eine solche identifiziert wurde; Robert hat diese Identifikation bestätigt. (s. Anm. 17). Denn dasselbe Objekt, welches Robert als «une cloche, avec son battant» bezeichnet, ist auch auf einem Altar aus derselben Gegend unterhalb einer einzeiligen Inschrift (ἀγορανομ[ικός]) abgebildet.¹⁸ Bei dem Gegenstand, der an der Waage auf einem anderen Altar aus Tios mit der [Agora]nomikos-Inschrift hängend abgebildet ist (unten Abb. 19), handelt es sich sicherlich um die Waageschale. Nachdem wir festgestellt haben, dass auf dem einen Gewicht ein Satz Gewichte abgebildet ist, fällt es nicht schwer, die Darstellung von Gewicht Nr. 4 zu deuten. Die Darstellung hat nichts mit einem agonistischen Tisch zu tun, sondern ist als Messtisch zu deuten, auf dem zwei normierte Hohlmaße stehen, vor dem Tisch ein größeres Hohlmaß.

Abgesehen von diesen Gewichten sind bei Kalinka zwei weitere Gewichte mit Inschriften erwähnt, von denen eines oben in Abb. 18 wiedergegeben ist.¹⁹ Ein weiteres Bleigewicht desselben Typus ist in einem weiteren Auktionskatalog publiziert worden.²⁰

Die vielen Bleigewichte von Tios und seinem Territorium wie auch ihr Reflex auf den Steinmonumenten sind ein Hinweis darauf, dass sich in und um Tios dank eines guten Verkehrssystems zu Lande und zu Wasser eine rege Handelstätigkeit entwickelt hatte.²¹ Jenes Emporium am Zusammenfluss von

¹⁷ Robert 1937, 290 Anm. 2: «un fouet, je pense».

¹⁸ Robert 1937, 289-290 Nr. 17 mit Abb. auf Taf. XV, 3.

¹⁹ Kalinka 1933, Beiblatt 91, Nr. 58, Abb. 36.

²⁰ S. Gorny & Mosch, Giessener Münzhandlung 126, 2003, Nr. 3021: 2 Minae, 1012 g, L. 12 cm, (ohne Inschrift?). Nach dem Katalog 2. Jh. n. Chr. Auch auf diesem Gewicht ist 'fünf an einem Band aufgehängte Gewichte, die gemeinsam eine Rosette bilden' zu sehen. Auf der anderen Seite soll 'eine Balkenwaage mit Gewichten' abgebildet sein.

²¹ S. Belke 1996, 277 unter der Lemmata Tios und allgemein Belke 1996, 147-151; Marek 2003, 166-168.

Billaios und Ladon, wo das hier vorgestellte Gewichtsstück gefunden wurde,²² bot sicherlich gute Voraussetzungen für ein regional bedeutendes Handelszentrum.²³ Die vom Landesinneren, d.h. von Klaudiupolis her kommende Fernstraße führte über diesen Ort am Billaios entlang nach Norden, d.h. zum Meer bzw. nach Tios.²⁴ Sowohl Billaios als auch Ladon waren in der Antike schiffbar.²⁵

Trotz der oben beschriebenen Funde bleiben sowohl der Name dieses antiken Emporions als auch die genaue Verwendung der dortigen Gebäudereste unbekannt. Eine eingehende Feldforschung am Ort könnte vielleicht neben neuen Erkenntnissen über die Gewichtsfunde auch auf diese Fragen eine Antwort bringen.²⁶

Abgekürzt zitierte Literatur

Ameling 1985	W. Ameling, Die Inschriften von Prusias ad Hypium, Bonn 1985, IK 27.
Atasoy 2008	S. Atasoy, Zonguldak-Filyos (Tios/Tieion/Tion/Tianos/Tieum) Kurtarma Kazısı, in: İ. Delemen - S. Çokay-Kepçe - A. Özdizbay - Ö. Turak (Hrsgg.), Euergetes. FS für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag, İstanbul 2008, 91-97.
Becker-Bertau 1986	F. Becker-Bertau, Die Inschriften von Klaudiu Polis, Bonn 1986, IK 31.
Belke 1996	K. Belke, Paphlagonien und Honorias (TIB 9), Wien 1996.
Debord 1982	P. Debord, Aspect sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine (EPRO 88), Leiden 1982.
Dönmez-Öztürk et al. 2008a	F. Dönmez-Öztürk - R. Haensch - H.S. Öztürk - P. Weiss, Aus dem Pera Museum (Istanbul): Weitere Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia, Chiron 38, 2008, 243-259.
Dönmez-Öztürk et al. 2008b	F. Dönmez-Öztürk - R. Haensch - H.S. Öztürk - P. Weiss, Aus dem Haluk Perk Museum (Istanbul): Ein weiteres Gewicht mit Nennung eines Statthalters von Pontus et Bithynia, Chiron 38, 2008, 261-265.
French 1988	D. French, Roman Roads and Milestones of Asia Minor 2,2 (BAR 392), Oxford 1988.
Haensch-Weiss 2005	R. Haensch - P. Weiss, Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia, Chiron 35, 2005, 443-498.
Haensch-Weiss 2007	R. Haensch - P. Weiss, Statthaltergewichte aus Pontus et Bithynia. Neue Exemplare und neue Erkenntnisse, Chiron 36, 2007, 183-

²² Die Namen der Flüsse erscheinen auf Münzen von Tios, s. dazu Robert 1980, 176-190; Marek 1993, 40.

²³ Zu den Emporia in Kleinasien s. Şahin 1981, Nr. 1071; Debord 1982, 11-15; Robert 1980, 74-76; Ruffing 2006, 123-150.

²⁴ Zu den noch vorhandenen Resten dieser Strasse s. Belke 1996, 131-132 (Route B 2); Vgl. auch Marek 2003, 58 und 183 Karte V; vgl. auch hier Karte 2. Aus der Gegend von Tios sind einige Meilensteine gefunden worden, s. dazu French 1988, 560, Map 18. Im Juli 2010 hat man am Fundort des Gewichtes unter dem Schlamm einen neuen Meilenstein mit lateinischer Inschrift entdeckt (mündliche Mitteilung von Sadi Uyar), der wohl aus severischer Zeit stammt.

²⁵ S. Belke 1996, 178, s.v. Billaios; Belke 1996, 246-247, s.v. Ladon; s. auch Robert 1980, 176-190.

²⁶ Im Jahr 2009 wurden von dem Grabungsteam von Tios am selben Fundort zwei weitere Bleigewichte gefunden, ähnlich, aber kleiner. Sie sind jetzt im Museum von Ereğli bei Zonguldak.

- 218.
- Head 1911 B.V. Head, *Historia Numorum*, Oxford 21911.
- Kalinka 1933 E. Kalinka, *Aus Bithynien und Umgegend*, *ÖJh* 28, 1933, Beiblatt 45-111.
- Marek 1993 Ch. Marek, *Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord Galatia* (Ist. Forsch. 39), Tübingen 1993.
- Marek 2003 Ch. Marek, *Pontus et Bithynia. Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens* (Orbis Provinciarum. Zaberns Bild-bände zur Archäologie), Mainz 2003.
- Robert 1937 L. Robert, *Études anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie Mineure*, Paris 1937.
- Robert 1974 L. Robert, *Un citoyen de Téos à Bouthrôtos d'Épire*, *CRAI* 1974, 508-529.
- Robert 1980 L. Robert, *A travers l'Asie Mineure. Poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie*, Paris 1980.
- Ruffing 2006 K. Ruffing, *Städtische Wirtschaftspolitik im hellenistisch-römischen Kleinasien? Zur Funktion der Emporia*, in: H.-U. Wiemer, *Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit*, Berlin-New York 2006, 123-150.
- Öztürk 2008 B. Öztürk, *Kuruluşundan Bizans Devrine Kadar Tios Antik Kenti*, *Arkeoloji ve Sanat* 128, 2008, 63-78.
- Şahin 1981 S. Şahin, *Katalog der antiken Inschriften des Museum von İznik (Nikaia)*. II.1, Bonn 1981, IK 10.1.
- Şahin 1982 S. Şahin, *Katalog der antiken Inschriften des Museum von İznik (Nikaia)*. II.2, Bonn 1982, IK 10.2.
- Şahin 1986 S. Şahin, *Studien über die Probleme der historischen Geographie des nordwestlichen Kleinasien I*, *EA* 7, 1986, 125-152.
- Şahin 1989 S. Şahin, *Ein Bleigewicht aus Nikomedeia und seinem Statthalter M. Aurelius Artemidorus*, in: *FS Akurgal (Anadolu [Anatolia] 22, 1981/1983)*, Ankara 1989, 309-316.
- Sönmez-Öztürk 2008 İ.F. Sönmez - B. Öztürk, *Batı Karadenizde Bir Antik Kent Kazısı: Tios (Filyos)*, *Arkeoloji ve Sanat* 127, 2008, 133-146.
- Tsetschladze 2004 G. Tsetschladze, *Tieion*, in: *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford 2004, 963-964.
- Weiss 1990 P. Weiss, *Marktgewichte von Kyzikos und Hipparchengewichte*, in: *Mysische Studien (AMS 1)*, Bonn 1990, 117-139.
- Weiss 1994 P. Weiss, *Kaiser und Statthalter auf griechischen Marktgewichten*, in: R. Günther - St. Rebenich (Hrsgg.), *E fontibus haurire*, 1994, 353-389.
- Weiss 2002 P. Weiss, *Eine Pelta, ein Hipparch und Smyrna*, *EA* 34, 2002, 143-

147.

- Weiss 2004 P. Weiss, Städtische Münzprägung und zweite Sophistik, in: B.E. Borg (Hrsg.), Paideia: The World of the Second Sophistic, Berlin-New York 2004, 195-196.
- Weiss 2005a P. Weiss, Gestaltungsweisen bei den Marktgewichten in der Kaiserzeit, Chiron 35, 2005, 405-442.
- Weiss 2005b P. Weiss, The Cities and their Money, in: C. Howgego - V. Heuchert-A. Burnett (Hrsgg.), Coinage and Identity in the Roman Provinces, Oxford 2005.
- Weiss 2008 P. Weiss, Gewichte griechischer Städte I: Byzantion, Lampsakos, Ilion, Alexandria Troas, in: E. Winter (Hrsg.), FS E. Schwertheim (AMS 65), Bonn 2008, 709-724.
- Weiss - Ehling 2006 P. Weiss - K. Ehling, Marktgewichte im Namen seleukidischer Könige, Chiron 36, 2006, 369-378.
- Weiss - Ehling 2007 P. Weiss - K. Ehling, Marktgewichte im Namen seleukidischer Könige II, Chiron 37, 2007, 495-500.

Özet – Tios Teritoryumu'ndan (Doğu Bithynia) Yeni Bir Kurşun Ağırlık: Bu makalede, 2009 yılında Zonguldak İli Gökçebey/Tefen ilçesi yakınlarında, Kayıkbaşı (Üçburgu) Mevki'inde, Filyos (Billaios)

Çanakçılar Arkeoloji ve Etnografya Özel Müzesi
(Çanakçılar Privatmuseum für Archäologie und Ethnographie)

ve Devrek (Ladon) çaylarının birleştiği yerde (bkz. haritalar), tesadüfen bulunan her iki yüzü de yazıtlı bir kurşun ağırlık tanıtılmaktadır. Aynı sene sel sonucu nehirdeki sular geri çekilince, nehir kenarında

Roma Dönemi'ne ait yapı te-melleri ortaya çıkmıştır. Ağırılık bu temelerde çamurun içinde bulunmuş olup bugün Gök-çebey'deki özel Çanakçılar Müzesi'ndedir (bkz. yuk. foto). Bu bölge, Antik Dönem'de Doğu Bithynia/Batı Paphlagonia kentlerinden olan Tios Kenti'nin teritoryumuna girmektedir. Tios Kenti'ne özgü olduğu anlaşılan kurşun ağırlığın bir yüzünde Dionysos büstü betimi, diğer yüzde ise Zeus büstü betimi vardır. Yazıtlar bu betimlerin çevresindeki bombeli kısma yazılmıştır. Ön yüzdeki yazıt okunmakta, arka yüzdeki yazıt ise çok aşındığı için tam oku-namamaktadır. Ancak, burada ağırlığın kullanıldığı dönemdeki yetkili devlet memurunun adının yazılı olduğu, güçlükle okunabilen 'epistates = yönetici' sözcüğünden anlaşılmaktadır. Ağırlığın tutamak kısmında büyük harflerle bir My üzerinde bir Ny kısaltması görül-mektedir ve harfler birlikte bir A harfi oluşturmaktadır. Bu kısaltma olasılıkla MNA = mna ölçüsüne işaret etmektedir. Ağırılık yak. 4900 gr. gelmektedir ve mna ölçüsüne göre olduğu anlaşılmaktadır.

Antik Dönem Anadolu kurşun ağırlıkları hakkında son dönemde literatürde birçok çalışma göze çarpmaktadır (bkz. dp. 10). Bu çalışmalardan, Tios'a ait burada tanıtılan örneğe ağırlıkların da ele geçtiği öğrenilmektedir. Hepsi de aynı tarzda, yuvarlak ve tutamaklıdır. Üzerlerinde figürler ve yazıtlar olup sadece ağırlık ve boyutları farklıdır. Olasılıkla ağırlıkların hepsi buradakiyle aynı buluntu yerinden geliyor olmalıdır. Bu ikonografideki kurşun ağırlıkların Tios kaynaklı olduğunun belirlenmesi önemlidir. Çünkü, bundan sonra ele geçen ve buluntu yeri bilinmeyen benzer ağırlıklar kolaylıkla lokalize edilebilir. Ağırlıklar tahıl ya da benzer ürünleri tartmakta kullanılmış olmalıdır.

Filyos ve Devrek çaylarının taşımacılıkta kullanıldığı antik kaynaklardan bilinmektedir. Nehirlerin birleşme noktası ise önemli bir kavşak olmalıdır. Dolayısıyla buluntu yerinin, bu nehirlerde ticari malları taşıyan kayıkların mallarını boşalttığı, ticaretle ilişkili depo yapılarının temelleri olduğunu düşünmek mantıklıdır. Tios kenti ile buluntu yeri olan iki nehrin birleştiği kavşak noktası arasında büyük bir antik yol bulunmaktadır. Bu yol Tios ile Klaudiupolis (Bolu) kentlerini birbirine bağlamaktadır. Buluntu yerindeki olası depo yapılarının, belki de çok yakında yer alan ama Tios Kenti'nin denetimine bağlı olarak işlev gösteren bir *emporion*'a (bağımsız pazar yerleşmesi) ait olduğu düşünülebilir. *Emporion*'lar ticaret gereği genelde yol kenarlarında ya da kavşak yakınlarında kurulmuşlardır. Anadolu'da birçok *emporion* olduğu bilinmektedir. Kurşun ağırlık Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olmalıdır. Yazıtların Türkçe çevirileri aşağıdaki gibidir:

Ön yüz: 'Hayırlı uğurlu olsun! Tioslular'ın Kent ve Halk meclislerinin (kurşun ağırlığı).'

Arka yüz: 'Yönetici Areianos? - - -.'

KİLİKİA'DA BİR AMAZON LAHDİ

Abstract: The article presents a fragment, acquired by the museum of Adana, of a sarcophagus from Cilicia, depicting a scene from an Amazonomachy with a Greek grabbing an Amazon by the hair with his raised hand. Iconographical comparisons allow dating the piece to the late Antonine-Severan period. The owner of the lavishly decorated sarcophagus must have been a member of the elite.

Mermerden çalışılmış olan ve ikonografik çözümlemesi gereği bir lahde ait olduğu anlaşılan eserin (bkz. Res. 1-2) 45 cm. yüksekliği ve 65 cm. genişliği korunmuştur¹. Eser, satın alma yoluyla Adana Müzesi'ne kazandırılmıştır ve envanter numarası bulunmamaktadır.

Lahit çok tahrip durumda olduğundan, detaylı bir tanım açıklayıcı olacaktır: Lahitten geriye kalan parça üzerinde, sağ tarafta bir atın boynu ve yelesi korunmuştur. Atın yelesi, derin çalışılmış ve adeta püsküllerden oluşur gibi tutamlar halinde verilmiştir. Atın başının ön kısmı, onun önünde yer alan bir figür tarafından kapatılmaktadır. Bu figürün bulunduğu noktada lahit kırıktır. Atın hemen arkasında bir kadın bulunmaktadır. Kadının gövdesinden aşağısı kırıktır. Bu nedenle de pozisyonu tam olarak belli olmamaktadır. Ancak atın üzerinde yan oturmakta ya da yanında durmakta veya hareket halinde olan attan aşağıya doğru kayılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Kadının başı sağa yönelmiş vaziyette profilden, gövdesi ise cepheden verilmekle beraber, gövdesi de çok hafif bir şekilde sağa yönelmiştir. Saçları hafif dalgalı, yüz hatları ise dikkat çekici oranda iridir. Göz pınarı, burun delikleri, kulak deliği ve ağız kenarı matkap ile belirginleştirilmiştir. Chiton'u, sağ göğsünü açık bırakacak şekilde verilmiştir. Chiton'un kıvrımları derin ve gölgeler oluşturacak şekilde çalışılmıştır. Kadının hemen arkasında, ona bitişik bir şekilde, yıpranmışlığına rağmen, çıplak olduğu anlaşılan bir erkek cepheden verilmiştir. Sol kolu, kadının arkasında kaybolmuştur; sağ kolu da yukarıya kaldırılmış ve eli olasılıkla kendi başının arkasında kaybolmuştur. Vücudunun hatları tamamen yıpranmıştır ancak sağ kolunun kaslı yapısından, aslında kaslı bir vücuda sahip olduğu anlaşılmaktadır. Erkek figürünün sağında başka betimlemelerin olduğu görülmektedir ancak yıpranmışlık derecesi çok yüksek olduğundan tam bir çıkarımda bulunulamamaktadır. Yine de burada bir başın, hemen üzerindeki yumurtamızrak dizini kestiği görülebilmektedir. Aynı figürün ön planında ise balta izleri halen seçilebilmektedir. Balta'nın yönünün sola çevrilmiş olduğu dikkate alınırsa, tutan kişinin lahit üzerinde sağdan sola doğru saldıran birisine ait olması gerekmektedir. Burada tanımlanan betimlemelerden, lahadin kapağının yerleştirileceği taç kısmına geçişte, bir yumurta-mızrak dizisi ve

* Prof. Dr. Serra Durugönül, Mersin Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Arkeoloji Bölümü; Çiftlikköy Kampüsü; TR – 33342 Mersin (sdurugonul@mersin.edu.tr).

** Arş. Gör. Deniz Kaplan, Mersin Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Arkeoloji Bölümü; Çiftlikköy Kampüsü; TR – 33342 Mersin (kaplanarke@gmail.com).

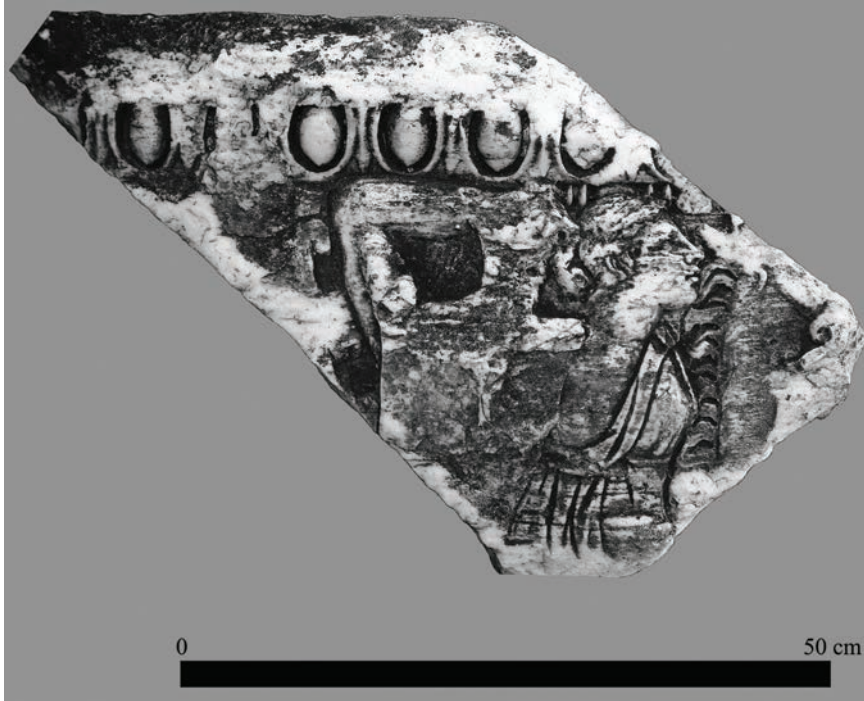
Bu eserin ikonografisi Prof. Dr. Serra Durugönül, mimari bezemesi Arş. Gör. Deniz Kaplan tarafından çalışılmıştır. Bu eseri çalışmama (55357 sayı ve 27.04.2005 tarihli yazıları ile) izin veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Adana Müze'si Müdürlüğü ve arkeologlarına teşekkür ederim. Müze'deki çalışmalarım sırasında teknik konularda, sonrasında da tartışmalarla katkıda bulunan Arş. Gör. Ercan Aşkın'a teşekkür ederim.

¹ Lahdin 1991 yılında, iç mekanda dururken çekilmiş olan resminden anlaşıldığı gibi (Resim 1 ve 2) yüzeyi çok daha iyi durumdayken, daha sonra, halen durmakta olduğu Adana Müze'sinin bahçesinde, yıllar içerisinde yüzeyinin fazlasıyla aşındığı görülmektedir.

altında da inci dizisi bulunmaktadır. Ancak figürlerin bilinçli bir şekilde büyük verilerek inci dizisini burada olduğu gibi, lahdin tümünde ara ara kestiği anlaşılmaktadır.

Res. 1

Res. 2

İkonografik olarak bakıldığında, yukarıda tanımlanmış olan betimlemelerin bir 'Amazonomakhia' sahnesini yansıttığı görülmektedir. Yunanlılar ve Amazon'lar arasındaki savaş, mitolojik konulara yer veren her eser türünde sıklıkla çalışılmıştır. Herakles'in Amazon'lar ülkesine girişi; Penthesilea'nın

Achilleus tarafından öldürülmesi veya Amazon'ların Attika bölgesinde Theseus tarafından yenilgiye uğratılmaları konuları M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren sevilerek işlenmiştir².

Roma döneminde ise aynı konu, Klasik dönem Attika bölgesinin etkisi devam etmek suretiyle³ savaşanlara önceleri belli bir özellik yüklemeyen, daha sonraları ise Penthesilea ve Achilleus olarak karakterize ederek özellikle M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda lahitler üzerinde ele alınmıştır; önceleri özellikle Achilleus – Penthesilea ikilisinin savaş sahneleri sonraları ise Penthesilea'nın ölümü ile oluşan 'romantik' sahne üzerine yoğunlaşmıştır.

Burada incelenen lahit parçasındaki figürleri birebir Penthesilea ve Achilleus olarak adlandırmak oldukça iddialı olacaktır. Nitekim elimizdeki parçanın, analogik olarak lahdin uzun kenarına ait olduğunu söyleyecek durumda olsak bile, tam orta kısmına düştüğünü ve bu nedenle de diğer Amazonlar içinde daha önemsenerek, buradakinin merkezde yer alan Penthesilea olduğunu söylemek mümkün değildir; aynı durum diğer Yunanlı savaşçılar arasından Achilleus'un ön plana çıkarılması hususu için de geçerlidir. Adlandırmalar ne olursa olsun, analogik karşılaştırmalar Amazon savaşlarını içeren bir lahit parçasının günümüze ulaştığı göstermektedir.

Özellikle Robert'in⁴ yapmış olduğu, Roma dönemi Amazon lahitleri üzerindeki betimlemelerin gruplandırılması adeta şemalaştırılmış ve oldukça fazla kabul görmüştür. Ancak burada incelenen Adana Müzesi örneği, Robert'in gruplarından hiçbirisine tam olarak uymamakta, farklı grup ve alt grup özelliklerini bir arada göstermektedir. Aşağıda, karşılaştırma örnekleri ile bu konu irdelenecektir:

Adana Müzesi örneğinde Amazon'un atın üzerinde oturup oturmadığı, eserin kötü korunmuşluğu nedeniyle tam belli olmamaktadır. Ancak Amazon'un, sol bacağının başladığı noktada bir bükülme görüldüğünden at üzerinde oturur vaziyette veya attan aşağıya kayarkenki anın verildiği düşünülebilir. Atının yanından aşağıya doğru kayarak inen Amazon, Louvre Müzesi'ndeki örnekte en iyi şekilde gösterilmektedir⁵; atının başının, önünde duran veya savaşan bir figür tarafından arka planda bırakıldığına dair en iyi karşılaştırma ise Kapitolin Müzesi'ndeki lahitte görülmektedir⁶. Her iki örnek de Robert'in ikinci grubunun M.S. 2. yüzyıl örneklerine aittirler.

Analogik olarak, Yunanlı'nın Amazon'un saçlarını çekmek üzere, kolunu kaldırmış olduğu düşünülebilir. Amazon'un Yunanlı savaşçı tarafından saçlarından kavranması motifi en erken Amazon lahitlerinden en geç örneklerine kadar son derece yaygındır⁷; dolayısıyla Robert ve Redlich tarafından oluşturulmuş bulunan gruplar çerçevesinde, Hadrianus döneminden geç Severus'lar dönemine kadar uzanmaktadır⁸. Özellikle Robert'in dördüncü grubundaki, 'Penthesilea Lahitleri'⁹ olarak da isimlendirilmelerini beraberinde getiren lahitlerde, merkezi grupta, Achilleus'un kollarında can veren Penthesilea yansıtılırken¹⁰, etraflarındaki savaşan gruplar arasında saç çekilen Amazon'ların betimlerine yoğun olarak devam edilmektedir. Saç çekme motifin çok çeşitlilik gösterdiği de

² Grassinger, *Mythologische Sarkophage*, 136.

³ İstatistikî veriler için: Koch, *Sarkophage*, 74. 98 vd.; Grassinger, *Mythologische Sarkophage*, 156.

⁴ Robert, *Mythologische Cyklen*, 77.

⁵ Redlich, *Amazonensarkophage*, Lev. 1 No. 69; Robert, *Mythologische Cyklen*, Lev. 27.

⁶ Redlich, *Amazonensarkophage*, Lev. 2 No. 77.

⁷ Robert, *Mythologische Cyklen*, No. 87. 88. 89. 90. 92. 94. 95. 97; Redlich, *Amazonensarkophage*, Lev. 5 No. 89. 97; Lev. 6 No. 95; Grassinger, *Mythologische Sarkophage*, 138.

⁸ Grassinger, *Mythologische Sarkophage*, 137.

⁹ Redlich, *Amazonensarkophage*, 124 vd.

¹⁰ Koch-Sichterhann, *Römische Sarkophage*, 138.

bilinmektedir¹¹. Ancak lahdin sadece yanlardan kırık olması değil, bunun da ötesinde yüzeyinde aşınmaların yoğun olması perspektif çözümleme konusunda da problem oluşturmaktadır. Nitekim erkek figürünün havaya kaldırmış olduğu sağ kolu ile Amazon'un saçını çekmekten ziyade, arkasındaki (sağındaki) bir figür'e karşı savunma halinde olduğu da iddia edilebilir¹². Bu durumda Yunanlı, solundaki Amazon'dan ziyade sağından gelen bir tehlikeye yönelmiş olmalıdır¹³. Yunanlı'nın motifi tam olarak çözümlenemese bile ikonografik öncüller hakkında ipuçları yakalanabilmektedir: 'Penthesilea Lahitleri'ne kadar doğu ve batı, yani Atina ve Roma¹⁴ benzer şemaları tekrar ederlerken, Roma dördüncü grup ile kalabalık ve belli bir oranda yakalanmış olan perpektif başarıya rağmen üst üste yığılmış görünümüne sahip betimlemeleri tercih etmeye başlar. Doğu'da, yani Atina'da ve özellikle Kilikia'da ise bu tarzda bir lahde rastlamak mümkün değildir. Ancak, bu makaleye konu olan lahitte, ele geçen parçadan anlaşıldığı gibi, her ne kadar Roma'nın dördüncü grubundaki üst üste yığılma görülme de, ikonografik öncüllerini farklı gruplardan¹⁵, dolayısıyla farklı zamanlardan alan, eklektik bir tarz tercih edilmiştir.

Eserin tarihlenmesine stilistik anlamda katkıda bulunan unsurlar ise kadın figürünün giysisi, yüz hatları ve atın yelesidir. Ancak, aşağıda görüleceği gibi, nasıl ki eserin mimari bezemesi farklı dönemlerin etkisini taşıyorsa, figürlü kısmında da aynı durum söz konusudur. Bu bağlamda, öncelikle figürlerin dar bir alanda birbirleriyle temas halinde olmaları ve mimari süslemeye kadar uzanarak sahneye sıkıştırılmış gibi durmaları orta Severuslar dönemini¹⁶ işaret etmektedir. Amazon'un saçlarının topuz olarak verilmesi ise, saçlarının başına bitişik ve hafif dalgalı bir görünümü beraberinde getirdiğinden, geç Antoninuslar-orta Severuslar dönemi örnekleriyle karşılaştırılabilmektedir¹⁷. At'ın yelesinin ise yoğunluklu olarak orta/geç Severus'lar döneminde paralelleri görülmektedir: Tutam tutam birbirinden ayrılmış ve bağımsızlaşmış ('Flammenhaare') yele dalgaları, matkap kullanımı ile hareketlendirilmiştir¹⁸. Amazon'un chiton'u kalın pilelere sahip, pilelerin sırtı düz verilmiş ve pilesiz geniş alanlar bırakılmıştır. Özellikle lahitler arasından seçilen karşılaştırma örnekleri de yine geç Antoninuslar-orta Severuslar dönemini işaret etmektedir¹⁹. Amazon'un yüzü dolgundur; gözü, burnu ve dudakları iri; göz pınarı, burun delikleri ve dudak kenarı matkap ile noktalama biçiminde belirginleştirilmiştir. Yine lahitlerden seçilen karşılaştırma örneklerinde de görüldüğü gibi geç Antoninuslar döneminde başlamak üzere Severuslar döneminde yüz hatlarını vurgulamak amacıyla yoğun bir şekilde matkap kullanıldığını ve yüz biçimlerinin dolgunlaştığını görmekteyiz²⁰. Burada, tarihlleme amacıyla karşılaştırma örnekleri olarak ele alınmış olan eserlerde de izlenebileceği gibi bazı farklı stilistik özellikler aynı eserde görülebilmektedir. Örneğin göz pınarının veya burun deliklerinin matkap ile belirginleştirilmesi özellikle geç Severus'lar döneminde yaygınlaştığında bile, bu özellikleri taşıyan figürün saçları geç Antoninuslar dönemindeki gibi matkap kullanılmaksızın,

¹¹ Grassinger, *Mythologische Sarkophage*, 38.

¹² Robert, *Mythologische Cyklen*, No.77 Lev. 32.

¹³ Redlich, *Amazonensarkophage*, Lev. 2 No. 77.

¹⁴ Roma dönemi Attika ve Roma Lahitleri'nin başlıca örnekleri için bkz.:Sichtermann-Koch, *Griechische Mythen*, 22 vd.

¹⁵ Grassinger, *Mythologische Sarkophage*, 140.

¹⁶ Koch, *Sarkophage*, 109.

¹⁷ Reinsberg, *Vita Romana*, 217 No.85 Lev. 8.

¹⁸ Reinsberg, *Vita Romana*, 233 vd.No. 140 Lev. 33,1; 34,3; 195 No. 13 Lev. 34,5.

¹⁹ Reinsberg, *Vita Romana*, 196 vd. No. 15 Lev. 13,2; 15,1.2; 17,1;217 No.85 Lev. 8; 226 vd. No. 118 Lev. 25,5.

²⁰ Linfert, *Musee Municipal*, 45 No.66 Lev.45; 47 No.71 Lev.47; 48 No.75 Lev.48; 56 No.99 Lev.54; 60 No.115 Lev.57; 61 No.117 Lev.58; Reinsberg, *Vita Romana*, 213 No. 73 Lev. 42, 2.3.4; daha erken örnekler, Reinsberg, *Vita Romana*, 196 vd. No. 15 Lev. 18,1; 19,1.

düz bir biçimde verilebilmekte ya da aynı lahit üzerinde farklı stilistik özellik gösteren saç biçimleri çalışlabilmektedir²¹; Adana lahdinde de Amazon'un giysi ve saç özellikleri bir bütünlük oluştururken, yüz hatlarındaki irilik, matkap izleri veya atın yelesi daha geç özellikler göstermektedir. Bu durum tam da geç Antoninuslar döneminde yaşanmış olan stil dönüşümü zamanına denk gelmektedir («spätantoninische Stilwandel»).

Tarihleme konusunda diğer önemli veri, parçanın üst kısmındaki taç ve figürlü sahne arasında yer alan yumurta-mızrak dizisidir. Üstte bağlı olduğu silmeden kesik ve küt bir şekilde başlayarak uçlara doğru sivrileşen yumurtanın etrafında, bağlı olduğu silmeden içe eğik bir şekilde çıkan ve yumurtadan derin ve geniş kanalla ayrılan, keskin sırtlara sahip çanaklar bulunmaktadır. Bunlar, yer yer altta bulunan silmenin tam üzerinden dönerek bir kabuk gibi yumurtayı çevrelemektedir. Ancak bir kısmının yumurtanın etrafını çevreleyen kabuk görünümünden sıyrılarak yay şeklini aldığı ve alt silmeyle bütünleştiği görülmektedir. Çanak aralarında ise çanaklara yapışık, geniş keskin sırtlı mızraklar bulunmaktadır. Bunlar, çanaktan ayrıldığı noktadan itibaren alt silmeye doğru daralarak uç kısmı oluşturmaktadırlar. Uç kısım uzundur ve silmeye deydiği noktada düz olarak kesilirler.

Yumurta dizisinin stil ve form özellikleri, farklı dönemlerin etkilerini taşımaktadır. Mızrakların çanağa yapışık, keskin sırtlı yapısı ve mızrak uçlarının çanaktan ayrıldığı noktadan itibaren alt silmeye doğru daralarak uç kısmı oluşturması; ayrıca bunların uzun ve silmeye deydiği noktada düz olarak kesilmesi erken İmparatorluk Dönemi yumurta dizilerindeki çanakmızrak ilişkisini hatırlatmaktadır²². Bununla birlikte çanakların yumurtadan derin ve geniş bir şekilde ayrı durması, bir kısmının yumurtanın etrafını çevreleyen kabuk görünümünden sıyrılarak bir yay şeklinde alt silmeyle bütünleşmesi, M.S. 2. yüzyılın sonlarına tarihlenen yumurta dizileriyle stil açısından uyum göstermektedir. Mızrakların çanağa yapışık, keskin sırtlı bir yapıya sahip olması, mızrak uçlarının çanaktan ayrıldığı noktadan itibaren alt silmeye doğru daralarak uç kısmı oluşturması ve bunların uzun olup silmeye değdiği noktada düz olarak kesiliyor olması İanina Müzesi'nde sergilenen ve erken Antoninuslar dönemine tarihlenen Attik lahdin taç profili üzerinde bulunan yumurta dizisiyle benzerlik göstermektedir²³. Ancak Adana Müzesi örneğinde çanak ve mızrak arasında derine inmeyen ve plastik olmayan bezeme, İanina'da bulunan örnek ile farklılık göstermektedir. Buradaki yüzeysellik ve şematik olma özelliği, çanak ve yumurta arasındaki derin ve geniş kanallar ile çanaklardaki özensiz görünüm, Nysa Tiyatro'su sahne binasının alt katına ait geç Antoninuslar-erken Severuslar dönemi'ne tarihlenen konsollu kornişlerin konsollarını çevreleyen²⁴ ve Miletos'da geç Antoninuslar dönemi'ne tarihlenen (M.S. 160-170) Faustina Hamamları'na ait konsollu korniş bloğunun konsolları altında bulunan yumurta dizileriyle benzerlik göstermektedir²⁵. Tespit edilen bir önemli husus da yumurta-mızrak dizisindeki oransızlıktır. Bu durum hem eserin yerel bir çalışma olduğunu hem de geç Severuslar dönemine geçişi işaret etmektedir. Burada aktarılmış bulunan özelliklerinden dolayı Amazon lahdindeki yumurta-mızrak dizisini, geç Antoninuslar ile orta Severuslar dönemi'ne geçiş safhaları arasına (M.S. 180-230) tarihleyebilmekteyiz.

Sonuç olarak hem figürlerin stilistik özelliklerinin hem de mimari bezemenin ayrıntılarının tarihleme konusunda benzer sonuçlar vermelerinden dolayı Adana Amazon lahdinin, geç Antoninuslar dönemi

²¹ Reinsberg, *Vita Romana*, 224 No.113 Lev. 64,5; 64, 6.7.

²² Erken İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen Stratonikeia Augustus-İmparatorlar Tapınağı'na (Tırpan, Stratonikeia, 30 Res. 21-22) ve Sagalassos Aşağı Agora Güneybatı Kapısı'na (Vandeput, Sagalassos, 58-63 Lev. 22.3) ait arşitrav bloklarının taç kısımlarında bulunan yumurta dizilerinde benzerlerini bulmak mümkündür.

²³ Matz, *Dionysische Sarkophage*, 86.104-106 Lev. 11.

²⁴ Kadioğlu, *Nysa*, 127-130 Lev. 20.7, 21.5, 22.2.

²⁵ Strocka, *Girlandensarkophage*, 457; Vandeput, *Sagalassos*, 330 Lev. 97.2.

(M.S. 180-200) ile orta Severuslar dönemine (M.S. 200-230) geçiş safhaları arasına²⁶ tarihlenebileceğini görmekteyiz.

Adana Müzesi lahdinin ithal veya yerel üretim olması konusunda da bazı veriler bulunmaktadır. Eskiçağ'da Kilikia'ya yarı işlenmiş veya tamamlanmış halde kaliteli lahitlerin getirildiği bilinmektedir²⁷. Burada incelenen eserin ilginç olan yanı ise, Kilikia'da mermer yataklarının olmaması nedeniyle mermerinin dışarıdan getirilmesi dışında, figürlerin ve mimari bezemenin yerel ustalar tarafından yapılmış olmasıdır.

Adana Müzesi lahdi üzerinde, bilinen ikonografik şemaların heykeltıraş tarafından tanınıyor olmasına rağmen kendine göre yorumlanmış yerel bir çalışma üretildiğini görmekteyiz. Merkeze uzak eyaletlere dahi bilinen şemaların girmiş olması aslında şaşırtıcı değildir çünkü Arkaik dönem öncesine giden bu mitolojik konunun Roma dönemi eserlerine yansımaları sürecinde en çok etki etmiş olduğu ileri sürülen belli bir öncül üzerinde durulmaktadır: Erken Hellenistik dönem Bergama'sına ait, heykeltıraş ve ressam Pyromachos'un yapmış olduğu bir Galat savaş sahnesi içerikli resim²⁸. Roma dönemi savaş konusu içeren lahitlerde tekrar eden belli sahnelerin bu anılan resme geri gittiği savunulmaktadır. Roma dönemi Amazon lahitlerinde de benzer durumun söz konusu olduğu ve bunlara etki ettiği düşünülen, yine Hellenistik döneme ait bir Amazon savaşı içerikli resim olduğu önerilmektedir²⁹. Hellenistik döneme ait Galat ve Amazon savaşları içerikli iki resmin de birbirleriyle benzeştikleri ileri sürülmektedir. Andreae'nin bu görüşleri çok tartışılmalı da³⁰ gerçek olan şudur ki Roma dönemi Galat ve Amazon savaşları içerikli lahitler, kısmen Klasik-Hellenistik dönemlere geri giden, kısmen de kendi yeni motiflerini katmak suretiyle³¹, kendi içlerinde ve birbirleriyle paralellik göstererek, öteden beri belli şemalara bağlı kalmışlardır. Büyük değişkenlikler göstermeyen bu ikonografiler böylelikle bellek yaratabilmiş ve farklı coğrafyalarda dahi tanınır olabilmişlerdi. Bu nedenle olsa gerek, Kilikia'lı heykeltıraşlar da aynı şemalar dahilinde bir üretim yapabilmişlerdi. Ancak stilistik ve ikonografik farklılıkların olması kaçınılmazdır. Örneğin, kırılmış kısımlar ile birlikte kaybolmuş olma ihtimali bulunmakla birlikte Amazon ve Yunanlı'nın birlikte korunarak geldiği bu kesitte olması beklenen ve Amazon lahitlerinden eksik olmayan Pelta bu lahdin günümüze ulaşan kısmında görülmemektedir. Balta ise Yunanlı'nın sağında olasılıkla görülmektedir. Belki de bilinçli bir ikonografik 'kısaltma' ('eksiltme') uygulanmıştır; bu durum Kilikia eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır³². Eserin hem figürlü kısmı hem de mimari bezemesi, farklı dönemlerin etkilerini bir arada gösteren yerel (eklektik) bir çalışmaya işaret etmektedir.

Sonuç olarak, Kilikia bölgesinde Attika'dan ithal edilmiş eserlerin varlığı bilinirken³³, aynı zamanda yerel bir tarz ve stil göstererek Kilikia'da üretilmiş lahitlerin de bulunduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte bu lahdin kimin için üretilmiş olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Genel olarak Amazon lahitlerinin yazıtları olmadığından bu konu hakkında kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla birlikte, bazı 'Penthesilea Lahitler'indeki Achilleus ve Penthesilea'nın portre karakteri

²⁶ Koch, Sarkophage, 93. 109.

²⁷ Koch-Sichtermann, Römische Sarkophage, 550 dipnot 3; Koch, Sarkophage, 189.

²⁸ Andreae, Amazonengemälde, 33 vd.; karşılaştırmak için bkz.: Koch-Sichtermann, Römische Sarkophage, 246.

²⁹ Andreae, Amazonengemälde, 44; daha erken resimler için bkz. Grassinger, Mythologische Sarkophage, 136 vd.

³⁰ Grassinger, Mythologische Sarkophage, 137.

³¹ Sadece duvar resimlerinin öncül olarak alınmış olmasını düşünmek hatalara yol açacaktır. Bunların yanısıra papirus ruloları ('Musterbücher') varlığı unutulmamalıdır: Rogge, Attische Sarkophage, 93; Grassinger, Mythologische Sarkophage, 165.

³² Durugönül, Dağlık Kilikia, 64.

³³ Durugönül, Dağlık Kilikia, 65.

taşımalarından dolayı, ilgili lahitlerin evli çiftlere ait olduğu düşünülmüştür³⁴; sonuçta Achilleus, Homeros tarafından sekiz episod halinde, Penthesilea ile Troia savaşı sırasındaki karşılaşması dahil olmak üzere kahramanlaştırılmıştır³⁵. Adana Müzesi örneğinde, lahit sahipleri için Achilleus – Penthesilea bağlantısını kurmak mümkün görünmemektedir çünkü buraya iki karakterin mitolojiden bilinen duygusal anları yansımamıştır. Ancak böyle bir lahdi Kilikia'da sipariş edebilen kişinin gelir düzeyinin iyi olduğu ve belki yönetici sınıfına ait olduğu ileri sürülebilir.

Bibliografya

Andreae, Amazonengemälde	B. Andreae, Ein Amazonengemälde, Röm. Mitt. 63, 1956, 32-45.
Brilliant, Narratives	R. Brilliant, Visual Narratives. Storytelling in Etruscan and Roman Art, London 1984.
Durugönül, Deidameia	S. Durugönül, Mersin Müzesi'nde Bir Deidameia, VITA-Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, İstanbul 2007, 237-241.
Durugönül, Dağlık Kilikia	S. Durugönül, Dağlık Kilikia ('Olba Territorium'u) Kabartmalarında Yerel Heykeltraşlık Unsurları, Mersin Sempozyumu 19-22 Kasım 2008, 2009, 62-69.
Grassinger, Mythologische Sarkophage	D. Grassinger, Die mythologischen Sarkophage. Die antiken Sarkophagreliefs. Band XII, Berlin 1999.
Kadioğlu, Nysa	M. Kadioğlu, Die Scaenae Frons des Theaters von Nysa am Mäander, Forschungen in Nysa am Mäander 1, Mainz 2006.
Koch, Sarkophage	G. Koch, Sarkophage der römischen Kaiserzeit, Darmstadt 1993.
Koch-Sichtermann, Römische Sarkophage	G. Koch – H. Sichtermann, Römische Sarkophage, München 1982.
Linfert, Musee Municipal	A. Linfert, Die antiken Skulpturen des Musee Municipal von Chateau-Gontier, Mainz am Rhein 1992.
Matz, Dionysische Sarkophage	F. Matz, Die Dionysischen Sarkophage 1, Berlin 1968.
Redlich, Amazonensarkophage	R. Redlich, Die Amazonensarkophage des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. (Schriften zur Kunst des Altertums. Band 4), Berlin 1942.
Reinsberg, Vita Romana	C. Reinsberg, Vita Romana-Sarkophage. Die Sarkophage mit Darstellungen aus dem Menschenleben. Die antiken Sarkophagreliefs I, Teil 3, Berlin 2006.
Robert, Mythologische Cyklen	C. Robert, Mythologische Cyklen. Die antiken Sarkophag-Reliefs. Band II, Roma 1968.
Rogge, Attische Sarkophage	S. Rogge, Die attischen Sarkophage. Die antiken

³⁴ Grassinger, Mythologische Sarkophage, 185.

³⁵ Brilliant, Narratives, 135; Durugönül, Deidameia, 239.

	Sarkophagreliefs, Berlin 1995.
Sichter mann-Koch, Griechische Mythen	H. Sichtermann - G. Koch, Griechische Mythen auf römischen Sarkophagen, Tübingen 1975.
Strocka, Girlandensarkophage	V. M. Strocka, Datierungskriterien kleinasiatischer Girlandensarkophage, AA 1996, 455-473.
Tirpan, Stratonikeia	A.A.Tirpan, Stratonikeia Augustus - İmparatorlar Tapınağı, Konya 1998.
Vandeput, Sagalassos	L. Vandeput, The Architectural Decoration in Roman Asia Minor, Sagalassos: A Case Study, Brepols, 1997.

Zusammenfassung – Ein Amazonensarkophag aus Kilikien: Den ikonographischen Gegebenheiten zufolge dürfte das Fragment mit einer Höhe von 45 cm und einer Breite von 65 cm zu einem Sarkophag gehören. Es wurde durch das Museum Adana erworben; die Provenienz ist unbekannt.

Ikonographisch weisen die Einzelheiten auf eine Szene aus der Amazonomachie hin. Das Fragment im Museum von Adana lässt sich allerdings keiner der von Robert definierten und allgemein anerkannten Typen-Gruppen zuordnen; es scheint vielmehr Merkmale verschiedener Typen widerzuspiegeln.

Interpretatorisch scheint der Grieche seinen Arm erhoben zu haben, um die Amazone an den Haaren zu packen. Dieses von Robert und Redlich typologisierte Motiv lässt sich von der hadrianischen bis in die severische Zeit verfolgen. Die Tatsache, dass nicht nur ein großer Teil des Sarkophages abgebrochen und verloren ist, sondern dazu auch noch die Oberfläche stark zerstört und verwittert ist, erschwert das Verständnis der dargestellten Szene; deshalb sind verschiedene Interpretationsvorschläge möglich. So ist es z.B. nicht ausgeschlossen, dass die männliche Figur ihren Arm nicht erhebt, um das Haar der Amazone zu fassen, sondern um einen Feind zu erschlagen, der sich von rechts nähert.

Anhaltspunkte für die Datierung des Fragmentes lassen sich aus stilistischen Merkmalen der Gewanddrapierung und der Gesichtszüge der Amazone sowie aus der Gestaltung der Pferdemähne gewinnen. Diese figürlichen Darstellungen zeigen wie auch die architektonischen Zierelemente Einflüsse verschiedener Zeitperioden: Die Anordnung der Figuren auf engstem Raum sowie deren Überschneidungen mit den architektonischen Elementen am Übergang zum Deckel weisen auf die mittlere Severerzeit hin. Die nur leicht gewellten Haare, die durch das Zusammenbinden des Schopfes hinter dem Kopf entstehen, deuten dagegen auf die spätantonsch – mittelseverische Zeit hin. Parallelen zur Mähne des Pferdes finden sich in der mittleren und späten Severerzeit. Der Chiton der Amazone hat große und breite Falten, so dass grosse Flächen entstehen; die Vergleichsbeispiele auf anderen Sarkophagen verweisen auf die spätantonsch – mittelseverische Zeit. Das breite Gesicht, das große Auge, die große Nase, die Lippen, der durch den Bohrer mit einem Punkt abgesetzte Innenrand des Auges, die Nasenlöcher und der Rand des Mundes können von der spätantonschen Zeit an bis in die severische Zeit hinein beobachtet werden. Wie viele andere Vergleichsbeispiele zeigt auch das Stück von Adana Einflüsse verschiedener Zeitabschnitte auf ein- und demselben Stück.

Ein weiteres Datierungskriterium ist der Eierstab oberhalb der figürlichen Darstellung. Auch hier sind stilistische Einflüsse verschiedener Zeitperioden feststellbar: Die Stäbe sind mit den Rändern der Eier zusammengewachsen; sie sind gespitzt, verjüngen sich nach unten und enden gerade. Diese Eigenschaften weisen auf die frühe Kaiserzeit. Auf der anderen Seite deuten die Unabhängigkeit der Eier von den Rändern sowie ihre Plastizität auf das 2. Jhdt. n. Chr. Vergleichsbeispiele finden sich auf den Konsolen des Theaters in Nysa aus spätantonsch-frühseverischer Zeit; ferner sind

auch die Konsolen der Faustinabäder von Milet zu nennen, die der antoninischen Zeit angehören. Folglich könnte der Eierstab des Amazonensarkophages von Adana auf die Übergangsperiode der spätantoninisch – mittelseverischen Zeit (180 - 230 n. Chr.) hinweisen. Auffallend ist zudem die unproportionierte Bearbeitung des Eierstabs; auch dieses Merkmal rückt die Arbeit in die Phase des Übergangs zur severischen Zeit und deutet auf eine lokale Bearbeitung hin. Insgesamt deuten sowohl die stilistischen Merkmale der Figuren als auch die der architektonischen Dekoration auf eine Datierung in die spätantoninisch – mittelseverische Zeit (180-230 n. Chr.).

In dem Fragment aus Adana finden sich auch Anhaltspunkte, die Aufschluss über die Frage geben könnten, ob es sich um eine lokale Herstellung oder um einen Import-Sarkophag handelt. Die Ikonographie der Amazonomachie war dem Bildhauer ganz offensichtlich bekannt, allerdings scheinen aber auch eigene Interpretationen eine Rolle gespielt zu haben. Die Galater- oder Amazonensarkophage folgten immer schon bestimmten Schemata, die zu einem Teil auf Darstellungen klassisch-hellenistischer Zeit zurückgehen und zum anderen Teil eigene Zutaten der jeweiligen Künstler waren. Die kilikischen Bildhauer konnten sich an diesen Vorbildern orientieren, wodurch natürlich Unterschiede im Stil und manchmal sogar in der Ikonographie unvermeidlich waren.

Unbekannt bleibt uns der Besitzer dieses Sarkophags. Gewiß ist hier nur, daß derjenige, der sich in Kilikien einen solcher Sarkophag leisten konnte, der führenden Schicht angehörte.

Altay COŞKUN*

DAS EDIKT DES SEX. SOTIDIUS STRABO LIBUSCIDIANUS
UND DIE FASTEN DER STATTHALTER GALATIENS IN
AUGUSTEISCHER UND TIBERISCHER ZEIT

Abstract: Sex. Sotidius Strabo is attested as legatus Ti. Caesaris Augusti pro pr(aetore) in an edict to the provincials, which has been transmitted in a bilingual inscription from Sagalassos (AE 1976, no. 653). Despite its reference to the current emperor and his predecessor, the edict does not imply that Strabo had first been appointed by Augustus and then maintained by Tiberius. This observation leads up to a thorough revision of the fasti of early Galatia. Most importantly, T. Helvius Basila is re-established as the last appointee of Augustus.

Die galatische Statthalterschaft des Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus¹ ist allein durch eine im heutigen Burdur bei Sagalassos in Pisidien gefundene, erstmals von Stephen Mitchell publizierte Inschrift bezeugt: Es handelt sich um ein Edikt, welches die Missstände in der Nutzung des öffentlichen Transportwesens zu beheben sucht. Dabei wird ausdrücklich auf frühere, dasselbe Problem betreffende kaiserliche Anordnungen verwiesen, welche wiederholt missachtet worden seien. Aus der Formulierung schließt die bisherige Forschung mehrheitlich, dass der römische Beamte von Augustus eingesetzt worden und nach dessen Tod in seiner Position verblieben sei.² Unstrittig ist, dass das Edikt unter der Herrschaft des Tiberius abgefasst wurde, da sich der Statthalter im Präskript *legatus Ti. Caesaris Augusti pro pr(aetore)* (Z. 1f.) nennt.

Die kontroverse Passage lautet nun wie folgt (Z. 3-7):

3 est quidem omnium iniquissimum me edicto meo adstringere id, quod Augusti alter deorum alter principum maximus / 4 diligentissime caverunt, ne quis gratuitis vehiculis utatur. sed quoniam licentia quorundam / 5 praesentem vindictam desiderat, formulam eorum, quae [prae] stari iudicio oportere in singulis civitatibus / 6 et vicis, proposui servaturus eam aut, si neglecta erit, vindicaturus non mea tantum potestate, sed / 7 principis optimi, a quo [.]D[. . .]VMEN mandatis accepi, maiestate.

Es folgen die Bestimmungen im Einzelnen (Z. 8-25). Daran schließt sich eine griechische Übersetzung des Gesamttextes an. Da die Erwähnung der Kaiser in den früheren Passagen bedeutungsgleich mit dem lateinischen Original ist (Z. 26-28), genügt es, hier die griechische Entsprechung zu Z. 7 (= Z. 30 f.) zu zitieren: καὶ τὴν τοῦ σωτήρος Σεβαστοῦ δεδωκότος μοι περὶ τούτων ἐντολ[ὰς] προσπαραλαβῶν θειότητα. Die griechische Version hat Frisch 1981, 100 – aufgrund einer Revision des Faksimile – in

* Professor Altay Coşkun, Department of Classical Studies, University of Waterloo, CAN Waterloo ON, N2L 3G1, acoskun@uwaterloo.ca.

¹ Seine Namen legen eine Herkunft aus Canusium nahe. Unter Tiberius hatte er das Amt eines *curator riparum et alvei Tiberis* inne, wie durch CIL VI 1237; 31544 a (= ILS II 5925), b, c bezeugt ist. Bisherige Versuche einer genaueren Datierung seines *cursus honorum* überzeugen nicht; vgl. z.B. Rémy, Carrières, 137 f. Nr. 99.

² Mitchell, Transport (mit Übersetzung und Kommentar; 112 f. zum Datum); vgl. AE 1976, Nr. 653; SEG XXVI Nr. 1392. Textauszüge finden sich u.a. bei Rémy, Carrières, 137 f. Nr. 99; Kolb, Transport, 54-63. Ebenso interpretieren z.B. Sherck, Galatia, 971 (13-15 n. Chr.); Strobel, Legionen, 52. – Ohne Diskussion wird die Amtsführung hingegen in PIR VII² 2, 301 Nr. 790 und von Leschhorn, Galatia, 336 auf ca. 19/20-21/22 n. Chr. datiert. – Zu weiteren Datierungen s.u. den Nachtrag.

die Lage versetzt, auch Z. 7 wiederherzustellen: *principis optimi, a quo i?d ip?[s]um <i>n mandatis accepi, maiestate.*³ Entsprechend übersetzt Anne Kolb:

*Von allen Dingen freilich ist dies für mich sehr ungerecht, dass ich durch mein Edikt das verbindlich machen muss, wofür zwei Kaiser, von denen der eine der grösste unter den Göttern, der andere der grösste Prinzeps ist, sehr sorgfältig Anordnungen getroffen haben, dass niemand Transportmittel unentgeltlich nutzt. Aber da die Willkür gewisser Personen eine sofortige Strafe erfordert, habe ich in den einzelnen Städten und Dörfern eine Aufstellung der Dienste anschlagen lassen, die nach meinem Urteil geleistet werden müssen, mit der Absicht diese zu bewahren oder, wenn sie nicht geachtet wird, zu ahnden nicht nur durch meine Macht, sondern durch die Hoheit des besten Prinzeps, von dem ich gerade dies in den Anweisungen erhalten habe.*⁴

Stephen Mitchell und Bernhard Rémy betonen, dass andernorts für Tiberius weder die Bezeichnung *princeps optimus* noch σωτήρ Σεβαστός ohne zusätzliche Qualifizierung bezeugt seien und dass Sotidius zudem mitteile, von dem genannten Kaiser persönlich eingesetzt worden zu sein.⁵ Die letztere Feststellung ist aber durch den Quellentext nicht zu belegen, sondern wird lediglich aus der Vorannahme gefolgert, dass Sotidius bei der Sukzession des Tiberius schon als Statthalter in Kleinasien geweiht habe. Diese Rekonstruktion werde ich aber sogleich als unbegründet erweisen.

Insbesondere stützt sich Mitchell auf Z. 19 (*equiti Romano, cuius officio princeps optimus utitur*) und 24 (unter den zur Nutzung des staatlichen Transportwesens Berechtigten werden auch *ex ... principis optimi libertis et servis* angeführt).⁶ In beiden Fälle seien «Augustan appointments» vorausgesetzt. Dies ist in zweifacher Weise unzutreffend, denn erstens wird hier keine unmittelbare Verbindung zu demjenigen Kaiser hergestellt, den Sotidius Strabo als *legatus Augusti* vertritt, sei es ursprünglich bei seiner Ernennung oder gegenwärtig bei der Abfassung des Edikts. Zweitens kann es sich an den genannten Stellen schon aufgrund des Präsens *utitur* nur um den herrschenden Kaiser handeln. Nichts anderes legt der Titel (*optimus*) *princeps* nahe, während die griechische Variante Σεβαστός einen größeren Interpretationsspielraum läßt (s. Anm. 6).

Die Inschrift erlaubt aber eine weitere Präzisierung der in ihr genannten Autoritäten. Nachdem sich der Verfasser des Edikts als *legatus Ti. Caesaris Augusti pro pr(aetore)* (Z. 1 f.) bezeichnet hat, heißt es, dass die Provinzialen bereits Anordnungen von einem Augustus, «dem Größten der Götter», und einem weiteren Augustus, «dem Größten der Herrscher (*principes*)», erhalten hätten (Z. 3 f.). Aus diesen Benennungen folgt, dass eine Bestimmung also noch von dem ersten Augustus selbst, eine zweite von Tiberius stammte; in keinem Fall wird angedeutet, dass Sotidius eine der Konstitutionen in Empfang genommen hätte. Zudem war seit der Verlautbarung des tiberischen Entscheids bereits einige Zeit vergangen, da ja offenbar auch dieser schon missachtet worden war, und erst die danach erhobenen Beschwerden hatten Sotidius veranlasst, nun seinerseits mit einem Edikt zu intervenieren. Schließlich droht derselbe an, bei künftiger Missachtung strafend einzugreifen, sowohl auf der Grundlage seiner Amtsgewalt (*potestas*) als auch unter Berufung auf die Majestät desjenigen «besten

³ Hierin folgen St. Mitchell, *The Requisitioning Edict of Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus*, ZPE 45, 1982, 99 f. und Kolb, *Transport*, 55. – Mitchell, *Transport*, 108 hatte im Kommentar noch *o?[ffici]um in mandatis* erwogen, *n]umen datis* aber verworfen. Vgl. auch J.H. Oliver, *Epigraphical Notes*, ZPE 32, 1978, 279f., der unter Verweis auf Cic. dom. 77 (*num id iussum esset ratum?*) die Lesung *a quo [i]d [iuss]um en mandatis accepi* vorschlägt.

⁴ Kolb, *Transport*, 55 (meine Hervorhebungen).

⁵ Mitchell, *Transport*, 113 und Rémy, *Carrières*, 137.

⁶ Im griechischen Text ist an entsprechender Stelle jeweils von Σεβαστός die Rede (Z. 44/50). Die Abweichungen vom Original zeigen erneut, wie gefährlich die Überinterpretation von Titeln eines zudem als Gott verehrten lebenden Kaisers ist.

Kaisers», von dem er den Auftrag zur Behebung des Missstandes gleich bei seiner Amtseinsetzung schriftlich (*in mandatis*) erhalten habe (Z. 6 f.). Es kann also gar kein Zweifel daran bestehen, dass Sotidius nicht von Augustus, sondern von Tiberius eingesetzt worden war, und dies vermutlich nicht schon unmittelbar nach dessen Machtübernahme, sondern nachdem Tiberius bereits ein Edikt in die Provinz geschickt sowie Beschwerden über die Nichteinhaltung desselben in Rom erhalten hatte.

Diese scheinbar geringfügige Korrektur hat erhebliche Auswirkungen auf die Rekonstruktion der Statthalterfasten und die Geschichte des Sebastos-Kultes der Provinz Galatia. Denn die Fehlannahme hinsichtlich der Einsetzung des Sotidius Strabo war ein wesentlicher Grund dafür,⁷ die in die linke Antenfront des Ankyraner Sebasteions eingemeißelte, nach römischen Statthaltern gegliederte Liste von Priestern als vollständig nachaugusteisch zu betrachten. Hierfür schien wiederum zu sprechen, dass der dort zuletzt genannte (T. Helvius) Basila einerseits auf tiberischen Münzen, andererseits auf Prägungen, deren Vorderseite ein Portrait des «Kaiser Sebastos» trägt, Erwähnung findet. Ohne die umfassende Forschungsdiskussion eingehend zu berücksichtigen, hat bereits Andrew Burnett in *Roman Provincial Coinage* (1992) darauf hingewiesen, dass Basila nach dem numismatischen Befund in die Phase der Sukzession vom ersten zum zweiten Kaiser und nicht von Tiberius zu Gaius Caligula zu setzen sei. Mit dem späteren Ansatz der Statthalterschaft des Sotidius Strabo entfällt nun ein wesentlicher Einwand gegen Burnetts Vorschlag.⁸

Damit ergibt sich, dass nicht der bei Sagalassos bezeugte Legat, sondern vielmehr sämtliche in der Ankyraner Inschrift genannten Statthalter «Augustan appointments» waren. Nun hindert auch nichts mehr daran, den dort erwähnten Silvanus mit dem in Attaleia bezeugten Μάρκον Πλαύτιον Σιλουανόν, πρεσβευτήν ἀντιστράτηγον Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστοῦ, zu identifizieren.⁹ Derselbe wird von Velleius Paterculus als Silvanus Plautius bezeichnet, der ca. 7/8-9 n.Chr. erfolgreich an der Seite des A.

⁷ Ein weiterer Grund für die Spätdatierung ist indes, dass der zweite unter dem Statthalter Metilius dienende Priester Statuen von «Kaiser und Iulia Sebaste» gestiftet hat; vgl. D. Krencker – M. Schede, *Der Tempel in Ankara*, Berlin 1936, 52-54, Z. 31-33 = Bosch, *Ankara*, Nr. 51. Gemeinhin datiert man diese Stiftung auf 14 n. Chr. oder später. Denn man identifiziert die Personen mit Tiberius und Livia, welche von Augustus testamentarisch adoptiert wurde. Fraglich an dieser Erklärung ist aber, dass Tiberius damals der Augustus-Titel vorenthalten worden sei. Ich folge nun Stephen Mitchell (vgl. auch dessen gemeinsam mit D. French herausgegebenes und bald erscheinendes *Corpus der Inschriften von Ankara*) darin, dass es sich um Statuen des Augustus und der Livia handeln muß.

⁸ Burnett, *RPC I* 545 f. (10–13 n. Chr.). Abweichend *PIR IV*² 62 Nr. 67 (Legat unter Tiberius oder Claudius; ohne Berücksichtigung der Münzen); Ramsay, *Galatia*, 219 (ab 37 n. Chr.); M. Grant, *The Official Coinage of Tiberius in Galatia*, *NC* 10, 1950, 43-48, hier 44 (30 oder 37 n. Chr.); Bosch, *Ankara*, 46 f. Anm. 46 (27–33/34 n. Chr., aber 48: 26–33/34 n. Chr.); Sherk, *Galatia*, 975 (ca. 37–39 n. Chr.); Mitchell, *Galatia*, 23; Mitchell, *Anatolia I*, 108 (35 – mind. 37 n. Chr.); Rémy, *Carrières*, 140f. Nr. 104 (ca. 33/34–37/38 n. Chr.); Stumpf, *Statthalter*, 128-131 (*sub Tiberio, annis posterioribus*); Leschhorn, *Galatia*, 334-36 und ders., *Ären*, 403f. (ab 35 oder 36 n. Chr.). Ähnlich z.B. auch H. Halfmann, *Zur Datierung und Deutung der Priesterliste am Augustus-Roma-Tempel in Ankara*, *Chiron* 16, 1986, 35-42, hier 38, der die Statthalterschaft des Metilius ab 21 oder 22 n. Chr. ansetzt.

⁹ *SEG VI* 646 = Rémy, *Carrières*, 135 Nr. 98.8 = Eilers, *Patrons*, 260 Nr. C 145: Μάρκον Πλαύτιον Σιλουανόν, πρεσβευτήν ἀντιστράτηγον Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστοῦ, ὁ δῆμος καὶ οἱ συνπολιτευόμενοι Ῥωμαῖοι τὸν ἑαυτῶν πάτριον καὶ εὐεργέτην. Die Titulatur des hiermit in Pamphylien bezeugten Funktionsträgers entspricht *legatus pro praetore Imperatoris Caesaris Augusti* und verweist somit in die vortiberische Zeit. Denn warum hätten die Attaleenser den Individualnamen des lebenden Kaisers unterdrücken sollen? – Dagegen wird er in der übrigen Literatur regelmäßig von dem in der Ankyraner Inschrift genannten Silvanus unterschieden: *PIR III*¹ 46 Nr. 361 (ignoriert Statthalterschaft in Galatien); Ramsay, *Galatia*, 219 und 221-23 (ab 29 n. Chr. bzw. *leg. Lyc.* unter Claudius oder Nero); Bosch, *Ankara*, 45 Anm. 37 (23-26 n. Chr., aber 48: 22-26 n. Chr.); *SEG VI* 646 (7-4 v.Chr.); Sherk, *Galatia*, 969f. (ca. 6 n. Chr., gefolgt von *PIR VI*² 193 ff. Nr. 478) bzw. 974 f. (ca. 24-29 n. Chr.); Mitchell, *Galatia*, 23; ders., *Anatolia*, 78 und 108 (ab 6 bzw. 31–35 n. Chr.); Rémy, *Carrières*, 135-37 Nr. 98 (ca. 5–7 n. Chr., gefolgt von Eilers, *Patrons*, 260, mit Stammbaum 136) bzw. 140 Nr. 103 (ca. 29–33 oder 30-34 n. Chr.); Stumpf, *Statthalter*, 99-103 (ca. 6-7 n. Chr.); Strobel, *Legiones V/VII*, 519; ders., *Legionen*, 53 (ca. 5-7 n. Chr.). Anders dagegen Burnett, *RPC I* 545 f., aber ohne Berücksichtigung des Einsatzes in Thrakien (10-13 n. Chr.).

Caecina in Thrakien kämpfte, und zwar mit Legionen, die sie *ex transmarinis provinciis* herangeführt hätten (II 112, 4-6). Cassius Dio nennt Silvanus als Sieger über die pannonischen Breuker erst gegen Ende des Jahres 8 n. Chr. (LV 34,6). Zum Folgejahr berichtet er (LXVI 12,1 f.), dass Tiberius dem Silvanus und einem M. Lepidus in Dalmatien ein Truppenkontingent unterstellte. Plautius Silvanus wird mithin einer der beiden (anonymen) Feldherren gewesen sein, die 9 n.Chr. neben Germanicus mit den *ornamenta triumphalia* ausgezeichnet wurden (LXVI 17, 2).

Im Vorgriff auf die noch unveröffentlichten Ergebnisse meiner Habilitationsschrift schlage ich abschließend folgende Rekonstruktion der galatischen Fasten unter Augustus und Tiberius vor:¹⁰

25-22/21 v. Chr.	M. Lollius (Curio?)
ca. 14-ca. 13 v Chr.	L. Calpurnius Piso Pontifex
bis So(mmer) 6 v. Chr.	Cornutus (Arruntius?) Aquila
So. 6-So. 2 v. Chr.	P. Sulpicius Quirinius
So. 2 v.-So. 4 n. Chr.	Metilius (erster Statthaltername im überlieferten Teil der Ankyraner Priesterinschrift)
So. 4-Sept. 7/So. 8 n. Chr.	Fronto
Okt. 7/So. 8-So. 12 n. Chr.	M. Plautius Silvanus
So. 12-ca. 15/17 n.C hr.	T. Helvius Basila (letzter Statthaltername in der Ankyraner Priesterinschrift)
ca. 18/19 n. Chr.	Priscus
ca. 20/37 n. Chr.	Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus.

Nachtrag

Im Kommentar zur Inschrift des Sotidius Strabo schlägt Mitchell, *Transport*, 124f. vor, in Z. 14 *procuratori principis optimi fili<i>que* statt *filioque* zu lesen. Der überlieferte Text scheint also das Kontingent an Beförderungsmitteln zu benennen, welche «dem Prokurator des Besten Kaisers und (seinem) Sohn» zugekommen seien. Demgegenüber geht Mitchell davon aus, dass hier allein der «Prokurator des besten Kaisers und (seines, d.h. des Kaisers) Sohnes» als Anspruchsberechtigter genannt sei. Mithin wird auch der Prokurator als von Augustus ernannt und von Tiberius im Amt bestätigt betrachtet. E.A. Judge, in: G.H.R. Horsley, *New Documents Illustrating Early Christianity* 1, North Ryde 1981, 36-45 Nr. 9 akzeptiert zwar den Texteingriff, betrachtet aber vielmehr Tiberius als den *optimus princeps* und Germanicus als den *filius*, so dass er die Inschrift 18/19 n. Chr. datiert. Überzeugender ist es aber, mit Géza Alföldy, *Die Stellung der Ritter in der Führungsschicht des Imperium Romanum*, *Chiron* 11, 1981, 169-215, 201 Anm. 163 an der Überlieferung und am Bezug von *filio* auf einen Prokuratorensohn festzuhalten. Dabei betont Alföldy, dass *princeps optimus* immer den lebenden Kaiser, hier Tiberius, bezeichne sowie in Z. 3f. – entsprechend meiner obigen Interpretation – auf das Paar Augustus und Tiberius angespielt sein müsse. Ähnlich nun auch Mitchell, *Galatia*, 26 (mit der hier nicht weiter relevanten Einschränkung, dass es sich nicht um eine generelle Erlaubnis für Prokuratorensohne, sondern nur für den Sohn des Sotidius Strabo gehandelt habe). Prosopographische

¹⁰ Von der «Geißel Asiens» zu «kaiserfrommen» Reichsbewohnern. Studien zur Geschichte der Galater unter besonderer Berücksichtigung der *amicitia populi Romani* und der göttlichen Verehrung des Augustus (3. Jh. v.–2. Jh. n. Chr.), Habil. Trier 2007. Die Publikation soll in Form zweier Monographien und mehrerer Aufsätze erfolgen.

Konsequenzen wurden bislang indes nicht gezogen, und Mitchell 1986 hält weiterhin ein Datum ab 14 n. Chr. für möglich, während 19 n. Chr. den terminus ad quem bilde. Vgl. auch SEG 31, 1981, Nr. 1286 sowie die mir erst während der Drucklegung zur Kenntnis gelangte Neuedition der Inschrift in G.H.R. Horsley, *The Greek and Latin Inscriptions in the Burdur Archaeological Museum. With Contributions by R.A. Kearsley. Turkish Translations by N. Alp (Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor V)*, London 2007, 232-37 Nr. 335.

Abgekürzt zitierte Literatur

Bosch, Ankara	E. Bosch, <i>Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum</i> , Ankara 1967
Eilers, Patrons	C. Eilers, <i>Roman Patrons of Greek Cities</i> , Oxford 2002.
Kolb, Transport	A. Kolb, <i>Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich</i> , Berlin 2000.
Leschhorn, Ären	W. Leschhorn, <i>Antike Ären. Zeitrechnung, Politik und Geschichte im Schwarzmeerraum und in Kleinasien nördlich des Tauros</i> , Stuttgart 1993.
Leschhorn, Galatia	W. Leschhorn, <i>Die Anfänge der Provinz Galatia</i> , <i>Chiron</i> 22, 1992, 315-36.
Mitchell, Anatolia	St. Mitchell, <i>Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor</i> , Bd. 1, Oxford 1993.
Mitchell, Galatia	St. Mitchell, <i>Galatia under Tiberius</i> , <i>Chiron</i> 16, 1986, 17-33.
Mitchell, Transport	St. Mitchell, <i>Requisitioned Transport in the Roman Empire: A New Inscription from Pisidia</i> , <i>JRS</i> 66, 1976, 106-131.
Ramsay, Galatia	W.M. Ramsay, <i>Early History of Province Galatia</i> , in: <i>Anatolian Studies presented to William Buckler</i> , Manchester 1939, 201-225.
Rémy, Carrières	B. Rémy: <i>Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d'Anatolie au Haut-Empire (31 av. J.-C. – 284 ap. J.-C.)</i> . Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie), İstanbul/Paris 1989.
Sherk, Galatia	Robert K. Sherk, <i>Roman Galatia: The Governors from 25 B.C. to A.D. 114</i> , <i>ANRW</i> II 7.2, 1980, 954-1052.
Strobel, Legionen	K. Strobel, <i>Die Legionen des Augustus. Probleme der römischen Heeresgeschichte nach dem Ende des Bürgerkrieges: Die Truppengeschichte Galatiens und Moesiens bis in Tiberische Zeit und das Problem der Legiones Quintae</i> , in: Philipp Freeman (Hrsg.), <i>Limes XVIII. Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies</i> , Oxford 2002, 51-66.
Strobel, Legiones V/VII	K. Strobel, <i>Zur Geschichte der Legiones V (Macedonica) und VII (Claudia pia felix) in der frühen Kaiserzeit und zur Stellung der Provinz Galatia in der augusteischen Heeresgeschichte</i> , in: Y. le Bohec – C. Wolff (Hrsg.), <i>Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998)</i> , Lyon

2000, 515-528.

Stumpf, Statthalter

G.R. Stumpf, Numismatische Studien zur Chronologie der Römischen Statthalter in Kleinasien (122 v.Chr.–163 n.Chr.), Saarbrücken 1991.

Özet – Sex. Sotidius Strabo Libuscidianus’un Emirnamesi ve Galatia Eyaletinin Augustus ve Tiberius Yönetimindeki Vali listesi: Sagalassos’ta ele geçen ve çift dilli kaleme alınmış bir emirnamede Sex. Sotidius Strabo, Ti. Caesaris Augusti pro pr(aetore) olarak tanımlanmaktadır (AE 1976, nr. 653). Daha önceki yayınlarda Augustus ve Tiberius devirleri arasında Galatia Eyaleti valisi olarak kabul edilmiş olan bu senatörün, sadece Tiberius devrinde valilik yaptığı, buna karşılık T. Helvius Basila’nın Augustus’un son yıllarıyla Tiberius’un ilk yılları arasında Galatia Eyaletini yönettiği kanıtlara dayandırılarak belgelenmekte ve makalenin sonunda Augustus-Tiberius devirlerine ilişkin Galatia Eyaleti valilerinin kronolojik bir listesi verilmektedir.

DREI NEUE INSCHRIFTEN AUS TRIPOLIS IN LYDIEN

Abstract: The article presents three new inscriptions found during archaeological field surveys conducted by Prof. Dr. Neşe Atik in the ancient city of Tripolis in 2002. Located in the Yenicekent township in the Buldan District of Denizli province (in the upper Menderes valley south east of Lydia, on the border of Caria), Tripolis saw its most flourishing period under the Roman Empire. It is not certain whether the site was founded by the Seleucids or Attalids or as an Ionian colony. The first inscription is probably a topos inscription related to the Attalos phyle, the second probably belongs to a pedestal and the third is related to a construction project conducted by Stephanephoros Dionysodoros, son of Theodoros.

Bei Feldforschungen in der antiken Stadt Tripolis unter der Leitung von Prof. Dr. Neşe Atik wurden im Jahre 2002 drei neue Inschriften entdeckt. Die antike Stadt Tripolis liegt in der Nähe des heutigen Städtchens Yenicekent (Landkreises Buldan/Provinz Denizli) im Tal des oberen Maiandros im Grenzgebiet des südöstlichen Lydien zu Karien.¹

Da Tripolis bisher unzureichend erforscht ist, besitzen wir über diese Stadt nur wenige Informationen.² Strittig ist insbesondere, ob die Stadt erst von den Seleukiden oder Attaliden gegründet wurde³ oder ob es sich bei ihr um eine alte ionische Kolonie handelt. Tripolis erlebte seine Blüte in der römischen Kaiserzeit und gehörte damals zum *conventus* von Sardeis.⁴

1. Die Phyle Attalis

Die Inschrift wurde am Rand eines Feldes, das ca. 100 m nordöstlich der Baureste einer Stoa liegt, gefunden. Sie befindet sich heute im Garten des Rathauses in Yenicekent. Der Inschriftenträger ist

* Wissenschaftliche Assistentin an der Mimar Sinan Universität für Bildende Künste, Fakultät für Naturwissenschaften und Literatur, Abteilung Archäologie. E-mail: fdonmez@msgu.edu.tr. Ich bedanke mich herzlich bei Prof. Dr. Neşe Atik, die es mir erlaubt hat, diese Inschriften zu publizieren; ebenso danke ich Prof. Dr. Johannes Nollé ganz herzlich für wertvolle Hinweise.

¹ Ptol. V 2, 18; Steph. Byz. s.v. Τρίπολις.

² Für die Inschriften aus Tripolis vgl. MAMA 6, Nr. 52-59.

³ Aufgrund des ältesten Namens der Stadt – Apollonia – (zum Namen Apollonia vgl. A. Rehm, Das Delphinion in Milet, Berlin 1914, Nr. 74. Flacelière – J. Robert – L. Robert, REG, 1938-1939, Nr. 398; B.V. Head, Historia Numorum, Oxford 1911, 661; J. und L. Robert, BE, 1983, Nr. 24; SEG 33, 1983, Nr. 999) meint A. H. M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1971, 42, dass die Stadt von den Seleukiden gegründet worden sei. Er argumentiert mit zahlreichen anderen seleukidischen Städten, die in der Nähe von Apameia am Orontes, im phrygischen Pisidien und in Ostmesopotamien liegen und ebenfalls den Namen Apollonia tragen. Außerdem glaubt A. H. M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1966, 15, dass Apollonia – das seit der augusteischen Zeit Tripolis geheißen habe – ebenso wie die anderen seleukidischen Städte, die an der Grenze zwischen Karien und Lydien liegen, durch einen Synoikismos gegründet wurde. W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, Oxford 1895, 38, 84, 193 und E. V. Hansen, The Attalids of Pergamon, Ithaca and London 1971, 177 teilen diese Meinung nicht, sondern behaupten vielmehr, dass Tripolis von den Attaliden gegründet worden sei, um in dieser Region gegenüber den Seleukiden eine Balance der Machtverhältnisse zu verschaffen. Nach Ramsay, a.O., 193, Anm. 1 erbringt gerade der Name Apollonia den Beweis für eine attalidische Gründung, weil die neugegründeten Kolonien der Attaliden nach Eumenes' Mutter öfter den Namen Apollonia erhielten.

⁴ Plin., NH V 111.

ein quadratischer Block aus Kalkstein. Der obere und der linke Rand sind teilweise beschädigt. Die Schrift ist sorgfältig gemeißelt. Höhe: 1,23 m; Breite: 0,55 m; Dicke: 0,70 m; Buchstabenhöhe: 0,12 - 0,045 m.

ἀγαθῆι τύχηι	<i>Zum guten Glück!</i>
φυλῆς Ϝ	<i>der Ϝ</i>
Ἀτταλίδος	<i>Phyle Attalis.</i>

Auf Grund der Buchstabenformen ist die Inschrift vermutlich in die frühe Kaiserzeit zu datieren.

Die Größe der Buchstaben in dieser Inschrift deutet darauf hin, dass sie einen besonders repräsentativen Charakter besaß. Denkbar wäre, dass der Inschriftenblock seinen Platz innerhalb der nahen Stoa hatte. Da der Name der Phyle Attalis im Genetiv steht, bleibt unsicher, welchem Zweck die Inschrift diente. Möglicherweise ging es darum, der Phyle Attalis einen

Platz in dieser Stoa zuzuweisen, so dass es sich um eine Toposinschrift handelt.

Die Phyle Attalis ist in epigraphischen Dokumenten von Nachbarstädten wie Hierapolis,⁵ Laodikeia am Lykos,⁶ Ilion⁷ und Magnesia am Mäander⁸ gut bezeugt. Es besteht kaum ein Zweifel, dass diese Phyle Attalis erst nach der Etablierung der attalidischen Herrschaft über das westliche Kleinasien, d.h. nach dem Frieden von Apameia im Jahre 188 v. Chr., eingerichtet wurde. Anscheinend maßen die Attaliden dem Andenken ihrer Ahnen großen Wert bei,⁹ was zum Teil aus neuen Stadtteilen ersichtlich wird, die oft die Namen der Ahnen von Attaliden trugen.

2. Rat und Volksversammlung

Die Inschrift wurde am Rand eines Feldes, welches ca. 100 m nordöstlich der erwähnten Stoa liegt, gefunden. Sie befindet sich heute im Garten des Rathauses in Yenicekent.

Der Inschriftenträger ist eine Statuenbasis, welche aus weißem Marmor gefertigt und oben profiliert

ist; auf ihrer Oberseite befinden sich zwei Dübellöcher, die auf eine Bronzestatue der geehrten Person hindeuten. Der untere Teil der Basis wurde später bei einer Wiederverwendung abgeschnitten.

⁵ F. Kolb, Zur Geschichte der Stadt Hierapolis in Phrygien, ZPE 15 (1974) 255-270, 260, Nr. 4.

⁶ T. Corsten, Die Inschriften von Laodikeia am Lykos, I, (IK 49) Bonn 1997, Nr. 49.

⁷ P. Frisch, Die Inschriften von Ilion (IK 3), Bonn 1975, Nr. 121.

⁸ I. Magnesia, Nr. 89, 6-7; 98, 2-3; Syll.³ II, Nr. 589.

⁹ J. und L. Robert, BE, 1976, Nr. 668.

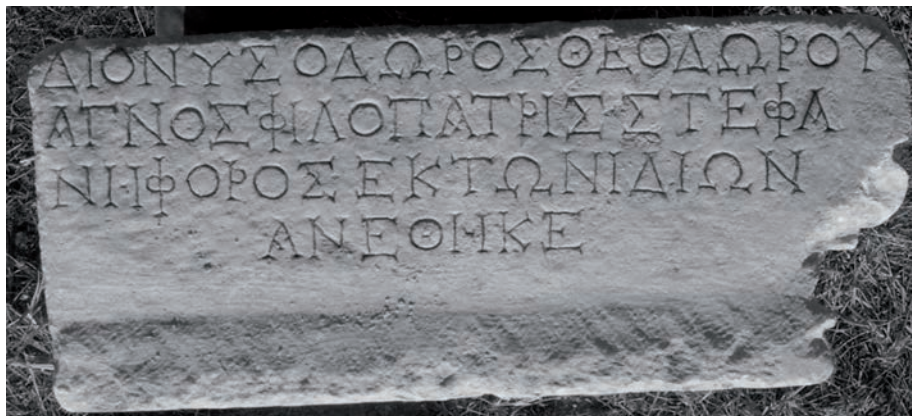
Die Schrift ist sorgfältig eingemeißelt. Höhe: 0,40 m; Breite: 0,69 m; Dicke: 0,45 m; Buchstabenhöhe: 0,12-0,04 m.

ἡ βουλή καὶ ὁ δῆ[μος] *der Rat und die Volksversammlung*

In diesem Dokument geht es sicherlich um eine statuarische Ehrung für eine unbekannte Person. Als der Auftraggeber des Ehrenmonuments sind die beiden städtischen Gremien Rat und Volk (der Stadt Tripolis) genannt. Auf Grund der Buchstabenform ist die Inschrift vermutlich in die frühe Kaiserzeit zu datieren.

3. Der Stephanephoros Dionysodoros, Sohn des Theodoros

Der Inschriftenträger ist bei einer Raubgrabung in den Trümmern der Bühne des Theaters zu Tage gekommen. Er wurde später ins Archäologische Museum von Pamukkale verbracht, wo er heute aufbewahrt wird. Es handelt sich vermutlich um die Stiftung eines Bauelementes im Bühnenhaus des Theaters. Es ist unten profiliert und seine rechte Seite ist leicht beschädigt. Die Schrift ist sorgfältig ausgeführt. Höhe: 0,23 m; Breite: 0,55 m; Dicke: 0,40 m; Buchstabenhöhe: 0,039-0,013 m.

Διονυσόδωρος Θεοδώρου,
ἀγνός, φιλοπατρίς, στεφα-
νηφόρος ἐκ τῶν ἰδίων
ἀνέθηκε.

*Dionysodoros, der Sohn des Theodoros,
unbestechlich, ein Freund seiner Vaterstadt,
hat es als Stephanephoros aus eigenen Mitteln
geweiht.*

Auf Grund der Buchstabenform ist die Inschrift vermutlich ins 2. oder 3. Jhdt. n. Chr. zu datieren.

2 mit ἀγνός wird die rechtschaffene, d. h. vor allem unbestechliche Amtsführung des Dionysodoros gelobt.¹⁰ φιλοπατρίς ist ein Prädikat, das häufig euergetisch handelnden Bürgern und Magistraten beigelegt wird.¹¹ Die Liebe zum Vaterland wird mit Sicherheit an der Großzügigkeit des Mannes gemessen worden sein.

¹⁰ L. Robert, *Études anatoliennes*, Paris 1937, 349 Anm. 1; ders., *Hellenica* 10, Paris 1955, 59 Anm. 3 (bei führenden städtischen Beamten); *Hellenica* 13, Paris 1965, 42 (generell Magistrate); ders., *Des Carpathes à la Propontide*, *Studi Clasiche* 16, 1974, 53-88, bes. 71 Anm. 8 (= ders., *OMS* 6, 275-310, bes. 293 Anm. 8): allgemeine Übersicht.

¹¹ Aus der reichen Literatur zitiere ich nur L. Robert, *Hellenica* 13, Paris 1965, 215 f.; R. Pera, *Riferimenti all'euergetismo*

Der Stephanephoros ist der eponyme Magistrat von Tripolis, vgl. dazu R.K. Sherk, *The Eponymous Officials of Greek Cities IV*, ZPE 93, 1992, 223-272, bes. 252 mit Rückgriff auf L. Robert, *Documents d'Asie Mineure*, Athen/Paris 1987, 344. Gerade von einem eponymen Beamten wurde besondere Großzügigkeit bei Festen und anderen Gelegenheiten erwartet.¹²

Özet – Lydia Tripolis'inden Üç Yeni Yazıt: Makalede 2002 yılında Prof. Dr. Neşe Atik Başkanlığı'nda Tripolis kentinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen üç yeni yazıt tanıtılmaktadır. Denizli İli Buldan İlçe'si Yenicekent yakınındaki antik yerleşim, Yukarı Menderes Vadisi'nde Lydia Bölgesi'nin Güneydoğu Karia sınırında bulunmaktadır. En parlak zamanını Roma İmparatorluk Çağı'nda yaşamış olan kentin Seleukoslar ya da Attaloslar tarafından mı kurulduğu veya bir İyon kolonisi mi olduğu konusu tartışmalıdır.

- Stoa kalıntılarının yaklaşık 100 m kuzeydoğusunda tarla kenarında bulunmuş olan ilk yazıt muhtemelen *stoa*'da Attalos *phylesi*'ne ayrılan yer ile bağlantılı bir *topos* yazıtıdır. Yazıt taşıyıcısı bugün Yenicekent Belediyesi Bahçesi'nde bulunmaktadır: *Hayırlı, uğurlu olsun!. Attalos Phylesi'nin (yeri).*
- İlki ile aynı yerde ele geçilmiş olan ikinci yazıt, danışma ve halk meclisleri tarafından onurlandırılan bir şahsın heykel kaidesine aittir. Yazıt taşıyıcısı bugün Yenicekent Belediye Bahçesi'nde bulunmaktadır.
- Tiyatronun sahne binası kalıntıları arasında kaçak kazı sonucunda gün yüzüne çıkmış olan üçüncü yazıt taşıyıcısı bugün Pamukkale Arkeoloji Müze'sinde bulunmaktadır: *Vazifeşinas ve yurtsever bir Stephanephoros olan Theodoros oğlu Dionysodoros, kendi parasıyla yaptıırıp vakfetti.*

nelle leggende monetali, *Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere*, 49, 1992 [1993], 3-18, bes. 5 mit Anm. 7; F. Muccioli, *Philopatris e il concetto di patria in età ellenistica*, in: B. Virgilio (Hrsg.), *Studi Ellenistici 19*, Pisa 2006, 365-398.

¹² Vgl. dazu etwa F. Quass, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit*, Stuttgart 1993, 323-328.

Mustafa ADAK*

KORREKTUREN ZUR POSTUMEN EHRUNG DES *NEOS HEROS* GN.
DOMITIUS PONTICUS IULIANUS AUS BITHYNĪON/KLAUDIUPOLIS

Abstract: Some corrections are made to a posthumous honorary inscription from Claudiupolis, published in the last issue of this journal. A comparison of the letter-forms with those in the honorary inscription IKlaudiupolis no. 53 for emperor Hadrian from the same city makes it clear that the inscription should be dated not later than the Hadrianic period. The word *neos* is to be understood not as part of the name of the late honorand but, together with the following word «heros», as meaning «the young deceased man». In addition, the honorand is to be identified with Gn. Domitius Ponticus Iulianus mentioned in the newly found building inscription from the city's stadion. This text reveals that Ponticus Iulianus had made a pledge to have the stadion built at his own expense; unfortunately, he died before the start of the project. Since he had only underage daughters, the project was carried out by Claudia Procla and Aelius Plotius Iulianus who as legal foster parents of the daughters of Domitius managed the property of Ponticus Iulianus.

Unter den im letzten Band dieser Zeitschrift veröffentlichten Inschriften aus dem Museum von Bolu befindet sich auch die postume Ehrung für Gn. Domitius Ponticus Iulianus.¹ Nach einer erneuten Prüfung der Inschrift und unter Einbeziehung der in mehrerlei Hinsicht bemerkenswerten Bauinschrift des unlängst freigelegten Stadions, dessen Bau in hadrianischer Zeit mit den Geldern eines Gn. Domitius Ponticus Iulianus finanziert worden war, möchte ich hier einige Gedanken zur Verbesserung des Textverständnisses vorstellen.

Die profilierte Basis aus Kalkstein kam im Jahre 1995 im historischen Stadtzentrum von Bolu ans Tageslicht, als man für den Bau des Gebäudekomplexes Çukurhan eine Grube aushob. Aus demselben Fundplatz stammen auch eine Grabsäule und wahrscheinlich die oktagonale Statuenbasis des Kaisers Hadrian.² Der Fundort liegt in der unmittelbaren Nähe des Stadiums, so daß zu vermuten ist, daß die Statuenbasen des Gn. Domitius Ponticus Iulianus, der das Stadion gestiftet hatte, und des Hadrian, dem das Stadium geweiht war, ursprünglich im oder beim Stadion aufgestellt waren. Die Basis des Ponticus Iulianus kam im selben Jahr ins Museum und erhielt dort die Inventarnummer 3905. Sie ist bis auf einige Bestoßungen gut erhalten. Einlassungsspuren auf der Standfläche zeigen, daß sie einst eine Bronzestatue des jung Verstorbenen trug.

H: 1,56 m; Br: 0,59 m (Schaft); 0,77 m (Profil); T: 0,49 m (Schaft); 0,59 m (Profil oben); 0,70 m (Profil unten); Bh: 0,035-0,045 m.

In der editio princeps wurde die folgende Lesung vorgeschlagen:

* Prof. Dr. Mustafa Adak, Akdeniz Üniversitesi; Fen-Edebiyat Fakültesi; Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü; Kampus; TR – 07058 Antalya (madak@akdeniz.edu.tr).

¹ M. Adak – N.E. Akyürek Şahin – M.Y. Güneş, Neue Inschriften im Museum von Bolu (Bithynion/Klaudiupolis), *Gephyra* 5, 2008, 77-79 Nr. 2.

² Edenda Nr. 2 (oktagonale Statuenbasis Hadrians) und Nr. 24 (Grabsäule des Herennius).

	ή βουλή καὶ ὁ δῆ-	8	πρώτου ἄρχοντος
2	μος Γναῖον Δομ[ί]-		καὶ γυμνασιάρχου
	τιον Ποντικόν	10	καὶ ἀγωνοθέτου
4	Ἰουλιανὸν Νέον		ἐκ τῶν ἰδίων καὶ σε-
	ἥρωα, Τ. Δομ. Πίου	12	βαστοφάντου, υἱὸν
6	Ἰουλιανοῦ, τρις ἀρ-		κατασκευάσαντος
	χειρέως καὶ δις	14	<i>vac</i> τοῦ πατρός. <i>vac</i>

Die erste Korrektur bezieht sich auf das Wort νέον in Zeile 4. Es darf nicht als Bestandteil des Namens aufgefaßt werden, sondern ist als Adjektiv dem folgenden Wort ἥρωα zuzuordnen. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß Domitius Ponticus Iulianus jung verstorben war.³ Als weitere Beispiele für den Gebrauch von νέος ἥρωας für in jungen Jahren Verstorbene seien genannt:

1. Laodikeia am Lykos, postume Ehrung für Tertia (1. Hälfte des 2. Jh. n. Chr.; Th. Corsten, *Laodikeia am Lykos* 83): ἡ βουλή καὶ ὁ δῆμος | ἐτείμησαν Τατίαν | Νεικοστράτου τοῦ | Περικλέους νέαν || ἡρώϊδα διὰ τε τ[ὰς] | [τ]οῦ πατρὸς αὐτῆς | ἀρχὰς τε καὶ λει[τ]ουργίας | καὶ ἐρφ[επι]στασίας | καὶ διὰ || [τ]ὸν πρόθειον αὐτῆς | [Νει]κόστρατον ὃς με[τὰ] | τ[ῶν] ἄλλων ὧν πα[ρέσ]χεν | ἱεράτευσέν | [τε] τῆς Πόλεως καὶ | [ἀνέ]θηκεν τό τε στά[διον] | ἀνφιθέατρον | [λευκόλ]ιθον καὶ τὰς | [- - - - -].

2. Pergamon, Ehrung post mortem für Lupianus (ohne Dat.; Le Bas – Waddington, *Voyage archéologique III*, 1723b; Fränkel, *IPergamon* S. 514): Π. Κυ(ιντίλιον) Μείδωνα Λου[πιανόν], νέον ἥρωα, | διὰ γένος καὶ προγονικὰς καὶ πατρώας ἀρχὰς || καὶ εὖνοιαν Γ[- - -].

3. Thera, Ehrung post mortem für Theodotos (2. Jh. n. Chr.; IG XII,3 880): [ὁ δᾶμος] | Θεόδοτον Λεωνίδου | νέον ἥρωα | ἀρετᾶς ἔνεκεν || Διονυσίου ἐκ τῶν ἰδίων δαπανήσαντος.

4. Drymos/Macedonia, postume Ehrung für Androsthenes (ohne Dat.; SEG 29, 1979, 580): Ἄνδροσθένην Φίλωνος | νέον ἥρωα Εὐρυδικῆ Ἄνδρο|σθένους ἡ μήτηρ.

5. Dorylaion, Grabepigramm für Sextus (ohne Dat.; Merkelbach – Stauber, *Steinepigramme III*, 332 Nr. 16/37/01): Οὐχ ὀσίως, Πλούτων κατέχεις νέον ἥρωαν ἄνδρα, | οὐδὲς γάρ ποτε τοῖος ἐνόπλιος ἴσταται αἶψῃ | μνησκομένη Πρίμιλλα πόσιν Σέκτον στεναχίζει | κάλλιπε γὰρ Σέκτον νήπιον ὄρφανικόν || στῦλλον δ' ἔστησαν πολυδάκρυτον ἐπὶ τύμβῳ | σῆς γὰρ ζοῆς ἐλάθου καιρῶν μακάρων δ' ΑΠΟΣ[.].Κ[.].

Die zweite Korrektur betrifft die Datierung. Schriftform (Omikron am Zeilenende mehrmals klein; mittlere Vertikalhaste von Phi in Z. 12 lang), Eigenheiten in den Ämtern des Vaters des Verstorbenen (dieser hatte u.a. gleich drei Mal als Erzpriester auf Bundesebene fungiert und zwei Mal das höchste städtische Amt des πρώτος ἄρχων bekleidet; die mehrfache Übernahme von solchen höchst kospiegeligen Ämtern durch dieselbe Person ist eher ein Phänomen des ausgehenden 2. und des 3. Jhdts.

³ Zu Ehrungen post mortem und sog. «Trostdekrete» s. etwa K. Buresch, *Die griechischen Trostbeschlüsse*, *RhMus* 49, 1894, 424-460; L. Robert, *Laodicée du Lycos. Le nymphée V. Les inscriptions*, Québec/Paris 1969, 247-389, bes. 324 mit Anm. 1; Th. Drew-Bear, *Nouvelles inscriptions de Phrygie*, *Zutphen* 1978, 71 Nr. 4 und Nr. 73; N. Ehrhardt, *Tod, Trost und Trauer. Zur Funktion griechischer Trostbeschlüsse und Ehrendekrete post mortem*, *Laverna* 5, 1994, 38-55; J. Strubbe, *Epigrams and consolation decrees for deceased youths*, *Ant. Class.* 67, 1998, 45-75; Ders., *Posthumous Honours for Members of the Municipal Elite in Asia Minor, 2nd-3rd cent. A.D.* in: *XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina II*, Rom 1999, 489-499; Chr. Kokkinia, *Junge Honoratioren in Lykien und eine neue Ehreninschrift aus Bubon*, in: Ch. Schuler (ed.), *Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz. Akten des internationalen Kolloquiums München, 24.-26. Februar 2005*, Wien 2007, 165-174.

und wird allgemein als ein Krisenphänomen gedeutet)⁴ und dessen Cognomen Pius (von uns ein Zusammenhang mit Kaiser Antoninus Pius oder der *legio XI Claudia Pia Fidelis* erwogen) ließen eine plausibel erscheinende Datierung der Inschrift in die spätantoninisch-severische Zeit annehmen.

Was die Schriftform betrifft, kann unsere Inschrift sehr wohl in eine bereits frühere Epoche gehören. Dies wird durch einen Vergleich mit der unten abgedruckten Ehreninschrift IKlaudiupolis Nr. 53 aus derselben Stadt für Hadrian deutlich. Sie stammt aus dem Jahr 134 n. Chr. und wurde von der Phyle Apollonis gesetzt.⁵

Das kleine Omikron findet man auch in der Ehrung für Hadrian (Z. 6 und 12). Omega erscheint in beiden Inschriften in einer archaisierenden Form, Kappa ist markant mit weit auseinander laufenden Schräghasten eingemeißelt. Diese Gemeinsamkeiten machen eine Datierung auch unserer Inschrift in die hadrianische Zeit wahrscheinlich.

Der von uns mit Kaiser Antoninus Pius bzw. der *legio XI Claudia Pia Fidelis* in Verbindung gebrachte Beinamen des Vaters des Verstorbenen hatte im griechischen Bereich eine viel weiter zurückreichende

Tradition. Beispiele für seine Verwendung findet man bereits in hellenistischer Zeit und im 1. Jh. n. Chr.⁶

Was die mehrfache Übernahme von höchsten Ämtern auf städtischer und auf Bundesebene betrifft, muss man sie nicht als ein Krisenphänomen zu betrachten, sondern kann sie auch mit dem Ehrgeiz

⁴ Vgl. etwa S. Mitchell, R.E.C.A.M. Notes and Studies No. 1: Inscriptions of Ancyra, AS 27, 1977, 73 zu der Ehrung des Ti. Iulius Iustus Iulianus, der ebenfalls drei Mal Bundespriester war (=D. French, Roman, Late Roman and Byzantine Inscriptions of Ankara. A Selection, Ankara 2003, 112).

⁵ Der Stein wurde von frühen Reisenden etwa eine Stunde östlich von Bolu gesehen, kam aber bereits vor 1886 nach Bolu. Er ist heute im Museumsgarten neben der Ehrenstatue des Gn. Domitius Ponticus Iulianus aufgestellt und hat die Inventar-Nummer 38. Zum Fundort s. Becker-Bertau, IKlaudiupolis 58 zu Nr. 52.

⁶ Deros (3./2. Jh. v. Chr.): *Inscriptiones Creticae* I, S. 84 f. Nr. 1 A, 6-7 + BCH 61, 1937, 30, 7; Ephesos (54-59 n. Chr.): *IEphesos* 20 B, 48; (1. Jh. n. Chr.): *IEphesos* 715, 11; *IEphesos* 4121-2 = R.A. Kearsley, *Greeks and Romans in imperial Asia. Mixed language inscriptions and linguistic evidence for cultural interaction until the end of AD III*, Bonn 2001 (IK 59), 33; Priene (1. Jh. n. Chr.): *IPriene* 730 I und II; für den Hinweis danke ich Édouard Chiricat, *Lexicon of Greek Personal Names/*

einzelner reicher Honoratioren erklären, durch ihre Bereitschaft zu kostspieligen Aufwendungen hervorzutreten. Offenbar hatte Pius auch auf Provinzebene Einfluss und ein hohes Ansehen.

Nach diesen Korrekturen lassen sich einige Formulierungen in der Bauinschrift des Stadions, die in den Jahren 2008 und 2009 freigelegt wurde, besser verstehen. Sie war an der Wand der nördlichen Zuschauertribüne auf 11 dünnen Platten angebracht. Von diesen wurden 7 in situ gefunden. Die über 20 m lange, in zwei Zeilen angebrachte Bauinschrift lautet nach vorläufiger Lesung: [Αὐτοκράτορι Καίσαρι] θεοῦ Νέρουα υἱῶνῳ, θεοῦ Τραϊανοῦ ἡ Παρθικοῦ ἡ υἱῶ, Τραϊανῶ Ἀδριανῶ ἡ Σεβαστῶ, ἀρχιερεῖ μεγίστω, δημαρχικῆς [ἐξουσίας τὸ .', ὑπάτω τὸ ., πατρὶ πατρίδος καὶ] αὐτοῦ οἴκω καὶ ἱερᾷ συ[νκλήτῳ καὶ τῶ δήμῳ Ῥωμαίων καὶ βουλῇ ἡ | [τε καὶ δήμῳ Κλαυδιουπο]λειτῶν ἡ Κλαυδία Πρόκλα καὶ Α. Πλώ[τιος] Ἰουλιανὸς ἐξ ὑποσχέσεως Γν. Δομιτιοῦ Ποντικοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τῶν θυγατέ[ρων αὐτοῦ - - - - -] τὸ στάδιον κατεσκε[ύασαν ἐκ θεμελίων καὶ] καθιέρωσαν. ἡ

Bauinschrift des Stadions, Platte 4 und 5 mit der Erwähnung des Gn. Domitius Ponticus Iulianus

Der Sachverhalt ist klar: Gn. Domitius Ponticus Iulianus hatte der Stadt versprochen, das Stadion zu finanzieren. Er starb aber offensichtlich unerwartet, noch bevor die Bauarbeiten zur Durchführung kamen und hinterließ nur Töchter, die noch minderjährig waren. Die Vormundschaft über sie und ihr Vermögen hatten eine gewisse Claudia Procla und Aelius Plotius Iulianus, wohl ein Ehepaar und mit dem Toten sicher verwandt.⁷

Die Identizität des in der Bauinschrift Genannten mit dem Gn. Domitius Ponticus Iulianus unserer postumen Ehrung dürfte außer Zweifel stehen. Er wird dort νέος ἥρωος genannt, weil er jung verstarb. Er dürfte bei seinem frühen Tod noch unter 30 gewesen sein, weil seine Ehrung post mortem keinerlei städtische Funktionen erwähnt. Vielmehr wird seine prominente soziale Stellung über die Aufzählung der Ämter und Liturgien seines Vaters zum Ausdruck gebracht, was für Trostdekrete und Ehrungen für jung Verstorbene typisch ist. Seine Breitschaft, das eigene Vermögen für das öffentliche Wohl einzusetzen, macht seine Finanzierung des Stadions deutlich. Ein Licht auf das große Vermögen der Familie wirft die Nennung einiger Ämter und Liturgien seines Vaters Pius. Dieser hatte das höchste Bundesamt des Erzpriesters gleich drei Mal und das höchste städtische Amt des Ersten Archon zwei Mal übernommen sowie als Agonothet und Gymnasiarch gewirkt, was mit enormen Geldaufwendungen verbunden gewesen sein muß. Pius war in trajanisch-hadrianischer Zeit ohne Zweifel einer der vermögenden Männer von Kladiupolis. Wir wissen nicht, warum er nach dem frühen Tod seines Sohnes die Vormundschaft über seine waisen Enkel und die Kontrolle über

⁷ Die Verwandtschaft zwischen Claudia Procla und dem Verstorbenen läßt sich aus der Inschrift IKladiupolis 53, einer weiteren Ehrung für Hadrian aus dem Jahr 134 n. Chr., erschliessen. Mehr dazu in der entgültigen Publikation über das Stadium und dessen Bauinschrift.

deren Vermögen nicht selbst übernahm. Vielleicht war er zu alt dafür oder war während des Baus des Stadiums bereits selbst verstorben.

Abschließend sei die postume Ehrung des Gn. Domitius Ponticus Iulianus mit der Korrektur in Zeile 4 nochmals abgedruckt:

- ή βουλή και ὁ δή-
 2 μος Γναῖον Δομ[ί]-
 τιον Ποντικὸν
 4 Ἰουλιανὸν, νέον
 ἥρωα, Τ. Δομ. Πίου
 6 Ἰουλιανοῦ, τρίς ἀρ-
 χιερέως και δις
 8 πρώτου ἄρχοντος
 και γυμνασιάρχου
 10 και ἀγωναθέτου
 ἐκ τῶν ἰδίων και σε-
 12 βαστοφάντου υἱὸν,
 κατασκευάσαντος
 14 *vac* τοῦ πατρός. *vac*

Der Rat und das Volk (ehrten) Gnaeus Domitius Ponticus Iulianus, den jugendlichen Heros, des T(itus) Dom(itius) Pius Iulianus – der drei Mal Bundespriester war, zwei Mal erster Archon und Gymnasiarch und Agonothet mit eigenen Mitteln und Sebastophant – Sohn, indem der Vater (dieses Monument) errichtete.

Özet – Genç Yaşta Ölen Gn. Domitius Ponticus Iulianus’un Onur Yazıtına İlişkin Düzeltmeler: Bu derginin 5. sayısında Bolu Müzesi’nden yayınlanan 40 civarında yazılı taş eserlerin arasında genç yaşta rahmetli olan Gnaeus Domitius Ponticus Iulianus’un onuruna danışma ve halk meclisi tarafından alınan kararname bulunmaktadır. Aynı isme yeni bulunan stadium yazıtında da rastladığımız için onur yazıtı tekrar incelenmiş ve burada bazı düzeltmeler önerilmiştir. Yazıtın harf karakterleri aynı müzede yar alan ve 134 yılında Apollonis Phyle’si tarafından İmparator Hadrianus’a dikilmiş bir onur yazıtı ile kıyaslanmış ve aralarındaki büyük benzerliklerden dolayı Harian Dönemi’ne tarihlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. İkinci düzeltme yazıtın 4. satırında yer alan *neos* sözcüğü ile ilgilidir. Bu sözcüğün Domitius’un isimlerinin bir parçası olmadığı, ardında gelen *heros* sözcüğü ile birlikte «genç vefat eden» anlamına geldiği başka epigrafik belgeler yardımı ile gösterilmiştir. Yazıtın çevrisi şöyledir:

«Halk ve Danışma meclisi üç kez başrahiplik ve iki kez baş yöneticilik yapan, Gymnasium yöneticisi (Gymnasiarkh) ve kendi parasıyla yarışma şenliği düzenleyicisi (Agonothet) ve imparator kültü rahibi

(Sebastophant) olan Titus Domitius Pius Iulianus'un genç vefat eden oğlu Gnaeus Domitius Ponticus Iulianus'u (onurlandırdı). Oğlunun (heykelini) babası dikti. »

Bu düzeltmelerden sonra Bolu'nun merkezinde yeni gün ışığına çıkartılan stadium yazıtının içeriği daha iyi anlaşılmaktadır:

«Bu stadiumu Domitius Pontikus Iulianus'un ve kızları filanca ile filancanın sözü üzerine Klaudia Prokla ve Ailius Plotius Iulianus; Tanrı Nerva'nın torunu, Tanrı Traianus Parthicus'un oğlu, İmparator Kaisar Traianus Hadrianus'a, en büyük rahip, ... yıldır hükümdar, ... kez konsül, vatanın babası'na ve onun hanesine ve kutsal senatoya ve Roma halkına ve de Klaudiupolislilerin danışma meclisine ve halkına kendi paralarıyla yaptırdılar ve adadılar: »

Burada verilen bilgilere göre Klaudiupolis'in önde gelen mensuplarından biri olan Gnaeus Domitius Ponticus Iulianus kente bir stadion bağışlamaya söz vermiş, ancak sözünü yerine getiremeden vefat etmiştir. Geriye bıraktığı varisleri henüz küçük yaşta oldukları için (muhtemelen iki kız çocuğu) onralın mirasını yöneten ve rahmetli ile akraba olan Claudia Procla ile Aelius Plotius Iulianus rahmetlinin serveti ile stadiumun inşaatını bitirmişler ve böylece Domitius'un verdiği sözü halka karşı yerine getirmişlerdir. Onur yazıtında verilen bilgiler doğrultusunda Domitius'un stadiyumun yapımını niçin bizzat kendisi bitiremediği açıkça anlaşılmaktadır. Domitius'un genç yaşta hayatına alıkoyan ölüm büyük servete sahip olan bu soylunun kamu yararına daha fazla hizmet etmesine son vermiştir.

REZENSION

Hadrien Bru, François Kirbihler & Stéphane Lebreton (Hgg.), *L'Asie Mineure dans l'Antiquité: échanges, populations et territoires* (Rennes: Presses Universitaires 2009)
ISSN 1255-2364; 22,80 Euro.

Dieser Band enthält die Beiträge eines internationalen Kolloquiums, das 2005 in Tours stattfand. Ausgehend von den Arbeiten Stephen Mitchells und Maurice Sartres wollen die zumeist jüngeren Forscher Kleinasien nicht als Peripherie der altorientalischen bzw. der griechisch-römischen Geschichte, sondern als eigenständige Größe in den Blick nehmen, wobei der zeitliche Rahmen von den Hethitern bis in die Spätantike reicht. Eingeleitet von Maurice Sartre und beschlossen von Pierre Debord, sind die 19 Aufsätze um vier thematische Schwerpunkte gruppiert. Zwei geographische Indices und ein Personenindex beschließen den Band, der zahlreiche Karten, Tabellen und Photographien enthält.

Teil I: Penser et décrire l'Asie Mineure: les représentations des territoires et des communautés anatoliennes

Nach einer grundlegenden Reflexion über die Wahrnehmung geographischer Räume im Medium der Reise am Beispiel des Veteranen Aurelius Gaius aus Pessinous (*AE* 1981, 777) verfolgt Stéphane Lebreton (*Comment les Anciens se représentaient-ils l'Asie Mineure?*, 15–52) die geographische Repräsentation Kleinasiens vom Troerkatalog der Ilias über die Chorographien des Herodot, Eratosthenes, Strabon und Plinius bis zu den Periploi, Periegesen und Itinerarien der Kaiserzeit und der Spätantike. Während die Küstenbeschreibung der Periploi kaum Veränderungen unterliegt, kann L. deutlich machen, dass die Wahrnehmung des gesamten Raumes Kleinasien sowie des Inlandes historisch geprägt ist. Herodot nimmt eine persische Perspektive ein, die von Königsstraßen und Satrapieneinteilung geprägt ist. Kleinasien erscheint dabei als westliche ›Halbinsel‹ (*aktē*) Asiens, die durch eine ›Landenge‹ (*isthmós*) zwischen Sinope und Tarsos in Ost-West-Richtung und durch die Königsstraße von Milet nach Susa in Nord-Süd-Richtung markiert wird. Mit Eratosthenes und der hellenistischen Geographie verschiebt sich diese Achse zum Taurus hin, der mit der Zurückdrängung des Antiochos durch die Römer eine eminente politische Bedeutung erlangt. Die Nord-Süd-Achse wird auf die Linie von Amisos nach Tarsos verschoben. Bei Plinius lässt sich dann im Gefolge der augusteischen Expansion und der Armenienfeldzüge Neros eine neue Konzeption Kleinasiens erkennen: *Asia* und *Cappadocia* bilden nun das westliche und östliche Zentrum Kleinasiens, von denen aus die Landschaftsbeschreibung vorgenommen wird. Seit der Severerzeit erhält der Bosphorus schließlich die Bedeutung als nördliche Grenze Kleinasiens (während der Taurus die südliche bildet), und mit der Etablierung von Konstantinopel als neuer Kapitale ist die Vorstellung von Kleinasien als ›Halbinsel‹ endgültig zugunsten einer Brückenkonzeption zwischen Okzident und Orient aufgegeben: Ein Transitland nicht nur für die Truppen vom Balkan und Konstantinopel in den Orient, sondern auch für die Pilger ins Heilige Land. Damit hatte sich in der Spätantike eine Konzeption von Kleinasien herausgebildet, die ihre Fortsetzung in der neuzeitlichen Anatolienvorstellung als einer

Brücke zwischen Europa und Orient, zwischen Christenheit und Heiligem Land finden sollte und die Türkeiwahrnehmung bis heute prägt.

Anna Heller widmet sich in einer Fallstudie zum lykischen Xanthostal anhand zweier Inschriften der Frage, wie indigene, griechische und römische Traditionen zur Herausbildung kollektiver Identitäten in der Kaiserzeit beitrugen (*Généalogies locales et construction des identités collectives*, 53-65). Die Festrede über die mythische Verwandtschaft und aktuelle Eintracht der Poleis Tlos, Sidyma, Pinara und Xanthos (TAM II 174) betone die autochthonen lykischen Traditionen, freilich im Medium des griechischen Diskurses über Genealogie, Syngeneia und Ktistai. Der Bezug auf die 400 Jahre ältere «Stèle des Kyténiens» (SEG 38, 1476) ist allerdings methodisch problematisch und trägt nichts zur Argumentation bei. Die Verfasserin berücksichtigt auch nicht das Phänomen, dass seit dem 3. Jh. n. Chr. (anders als noch im 2. Jh.) allort ein Rekurs auf indigene Traditionen zu erkennen ist (die Inschrift TAM II 174 gehört auch wohl eher ins 3. als ins 2. Jh.). Die zweite Inschrift ist die bekannte Genealogie der Licinii aus Oinoanda (IGR III 500) aus der Zeit um 200 n. Chr., bei der Heller ein Verschwinden der indigenen Namen im 1. Jh. n. Chr. konstatiert, während die griechischen Namen die Hellenisierung bezeugen, die römischen Namen und Ämterangaben hingegen die Einbindung in die Reichsaristokratie. Trotz zutreffender Einzelbeobachtungen sind die drei behandelten Inschriften zu disparat, um weitergehende Schlussfolgerungen zu erlauben.

Anca Dan widmet sich in ihrer umfangreichen, hochgelehrten und minutiösen Studie einer «relecture» sämtlicher geographischer und ethnographischer Berichte über Sinope und die südliche Schwarzmeerküste – von Herodot angefangen bis zu Reiseberichten des 19. Jahrhunderts (*Sinope, capitale politique, dans la géographie antique*, 67-131). Zwar wird die Bedeutung Sinopes und seiner Region in der jeweiligen Perspektive der antiken Autoren deutlich, doch vermisst man eine Einordnung ihrer Ergebnisse in einen größeren Zusammenhang.

Teil II: Gérer, contrôler et s'appropriier un territoire: l'Asie Mineure à l'échelle régionale

Den zweiten Abschnitt eröffnet Henri-Louis Fernoux mit einer Untersuchung zur städtischen Kontrolle ländlicher Territorien im kaiserzeitlichen Kleinasien (*Frontières civiles et maîtrise du territoire*, 135–164). Sein Anliegen ist es, aufzuzeigen, dass den Poleis auch unter römischer Herrschaft weitgehende Autorität über ihre Grenzen und Territorien verblieb und sich die Intervention des Statthalters und des Kaisers auf ein Minimum beschränkten. Er demonstriert dies an den sechs überlieferten Grenzkonflikten aus Kleinasien, der weiteren Nutzung ländlicher Befestigungen aus hellenistischer Zeit im pazifisierten Imperium Romanum und der weitgehenden Handlungsfreiheit der Eirenarchen, Paraphylakes und Horophylakes, die die Ordnung im Territorium der Städte aufrechterhielten. Die Ausgangshypothese ist allerdings nicht überraschend, bedenkt man, wie wenige Herrschaftsträger Roms in den Provinzen weilten. In dem Bemühen, eine Autonomie der Poleis bei ihren Territorialstreitigkeiten gegenüber Rom zu behaupten, übersieht Fernoux einen wichtigen Punkt: Zwar erfolgte – was niemand bestritten hatte – die Anrufung des Kaisers bei Streitigkeiten auf städtische Initiative, doch kann kein Beleg angeführt werden, dass Grenzstreitigkeiten wie in hellenistischer Zeit noch durch fremde Richter oder das (nunmehr provinzielle) Koinon beigelegt worden wären.

Solange Biagi fordert in ihrem Beitrag über Meilensteine, die geringfügigen lokalen Unterschiede im Formular der Aufschriften ernst zu nehmen und deren Bedeutung zu rekonstruieren (*L'Empire, les cités et la via publica*, 165–180). Am Beispiel von acht Meilensteinen des 3. Jh.s n. Chr. aus der Provinz *Pontus et Bithynia*, die die Wendung *ad fines* aufweisen, gelangt sie im Vergleich mit Meilensteinen

aus anderen Provinzen zu der gut begründeten Hypothese, dass hier nicht die Grenze des städtischen Territoriums des jeweils genannten *caput viae* gemeint sein kann, sondern nur die Provinzgrenze, die Formel mithin elliptischen Charakter habe. Solche Meilensteine finden sich an den großen Durchgangsstraßen in der Nähe von Provinzgrenzen, nicht aber im Inneren der Provinz.

Séta Kilndjian untersucht die Funktion von Flussübergängen und Brücken am mittleren Euphrat im Rahmen der römischen Grenzraumstrategien an der Ostgrenze des Imperiums, die er für die Zeit vom 1. Jh. v. Chr. bis in severische Zeit behandelt (*De Zeugma à Mélitène: quelques passages sur l'Euphrate*, 181–204). Der archäologische Befund dreier noch erhaltener Brücken über Nebenflüsse des Euphrat wird dabei zum Anlass genommen, über die Bedeutung von Flüssen im Rahmen von Grenz(zonen)konzepten zu reflektieren.

Olivier Casabonne zeigt in einem knappen Überblick, der von der hethitischen bis zur römischen Reichsbildung reicht, dass das kilikische Taurusgebirge unter einem geopolitischen Gesichtspunkt – ebenso wie der Euphrat – weniger eine Grenze als eine Transitzone darstellte (*Brèves remarques à propos du Taurus cilicien*, 205–212). Beide Aufsätze zeigen für ihre Region noch einmal, dass vermeintlich natürliche Grenzen keine Demarkationslinien sind, eine Erkenntnis, die nicht über die Thesen C. R. Whittakers hinausgeht.

Cristiana Doni rekonstruiert die Geschichte der Pisider, die namentlich zum ersten Mal bei Xenophon erwähnt werden, in vorhellenistischer Zeit (*The Pisidians: from Their Origins to Their Western Expansion*, 213–227). Während die griechischen Quellen das Bild von isolierten, barbarischen Krieger- und Banditenverbänden zeichneten, zeige die archäologische und epigraphische Überlieferung, dass die Pisider sich bereitwillig ihren Nachbarkulturen geöffnet haben, zunächst der phrygischen, lydischen und persischen, bevor in spätklassischer Zeit eine massive Hellenisierung zu beobachten sei. Die Polisbildung, die im Kontakt mit den Griechen erfolgte, sei durch die naturräumlichen Bedingungen voneinander isolierter Siedlungszentren gefördert worden.

Éric Raimond beschließt mit seinem Aufsatz über das Territorium und die Besiedlung Lykiens von der hethitischen bis zur klassischen Zeit den zweiten Teil des Buches (*Mythes, cultes et territoires en Lycie*, 229–240). Einleitend diskutiert er das Problem, dass die Grenzen Lykiens in vorhellenistischer Zeit keineswegs so klar sind, wie zur hellenistisch-römischen Zeit, als die Lykier ein politisches Koinon bildeten. Das von den Hethitern Lukkā genannte Gebiet, das nie zum hethitischen Großreich und seinen Nachfolgereichen gehört hatte, umfasste ein Gebiet, das sich auch über Teile Kariens, die Kibyrtis, Pisidien und Pamphylien erstreckte. Anschließend wendet sich R. der griechisch-mythologischen Überlieferung zur Genealogie und Geschichte der Lykier zu, konfrontiert die Berichte Homers, Herodots und anderer mit den altorientalischen diplomatischen Quellen und vergleicht das Ergebnis mit der lykischen Kultlandschaft. Zwei Zonen in Lykien ließen sich demnach unterscheiden: Im Zentrum um das Xanthostal siedelten die in der Bronzezeit wahrscheinlich aus Kreta eingewanderten Termilai (laut Herodot die Selbstbenennung der Lykier), die die autochthonen Solymoi an die Peripherie verdrängt hätten (Kibyrtis, Termessos, Milyas).

Teil III: Territoires, populations et échanges à l'échelle de l'espace civique

Hannelore Vanhaverbeke und Marc Waelkens gehen der Frage nach, weshalb das pisidische Sagalassos in der Kaiserzeit über ein vergleichsweise großes Territorium (1200 km²) verfügte und zu einem regionalen Zentrum aufstieg (*La genèse d'un territoire. Le cas de Sagalassos en Pisidie*, 243–262). Auf der Grundlage verschiedener siedlungsgeographischer Modelle («Siedlungskammer», «carrying capacity» etc.) werden die archäologischen Befunde gedeutet und in eine hypothetische

Entwicklungsgeschichte des sagalassischen Territoriums seit der späten Bronzezeit eingeordnet. Diese theoretische Perspektive vermag zugleich Ansatzpunkte für weitere Grabungen ihres *Sagalassos Research Project* zu liefern.

Ausgehend von dem auffälligen Interesse des Augustus und des Hadrian an der pisidischen Colonia Antiochia widerspricht Hadrien Brun der *communis opinio*, die Veteranen, die bei der Einrichtung der Provinz Galatia 25 v. Chr. in Antiochia angesiedelt worden waren, seien italischen Ursprungs gewesen (*L'origine des colons romains d'Antioche de Pisidie*, 263–287). Er kombiniert den onomastischen Befund der Veteraneninschriften, die auffällige Gentilizien aus dem keltischen und etruskischen Bereich aufweisen, mit der historiographischen Überlieferung zu den Aushebungen der Bürgerkriegszeit und kommt zu dem Schluss, dass die *legio V Gallica* und die *legio VII*, deren Veteranen in Antiochia angesiedelt wurden, im Jahr 49 v. Chr. in der Baetica ausgehoben worden waren. Sie stammten ihrerseits von Veteranen des Scipio Africanus ab, die dieser in Transpadana, Picenum und Etrurien rekrutiert und 206 in der Baetica angesiedelt hatte.

Alexis Porcher untersucht anhand der spärlichen epigraphischen Überlieferung das Territorium von Termessos in der Kaiserzeit (*Campagnes et habitats du territoire de Termessos*, 289–300). Die umfangreiche, gebirgige Chora war seiner Meinung nach in Distrikte aufgeteilt, die von dörflichen Zentren (*apoikíai*) wie Ovacik im Südwesten administriert oder von Kastellen (*peripólia*) wie Kerbessos und Neapolis im Osten nicht nur nach außen hin gesichert wurden, sondern deren Bevölkerung man von dort aus überwachte.

François Kirbihler erörtert die Ausdehnung des ephesischen Territoriums und die Bevölkerungsentwicklung der Polis von der klassischen Zeit bis zum Erdbeben 262 n. Chr. (*Territoire civique et population d'Ephèse*, 301–333). Da bisher keine Surveys publiziert und keine Grenzsteine gefunden worden sind, rekonstruiert K. die Ausdehnung der ephesischen Chora vor allem mittels der Inschriften. Besonders seit der Neugründung durch Lysander 294 v. Chr. lasse sich sowohl eine sukzessive Erweiterung des Stadtgebietes wie auch der Chora feststellen, die im 2. Jh. n. Chr. eine Fläche von ca. 1200 km² erreicht habe. In Auseinandersetzung mit bisherigen Schätzungen gelangt K. auf der Grundlage der Chiliastytes-Inschriften zu dem Ergebnis, dass Ephesos im 2. Jh. n. Chr. eine Bevölkerung von 200–250.000 Einwohnern gehabt habe, womit der Höhepunkt eines kontinuierlichen Bevölkerungswachstums nach den mithradatischen Kriegen erreicht worden sei. Unklarheit bestehe nach wie vor bei der Frage, ob sich Ephesos nach der verheerenden Epidemie 165–170 wieder erholt habe.

Das Territorium und die Geschichte des mysischen Parion in hellenistischer Zeit untersucht Franck Prêteux (*Parion et son territoire à l'époque hellénistique*, 335–350). Die spärliche Überlieferung, insbesondere Strabon, wenige Inschriften und viele Münzen, erlaubt es nur festzustellen, dass Parion sein Territorium im Laufe der hellenistischen Zeit – favorisiert von den Attaliden und den Römern – habe ausdehnen können. Neben dem Fischfang habe der Weinbau eine zentrale Rolle für die Polis gespielt. Aufgrund zahlreicher Münzen in thrakischen Hortfunden gelangt P. zu der Hypothese, Parion habe bis zum Galatereinfall als Drehscheibe des Thrakienhandels gedient.

Den Abschluss des dritten Teiles bildet die Untersuchung von Claire Barat zu den politischen und ökonomischen Außenbeziehungen Sinopes in klassischer und hellenistischer Zeit (*Sinope et ses relations avec la péninsule anatolienne*, 351–375). Nach einem geschichtlichen Abriss rekonstruiert B. die Verkehrs- und Handelsbeziehungen Sinopes in Kleinasien auf der Grundlage von 19 Hortfunden mit sinopischen Münzen und 16 Inschriften, die Fremde in Sinope bzw. Sinoper in der Fremde dokumentieren. Abgesehen von der Frage, ob die inschriftliche Quellenbasis für weitreichende Schlussfolgerungen ausreicht, kommen die beiden Karten, die die Verteilung der Hortfunde und Inschriften darstellen, nicht so zur Deckung, wie die Verfasserin meint, so dass die von ihr benannten

vier Kontaktregionen Sinopes sich so deutlich nicht eingrenzen lassen. Da B. gegen Walter Leaf's These einer nur auf das Schwarzmeergebiet ausgerichteten Stadt argumentiert («Hongkong des Schwarzen Meeres»), liegt der Fokus der Betrachtung auf Anatolien, während die Schwarzmeerbeziehungen Sinopes auch auf den Karten leider ausgeblendet bleiben.

Teil IV: Les identités culturelles, entre hellénisme et particularismes

René Lebrun zeigt in einem knappen Exposé, dass trotz einer Überlieferungslücke vom 11.–6. Jh. v. Chr. die Lykier der klassischen Zeit noch stark von ihrer luwischen Vergangenheit geprägt waren und eine Hellenisierung erst seit Alexander wirksam erfolgte (*Les permanences culturelles louvites dans la Lycie hellénistique*, 379–388). Er weist dies am Befund einer onomastischen Kontinuität von Orts- und Personennamen sowie von Kulttraditionen auf, wobei ihm die Städte Xanthos, Pinara, Patara, Tlos, Limyra und Myra zum Beispiel dienen.

Guy Labarre befasst sich in kritischer Absetzung von der Forschung mit dem Men-Kult, wobei er die Begrenztheit und Unausgewogenheit der Überlieferung betont, die es nicht zulasse, weitreichende Hypothesen über die Herkunft, Geschichte und Verbreitung des Kultes zu formulieren (*Les origines et la diffusion du culte de Men*, 389–414). Dass die Masse der Zeugnisse aus dem Kerngebiet des Kultes in Phrygien, Lydien, Pisidien und Pamphylien erst aus dem 2. und 3. Jh. n. Chr. stammt, während die frühesten Belege des Kultes seit spätklassischer Zeit in der Diaspora (Attika, Delos und Rhodos) gefunden wurden (worunter L. auch die Zeugnisse aus Pontos zählt), erklärt er mit der späten Hellenisierung dieser Regionen. L. betont in diesem Zusammenhang, dass der Men-Kult ein Produkt hellenisierter indigener Kulturpraxis und –repräsentation darstelle, Ikonographie und *epigraphic habit* mithin ein Ergebnis von Überformungsprozessen darstellten. Er weist auch die These eines iranischen Ursprungs der Mondgottheit zurück, ohne deshalb für eine phrygische Herkunft zu plädieren. Dass sich der Kult, anders als der Kybele- oder Mithraskult, nicht außerhalb seines Ursprungsgebietes wirklich verbreitete, sieht man von den Sklaven und Händlern ab, die ihn «exportierten», erklärt L. damit, dass in den anderen Regionen der Mittelmeerwelt genügend Gottheiten anwesend waren, die die Kultfunktionen des Men – L. rekonstruiert diese aus den Inschriften – erfüllen konnten.

Anders als die bisherigen Beiträge betreibt Jean-Christophe Couvenhes Quellenkritik einer Plutarchpassage (*Lucullus* 7,4–6), in der die Armee von Mithradates VI. zu Beginn des 3. Krieges mit Rom beschrieben wird (*L'armée de Mithridate Eupator*, 415–438). Er dekonstruiert Plutarchs Diskurs, der von massiven Barbaren- und Orientstereotypen geprägt ist, um unter Heranziehung anderer Quellen zu zeigen, dass die größtenteils «barbarischen» Truppenkontingente in ihrer Kampfweise nicht nur längst hellenisiert (zahlreiche griechische Offiziere sind belegt), sondern auch zum Teil von römischen Überläufern ausgebildet worden waren.

Mit einer vorsichtigen Kritik an den Methoden, mit denen Louis Robert die historische Geographie Kleinasiens rekonstruierte, beschließt Stephen Mitchell die Beiträge des Kolloquiums (*L'olive, Louis Robert et la repartition de la culture hellénique en Anatolie*, 439–446). Am Beispiel des Olivenanbaus widerlegt M. die aus byzantinischen Quellen und neuzeitlichen Reiseberichten abgeleitete These Roberts, in den Hochebenen Phrygiens und Kariens habe es keinen Olivenanbau gegeben. Er bekräftigt das anders lautende Zeugnis Strabons durch archäologische und archäobotanische Befunde und unterstreicht damit, dass die Geschichte einer Landschaft stärker von kulturellen als natürlichen

Gegebenheiten geprägt ist: So habe der Olivenanbau in diesen Regionen zur römischen Kaiserzeit floriert, während er unter den Osmanen wieder aufgegeben wurde.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beiträge dieses Bandes einen guten Einblick in die Erforschung gerade der spät hellenisierten Gebiete Kleinasiens östlich der Ägäisküste geben. Damit geht eine Verschiebung des Interesses von der Polis auf die Chora einher und zugleich eine Erweiterung der historischen Geographie Louis Roberts um siedlungsgeographische und naturwissenschaftliche Befunde. So erbringt jede Studie in ihrem speziellen Bereich neue Ergebnisse, auch wenn manche nur am konkreten Fall bestätigen, was die neuere Forschung bereits in anderen Zusammenhängen erarbeitet hat.

Dr. Eckhard Meyer-Zwiffelhofer

REZENSION

Altay Coşkun (Hrsg.), *Freundschaft und Gefolgschaft in den auswärtigen Beziehungen der Römer (2. Jahrhundert v.Chr. – 1. Jahrhundert n.Chr.)* (Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008), Pp. 261; ISSN 1860-899X; 45,50 Euro.

In dem von Altay Coşkun herausgegebenen Band sind neben der von ihm verfaßten Einführung und zwei weiteren Beiträgen aus seiner Feder sieben Aufsätze vereint, die auf Vorträge zurückgehen, welche die Verfasser in der ersten Vortragssektion der Tagung *Zwischen Freundschaft und kultischer Verehrung. Formen und Wandel grenzüberschreitender Zugehörigkeit in der Antike* (Trier, 19. bis 21. Oktober 2007) hielten. Es ist der zweite Band, den Coşkun zum Thema der *amicitia populi Romani* hiermit herausgibt.¹

In der Einführung (11–27) präsentiert Coşkun skizzenhaft das Thema der *amicitia* «als politisch und sozial bedeutsames Phänomen der Römischen Geschichte» (11). In vier Kurzkapiteln werden das Konzept der *amicitia* in einem diachronen Querschnitt vom 2. Jh. v. Chr. bis zum 1. Jh. n. Chr. aufgezeigt (1. Kap.), ältere und neuere Forschungsbeiträge zum Thema vorgestellt (2. und 3. Kap.) und abschließend ein Vergleich zwischen der *amicitia* und dem für die diplomatischen Beziehungen ebenfalls wichtigen Konzept der *syngeneia* gezogen (4. Kap.).

Die Reihe der Beiträge wird eröffnet von dem klassischen Philologen Craig Williams (W.) zum Thema *Friends of the Roman People. Some Remarks on the Language of «amicitia»* (S. 29–44). W. geht in seinem Beitrag der Sprache der *amicitia* in den zwischenpersönlichen Beziehungen und den theoretischen bzw. methodischen Problemen beim Schreiben über freundschaftliche Beziehungen in der antiken (lateinischen) Kultur im allgemeinen nach. Er verweist eingangs auf das semantische Phänomen, daß in jeder Sprache die Zahl vollkommener Synonyme sehr klein sei und aus poststrukturalistischer Perspektive es keine völlige semantische Deckungsgleichheit zwischen verschiedenen Sprachen geben könne. Dies gelte vor allem für Wörter, die sich auf soziale Beziehungen bezögen und in entsprechende konzeptionelle und soziale Strukturen eingebettet seien. W. exemplifiziert dies an den lateinischen Begriffen *rex* und *amicus* und deren Übersetzungen ins Englische, Deutsche und Italienische, um hieran die Frage zu knüpfen, ob die mit «*amicitia*» belegten Beziehungen zwischen Personen oder Gemeinschaften als Beispiele für *friendship*, Freundschaft oder *amicizia* bezeichnet werden können. Anhand einer Reihe lateinischer Quellen kommt W. zu dem Schluß, daß in der lateinischen Literatur als *amicitia* Beziehungen bezeichnet werden können, die entweder auf tiefer, gegenseitiger Zuneigung oder offen auf dem Austausch (materieller) Gefälligkeiten beruhen können. W. untersucht ferner das Wortfeld zur Bezeichnung freundschaftlicher Beziehungen (*amicus*, *familiaris*, *necessarius*, *sodalis*) und stellt fest, daß *amicus* im Sinne eines *terminus technicus* für «Freund» ein breites Anwendungsfeld habe, und zwischen Personen (bzw. Gemeinschaften) verwendet werde, die gleichen oder ungleichen Standes sein können, wobei im letzteren Fall hierarchische Unterschiede, wie sie z. B. zwischen *patronus* und *cliens* bestehen, euphemistisch hätten kaschiert werden können.

Luis Ballesteros Pastor (B.P.) behandelt in seinem Beitrag *Cappadocia and Pontus, Client Kingdoms of the Roman Republic from the Peace of Apamea to the Beginning of the Mithridatic Wars (188–89 B.C.)*

¹ Der erste Band erschien 2005: Altay Coşkun (Hrsg.), *Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat* (Göttingen: Duehrkohp & Radicke).

(S. 45–63) das Verhältnis zwischen den kappadokischen bzw. pontischen Königen und Rom in der Zeit nach dem Frieden von Apameia und den Mithridatischen Kriegen. Rom habe dabei aktiv in die Auseinandersetzungen um die Thronfolge in Kappadokien eingegriffen, wobei es den Prätendenten durch ihre Einflußnahme gelungen sei, jeweils unterschiedliche Gruppen von Senatoren für sich zu mobilisieren, so daß der Senat letztlich eine Doppelherrschaft etabliert habe. Ziel Roms sei es jedoch insgesamt gewesen, das schwache kappadokische Königshaus der Ariarathiden vor Übergriffen der Nachbarn zu schützen. Dieses Interesse sei jedoch in Konflikt geraten mit der Protektion, die das pontische Königshaus bei gewissen einflußreichen Familien der Nobilität genossen habe. B.P. sieht in diesen freundschaftlichen Beziehungen den Grund dafür, daß der Senat erst spät zu einer Antwort auf die wiederholten Aggressionen aus Pontus gefunden habe.

Johannes Engels (E.) exemplifiziert in seinem Aufsatz *Athenodoros, Boethos und Nestor: ‹Vorsteher der Regierung› in Tarsos und Freunde führender Römer* (S. 109–32) am Beispiel der drei im Titel genannten Philosophen und Rhetoren der kilikischen Stadt Tarsos die große Bedeutung, die persönliche Nahverhältnisse östlicher Honoratioren zu führenden Römern in der römischen Außenpolitik der späten Republik bzw. der frühen Prinzipatszeit gehabt hätten. Als grundlegende Quelle dient E. die *Geographika* Strabons, der sich ausführlich zur Geschichte der Stadt Tarsos und zu den drei genannten Personen äußert. Nach E. sei die Stadtgeschichte von Tarsos in der Epoche von Pompeius bis Augustus exemplarisch für andere kleinasiatische Städte, in denen ebenfalls Angehörige der Honoratiorenschicht die Geschehnisse der Stadt maßgeblich mitbestimmt hätten. In chronologischer Abfolge werden die drei Protagonisten in ihrem Nahverhältnis zu führenden Römern vorgestellt: Boethos, der von M. Antonius nach der Schlacht von Philippi als Vorsteher der Stadt eingesetzt und einige Zeit nach Actium von Augustus durch den mit Sondervollmachten ausgestatteten Athenodoros ersetzt worden sei, der die unter Boethos angeblich verkommenen politischen Verhältnisse wieder in Ordnung bringen sollen. Athenodoros, auch Kananites genannt, habe sich zuvor mehrere Jahre in Rom aufgehalten, dort auch den jungen Octavian unterrichtet und später unmittelbaren Zugang zu Mitgliedern des Kaiserhauses gehabt. Nach seinem Tod sei er von dem Akademiker Nestor als ‹Vorsteher der Regierung› in Tarsos ersetzt worden. Auch Nestor habe zuvor in Rom gewirkt und dort die Prinzen Marcellus und Tiberius unterrichtet. Nach Strabon habe die Herrschaft des Athenodoros und des Nestor in Tarsos einen idealen Zustand für eine griechische Polis herbeigeführt.

Es folgt der zweite Beitrag von A. Coşkun mit dem Titel *Das Ende der ‹romfreundlichen Herrschaft› in Galatien und das Beispiel einer ‹sanften› Provinzialisierung in Zentralanatolien* (S. 133–64). C. sucht nach den Gründen für die Provinzialisierung des vormals von den romfreundlichen Königen Deiotarios Philorhōmaios (64–41/40 v. Chr.) und Amyntas (37–26/25 v. Chr.) regierten Galatiens durch Augustus, da dieser Schritt nichts weniger als die Abkehr von der traditionellen indirekten Kontrolle durch romfreundliche Herrscher bedeutet habe. C. hinterfragt bislang in der Forschung vorgebrachte Erklärungsansätze für die Provinzialisierung, die abheben auf die Stabilität der Randzonen des Imperiums, auf innerrömische politische Gegebenheiten, auf die Funktion der Klientelkönige als Wegbereiter für die Übernahme direkter römischer Herrschaft sowie auf die Gefährdung römischer Herrschaft durch die Galater. Unbeachtet in der bisherigen Diskussion sieht C. dabei den Faktor des Freundschafts- bzw. Nahverhältnisses zum Kaiser. Nach C. sei für das Schicksal Galatiens vielmehr von Bedeutung gewesen, daß die Beziehung des Amyntas zu Augustus ‹im Wesentlichen funktional geprägt› (152) gewesen und es dem König nicht gelungen sei, das Nahverhältnis zum Kaiser zu vertiefen. Nach dem Tode des Königs habe sich Augustus keinem der potentiellen Thronanwärter hinreichend verpflichtet gefühlt, um ihn als Nachfolger des Amyntas einzusetzen. Zudem hätten

vermutlich ökonomische Erwägungen eine Rolle gespielt, da Augustus Territorien für die Gründung von Veteranensiedlungen benötigt habe.

Julia Wilkers (W.) beleuchtet in ihrem Beitrag *Principes et reges. Das persönliche Nahverhältnis zwischen Princeps und Klientelherrschern und seine Auswirkungen im frühen Prinzipat* (S. 165–88) die Genese persönlicher Beziehungen, die östliche Dynasten während langjähriger Aufenthalte in Rom zum Princeps hätten knüpfen können, sowie die Möglichkeiten für die Klientelkönige, aufgrund ihrer Nahverhältnisse zum Kaiserhaus auf die Gestaltung römischer Politik und bisweilen auch auf die Thronfolge Einfluß zu nehmen. W. verdeutlicht dies anhand konkreter Beispiele wie der Rolle des jüdischen Königs Agrippa I. bei der Erhebung des Claudius zum Kaiser oder anhand der Unterstützung, die insbesondere das herodianische Herrscherhaus den Flaviern bei der Machtergreifung gewährt habe und dafür mit der Vergrößerung des eigenen Herrschaftsgebietes sowie mit Ehrungen und Auszeichnungen belohnt worden sei. Aufgrund ihrer engen persönlichen Kontakte zum Kaiserhaus hätten sich die Klientelherrscher erfolgreich in das neue Herrschaftssystem Roms integriert und seien eine wichtige Größe im Machtgeflecht der frühen Kaiserzeit gewesen. Mit ihrer zunehmenden Integration in und Identifizierung mit der römischen Reichselite hätten sich die Klientelherrscher als abhängige Machthaber langfristig jedoch überflüssig gemacht.

Heinz Heinen (H.) stellt in seinem Beitrag *Romfreunde und Kaiserpriester am Kimmerischen Bosporos. Zu neuen Inschriften aus Phanagoreia* (S. 189–208) drei neue Inschriften vor, die in den vergangenen Jahren bei Unterwassergrabungen vor der Küste der Taman-Bucht auf der östlichen Seite des Kimmerischen Bosporos geborgen wurden und aus dem antiken Panagoreia stammen: Die erste Inschrift betrifft das Grabdenkmal der Hypsikrateia, einer Konkubine des Mithridates VI., deren Name in einer männlichen Form (Hypsikrates) angegeben ist und damit die literarische Überlieferung bestätige. Die zweite Inschrift ist eine Weihinschrift des bosporanischen Königs Aspurgos, der nach H. vermutlich in der Zeit von ca. 10/11 bis 37/38 n. Chr. regierte. In dieser Inschrift wird Aspurgos als *philorhōmaios* bezeichnet, während er in einer weiteren, bereits bekannten Inschrift (CIRB Nr. 40) sowohl als *philorhōmaios* und zusätzlich mit dem Doppeltitel *philokaisar kai philorhōmaios* positiv belegt ist. H. fragt deshalb nach der Entwicklung der Kaiser- und Romfreundschaft dieses Königs und kommt zu dem Schluß, daß Aspurgos wie seine Vorgänger zunächst die Bezeichnung *philorhōmaios* als Bestandteil seiner Titulatur geführt habe und er zu einem späteren Zeitpunkt durch den Kaiser ausgezeichnet worden sei. Die dritte Inschrift ist eine Baseninschrift für den bosporanischen König Tiberios Iulios Sauromates II. (reg. 173/4–210/1 n. Chr.), die vollständiger als andere Inschriften Titulaturen und Ehrenprädikate des Königs wiedergibt. Sauromates II. wird darin *philokaisar kai philorhōmaios* und *philopatris* genannt, womit einerseits seine Loyalität gegenüber Rom und andererseits seine Verbundenheit mit dem eigenen Vaterland zum Ausdruck komme. Den Titel *philokaisar kai philorhōmaios* haben, so H., die bosporanischen Könige bis ins 4. Jh. n. Chr. getragen und damit «länger als alle anderen Klientelkönige die Aufgabe von *reges amici* im Vorfeld des Römischen Reiches erfüllt» (206).

Coşkuns (C.) dritter, als Anhang bezeichneter Beitrag mit dem Titel *Rückkehr zum Vertragscharakter der amicitia? Zu einer alt-neuen Forschungskontroverse* (S. 209–30) ist eine Rezension zu Andreas Zacks Dissertation.² Darin setzt sich C. kritisch mit Zacks Thesen zu den rechtlichen Bedingungen römischer Außenpolitik und der damit verbundenen Beweisführung auseinander.

² A. Zack, Studien zum «Römischen Völkerrecht». Kriegserklärung, Kriegsbeschluss, Beedung und Ratifikation zwischenstaatlicher Verträge, internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn des Prinzipats (Göttingen 2001).

Der Band vereinigt eine Vielfalt von Perspektiven auf das Thema der *amicitia*. Wie bei einer Publikation zu einer Fachtagung nicht anders zu erwarten, treten die Autoren zumeist auch gleich in eine dichte Spezial- bzw. Diskussionsbeiträge ein, die beim Leser zum Teil ein hohes Maß an Vertrautheit mit Materie, involvierten Personen, Chronologie und Geographie des jeweiligen Themas voraussetzt. Damit wendet sich der Band in erster Linie (wenn nicht ausschließlich) an ein Fachpublikum, das hier zu diesem Spezialthema in kondensierter Form eine Fülle an Informationen und Anregungen zur weiteren Erforschung der Freundschaftsverhältnisse zwischen Römern und Auswärtigen erhält. Um die Aufmerksamkeit einer breiteren Leserschaft zu gewinnen, wäre es allerdings erforderlich, die Darstellungen ausführlicher und zum Teil auch wesentlich lesefreundlicher zu gestalten. Auch wären etwa für den Beitrag von Luis Ballesteros Pastor Landkarten nicht fehl am Platz, da die vom Autor ganz selbstverständlich vorausgesetzten Ortskenntnisse nur von Spezialisten erwartbar sind. Als besonders anschaulich gestaltet erweist sich dagegen auch in der vorliegenden Form der Beitrag von Wilkers, die es versteht, dem Leser das Nahverhältnis von Klientelkönigen zum Princeps anhand konkreter Beispiele eindrücklich näherzubringen.

Dr. Konrad Stauner