

AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT

BAND II. 18.2

RISE AND DECLINE OF THE ROMAN WORLD

VOLUME II. 18.2

AUFSTIEG UND NIEDERGANG
DER RÖMISCHEN WELT
(ANRW)

RISE AND DECLINE
OF THE ROMAN WORLD

HERAUSGEGEBEN VON / EDITED BY

WOLFGANG HAASE
UND / AND
HILDEGARD TEMPORINI

TEIL II: PRINCIPAT
BAND 18.2

PART II: PRINCIPATE
VOLUME 18.2

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK 1989

AUFSTIEG UND NIEDERGANG
DER RÖMISCHEN WELT
(ANRW)

GESCHICHTE UND KULTUR ROMS
IM SPIEGEL DER NEUEREN FORSCHUNG

TEIL II: PRINCIPAT

BAND 18:

RELIGION

(HEIDENTUM: DIE RELIGIÖSEN VERHÄLTNISSE
IN DEN PROVINZEN [FORTS.]

2. TEILBAND

HERAUSGEGEBEN

VON

WOLFGANG HAASE

WALTER DE GRUYTER · BERLIN · NEW YORK 1989

Gedruckt auf säurefreiem Papier
(alterungsbeständig – pH 7, neutral)

Printed on acid-free paper
(ageing resistant – pH 7, neutral)

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt:
Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung.
English, French, German, Italian and Spanish.
Later volumes have English parallel title: Rise and decline of the Roman world.
The volumes of Teil II have separate titles: Politische Geschichte, Künste, Recht, Religion, Sprache und Literatur, Philosophie, Wissenschaften, Technik.
Teil II edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase.
„Joseph Vogt zum 23. 6. 1970“ (28 p.) in pocket of vol. I, 1.
Includes bibliographies.
Contents: T. I. Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik (5 v.) – T. II. Principat.
1. Rome – Civilization – Collected works. I. Vogt, Joseph, 1895 – 1986. II. Temporini, Hildegard. III. Haase, Wolfgang. IV. Title: Rise and decline of the Roman world.
DG209.T36 937 72-83058
ISBN 3-11-001885-3 (I, 1)

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt : (ANRW) ; Geschichte u. Kultur Roms im Spiegel d. neueren Forschung / hrsg. von Wolfgang Haase u. Hildegard Temporini. – Berlin ; New York : de Gruyter.
Teilweise hrsg. von Hildegard Temporini u. Wolfgang Haase. – Teilw. mit Parallelt.: Rise and decline of the Roman world
ISBN 3-11-005837-5
NE: Haase, Wolfgang [Hrsg.]; Temporini, Hildegard [Hrsg.]; ANRW; PT
2. Principat.
Bd. 18. Religion (Heidentum: Die religiösen Verhältnisse in den Provinzen [Forts.]) / hrsg. von Wolfgang Haase.
(Teilbd. 2). – 1989
ISBN 3-11-010366-4
NE: Haase, Wolfgang [Hrsg.]

© 1989 by Walter de Gruyter & Co., Berlin 30
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

Printed in Germany

Satz und Druck: Arthur Collignon GmbH, Berlin 30
Einbandgestaltung und Schutzumschlag: Rudolf Hübler
Buchbinder: Lüderitz & Bauer, Berlin 61
Lithos: Terra-Klischee, Berlin

Inhalt

RELIGION (HEIDENTUM: DIE RELIGIÖSEN VERHÄLTNISSE IN DEN PROVINZEN [FORTS.]

Band II. 18.2:

- KENNER, H. (Wien)
Die Götterwelt der Austria Romana 875 – 974
[Verzeichnis der Götter-, Dämonen- und Heroennamen
S. 1652 – 1655]
- VIDMAN, L. (Prag)
Der ägyptische Kult in den Donauprovinzen 975 – 1013
- ZOTOVIĆ, LJ. (Belgrad)
Die Ausbreitung des Mithraskultes in Südosteuropa 1014 – 1037
- KÁDÁR, Z. (Budapest)
Der Kult der Heilgötter in Pannonien und den übrigen Do-
nauprovinzen 1038 – 1061
- KOLENDO, J. (Varsovie)
Le culte de Jupiter Depulsor et les incursions des Barbares 1062 – 1076
- BODOR, A. (Cluj – Napoca)
Die griechisch-römischen Kulte in der Provinz Dacia und
das Nachwirken einheimischer Traditionen 1077 – 1164
- SANIE, S. (Iași)
Die syrischen und palmyrenischen Kulte im römischen Da-
kien 1165 – 1271
- SANIE, S. (Iași)
Kulte und Glauben im römischen Süden der Moldau (Ostru-
mänien) 1272 – 1316
-
- VELKOV, V. (Sofia) – GERASSIMOVA-TOMOVA, V. (Sofia)
Kulte und Religionen in Thrakien und Untermösien 1317 – 1361

NAJDENOVA, V. (Sofia)	
The Cult of Jupiter Dolichenus in Lower Moesia and Thrace	1362 – 1396
NAJDENOVA, V. (Sofia)	
Mithraism in Lower Moesia and Thrace	1397 – 1422
—————	
DÜLL, S. (Rom)	
Götterkulte Makedoniens in römischer Zeit	
[Hinweis auf den Nachtrag in Bd. II. 18.4]	1424
—————	
VAN DER HORST, P. W. (Utrecht)	
The Altar of the 'Unknown God' in Athens (Acts 17:23) and	
the Cult of 'Unknown Gods' in the Hellenistic and Roman	
Periods	1426 – 1456
ALDERINK, L. J. (Moorhead, Minn.)	
The Eleusinian Mysteries in Roman Imperial Times	1457 – 1498
CLINTON, K. (Ithaca, N.Y.)	
The Eleusinian Mysteries: Roman Initiates and Benefactors,	
Second Century B.C. to A.D. 267	1499 – 1539
GALLANT, CHR. (Atlanta, Georgia)	
A Jungian Interpretation of the Eleusinian Myth and Myste-	
ries	1540 – 1563
COLE, S. G. (Chicago, Ill.)	
The Mysteries of Samothrace during the Roman Period . .	1564 – 1598
LEVIN, S. (Binghamton, N.Y.)	
The Old Greek Oracles in Decline	1599 – 1649
WISEMAN, J. R. (Boston, Mass.)	
Corinth as a Religious Center under the Principate,	
I. Paganism before Constantine	
[Hinweis auf den Nachtrag in Bd. II. 18.4]	1650
—————	
KENNER, H. (Wien)	
Die Götterwelt der Austria Romana: Verzeichnis der Götter-,	
Dämonen- und Heroennamen	1652 – 1655

Band II. 18.1:

Vorwort	V – VIII
BIRLEY, E. (Hexham, Northumberland)	
The Deities of Roman Britain	3 – 112

GREEN, M. J. (Cardiff, Wales) The Iconography and Archaeology of Romano-British Religion	113 – 162
<hr/>	
BLÁZQUEZ, J. M. (Madrid) Einheimische Religionen Hispaniens in der römischen Kaiserzeit	164 – 275
MANGAS, J. (Oviedo) Die römische Religion in Hispanien während der Prinzipatszeit	276 – 344
BENDALA GALÁN, M. (Madrid) Die orientalischen Religionen Hispaniens in vorrömischer und römischer Zeit	345 – 408
<hr/>	
HATT, J.-J. (Strasbourg) Les deux sources de la religion gauloise et la politique religieuse des empereurs romains en Gaule	410 – 422
GUYONVARCH, CH.-J. – LE ROUX-GUYONVARCH, F. (Rennes) Remarques sur la Religion Gallo-Romaine: Rupture et Continuité	423 – 455
TURCAN, R. (Lyon) Les religions orientales en Gaule narbonnaise et dans la vallée du Rhône	456 – 518
DEMAROLLE, J.-M. (Metz) Céramique et religion en Gaule romaine	519 – 541
WIGHTMAN, E. M. † (Hamilton, Ontario) Pagan Cults in the Province of Belgica	542 – 589
<hr/>	
STOLTE, B. H. † (Nijmegen) Die religiösen Verhältnisse in Niedergermanien	591 – 671
FOLLMANN-SCHULZ, A.-B. (Bonn) Die römischen Tempelanlagen in der Provinz Germania inferior	672 – 793
SCHWERTHEIM, E. (Münster/Westf.) Die orientalischen Religionen im römischen Deutschland. Verbreitung und synkretistische Phänomene	794 – 813
PÉTRY, F. (Strasbourg) Aspects des cultes de Germanie Supérieure [Hinweis auf den Nachtrag in Bd. II. 18.4]	814

- PAULI, L. (München)
 Einheimische Götter und Opferbräuche im Alpenraum . . . 816 – 871

Band II. 18.3:

- KNIBBE, D. (Wien)
 Kaiserkult in Kleinasien
- COSI, D. M. (Padova)
 Il culto di Cibele e Attis in Asia minore
- OSTER, R. E. (Memphis, Tenn.)
 Ephesus as a Religious Center under the Principate,
 I. Paganism before Constantine
- FREI, P. (Zürich)
 Die Götterkulte Lykiens in der Kaiserzeit
- OLSHAUSEN, E. (Stuttgart)
 Götter, Heroen und ihre Kulte in Pontos – ein erster Bericht
- DREW-BEAR, TH. (Lyon) – NAOUR, CHR.† (Lyon)
 Divinités de Phrygie
- MACKEY, TH. S. (Seattle, Wash.)
 The Major Sanctuaries of Pamphylia and Cilicia
- NOLLÉ, J. (München)
 Götter und Kulte der pamphyliischen Städte
- LANE, E. N. (Columbia, Mo.)
 Men: A Neglected Cult of Roman Asia Minor
- MITFORD, T. B.† (St. Andrews)
 The Cults of Roman Rough Cilicia
-
- MITFORD, T. B.† (St. Andrews)
 The Cults of Roman Cyprus
-
- FRÉZOULS, E. (Strasbourg)
 Remarques sur les cultes de la Syrie romaine
- HOPFE, L. M. (Evanston, Ill.)
 Mithraism in Syria
- HAJJAR, Y. (Montréal)
 Divinités oraculaires et rites divinatoires en Syrie et en Phéni-
 cie à l'époque gréco-romaine

- PIETRZYKOWSKI, M. (Varsovie)
Les adytons des temples syriens à l'époque romaine
- NORRIS, F. W. (Johnson City, Tenn.)
Antioch on the Orontes as a Religious Center,
I. Paganism before Constantine
- HOPFE, L. M. (Evanston, Ill.)
Caesarea Palaestinae as a Religious Center
- MUSSIES, G. (Utrecht)
Marnas God of Gaza
- HAJJAR, Y. (Montréal)
Baalbek, ses cultes et leur rayonnement sous l'Empire
- HAJJAR, Y. (Montréal)
Dieux et cultes non-héliopolitains de la Béqa, de l'Hermon
et de l'Abilène à l'époque romaine
- GAWLIKOWSKI, M. (Varsovie)
Les dieux de Palmyre
- GAWLIKOWSKI, M. (Varsovie)
Les dieux des Nabatéens

-
- RUSSELL, J. R. (New York, N.Y.)
Pre-Christian Armenian Religion
- VAN ESBROECK, M. (Bruxelles)
La religion en Géorgie avant le Christianisme

N. N.
Religion in Iran

- RIES, J. (Louvain-la-Neuve)
Mithra en Iran

Band II. 18.4:

- KÁKOSY, L. (Budapest)
Probleme der Religion im römerzeitlichen Ägypten
- DOMBROWSKI, B. (Göttingen)
Alexandria als religiöses Zentrum in der römischen Kaiserzeit,
I. Von Augustus bis Diokletian
- HUZAR, E. (East Lansing, Mich.)
Imperial Cult in Roman Alexandria

- BONNEAU, D. (Caën)
La divinité du Nil sous le Principat
- RONCHI, G. (Milano)
(Zur Geschichte ägyptischer Kulte in römischer Zeit)
- BRASHEAR, W. (Berlin)
Die Zauberpapyri aus Ägypten
- RITNER, R. (Chicago, Ill.)
Egyptian Magical Practice under the Roman Empire: the
Demotic Spells and their Religious Context
- PERNIGOTTI, S. (Bologna)
La magia copta: i testi e la documentazione archeologica
-
- LARONDE, A. (Grenoble – Paris)
Les cultes de la Cyrénaïque à la fin de l'époque hellénistique
et à l'époque romaine
-
- FOUCHER, L. (Tours)
Le paganisme en Afrique Proconsulaire sous l'Empire: Bilan
de 35 ans de travaux et recherches (1953 – 1987)
- LEGLAY, M. (Paris)
Le paganisme en Numidie et dans les Mauritanies sous
l'Empire: Bilan de 35 ans de travaux et recherches
(1953 – 1987)
- PICARD, G. CH. (Paris) – PICARD, C. (Paris)
La Romanisation de la religion punique
- CAMPS, G. (Aix-en-Provence)
Religions libyco-berbères à l'époque romaine
-
- MANNI, E. (Palermo)
Culti pagani di tradizione classica ed ellenistica nella Sicilia
romana
- SFAMENI GASPARRO, G. (Messina)
I culti orientali in Sicilia in età romana
-
- SOTGIU, G. (Cagliari)
Culti della Sardegna romana
-
- BASSIGNANO, M. S. (Padova)
La religione del pagus Arusnatium

CHIRASSI COLOMBO, I. (Trieste)

Le strutture religiose dell'Istria e di Trieste in età romana: I culti ufficiali – i culti di sostrato – le proposte dei c. d. culti 'orientali'

FAVARETTO, I. (Padova)

Il dio Aponus e la continuità dei culti delle acque nella Venetia

FLORIANI SQUARCIAPINO, M. (Roma)

I culti di Ostia,
I. Culti pagani

NACHTRAG ZU BD. II. 18.1:

PÉTRY, F. (Strasbourg)

Aspects des cultes de Germanie Supérieure

NACHTRAG ZU BD. II. 18.2:

DÜLL, S. (Rom)

Götterkulte Makedoniens in römischer Zeit

WISEMAN, J. (Boston, Mass.)

Corinth as a Religious Center under the Principate,
I. Paganism before Constantine

NACHTRAG ZU BD. II. 17.1/2:

SCHILLING, R. (Strasbourg – Paris) – FREYBURGER, G. (Saint-Etienne)

La religion romaine de Vénus sous l'empire

RELIGION

(HEIDENTUM: DIE RELIGIÖSEN VERHÄLTNISSE
IN DEN PROVINZEN [FORTS.])

Die Götterwelt der Austria Romana

VON HEDWIG KENNER, Wien

Inhalt

Vorbemerkung	875
I. Noreia Isis	876
II. Reitia	894
III. Epona	900
IV. Diana Nemesis	902
V. Mars Latobius	905
VI. Belinus	922
VII. Herkules	925
VIII. Silvanus	932
IX. Merkur	936
X. Jupiter	942
XI. Zusammenfassung	960
Bibliographie	964
Verzeichnis der Abbildungen	973
Verzeichnis der Götter-, Dämonen- und Heroennamen	1652

Vorbemerkung

Die folgenden Ausführungen trachten, das, was durch Inschriften¹, bildliche Darstellungen und Ausgrabungen von Heiligtümern über Götterkulte der Römerzeit auf österreichischem Boden bisher bekannt geworden ist, knapp zusammenzustellen und mit den Forschungsergebnissen westeuropäischer Gebiete zu vergleichen. Dabei gilt das Hauptinteresse mehr den romanisierten einheimischen

¹ Es standen nun bereits folgende Supplemente zu CIL III zur Verfügung: A. GERSTL, Suppl. epigr. zu CIL III, Kärnten und Osttirol, ungedr. Diss. Wien 1961 (zitiert GERSTL, Suppl. epigr.); E. WEBER, Suppl. epigr. zu CIL III, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, ungedr. Diss. Wien 1964 (zitiert WEBER, Suppl. epigr.); F. HILD, Suppl. epigr. zu CIL III, Das pannonische Niederösterreich, Burgenland und Wien, 1902–1968, ungedr. Diss. Wien 1968 (zitiert HILD, Suppl. epigr.).

Kulten oder den einheimischen Spezialzügen an Göttergestalten des Südens als den rein importierten religiösen Darstellungen. Die Mysterienreligionen des Ostens, wie Mithras- und Dolichenuskult, bleiben daher unberücksichtigt. Gegenüber der Erstfassung dieses Themas² ist der Behandlung der markanten Gestalten der Noreia Isis, der Epona, der Diana Nemesis, des Mars Latobius, des Belinus, des Herkules, des Silvanus und des Merkur hier noch die der Reitia und des Jupiter hinzugefügt.

I. Noreia Isis

Im Südosten Noricums, im heutigen Kärnten und Steiermark und den angrenzenden Gebieten Sloweniens (Jugoslawien), wurde zur Zeit der römischen Okkupation (15. v. Chr.) und Kolonisation (1.–3. Jh. n. Chr.) eine Göttin Noreia verehrt³. Wie ihr Name besagt, war sie Gottheit der alten, vorrömischen, bisher noch nicht lokalisierten Hauptstadt Noricums, Noreia⁴, Beschützerin des Stammes der Norici und von Noricum selbst. Aus ihrem Namen ist nicht zu erschließen, ob sie der unmittelbar vorrömischen Oberschicht Noricums, den Kelten, oder der älteren einheimischen Bevölkerung, den Illyrern, zugehört⁵. Als Stadt-, Stammes- und Landesgöttin hat sie vermutlich verteidigenden, d. h. wehrhaften Charakter gehabt, wozu gut passen würde, daß ihr oft Militärs Weihungen darbrachten⁶. Aus einer Inschrift von Hohenstein, gewidmet von einem Bergwerkspächter und zwei staatlichen Bergwerksverwaltern⁷, geht hervor, daß sie auch den Bergbau begünstigte. Aus diesem Zug allein darauf zu schließen, sie sei eine Göttin der Tiefe und der Unterwelt gewesen⁸, wäre vielleicht zu wenig fundiert, doch weisen noch andere Eigenheiten ihres Kultes in dieselbe Richtung. Quellen und Wasser überhaupt waren ihr heilig, man verband sie also mit jenem Element, das – für den Naiven geheimnisvoll – ebenso aus der Tiefe der Erde hervorquillt wie vom Himmel herabfällt. In Hohenstein war

² ÖJh 43, 1956–1958, 57ff. Vgl. nun auch ÖJh 51, 1976–1977, 107ff.; Vindobona. Die Römer im Wiener Raum 59ff.

³ Noreia Augusta auf den Inschriften CIL III 5123 (aus Atrans bei Cilli); 4806 (aus Hohenstein, Kärnten); ÖJh 28, 1933, Beibl. 154 Abb. 56 (aus Hohenstein); Noreia sancta CIL III 5188 (aus Cilli); Noreia regina(?) CIL III 5300 (aus Windisch-Feistritz, Slowenien).

⁴ RE XVII 1 (1936) s. v. Noreia 1 (Sp. 963–967) und 2 (Sp. 967–971) (H. PETRIKOVITS und E. POLASCHEK); R. EGGER, Carinthia I 140, 1950, 70. Vgl. nun auch KENNER, Röm. Österreich 3, 1975, 131–133 und G. WINKLER, Noricum und Rom, ANRW II 6, 1977, 192.

⁵ Für keltisch PETRIKOVITS a. a. O. 963; für illyrisch A. BARB, Carinthia I 143, 1953, 204ff.; für vorkeltisch W. STEINHAUSER, 10. intern. Kongreß für Namensforschung 1969, I, 501. Er leitet Noreia von *ner-nor* „in der Erde, Höhle, Quelle, tauchen“ ab und meint, Noreia werde dadurch als Vegetationsgottheit gekennzeichnet.

⁶ PETRIKOVITS, a. a. O. 965.

⁷ CIL III 4809.

⁸ BARB a. O. 216 Anm. 89.

ein ihr geweihter Inschriftstein durchbohrt, um ein Quellrohr aufzunehmen⁹. In dem von R. EGGER aufgedeckten großen Noreia-Heiligtum auf dem Ulrichsberg, Kärnten, befand sich ein 2,60 m tiefes, großes Wasserbecken ohne Abfluß, das ebenso wie der hier gefundene bronzene Krug, der ein Stück des Tempelinventars sein dürfte, Wasserzeremonien in ihrem Kult beweist¹⁰. Der von W. MODRIJAN freigelegte Noreia-Tempel auf dem Frauenberg bei Leibnitz (Abb. 1), im Stadtgebiet von Flavia Solva¹¹, war von einem seiner Kellerräume aus durch einen Kanal mit einem außerhalb vor seiner rechten Langseite befindlichen Aufgangbecken verbunden. Anscheinend wurde hier das durch kultische Handlungen im Tempel geweihte Wasser zum weiteren Gebrauch für die Gläubigen gesammelt und für fruchtbringende Besprengungen der Äcker und heilende Waschungen von Menschen und Tieren verwendet¹².

Daß Noreia nicht nur Beschützerin der lebenden Stammesangehörigen, sondern ebenso der Toten war, könnte daraus vermutet werden, daß man im Umkreis ihres Heiligtums auf dem Ulrichsberg auch Gräber anlegte¹³. Sicherlich verstand man sie als Herrin des rollenden Schicksals und damit auch der Zeit, denn auf dem schon zitierten Altar von Hohenstein¹⁴ stand ihre (nicht mehr erhaltene) Statuette über der Schicksalskugel, wie sie im Römischen Attribut der Fortuna ist¹⁵. So ist es verständlich, daß die Römer sie mit ihrer Fortuna identifizierten und z. B. in ihrem Heiligtum von Hohenstein auch Statuetten dieser Göttin in der üblichen Fassung mit Füllhorn und Steuerruder weihten¹⁶. Umgekehrt haben dann sicherlich die Einheimischen der Umgegend hinter den bildlichen Darstellungen der Göttin mit Füllhorn und Steuerruder nicht nur die römische Personifikation, sondern auch ihre ihnen altvertraute eigene große Beschützerin gefühlt¹⁷. Der Aspekt der Göttin Noreia weitet sich so: die Stadt-

⁹ ÖJh 28, 1933, Beibl. 154 Abb. 56; vgl. die ähnliche Weihung an Mars Leucetius aus Klein-Winternheim in den Rheinlanden CIL XIII 7252; die Steinstatuette eines keltischen Gottes von Lantilly zeigt in der Mitte ihres Leibes ein ähnliches Loch als Quellfassung: ESPÉRANDIEU III Nr. 2332 u. E. THÉVENOT, RAE 6, 1955, 365.

¹⁰ R. EGGER, Carinthia I 140, 1950, 37 und 72, Abb. 26.

¹¹ W. MODRIJAN, Frauenberg bei Leibnitz, Schild von Steier, kl. Schriften 1, 1955, Abb. 7; vgl. R. A. WILD, The Known Isis-Sarapis Sanctuaries of the Roman Period, ANRW II 17,4, 1984, 1777–1779; zu der wahrscheinlichen Bezeichnung 'Noreiatempel' s. unten Anm. 24.

¹² Jede Heilung vollzieht sich nach keltischem Glauben durch die Kraft des Wassers, so E. THÉVENOT, RAE 7, 1956, 326, Anm. 3.

¹³ EGGER, Carinthia I 140, 1950, 64 ff.

¹⁴ Vgl. oben Anm. 7, CIL III 4809; dazu H. PETRIKOVITS, Mitteil. Ver. klass. Philolog. Wien 10, 1933, 116 ff., Abb. 1; zu der Inschrift H. KENNER, Festschrift für Gotbert Moro, Beigabe zu Carinthia I 152, 1962, 28 ff. u. R. EGGER, Festschrift für A. Barb, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 35, 1966, 68.

¹⁵ R. PETER, in: ROSCHER, Myth. Lex. s. v. Fortuna 1505, vgl. auch unten Anm. 79.

¹⁶ Eine solche Statuette mit abgebrochenem Steuerruder H. PETRIKOVITS, Germania 20, 1936, 25 ff. Taf. 3,1; R. FLEISCHER, Die römischen Bronzen aus Österreich Nr. 107, Taf. 48.

¹⁷ Fortunastatuetten aus österreichischem Boden sind zahlreich, z. B. Fortuna vom Zollfeld, R. EGGER, Klagenfurt, Führer Landesmuseum 101, Nr. 143, Abb. 79; FLEISCHER, Die röm. Bronzen aus Österreich Nr. 106, Taf. 57. Weitere Fortunastatuetten bei FLEISCHER

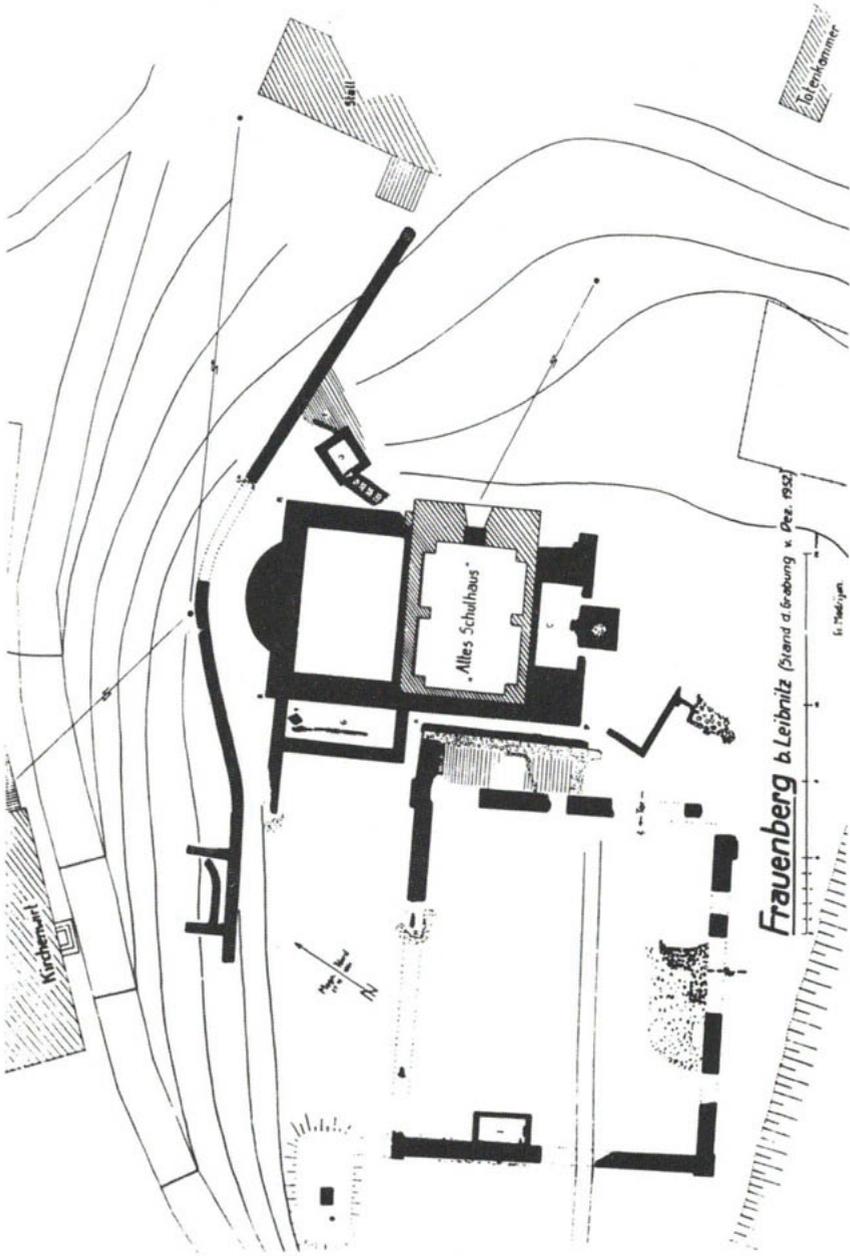

Abb. 1. Heiligtum der Norcia Isis auf dem Frauenberg bei Leibnitz

und Landesmutter zeigt sich als Herrin der Tiefe, des Wassers, vermutlich der Krankenheilung und der Toten und als Göttin des großen Geschicks. Ihre römischen Beinamen, Augusta, die Erhabene, Sancta, die Ehrwürdige, Regina, die Königin, werden so verständlich¹⁸. In ihrem Kult fanden irgendwelche Wasserzeremonien statt, Besprengungen, Waschungen, Taufen, vermutlich aber auch heilige Mahlzeiten, Tänze, musikalische Begleitungen, Gesänge und Vorführungen von heiligen Spielen, wie sie zum ständigen Inventar von Mysterienkulten gehören. Denn ihre Verehrer müssen sich als Eingeweihte, Mysten, gleich jenen orientalischer Mysterienreligionen gefühlt haben. Allein so ist es erklärlich, daß der Grundriß ihres Tempels auf dem Ulrichsberg nur bei den Heiligtümern orientalischer Jenseitsreligionen seine Parallelen findet¹⁹. Dabei darf man sich den Grad der Orientalisierung des Noreiakultes in den Zeiten der römischen Kolonisation nicht zu stark vorstellen. In eben dem Noreiatempel auf dem Ulrichsberg wurde eine Inschrift gefunden, geweiht einem sonst unbekanntem Gott der Einheimischen, Casuontanus²⁰. Das besagt zunächst nichts weiter, als daß Noreia in ihrem Haus einen männlichen Mitbewohner, einen Paredros, besaß. Wie dieser beschaffen war, wissen wir nicht. R. EGGER leitet den Namen Casuontanus von einem Ort Casuntum oder Casuontum ab und hält es nicht für ausgeschlossen, daß er Züge eines Licht- und Sonnengottes besaß, da auf dem Ulrichsberg die Bronzestatuette eines Apollon gefunden wurde²¹. H. DOLENZ ist wegen der Lokalisierung der Verehrung auf einem Bergesgipfel eher dafür, in ihm eine Parallelgestalt zu Jupiter zu erkennen²². Letzteres ist wohl nicht wahrscheinlich, weil Casuontanus sichtlich neben Noreia auf dem Ulrichsberg die zweite Rolle spielte und dies für einen Jupiter unmöglich wäre.

Die Gestalt der Noreia nimmt noch umfassendere Größe an, wenn wir sie aus dem Gesichtswinkel ihrer gebräuchlichsten römerzeitlichen Interpretation, nämlich der der Isis Noreia, betrachten. Diese wird durch vier Inschriften bewiesen, jene mit der Weihung der Bergleute aus Hohenstein, eine zweite, die über dem Portal der Ulrichskirchenruine auf dem Ulrichsberg verkehrt eingemauert ist, eine dritte, die bei den Grabungen unter dem Salzburger Dom zutage kam, und eine vierte aus Windisch-Feistritz, Slowenien²³. Ferner wurde in dem

Nr. 108–116. Zur Verwandtschaft der römischen Fortuna mit den keltischen Göttinnen der Familie und der Fruchtbarkeit H. PETRIKOVITS, *Bonner Jbb.* 165, 1965, 202.

¹⁸ Vgl. oben Anm. 3.

¹⁹ R. EGGER, *Carinthia I* 140, 1950, 69f. Zum Tempel der syrischen Götter am Janiculum V. v. GRAEVE, *JdI* 87, 1972, 314ff.

²⁰ EGGER, a. a. O. 44ff., Abb. 10.

²¹ EGGER, a. O. 74, Abb. 28; R. NOLL, *Kunst der Römerzeit in Österreich* Abb. 10; FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich* Nr. 36, Taf. 25/26; W. STEINHAUSER, 10. intern. Kongreß für Namensforschung 1969, I 501 deutet den Namen als 'Friedensbringer'.

²² H. DOLENZ, *Jahrb. des Museums der Stadt Villach* 8, 1971, 73, Anm. 14.

²³ a) *CIL III* 4809, vgl. oben Anm. 7.

b) *CIL III* 4810.

c) H. VETTERS, *Mitteil. Gesellsch. Salzburger Landeskd.* 108, 1968, 11. Wird neuerdings angezweifelt.

d) *CIL III* 5300. Vgl. dazu EGGER, *Carinthia I* 140, 1950, 47f. u. 70, Anm. 38.

schon erwähnten Heiligtum auf dem Frauenberg bei Leibnitz eine Inschrift mit *ISI...C.PRO...* aufgedeckt²⁴. Die Fundumstände machen es außerordentlich wahrscheinlich, daß auch hier Isis Noreia verehrt wurde²⁵. Bei einer am Schloß von Töltschach auf dem Zollfeld eingemauerten Inschrift, geweiht der Isis Augusta²⁶ jedoch kann eine Gleichung mit Noreia nicht festgestellt werden, es dürfte sich hier allein um die aus Ägypten importierte Göttin handeln, um so mehr, als der Stifter, ein Julius Onesimus, ein griechisches Cognomen trägt. Dasselbe gilt wohl für die wenigen als Isis zu identifizierenden Bronzestatuetten aus unserem Boden²⁷. Isiskulte in den an Österreich angrenzenden Gebieten des Südens und Ostens wie jene von Aquileia²⁸ und Savaria²⁹ geben keinen Hinweis auf Vermischung der importierten ägyptischen Mysterienreligion mit der Verehrung einer einheimischen Muttergottheit. Es scheint eben die in Noricum schon bestehende festumrissene Gestalt einer Landesgöttin die Voraussetzung geboten zu haben, sie mit Isis zu identifizieren. Aus dieser Identifikation nun können weitere Wesenszüge der Noreia erschlossen werden. Isis ist Landesherrin und Beschützerin des Herrschers, Herrin der Unterwelt und der Toten, des Meeres und Wassers, eine Heilgottheit und große Schicksalsgöttin³⁰. Als Isis-Tyche-Fortuna wird sie auch im Römischen oft dargestellt³¹. Das ihr zugeordnete männliche Prinzip ist durch ihren Gatten Osiris und ihren Sohn Horus, den Sonnengott, vertreten. Ferner aber erscheint sie als Herrin des Himmels und Leiterin des Ganges der Gestirne, die selbst mit dem Mond gleichgesetzt wird. Ganz wesentlich ist ihre Funktion als fruchtspendende Muttergottheit, so als Herrin des fruchttragenden Landes, als Göttin der Frauen, Mütter und Kinder, als Göttin der weiblichen Schönheit, die mit Aphrodite-Venus geglichen werden kann. Als Landesmutter ist sie auch Göttin des Krieges und Sieges und Erfinderin und Beschützerin der Gewerbe und Künste³², als Unterweltsgottheit gehört ihr die dunkle Magie zu. All diese Züge, besonders den Fruchtbarkeitscharakter, können wir auch bei Noreia vermuten. Deren einzige, nicht anzweifelbare Monu-

²⁴ MODRIJAN, Schild von Steier, kl. Schriften 1, 1955, 23, Abb. 16; E. WEBER, Die römischzeitlichen Inschriften der Steiermark Nr. 164.

²⁵ MODRIJAN a. a. O. 11 u. 26.

²⁶ P. LEBER, Carinthia I 145, 1955, 199f., Abb. 15.

²⁷ Bronzestatue einer sitzenden Isis mit Horusknaben aus Steyr, Ob.Österreich, FLEISCHER, Die röm. Bronzen aus Österreich Nr. 140a, Taf. 74; Büste der Isis(?) aus Carnuntum, FLEISCHER Nr. 141, Taf. 74.

²⁸ Isis besaß in Aquileia-Monastero einen Tempel, vgl. C. PASCAL, The Cults of Cisalpine Gaul 45f. u. 48f. und R. A. WILD, The Known Isis-Sarapis Sanctuaries of the Roman Period, ANRW II 17,4, 1984, 1762.

²⁹ T. SZENTLÉLEKY, Das Iseum von Szombathely, 1965; DERS., Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae 15, 1967, 457ff.; A. MÓCZY-T. SZENTLÉLEKY, Die röm. Steindenkmäler von Savaria Nr. 40, 41, 71–74 und R. A. WILD, a. a. O., 1819–1821.

³⁰ Vgl. W. DREXLER, in: ROSCHER, Myth. Lex. II, 1, 1890–94, s. v. Isis 433ff. und ROEDER, RE IX 2 (1916) s. v. 2115ff.; BARB, Carinthia I 143, 1953, 217f.

³¹ Aus österreichischem Boden z. B. in den Carnuntiner Statuetten FLEISCHER a. a. O. Nr. 113–115, Taf. 60/61, ähnlich auch die bronzene Isis Panthea aus Enns, FLEISCHER Nr. 116, Taf. 60.

³² Vgl. R. WEISSHÄUPL, ÖJh 13, 1910, 189.

mentaldarstellung, die Statue aus dem Bäderbezirk von Virunum (Taf. I 2)³³, zeigt sie als milde, mütterliche Gottheit mit dem fruchtegefüllten Horn der Isis-Fortuna-Tyche, mit dem Schlanglein der Isis vorn an der Brust, sonst jedoch in der Tracht einer einheimisch-keltischen Dame³⁴. So wie an dieser Statue wird auch in ihrem Kult Einheimisches und Ägyptisches vermengt worden sein. Zwei gleiche Schmuckreliefs, eingemauert in der Burg von Seggau bei Leibnitz im Stadtgebiet von Flavia Solva tragen übereinander: Seedrachen, Genius mit zwei Fischschwänzen, deren Enden in Efeuranken ausgehen, „eine durchhängende, dichtgeflochtene Girlande“³⁵, zwei langgewandete Gestalten, die eine Muschel halten, zwei Delphine (Taf. I 3). Die „dicht geflochtene Girlande“ ist nichts anderes als eine Isisgirlande aus dicht aneinandergehefteten Rosenblättern, wie sie auch in den Malereien der Aula Isiaca auf dem Palatin erscheint³⁶. Die zwei Seggauer Reliefs gehörten einst zu einem Grabbau und trugen Anspielungen auf den Kult der Totengöttin Isis Noreia, da auch die Wasserwesen: Seedrachen, Fischgenius, Muscheln und Delphine sowie die beiden Füllhörner auf Isis bezogen werden können. Das mag nicht weiter verwundern, da der Tempel der Isis Noreia auf dem dem jetzigen Seggauer Burghügel unmittelbar benachbarten Frauenberg lag. Die Gleichung Noreia-Isis scheint schon von den Kaufleuten des Südens im Händlerviertel des Magdalensberges vollzogen worden zu sein, denn der Delphinfries des Raumes K im sog. Repräsentationshaus dortselbst, eine Malerei der früh-tiberianischen Zeit, läßt sich mit seinen Emblemen, den Delphinen selbst, den goldenen Muscheln, einem Tympanon und einem kelchförmigen, henkellosen Silbergefäß zweifellos auf Isis deuten³⁷. Das mit wasserdichtem, rotem Mörtel verputzte, 2,02 m hohe und 1,70 m breite Feld unterhalb des Delphinfrieses³⁸ gibt an, daß an dieser Stelle irgend etwas mit Wasser geschah, was nach den bisherigen Ausführungen durchaus dem Kult der Noreia-Isis entsprechen würde. Wahrscheinlich haben schon die ersten Zuwanderer des Südens, die bereits in spätrepublikanischer Zeit auf dem Magdalensberg ihre Faktoreien errichteten, die Ähnlichkeit zwischen der einheimischen Noreia und der ägyptischen Isis festgestellt. Nach Pompeji dürfte der Isiskult durch italische Kaufleute, die 88 v. Chr. von Delos vertrieben wurden und notgedrungen in die Heimat zurückkehrten, importiert worden sein³⁹. Ein Teil dieser Flüchtlinge kam wohl auf der Suche nach neuen Absatzmärkten auf den Magdalensberg und fand es günstig, die große Gottheit der alten Heimat des Ostens in einem mit der

³³ C. PRASCHNIKER, *Carinthia I* 131, 1941, 262ff.; C. PRASCHNIKER-H. KENNER, Bäderbezirk von Virunum 73ff.; G. PICCOTTINI, *CSIR Österreich II*, 1, Nr. 13, Taf. 15; vgl. auch H. VETTERS, *Virunum*, ANRW II 6, 1977, 338.

³⁴ Vgl. dazu auch H. KENNER, *Carinthia I* 141, 1951, 571.

³⁵ So E. DIEZ, *Flavia Solva*, 2. Aufl. 1959, 33, Nr. 37, Taf. 5.

³⁶ E. RIZZO, *Mon. pitt. ant. Roma II* Taf. A und Abb. 33.

³⁷ Der Delphinfries zuerst publiziert H. KENNER, *Carinthia I* 144, 1954, 49f., Abb. 25; zur Deutung der Isisembleme KENNER, *Antidosis. Festschrift f. W. Kraus, Wiener Studien*, Beiheft 5, 1972, 198ff., besonders 204ff., Abb. 2 unten.

³⁸ Vgl. H. VETTERS, *Carinthia I* 146, 1956, 2ff. u. *Carinthia I* 148, 1958, 14 und 24.

³⁹ Vgl. TRAN TAM TINH, *Essai sur le culte d'Isis à Pompéi* 20 und 26.

großen Herrin des neuen Wirkungsgebietes, der Ostalpenländer, zu verehren⁴⁰. Gleichungen von einheimischen Muttergottheiten mit Isis kommen auch sonst bei Kelten und Germanen vor⁴¹. Es könnte möglich sein, daß auf dem Magdalensberg von altersher nicht nur ein männlicher Gott, ein Mars (vgl. unten S. 905 ff.), sondern auch das weibliche Prinzip in Gestalt der Noreia verehrt wurde. W. STEINHAUSER möchte auf Grund des zweiten Namens des Magdalensberges, 'Helenenberg', d. h. dessen vermuteter Ableitung aus einem slawischen Jelenka = Hirschkuh, eher annehmen, daß dieses weibliche Prinzip eine vorkeltische Diana und nicht Noreia war⁴². Der Mars sei erst von den keltischen Besiedlern hinzugefügt worden. Eine Gleichung der Noreia mit Diana läßt sich sonst nicht feststellen, obwohl ihr vielschichtiges, allumfassendes Wesen Ähnlichkeiten mit einer ganzen Reihe von weiteren *numina* des klassischen Südens für willige Interpreten darbot. In dem Heiligtum von Hohenstein fanden sich neben der schon erwähnten Fortunastatue (oben S. 877) auch ein Kopf mit Mauerkrone⁴³, wie sie sonst die kleinasiatische Göttermutter Kybele trägt, und ein Kopf des Paredros der Kybele, eines Attis mit phrygischer Mütze⁴⁴. Bei Betrachtung des Wesens dieser kleinasiatischen großen Göttermutter⁴⁵, die hauptsächlich in Phrygien und Lydien verehrt wurde, deren Kult aber auch in Italien verbreitet war, kann kein Zweifel bestehen, daß auch sie in Hohenstein eine Fassung der Noreia sein soll. Sie ist Städtebeschirmerin, Göttin des Bergsegens, Behüterin der Tiefen der Erde, der Gräber und der Toten, Gebieterin des Wassers und Meeres, Heilgöttin, Herrin des Schicksals, sie besitzt wie Noreia einen männlichen Paredros, Attis oder Dionysos⁴⁶, die beide ein Mittelding zwischen Geliebtem und Sohn sind. Vor allem aber wird sie als große Mutter, Mutter der Götter, Allerneuerin, Göttin alles Gedeihens bei Mensch und Tier, in Wald und Feld verehrt. Wie Isis kann auch sie mit Aphrodite-Venus geglichen werden, die allerdings dann mehr einer orientalischen Astarte gleicht. Wie Isis ist sie bisweilen kriegerisch und verteilt den Sieg. Anders jedoch als Isis wohnt sie gern auf Bergen. Das muß sie

⁴⁰ Vgl. H. KENNER, *Antidosis*. Festschrift f. W. Kraus 207.

⁴¹ Bei der Isis von Rennes z. B. wird es sich um eine einheimische Göttin handeln: Vita des hlg. Maximinus, J. ZWICKER, *Fontes hist. relig. celt.* III 294, Z. 28 ff., gegen C. CLEMEN, *ARW* 37, 1941/42, 127. Die von Tacitus *Germ.* 9,4 erwähnte Isis der Sueben war sicherlich auch eine an die ägyptische Göttin nur annähernd angegliche germanische Muttergöttin, der die *liburna* (*Tac. a. a. O.*), das Himmelschiff wohl (vgl. unten S. 915 bei Mars Latobius), im speziellen wahrscheinlich der Mondkahn, als besonderes Charakteristikum eignete. Vgl. R. MUCH, *Die Germania des Tacitus*, 3. Aufl. 1967, 179f. Natürlich handelte es sich hier nicht um die Isis Noreia, vgl. G. WISSOWA, *ARW* 19, 1916–19, 17. Auch die germanische Dea Nehalennia konnte mit Isis identifiziert werden, MUCH a. a. O. 180. Zu dieser jetzt Katalog der Ausstellung 'Deae Nehalenniae', Middleburg 1971.

⁴² 10. intern. Kongreß für Namensforschung 1969, I, 497ff.

⁴³ PETRIKOVITS, *Germania* 20, 1936, 26f., Taf. 3,2; PICCOTTINI, *CSIR Österreich* II, 1 Nr. 31, Taf. 29.

⁴⁴ EGGER, *Klagenfurt, Führer Landesmuseum* 85, Abb. 60; PICCOTTINI a. a. O., Nr. 25, Taf. 24.

⁴⁵ Vgl. RAPP, in: ROSCHER, *Myth. Lex.* II, 1, 1890–94, s. v. Kybele 1638ff. u. z. B. G. THOMAS, *Magna Mater and Attis*, *ANRW* II 17,3, 1984, 1500–1535.

⁴⁶ Vgl. ROSCHER a. a. O. 1659; F. A. VOGT, *ebd.* I, 1, 1884–90, s. v. Dionysos 1085ff.

der Noreia besonders verwandt haben erscheinen lassen, denn auch diese bevorzugt die Höhen, wie ihre Heiligtümer auf dem Ulrichsberg und Frauenberg und ihr Kultplatz in Raum K des Repräsentationshauses auf dem Magdalensberg beweisen. Der Sage nach ist Kybele ursprünglich androgyn⁴⁷. Sollte solch ein Aspekt auch im Wesen der Noreia beschlossen und daraus auf einer späteren Entwicklungsstufe ihr männlicher Paredros abgelöst worden sein⁴⁸?

Einen Kernpunkt im Kybelekult stellte die Verheißung der Lebenserneuerung und Wiedergeburt dar. Vermutlich war auch Noreia für diese Hoffnung Helferin und Garantin, da der keltische Glaube überhaupt – und Noreia muß auf alle Fälle eine betont keltische Phase durchschritten haben – auf einer Fortsetzung des Lebens nach dem Tode basierte⁴⁹. Die Mauerkrone der Kybele scheint aus der rundum geschlossenen Götterkrone, dem Polos oder Modius, der ihr ursprünglich eignet, hervorgegangen zu sein⁵⁰. Auch die einheimische Noreia war wohl mit einem Polos ausgestattet, wie man aus dem Kübelhut der einheimischen Frauen aus der Umgebung Virunums (und damit des Ulrichsberges) geschlossen hat⁵¹. Man versteht nun das häufige Vorkommen von Kybeledarstellungen im Südosten Noricums, von Bronzestatuetten⁵² und Marmorwerken dieses Inhaltes. Die sogenannte Riesin von St. Donat könnte die Statue einer Kybele gewesen sein⁵³. Das Grazer Joanneum besitzt die Statuette einer ganz ähnlichen thronenden Göttin, zu deren Füßen noch die beiden Löwen erhalten sind⁵⁴. Eingemauert in die spätantike Ringmauer von Duell (bei Paternion, Kärnten) fand sich der Unterteil einer sitzenden marmornen Kybelefigur⁵⁵. Auch der prachtvolle Kolossalkopf mit Mauerkrone aus Virunum könnte einst eine Kybele-Noreia-Statue gekrönt haben⁵⁶. Der Kult dieser großen mütterlichen Gottheit muß vor allem das Leben in den Mittelpunkt gestellt haben, das Leben des Menschen – daher Mann und Frau, Liebe, Ehe, Geburt –, das Leben in

⁴⁷ RAPP, in: ROSCHER a. a. O. s. v. Kybele 1648 u. 1650.

⁴⁸ Auf solche Entwicklungen weist BARB, *Carinthia* I 143, 1953, 212f. hin; vgl. zu diesem Problem F. BENOÎT, *Héroïsation équestre* 65, Anm. 84.

⁴⁹ KENNER, *Carinthia* I 141, 1951, 583.

⁵⁰ RAPP, in: ROSCHER a. a. O. 1647.

⁵¹ L. SCHMIDT, *Carinthia* I 143, 1953, 657.

⁵² Kybelestatuette vom Zollfeld: EGGER, *Klagenfurt, Führer Landesmuseum* 103f., Nr. 147, Abb. 81; FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich* Nr. 130, Taf. 72. Sonst wäre allerdings nur noch ein Bronzeköpfchen mit Mauerkrone aus Carnuntum zu erwähnen, das Kybele darstellen könnte, FLEISCHER a. a. O. Nr. 131, Taf. 73.

⁵³ KENNER, *Ogam* 8, 1956, 358, Abb. 2; DIES., *Carinthia* I 151, 1961, 439ff., Abb. 1 u. 2; PICCOTTINI, *CSIR Österreich II*, 1 Nr. 55, Taf. 1 u. 40. Als Kybele bereits angesprochen von P. LEBER, *Carinthia* I 145, 1955, 205, Anm. 1, Abb. 17.

⁵⁴ Aus Haidin bei Pettau, S. FERRI, *L'arte Romana sul Danubio* 103, Abb. 105; KENNER, *Carinthia* I 151, 1961, 442f., Abb. 3 u. 4.

⁵⁵ EGGER, *Teurnia*⁴ 1955, 51, Nr. 20, Abb. 20, jetzt im Landesmuseum Klagenfurt.

⁵⁶ EGGER, *Klagenfurt, Führer Landesmuseum* 66f., Nr. 97, Abb. 37. PICCOTTINI, *CSIR Österreich II*, 1, Nr. 32, Taf. 30. Es wäre allerdings auch möglich, daß er einer Tyche-Fortuna von Virunum zugehörte. Dieser Stadtgöttin dürfte eine Stifterin namens Claudia in Aquileia einen Altar geweiht haben, *CIL V* 778; DESSAU, *ILS* 3717a. Ihre Bezeichnung lautet allerdings hier: Fortuna Veruniensis.

der Natur, von Tieren, Feldern, Wiesen, Wäldern, aber auch das Wachsen der Erze in der Erdtiefe, das Emporstrudeln von Quellen und belebten Gewässern. Die wandernden, d. h. lebenden Gestirne waren ihr untertan und ebenso die ewig rollende, immer unvergängliche Zeit, die Spenderin des Schicksals. Ein Ende, einen absoluten Tod gibt es hier nicht, nur den Beginn eines anderen, eines neuen Lebens. Der Noreia-Isis-Kybele-Kult muß viel dazu beigetragen haben, daß im Umkreis um den Ulrichsberg, d. h. um Virunum herum, auf dem heutigen Zollfeld, die Dionysosverehrung so rasch Wurzeln schlug und so zahlreiche Anhänger fand, wie eine Fülle von dionysischen Darstellungen, vor allem Reliefs von Grabbauten, beweisen⁵⁷. An erster Stelle wäre hier das schöne Mosaik aus dem Bäderbezirk von Virunum mit den Figuren eines bakchischen Thiasos zu nennen, das einst den Versammlungsraum einer Dionysos-Liber pater-Gemeinde aus dem ausgehenden 3. Jh. n. Chr. zierte⁵⁸. Die Bewohner des südöstlichen Noricum konnten bei dem Dionysos der späteren Antike all das wiederfinden, was sie bei Noreia gesucht hatten, den Segen für das irdische Gedeihen und die Verheißung des immerwährenden Lebens. Außerdem war er ihnen schon längst als Gegenspieler der Noreia-Isis-Kybele bekannt⁵⁹.

Im Noreia-Heiligtum von Hohenstein fand sich neben einer Fortuna-statuetten, einem Kopf der Kybele und einem des Attis auch noch der Rest eines Weihreliefs für Minerva mit grob einheimischer Darstellung der Göttin, ohne Ägis, nur mit Helm und Lanze⁶⁰. Da sowohl Fortuna als auch Kybele in Hohenstein auf Noreia Bezug haben, ist es wahrscheinlich, daß ebenso Minerva mit ihr in Verbindung steht. Minerva-Athena ist ursprünglich gleichfalls eine Stadtgöttin wehrhaften Charakters, doch wäre diese Gemeinsamkeit zur Identifizierung mit Noreia zu gering. Caesar hat sie oder die ihr entsprechende keltische Göttin, die er Minerva benennt, in Gallien als Erfinderin der Gewerbe und Künste kennengelernt⁶¹. Eine ähnliche Seite muß auch im Wesen der Noreia gelegen haben, sie muß Gottheit aller auf Intelligenz beruhenden Fähigkeiten des Menschen, des Wissens, Schreibens, Lesens, der technischen Erfindungen und der künstlerischen Ausdrucksformen, gewesen sein. Wenn ihr in Hohenstein Bergleute einen Altar weihten⁶², so sind diese im Grunde Vertreter eines bestimmten Gewerbes. Auch im Händlerviertel des Magdalensberges werden die einheimisch-keltischen Handwerker⁶³ die Göttin der Gewerbetreibenden des Südens, Minerva, gern über-

⁵⁷ Vgl. KENNER, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1969–1972, 281, Anm. 165.

⁵⁸ PRASCHNIKER–KENNER, Bäderbezirk von Virunum 50ff. Beil. 1; EGGER, Carinthia I 139, 1949, 178; KENNER in: La Mosaïque Gréco-Romaine. Actes du Colloque International sur la Mosaïque Gréco-Romaine 1963 (1966) 88f., Abb. 9 u. 10.

⁵⁹ In der pompejanischen Wandmalerei werden gern Symbole des Dionysos mit solchen der Isis untrennbar verflochten, vgl. KENNER, Antidosis. Festschrift f. W. Kraus, Wiener Studien, Beiheft 5, 1972, 198ff.

⁶⁰ EGGER, Klagenfurt, Führer Landesmuseum 85, Nr. 122, Abb. 62.

⁶¹ Bell. Gall. 6, 17, 2.

⁶² Vgl. oben Anm. 7 u. 14.

⁶³ Neben den Feinmetallschmiedern wirkten hier auch Schneider und Sattler. Vgl. EGGER, Anz. Österr. Akad. Wissensch. Phil.-hist. Kl. 1967, 195ff. Auch eine Bildhauerwerk-

nommen haben, weil sie in ihr ganz ähnliche Eigenschaften wiedererkannten wie an ihrer einheimischen Landesmutter. In einem nach alter, noch urzeitlicher Sitte in die Erde gebauten Raum im Osten des Magdalensbergforums war in spätrepublikanischer Zeit ein Fresko mit Minerva angebracht worden⁶⁴, in einer der Werkstätten am Südhang hing einst jenes Tonmedaillon, von dem sich der hochplastische Kopf der Minerva erhalten hat⁶⁵. Daß diese Göttin hier nicht nur reiner Import war, läßt die häufige Verehrung einer Minerva mit umfassendem Wissensgebiet in der Gallia Cisalpina und im westkeltischen Gebiet vermuten, hinter der sich wohl immer eine einheimische große Gottheit verbarg. Die in Norditalien häufigen, von Minerva abzuleitenden Ortsnamen, wie Manerbe, Minerbe, Manerba, Manerbio lassen auf eine als Minerva römisch interpretierte keltische Lokalgöttin schließen⁶⁶, in Gallien selbst kann Minerva Herrin von Fruchtbarkeit spendenden Quellen sein⁶⁷ oder auch als Minerva Belisama ein weibliches Gegenstück zu dem Lichtgott Belinus darstellen⁶⁸. In Bath (Südengland) war Sul Minerva die Göttin der Schwefelheilquellen, in deren Tempel ein immerwährendes Feuer brannte⁶⁹. Diese Verbindung mit dem Feuer, doch auch ihr Name Sul⁷⁰, der wohl mit Sol zusammenhängt⁷¹, weisen die Minerva von Bath nicht nur als Heil- und Erdgöttin, sondern auch als Lichtgestalt aus. Ihre vermutete Verbindung mit der irisch-keltischen Göttin Brigit führt wiederum dazu, in ihr eine Patronin der Dichter, Schmiede, Ärzte und überhaupt aller menschlichen Geschicklichkeiten zu erkennen⁷². Eine Lichtnatur der Noreia konnte bisher aus dem österreichischen Material heraus nicht erschlossen werden, doch ist entsprechend der Gleichung Isis–Noreia diese als Beherrscherin der Gestirne und vor allem als Herrin des Mondes wahrscheinlich. Man darf sich nicht daran stoßen, daß ihr Wirkungsbereich einmal die Erde und dann wieder den Himmel umfaßt. So wie das Wasser aus der Tiefe des Bodens emporquillt und doch auch vom Himmel herabfällt, so mußte ihre lebensspendende Kraft Unten und Oben, Dunkel und Licht und damit das ganze All umspannen. Der Wesensbegriff aller keltischen Muttergottheiten ist ihre immerwährende Lebendigkeit, ihre Vitalität, die keinen Tod kennt. Sie triumphieren so über Ende und Vernichtung und bringen den ihnen Anvertrauten Glück und Sieg. Waffenlos, allein durch ihre magische Wirkung können sie die Gegner ihres Stammes vernichten und eine Schlacht zum Siege

stätte ist nun festzustellen, vgl. KENNER, Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1969–1972, 288.

⁶⁴ KENNER, Carinthia I 153, 1963, 64 ff., Abb. 40/41, im Raum OR/23.

⁶⁵ KENNER, Carinthia I 151, 1961, 158 ff.; DIES., Festschrift f. G. Moro, Beigabe zur Carinthia I 152, 1962, 25 ff.

⁶⁶ Vgl. C. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 150 ff.

⁶⁷ Vgl. THÉVENOT, RAE 6, 1955, 355.

⁶⁸ Inschrift aus St. Lizier (Dép. Ariège), CIL XIII 8; zu Belinus vgl. unten S. 922 ff.

⁶⁹ Solinus, Collectanea rerum mem. 22, 10.

⁷⁰ Inschriftlich nachgewiesen CIL VII 39; 42; 43. Vgl. auch die Sammlung der Belege bei E. BIRLEY, The Deities of Roman Britain, ANRW II 18,1, 1986, 54.

⁷¹ So J. DE VRIES, Keltische Religion 79.

⁷² J. DE VRIES a. a. O. 80.

wenden⁷³. Um diese siegreiche Entscheidung fleht man sie vor der Schlacht an⁷⁴. Eine Erscheinungsform der Noreia wird daher auch die römische Victoria gewesen sein. Bedeutungsvoll stellt eine Inschrift von Cilli⁷⁵ nebeneinander: *MARTI, HERCVLI, VICTORIAE, NOREIAE*. Wenn der einheimische Betrachter ein Bild der Victoria-Nike des Südens sah⁷⁶ oder der einheimische Plastiker unbeholfen eine weibliche Flügelfigur schuf⁷⁷, so empfanden sie diese Gestalt nicht als blutleere Personifikation, sondern fühlten in ihr etwas weit Kräftigeres, Urtümlicheres, ein Stück von ihrem eigenen Fleisch und Blut, ein Stück von ihrer Stammesmutter⁷⁸. Es mag zu dieser Potenzierung der Victoria in den keltischen Provinzen beigetragen haben, daß schon in der frühen Kaiserzeit die Siegesgöttin eine Parallelgestalt zu Fortuna wird und, wie diese über der rollenden Schicksalskugel, so ihrerseits auf dem Himmelsglobus stehend dargestellt werden kann⁷⁹. Auf einem Relief aus Carnuntum⁸⁰ erscheint Victoria über Globus neben Neptunus-Danuvius⁸¹, was man nicht nur als eine Weihung an die glück- und sieg-

⁷³ K. L. SJOESTEDT, *Dieux et Héros des Celtes* 41, 43f.

⁷⁴ Cassius Dio 62,6,1ff.; vgl. dazu C. CLEMEN, *ARW* 37, 1941/42, 126.

⁷⁵ *CIL* III 5193.

⁷⁶ Vgl. z. B. Victoriastatue von der Napoleonwiese bei Warmbad Villach, H. DOLENZ, *Carinthia* I 128, 1938, 124, Abb. 4; FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich* Nr. 117, Taf. 61.

⁷⁷ Victoriastatue aus Kals: E. SWOBODA, *Führer Aguntum* 1935, 22, Beil. 8; FLEISCHER a. a. O. Nr. 120, Taf. 68; desgl. aus Mauer a. d. Url, R. NOLL, *Der große Dolichenusfund von Mauer a. d. Url* 8, Nr. 3, Abb. 3; FLEISCHER a. a. O. Nr. 118, Taf. 62; Statue einer stiertötenden Nike aus Brigantium, A. HILD, *ÖJh* 37, 1948, 146, Abb. 37; FLEISCHER a. a. O. 124, Taf. 69.

⁷⁸ Vgl. C. JULLIAN, *Histoire de la Gaule* VI 40ff.; THÉVENOT, *RAE* 5, 1954, 286, Anm. 1.

⁷⁹ Vgl. bronzene Victoria von Döbrögepuszta (Ungarn, östlich der Donau, westlich der Theiß), E. B. THOMAS, *Cumania I. Archaeologica, Acta Museorum ex comitatu Bécs-Kiskun, Kecskemét* 1972, 57ff., nach THOMAS aus augusteisch-tiberianischer Zeit. Dieser Fund widerlegt die These von T. HÖLSCHER, *Victoria Romana* 46ff., daß Victoria über Himmelsglobus bis zum 3. Jh. n. Chr. nur einem Gott oder einem heroisierten Toten zugeordnet erscheint, z. B. Bronzevictoria von Kaiseraugst, R. STEIGER, *Basler Stadtbuch* 1964, 232ff.; R. LAUR-BELART, 8. *Congrès intern. d'archéol. class.* 1963 (1965) 173, Taf. 15, 1; HÖLSCHER a. a. O. 47, Taf. 43. Diese Victoria über Himmelsglobus trägt in erhobenen Händen ein Medaillon mit Jupiterbüste. Als Parallele dazu Victoria über Himmelskugel mit dem Rundbild des Grabinhabers auf einem Grabgemälde von Palmyra H. P. L'ORANGE, *Cosmic Kingship, Likeness and Icon* 1973, 322ff., Abb. 13.

⁸⁰ Bratislava-Preßburg (Tschechoslowakei), Museum, W. KUBITSCHKE-S. FRANKFURTER, *Führer Carnuntum*⁶, 95, Abb. 6; M. L. KRÜGER, *CSIR Österreich I* 3 Nr. 154, Taf. 4.

⁸¹ Neptun ist bei den Italikern und Kelten nicht nur gleich dem griechischen Poseidon ein Gott des Meeres, sondern auch der Binnengewässer, vgl. G. WISSOWA, *ARW* 19, 1916–1919, 29; J. DE VRIES, *Keltische Religion* 85; C. B. PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 91ff.; A. KOLLING, *Die Bronzestatuetten aus dem Säulenkeller, Forschungen im römischen Schwarzenacker I*, 1967, 35, Abb. 8 (Karte mit Verbreitung der Weihungen an Neptun in der Rheingegend). Auf dem 233 n. Chr. anlässlich der Regulierung des Wientales gestifteten Altar von Vindobona, Wien, *Historisches Museum d. Stadt Wien*, A. NEUMANN, *CSIR Österreich I* 1, Nr. 18, Taf. 18 ist Neptun ebenfalls Herr der Flüsse, da er seinen Fuß auf den Kopf des aus der Erde tauchenden Wienflusses setzt, vgl. unten S. 954 Anm. 598.

bringende Kraft des großen Stromes, sondern auch als Motiv an ein großes weiblich-kosmisches Prinzip (der Himmelsglobus) neben einem starken männlich-tellurischen Prinzip (der Fluß ein Sohn der Erde) deuten kann. Die Vorstellung von der allumfassenden und damit auch siegbringenden Kraft keltischer Stammes- und Stadtgöttinnen zeitigt bisweilen merkwürdige bildliche Fassungen, die wie pantheistische, spätantike Produkte aussehen, in Wahrheit aber Ausdruck eines noch amorphen, undifferenzierten, verschwommenen Glaubens an das Numinose schlechthin sind. Ein Relief, gewidmet einer schottischen Lokalgottheit Dea Brigantia⁸² zeigt diese als Minerva mit Helm, darüber die Mauerkrone der Kybele, am Rücken die Flügel der Victoria, in der Linken den Globus der Fortuna und zu Füßen den Omphalos der weissagenden Erdgottheiten. Daß die Gleichung einer keltischen Stammesmutter, in unserem Fall der Noreia, mit der Siegesgöttin nicht erst in der späteren Antike vollzogen wurde, sondern sich schon in republikanischer Zeit manifestierte, dürfte eine jetzt leider verschollene Inschrift aus dem weiteren Raum um Aquileia – sie wurde anscheinend an einem nicht näher bestimmbar Ort der Karnia gefunden – beweisen⁸³. Sie lautet:

*VEICAE / NORICEIAE / A. POBLICIVS D(ECIMI) L(IBERTVS)
A[NTIOCHVS] P. POSTVMIVS P(VBLII) L(IBERTVS) PAV[...] /
COIR(AVERVNT).*

Der erste der beiden Stifter ist derselbe, der zusammen mit einem Kaufmann aus Aquileia, Tiberius Barbis Tiberinus (oder Tiberianus), die Bronzestatue eines jungen Athleten dem Mars des Magdalensberges weihte (s. unten S. 910ff.). Die schon von MOMMSEN⁸⁴ festgestellte, verhältnismäßig frühe Entstehungszeit der Weihinschrift des Bronzejünglings, nämlich ca. das 2. Viertel des 1. Jhs. v. Chr. (s. unten S. 911), wird durch den altertümlichen Charakter der Veica-Inschrift bestätigt. Das Richtige zur Deutung dieses Namens hat RUDOLF EGGER erkannt⁸⁵. Veica ist die ältere Form von Vica und diese eine Göttin, die als Vica Pota in einem Tempel am Fuß der Velia in Rom verehrt wurde. Da Vica mit *vincere* zusammenhängt und Pota mit *potiri*⁸⁶, so muß es sich hier um eine mächtige Gottheit des Sieges handeln. Aulus Poblcius Antiochus hatte in Noricum nicht nur den Kult eines männlichen starken Prinzips, eines Mars, dem er die Bronzestatue weihte, sondern auch die Verehrung einer Göttin kennengelernt, deren Charakter ihm am ehesten der Siegesgöttin von der Velia in Rom zu entsprechen schien. Um auch diese so wie den Mars gnädig zu stimmen, stiftete er

⁸² Aus Birrens, Edinburgh, J. TOYNBEE, Art in Roman Britain Nr. 80, Taf. 77, 1. Hälfte 3. Jh. n. Chr.; vgl. E. BIRLEY, The Deities of Roman Britain, ANRW II 18,1, 1986, 66 mit Anm. 342.

⁸³ CIL I² 2217 vgl. p. 714 u. 736; CIL V 717; A. DEGRASSI, Inscript. Lat. liberae rei publicae I, Nr. 268, wo Istrien als Fundort ausgeschlossen wird.

⁸⁴ CIL III 4815.

⁸⁵ Anz. Akad. Wiss. Wien phil.-hist. Kl. 1956, 54 (= DERS., Röm. Antike und frühes Christentum, II, 1963, 232). EGGER meint hier, die Inschrift sei im weiteren Hinterland von Triest, im heutigen Krain gefunden worden.

⁸⁶ So G. RADKE, Die Götter Altitaliens s.v. Vica Pota (S. 336), wo auch unsere Inschrift zitiert wird.

ihr zusammen mit einem Kollegen als norischer Vica eine Weihung. Gemeint war sicherlich die siegbringende Herrin Noreia, doch bezeichnete Antiochus ihm weniger Bekanntes, Ausländisches mit einem bekannteren, römischen Namen. Das *tertium comparationis* war hier eben die diesen beiden *numina* immanente, über jeden Widerstand triumphierende Lebenskraft.

Der Name Noreia ist erst für das fortgeschrittene 1. Jh. n. Chr. festzustellen und gilt für die bisher behandelten Erscheinungsformen, also Fortuna, Kybele, Minerva und Victoria, besonders in den Stadtgebieten von Virunum, Celeia und Flavia Solvia, d. h. im Südosten Noricums, doch könnte nach dem Fund einer – allerdings fraglichen – Weihung an Isis-Noreia unter dem Salzburger Dom⁸⁷ auch mit der Verehrung der Noreia in den Kerngebieten Noricums, in den Stadtterritorien von Iuvavum und Ovilava, gerechnet werden. Im Gräberfeld vom Birglstein bei Salzburg fanden sich als Totenbeigaben zahlreiche Weißtonfiguren einer keltisch-provinzialrömischen Werkstatt, darunter auch Figürchen des Isiskultes, so die thronende Göttin selbst, ferner Isis als Fortuna, der Schakal Anubis und der knabenhafte Harpokrates⁸⁸. Es ist wahrscheinlich, daß die Einheimischen unter den weiblichen Statuetten ihre Landesmutter als Isis-Noreia verstanden ebenso wie unter jenen Tonfiguren des Birglsteins, die eine thronende Muttergöttin mit zwei Säuglingen an der Brust darstellen⁸⁹. Typologisch ist letztere Fassung alt und aus dem italischen Süden stammend, zumindestens zuerst bei einer Steinstatue der 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. aus Megara Hyblaea auf Sizilien festzustellen⁹⁰. Die von der Göttin hier gehaltenen Kinder zeigen eigenartig alte Züge, werden also zwei Verstorbene bedeuten, die in den Schoß der großen Mutter wieder zurückgekehrt sind. Der Zug des Schutzwährens für die Toten ist auch bei Noreia wahrscheinlich (s. oben S. 877), er findet sich bei Isis (s. oben S. 880) und Kybele (oben S. 882). Wie diese sizilische Muttergöttin benannt wurde, wissen wir nicht, wir können auch nicht mit Sicherheit sagen, ob die im Typus verwandte Steinstatuette vom Legionsfriedhof Vindobonas, von der nur ein Fragment der linken Flanke mit einem greisengesichtigen Kind im Arm erhalten ist⁹¹, Noreia benannt wurde. Daß solch ein Götterbild bisweilen Fortuna bedeuten konnte, geht aus einer Nachricht Ciceros⁹² hervor, der von

⁸⁷ Vgl. Anm. 23, c.

⁸⁸ Isis, M. SILBER, MAG 56, 1926, 373 Abb. 1,3 = O. KLOSE-M. SILBER, Führer Iuvavum 77, Abb. 40; SILBER a. a. O. 375, Abb. 1, 1 u. 2; DERS., Carinthia I 132, 1942, 25, Nr. 3. Anubis, SILBER a. a. O. 378 ff.; KLOSE-SILBER a. a. O. 80, Abb. 49/50; NOLL, Kunst der Römerzeit in Österreich Abb. 21. Harpokrates, SILBER a. a. O. 379, Abb. 1, 12; KLOSE-SILBER a. a. O. 78 N. Nach H.-P. EYDOUX, La France antique 248 der Hauptherstellungsort dieser Figuren Toulon sur Allier bei Moulin (Dép. Allier).

⁸⁹ SILBER a. a. O. 372, Abb. 1,5 und KLOSE-SILBER a. a. O. 76, Abb. 36; NOLL a. a. O. Abb. 20; H. PETRIKOVITS, Bonner Jbb. 165, 1965, 211.

⁹⁰ L. BERNABÓ BREA, Museen und Kunstdenkmäler in Sizilien 29, jetzt Syrakus, Museum. Vgl. E. STAUFFER, Antike Madonnenreligion, ANRW II 17,3, 1984, 1461.

⁹¹ A. NEUMANN, CSIR Österreich I 1 Nr. 4, Taf. 6 u. 7; DERS., RLiÖ 23, 1967, 74f., Taf. 48/49; DERS., Vindobona 51, Abb. 46, jetzt Historisches Museum der Stadt Wien, 2./3. Jh. n. Chr.

⁹² De div. 2, 85ff.

der Fortuna von Praeneste (Palestrina bei Rom) berichtet, daß sie das Zeus- und Junokind stillend dargestellt war. Hier wurde also eine große Schicksalsgöttin nicht nur als Mutter der Lebenden und Toten, sondern auch wie Kybele als Göttermutter aufgefaßt. Es scheint so, als ob das vorgeschichtliche Italien und das vorrömische Gallien und Germanien ähnliche große Naturgöttinnen gekannt hätten, ein „Weibliches-Alles-in-Allem“, wie R. MUCH es bezeichnet⁹³. An primärer Stelle stand bei diesem weiblichen Prinzip natürlich die Mütterlichkeit. Eine Weißstongruppe vom Birglstein bei Salzburg zeigt die Hauptgöttin nackt wie Aphrodite-Venus, nur hinter sich einen Mantel spannend, den sie sorgfältig um zwei Gruppen, rechts eine Mutter und deren sitzendes Knäblein, links eine zweite Frau und ihre beiden Söhne legt⁹⁴. Bei einer analogen Figur, allerdings einer Marmorstatuette, aus Aquincum wird ihre Beschützerrolle nicht nur den Müttern und Kindern, sondern auch den Liebenden gegenüber betont. Hier schlingt sie den Mantel rechts um Amor und Psyche, links um zwei Knaben⁹⁵. Ähnliche Bildungen einer nackten Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit muß es schon im Vorrömischen, im Keltischen und Vorkeltischen auf dem Boden Österreichs gegeben haben, wie die Hauptfigur des prähistorischen bronzenen Kultwagens von Strettweg bei Judenburg (Steiermark) beweist⁹⁶. Im Schutze der Göttin stehen zwei symmetrische Gruppen, je ein Hirsch, dessen Geweih von zwei Dienern gehalten wird – Hirsch und Geweih symbolisieren die Fruchtbarkeit⁹⁷ –, ein Paar, d. h. Mann und Frau, und je zwei gerüstete Reiter, die den wehrhaften Charakter der Göttin angeben. Auf dem Haupt trägt diese über einem Polos – ein Polos wurde auch für Noreia vermutet (vgl. oben S. 883 Anm. 51) – eine Schale, die wohl einst Wasser aufnehmen sollte. Diese Figur kann durchaus Noreia benannt worden sein, doch wäre auch eine andere Benennung möglich. Das gleiche gilt von der vorrömischen Bronzestatue einer nackten Frau vom Zollfeld⁹⁸, die mit der Rechten eine Frucht nach oben hält, sie wie dem Himmel präsentierend, mit der Linken aber eine zweite Frucht nach vorne gleichsam einem Verehrer anbietet. Gleichbleibend ist jedenfalls, ob in

⁹³ MUCH, *Die Germania des Tacitus*, 3. Aufl. 1967, 179 zu Tac. Germ. 9, 4.

⁹⁴ E. LOEWY, *AEMÖ* 5, 1881, 185, Nr. 17, Taf. 7; SILBER a. a. O. 371 f., Abb. 1, 4; KLOSE-SILBER a. a. O. 75 f. A, Abb. 35. PETRIKOVITS, *Bonner Jbb.* 165, 1965, 228. Genaue Parallele zu unserer Gruppe in Wiesbaden, PETRIKOVITS 227 u. *Altertümer unserer heidn. Vorzeit* 5, 378, Nr. 1201, Taf. 65. Sehr ähnlich Gruppe im Museum von St. Germain, H. P. EYDOUX, *La France antique* 248, Abb. 228.

⁹⁵ J. SZILÁGYI, *Aquincum* 100, Taf. 45; PETRIKOVITS a. a. O. 232. Die hellenistischen Vorbilder solch einer Plastik sahen wohl so aus wie die kleine Marmorgruppe einst Sammlung Dattari, Kairo, A. ADRIANI, *Repertorio d'arte dell'Egitto Greco-Romano II*, Palermo 1961, Nr. 97, Taf. 57, Abb. 174, wo in der Mitte Aphrodite in der Geste der Anadyomene steht, zu ihrer Rechten eine kleinere Statuette ebenfalls der Anadyomene, zu ihrer Linken Eros und Psyche auf Basis.

⁹⁶ W. SCHMIDT, *Der Kultwagen von Strettweg, Führer zur Urgeschichte* Bd. 12, 22 ff.; H. BULLE, *Geleisestraßen des Altertums*, *Sitzber. Bayer. Akad. d. Wiss.* 1947/2, 128 f., Abb. 71 f.; R. PITTIONI, *Urgeschichte d. österr. Raumes* 621, Abb. 439.

⁹⁷ Zum Symbol des Hornes vgl. unten Anm. 314 und S. 919.

⁹⁸ EGGER, *Klagenfurt, Führer Landesmuseum* 103, Nr. 145; FLEISCHER, *Die römischen Bronzen aus Österreich* Nr. 228, Taf. 115.

Kärnten, Steiermark, Salzburg oder Ungarn, das Grundwesen dieser göttlichen Kraft. Es bedeutet, wie schon gesagt, Leben in seiner vitalen Form, Zeugung, Geburt, Aufziehen der Kinder, Vermehrung der Familie, der Sippe und des Stammes. Die Muttergottheit erscheint so auch in der Gestalt der römisch-griechischen Venus-Aphrodite, die nach griechischer Vorstellung eigentlich nur das Feuer der Liebesleidenschaft an sich vertritt. In unseren Gegenden jedoch – und nicht anders ist es in Gallien⁹⁹, nicht anders im Italien der Antike, wie allein schon der Hymnus des Lukrez auf die große Venus Genetrix beweist¹⁰⁰ –, steht hinter ihr die Vorstellung der fruchttragenden Liebe, der mütterlichen Vermehrung, d. h. all das, was für den Naturmenschen Glück bedeutet. Es wird nach diesen Voraussetzungen verständlich, daß im Gräberfeld des Birglsteins neben Isisstatuetten, neben Figürchen der thronenden Muttergöttin auch Venusidole vorkommen¹⁰¹. Der bildliche Typus ist von der griechischen Aphrodite abgeleitet, der inhaltliche Umfang der Vorstellung aber gegenüber dem Vorbild vervielfacht. Diese Venus reicht von der Erde zu den Gestirnen wie auch Noreia. Ein Exemplar aus Salzburg zeigt sie so, sich auf ihr eigenes Idol stützend und von dem Adler, dem Boten des Himmels, begleitet¹⁰². Im Lager von Lauriacum (Enns, Oberösterreich) fanden sich zwei grobgeschnitzte Beinfigürchen, sichtlich aus derselben Werkstätte: eine stehende, langbekleidete Gestalt mit phrygischer Mütze und je einem Kind auf jedem Arm, und eine Venus pudica, auch sie mit derselben Mütze auf dem Scheitel¹⁰³. Beide Typen meinen dieselbe Gottheit, nur in zwei verschiedenen Aspekten. Die phrygische Mütze deutet wohl an, daß in beiden Fällen die Mutter der Aeneaden, die Venus Genetrix, gemeint sei, da der Aeneas-ohn Julos-Askanios, Stammvater des julischen Geschlechtes, meist als Knabe mit phrygischer Mütze dargestellt wird¹⁰⁴. Diese große Schicksals- und Muttergottheit, die Caesar zu seiner Beschützerin erwählte und der er auf seinem Forum in Rom einen Tempel und ein Kultbild von dem damals berühmtesten Künstler, Arkesilaos¹⁰⁵, errichten ließ, war in ihrer allumfassenden Größe, ihrer Ambivalenz im Licht- und Himmels- wie im Dunkel- und Erdbereich, der altitalischen Muttergöttin und der orientalischen Astarte gleichermaßen verwandt. In den westlichen Provinzen bot sie sich so wie Isis als geeignete Hypostase der

⁹⁹ Vgl. P. LAMBRECHTS, Contributions à l'étude des divinités celtiques 171; J. DE VRIES, Keltische Religion 90 u. 123, Anm. 62 (in Gräbern der Lorraine kleine Bilder der Venus verschwistert mit solchen von Muttergottheiten angetroffen). PETRIKOVITS, Bonner Jbb. 165, 1965, 203 und Anm. 35 spricht von einer 'Pseudovenus' in den keltischen Gebieten. Sie sei hier eigentlich eine 'Grundgottheit'.

¹⁰⁰ De rerum natura 1, 1 ff.

¹⁰¹ SILBER a. a. O. 376 f., Abb. 1, 6 = KLOSE-SILBER a. a. O. 76 D, Abb. 38.

¹⁰² SILBER a. a. O. 377, Abb. 1, 14 = KLOSE-SILBER a. a. O. 76 f. E, Abb. 39.

¹⁰³ A. GAHEIS, Führer Lauriacum 68, Abb. 32. Vgl. zu der Figur mit Kindern Beinhänger aus einem Grab von Ornavasso, NSc VIII 8, 1954, 159, Abb. 3, wo die Kinder kaum mehr zu erkennen sind.

¹⁰⁴ Vgl. H. KENNER, Zu zwei ungedeuteten Freskobilddern aus Pompeji, Festschrift f. G. Kleiner nach Anm. 68; z. B. H. ROHDEN, Terracotten von Pompeji I, Abb. 25/26; O. JAHN, Griech. Bilderchroniken Taf. 1; V. SPINAZZOLA, Pompei I, 151 ff., Taf. 17.

¹⁰⁵ Plin. Nat. Hist. 35, 155.

verschiedenen Stammesgöttinnen an. Es ist daher verständlich, daß in dem schon erwähnten, in die Erde gebauten Raum im Osten des Magdalensbergforums (s. oben S. 885) neben dem Fresko der Minerva auch ein solches der Venus Genetrix stand, freilich nicht mit zwei Kindern im Arm, sondern nach griechischer Typik hoheitsvoll an einen Pfeiler gelehnt und so, wie sie wohl Arkesilaos statuarisch dargestellt hatte, mit dem Eros-Amor über ihrer linken Schulter¹⁰⁶. Dieser trägt eine Fackel, die nicht nur als Hochzeitsfackel, sondern überhaupt als Lichtsymbol aufzufassen sein wird. Venus Genetrix oder, wie ihr griechischer Name lautet, Aphrodite Urania, beherrscht den Himmel und die Gestirne, ist aber gleichzeitig nach dem ihr häufig beigegebenen Attributtier, der Schildkröte, eine Gottheit der feuchten Tiefe¹⁰⁷. In dem Souterrainraum des Magdalensberges deutet allein schon die Anbringung des Freskos an einer in die Erde gebauten Mauer den auch-chthonischen Charakter dieser Aphrodite an. In dem gleichen Raum (OR/23) stieß man beim Ausgraben zufällig auf eine Sgraffito-Inschrift, die unter dem mit den besprochenen Fresken bemalten Verputz angebracht war. Sie rührt nicht von einem älteren Bewurf her, sondern war absichtlich im Unterputz des Freskos angebracht, um durch ihre verborgene Lage magisch um so wirksamer zu sein. Nach RUDOLF EGGERS Lesung¹⁰⁸ hat hier ein Antiochus den unterirdischen Göttern „Θ(εοίς) Χ(θονίοις) 25 . . . Becher Wein am 1. Mai . . . unter den Consuln . . .“ dargebracht. Diese Inschrift ist ein Beweis dafür, wie sehr man die Erde als Wirkungsdomäne von *numina* empfand, so daß jeder Eingriff in dieses Reich – und das Ausheben eines Souterrainraumes bedeutete eben solch einen Eingriff – durch einen Akt der Devotion diesen *numina* gegenüber abgesichert werden mußte. Auch die Anbringung von gemalten Bildern der Minerva, der Venus und, wie wir noch sehen werden (unten S. 936), wahrscheinlich des Merkur war solch eine Besänftigung von Kräften der Erdtiefe.

Was bisher behandelt wurde, könnte man als Interpretatio Romana verstehen: Für lokale einheimische Muttergöttinnen, die alle einander gleichen, wurden je nach Geschmack verschiedene Gestalten des Südens gesetzt: Isis, Kybele, Fortuna, Victoria, Minerva und Venus¹⁰⁹. Haltlos und zerfließend wird das Problem jedoch, wenn nach einzelnen Belegen diese Gottheit nicht nur ein-, sondern vielgestaltig gewesen zu sein scheint. Wer sind jene *Matres Noricae*, denen ein Soldat der 1. minervischen Legion in der Germania inferior eine Inschrift weiht¹¹⁰? Sind sie in Dreizahl vorzustellen wie die *Matres*, *Matrae* oder *Matronae*, die im linksrheinischen Gebiet, in Gallien und in der Gallia cisalpina verehrt wurden und im Grunde nur eine Verdreifachung der großen Muttergottheit

¹⁰⁶ KENNER, Carinthia I 153, 1963, 64ff., Abb. 40; 43–45.

¹⁰⁷ KENNER, Carinthia a. a. O. 68f.

¹⁰⁸ Festschrift f. G. Moro, Beigabe zur Carinthia I 152, 1962, 21ff., Abb. 1 u. 2; DERS., Carinthia I 153, 1963, 106f., Abb. 57/58.

¹⁰⁹ In ein und demselben Raum eines Heiligtums von Hofstade-lez-Alost, Flandern, wurden Statuetten der stillenden Göttin, der Venus, der Minerva und der Kybele gefunden, THÉVENOT, RAE 5, 1954, 286, Anm. 1 und S. J. DE LAET, Latomus 11, 1952, 45ff.

¹¹⁰ Aus Vechten bei Utrecht, jetzt Museum in Leiden CIL XIII 8813; DESSAU ILS 4793.

repräsentieren, um ihre allumfassende Kraft nachdrücklich vorzuführen¹¹¹? Auch die *Nutrices Augustae* von Poetovio (Pettau, Slowenien) werden meist in Dreizahl dargestellt¹¹², dürften aber in ihrem Wirkensbereich weit stärker eingeeengt gewesen sein, als dies bei den *Matres* oder gar bei Noreia der Fall war. Sie fungierten wohl als reine Geburtshelferinnen, denen meist der Ehemann, um Hilfe für eine glückliche Entbindung seiner Gattin zu erbitten, einen Weihstein setzte. Da ihnen häufig *pro salute*-Inschriften gewidmet werden, hat man auch auf ihren Charakter als Heilgottheiten im allgemeinen geschlossen¹¹³. In den bildlichen Darstellungen erscheinen sie gewöhnlich als eine sitzende Hauptfigur mit Säugling und zwei stehende Nebenfiguren, wohl Dienerinnen. Ähnlich wie die *Nutrices* von Poetovio werden auch die *Fatae* und die *Nixus*, die nach einer Inschrift von Como¹¹⁴ miteinander identisch sind, hauptsächlich Geburtsgöttinnen gewesen sein. Auf einem Reliefstein, der nun an der Kirche von Pöchlarn (Niederösterreich) eingemauert ist, sind in drei Architekturbögen drei kniende weibliche Gestalten dargestellt, denen die Inschrift *FA[TIS] / SEXTA COIONIA [V(O-TVM) S(OLVIT) L(IBENS) M(ERITO)]* gilt¹¹⁵. Das Knien deutet den Akt des Gebärens an, worauf sich ja ebenso der Name *Nixus*¹¹⁶ bezieht. Auf österreichischem Gebiet begegnet wohl dieselbe Dreieheit, doch diesmal als *Nixus* bezeichnet, in der Ritzinschrift eines Kruges, gefunden in einem römerzeitlichen Grab von Mauer an der Url (bei Amstetten, Niederösterreich): *NIXIBVS SANCTIS PRO SALVTE CO(N)STUTES*¹¹⁷. Der Krug war wohl den Geburtshelferinnen für eine glückliche Entbindung der *Constuta* von deren Mann geweiht worden, da aber die junge Frau doch im Kindbett starb, als Beigabe mit ins Grab gekommen. Die besondere Funktion der *Nixus* als Schutzgottheiten der Wöchnerinnen wird durch einen kleinen Altar aus Aquileia erhärtet, der *NIXIBVS [ET]*

¹¹¹ Vgl. P. LAMBRECHTS, Contributions à l'étude des divinités celtiques 42f. u. 169ff.; H. PETRIKOVITS, Bonner Jbb. 165, 1965, 194. G. LAGUERRE, Au Cœur du Terroir: les «Mères Vediantiae», Omaggio à F. Benoît 3, 227 (Riv. Stud. Liguri 35, 1969); C. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 121f. Die Namen der *Matronae* hier stehen in Bezügen zu Städten, *vici* oder Stämmen, niemals aber zu Teilen der Landschaft wie Quellen, Seen, Bergen. (Vgl. dazu jetzt auch B. H. STOLTE, Die religiösen Verhältnisse in Niedergermanien, ANRW II 18,1, 1986, 643f.)

¹¹² K. WIGAND, ÖJh 18, 1915, Beibl. 189ff.; PETRIKOVITS, RE XVII 2 (1937) s. v. *Nutrices* in Poetovio 1501f.; DERS., Bonner Jbb. 165, 1965, 198, Anm. 17.

¹¹³ PETRIKOVITS, Bonner Jbb. 165, 1965, 198.

¹¹⁴ H. PAIS, CIL, Suppl. Ital. 1884, Nr. 739; PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 70 u. 123.

¹¹⁵ CIL III 258* = 13.531 u. p. 2287; F. LADEK, AEM 18, 1895, 36f., Abb. 14; G. PASCHER, RLiÖ 19, 1949, 48, Nr. 3. Im CIL und bei PASCHER die antike Herkunft des Reliefs zu Unrecht angezweifelt.

¹¹⁶ Der Nominativ Plural *Nixus* allerdings nicht aus der Antike bezeugt, vgl. WEBER, Suppl. epigr. (s. Anm. 1) Nr. 187. Es kommt meist nur der Dativ *NIXIBUS* vor; vgl. aber unten Anm. 120.

¹¹⁷ Jetzt im Stift Seitenstetten, P. ORTMAYR, ÖJh 28, 1933, Beibl. 135f. Abb. 47/48; DERS., ÖJh 29, 1934, Beibl. 217ff.; K. STADE, Germania 18, 1934, 216f.; AJA 42, 1938, 579; WEBER, Suppl. epigr. Nr. 187, Taf. 42; R. NOLL, Anz. Wien, phil.-hist. Kl. 113, 1976, 32f. Nr. 8.

LVCINIS geweiht ist¹¹⁸. *Lucina* (hier im Plural wie bisweilen auch die griechische *Eileithyia*¹¹⁹) ist jene Göttin, die das Kind an das Licht des Tages bringt. Bei Ovid wird *Lucina* mit zwei *Nixus* zu einer Trias zusammengestellt: *Lucinam Nixusque pares clamore vocabam*¹²⁰.

Während bei den *Fatae* und *Nixus* die Zahl auf höchstens drei beschränkt ist, muß die Vielheit der *Iunones* von St. Georgen am Sternberg und vom Lorenzerberg bei Micheldorf (beide Kärnten) unbestimmt bleiben¹²¹. Manifestieren sich diese *Iunones* in drei Gestalten wie die *Matres* und *Matronae* am Rhein und in Gallien (s. oben S. 892 Anm. 111)¹²², oder waren es unbegrenzt viele wie die *Iunones omnes* von Xanten¹²³? Da nach römischem Glauben jede Frau als Schutzgöttin ihre persönliche *Iuno* besitzt so wie jeder Mann seinen *Genius*¹²⁴, kann die Zahl der *Iunones* uferlos sein wie jene des weiblichen Teils der Menschheit. Sie werden so zu einer Art von Kollektivdämonen und treten für den Religionsforscher in ausgesprochenen Gegensatz zu der großen *Juno*, der *Juno Regina* und Gemahlin der *Jupiter* (s. unten S. 959). Um diesen Zwiespalt zu erklären, hat man einerseits gemeint, die persönlichen oder Kollektiv-*Iunones* seien die älteren, und aus ihrem numerisch indefinierbaren Kollektivum hebe sich erst im Laufe der Entwicklung die große *Juno* heraus, eine Aufstiegstheorie, die durch Parallelen bei anderen Göttern gestützt wird¹²⁵. Eine zweite Ansicht nimmt die umgekehrte Abfolge an, der Name sei von 'oben her eingedrungen', zuerst existiere der Begriff der *Juno Regina*, und dann erst werde der Name *Juno* auf die persönlichen Einzelschutzgöttinnen übertragen¹²⁶. Die Diskrepanz zwischen der Einzahl eines großen *numen* und dessen Pluralisierung wird uns später noch öfters begegnen (s. die Übersichtstabelle S. 961), es dürfte hier ein im Volks-

¹¹⁸ G. BRUSIN, *Gli Scavi di Aquileia* 1934, 86 ff.

¹¹⁹ BRUSIN a. a. O. 87 Anm. 8.

¹²⁰ Met. 9, 294. Die Parallele zwischen *Nixus* und *Fatae* macht es wahrscheinlich, daß auf dem Altar in Savaria-Szombathely (Ungarn) CIL III 4151* = 10.907; A. MÓCSY-T. SZENTLÉLEKY, Die röm. Steindenkmäler von Savaria Nr. 46, Abb. 36, nicht die Trias einer großen keltischen Muttergottheit gemeint ist, wie G. ALFÖLDY, *Germania* 42, 1964, 54 ff. vorgeschlagen hat. Gegen diese Potenzierung der *Fatae* F. LE ROUX, *Ogam* 16, 1964, 449, die die *Fatae* den römischen Parzen gleichsetzt, und PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 118 f.

¹²¹ CIL III 4766; 5030 = 11.621.

¹²² In drei Inschriften der Gallia Cisalpina kommt die Verbindung *Iunones Matronae* vor: CIL V 3237; 5249; 5450, vgl. PASCAL a. a. O. 117.

¹²³ CIL XIII 8622.

¹²⁴ KENNER, *Carinthia* I 146, 1956, 119 ff. Zu der hier zitierten Kinderherme mit der Aufschrift *IVNO FLORAE SCAPTINAE* A. NEUMANN, CSIR Österreich I 1, Nr. 41, Taf. 39, jetzt im niederösterreichischen Landesmuseum, Wien, festgestellt. Ähnlich vielleicht auch die Inschrift *IVNO[NI] IVSTA[E] / N* aus Luni, H. DESSAU ILS Nr. 3645 und *IVNO[NI] IVSTA[E] V.S.L.M.* in Brescia, CIL V 4224 a, vgl. PASCAL a. a. O. 84, Anm. 3.

¹²⁵ So steigen vermutlich der große *Kabeiros* und sein Sohn, die im *Kabirion* von Theben verehrt wurden, aus der Masse der kleinen, zwerggestaltigen *Kabeiroi* empor, vgl. KENNER, *Theater und Realismus in der griech. Kunst* 33. Zur Aufstiegstheorie PASCAL a. a. O. 85 f. Der Name *Juno* hier zusammengebracht mit *iuvenis* und *iunix* = die junge Kuh.

¹²⁶ C. KOCH, *Der römische Jupiter* 116.

glauben häufigerer Prozeß vorliegen. Man könnte das etwa so erklären: dem Denkenden erscheint die Gottheit als etwas erhaben Großes, das über der Vielfalt der Menschen steht, dem Naiven aber gilt sie als sein persönliches Gegenüber, mit dem er sich ständig in Kontakt setzt, das er durch Gebet, Opfer, Weihungen zu sich herüberziehen und sozusagen in sein eigenes Inneres einschließen will. So kann die große Juno gleichzeitig neben den *Iunones omnes*, den Kollektiv-*Iunones*, stehen. Allerdings scheint dieses Nebeneinander mehr in den keltischen als in den übrigen Gebieten des Imperium Romanum vorzukommen¹²⁷. A. HOLDER¹²⁸ hat sogar erwogen, ob die *Iunones* ihrem Namen nach nicht keltischer Herkunft und daher von der römischen Juno überhaupt zu trennen seien. Einzahl und Vielzahl ein und derselben Gestalt nebeneinander sind wohl Kennzeichen einer verhältnismäßig frühen Religionsstufe, auf der denkende und ordnende geistige Potenzen sich noch nicht durchgesetzt hatten. Im Griechischen muß diese Vorstufe schon im 8. Jh. v. Chr. überwunden worden sein. Herodot¹²⁹ nennt die geistigen Ordnungskräfte mit Namen: „Diese (nämlich Hesiod und Homer) sind es, die den Griechen die Theogonie schufen und den Göttern ihre Beinamen gaben . . . und ihre Gestalten durch Zeichen kenntlich machten.“

Während so die griechischen Götter in ihrem Wesen, ihrem Aufgabenbereich, ihrer Abstammung und ihren Schicksalen klar umrissen sind wie ein griechisches Vasenbild oder eine griechische Plastik, verfließen die einheimischen Göttergestalten ineinander und zerfließen ins Gestaltlose gleich dem Brauen eines nordischen Nebels. Dabei kann man hier nicht von spätantikem Synkretismus sprechen¹³⁰, eher tritt zuerst der umgekehrte Vorgang ein, wie das Beispiel der Noreia beweist. Die einheimische große Muttergöttin wird in die ägyptische Isis, die kleinasiatische Kybele, die römische Fortuna, Victoria, Minerva und Venus aufgespalten. Nur neigen dann diese pseudorömischen Götter so wie Isis selbst und andere orientalische Gottheiten zu pantheistischer Verschmelzung¹³¹, da hinter ihnen in Wahrheit die allumfassende Vorstellung einer großen Lebensgottheit steht¹³².

II. Reitia

Der Kult der venetischen Göttin Reitia ist einer der ältesten, der auf österreichischem Boden nachgewiesen werden kann, doch ist dieser Nachweis nicht geradlinig, etwa durch tatsächlich aufgefundene Weihinschriften, zu erbringen. Im oberen Gailtal nördlich der Gail hatten sich auf einem Hochplateau, der heutigen Gurina, am Fuße der Jaucken, wohl schon im 3. Jh. v. Chr. venetische

¹²⁷ So PASCAL a. a. O. 86ff.

¹²⁸ Altceltischer Sprachschatz s. v. Junones.

¹²⁹ 2, 53, 2.

¹³⁰ So auch BARB, Carinthia I 143, 1953, 218.

¹³¹ Vgl. dazu S. WENZ, Germania 10, 1926, 135ff.

¹³² Vgl. dazu THÉVENOT, RAE 5, 1954, 279ff.

Kaufleute, die über den Plöckenpaß nach Norden gekommen waren, niederge-
lassen und die Religion einer ihnen angestammten Gottheit mitgebracht. Zeugnis
davon geben die Funde von Bronzeplättchen, die einst den Beschlag von kleinen
hölzernen Motivtruhen und -dosen bildeten¹³³. Auf manchen dieser Plättchen
sind in flachem Relief einzelne Gliedmaßen, z. B. Beine, ferner einmal die Lanzen-
spitze eines Kriegers dargestellt¹³⁴, einmal erscheint auch eine Jagdszene¹³⁵. Das
Wichtigste aber sind quadratische Beschläge, wohl von den Deckeln quadrati-
scher Dosen, die rundum am Rand Inschriften tragen. Diese gehören zu den
frühesten Schriftzeugnissen aus österreichischem Boden¹³⁶ und sind in etruski-
scher Schrift verfaßt, der Sprache nach aber venetisch, d. h. dem Illyrischen nahe-
stehend¹³⁷. Der Name der Gottheit, der die Votive geweiht wurden, erscheint
hier allerdings niemals, angegeben werden nur die Stifter und irgendwelche mit
dem Wort Aisun und Aisus¹³⁸ bezeichnete kleine Gaben, die wohl in diesen
Truhen und Dosen beschlossen waren. Aus den Inschriften selbst ist nur zu er-
schließen, daß diese Gaben bald im Singular, bald im Plural genannt werden.
Vermutlich waren es Idole aus vergänglichem Stoff¹³⁹, die danach entweder in
der Einzahl oder zu zweit oder dritt der Gottheit gestiftet wurden. Aus diesem
Befund geht also nur hervor, daß das *numen* der Gurina eine Heilgottheit war (die
Reliefs mit Gliedmaßen), daß sie mit Jagd und Krieg zu tun hatte (die Reliefs mit
Jagd und Krieger) und vielleicht als Einzelgestalt oder mit einem Paredros oder
als Dreiheit verehrt wurde. Die nachvenetischen Funde von der Gurina, d. h.
jene aus unmittelbar vorrömisch-keltischer und aus römischer Zeit, lassen er-
kennen, daß vor allem ein männlicher Gott, hauptsächlich in der Gestalt des Her-
kules, hier verehrt wurde (vgl. unten S. 926), doch deutet ein nacktes weibliches
Bronzeidol keltischen Stils auch auf den Kult einer weiblichen Fruchtbarkeits-
gottheit¹⁴⁰. Ein kleiner Bronzeeber und ein ebensolches Pferd, beide in ihrem

¹³³ Literaturangabe bei G. B. PELLEGRINI—A. L. PROSDOCIMI, *La Lingua Venetica* I 608;
zu den Beschlägen im besonderen H. BULLE, *Geleisestraßen des Altertums*, Sitz.ber.
bayer. Akad. d. Wiss. 1947/2, 98ff. Die Funde der Gurina teils im Landesmuseum für
Kärnten, Klagenfurt, teils in der Prähistorischen Sammlung des Naturhistorischen
Museums, Wien. Zu Reitia vgl. nun auch KENNER, *Schild von Steier* 15/16, 1978/79
(Festschrift W. Modrijan) 109ff.

¹³⁴ Gliedmaße BULLE a. a. O. 100, Taf. 24a, Abb. 58a, 8 u. 9; Lanzen spitze PELLEGRINI—
PROSDOCIMI I 615 (Abb.) Gt 2.

¹³⁵ BULLE a. a. O., Taf. 24b, Abb. 58b, 8.

¹³⁶ Nach E. VETTER, *Carinthia* I 140, 1950, 140 die Inschriften von der Gurina und die
parallelen Funde von Este nicht älter als die Mitte des 2. Jhs. v. Chr., nach PELLEGRINI—
PROSDOCIMI a. a. O. I 95ff. letztere Funde von Este hauptsächlich IV. Periode von Este,
d. h. 3. u. 2. Jh. v. Chr.

¹³⁷ VETTER a. a. O. 140. Die Inschriften selbst PELLEGRINI—PROSDOCIMI a. a. O. I 613ff.
Gt 1—12, Abb. S. 614f., 617f.

¹³⁸ Vgl. PELLEGRINI—PROSDOCIMI a. a. O. II 42ff.

¹³⁹ Man hat dieses Wort Aisu mit germanisch **ansu* = 'Gott, Ase' und mit gotisch *ans*
'Balken, Pflock' zusammengestellt, PELLEGRINI—PROSDOCIMI II 43f., 45, hier als 'heilige
Opfergabe' übersetzt.

¹⁴⁰ Landesmuseum f. Kärnten, Klagenfurt, FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich*
Nr. 229, Taf. 115.

Stil vorrömisch¹⁴¹, weisen wieder auf den Bereich der Jagd und der Reiter, während ein römerzeitlicher kleiner bronzener Attis, geflügelt und in tanzender Pose¹⁴², sowie die Bronzestatue eines sitzenden Harpokrates¹⁴³ einst den großen mütterlichen Göttinnen der Kybele und Isis zugeordnet gewesen sein müssen. In der unmittelbar vorrömischen, d.h. in der keltischen, und in der römischen Epoche dominierte also hier ein männlicher Gott, neben dem sich aber doch ein weibliches, mütterliches Fruchtbarkeitsprinzip behaupten konnte. Die Empfängerin der Dosen venetischer Fabrikation wird eigentlich unwidersprochen als Reitia bezeichnet¹⁴⁴. Anlaß dazu geben ganz ähnliche Funde aus dem venetischen Gebiet selbst, allerdings führen die engst verwandten Beispiele zunächst noch nicht direkt auf den Namen der Reitia. In Lâgole di Calalzo (bei Pieve di Cadore, am Oberlauf der Piave) wurde im Bereich von Schwefelquellen ein altertümliches Heiligtum aufgedeckt, in dem sich unter anderem auch dieselbe Art rechteckiger Bronzeplättchen mit venetischen Inschriften fanden wie auf der Gurina¹⁴⁵, woraus man wiederum auf Weihgaben von Dosen schließen kann. Neben diesen Votiven fallen hier allerdings zahlreiche Schöpfpflöfel, *simpula*, auf, deren Henkel häufig ebenfalls Inschriften tragen¹⁴⁶. Sie hängen sicherlich mit den Schwefelquellen zusammen und waren Weihgaben von Heilungssuchenden, die sie zum Trinken des Thermalwassers benützt und dann der Gottheit hinterlegt hatten. Diese erhält in Lâgole di Calalzo den mehrmals leicht variierten, merkwürdigen Namen Trumusicate (oder Trumusicatis)¹⁴⁷, Trumusijate (oder -is), Tribusiate (oder -is), worin PROSDOCIMI jetzt wieder so wie früher schon PELLEGRINI, PISANI und VETTER die dreifache Hekate (*triplex Hecate*) zu erkennen glaubt¹⁴⁸. Andere bezweifeln diese Auslegung und sind eher für einen männlichen Gott Trumusiatis, der vielleicht der Beschützer eines (sonst unbekanntem) Volksstammes der Trumusii gewesen sei¹⁴⁹. Nun gehört aber zu demselben Fundkomplex wie die venetischen Trumusicate-Inschriften von Lâgole auch ein rechteckiges Bronzeplättchen mit drei weiblichen Köpfen in flachem Relief, umrahmt in den vier Ecken von vier Hundeköpfen¹⁵⁰, das sich auszeichnet auf die dreigestaltige Hekate, die unter dem Geklâff von Hunden das Heer der unerlösten Seelen anführt, deuten ließe. Hekate ist eine Parallelgestalt der Diana und wie diese eine Geburtshelferin¹⁵¹. In den venetischen Weihinschriften von

¹⁴¹ Eber: FLEISCHER a. a. O. Nr. 258, Taf. 126; Pferd: ebd. Nr. 252, Taf. 126.

¹⁴² FLEISCHER a. a. O. Nr. 101, Taf. 57.

¹⁴³ FLEISCHER a. a. O. Nr. 238, Taf. 118.

¹⁴⁴ Vgl. BULLE, Geleisestraßen des Altertums 100.

¹⁴⁵ PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 473 u. 609f.

¹⁴⁶ M. LEJEUNE, REA 54, 1952, 55; PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 140; PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 472.

¹⁴⁷ Es wird immer nur der Dativ auf *-ei* angegeben.

¹⁴⁸ PELLEGRINI-PROSDOCIMI a. a. O. II 183ff. Trumus sei wahrscheinlich dasselbe wie Tribus, 185.

¹⁴⁹ Vgl. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 141, Anm. 4 u. 142f.

¹⁵⁰ PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 475, abgebildet 484.

¹⁵¹ PELLEGRINI-PROSDOCIMI II 185, wo angenommen wird, daß Hekate identisch sei mit der in Valle di Cadore (5 km von Lâgole di Calalzo entfernt) verehrten Loudera, ebenfalls

Làgole di Calalzo erhält die Göttin Trumusicate auch den Beinamen Sainate (oder Sainatis)¹⁵², was sicherlich mit lateinisch *sanare*, heilen, zusammenhängt und soviel wie Heiler, Heiland oder Heilerin bedeutet¹⁵³. Bronzevotive von einzelnen Gliedern, wie Armen, Händen, Füßen, die einst wohl irgendwo im heiligen Bezirk aufgehängt waren¹⁵⁴, bezeugen obendrein den Charakter der Gottheit als Erlöserin von Krankheiten, eine Funktion, die an einem Ort mit Thermalquellen sich wie selbstverständlich ergibt. Mehr als 25 noch sehr rohe bronzene Kriegerfigürchen sowie die Reliefs von Pferden, die zwar ohne Reiter, jedoch aufgezäumt sind¹⁵⁵, weisen auf das kriegerische Wesen dieser Trumusicate. Nicht nur nach den Inschriften, sondern auch nach dem sonstigen Charakter der Weihgaben ist also hier und bei der venetischen Gottheit von der Gurina Parallelität festzustellen. Diese Ähnlichkeit erstreckt sich auch auf die Wandlungen des Kultes in der nachvenetischen Epoche, d. h. in der Zeit nach dem 3. und 2. Jh. v. Chr.¹⁵⁶, da in beiden Fällen überwiegend männliche *numina* die venetische Göttin ablösen. Ist es auf der Gurina vorwiegend Herkules, so in Làgole vor allem Apollon, doch werden hier daneben auch Merkur, Herkules und Jupiter mit Votiven bedacht¹⁵⁷. Die Frauenstatuetten treten demgegenüber fast ganz zurück, aus römischer Zeit wäre nur eine Victoria zu nennen¹⁵⁸. Apollon erscheint in römischer Zeit wohl deshalb als Nachfolger der Trumusicate, da er so wie sie eine Heilgottheit war¹⁵⁹. Der Kult in Làgole reicht nach den Münzen bis in das 4. Jh. n. Chr. und wurde wahrscheinlich erst durch die Christianisierung sistiert. An den Inschriften auf den *simpula*-Griffen läßt sich gut die Romanisierung der Bevölkerung ablesen: sie sind im 3. und 2. Jh. v. Chr. in venetischer Sprache und etruskischem Alphabet abgefaßt, dann in venetischer Sprache und lateinischer Schrift und schließlich ganz lateinisch¹⁶⁰. Der Aspekt der venetischen Göttin von der Gurina hat sich nun etwas geweitet, sie ist nicht nur eine Helferin bei Krankheiten, sondern auch bei Geburten, sie beschützt die Jäger und Krieger und wird wahrscheinlich als dreigestaltig vorgestellt. Da man sie an Mineralquellen verehrt, hat sie auch mit Wasser und den Tiefen der Erde zu tun. Den besten Einblick in ihr Wesen gewähren allerdings die Funde aus ihrem zentralen Heiligtum südöstlich von Padua¹⁶¹, genauer östlich der Stadt Este, wo überhaupt ein Mittelpunkt venetischer Kultur gelegen gewesen war. Das Heiligtum reicht bis zur Periode Este III (5.–4. Jh. v. Chr.) zurück, steht

einer Geburtshelferin, Loudera entspricht der Libera, der Paredros des Liber Pater–Bacchus–Dionysos.

¹⁵² Angegeben wird wiederum nur der Dativ Sainatei vgl. Anm. 147.

¹⁵³ PELLEGRINI–PROSDOCIMI II 163 ff.

¹⁵⁴ PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 475.

¹⁵⁵ PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 474 f.; die Pferdereliefs Ca 13 u. 14, 495 ff.

¹⁵⁶ Die venetischen Inschriften von Làgole von PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 477 in das 3.–2. Jh. v. Chr. datiert.

¹⁵⁷ PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 474 ff.

¹⁵⁸ PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 479.

¹⁵⁹ PELLEGRINI–PROSDOCIMI II 187.

¹⁶⁰ PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 189; PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 477.

¹⁶¹ Vgl. R. S. CONWAY, *Prae-Italic Dialects of Italy* I 85 ff.; PELLEGRINI–PROSDOCIMI I 96 ff.

aber erst in Este IV (Ende 4., 3.–2. Jh. v. Chr.) in Blüte und wird kontinuierlich bis in hadrianische Zeit gepflegt. Auf den venetischen Weihungen hier erscheint endlich klar ihr Name, Reitia¹⁶², wohl aus *Rektia (zu lat. *rectus*) = die Aufrechte, etwa 'die zur Aufrichtung, Lenkung gehörende Göttin'¹⁶³, entstanden. In ihrem Namen sowohl wie in ihrem Funktionsbereich hat man längst eine Parallele zur spartanischen Göttin Artemis Orthia erkannt¹⁶⁴ und diesen Zusammenhang entweder durch eine prähistorische, vermutlich illyrische Stammesverwandtschaft oder durch eine Übertragung von der Peloponnes nach Venetien am Ende des 4. Jhs. v. Chr., also in historischer Zeit, erklärt¹⁶⁵. Die Reitia von Este führt wie die Trumusicate von Lägole di Calalzo den Beinamen Sainate (oder -is), die Heilerin, ferner aber auch den von Vebelis, vielleicht 'die Spinnerin', weniger wahrscheinlich 'die Kriegerin' und schließlich den von Pora, etwa 'die Nothelferin', lat. *opifera*¹⁶⁶. Auf die heilende Funktion weisen außerdem so wie auf der Gurina und in Lägole die Weihegaben von bronzenen Gliedmaßen, die Deutung von Vebelis als 'Spinnerin' wird unterstützt durch die Funde von zahlreichen Webegewichten und Spindelhaltern¹⁶⁷ und der kriegerische Charakter der Reitia durch die Votive von Krieger- und Reiterfigürchen sowie kleinen Schilden angezeigt. Sie beschützte so Männer und Frauen, denn die Weihungen von Haarnadeln und Gewandfibeln¹⁶⁸ gehen sicherlich auf Frauen zurück. Am eigenartigsten sind die Votive von Bronzetäfelchen mit venetischen Alphabeten und von spachtelartigen sog. 'Nägeln' mit Inschriften¹⁶⁹. PELLEGRINI erklärt diese zwei Gruppen als auf Schreibtäfelchen und Schreibgriffel, die zum Lehren des Schreibens tatsächlich im Reitia-Heiligtum verwendet wurden, zurückgehend, nur seien die ursprünglich mit Wachs überzogenen Täfelchen dann in die dauerhafte Bronze übertragen und die *stili* stärker stilisiert und zarter gemacht worden¹⁷⁰. Zu dem zunächst praktischen Zweck komme bei den Votiven auch eine magisch-apotropäische Absicht hinzu. Er meint, im Heiligtum der Reitia von Este habe es auch eine Schreibstube gegeben, wo man schreiben und lesen lernen konnte¹⁷¹. Was schon für Noreia erschlossen wurde (s. oben S. 884f.), begegnet also auch bei Reitia: die Göttin war nicht nur eine Beschützerin der ihr Anvertrauten vor jeglichem Leiden, im besonderen der Frauen im Kindbett, der Män-

¹⁶² Es wird nun die Form Reitia vertreten und Rehtia abgelehnt, vgl. F. ALTHEIM, *Gesch. d. lat. Sprache von den Anfängen bis zum Beginn der Literatur*, Frankfurt 1951, 42ff. PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 112; PELLEGRINI-PROSDOCIMI II 157ff. Für Rehtia CONWAY a. a. O.

¹⁶³ G. RADKE, *Die Götter Altitaliens s. v. Reitia*.

¹⁶⁴ CONWAY a. a. O. 90f., RADKE a. a. O.

¹⁶⁵ PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 97.

¹⁶⁶ Zu Vebelis PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 100; zu Pora 98.

¹⁶⁷ Zu den Funden von Gliedmaßen und Webegewichten M. LEJEUNE, *Rev. de philologie* 25, 1951, 218; PASCAL a. a. O. 113; PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 96.

¹⁶⁸ Zu all diesen Funden PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 96.

¹⁶⁹ Zu den Alphabeten PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 101ff., zu den 'Nägeln' 140ff.

¹⁷⁰ PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 97 u. 103.

¹⁷¹ 142 „*la stipe di Reitia era un santuario -scriptorium*“.

ner im Krieg und bei der Jagd, sondern auch die Erfinderin der Künste wie des Webens und des Schreibens.

Es ist merkwürdig, daß sowohl auf der Gurina wie in Lägole di Calzo der Name Reitia nicht aufscheint. Auch bei neueren Funden von Vicenza kann nur aus der Ähnlichkeit der Weihungen (männliche und weibliche Bronzestatuetten, Tiere, Krieger, Bronzeplättchen mit alleinstehender Frau, mit alleinstehendem Krieger, Plättchen mit Alphabet)¹⁷² mit jenen von Este auf den Kult der Reitia geschlossen werden. Im Nordwesten von Vicenza aber, in Magrè an der Route gegen den Brennerpaß zu (im Val Leogra, bei Schio, Oberlauf des Bacchiglione), fanden sich Weihinschriften eingeritzt auf der Länge nach durchgesägten Hirschgeweihen in lateinischer Schrift, jedoch in rätischer Sprache, die der Mehrzahl nach mit *REITE*, *RITAM*, *RITIE*, *RITAL* oder Ähnlichem beginnen¹⁷³. Sie gehören der der Romanisierung unmittelbar vorausgehenden Zeit, frühestens dem späten 2. Jh. v. Chr. an¹⁷⁴. Die hier im Südalpengebiet siedelnden Räter hatten wohl von den Venetern der Ebene den Kult der Reitia übernommen. Daß man die Inschriften auf Hirschgeweihen anbrachte, weist auf Reitia als Göttin der Jagd ähnlich der Artemis-Diana hin, wie ja auch in Lägole über Reitia-Trumusicate-Hekate-Diana eine Verbindungslinie zur klassischen Herrin der Jagd führte (s. oben S. 896). Die apotropäische und daher heilende Kraft der Geweihe¹⁷⁵ entspricht andererseits dem Heilcharakter der Reitia von Magrè, die hier ebensogut einen dem lateinischen Sanatrix oder dem venetischen Sainate gemäßen rätischen Beinamen tragen könnte.

Aus der Gleichung der Reitia mit Artemis-Hekate folgert endlich, daß die venetische Göttin auch ein *numen* des Todes, der Unterwelt und des Jenseits war. Man hat im Zusammenhang mit Reitia auf eine Stelle bei Strabo¹⁷⁶ verwiesen, wo er für das Veneterland, im besonderen für die Quelle des Timavus (in der Nähe von Aquileia), einen heiligen Hain der Artemis Aitolis erwähnt. In diesem Hain seien alle Tiere zahm, die Wölfe seien mit den Hirschen zu einer Herde vereinigt, die Jäger dürften hier nicht jagen, und das Wild, wenn Hunde es verfolgten, finde im Heiligtum Schutz und Sicherheit¹⁷⁷. Das friedliche Nebeneinanderleben von Wölfen und Hirschen entspricht dem uralten Topos der paradiesischen Tierwelt, und diese wiederum ist ein Ausdruck für das elysische Reich des Jenseits¹⁷⁸. Der Hain der Artemis im Osten des Veneterlandes symbolisiere also das Paradies nach dem Tode, in dem Reitia-Artemis als Erlöserin residierte. Wenn auch Reitia-Diana zu verschiedenen Jagdtieren wie Eber, Hirsch und Wolf Beziehungen hat, so scheint doch das Pferd in ihrem Kult eine beson-

¹⁷² 1959 gefunden, PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 387ff.

¹⁷³ J. WHATMOUGH, Prae-Italic Dialects of Italy II 547, Nr. 221–243; PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 113f.; PELLEGRINI-PROSDOCIMI I 380 u. 388; II 158 u. 160. Die Funde jetzt im Museum von Este.

¹⁷⁴ ALTHEIM, Geschichte d. lat. Sprache von den Anfängen bis zum Beginn der Literatur 45.

¹⁷⁵ Vgl. J. WHATMOUGH, JRS 11, 1921, 251f.

¹⁷⁶ 5, 1, 9.

¹⁷⁷ Vgl. zu dieser Stelle PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 146 u. PELLEGRINI-PROSDOCIMI II 160.

¹⁷⁸ H. KENNER, Das Phänomen der verkehrten Welt in der griechisch-römischen Antike 32ff.

dere Rolle gespielt zu haben (vgl. S. 897). Um sie jedoch als ausgesprochene Herrin der Pferde zu bezeichnen, reichen die Funde nicht aus. Diese Charakterisierung trifft hingegen bei einer anderen Göttin zu, die allerdings einer späteren Epoche entstammt.

III. Epona

Epona ist, anders als die venetische Reitia oder die als illyrisch vermutete Noreia, ihrem Namen nach sicherlich keltisch¹⁷⁹. Sie wird also in ihrem Stammgebiet, d. h. im westkeltischen Territorium¹⁸⁰, vorrömisch sein, in der Gallia Cisalpina sind die Zeugnisse für ihre Verehrung außerordentlich spärlich¹⁸¹ und jene aus österreichischem Boden nicht gerade zahlreich. Es wäre daher möglich, daß sie in diese Bereiche ebenso wie nach Italien erst durch die aus dem Westen hierher versetzten römischen Truppen mitgebracht wurde und dann zu einer kleinen Göttin der Pferdeställe und Pferdeburgen herabsank¹⁸². Die österreichischen Beispiele sind bald aufgezählt. Sie erscheint auf drei Inschriften, die vermutlich alle drei vom Zollfeld stammen und von denen eine, geweiht von einem Kultverein des frühen 3. Jhs., sie neben Herkules stellt¹⁸³. Als Reiterin, die zwei Fohlen und deren Muttertieren Nahrung reicht, zeigt sie ein Relief von Bregenz¹⁸⁴, während ein Relieffragment aus Lauriacum (Enns, Oberösterreich)¹⁸⁵ sie thronend und das linke Fohlen, dem vermutlich ein rechtes entsprach, aus ihrem Schoß fressend darstellt. Beide Reliefs werden erst aus dem 3. Jh. n. Chr. stammen. Für Eponas Wesen, für ihr späteres und ihr ursprüngliches, geben ihre Tiere, die Pferde, Auskunft. Später, im römischen Heer nämlich, wird sie, wie oben erwähnt, zu einer Göttin der Reiter und Ställe, ursprünglich aber ist ihr das Pferd beigegeben als Symbol des Lichtes, der Sonne und der glücklichen Reise ins Jenseits¹⁸⁶. Es wird so kein Zufall sein, daß ihr Festtag im römischen Kalender wenige Tage vor der Wintersonnenwende angesetzt war (*a. d. XV Kal. Jan.*)¹⁸⁷. Die Verbindung mit den jungen Tieren und das Nahrungreichen kenn-

¹⁷⁹ J. B. KEUNE, RE VI 1 (1907) s. v. Epona 228.

¹⁸⁰ Vgl. P. LAMBRECHTS, *Antiquité classique* 20, 1951, 125.

¹⁸¹ PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 131.

¹⁸² Vgl. J. DE VRIES, *Keltische Religion* 123 f. u. 127. Ihr Kult wird von römischen Schriftstellern erst seit trajanischer Zeit erwähnt.

¹⁸³ CIL III 4776; 4777; 4784.

¹⁸⁴ S. REINACH, RA 33, 1898, 194 f., Taf. 12; W. SCHLEIERMACHER, *Ber. RGK* 23, 1933, 128, Taf. 14, 1; R. MAGNEN-E. THÉVENOT, *Epona* 58, Nr. 214, Taf. 47; A. WEITNAUER, *Keltisches Erbe in Schwaben und Bayern* 31 u. 37, Abb. 9.

¹⁸⁵ L. ECKHART, *Forsch. i. Lauriacum II* 1954, 82, Abb. 75.

¹⁸⁶ BENOÎT, *Héroïsation équestre* 19 ff. u. 87; DERS., *Art et Dieux de la Gaule* 115; F. CUMONT, *Lux perpetua* 416; THÉVENOT, *RAE* 6, 1955, 359, Anm. 3 u. unten Anm. 282 u. 284.

¹⁸⁷ Vgl. J. DE VRIES, *Keltische Religion* 125.

zeichnen sie obendrein als eine Göttin der Fruchtbarkeit¹⁸⁸. Im Westen wird sie häufig an Quellen, besonders an Heilquellen verehrt¹⁸⁹. Man trifft also manche Ähnlichkeit zu Reitia an, doch sind die Parallelen zu Noreia noch zahlreicher und intensiver: das Spenden der Fruchtbarkeit, die Verbindung mit dem Wasser und den Tiefen der Erde, die Heilkraft, die Beziehung zu den Toten im Sinn einer Erlösung ins Licht¹⁹⁰. Was an Epona gegenüber Noreia fehlt, ist die Beziehung zu einer bestimmten Stadt, einem Stamm, einem Land. Man könnte vielleicht auch sagen, daß ihr nicht so deutlich wie Noreia die Kräfte des überirdischen Alls, der Gestirnbahnen, des rollenden Schicksals und der Zeit eignen. Aber war die Vorstellung von ihr wirklich nur auf die Vitalität beschränkt? Hier müssen die Reliefs mit den sogenannten donauländischen Reitern genannt werden, von denen einige sich auf österreichischem Boden gefunden haben. Eine Göttin erscheint hier zwischen zwei Reitern, den Pferden entweder im Bausch ihres Gewandes oder aus Schalen Nahrung reichend. Bisweilen stehen Sichelmond und Stern (oder Sonne) über ihrem Scheitel.

- a) Marmorreliefrest aus Carnuntum (Niederösterreich, östl. von Wien): R. SCHNEIDER, AEMÖ 11, 1887, 14f. Nr. 3; D. TUDOR, Ephem. Dacorom. 7, 1937, 322 Nr. 58 Abb. 53; DERS., Corpus Monumentorum religionis equitum Danuviorum (CMRED) Nr. 149; M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I, 3, Nr. 194 Taf. 24.
- b) Medaillonrest aus Kalkstein, aus Carnuntum(?): J. HAMPEL, Arch. Ért. 23, 1903, 336 Nr. 34; TUDOR, Ephem. Dacorom. a. a. O. 322 Nr. 57 Abb. 52; DERS., CMRED Nr. 148.
- c) Marmorreliefrest aus Carnuntum: M. GROLLER, RLiÖ 7, 1906, 82 Abb. 46; M. ABRAMIČ, ÖJh 17, 1914, 149 Abb. 134; TUDOR, Ephem. Dacorom. a. a. O. 321 Nr. 56 Abb. 51; DERS., CMRED Nr. 147; KRÜGER, CSIR Österreich I, 3 Nr. 195 Taf. 24.
- d) Bronzerelief, Klagenfurt: R. EGGER, Klagenfurt, Führer Landesmuseum 101 ff. Nr. 144 Abb. 80; HAMPEL a. a. O. 340 ff. Nr. 40; TUDOR, Ephem. Dacorom. a. a. O. 338 Nr. 110; DERS., CMRED Nr. 173.
- e) Bronzereliefrest aus Carnuntum: SCHNEIDER a. a. O. 15f. Nr. 4 (oben bei a).

Außer der Göttin und den zwei Reitern sind diesen Reliefs gemeinsam: die Büsten von Sol und Luna, zwei Schlangen und ein nackter Mann unter den Hufen des einen Reiters. In einem unteren Fries kann noch ein mystisches Mahl angedeutet werden. Der Produktionsort dieser kleinen Reliefs dürfte Dacia, d. h. das Gebiet nördlich der untersten Donau, heute Rumänien, sein. Ihre Entstehungszeit wird in das ausgehende 2. und das 3. Jh. fallen, einige bescheidene Ausläufer reichen noch in das frühe 4. Jh.¹⁹¹. Zu unterscheiden sind hier die

¹⁸⁸ LAMBRECHTS, Contribution à l'étude des divinités celtiques 170f.

¹⁸⁹ LAMBRECHTS, Antiquité classique 20, 1951, 122f.

¹⁹⁰ Vgl. THÉVENOT, RAE 6, 1955, 362, Anm. 2.

¹⁹¹ TUDOR, Ephem. Dacorom. a. a. O. 208; DERS., Das Altertum 8, 1962, 235f. u. 243; E. THOMAS, Acta arch. acad. scient. Hung. 6, 1956, 100, Taf. 29, 1.

ikonographische Herkunft der Hauptdarstellung: Göttin zwischen zwei Reitern, und die zeitgenössische Bedeutung der Plättchen im 2., 3. und 4. Jh. Ikonographisch geht der Typus auf die griechisch-hellenistische Kunst ab dem 3. Jh. v. Chr. zurück und bedeutet die Dioskuren oder die Kabiren neben einer Göttin, die Helena, Kybele, Hekate, Demeter, Isis oder Tyche sein kann, jedenfalls aber eine Herrin des Himmels oder der Erde darstellt¹⁹². Im 2. bis 4. Jh. müssen die Plättchen aus einem bestimmten Kult hervorgegangen sein, der auch einheimische Züge, so die eines ländlichen Reitergottes, aufgenommen hat¹⁹³. Vermutlich hießen die zwei Reiter weiterhin Dioskuren, die Benennung der Göttin ist unsicher¹⁹⁴, ihr bildtypischer Zusammenhang mit Epona kann jedoch kaum bestritten werden. Jedenfalls stellt diese Verwandte der Epona – wenn wir so sagen dürfen – nicht nur eine Herrin der Fruchtbarkeit (das Nahrungsspenden) und der Toten (die Schlangen), sondern auch eine Herrin des Himmels (Sonne und Mond), den Mittelpunkt einer mystischen Gemeinde (das mystische Mahl) und eine Erlösergöttheit dar, so wie die Dioskuren in dieser Spätzeit ebenfalls im allgemeinen zu Nothelfern und Erlösern werden¹⁹⁵.

Der bildtypische Zusammenhang mit Epona ist nun kaum zufällig, dafür stehen die zwei Arten des Nahrungsreichens, mit Schalen¹⁹⁶ und aus dem Gewandbausch¹⁹⁷ hier und dort, in zu deutlicher Parellele. Epona dürfte so ebenfalls wie die Göttin zwischen den Dioskuren eine Herrin des Himmels und der Erde gewesen sein, in der der Einheimische des Gebietes von Carnuntum oder Virunum die Vorstellung von seiner großen Muttergöttheit gut wiederfinden konnte.

IV. *Diana Nemesis*

Nemesis ist bekannt als römische Göttin der Amphitheater, Beschützerin des Circus, der Athleten und Gladiatoren, vor allem in der östlichen Reichshälfte, mit den Brennpunkten ihres Kultes in Smyrna und Alexandria¹⁹⁸. Von Osten her scheinen die römischen Truppen ihre Verehrung bis nach Noricum importiert zu haben¹⁹⁹. Hier und in Pannonien erscheint sie meist in einer besonderen Form, als kurz geschürzte Jägerin, der einmal inschriftlich ausdrücklich der

¹⁹² F. CHAPOUTHIER, *Les Dioscures au service d'une déesse* 331 ff.

¹⁹³ TUDOR, *Ephem. Dacorom.* a. a. O. 288 f.

¹⁹⁴ Vgl. LAMBRECHTS, *Antiquité classique* 20, 1951, 125; er glaubt hier nicht an Epona.

¹⁹⁵ CHAPOUTHIER a. a. O. 336.

¹⁹⁶ Epona mit Schalen auf dem Relief von Bregenz oben Anm. 184.

¹⁹⁷ Epona mit Früchten im Gewandbausch, Reliefs von Plovdiv, Aptaat, Beihingen, MAGNEN – THÉVENOT, *Epona*, Taf. 60–62.

¹⁹⁸ B. SCHWEITZER, *JdI* 46, 1931, 175 ff.

¹⁹⁹ Die zahlreichen Weihungen an Nemesis in Aquileia bestätigen diesen Einwanderungsweg, da Aquileia eine Einfallspforte für östliche Einflüsse war, vgl. PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 40. Ebenso erklärt sich die Dichte ihrer Verehrung in den illyrischen Provinzen, PASCAL 43.

Name Diana Nemesis gegeben wird²⁰⁰. Ihre bildlichen Darstellungen aus österreichischem Boden sind nicht zahlreich, im ganzen nur vier Stück:

- a) Relief aus Teurnia, jetzt eingemauert in Schloß Porcia, Spittal a. d. Drau: M. JABORNEGG-ALTENFELS, Kärntens röm. Altertümer Nr. 471 Taf. 13; V. GERAMB, Steirisches Trachtenbuch II, Die norisch-pannonische Tracht 177f. Abb. 95; R. EGGER, Teurnia 1973, 76f. Abb. 29. Drei *bestiarii* bei der Hatz eines Bären, daneben Göttin in der Tracht der Diana an einem Altar opfernd, der die Inschrift *NEMESI AVG.* trägt.
- b) Reliefrest aus Wels: A. BETZ, ÖJh 33, 1941, Beibl. 79 Abb. 31; F. WIESINGER, Führer Mus. Wels 20. Erhalten der Unterleib der Jägerin, die ihren rechten Fuß auf ein Rad setzt. Links von ihr das Steuerruder, rechts der Greif.
- c) Statue der Nemesis aus ihrer Kapelle im 1. Amphitheater von Carnuntum, jetzt Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg: J. ZINGERLE, AEMÖ 20, 1897, 228ff.; W. KUBITSCHKE-S. FRANKFURTER, Führer Carnuntum⁶ 128, Abb. 102; E. SWOBODA, Carnuntum² Taf. 11,1; A. SCHÖBER, Römerzeit in Österreich² 90 Abb. 25; M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I, 2 Nr. 37 Taf. 14; die Inschrift CIL III 14.074. Die Göttin trägt zur Jagdtracht der Diana über dem Scheitel Sichelmond und Stern (oder Sonne?), jenes Zeichen, das wir auch bei der Gottheit zwischen den Dioskuren angetroffen haben (oben S. 901). Ihre Linke hält das Schwert, ihre Rechte die Peitsche. Links hinter ihr lehnen an einem hohen Sockel, der nach ZINGERLE ein Schiffshinterteil vorstellen soll, Steuerruder und Schicksalsrad, rechts sitzt der ihr auch sonst meist zugesellte Greif, das Symbol der rächenden Vergeltung²⁰¹.
- d) Relief aus dem Nemeseum von Flavia Solva, jetzt Lapidarium in Schloß Eggenberg bei Graz: SCHÖBER, Römerzeit in Österreich² 90 Abb. 26; E. WEBER, Die römerzeitlichen Inschriften der Steiermark Nr. 168; E. HÜDE-
CZEK, Flavia Solva, ANRW II 6, 1977, 445 u. Taf. II 4; die Inschrift allein CIL III 5406. Nemesis erscheint hier ebenfalls vom Greif begleitet, sonst aber ganz im Typus der Victoria, langgewandet, mit Siegespalme, einen Gladiator bekränzend.

Nach diesen vier Beispielen schwankt also die Auffassung der Göttin zwischen Diana Nemesis und Victoria Nemesis. Eine Inschrift des Nemeseums im 1. Amphitheater von Carnuntum nennt sie Juno Nemesis²⁰², eine andere von ebenda stellt Diana getrennt neben sie²⁰³. Mit einer fest umrissenen Gestalt haben wir es also hier nicht zu tun. Aus der zusammenfassenden Betrachtung der Nemesis-Überlieferung im gesamten Imperium Romanum ergeben sich nach der ausgezeichneten Arbeit von B. SCHWEITZER, *Dea Nemesis Regina* (JdI 46, 1931, 175 ff.), folgende Aspekte für das Wesen der Göttin: hinter der Nemesis

²⁰⁰ CIL III 10.440, Altar aus dem Amphitheater von Aquincum, datiert auf das Jahr 259, geweiht der Dea Diana Nemesis Augusta.

²⁰¹ So ZIEGLER, RE VII 2 (1912) s. v. Gryps 1926.

²⁰² CIL III 11.121.

²⁰³ CIL III 14.076, aus dem Jahr 199, geweiht der Nemesis Regina und der Diana.

der kleinen Rache in Liebesdingen, hinter der Nemesis der Amphitheater steht eine große, dynamische Gestalt, eine Herrin des Kosmos, im gleichen Rang wie Helios (SCHWEITZER 179)²⁰⁴, eine 'andere Isis' (SCHWEITZER 179 Anm. 5 und 181), eine Göttin des Wachsens und Verwelkens und eine Schicksalsgöttin (SCHWEITZER 181). Die Gleichung Nemesis–Nike kommt häufig vor (SCHWEITZER 211ff.), vereinzelt ihre Darstellung als Stadtgöttin mit der Mauerkrone (SCHWEITZER 203). Die große Nemesis kann sich in eine Schar kleiner Nemeseis vervielfältigen (SCHWEITZER 228). Es sind dieselben Züge, die sich schon für Noreia ergaben, Nemesis könnte nicht nur eine 'andere Isis', sondern auch eine 'andere Noreia' genannt werden. Die Nemesiskapellen von Ovilava (Wels), Carnuntum, Teurnia, Flavia Solva waren daher nicht nur Heiligtümer für die römischen Soldaten und Gladiatoren, die aus dem Osten kamen, sondern auch Kultorte der Einheimischen, die in Nemesis ihre große Göttermutter wiederfinden konnten. Daher kann sie in Carnuntum mit der mütterlichen Juno identifiziert werden (s. oben Anm. 202). Sichelmond und Stern (oder Sonne) kennzeichnen sie als Lenkerin der Gestirnbahnen (vgl. unten S. 916 Anm. 302), das Schwert deutet nicht nur ihren rächenden, sondern auch ihren wehrhaften, landesverteidigenden Charakter an, dem der Sieg zugeordnet ist. Doch da ihr Macht über das immerwährende Leben gegeben ist, bringt sie nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits Sieg. Nemesis ist zweifellos nicht allein eine Schicksals-, sondern auch eine Totengöttin. Vermutlich hängt auch die bleierne Fluchtafel, die man in ihrer Kapelle im sogenannten 2. Amphitheater von Carnuntum fand²⁰⁵, mit ihrem Kult zusammen. Fluchtafeln werden immer den Unterweltsgeistern zur Ausführung übergeben (s. unten S. 940). Auch das Schiff hinter ihrer Statue aus dem 1. Amphitheater von Carnuntum, wenn wirklich ein Schiffshinterteil gemeint ist, was ich nicht mehr feststellen kann, fände so seine Erklärung. Es wäre dann das Schiff ins Jenseits, wie es auch an anderen Stellen in unseren Gegenden vorkommt (vgl. unten S. 914 Anm. 287 und S. 917). Nemesis kann auch sonst mit einem Schiffsteil verbunden werden²⁰⁶. Ferner wird R. EGGERS Ergänzung der Altarinschrift aus dem Nemeseum des 2. Amphitheaters von Carnuntum *N(EMESI) F(ORTVNAE) [K(ARNVNTINAE)]*²⁰⁷ das Richtige treffen. Nemesis scheint danach hier als Stadtgöttin von Carnuntum, wie es eben dem Wesen der einheimischen Muttergottheit entspricht, nicht nur Mutter der Sippe, sondern auch des Stammes und der Stadt zu sein. Darf man jedoch wirklich bei Diana-Nemesis, einer norisch-pannonischen Spezialform der Göttin²⁰⁸, von einer Muttergottheit sprechen? Artemis-Diana ist doch die keusche und jungfräuliche Göttin der Jagd. So erscheint sie freilich als Mitglied der

²⁰⁴ Vgl. Altar aus Dura Europos: SCHWEITZER a. a. O. 207, Abb. 8; L. BUDE, Entstehung des antiken Repräsentationsbildes 16, Anm. 61, Abb. 43, neben Nemesis Helios.

²⁰⁵ R. EGGER, RLiÖ 16, 1926, 136ff., Nr. 72, Abb. 49 u. Taf. 2 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 81ff., Abb. 1 u. 2. Daß der später als Taufkapelle benützte Raum ursprünglich Nemeseum war, machen die zwei hier gefundenen Nemesisaltäre, EGGER, RLiÖ a. a. O. 124ff., Abb. 58 u. 60 wahrscheinlich.

²⁰⁶ Vgl. SCHWEITZER a. a. O. 212, Anm. 6.

²⁰⁷ EGGER, RLiÖ a. a. O. 126, Nr. 60.

²⁰⁸ SCHWEITZER a. a. O. 202ff.

olympischen Götter im klassischen Süden, nicht mehr aber in den Wäldern, Bergen und Bauerngegenden der Alpen und an der Donau. Hier ist auch sie Beschützerin all dessen, was wächst und blüht, sich vermehrt und wieder abstirbt. Die Kelten des Westens besaßen eine Göttin Diana, die an Heilquellen verehrt wurde²⁰⁹, die in Höhlen Orakel erteilte²¹⁰ und Mutter der Götter genannt wurde²¹¹. Auch die einmal im Plural auf einem kleinen Altar von Vicenza auftretenden Dianae²¹² werden auf dieses einheimisch-keltische Substrat zurückzuführen sein. Pluralisierung von Muttergottheiten scheint besonders im keltischen Gebiet beliebt gewesen zu sein (s. oben S. 894 Anm. 127). Diese 'andere Diana' war hier tief im Volk verwurzelt und mußte von den christlichen Missionaren und Bischöfen scharf bekämpft werden²¹³. Sie und nicht die klassische Artemis-Diana wird es gewesen sein, die man in römischer Zeit neben Nemesis stellte oder mit ihr zu einem einzigen *numen* verschmolz²¹⁴. Warum auch nicht? Im Grunde waren sie doch eine und dieselbe Kraft.

V. Mars Latobius

An derselben Wand der Burg von Seggau, an der die zwei Reliefs mit Isis-emblemen angebracht sind (s. oben S. 881 Anm. 35, Taf. I 3), steht auch eine Inschrift mit folgendem Wortlaut:

*MARTI LATOBIO MARMOGIO TOVTATI SINATI MOG[E]TIO
C(AIVS) VAL(ERIVS) [V]ALERI(A)NVS EX VOTO²¹⁵.*

Eine zweite Inschrift daselbst bringt nur den Rest des Götternamens *[LA]TOBI[O]* und den Namen des Stifters²¹⁶. Ein Gott heißt also Mars Latobius, wobei letzteres Wort wohl mit dem keltischen Stamm der Latobici in Verbindung zu bringen ist, die einst den Streifen Oberpannoniens südlich von Noricum zwischen Emona (Laibach) und Neviodunum (Dernovo) bewohnten²¹⁷. Latobius ist wahrscheinlich aus dem Keltischen zu erklären, doch wird der Name verschieden

²⁰⁹ J. DE VRIES, Keltische Religion 90.

²¹⁰ J. ZWICKER, *Fontes hist. relig. Celt.* 244, Z. 15ff.; 265 Z. 24ff.; 278 Z. 15ff.

²¹¹ ZWICKER a. a. O. 259, Z. 34ff.; 263 Z. 18ff.; 296 Z. 14ff.

²¹² *Fasti Archaeol.* 12, 1957, 342, Nr. 5423, Abb. 141; PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 149.

²¹³ ZWICKER a. a. O. 176 Z. 9ff.; 242 Z. 6ff.; 264 Z. 35ff.

²¹⁴ Im westkeltischen Gebiet gab es auch eine einheimische Nemesis, vgl. C. CLEMEN, *ARW* 37, 1941/42, 126 und ZWICKER a. a. O. 213 Z. 8ff.

²¹⁵ *CIL* III 5320; DIEZ, *Flavia Solva*, 2. Aufl. 1959, 59, Nr. 121; WEBER, *Römerzeitl. Inschriften d. Steiermark*, Nr. 166; vgl. E. HUDECZEK, *Flavia Solva*, *ANRW* II 6, 1977, 444f.

²¹⁶ *CIL* III 5321; DIEZ a. a. O. 36, Nr. 46; WEBER a. a. O. Nr. 167.

²¹⁷ FLUSS, *RE* XII 1 (1925) s. v. Latobici 966f., wo allerdings die Zugehörigkeit zu Latobius bezweifelt wird. Anders R. EGGER, *Anz. Akad. Wiss. Wien* 1927, 11 = *DERS.*, *Röm. Antike und frühes Christentum* I 103.

gedeutet, entweder als 'der sich wie ein Held schlägt' oder 'der wahrhafte, wirkliche Held'²¹⁸ oder 'der weithin Gewaltige'²¹⁹. Die Latobici dürften sich nach ihrem Gott benannt haben, er wäre also zunächst auf einen Stamm beschränkt gewesen, dann aber auch in den anschließenden nördlichen Gebieten außerhalb seines Stammlandes verehrt worden. Er führt in der Seggauer Inschrift eine Reihe von Beinamen, Marmogius der sehr Große²²⁰, Toutates der Stammesurvater²²¹, Mogetius der Große²²² und Sinates, was W. STEINHAUSER als 'der Kettenzieher' übersetzt und durch die Eigenheit eines anderen keltischen Gottes, des Ogmios, erklärt²²³, der die Toten an Ketten abführend vorgestellt wurde (s. unten S. 929). Der eine Beiname Toutates-Teutates wird nach Lucan, Pharsalia I 444–446, von einem der drei Hauptgötter Galliens, Esus, Taranis, Teutates getragen. Aus diesen Bezeichnungen der Seggauer Inschrift ist zu ersehen, daß man unter Mars Latobius einen sehr mächtigen, sehr starken Gott verstand, der gleichzeitig der Stammesurahne war und anscheinend auch die Funktion eines Totengeleiters besaß. Dasselbe *numen* wird Latobius Augustus oder nur Latobius in vier Inschriften genannt, die aus der Gegend von St. Paul im Lavanttal (Kärnten) stammen, zwei davon aufgefunden in dem keltisch-römerzeitlichen Heiligtum auf dem Burgstall bei St. Paul²²⁴. Die eine der beiden letzteren hat folgenden Wortlaut:

*LATOBIO SACR(VM) C(AIVS) SPERATIVS VIBIVS ET VALERIA
AVITA PRO INCOLVMITATE FILIOR(VM) SVOR(VM) VOTO
SVSCEPTO NAVALE VETVSTATE CONLAPSVM RESTITVER(VNT)
V. S. L. M.*

Latobius besaß also auf dem Burgstall einen Tempel, den die zwei Stifter wiederherstellen ließen. Das Merkwürdige dabei ist, daß dieses Heiligtum *navale*, Schiffshaus, genannt wird, man möchte meinen, weil ein Schiff in ihm eine Rolle spielte²²⁵. Der von EGGER freigelegte Grundriß zeigt jedoch einen keltisch-römischen Umgangstempel gewöhnlicher Art ohne Merkmale eines Schiffshauses²²⁶. Zum Kultinventar gehörte ein Steinbecken (Puteal) mit Abflußloch,

²¹⁸ CH. J. GUYONVARCH, *Carinthia* I 151, 1961, 436 ff.

²¹⁹ W. STEINHAUSER, 10. intern. Kongreß für Namensforschung 1969 I 499. H. BIRKHAHN, *ÖJh* 52, 1978–80, 126 deutet auf „den, der weithin trifft“.

²²⁰ G. DOTTIN, *Langue Gauloise* 86, 92 u. 273; STEINHAUSER a. a. O. 'Großes vermögend'.

²²¹ Toutates = Teutates, DOTTIN a. a. O. 114; A. HOLDER, *Altceltischer Sprachschatz* s. v. Teutates, *teuta* die Gemeinde, der Staat, Toutates = Toutotates nach J. LOTH, *RA* 22, 1925, 222 f., *tates* = der Großvater; ähnlich auch J. DE VRIES, *Keltische Religion* 48 u. 50; dagegen STEINHAUSER a. a. O., der Toutates als 'Beschützer' übersetzt und die Deutung 'Stammvater' ablehnt.

²²² Mogetius = erwachsen, groß, HOLDER a. a. O., s. v.; STEINHAUSER a. a. O. 'mächtig'.

²²³ STEINHAUSER a. a. O. 499.

²²⁴ *CIL* III 5097; 5098; EGGER, *Anz. Akad. Wissensch. Wien* 1927, 9, Nr. 1, Abb. 4; 10 Nr. 4 = DERS., *Röm. Antike und frühes Christentum* I 102, Nr. 1, Abb. 4; 102 f. Nr. 4.

²²⁵ Der Erklärung des Wortes durch STEINHAUSER a. a. O. 500, man hätte hier griechisch ναῦς = Schiff mit ναός, attisch νεῶς = Tempel verwechselt, kann ich mich nicht anschließen.

²²⁶ EGGER, *Anz. Akad. Wiss. Wien* a. a. O. 6 ff., Abb. 3 = DERS., *Röm. Antike und frühes Christentum* I 99 ff., Abb. 3.

also zur Aufnahme von Wasser bestimmt²²⁷, es müssen daher bei der Verehrung des Latobius Wasserzeremonien eine Rolle gespielt haben, was auch der Brunnen mit Treppe am Nordwesthang des Burgstalls wahrscheinlich macht²²⁸. Die für einen römischen Tempel ungewöhnliche Bezeichnung als *navale* 'Schiffshaus' gibt auf jeden Fall an, daß für dieses Heiligtum des Latobius ein sonst üblicher lateinischer Ausdruck für Tempel nicht passend erschien, da es sich hier um eine Kultstätte besonderer, einheimischer Art handelte (vgl. auch unten S. 924 Anm. 361a). Vielleicht stellt das Wort *navale* die annähernd sinngemäße lateinische Übersetzung eines uns verlorengegangenen einheimischen Ausdrucks dar. Eine in Val Policella, genauer in Fumane gefundene Inschrift²²⁹ besagt, daß ein C. Octavius Capito *Udisnam Augustam solo p[ri]vato Arusnatibus de[di]t*, d. h. dem in dieser Gegend beheimateten Stamm der Arusnaten auf Privatgrund ein Udisna Augusta benanntes Heiligtum gestiftet hatte. Für das Wort *udisna* wird ein Zusammenhang mit *unda* < **udna* < **udsna* angenommen²³⁰, es muß also auch hier etwas mit Wasser vor sich gegangen sein. Andere Inschriften aus dem Gau der Arusnaten führen als Bezeichnung eines Priesterranges den Ausdruck Mannisnavius oder Manisnavius an²³¹, was aus *mannus* = Fohlen²³² und **sna* = waschen (vgl. lat. *nare* = schwimmen)²³³ gebildet zu sein scheint. In dem Kult der von den Arusnaten verehrten Gottheiten, deren Namen nirgends ausdrücklich angegeben wird²³⁴, spielten danach auch heilige Pferde in Zusammenhang mit Wasser eine Rolle. Das Pferd wird uns anschließend bei dem Mars des Magdalenberges wiederbegegnen. Die mit Mars identifizierten Götter des keltischen Westens haben gewöhnlich mit Wasser zu tun, besonders mit heilenden Quellen, wie É. THÉVENOT in seinem Buche 'Sur les traces des Mars celtiques' (Brugge 1955) nachweist. Auch der Mars Latobius wird heilende Kraft besessen haben²³⁵. Von seinem überlebensgroßen Kultbild auf dem Burgstall sind einige Reste erhalten, die die Statue annähernd rekonstruieren lassen und angeben, daß sie im Standmotiv der im folgenden noch zu erwähnenden Bronzestatue vom Magda-

²²⁷ EGGER, Anz. Akad. Wiss. Wien, a. a. O. 7 u. 12 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 100 u. 104.

²²⁸ R. STRELLI, Carinthia I 129, 1939, 4ff.; E. SWOBODA, Carinthia I 131, 1941, 303ff. Man braucht hier nicht, wie BARB, Carinthia I 143, 1953, 21, Anm. 88 dies tut, an einen Kult der Noreia neben dem des Latobius zu denken.

²²⁹ CIL V 3926; DESSAU, ILS 6705, jetzt Verona, Museo Maffei.

²³⁰ Vgl. R. S. CONWAY, Prae-Italic Dialects of Italy I 146f. In dem heutigen Stadtnamen Udine steckt wohl derselbe Stamm.

²³¹ CIL V 3931/32; DESSAU, ILS 6707a u. b, ebenfalls Verona.

²³² A. WALDE - J. B. HOFMANN, Latein. etym. Wörterbuch. 5. Aufl. Heidelberg 1954, s. v. Mannus. Wohl aus dem Illyrischen übernommenes Lehnwort.

²³³ CONWAY a. a. O. 147.

²³⁴ CONWAY a. a. O. 146 nimmt an, daß diese Gottheiten der *Genius pagi* und die *Nymphae Augustae* waren.

²³⁵ Vgl. oben S. 877, Anm. 12. J. DE VRIES, Festschrift f. W. Krause 207, meint, die heilende Kraft der keltischen Marse sei sekundär, primär sei ihre abwehrende, kämpferische Funktion, die eben auch gegen Krankheiten gelte.

lensberg ähnlich, nur im Vergleich zu dieser seitenverkehrt verfaßt war²³⁶. Neben dem linken Fuß lehnte ein Schild mit einer kleinen Gruppe von zwei Figuren, anscheinend einem sich umarmenden Paar. Die Linke hielt einen stabartigen Gegenstand, jedoch nicht, wie EGGER meint, einen Speer, sondern einen gekrümmten Wulst, also das Ende eines Wurfholzes, eines Pedums. Der Schild zeigt an, daß der Gott auch hier wie in der Seggauer Inschrift, mit Mars identifiziert war. Stellen wir nun seine Eigenschaft als Toutates, als Stammesvater, in Parallele zu dem entsprechenden Zug Noreias als Stammesmutter und erinnern wir uns, daß man diese in ihrem verteidigenden Charakter auch bewaffnet und siegreich vorgestellt hatte (s. oben S. 886), so können wir erraten, warum die Römer Latobius mit Mars glichen: weil sie von den Einheimischen erfuhren, er sei ein Schutzgott, der von seinen Verehrern die Feinde und das Böse abwehre. Aus der Gleichung Latobius–Mars wird auch das Paar auf dem Schild verständlich, es muß danach Mars-Venus sein²³⁷. An untergeordneter Stelle wird hier wohl etwas angedeutet, was sich bereits auch bei Noreia bemerkbar machte (vgl. oben S. 879), der Paredros des entgegengesetzten Geschlechtes. Im westkeltischen Gebiet können Diana, Venus, Minerva, Victoria und Göttinnen einheimischen Namens wie Ancamna, Bellona usw. Paredroi des Mars sein²³⁸. In einem Grabe auf dem Magdalensberg wurde eine weißliche Terrakottagruppe westkeltischer Produktion, darstellend ein ähnlich wie auf dem Schild sich umarmendes Paar, gefunden²³⁹. Man hat die zwei Figuren Amor und Psyche genannt, doch fehlen die Flügel²⁴⁰. Hier ist vermutlich ein Götterpaar gemeint, das dem Toten im Jenseits nützlich sein sollte. Erst in zweiter Linie dachte man vielleicht daran, ihm mit dieser Beigabe auch die Freuden der Liebe und der Eintracht, der *concordia*, für das Jenseits zu wünschen²⁴¹. Am merkwürdigsten wirkt das Pedum in der Linken des Latobius, das Attribut des Hirten, des Pan, der Satyrn und Kentauren, der Genien und Götter der freien Natur²⁴². Unter den letzteren trägt es vor allem der Wald- und Fruchtbarkeitsgott Silvanus²⁴³. Man wäre hier ratlos, wenn nicht die westkeltischen Marse die Erklärung gäben. Sie alle sind nicht nur

²³⁶ EGGER, Anz. Akad. Wiss. Wien a. a. O. 11 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 104; C. PRASCHNIKER, ÖJh 36, 1946, Beibl. 15ff., Abb. 2–4; G. PICCOTTINI, CSIR Österreich II 1 Nr. 20, Abb. 1 u. Taf. 23.

²³⁷ So PRASCHNIKER a. a. O. 16b.

²³⁸ THÉVENOT, Mars Celtiques 137; Aufzählung von diesen und ähnlichen Götterpaaren der Kelten bei J. DE VRIES, Keltische Religion 141f.

²³⁹ EGGER, Klagenfurt, Führer Landesmuseum 86, N. 2, Abb. 63.

²⁴⁰ Vgl. hellenistische Vorbilder oftmals ohne Flügel; F. WINTER, Typen der figürlichen Terracotten II 228–230, besonders 229, 2 u. 230, 4; dagegen eine einheimische Tongruppe mit Flügeln aus Trier: F. HETTNER, Führer Prov. Mus. Trier 82.

²⁴¹ Auf diese Umdeutung gehen wohl die Tongruppen von stehenden und gelagerten Ehepaaren in Gräbern zurück, z. B. C. SIMONETT, Tessiner Gräberfelder 79, Taf. 16, 2 u. 128, Taf. 15, 44.

²⁴² Vgl. E. SAGLIO, in: C. DAREMBERG–E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Paris 1877–1919, V 1, s. v. Pedum 368–369.

²⁴³ Vgl. R. PETER, in: ROSCHER, Myth. Lex. IV, 1909–15, s. v. Silvanus 845; REINACH, RS I 175,2; 219,7; 406,7; II 43,3; 47,7; 120,4; 141,3; IV 29,3.

Geister des Wassers und der Quellen, sondern auch der Fruchtbarkeit²⁴⁴. Ganz oder teilweise bewaffnet stehen sie oft neben ihren Paredroi, die meist Füllhorn und Fruchtkorb tragen²⁴⁵. In Dijon zeigt ein Relief einen jugendlichen Gott mit Lanze und Ährenbüschel, das richtige Gegenstück zu unserem Latobius mit Schild und Pedum²⁴⁶. Doch man braucht gar nicht nach dem Westen zu gehen, um Parallelen zu dem bewaffneten Fruchtbarkeitsgott zu finden. Auch der italische Mars wird ursprünglich so vorgestellt worden sein. Seine bisherigen religionsgeschichtlichen Deutungen, er sei entweder ein Kriegsgott oder ein Jahres- und Vegetationsgott, der besonders die Feldfrüchte gedeihen lasse, oder zum dritten ein chthonisches *numen* der Erdtiefe und der Todessphäre²⁴⁷, widersprechen einander nicht, wie man gemeint hat. Er ist eben in vorhistorischen Epochen ein wehrhafter Stammesbeschützer und ein Gott der Erde, aus der alles Wachstum hervorsprießt und in die alles absterbende Leben eingeht. Aus dieser seiner Wirkungsbreite resultieren die späteren einander oft entgegengesetzten Aspekte, die der wissenschaftlichen Betrachtung Rätsel aufgeben²⁴⁸.

Wenn wir das bisher Erarbeitete zusammenfassen, so erscheint Latobius als kriegerischer Stammesgott und Ahnvater, als Gottheit von großer Stärke, als Herr des Wassers, dem wohl auch Heilkraft innewohnt, und als Fruchtbarkeitsgott. Damit sind seine Eigenschaften aber noch lange nicht erschöpft. Im Heiligtum auf dem Burgstall fanden sich neben den Latobius-Inschriften auch eine Platte und ein Altar, geweiht dem Jupiter Optimus Maximus²⁴⁹, und die Reste einer lebensgroßen Jupiterstatue²⁵⁰. EGGER vermutete hier den römischen Reichsgott, E. POLASCHEK wohl richtiger die römische Umkleidung einer einheimischen Gottheit²⁵¹. Man muß nun wieder an das Beispiel der Noreia von Hohenstein denken, wo Weihungen einer Fortuna- und einer Kybelestatue sowie eines Minervareliefs anzeigten, daß Noreia auch mit diesen römischen Gestalten identifiziert werden konnte. Wenn das für Latobius und Jupiter ebenfalls zutrifft, so muß Latobius auch ein Gott des Himmels, des Lichtes, des Blitzes und Donners gewesen sein. Herrscherväter sind sicherlich beide. THÉVENOT schließt aus der Verehrung von Jupiter neben Mars in gallischen Heiligtümern, daß das ein-

²⁴⁴ THÉVENOT a. a. O. 24, 78.

²⁴⁵ THÉVENOT a. a. O. 137ff.

²⁴⁶ ESPÉRANDIEU IV Nr. 3442; THÉVENOT, RAE 8, 1957, 101ff., Abb. 34.

²⁴⁷ U. W. SCHOLZ, Studien zum altitalischen und altrömischen Marskult und Marsmythos 11. Mars ein Beschützer der Äcker, vgl. R. PETER, in: ROSCHER, Myth. Lex. IV, 1909–15, s. v. Silvanus 852f.

²⁴⁸ SCHOLZ a. a. O. 78: „Kriegsgott und doch kein Kriegsgott, Feldgott und doch kein Feldgott der italischen Stämme, der in Rom nicht der alte Staatsgott geblieben war, ein Gott, der dem neuen Staatsidol geopfert wurde, obwohl man ihm noch die alten Staatsopfer darbrachte.“ Vgl. J. H. CROON, Die Ideologie des Marskultes unter dem Principat und ihre Vorgeschichte, ANRW II 17,1, 1981, 260–268.

²⁴⁹ EGGER, ANZ. Akad. Wiss. Wien a. a. O. 10 Nr. 2 u. 3 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 102 Nr. 2 u. 3.

²⁵⁰ EGGER, ANZ. Akad. Wiss. Wien a. a. O. 12 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 104; PRASCHNIKER, ÖJh 36, 1946, Beibl. 33ff., Abb. 18; G. PICCOTTINI, CSIR Österreich II 1 Nr. 19, Taf. 22.

²⁵¹ Carinthia I 132, 1942, 65.

heimische Urbild dieser Marse eben auch ein Himmelsgott gewesen sei²⁵². Ein Beispiel für diese Vermischung sind Marsgestalten auf römischen Paraderüstungen der zweiten Hälfte des 3. Jhs., geschaffen in einer Werkstatt an der Donau, wohl in Pannonien. Das 3. Jh. bringt ein Wiedererstarken des Einheimischen, im Stil und in den geistigen Vorstellungen. Auf Beinschienen und Pferdekopfschutzplatten dieser Rüstungsstücke erscheint mehrmals ein Mars, dessen Beinschienen von Blitzbündeln verziert sind und der von einem Giganten getragen wird²⁵³. Der Blitz deutet auf Jupiter, der Gigant aber auf jene Gigantenreiter, die in den Rheinlanden und im ostfranzösischen Gebiet auf hohe Säulen gestellt, durch ihre Inschriften als Jupiter bezeichnet wurden, in Wahrheit aber einen einheimischen Himmelsgott meinten. Der Gigant symbolisiert bei dem Mars der Paraderüstungen und bei den Reitern der Säulen die Überwindung des chthonischen Dunkelelementes durch das Licht. Eine bronzene Marsbüste aus Carnuntum zeigt vorne auf dem Panzer einen Sichelmond und eine halbkreisförmige Scheibe darin, was man ebenfalls auf die Lichtnatur des Gottes beziehen könnte²⁵⁴.

Ein ähnliches Höhenheiligtum wie auf dem Burgstall muß auf dem Magdalensberg bei St. Veit (Kärnten) bestanden haben, doch konnten auf dem Gipfel bisher nur einige Sondagen durchgeführt werden. Immerhin fand sich bei Grabungen im Kirchenschiff der Helena- bzw. der Magdalenenkirche hier ein aus dem anstehenden Felsen tief ausgehöhletes Becken, doch wohl für einen Wasserkult²⁵⁵, und in der Umgebung der Kirche der Rest einer Steinschale mit der Inschrift . . . *POSIVIT* . . ., also sicherlich einst ein Weihegeschenk an eine Gottheit, vermutlich zur Wasseraufnahme bestimmt²⁵⁶. Eine engere Verbindung mit dem Burgstall aber stellt die lebensgroße schöne Bronzestatue des Jünglings vom Helenen- oder Madgalensberg dar, die schon 1502 von einem Bauern beim Ackern auf dem Berg gefunden worden war (Taf. II 4)²⁵⁷. Sie zeigt, wie er-

²⁵² Mars celtiques 115, 117, 148, 167; vgl. auch C. PASCAL, *Cults of Cisalpine Gaul* 157, Marse mit den Beinamen Leucetius, Leucimalaccus, worin das keltische Wort für Licht, lat. *lux*, steckt.

²⁵³ J. KEIM—H. KLUMBACH, *Der röm. Schatzfund von Straubing* Nr. 9, Taf. 14; F. WIESELER, *AZ* 16, 1858, 149ff., Taf. 112; F. DREXEL, *Strena Buliciana* 59, Nr. 12, Abb. 9; 61 Nr. 28, Abb. 14; Mars über Gigant ferner KEIM—KLUMBACH a. a. O. Nr. 15, Taf. 19 u. 23, 2; Nr. 16, Taf. 20, 1 u. 31, 1; TH. PEKÁRY, *Das Altertum* 3, 1957, 113, Abb. S. 112; H. J. KELLNER, *Die Römer in Bayern*, Abb. 76.

²⁵⁴ FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich* Nr. 48, Taf. 30.

²⁵⁵ PICCOTTINI, *Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1969—1972*, 188; vgl. DERS., *Die Stadt auf dem Magdalensberg — ein spätkeltisches und frühromisches Zentrum im südlichen Noricum*, *ANRW* II 6, 1977, 270f.

²⁵⁶ EGGER, *Carinthia* I 140, 1950, 494, Nr. 27, Abb. 38.

²⁵⁷ R. SCHNEIDER, *Die Erzstatue vom Helenenberg*; F. EICHLER, *Zwei Athletenstatuen* 4ff.; R. NOLL, *Carinthia* I 147, 1957, 112ff.; DERS., *Im Schnittpunkt*, *Kärntner Kulturhefte* 2/71, 46ff.; K. GINHART, *Festschrift f. G. Moro*, Beigabe zur *Carinthia* I 152, 1962, 139ff.; PICCOTTINI, *CSIR* II 1 Nr. 3, Taf. 4 u. 5.; A. ROSENAUER, *Wiener Jahrb. f. Kunstgesch.* 22, 1969, 169ff.; PICCOTTINI, *Die Stadt auf dem Magdalensberg* (ob. Anm. 255) 264, 271 u. Taf. II.

wähnt, seitenverkehrt dasselbe Standmotiv wie die Latobiusstatue vom Burgstall und dürfte, dank ihrer hohen Schönheit und ihrer zeitlichen Vorrangstellung²⁵⁸, deren Vorbild gewesen sein. Sie trug in der Linken die Lanze. Der eine ihrer beiden Stifter, Aulus Poblicius Decimi libertus Antiochus (vgl. oben S. 887 Anm. 84), ist derselbe, der auch zusammen mit einem Kollegen, doch wohl der Noreia unter dem Namen Veica Noriceia, eine altertümliche Weihung darbrachte (s. oben S. 887 Anm. 83). Ein kleiner, mit der Statue mitgefundener, doch längst verlorengegangener Schild, der eine gesonderte Weihung darstellte, also nicht zum ursprünglichen Bestand des Kultbildes gehörte, weist so wie die Lanze auf den kriegerischen und wehrhaften Charakter des Gottes²⁵⁹. R. EGGER deutet in der Schildinschrift das M. vor dem ersten Stifternamen, Gallicinus Vindili *f(i)lius*), dem eines freigeborenen Kelten, auf *M(ARTI)*²⁶⁰, was die einzige bisher bekannte Namensgebung des Gottes vom Magdalensberg darstellen würde. Es ist so, als ob die ersten Kolonisten aus dem Süden sich des Namens dieser einheimischen Gottheit noch nicht sicher gewesen wären und ihn deshalb nur in abgekürzter Form angegeben hätten. Vermutlich trugen sowohl die Marmorstatue vom Burgstall als auch die bronzene vom Magdalensberg auf der Rechten einen Helm, denn zahlreiche Reliefs aus Kärnten und der Steiermark sowie ein Bergkristallring aus Neuß-Novaesium in den Rheinlanden zeigen denselben Jünglingstypus mit diesem Attribut²⁶¹. An der Identifizierung mit dem römischen Mars kann so kaum gezweifelt werden, doch geben Reliefs und Bergkristallring noch etwas anderes an. Erstere stammen nämlich sicherlich von Grabbauten, und letzterer wird ob seiner Größe nicht von einem Lebenden getragen, sondern einem Toten ins Grab mitgegeben worden sein²⁶². Mars Latobius hat also mit dem Grab zu tun, ist Totenbeschützer und Totengeleiter gewesen, eine Funktion, die dem römischen Mars oder gar dem griechischen Ares nie zukommt. Im Schutze des Mars-Latobius-Heiligtums auf dem Hügel der Seggauburg, das durch die Weihinschrift bezeugt wird (s. oben S. 905), lagen zahlreiche Gräber, wie die neben der Weihung eingemauerten Reliefs beweisen²⁶³. Auch bei dem Noreia-bezirk vom Ulrichsberg konnte auf ähnliches hingewiesen werden (s. oben S. 787). In seiner Funktion als Totengott steht Mars Latobius im Keltischen

²⁵⁸ Die Buchstabenformen und die Namensbildungen ihrer Weihinschrift sowie des einst zugehörigen kleinen Schildes weisen auf die letzten Dezennien der Republik. Vgl. SCHNEIDER a. a. O. 18f.; die Statue vom Burgstall wird wohl der Wiederherstellung des Tempels durch Speratius Vibius entstammen, die nach dem Schriftbild der Bauurkunde an das Ende des 2. Jhs. zu datieren ist: EGGER, Anz. Akad. Wiss. Wien 1927, 9 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 102 u. 105.

²⁵⁹ Die Axt, die zweimal in Renaissancewiedergaben neben der Statue erscheint, ist zweifellos spätmittelalterlich, vgl. NOLL, Carinthia I 147, 1957, 118ff.

²⁶⁰ EGGER, Anz. Akad. Wiss. Wien 1956, 53ff. = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum II 231ff. E. WALDE-PSENNER, JdI 97, 1982, 289ff. deutet auf *M(ERCURIO)*.

²⁶¹ PRASCHNIKER, ÖJh 36, 1946, 21ff.; H. PETRIKOVITS, Novaesium 42, 63 u. 110f., Nr. 91, Abb. 51 u. DERS., Das röm. Rheinland, Archäolog. Forschungen seit 1945, 133, Taf. 16, 1.

²⁶² PRASCHNIKER, a. a. O. 21; PETRIKOVITS, Novaesium 42; vgl. KENNER, Ogam 8, 1956, 360 Abb. 5.

²⁶³ DIEZ, Flavia Solva, 2. Aufl. 1959, passim.

nicht allein. Die gallischen Marse sind ebenso Beschützer der Überfahrt ins Jenseits und Garanten des ewigen Lebens wie er²⁶⁴.

Auf dem Magdalensberg wurde also ein Mars verehrt, in dessen Kult Wasser eine Rolle spielte und der ein Führer ins Elysium war. Vermutlich konnte er ebenso wie der Gott vom Burgstall und der von Seggau Latobius genannt werden, sicherlich war er ihm gleichgeordnet. Funde des Magdalensberges zeigen nun weitere Seiten seines Wesens auf. Man hat hier eine bronzene grobe Herkulesstatuette²⁶⁵ und eine beinerne kleine Keule, die zu einer Herkulesfigur gehört haben muß²⁶⁶, aufgedeckt. Nach dem Beispiel der Votive aus dem Noreiaheiligtum von Hohenstein könnte das heißen, daß die Römer den einheimischen Gott nicht nur mit Mars und Jupiter, sondern auch mit Herkules identifizierten. Der Grund hierfür müßte nicht weitab gesucht werden. Mars Latobius ist ein Marmogius und Mogetius, d. h. ein sehr starker Gott, die Kraftgestalt aber im klassischen Olymp wird durch Herkules repräsentiert. Außerdem können diesem auch chthonische Züge anhaften²⁶⁷, was ihn ebenfalls dem Mars Latobius verwandt macht. Eine Rolle bei der Identifizierung spielte vielleicht auch die Keule, die für die Einheimischen Attribut eines starken Fruchtbarkeitsgottes gewesen sein kann. Im Irischen trägt der Gott Dagda die Keule und einen Kessel, aus dem unerschöpflicher Überfluß quillt²⁶⁸. Auf einem Relief von Freckenfeldt in der Pfalz erscheint ein göttliches Paar, die Göttin ohne kenntliches Attribut, der Gott in Tunika und Mantel, ausgerüstet mit Schwert und Keule, also offensichtlich nicht Herkules, sondern ein Mars. Man hat dieses Relief als Mars Smertrius und Ancamna gedeutet²⁶⁹. Eines jener schon erwähnten Reliefs, die wahrscheinlich Mars Latobius darstellen (s. oben S. 911), zeigt die Gottheit mit einer Wurfkeule und einem kleinen links neben ihr am Boden lehrenden Schild. Aufbewahrungsort ist hier wie für viele der römertimeiligen Reliefs aus Österreich eine Kärntner Kirche, nämlich die Kapelle der Burg Kraig bei St. Veit an der Glan²⁷⁰. Bei der Renovierung eines Hauses auf dem Hauptplatz von St. Florian (im Westen des Stadtgebietes von Lauriacum-Lorch, Oberösterreich) kam ein unfertiger Reliefstein mit dem Bild eines helmlosen Mars zutage, der in der Rechten eine Stabkeule hält²⁷¹.

Nach diesen Voraussetzungen wird sich eine auf dem Magdalensberg gefundene Gemme eher erklären lassen²⁷². Es ist dies ein Karneol mit grob eingeschliffenem Relief, darstellend einen behelmten Jüngling mit Mantel um die Schultern, sonst aber nackt. Quer über der Brust liegt ein Schwertgehänge, die

²⁶⁴ THÉVENOT, *Mars celtiques* 116 u. 144.

²⁶⁵ EGGER, *Klagenfurt, Führer Landesmuseum* 97, Nr. 139; FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich* Nr. 166, Taf. 90.

²⁶⁶ KENNER, *Carinthia* I 143, 1953, 919.

²⁶⁷ Vgl. KENNER, *Das Phänomen der verkehrten Welt in der griechisch-römischen Antike* 141; s. auch unten S. 928.

²⁶⁸ SJOESTEDT, *Dieux et Héros des Celtes* 28, 49, 54; J. DE VRIES, *Keltische Religion* 37 u. 95.

²⁶⁹ THÉVENOT, *Mars celtiques* 137, Anm. 3, Taf. 6, 3; zu Smertrius s. unten S. 930.

²⁷⁰ PRASCHNIKER, *ÖJh* 36, 1946, Beibl. 26f., Abb. 14, wohl um 100 n. Chr.

²⁷¹ L. ECKHART, *ÖJh* 48, 1966/67, 16ff., frühes 3. Jh. n. Chr.

²⁷² KENNER, *Carinthia* I 148, 1958, 122f., Abb. 45.

Rechte führt ein nur als Protome sichtbares Pferd, die Linke aber, von der anscheinend ein Mantelzipfel herabhängt, hält einen Stab mit zwei Knöpfen, was meiner Meinung nach nichts anderes als ein Keule sein kann (Taf. III 5)²⁷³. Die Datierung muß innerhalb der Zeitspanne 1. Jh. v. Chr. bis Mitte des 1. Jhs. n. Chr. liegen. Heroische Nacktheit, Helm und Schwert würden auf den einheimischen Mars passen, auch die Keule könnte nach dem eben Ausgeführten sein Attribut sein. Was aber bedeutet das Pferd? Ist dieser Jüngling nicht eher einer der Dioskuren, den man fälschlich mit einer Keule ausstattete? Die ikonographische Verwandtschaft mit den Dioskurenbildern springt in die Augen und wird nicht zufällig sein, denn der römisch-keltische Mars hat eine Affinität zu den Zwillingbrüdern, die abwechselnd im Licht und im Dunkeln weilen, deren Reich der gestirnte Himmel ist, die unzertrennlich von ihren Rossen sind und als Not Helfer und Erlöser angerufen werden²⁷⁴. Im gallischen Gebiet begegnet weniger das Zwillingbrüderpaar als vielmehr wie auf unserer Gemme ein einzelner Dioskur, meist Pollux²⁷⁵. Ein einheimischer Gott Vintius kann hier bald mit Pollux, bald mit Mars geglichen werden²⁷⁶. Der einheimische, von einem Giganten getragene Mars auf Bronzereliefs der römischen Paraderüstungen des 3. Jhs. wird öfters von den Dioskuren flankiert²⁷⁷. Die Verwandtschaft der Sternbrüder und des keltischen Mars beruht auf ihren ähnlichen Wesenszügen, vor allem aber auf der innigen Verbindung aller drei Gestalten mit dem Pferd. Dieser Zug ist bisher für den norisch-pannonischen Mars noch nicht berührt worden, aber er muß für ihn ein altes und markantes Kennzeichen gewesen sein. R. EGGER hat die altertümliche Mosaikrune im sogenannten Repräsentationshaus des Magdalensberges sicherlich mit Recht als das Zeichen des Mars, dem der Berg heilig war, erklärt²⁷⁸. Es erscheint hier in geometrischer Abstraktion ein Pferd auf einem Schiff (Taf. III 6). Im Westkeltischen wird Mars öfters mit dem Pferd verbunden²⁷⁹, im Irischen gibt es einen Pferd-Allvater, so wie Mars auch Stammvater, Toutates, ist²⁸⁰. Dem römischen Mars wurde jährlich an den Iden des Oktober auf dem Mons Caelius ein Pferd geopfert²⁸¹. Das Pferd, das dem Menschen, sobald er es zu zähmen verstand, doppelt heilig war, in seiner Unentbehrlichkeit als Distanzenüberwinder und in seiner edlen, rassigen Schönheit, ist ein *numen* und Symbol verschiedener geheimnisvoller, dämonischer Kräfte. Es bedeutet den Toten und

²⁷³ ECKHART a. a. O. 28, Anm. 61 hält dieses Attribut für ein verkehrt gehaltenes Schwert, doch gibt es für solch ein merkwürdiges Tragen der Waffe keine Parallelen.

²⁷⁴ Vgl. A. FURTWÄNGLER, in: ROSCHER, *Myth. Lex.* I, 1, 1884–90, s. v. Dioskuren 1154f., 1163, 1171f.; F. CHAPOUTHIER, *Les Dioscures au service d'une déesse* 336.

²⁷⁵ E. KRÜGER, *Trierer Zeitschrift* 15, 1940, 8ff.; J. DE VRIES, *Keltische Religion* 112.

²⁷⁶ Vgl. KRÜGER a. a. O. 10, Nr. 1, 2, 11, 14, 17; DERS., *Trierer Zeitschrift* 16/17, 1941/42, 61.

²⁷⁷ S. oben S. 910, Anm. 253; KEIM-KLUMBACH, *Der röm. Schatzfund von Straubing* Nr. 16, Taf. 20, 1; WIESELER, *AZ* 16, 1858, 149ff., Taf. 112.

²⁷⁸ *Carinthia* I 143, 1953, 929ff., Nr. 41, bes. 937, Abb. 34 u. 36, 15; BENOÎT, *Héroïisation équestre* 101, Taf. 24, 1; THÉVENOT, *Mars celtiques* 124; KENNER, *La Mosaïque Gréco-Romaine, Actes du Colloque International Paris 1963* (1965), 86, Abb. 1.

²⁷⁹ EGGER a. a. O. 934ff., BENOÎT a. a. O. 109f. und 111; THÉVENOT a. a. O. 159.

²⁸⁰ EGGER a. a. O. 937.

²⁸¹ SCHOLZ, *Studien zum altitalischen Marskult* 81ff., die Zeugnisse 89ff.

den Totengeleiter, den Gott der Toten²⁸² und den Gott des Wassers²⁸³, die Sonne selbst²⁸⁴ und den Gott des Lichtes (vgl. oben S. 900 Anm. 186). Die meisten dieser Züge sind uns an dem Mars des österreichischen Raumes, dem Mars Latobius, wenn wir ihn der Kürze halber so nennen wollen, begegnet, sein Charakter als Totengott, seine Verbindung mit dem Wasser, seine Lichtnatur, die ihn mit Jupiter identifizieren ließ, nur seine Sonnengestalt war bisher noch nicht greifbar, doch wird von ihr bald die Rede sein. Um abschließend auf die Gemme des Magdalensberges (Taf. III 5) zurückzukommen, so kann man nun ihre Darstellung, vorausgesetzt, daß sie für einen Einheimischen in den Karneol eingeschliffen wurde, wohl verstehen. Sie zeigt Mars Latobius mit dem ihm urtümlich verbundenen Pferd, gerüstet als Verteidiger des Stammes mit Helm und Schwert, aber auch mit der Keule, seinem Attribut als Marmogius und Mogetius. Wenn diese Mars und Herkules nahestehende Figur obendrein einem Dioskuren ähnelt, so darf man hier ebensowenig wie bei Noreia von Synkretismus sprechen. Nicht eine Vielheit verschmilzt hier zu einer Einheit, sondern ein vielgesichtiges *numen* nimmt ob seiner Mehrschichtigkeit die Aspekte verschiedener Götter des klassischen Olymp an. Die eben erwähnte Mosaikrune des Magdalensberges (Taf. III 6) überliefert zweifellos die älteste für uns faßbare Erscheinungsform des Mars Latobius, als Pferd auf einem Schiff. Der Bau dieses Schiffes oder Floßes nach unten zu ist allerdings nicht ganz klar, aber das besagt hier nichts²⁸⁵. Zu Mars Latobius konnte also ein Schiff gehören. Nun wird die Benennung seines Tempels auf dem Burgstall als *navale*, Schiffshaus (vgl. oben S. 906) verständlich. In diesem Tempel wird eben ein Schiff das auffallendste Zeichen des Gottes gewesen sein, ein *signum ipsum in modum liburnae figuratum*, wie das Tacitus von dem Kultidol der germanischen 'Isis' berichtet²⁸⁶. Die Bedeutung des Schiffes ist von Urzeiten her fast so vielseitig wie die des Pferdes, Grund dafür dürfte wieder die Unentbehrlichkeit dieses Fahrzeuges als Distanzüberwinder gewesen sein. Das Schiff kann den Jenseitsnachen²⁸⁷, aber auch die Sonne und Lichtbarke²⁸⁸ symbolisieren. Mit dem Pferd zu einem einheitlichen Symbol verschmolzen, drückt es doppelt das ambivalente Wesen des Mars vom Magdalensberg aus, seine Verbindung mit den Gewässern und Tiefen der Erde, mit dem Dunkel und

²⁸² L. MALTEN, JdI 29, 1914, 179ff.; BENOÎT a. a. O. 31f.; F. CUMONT, Symbolisme funéraire 503, Ad. zu 149 u. 505 zu 218.

²⁸³ F. SCHACHERMEYR, Poseidon 115ff.

²⁸⁴ THÉVENOT, RAE 2, 1951, 130; BENOÎT, Ogam 7, 1955, 183f.; K. SCHAUENBURG, Helios 34, Anm. 283. F. CUMONT, Lux perpetua 286ff.; zu den verschiedenen Rollen des Pferdes bei allen indogermanischen und turkomongolischen Völkern SCHOLZ, Studien zum altitalischen Marskult 125; vgl. ferner J. DE VRIES, Keltische Religion 181: das Pferd Totentier, aber auch Sonnensymbol.

²⁸⁵ Nach W. STEINHAUSER, 10. intern. Kongreß für Namensforschung 1969, I 500 steht das Pferd nicht auf einem Schiff, sondern auf einem Kultschlitten.

²⁸⁶ Germ. 9, 4f., vgl. dazu R. MUCH, Die Germania des Tacitus, 3. Aufl. 1967, 179 und oben S. 882, Anm. 41.

²⁸⁷ CUMONT, Symbolisme funéraire 168ff.; DERS., Lux perpetua 283ff.; E. PFUHL, Ephem. arch. 1937/1, 92ff.; A. BARB, Carinthia I 147, 1957, 91, Anm. 4 u. 110, Anm. 79f.

²⁸⁸ J. DÉCHELETTE, RA 13, 1909, 330ff., Abb. 14–18 = DERS., Manuel d'Archéol. II 1, 418ff., Abb. 168–172; vgl. auch J. DE VRIES, Keltische Religion 181.

den Toten, und seine Lichtnatur, seine Zugehörigkeit zum Himmel und zu allem, was an diesem leuchtet, zu den Sternen, zur Sonne, zu Mond und Blitz²⁸⁹. Dieser Gott war vieles und doch wieder eine Einheit, war groß und klein, wie ihn sein Verehrer sah und wünschte, war ein Kind und ein Greis in einer Gestalt. So wie Noreia stellt auch er das Leben selbst dar, nur liegt bei ihm der Akzent vielleicht stärker auf dem Kosmischen als dem Tellurischen. THÉVENOT hat an den Marsen des westkeltischen Gebietes eindeutig solare Züge herausgearbeitet²⁹⁰. Dem Mars von Antre (Ain) und dem von Coligny (Iura) waren keltische Sonnenkalender geweiht²⁹¹, die Kultstatue von Antre kommt in ihrer Gesamterscheinung einem Sonnengott am nächsten²⁹². Apollo und Mars werden oft eng miteinander verbunden²⁹³. Auch der Mars des Magdalensberges war seiner Meinung nach ein Sonnengott. Beweis dafür ist ihm die Pferderune, da sie mit prähistorischen Zeichnungen in Parallele zu stellen sei, wo statt des Pferdes auf dem Schiff die Sonnenscheibe erscheint²⁹⁴. Man darf nun nicht so weit gehen, ihn Sol-Helios gleichzusetzen. Er und die Sonne sind nicht schlechtweg eins, eher ist sie ihm zugeordnet gleich einem Attribut oder als markantes Kennzeichen seines Wesens. Wie die Sonne jeden Tag als Greis stirbt, am nächsten Tag aber wieder als Kind neu geboren wird, wie sie im Winter an Kraft verliert, um im Frühling wieder herrlich zu erstarken, wie sie nach der Vorstellung der Primitiven des Nachts unter die Erde hinabsteigt, um am Morgen aus der Tiefe sich zu erheben und während des Tages über den Himmel zu ziehen, so ist Mars Garant der immerwährenden Wiedergeburt und damit des ewigen Lebens. Der schönste Grabstein des Magdalensberges, der des Vettius²⁹⁵, wird eine Anspielung auf den solaren Aspekt des Mars enthalten. Im obersten Teil der Stele stehen zwei Symbole übereinander, Sichelmond und Stern (oder Sonne) und anscheinend ein Gorgoneion unter einem Rundgiebel (Taf. IV 7. 8). Daß dieser Kopf ikonographisch mit dem apotropäischen Schreckhaupt der Gorgo Medusa zusammenhängt, darüber kann kein Zweifel sein, doch ist jedes Detail mit einer anderen Bedeutung erfüllt worden²⁹⁶. Die Häßlichkeit ist von den Zügen abgefallen, das Gesichtsoval erscheint

²⁸⁹ Zu der Verwandtschaft von Sonnen-, Blitz- und Donnersymbolen BENOÎT, *Héroïisation équestre* 108f.; M. CHASSAING, RA 47, 1956, 188ff.

²⁹⁰ Mars celtiques 130ff.

²⁹¹ Mars celtiques 62 ff.; 78 ff.; zum Kalender von Coligny (wohl 2. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.) P. M. DUVAL, *Hommages à Grenier*, Col. Latomus 58, 1962, 544ff.

²⁹² Mars celtiques 63, Taf. 6, 1.

²⁹³ Mars celtiques 33, Anm. 3, 38, 41, 86, 167, vgl. auch unten S. 924 Anm. 361 a.

²⁹⁴ Mars celtiques 131, Anm. 3; M. EBERT, *Reallex. d. Vorgesch.* XI (1927/28) s. v. Schiff 238 § 6.

²⁹⁵ M. JABORNEGG-ALTENFELS, *Kärntens römische Altertümer*, Nr. 188, Taf. 6 (ungenau Abbildung); A. SCHÖBER, *Grabsteine von Noricum und Pannonien* Nr. 89, Abb. 37; KENNER, *Ogam* 8, 1956, 361ff., Abb. 9 u. 10.

²⁹⁶ Es handelt sich hier also nicht um ein solares Gorgoneion, das es nach K. SCHAUBURG, *Helios* 32ff. nicht gibt, sondern um Sol selbst. Zustimmend THÉVENOT, RAE 8, 1957, 106, Anm. 5. W. STEINHAUSERS Deutung (10. intern. Kongreß f. Namensforsch. 1969, I 499), der Kopf sei der der Diana-Helena und werde oben vom Sichelmond, rechts und links von je einem Planeten umgeben, ist mit Ausnahme der des Sichelmondes schwer zu glauben. Die zwei 'Planeten' sind Rosetten, die in der Typik der Grabsteine eine bis

wohl nicht edel, aber fast scheibenrund wie der Sonnendiskus, die Schlangenhaare verwandeln sich in Strahlen, von denen drei bedeutsam über dem Scheitel stehen, die sonst unter dem Kinn geknoteten Schlangen werden zu einem breiten Kragen, wohl der Mondsichel, die Schwanzenden der Schlangen gleiten gleich Wellen nach beiden Seiten auseinander, und die Stirnflügel zeigen die Himmelsnatur der Sonne an, so wie sie auf keltischen Münzen Köpfe des Sol häufig schmücken²⁹⁷. Dieser Kopf soll nicht Schrecken einjagen, sondern eine Verheißung ankündigen, die Verheißung von der Wiederauferstehung der Toten, deren Garant Mars ist. Im römischen Stil des 1. Jhs. n. Chr. verfaßt, aber nur aus diesen einheimischen Vorstellungen heraus verständlich, ist jene Grabstele, die jetzt über dem Hauptportal des Domes von St. Veit (Kärnten, in der Nachbarschaft des Magdalensberges) eingemauert ist (Taf. V 9)²⁹⁸. Die Büste des Toten, eines älteren Mannes mit der üblichen Schriftrolle in der Linken²⁹⁹, steht über einem breiten Kahn. Das wäre nicht weiter verwunderlich und kann ohne Schwierigkeit als Symbol der glücklichen Jenseitsfahrt, also als Toter in der Licht-, Himmels- oder Mondbarke entziffert werden. Was aber zunächst Rätsel aufgab, waren die aus den Schultern aufwachsenden Flügel. Sie sind nur aus der keltischen Vorstellung des geflügelten Sol heraus erklärlich, der Tote erscheint hier also als Sol über dem Mondkahn, gleichsam umschlossen von einem mystischen, starken Diagramm, das sein ewiges Leben garantieren soll. Der Ideengang, der dieses Relief entstehen ließ, ist einheimisch-keltisch. Heroisierung und Apotheosierung des Toten ist eine häufig manifestierte keltische Anschauungsweise³⁰⁰. Auf dem Relief einer Kassettendecke, die einst zu einer Grabkapelle gehörte, aus Gröbming, Steiermark, 3. Jh. n. Chr.³⁰¹, erscheint der Tote als Sol, ein Viergespann lenkend, während ein weiblicher Kopf rechts oberhalb von DIEZ wohl mit Recht als Luna gedeutet wird. Bei diesen Reliefs von St. Veit und Gröbming ist der Symbolgehalt mehr ein allgemeiner, bei dem frühesten Denkmal, dem Vettiusstein, wird die geheime Anspielung in eine speziellere Richtung weisen, nämlich auf Mars Latobius zu. Über dem Sonnenkopf dieser Stele nun (Taf. IV 7) steht noch ein zweites Symbol, der Sichelmond, und darüber eine Kreisrosette mit eingeschriebenem Stern. Dieses Zeichen kommt häufig auf Grabsteinen des Zollfeldes und seiner Umgebung und solchen Pannoniens, also ostkeltisch-römischer Gebiete, vor³⁰² und wird nicht Stern über Sichelmond, sondern Sonne über Mond

in die 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. zurückgehende Tradition aufweisen können, vgl. H. MÖBIUS, Die Ornamente der griechischen Grabstelen 21, Taf. 8b; 26, Taf. 11a; 28, Taf. 13a; A. SCHÖBER, Grabsteine von Noricum und Pannonien 189, Abb. 193; 191, Abb. 196.

²⁹⁷ KENNER, *Ogam* 8, 1956, 360, Anm. 10 u. 11.

²⁹⁸ KENNER, Frühmittelalterliche Kunst, Akten zum 3. intern. Kongreß f. Frühmittelalterforschung 1954, 335, Abb. 156; DIEZ., *Ogam* a. a. O. 360f., Abb. 6; G. PICCOTTINI, CSIR Österreich II 2, Nr. 146, Taf. 27.

²⁹⁹ Vgl. dazu KENNER, *Antidoron* M. Abramč I 182.

³⁰⁰ Z. B. der Tote als Jupiter-Taranis: R. LANTIER, *RA* 20, 1942/43, 145, N. 9, Abb. 6; ESPÉRANDIEU X, Nr. 7841, Taf. 5; BENOÎT, *Entremont* 60.

³⁰¹ E. DIEZ, *ÖJh* 42, 1955, 74ff., Abb. 44.

³⁰² L. NAGY, *Festschrift Kuczynski* II 232ff.; KENNER, *Carinthia* I 141, 1951, 584.

bedeuten, d. h. eine Art Hieroglyphe mit dem Sinn 'ewiges Leben' sein. Schon im 3. Jh. v. Chr. sind im Ägyptischen Sonne und Mond das Zeichen für 'ewig', auf Münzen von Vespasian bis Hadrian erscheinen sie mit der Umschrift *Aeternitas*, und zwar hält hier die personifizierte *Aeternitas* die Büste des Sol in der einen, die der Luna in der anderen Hand³⁰³. Die stark transzendent eingestellten Kelten haben diese Symbolik für 'ewiges Leben' begierig aufgegriffen und an ihren Grabdenkmälern, aber auch an Schmuckstücken angebracht³⁰⁴. Auf dem Vettiusgrabstein (Taf. IV 7.8) sind so zwei inhaltlich analoge Zeichen, die immer Sonne über Mond bedeuten, übereinander wiedergegeben, da ja auch der Solkopf von dem Mondkragen unten umrandet wird. Allerdings ist bei dem oberen Gestirnpaar der Mond stärker betont, während bei dem unteren die Sonne dominiert. Sichelmond und kleine Sonnenscheibe darüber sind uns schon zweimal begegnet, als Bekrönung der Göttin auf den Reliefs mit den donauländischen Reitern (s. oben S. 901) und als Scheitelzier der Diana-Nemesis-Statue von Carnuntum (oben S. 903). Es wird daher wahrscheinlich, daß das den Mond stärker betonende Zeichen die weibliche Gottheit vertritt, im Falle des Vettiussteines also vielleicht *Noreia* oder *Isis-Noreia* (s. oben S. 885), während der Solkopf für das männliche Prinzip, den Mars *Latobius*, steht. Daß der Mars des Magdalensberges eine Kultgenossin besaß, hat sich uns schon aus anderen Erwägungen heraus als wahrscheinlich erwiesen (S. 879 und 908). Für den Mars würde das Strahlhaupt des Sol in hellenistischer Kunstsprache das aussagen, was die Mosaikrunne mit Pferd über Schiff (Taf. III 6) vorgeschichtlich urtümlich ausdrückt, nämlich seine Sonnen- und Lichtnatur.

Daß das Schiff zum alten einheimischen Inventar des Gottes vom Magdalensberg gehörte, beweist auch der vieldiskutierte tönerner Kahnfahrer, der 1948 auf der Spitze des Berges gefunden wurde, also wohl eine Votivgabe des Höhenheiligtumes darstellt (Taf. V 10)³⁰⁵. Ein nackter, kahlköpfiger alter Mann mit affenähnlichen Zügen, aber trotzdem doch deutlich ein Mensch und kein Affe³⁰⁶, sitzt in einem kleinen Kahn. Seine Linke hält einen Gegenstand gleich einer Schöpfkelle oder einer Rudertasche. Es ist hier das gemeint, was auch der heutige unvoreingenommene Betrachter sofort empfindet, ein Urmensch. Nun wird Mars

³⁰³ Vgl. W. DEONNA, *Éternité, Hommages à J. Bidez et à F. Cumont*, Coll. Latomus 2, 71 ff.; D. MANNSPERGER, *ROM. ET AVG. Die Selbstdarstellung des Kaisertums in der römischen Reichsprägung*, ANRW II 1, 1974, 964 ff.; G. G. BELLONI, *Significati storico-politici delle figurazioni e delle scritte delle monete da Augusto a Traiano*, ANRW II 1, 1974, 1063 f. Diese Symbolik setzt sich in der christlichen Kunst fort und wird bis ins 18. Jh. weiter tradiert.

³⁰⁴ KENNER, *Carinthia I* 141, 1951 a. a. O.

³⁰⁵ G. MOSSLER, *Carinthia I* 139, 1949, 166 ff., Abb. 10; DIES., ebd. 142, 1952, 130 ff.; L. SCHMIDT, ebd. 141, 1951, 717 ff.; EGGER, ebd. 143, 1953, 930, Abb. 35; KENNER, *Frühmittelalterliche Kunst*, Akten zum 3. intern. Kongreß f. Frühmittelalterforschung 1954, 335 f., Abb. 154; DIES., *Carinthia I* 147, 1957, 73 f., Abb. 11; BARB, ebd. 90 ff., Abb. 1 a–b; A. HABERLANDT, *ÖJh* 41, 1954, 107, Anm. 34; vgl. G. PICCOTTINI, *Die Stadt auf dem Magdalensberg – ein spätkeltisches und frühromisches Zentrum im südlichen Noricum*, ANRW II 6, 1977, 271 f. u. Taf. VI.

³⁰⁶ So gegen BARB a. a. O.; eine zweite Figur im Kahn ist ausgeschlossen.

Latobius ja auch Toutates, Stammesvater, genannt, das Schiff ist mit ihm verbunden. Warum also nicht aus diesen nächstliegenden Parallelen die Erklärung der Tonstatuette versuchen, sondern in ihr ein Importstück aus Unteritalien erkennen wollen³⁰⁷? Das Männchen bedeutet wohl den Urahn, wie ich glaube, als lebenden Toten³⁰⁸, der in seinem Kahn vom Dunkel des Todes zur Helle des Himmels schifft. Es kann sein, daß der Einheimische dieser Charonartigen Figur einen besonderen Namen gab und sie von der erhabenen Figur des Latobius trennte, aber gerade diese häßlich-groteske Fassung dürfte auf ursprüngliches und altes Brauchtum zurückgehen. Man muß sich hier ganz vor der Welt der griechischen Götter verschließen und nicht mehr an die idealisierte Schönheit denken, die im Olymp als oberstes Gesetz gilt. Keltische Götter müssen kraftgeladen sein, aber nicht schön. Der Allvater Dagda wird im Irischen grotesk vorgestellt, häßlich, dick und im Gewand eines gewöhnlichen Mannes³⁰⁹. Wenn der Held Cuchulainn in Kampfeswut gerät, wird sein Kopf unmenschlich monströs, ein Auge bohrt sich tief in den Schädel, das zweite wird groß wie ein Kessel und überzieht die ganze Wange, ein Sichelmond erscheint über der Stirn, und ein Strom schwarzen Blutes bricht aus seinem Scheitel hervor³¹⁰. Der tönernen Kahnfahrer zeigt vermutlich besser das ursprüngliche Wesen des Latobius an als die bronzene Jünglingsstatue (Taf. II 4).

Weniger beachtet wurde bisher ein anderer Kleinfund vom Magdalensberg, der jedoch dem Kahnfahrer an eigentümlicher Originalität nicht nachsteht. Es ist dies ein kleines Bleiamulett mit dem groben Relief der Büste eines Gepanzerten, wobei nach einheimischer Art der Kopf im Verhältnis zur Büste viel zu groß erscheint (Taf. VI 11)³¹¹. Der Kopf trägt über einer Haube oder dichten Haar­masse drei von Kugeln bekrönte Zacken und unter dem Kinn etwas wie einen Bart³¹². Nach der Panzerung (man erkennt über dem linken Arm deutlich die Pteryges) kann nur Mars gemeint sein. Die drei Kugelzacken bestätigen den einheimischen Charakter dieser Arbeit, da sie nur im keltischen Gebiet ihre Parallelen finden. Solche drei kugelbewehrte Hörner trägt ein keltischer tiergestaltiger Gott, der dreigehörnte Stier, auf seiner Stirn, zum Zeichen seiner Angriffslust, seiner großen Kraft, seines Überfluß spendenden Reichtums und seiner Vollkommenheit³¹³. Das Horn bedeutet für den Primitiven Fruchtbarkeit, drei Hör-

³⁰⁷ Gegen BARB a. a. O. Als Urvater im Boot gedeutet auch von EGGER a. a. O. 939.

³⁰⁸ Carinthia I 147, 1957, 74.

³⁰⁹ SJOESTEDT, Dieux et Héros des Celtes 53 f.; J. DE VRIES, Keltische Religion 40.

³¹⁰ SJOESTEDT a. a. O. 85 f.; J. DE VRIES a. a. O. 67.

³¹¹ KENNER, Carinthia I 142, 1952, 160 f., Abb. 45; DIES., Frühmittelalterliche Kunst a. a. O. 328, Abb. 146.

³¹² Frau ELLEN ETTLINGER, Oxford, machte mich brieflich aufmerksam, daß sie hier nicht an einen Bart glaube.

³¹³ A. GRENIER, Les Gaulois 341; LAMBRECHTS, Contributions à l'étude des divinités celtiques 31, Anm. 2, 40 ff., 154 ff., 165; J. DE VRIES, Keltische Religion 176 f. u. 179; A. COLOMBET—P. LEBEL, RAE 4, 1953, 108 ff. u. RAE 13, 1962, 217 ff.; J. E. BOGAERS, Ber. van de rijkdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek 12/13, 1962/63, 579 ff., Abb. 2 u. 3. Nach W. DEONNA, Ant. class. 23, 1954, 410 f., 420 ist drei „die ursprüngliche

ner sollen dreimal soviel Fruchtbarkeit und Glück bringen³¹⁴. Wie so oft im Keltischen verschwimmen die Umrissse auch dieser Gestalt. Die mystische Gleichung, drei gleich eins, kann auch anders als durch die drei Hörner, durch drei Kraniche um den Stier³¹⁵ oder durch drei menschliche Büsten über seinem Rücken, ausgedrückt werden³¹⁶. Für den Mars vom Magdalensberg scheinen diese Parallelen immer mehr in ein Labyrinth von Verworrenheit zu führen, einmal war er gleich einem Pferd, nun wieder nähert er sich dem Stier. Von einer Stiergestalt des Mars Latobius wissen wir allerdings sonst nichts, und die drei Kugelhörner müssen sie auch noch nicht bedeuten. Ihr Formcharakter steht obendrein nicht fest, es könnten auch kugelbewehrte Zacken sein. Die Dreizahl jedoch bleibt und ist bedeutsam. Drei Locken über dem Scheitel trägt auch der Sol des Vettiussteines, drei Zacken wie eine Krone der keltische Mars auf dem Relief von Vignory³¹⁷, drei Strahlen die Büste des Sol an einer Bronzelampe aus Mór (Ungarn), jetzt Budapest³¹⁸. Der Henkelaufsatz dieser Lampe verdient auch sonst Beachtung. Eine Jupiterbüste sitzt hier über einem großen Sichelmond, an dessen Mittelpartie zwei Köpfe, der des Sol und ein zweiter, verlorengegangener, wohl der Luna, angebracht waren. Jupiter steht in diesem Fall für den einheimischen Licht- und Sonnengott so wie auf dem Relief von St. Veit (Taf. V 9) der Tote als Sol über dem Mondkahn dargestellt ist. Die Henkeldekoration enthält also zwei gleichlautende Symbole, zweimal Sonne und Mond, so wie sie auf dem Vettiusstein übereinander angebracht sind. Könnte nicht auch der Mars der Bleiplakette durch die drei Zacken dem Sol angeglichen werden? Dann wäre die merkwürdige Umrahmung des Kinns nicht ein Bart, sondern der Sichelmond. Auch auf dem Vettiusstein sitzt das Scheibengesicht des Sol vermutlich über dem Mondkragen. Licht- und Sonnennatur des Mars scheinen somit erwiesen zu sein.

Um die bisher festgestellten Züge dieses vielschichtigen *numen* knapp zusammenzufassen: Latobius kann sein: der wehrhafte Stammesgott, der alte Ahnvater, ein Totengeleiter und Totengott, ein Herr des Wassers, den man auch um Heilung von Krankheiten anfleht, ein Schiffer in einem Nachen, ein Spender der Fruchtbarkeit, ein Herr des Pferdes, ein Licht- und Sonnengott und als solcher ein Heiland und Erlöser. Aber die Tiefe dieser Gestalt läßt sich nicht ausloten, sie ist abgründig und sollte es mit Absicht für ihre Verehrer sein. Es wurde auch schon angedeutet, daß die Dreiheit, die Latobius und den keltischen Marsen am Rande anhaftet, nicht nur ihre besondere Stärke, sondern auch ihre mystischvielfältige Natur umschreiben soll. Die Kelten lieben das Spiel mit der Zahl drei,

Endzahl der primitiven Menschheit“ und damit der absolute Superlativ. Drei drücke so auch die verstärkte Allmacht aus.

³¹⁴ LAMBRECHTS a. a. O. 29, vgl. auch oben S. 889, Anm. 97.

³¹⁵ LAMBRECHTS a. a. O. 154; J. DE VRIES a. a. O. 177ff.

³¹⁶ JRS 25, 1935, 220f., Taf. 41, 2; LAMBRECHTS a. a. O. 166, Abb. 39.

³¹⁷ ESPÉRANDIEU IV, Nr. 3219; THÉVENOT, Mars celtiques 34, vgl. Bronzeappliken in Sion und Zürich (KENNER, Ogam 8, 1956, 360, Anm. 9, Taf. 34, 7): Solbüste über Mondsichel, mit drei Locken auf dem Scheitel. Sol trägt den Efeu des Bacchus und das Köcherband des Amor.

³¹⁸ G. SUPKA, AA 30, 1915, 24ff., Abb. 6.

ein großer Fruchtbarkeitsgott wird bei ihnen dreiköpfig dargestellt³¹⁹, und häufig kommen Göttertriaden vor³²⁰.

Auf der Spitze des Magdalensberges befindet sich ein altertümliches, omphalosähnliches Steinbecken mit drei Köpfen, dem eines Jünglings, einer Frau mit großer Haube und wohl eines Bärtigen. Dieser dritte Kopf ist heute abgebrochen (Taf. VI 12 a.b.)³²¹. Meine frühere Vermutung, daß es sich hier um ein antikes, einheimisch-keltisches Denkmal handle, bleibt weiterhin aufrecht. Der Frauenkopf mit Haube über Halsstumpf findet seine nächste Parallele auf einem vorrömischen Grabstein aus Carnuntum³²², und auch Köpfe des westkeltischen Gebietes können neben ihm gestellt werden³²³. Mittelalterliche Becken mit drei oder vier Köpfen sehen anders aus³²⁴. Was bedeutet nun diese Dreiheit von Jüngling, Frau und Greis? Solche Zusammenstellungen kommen auch in Köln und Reims vor³²⁵, sind aber wohl ihrem Inhalt nach nicht viel verschieden von dem Dreikopf mit drei männlichen oder drei weiblichen Gesichtern³²⁶. Immer ist eine allumfassende, überstarke Fruchtbarkeitsgottheit gemeint, deren Umrisse in mystischem Zwielficht zerfließen. Von dem männlichen Dreikopf steht fest, daß die Römer ihn bisweilen mit Merkur identifizierten und daß er das Geweih des Cernunnos tragen konnte³²⁷. Auf den gallischen sogenannten Wochengöttervasen, wo weibliche und männliche Götterbüsten, darunter auch ein dreiköpfiger Gott, den Ablauf der Woche und damit der Zeit symbolisieren, hat R. PETTAZZONI den Dreikopf mit großer Wahrscheinlichkeit auf Sol, also Sonntag, gedeutet³²⁸. Das sieht zunächst wie unvereinbar mit der Merkur- und Cernunnosvariation aus. Der keltische Merkur kann jedoch für den obersten Himmels- und Lichtgott stehen (s. unten S. 942 Anm. 507), die Sonne muß also auch so wie bei Latobius eine seiner klarsten Epiphanien sein. Cernunnos wiederum erscheint

³¹⁹ Vgl. J. DE VRIES, *Keltische Religion* 58ff. Seine Verbreitung im westkeltischen Gebiet auf Karte 12.

³²⁰ Vgl. G. WISSOWA, *ARW* 19, 1916–19, 15 u. 17; LAMBRECHTS, *Contributions à l'étude des divinités celtiques* 33ff., 42; J. DE VRIES a. a. O. 143f.

³²¹ KENNER, *Carinthia I* 144, 1954, 11ff. Jetzt in der Kirche, früher vor dem Kirchenportal aufgestellt.

³²² Jetzt Niederösterreichisches Landesmuseum, S. STUCCHI, *Bull. Com.* 73, 1949/50, 23, Abb. 6; M. L. KRÜGER, *CSIR Österreich I* 3, Nr. 359, Taf. 78.

³²³ *Tête coupée* aus Entremont: ESPÉRANDIEU I, Nr. 104, 2b; J. DÉCHELETTE, *Manuel d'Archéol.* IV², 1041f., Abb. 707, 4; Altar von Mainz: ESPÉRANDIEU VII, Nr. 5761; Mainz. *Zeitschr.* 7, 1912, 7. Verwandt auch Felsreliefs mit Frauenköpfen im sog. Heidentempel auf dem Ziggöllerkogel bei Köflach (Steiermark): M. MOTTL, *Mitteil. Mus. f. Bergbau Graz II*, 1953, 38ff., Abb. 10. Röm. Herkunft dieses Reliefs ist allerdings nur wahrscheinlich, nicht gesichert.

³²⁴ Vgl. E. SAUERMAN, *Die mittelalterlichen Taufsteine der Prov. Schleswig-Holstein; Becken auf dem Hemmaberg*; G. GUGITZ, *Carinthia I* 141, 1951, 205; Becken in der Pfarrkirche von Neumarkt (Steiermark): G. DEHIO, *Hdb. Bd. Steiermark*³, 1956, 194.

³²⁵ KENNER, *Carinthia I* 144, 1954, 20, Anm. 35.

³²⁶ LAMBRECHTS, *Contribution à l'étude des divinités celtiques* 35, Nr. 21 und 37, Anm. 2.

³²⁷ KENNER a. a. O. 20; P. M. DUVAL, *Les Dieux de la Gaule* 44 und 69; J. DE VRIES, *Keltische Religion* 160 ist betreff der Gleichung Dreikopf–Merkur durch die Römer skeptisch.

³²⁸ *Celtic Stud.* 1, 1950, 35ff.; A. GRENIER, *REA* 52, 1950, 378.

zwar vor allem als Fruchtbarkeits- und Totengott³²⁹, hat aber auch Beziehungen zu Apollo, d. h. zum Sonnenlicht³³⁰. Der Dreikopf ist daher im Keltischen nicht Kennzeichen einer bestimmten Gottheit, sondern allgemein Ausdrucksform für ein mächtiges *numen* überhaupt, das nach allen Seiten hin blickt, also ein πάνοπτος ist³³¹ und Licht und Dunkel, Himmel und Erde beherrscht. Das aber sind auch die Wirkungsfelder des Latobius. Es kann daher gut das Dreikopfbecken des Magdalensberges mit dem Kultkreis des Latobius zusammenhängen. Daß einer der drei Köpfe jung, der zweite vermutlich bärtig, d. h. alt, dargestellt war, macht dabei ebensowenig aus wie das weibliche Geschlecht des dritten Kopfes, das die Haube angibt. Latobius konnte eben jung und alt zugleich sein, er wird ursprünglich nicht nur männlich, sondern auch weiblich gedacht worden sein, als Zwitter also, wovon in römischer Zeit nur mehr seine Paredros gezeugt haben dürfte. Auch die weibliche Götterdreiheit der Rheinlande, die *Matronae*, ist in ihrem Alter vom kindlichen Mädchen über die blühende Frau zur hageren Matrone abgestuft³³². Ebenso wäre es, wie schon angedeutet, möglich, bei Noreia an eine Zwitternatur zu denken (s. oben S. 883). Der Dreikopf des Beckens symbolisiert die Allmacht der Magdalensberggottheit, ihr Umfassen der Zeit mit deren drei Phasen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und ihr Wirken im Raum in dessen drei Dimensionen, Höhe, Breite und Tiefe³³³. Die Doppelsechlechtlichkeit dürfte einerseits die Herrschaft über beide Prinzipien der Schöpfung, das männliche und das weibliche, ausdrücken, andererseits aber auch etwas noch Tieferes und Geheimnisvolleres meinen, nämlich die Gewalt über Diesseits und Jenseits, nach dem alten Glauben, daß in der Welt nach dem Tode sich alles verkehrt, das Obere zum Unteren wird, das Helle zum Dunklen, das Bittere zum Süßen, das Starke zum Schwachen und das Männliche zum Weiblichen sowie umgekehrt³³⁴.

Zuletzt soll noch das unklarste Gebiet gestreift werden, das auch bei Noreia untergründig zu ertasten war (s. oben S. 891 f.). Die mystische Dreiheit in der Einheit, die Latobius anhaftet, könnte seine Fähigkeit andeuten, sich überhaupt zu vervielfältigen. Zwei Inschriften, eine aus Verona, die andere aus der Narbonensis, sprechen von einer Vielheit von Martes³³⁵. Man hat gemeint, daß unter diesem Sammelnamen entweder verschiedene einheimische Gottheiten zusammengefaßt seien oder daß Mars hier zu einer Art Schutzgenius von Einzelindividuen herabgesunken sei³³⁶. Für letztere Auffassung würden zwei Inschriften aus der Gallia Narbonensis sprechen, wo der Stifter jeweils 'seinem Mars', *MARTI*

³²⁹ LAMBRECHTS a. a. O. 27 ff., 30 ff. 1 P. PRAY-BOBER, AJA 55, 1951, 42; J. DE VRIES, Keltische Religion 106 f.

³³⁰ PRAY-BOBER a. a. O. 43 f.

³³¹ J. DE VRIES a. a. O. 162.

³³² LAMBRECHTS a. a. O. 43 f.

³³³ Vgl. KENNER, Carinthia I 144, 1954, 21.

³³⁴ Vgl. KENNER, Das Phänomen der verkehrten Welt in der griech.-röm. Antike 159 u. 162 f.

³³⁵ CIL V 3262; XII 4218; vgl. THÉVENOT, Mars celtiques 166.

³³⁶ PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 158.

SVO, einen Altar weicht³³⁷. Es muß dieses In-Besitz-Nehmen des Gottes jedoch nicht seine Degradierung zu einem Kollektivgeist bedeuten, sondern nur das innige persönliche Verhältnis des Weihenden zu dem großen Stammesgott (vgl. oben bei Juno S. 893). Jeder einzelne Stamm seinerseits, in Noricum z. B. die Norici, Ambilini, Ambidravi, Uperaci, Laianci, Helveti³³⁸ usw., hatte seinen eigenen Mars. Doch diese Schar der Marse, die sicherlich verschiedene Namen trugen, waren alle untereinander verwandt, ja im Grunde ein und dieselbe Vorstellung.

VI. *Belinus*

Dem Magdalensberg benachbart, niedriger als dieser, jedoch auffallender durch schroff abfallende Klippen, erhebt sich eine Felskuppe, die heute die Burg Hochosterwitz trägt. Auch hier wurde in der Antike ein Gott verehrt, von dem allerdings bisher weniger bekannt ist als von Mars Latobius. An der Seitenwand einer Falltreppe, die von einem der jetzigen Museumsräume der Burg zu einem unterhalb gelegenen Keller führt, ist der Rest eines Altares mit der Inschrift *BELINO SACR(VM)* eingemauert³³⁹. Dieser Standort gibt wohl an, daß das Fragment auf dem Plateau der Burg gefunden wurde. Belinus wird noch von einer zweiten Inschrift genannt, einem Altar aus Zigulln bei Klagenfurt, jetzt ebenda, Landesmuseum³⁴⁰. Hier trägt er den Beinamen Augustus. Auf der linken Seitenfläche ist im Relief eine Schale mit Äpfeln und einem Ährenbüschel dargestellt, auf der rechten ein Opferkrug. Zwei dem Belinus gewidmete Inschriftfragmente stammen aus Villach³⁴¹. Mehr Belinus- oder Belenusdenkmäler³⁴² hat Noricum bisher noch nicht geliefert, doch scheint diese Spärlichkeit nur zufällig zu sein, denn nach einer – allerdings späten, der Severerzeit angehörigen – Nachricht bei dem Kirchenschriftsteller Tertullian war Belenus der den Norici ganz besonders zugehörige, ihnen speziell eigene Gott³⁴³. Man hat diesen Widerspruch zwischen Funden und literarischer Nachricht entweder so erklären wollen, daß Tertullian das Hauptverbreitungsgebiet von Belinus-Weihungen, nämlich das Territorium

³³⁷ CIL XII 2986, gefunden in St. Colombe bei La Foux, Gemeinde Remoulins, jetzt in Nîmes, und CIL XII 4222; ESPÉRANDIEU I, Nr. 350, gefunden in Béziers. Auf diesem Altar auch ein Relief des Mars mit Helm, Panzer, Schild und Lanze.

³³⁸ EGGER, Carinthia I 140, 1950, 494ff.; 142, 1952, 169ff.; 143, 1953, 927ff.; vgl. Marsheiligtum von Lendorf in Oberkärnten: EGGER, ÖJh 25, 1929, Beibl. 149ff.; DERS., Teurnia, 7. Aufl. 1973, 40, Nr. 1, Torso eines Mars in Muskelpanzer; 41, Nr. 2, Abb. 11, dem Mars geweihter Altar, beide jetzt Museum Teurnia.

³³⁹ F. JANTSCH, Carinthia I 126, 1936, 81; P. LEBER, Carinthia I 140, 1950, 662.

³⁴⁰ CIL III 4774; JABORNEGG-ALTENFELS, Kärntens römische Altertümer 146, Nr. 371; EGGER, Klagenfurt, Führer Landesmuseum 55, Nr. 22; LEBER a. a. O. 662, Abb. 2.

³⁴¹ H. DOLENZ, Jahrb. d. Stadtmuseums Villach 1, 1964, 30ff., Taf. 1, 1 u. 4; PICCOTTINI, Jahrb. d. Stadtmus. Villach 4, 1967, 165f., Nr. 1 u. 4.

³⁴² Belinus kommt doppelt so oft vor als Belenus, vgl. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 127.

³⁴³ Apologie c. 24 und ad nat. 2,8; J. ZWICKER, Fontes hist. rel. celt., 86, Z. 7f., 15ff.

von Aquileia, zu Noricum rechnete oder daß Noricum die Keimzelle des Kultes war, der dann in Aquileia am stärksten aufblühte³⁴⁴. Auch die umgekehrte Übertragung wurde angenommen, die von Süden nach Norden. Belinus wäre danach mit den aus dem Handelszentrum Aquileia über die Alpen reisenden Kaufleuten im 1. Jh. v. Chr. nach Noricum gekommen und so hier verhältnismäßig früh heimisch geworden³⁴⁵. Der Name Belinus dürfte keltisch sein und 'strahlend, leuchtend, brennend' bedeuten³⁴⁶, also einen Lichtgott bezeichnen. Sein weibliches Gegenstück ist in Noricum eine Göttin Belestis, die nach dem Fundort ihrer zwei Weihesteine, dem Loiblpaß in den Karawanken, Beschützerin von gefährlichen Übergängen und Bergeshöhen gewesen sein muß³⁴⁷. Im westkeltischen Gebiet gibt es ebenfalls nur sehr wenige einwandfreie Belenusdenkmäler, die meisten aus der Provence³⁴⁸, doch sind hier viele Personen- und Ortsnamen von Belenus abzuleiten³⁴⁹. Sein weibliches Pendant heißt hier Belisama oder Belesamis³⁵⁰ und kann mit Minerva geglichen werden (s. oben S. 885 Anm. 68). Ihr Name wird als 'die sehr strahlende' zu übersetzen sein, sie wäre danach so wie Belinus eine Lichtgottheit³⁵¹. Die zahlreichsten Zeugnisse des Belinuskultes überliefert Aquileia, allein mehr als 50 Inschriften³⁵². Aus diesen ist zu entnehmen, daß Belenus mit Apollo geglichen werden konnte³⁵³, daß ihm Quellen heilig waren³⁵⁴ und daß man von ihm Abwehr der Feinde erhoffte, da er einmal den Beinamen *defensor* trägt³⁵⁵. Als Weissagender, kriegerischer, siegbringender Stadtgott erscheint er bei der Belagerung von Aquileia durch Maximinus Thrax, 238 n. Chr.³⁵⁶. Er trägt so Züge, die wir bereits von Noreia und Latobius her kennen, er ist der wehrhafte Gott eines Stammes oder einer Stadt, allerdings besonders der Männer hier, da diese das Hauptkontingent der Weihenden stellen³⁵⁷, er wird mit Quellen verbunden, was auch seinen chthonischen und iatrischen

³⁴⁴ PASCAL a. a. O. 125.

³⁴⁵ So H. VETTERS, RE IX A 1 (1961) s. v. Virunum 288; DERS., Religion und Kirche in Österreich, herausgegeben vom Inst. f. Österreichkde. Wien 1972, 6; DERS., Virunum, ANRW II 6, 1977, 345 ff.

³⁴⁶ H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, RA 25, 1873, 197 ff.; vgl. CALDERINI, Aquileia Romana 109, Anm. 1; PASCAL a. a. O. 124.

³⁴⁷ CIL III 4773; EGGER, Carinthia I 136–138, 1948, 277 f.; LEBER, Carinthia I 140, 1950, 662, jetzt in der Wegkapelle von Neu St. Leonhard am Loiblpaß; die zweite Inschrift A. JAKSCH, Carinthia I 93, 1903, 19; EGGER, Carinthia I 136–138, 1948, 277 f.; LEBER, Carinthia I 140, 1950, 662 (mit falscher Ergänzung), in der Kirche von Unterloibl als Opferstock.

³⁴⁸ J. GOURVEST, Ogam 6, 1954, 257 ff.; neu die griechische Weihung an Belenus auf einem Steinbecken aus Calisanne (Dép. B. d. R.), 2. bis 1. Jh. v. Chr.

³⁴⁹ GOURVEST a. a. O. 261 f.; M. IHM, RE III 1 (1897) s. v. Belenus 201.

³⁵⁰ D'ARBOIS DE JUBAINVILLE a. a. O. 201 f.

³⁵¹ J. DE VRIES, Keltische Religion 78 f.

³⁵² CALDERINI a. a. O. 95 ff.

³⁵³ CALDERINI a. a. O. Nr. 5, 9, 16, 17, 21.

³⁵⁴ CIL V 754/55; CALDERINI a. a. O. Nr. 22/23.

³⁵⁵ CALDERINI a. a. O. Nr. 32.

³⁵⁶ Herodian 8,3,8; Script. hist. Aug. Maximin. 22.

³⁵⁷ Vgl. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 128.

Charakter voraussetzen läßt³⁵⁸, er ist ein Gott des Lichtes und der Sonne und schließlich auch ein Spender der Fruchtbarkeit, denn sonst könnten auf dem Altar von Zigulln nicht Äpfel und Ähren als seine Opfergaben dargestellt sein. Man kann ruhig annehmen, daß er auch ein Totengeleiter und Erlöser für das Jenseits war. Nur eines blieb unklar, seine ursprüngliche Heimat. Ist er in der Provence, in Noricum oder in Aquileia zu Hause? Aus der Provence stammen seine frühesten Zeugnisse, aus Aquileia seine zahlreichsten, in Noricum soll er Stammesgott gewesen sein. Als noch in der frühen Kaiserzeit auf dem Magdalenberg ein gutes Stück unterhalb des Gipfels eine Bronzestatuetten des Apollo, von der man 1843 den Greifen fand³⁵⁹, aufgestellt wurde, haben da die Einheimischen in dieser Gestalt des klassischen Südens nur den Schutzgott des Kaisers Augustus gesehen oder auch einen vertrauten Lichtgott? Erschien ihnen Apollo eher dem Belenus oder dem Latobius verwandt? Klar wird sich diese Frage nicht beantworten lassen, denn die beiden vorrömischen Götter besitzen beide dieselben Gemeinsamkeiten mit Apollon, voran ihre Lichtnatur, zum zweiten ihre Schutzherrschaft über ein Volk, einen Stamm oder eine Stadt. Auch Apollon ist ein mythischer Ahnherr, der die Hellenen vor allen barbarischen Feinden beschirmt und als Apollon Patroos, der 'Vätererbebewahrer', bei jeder Bedrohung der griechischen Nation angerufen wird³⁶⁰. Allen dreien, Belenus, Latobius und Apollo, eignet endlich neben der Lichtseite ihres Wesens auch dessen dunkle, chthonische Ergänzung, die Verbundenheit mit den Tiefen der Erde und daher auch die iatrische heilende Kraft³⁶¹. 1972 wurde in St. Peter im Holz – Teurnia, Gemeinde Lendorf, Oberkärnten, eine doppelseitige Weihinschrift gleichen Wortlautes gefunden, die besagt, daß ein Lollius Trophimus und seine Gattin Lollia Probata dem Granus Apollon ein *navale* errichteten^{361a}. Apollon Granus (oder Grannus) ist ein hauptsächlich im westkeltischen Gebiet bezeugter Heilgott³⁶². Was bei der Inschrift von Teurnia überrascht, ist die Bezeichnung seines Heiligtumes als *navale*. Dieser Ausdruck begegnete schon in der Inschrift an Latobius vom Burgstall bei St. Paul im Lavanttal (vgl. oben S. 906 Anm. 224). Wie dieses *navale* wirklich aussah, wissen wir nicht; das Wort bezeugt nur dieselbe Art Kulthaus bei einem einheimischen Apollon und einem einheimischen Mars und läßt auf Wesensverwandtschaft der beiden schließen. Beide hatten mit Wasser zu tun, beide waren Heilgötter, waren *numina* des Lichtes und der Sonne. Grannus wird nicht nur ein *numen* der Heilquellen, sondern auch des Lichtes gewesen sein, was man neben seiner Gleichung mit Apollo aus seiner oft mit ihm

³⁵⁸ Vgl. GOURVEST a. a. O. 260; THÉVENOT, RAE 6, 1955, 172 ff.; PASCAL a. a. O. 127.

³⁵⁹ NOLL, Kunst der Römerzeit in Österreich, Abb. 11; DERS., Carinthia I 147, 1957, 124 f.; FLEISCHER, Die röm. Bronzen aus Österreich, Nr. 244, Taf. 120–122; PICCOTTINI, CSIR Österreich II 1, Nr. 59, Taf. 42. Nach dem Greif war der Apollo im Typus des sog. Apollon Lykeios verfaßt.

³⁶⁰ Vgl. W. H. ROSCHER, in: ROSCHER, Myth. Lex. I, 1, 1884–90, s. v. Apollon 439; KENNER, Der Apoll vom Belvedere, Sb. Österreich. Akad. Wiss. 279/3, 1972, 32 ff.

³⁶¹ Apollo im Griechischen der Heilgott κατ' ἔξοχῆν, vgl. ROSCHER a. a. O. 433 f.

^{361a} F. GLASER, ÖJh 52, 1978–80, 121 ff.

³⁶² Vgl. G. WISSOWA, ARW 19, 1916–19, 32; P.-M. DUVAL, Les Dieux de la Gaule 78; J. DE VRIES, Keltische Religion 72 u. 74 f.

verehrten Paredros, Sirona, erschloß, deren Name wohl aus *Stirona, das wieder zu lat. *stella* zu reihen ist, entstand³⁶³. Wenn im Lagerspital von Vindobona zwei Soldaten je einen Altar dem Apollon und der Sirona weihten³⁶⁴, so ist dieser Apollon wie der Grannus des Westens sicherlich ein einheimischer Heilgott, da allein schon seine Kultgenossin ihn der vorrömischen Herkunft verdächtig macht³⁶⁵. Caesar erwähnt einen keltischen Heilgott, den er bloß mit dem griechischen Götternamen Apollo bezeichnet³⁶⁶. Sirona wird nicht nur als Spenderin des Lichtes, sondern auch der Fruchtbarkeit vorgestellt worden sein, da sie bisweilen auf den ihr und Apollo geweihten Denkmälern als Göttin mit Ähren und Früchten erscheint³⁶⁷. Vermutlich war sie auch eine Göttin der Bergeshöhen, wofür ein auf dem Pfaffenberg bei Carnuntum gefundenes Steinfragment einer Schale mit Eiern sprechen würde, eines für Sirona charakteristischen Attributes³⁶⁸. Wenn Sirona in Höhenheiligtümern verehrt und um Gedeihen und Vermehrung angerufen wurde, so gilt das auch für ihren Paredros Apollo. Es bleibt sich also ziemlich gleich, ob die einheimischen Besucher jener Kapelle am Südabhang des Magdalensberges, in der die Bronzestatuette des Apollo im Typus des sog. Apollon Lykeios stand, diese eher als Inkarnation des Belenus, des Latobius oder eines keltischen Heilgottes empfanden, da all diese *numina* einander ähnlich waren und sich nur durch die Dichte und den Kreis ihrer lokalen Verbreitung unterschieden.

VII. Herkules

Während bei den bisher betrachteten Gestalten, Noreia, Reitia, Epona, Diana Nemesis, Latobius und Belinus, die Verfolgung ihrer Spuren insofern einfacher war, als es sich bei ihnen doch um enger begrenzte *numina* handelte, wird die Problemstellung bei Herkules schwieriger, da sich unter seinem Namen ver-

³⁶³ DUVAL a. a. O. 56; J. DE VRIES a. a. O. 74 u. 134 f.

³⁶⁴ Der eine Altar geweiht dem Jupiter Optimus Maximus, dem Apollo, der Sirona und dem Aesculap, A. NEUMANN, Carinthia I 146, 1956, 453, Abb. 5; DERS., Jb. d. Vereins f. Gesch. d. Stadt Wien 17/18, 1961/62, 11, Nr. 10; DERS., Jb. röm. germ. Zentralmus. Mainz 12, 1965, 103, Taf. 23,1; der zweite Altar geweiht dem Apollo Sol und der Sirona, NEUMANN, Jb. d. Vereins f. Gesch. d. Stadt Wien a. a. O. 11, Nr. 11; DERS., Jb. röm. germ. Zentralmus. Mainz a. a. O. 103, Taf. 23,2; DERS., Vindobona 28 u. 122.

³⁶⁵ Vgl. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 138; wenn von einem Götterpaar ein Teil einen einheimischen Namen trägt, so ist auch bei dem zweiten mit rein klassischem Namen einheimische Herkunft anzunehmen.

³⁶⁶ De bello Gall. 6, 17, 2.

³⁶⁷ DUVAL, a. a. O. 56; J. DE VRIES a. a. O. 74; vgl. z. B. Altar aus Baumburg, Bez. Traunstein, jetzt München, Antiquarium, CIL III 5588, add. p. 1839; F. VOLLMER, Inscript. Baiuv. Rom. 33, Abb. Taf. 5, geweiht dem Apollo Grannus und der Sirona.

³⁶⁸ M. GROLLER, RLiÖ 1, 1900, Taf. 10,28; EGGER, ÖJh 35, 1943, 136, Anm. 155; das Eponarelieff aus Hochscheid, Kr. Bernkastel, Hunsrück, W. DEHN, Germania 25, 1941, 104 ff., Taf. 14 bringt dieses Attribut. Das Fragment vom Pfaffenberg verschollen. Vgl. auch Frgmt. aus Nassenfels, Bayern, CSIR Deutschland I 1, Nr. 298, Taf. 82.

schiedene Vorstellungen bergen können, der Herkules des Kaiserkultes, ein Soldatengott und ein oder mehrere einheimische Götter³⁶⁹. Daß Herkules dem Mars Latobius nahesteht, wurde bereits angedeutet (S. 912ff.), auch seine in keltisch-vorrömische Zeit zurückgehende Verehrung auf der Gurina im oberen Gailtal, die die der venetisch-illyrischen Göttin Reitia ablöst, fand schon eine kurze Erwähnung (S. 895). Unter den vorrömischen Bronzefigürchen hier sind einige durch das Löwenfell deutlich als Herkules charakterisiert³⁷⁰, von den zwei römerzeitlichen Herkulesstatuetten fällt besonders die größere und schönere durch einen großen Kranz auf, dessen Blätter gleich Strahlen den Kopf umrahmen³⁷¹. Von einem einst besonders fein ausgearbeiteten Exemplar ist nur mehr das Löwenfell erhalten³⁷². Dem Kult des einheimischen Herkules vor allem wird wohl der keltisch-römische Umgangstempel des 1. Jhs. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr. auf der Gurina geweiht gewesen sein. Allerdings geben ein Bronzerest, der einem Jupiter oder Merkur zugehören könnte³⁷³, Statuetten, die sich auf große Muttergottheiten beziehen (s. oben S. 895), und flache, in primitivem Stil verfaßte Zinnfigürchen der Victoria und Minerva an, daß das Gurinaheiligtum von Herkules auch mit anderen verwandten männlichen Gottheiten und mit weiblichen Paredroi der nun schon bekannten Fruchtbarkeit und Glück spendenden Kraft geteilt wurde. Merkur kann in den Provinzen neben Herkules gestellt werden, da beide hier Patrone des Verkehrs und der Straßensicherheit sind und oft nebeneinander verehrt wurden³⁷⁴. Ein einheimischer Höhengott wird auf dem Danielsberg, Bez. Spittal a. d. Drau, Mölltal, Oberkärnten, durch eine Inschrift als *Hercules invictus* bezeichnet³⁷⁵. Auf einem hier gefundenen, zweiseitig reliefierten Marmorblock ist auf der einen Seite ein Centurio in der Adjustierung des 3. Jhs. mit *Tunica manticata*, *Sagum*, *Koppelschloßcingulum*, *Spatha* und *Centurionen-Vitis* in der Rechten, Schriftrolle in der Linken dargestellt³⁷⁶, während auf der Schmalseite ein Krieger mit Helm, Panzer(?), Schild und Lanze,

³⁶⁹ Diese Unterscheidungen nach J. FITZ, *Hercules-Kultusz Eraviszkusz Területen* (István Király Múzeum Közleményei 1957) 26. Vgl. auch M. JACZYŃSKA, *Le culte de l'Hercule romain au temps du Haut-Empire*, ANRW II 17,2, 1981, 631–661.

³⁷⁰ FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich*, Nr. 167–171, Taf. 91; die Bronzestatue mit angeblichem Strahlenkranz A. B. MEYER, *Gurina*, Taf. 11,8 hält nun FLEISCHER a. a. O. Nr. 213, Taf. 111 für einen menschlichen Adoranten mit Kranz.

³⁷¹ Die kleinere Statue FLEISCHER a. a. O. Nr. 165, Taf. 90; die größere Nr. 160, Taf. 88; PICCOTTINI, *Hermagor* 29, Abb. 6.

³⁷² FLEISCHER a. a. O. Nr. 280, Taf. 130.

³⁷³ FLEISCHER a. a. O. Nr. 277, Taf. 130.

³⁷⁴ Vgl. G. WISSOWA, *ARW* 19, 1916–19, 26; demnächst soll im Anz. d. Österr. Akademie der Wissenschaften ein Artikel von H. KENNER erscheinen (Anz. 125, 1988), aus dem hervorgeht, daß die kleine Herkulesstatue vom Großglockner, R. FLEISCHER, *Die röm. Bronzen aus Österreich* (1967), 121f., Nr. 157, Taf. 85 zu Unrecht in ihrer originalen Fundlage dortselbst angezweifelt wurde.

³⁷⁵ *CIL* III 4726; EGGER, *Klagenfurt*, *Führer Landesmuseum* 17; DERS., *Teurnia*, 7. Aufl. 1973, 66.

³⁷⁶ So sicherlich richtig H. J. UBL, *Waffen und Uniform des römischen Heeres der Prinzipats-epoche nach den Grabreliefs Noricum und Pannoniens*, ungedr. Diss. Wien 1969, Kat.-Nr. 103, Taf. 36, 142.

doch wohl Mars, erscheint³⁷⁷. Das gibt zumindest an, daß der Herkules vom Danielsberg dem Mars verwandt war³⁷⁸, wie ja sein wehrhafter Charakter allein schon durch das Beiwort *invictus* gesichert ist. Auch der Gott vom Danielsberg wird wie Noreia, Latobius und Belenus der kriegerische Beschützer eines Stammes gewesen sein. Auf eine einheimische Göttervierheit deutet die schon zitierte Inschrift aus Cilli mit der Weihung an Mars, Herkules, Victoria und Noreia (oben S. 886 Anm. 75), wo wir auf der Gurina die Verbindung des Herkules mit der Victoria und (vermutlich) wie auf dem Danielsberg und dem Magdalensberg seine Parallelität zu Mars antreffen. Noreia nämlich gibt mit Wahrscheinlichkeit an, daß es sich hier um einheimische Gestalten handelt (vgl. oben S. 925 Anm. 365). Geringere Sicherheit für diese Annahme bietet die Inschrift vom Zollfeld, die Herkules zusammen mit Epona von einem Kultverein gesetzt wurde (oben S. 900 Anm. 183). Epona ist zwar eine keltische Göttin, wird aber in unseren Gegenden wohl erst von den römischen Soldaten eingeführt, was somit bei ihrem Paredros Herkules auch der Fall gewesen sein kann. Einmal erscheint Herkules gepaart mit Victoria (Inschrift vom Kugelstein, jetzt Eggenberg)³⁷⁹, sonst aber immer allein und mit dem Beinamen Augustus ausgestattet³⁸⁰. Eine Marmorstatuette in Carnuntum, die vermutlich dem Altelior des Meisters von Virunum entstammt³⁸¹, zeigt ihn mit dem Löwenfell über der Linken, in der Rechten die gesenkte Keule, deren Ende zwischen den Hörnern eines Stierkopfes aufruht. Sie stammt aus einem der Lagerheiligtümer, könnte also gut den Herkules des Kaiserkultes oder den der Soldaten repräsentieren, wenn nicht der Stierkopf in der sonstigen Typologie dieses Gottes ungewöhnlich wäre. Die Keule zwischen den Hörnern des Tieres bedeutet, daß man sich von dem Gott Fruchtbarkeit und Glück erhoffte, da Hörner oder Geweih als diese Gaben ausstrahlend vorgestellt wurden (s. oben S. 918f. Anm. 314). Daher legt auch öfters Merkur auf westkeltischen Reliefs seinen Geldbeutel zwischen die Hörner eines Widlers³⁸². Verwandt sind wohl auch jene gallisch-römische Göttin, die ihren Fuß auf einen Kalbs- oder Stierkopf setzt³⁸³, und der Gott mit der Keule über dem

³⁷⁷ EGGER, Teurnia, 7. Aufl. 1973, 68f., Abb. 25/26.

³⁷⁸ Auch im westkeltischen Gebiet sind Herkules und Mars verwandt, J. DE VRIES, Keltische Religion 62.

³⁷⁹ CIL III 11.743; WEBER, Römerzeitl. Inschr. d. Steiermark Nr. 26, vor 212 zu datieren.

³⁸⁰ Relief Maxglan, Salzburg: CIL III 5530; KLOSE-SILBER, Führer Juvavum 26, Nr. 26, Abb. 4; Salzburg: CIL III 5531; aus Bischofshofen, Salzburg: CIL III 11.754; St. Dionysen bei Bruck a. d. Mur: CIL III 5461; WEBER a. a. O. Nr. 12; vom Kugelstein, Eggenberg: CIL III 11.742; WEBER a. a. O. Nr. 25; aus Thörl-Maglern, Klagenfurt: CIL III 4718; vom Zollfeld, Klagenfurt: CIL III 11.544; Carnuntum: CIL III 4402.

³⁸¹ F. STUDNICZKA, AEMÖ 8, 1884, 73f.; W. KUBITSCHKE-S. FRANKFURTER, Führer Carnuntum⁶ 73, Abb. 32; E. SWOBODA, Carnuntum² 110, Taf. 17,3; M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I 2 Nr. 3, Taf. 2; zum Meister von Virunum C. PRASCHNIKER, Carinthia I 140, 1950, 3ff.

³⁸² H. LEHNER, Bonner Jbb. 135, 1930, 20, Nr. 46, Taf. 20,2; Nr. 47, Taf. 21,1; 21, Nr. 48, Taf. 22,1; vgl. auch unten S. 938.

³⁸³ Auf der Jupitersäule von Mainz: F. QUILLING, Jupitersäule 49 Abb.; Statuette in Köln: F. FREMERSDORF, Denkmäler des röm. Köln II, Taf. 29.

Stierkopf auf der Rückseite eines keltischen Götterpaares von Saintes³⁸⁴. All diese Gestalten und damit auch der Herkules von Carnuntum müssen fruchtbarkeitsbringend gedacht worden sein.

Es wäre auffallend, wenn wir neben diesem Zug im Wesen des Gottes nicht auch den zweiten, ihn ergänzenden, wie uns das nun schon so oft begegnet ist, fänden, nämlich seine Affinität zu den Toten. Tatsächlich ist auch sie vorhanden gewesen, dafür spricht die Häufigkeit von Herkuleszenen auf norisch-pannonischen Grabbauten überhaupt³⁸⁵, vor allem aber die Beliebtheit des Themas der Alkestis-Rückführung, wo Herkules als ausgesprochener Befreier vom Tode auftritt³⁸⁶. Auch das seltenere Thema mit der Rettung der Laomedon-Tochter Hesione zeigt ihn in derselben Funktion³⁸⁷.

Bei einem raschen Überblick über das oben Angeführte ergeben sich für den norischen Herkules als charakteristische Wesenszüge: seine Stärke – wie schon oben angedeutet (S. 912), ist den Einheimischen dafür ein deutliches Symbol die Keule –, seine Wehrhaftigkeit und seine Unbezwinglichkeit, die ihm Minerva und Victoria als Paredroi zugesellen, und seine Kraft, Fruchtbarkeit zu spenden und die Toten zu erlösen. Im norischen Territorium ist die Gurina das einzige Ballungsgebiet von Herkules-Weihungen, die allerdings hier nur durch Bronze-Statuetten vertreten sind (s. oben S. 895), im cisalpinischen Gallien jedoch war nach der Dichte der Votive Herkules weit beliebter als Mars und nach den Namen der Stifter vor allem ein Gott der Einheimischen³⁸⁸. An der Westgrenze Pannoniens und im Süden dieser Provinz, im Gebiet der keltischen Eravischer, findet J. FITZ den Herkules der Eingeborenen in der Rolle eines Beschützers von Herd und Hof, der Familie und der Toten, ähnlich den Laren und Penaten³⁸⁹. Diesem Hercules Indiges könnte eine Steinstatuette gewidmet worden sein, deren Kopf

³⁸⁴ ESPÉRANDIEU II Nr. 1319; LAMBRECHTS, Contributions à l'étude des divinités celtiques 23, Nr. 21.

³⁸⁵ Z. B. DIEZ, Flavia Solva, 2. Aufl. 1959, Nr. 96–98, Taf. 13; Nr. 106. Auch der leierspielende Herkules ist eine Gestalt des Elysiums, DIEZ a. a. O. Nr. 79, Taf. 7; DIEZ., Wiener Stud. 61/62, 1943–47, 195ff.; M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I 3, Nr. 158, Taf. 6; Nr. 159, Taf. 7; Nr. 160, Taf. 8.

³⁸⁶ Aus Lauriacum-Enns: A. KLOIBER, Gräberfelder von Lauriacum (Forsch. i. Lauriacum 4/5, 1957), 90ff. u. 201, Taf. 24, 1 u. 2 (H. VETTERS); Linz: DIEZ, Jb. oberösterreich. Musealver. 97, 1952, 111ff.; Carnuntum: KRÜGER, CSIR Österreich a. a. O. Nr. 157, Taf. 5 u. Nr. 161, Taf. 8 u. Abb. S. 14; Fejer bei Stuhlweißenburg (Ungarn): J. FITZ, Kiadatlan Hercules Domborművek Fejer Megyeben (István Király Múzeum Közleményei), Abb. 2; Intercisa-Dunapentele (Ungarn): A. HEKLER, ÖJh 15, 1912, 185, Abb. 20. Das schönste Relief in Šempeter bei Cilli, J. KLEMENC–V. KOLŠEK–P. PETRU, Antične grobnice v Šempeter, Antike Grabmonumente in Šempeter, 2. Beil. b. S. 12 u. Abb. S. 47, Text S. 36, Nr. 170 u. S. 78.

³⁸⁷ St. Johann bei Herberstein (Steiermark): A. SEMETKOWSKI, ÖJh 17, 1914, Beibl. 200, Abb. 161; dazu DIEZ, Wiener Stud. 61/62, 1943–47, 198, Anm. 10; Intercisa-Dunapentele: HEKLER a. a. O. 187f., Abb. 125.

³⁸⁸ So nach PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 159f.

³⁸⁹ FITZ, Hercules Kultusz Eraviszkusz területén 20.

in Winden am See (Burgenland, Ostösterreich) gefunden wurde³⁹⁰. Vermutlich begegnet er auch auf einem berühmten römischen Staatsdenkmal, dem Trajansbogen von Benevent. Das untere Relief auf dem rechten stadseitigen Pylon hier zeigt Trajan beim Empfang einer Abordnung, deren Hauptfigur ein jugendlicher, unbärtiger Herkules ist. Links des Gottes steht ein junger Mann mit einem Hund, rechts ein weiterer mit einem Pferd³⁹¹. Man erklärte bisher diese Szene als den Besuch einer parthischen Gesandtschaft in Rom 114 n. Chr., die dem Kaiser ein dressiertes Pferd, das sich vor ihm niederwerfen konnte, vorführte³⁹². Nun erscheint aber auf dem Relief kein einziger Parther, auch passen die Birnbäume links im Hintergrund, worauf HASSEL aufmerksam machte, schlecht nach Rom. Er gibt die viel ansprechendere Erklärung, daß es sich hier um den Besuch Trajans 98/99 in Carnuntum und Aquincum handle und für diese Gegenden Oberpannoniens Birnbäume durchaus charakteristisch wären. Insofern ist seiner Deutung zuzustimmen, nur wird Herkules nicht nur als Schutzgott der beiden Militärlager Carnuntum und Aquincum zwischen zwei Legionären mit Hund und Pferd, wie er glaubt, gemeint sein, sondern es handelt sich hier wohl vor-dringlich um den einheimischen Schutzgott, in dessen Kompetenz als Behüter des Großgrundbesitzes auch die Viehzucht, insbesondere jene des ritterlichen, vornehmen Alltags wie die von Hundemeuten und Gestüten, fällt.

Im westkeltischen Bereich tritt Herkules für eine Reihe einheimischer Götter ein und führt danach Beinamen wie Andossus, Graius, Ilunus, Oglaius, Ogmios, Saegon, Toleondossus³⁹³. Häufig trägt er Züge des obersten Himmelsgottes Jupiter, eine Statuette aus Vienne in Baltimore z. B. zeigt über seinem Kopf ein Sonnensymbol mit fünf strahlenförmig darin steckenden kleinen Hämmern, Zeichen seiner Donner- und Todesgewalt³⁹⁴. Auf dem einen Seitenrelief des Grabmals von Nickenich in der Eifel, dem Werk eines einheimischen Bildhauers aus dem zweiten Viertel des 1. Jhs. n. Chr., führt ein bartloser Herkules mit dem (unklar dargestellten) Löwenfell und Keule zwei verhüllte, auf Zehenspitzen schwebende Gestalten an Ketten ab, doch wohl zwei Seelen, die ihm in den Tod folgen müssen³⁹⁵. Am ähnlichsten dem norischen Herkules ist jedoch der itali-

³⁹⁰ W. ALZINGER, Burgenländ. Heimatbl. 22, 1960, 113 ff., Abb. S. 115; KRÜGER, CSIR Österreich I 2 Nr. 6, Taf. 3. Ende 2. oder frühes 3. Jh.

³⁹¹ E. GARGER, Trajansbogen von Benevent, Smlg. Parthenon, Taf. 23; F. J. HASSEL, Trajansbogen in Benevent 12, Taf. 6, 2 u. 10, 1.

³⁹² Cass. Dio 68, 18, vgl. GARGER a. a. O. 2, Nr. 12 zu Taf. 23.

³⁹³ LAMBRECHTS, Contributions 157 ff.; J. DE VRIES, Keltische Religion 61 f.

³⁹⁴ M. CHASSAING, RA 47, 1956, 160 ff.; BENOÎT, Héroïsation équestre 112 f.; vgl. auch Keule von Willingham Fen: JRS 13, 1923, 91 f., Taf. 3, 1 u. LAMBRECHTS, Contributions 97 u. 157, Abb. 29. P. M. DUVAL, Dieux de la Gaule 79, deutet allerdings die Statuette nicht auf Herkules, sondern auf Sucellus-Silvanus, da er das umgeworfene Tierfell nicht für das eines Löwen, sondern eines Wolfes hält. Die Rechte trage ein kleines Gefäß, die Linke habe sich einst auf einen Hammer mit langem Stiel gestützt.

³⁹⁵ E. NEUFFER, Germania 16, 1932, 26 f., Abb. 1; H. SCHOPPA, Kunst der Römerzeit in Gallien, Germanien und Britannien 52, Taf. 53, deutet auf einen römischen Soldaten, der zwei gefesselte Germanen abführt, doch kann man dieser Deutung schwer folgen. Seine Datierung: 2. Hälfte 1. Jh. n. Chr.

sche, in dem man einen Gott der Fruchtbarkeit und des Überflusses, eine Parallelgestalt zu Silvanus, einen Beschützer der Quellen und der Gesundheit³⁹⁶ und ebenso einen Führer in ein besseres Jenseits verehrte³⁹⁷. Zuletzt möge noch auf zwei Inschriften aus österreichischem Boden hingewiesen sein, deren Verbindung mit Herkules allerdings nur durch westkeltisches Material hergestellt wird. Die eine ist eine Kalksteininschrift aus Großbuch westlich des Ulrichsberges (Kärnten), gewidmet einem Dis Smertrius Augustus³⁹⁸, die zweite eine kleinere Fluchttafel aus Bregenz, gerichtet an Dispater, Era und Ogmios³⁹⁹. Smertrius gibt sich durch seinen Namen, der soviel wie fett, üppig, reich bedeutet, als Kelte zu erkennen⁴⁰⁰. Er wird im gallischen Gebiet bald mit Mars, bald mit Dispater wie hier identifiziert und obendrein als Herkules dargestellt⁴⁰¹. Auch Smertrius ist daher wieder der starke, wehrhafte, fruchtbarkeitsbringende Gott, der die Toten aufnimmt und den Urahn bedeutet. Denn letzteres geht aus seiner Gleichsetzung mit Dispater, dem Herrn der Unterwelt und dem Stammvater der Kelten, hervor. Caesar sagt knapp, *Galli se omnes a Dite patre prognatos praedicant*⁴⁰². Es wurde schon für den Herkules vom Danielsberg vermutet (oben S. 926 Anm. 375), daß er ein wehrhafter Stammesgott war, auch der von der Gurina, der von Thörl-Maglarn, dem alten Meclaria⁴⁰³, wird dies gewesen sein. Es könnte daher nicht verwundern, wenn einmal aus österreichischem Boden Weihungen an Herkules Smertrius oder Mars Smertrius zutage kämen. Bei der zweiten Inschrift, dem Fluchtäfelchen aus Bregenz, handelt es sich um drei Unterweltsgötter, Dispater, Era und Ogmios. Dispater ist gleich dem Pluton und dieser wieder gleich dem Jupiter infernus, wie ein Fluchtäfelchen aus Mautern besagt⁴⁰⁴, Era entspricht der Eracura, Aeracura, Aerecura oder Veracura, entstanden aus *Hqa

³⁹⁶ J. BAYET, Les origines de l'Hercule Romain 25, Anm. 5, 106, Anm. 8, 337, 372 ff.; R. PETER, in: ROSCHER, Myth. Lex. s.v. Silvanus 853. Ein als Herkules bezeichneter Gott tritt in Dazien als Heilgott entgegen: CIL III 1566; DESSAU ILS 3891 u. CIL III 1572; DESSAU 3437.

³⁹⁷ BAYET a. a. O. 23 ff.; 378; H. VETTERS in: KLOIBER, Gräberfelder von Lauriacum 206; Herakles psychopompos auf makedonischen Grabmalern B. SARIA, Ber. RGK 16, 1925/26, 105, Abb. 16; FITZ, Hercules Kultusz Eraviszkusz területen 21 Anm. 57.

³⁹⁸ EGGER, ÖJh 35, 1943, 99 ff. = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum I 272 ff.

³⁹⁹ EGGER, ÖJh a. a. O. 103 ff. = DERS., Röm. Antike usw. I 277 ff.

⁴⁰⁰ EGGER, ÖJh a. a. O. 100 = DERS., Röm. Antike usw. I 273; J. DE VRIES, Keltische Religion 41, Anm. 8, ist mehr dafür, daß die Wurzel *smer 'Schicksal, Vorsehung' bedeutet, vgl. T. VENDRYES, Études celtiques 2, 1937, 133 *smer sei gleich 'Voraussicht, Vorsorge'.

⁴⁰¹ THÉVENOT, Mars celtiques 146, als Herkules mit Keule und Bogen vor allem auf dem Altar von Nôtre Dame, Paris: ESPÉRANDIEU IV Nr. 3133; H. LEHNER, Germania 5, 1921, 104 f.; nach J. DE VRIES a. a. O. 59, Abb. 1, halte Herkules-Smertrius hier nicht einen Bogen, sondern bekämpfe eine Schlange.

⁴⁰² De bello Gall. 6, 18, 1.

⁴⁰³ CIL III 4718.

⁴⁰⁴ EGGER, ÖJh 37, 1948, 115, Anm. 5 = DERS., Röm. Antike und frühes Christentum II 27, Anm. 5; WEBER, Suppl. epigr. (vgl. S. 875, Anm. 1) 225 ff., Nr. 208.

κυρία oder Ἡρα κόουρα⁴⁰⁵, die meist neben dem Herrn der Unterwelt⁴⁰⁶, bisweilen aber auch allein⁴⁰⁷ für allerhand geheimen Zauber in Liebesdingen und Rachegeschäften angerufen wird. Während sie wohl die Verbindung einer aus Griechenland importierten Gestalt⁴⁰⁸ mit der Paredros eines einheimischen Unterweltgottes darstellt, ist Ogmios ein rein keltischer, unklassischer Gott. Lukian beschreibt in seinem 'Herakles' (1ff.) ein merkwürdiges Gemälde, das er in Gallien sah, darstellend einen Herkules mit Löwenfell, Keule, Köcher, Bogen, jedoch alt, glatzköpfig, mit schwärzlicher Haut, eine Schar Menschen an feinen goldenen Ketten, die von seiner Zungenspitze ausgehend in die Ohren der ihm Nachfolgenden münden, hinter sich herziehend. Diesen Herkules aber nennen die Kelten nach Lukian Ogmios. Herkules-Ogmios ist somit ein alter und starker Gott, so wie Latobius ein Toutates, Marmogius und Mogetius war, er ist wie Latobius-Sinates ein Kettenträger (s. oben S. 906 Anm. 223), wobei durch die Kettenverbindung zunächst augenfällig die verführerische Kraft seiner Rede, dann aber überhaupt seine magische Fähigkeit, eine Gefolgschaft zu fesseln⁴⁰⁹, und sein unwiderstehlicher Zauber, sie zu sich in eine andere Welt hinüberzuziehen, ausgedrückt werden soll⁴¹⁰. Daß er mit dem Totenreich zu tun hat, bezeugt u. a. auch die Fluchtafel von Bregenz, wo er eben in Gesellschaft des Herrscherpaares der Unterwelt erscheint⁴¹¹. Man könnte ihn nach dieser Umgebung für grausam und erschreckend halten, doch spricht die Schilderung bei Lukian⁴¹² ausdrücklich davon, daß die an ihn Gefesselten „sich nicht sträuben, sondern ihm strahlend und freudig folgen und, um die Wette nachdrängend alle den Führer loben⁴¹³“. Danach muß Herkules Ogmios so wie Noreia, Epona und Latobius ein Erlösergott gewesen sein, dem gut das klassische Bild des Herkules, der Alkestis zu neuem Leben aus dem Totenreich errettet (s. oben S. 928 Anm. 386), entsprach. Mit den weiblichen Gottheiten, Noreia und Reitia, verbindet ihn wohl die Gemeinsamkeit, daß er wie diese als Erfinder und Lehrer

⁴⁰⁵ G. WISSOWA, RE I (1893) 667 s. v. Aeracura, der allerdings nur zögernd diese Ableitung annimmt. Bestimmter EGGER, RLiÖ 16, 1926, 139 = DERS., Röm. Antike usw. I 84, Anm. 2.

⁴⁰⁶ Neben Dispater z. B. angerufen auf einem Fluchtäfelchen aus dem zweiten Amphitheater von Carnuntum EGGER, RLiÖ a. a. O. 136ff. = DERS., Röm. Antike usw. I 81 ff.; HILD, Suppl. epigr. (vgl. S. 875, Anm. 1) 65, Nr. 110; Dispater u. Aeracura gilt wohl auch die Carnuntiner Inschrift CIL III 4395.

⁴⁰⁷ Vgl. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 102ff. Eine Weihung aus Uranje (Steiermark), die man früher der Eracura zuwies, ist jetzt als dem Herkules gestiftet erkannt worden, vgl. WEBER, Römerzeitl. Inschr. d. Steiermark Nr. 352.

⁴⁰⁸ Vgl. PASCAL a. a. O. 104.

⁴⁰⁹ J. DE VRIES, Keltische Religion 70 neigt dazu, in Ogmios einen Heerführer und Kriegsgott zu sehen.

⁴¹⁰ Vgl. F. LE ROUX, Ogam 12, 1960, 227ff.

⁴¹¹ Fluchtafeln sind immer an Totengeister gerichtet. In Bregenz wurde noch eine zweite an Ogmios adressierte Fluchtafel gefunden, EGGER, ÖJh 35, 1943, 115f. = DERS., Röm. Antike usw. I 289f.

⁴¹² Herakles 3.

⁴¹³ Nach der Übersetzung von EGGER a. a. O.

der Schrift galt. Sein Name und jener des keltischen Nationalalphabets Ogam dürften aus der gleichen sprachlichen Wurzel stammen⁴¹⁴.

VIII. *Silvanus*

Silvanus scheint im Südosten Noricums dem Mars nahezustehen. Der Mars Latobius vom Burgstall im Lavanttal trug das Pedum des Silvanus (s. oben S. 908), und im oder beim Heiligtum des Mars in Lendorf (Oberkärnten) war eine Silvanusweihung aufgestellt⁴¹⁵. Im Isisheiligtum auf dem Frauenberg bei Leibnitz, im Gebiet des antiken Flavia Solva (Steiermark), fand sich der Rest eines Silvanusreliefs⁴¹⁶. Dem Isisheiligtum war hier ein zweites des Latobius auf dem Hügel der heutigen Seggau-Burg unmittelbar benachbart (s. oben S. 905), Mars, Isis und Silvanus also in diesem Kreis gewissermaßen eine Götterdreieheit. Auf einer Inschrift in den alten Steinbrüchen von Spitzelofen (Kärnten) erscheint der auch an anderen Orten in den Provinzen verehrte Silvanus Saxanus⁴¹⁷, der eine Dublette zu dem sonst häufiger vorkommenden Hercules Saxanus⁴¹⁸ darstellt. Einheitlicher ist die Silvanusgestalt in der Gegend von Carnuntum, hier wird er als Behüter des Waldes, als Silvanus Silvester⁴¹⁹, oder als Beschützer des Hofes, als Silvanus Domesticus⁴²⁰, verehrt und meist mit phrygischer Mütze, langärmeliger Tunica, Mantel, Winzermesser, Früchten oder Baum wiedergegeben. Gewöhnlich begleitet ihn ein Hund, einmal obendrein ein Delphin⁴²¹. Ein Relief im Museum Carnuntinum von Bad Deutsch-Altenburg zeigt ihn vor einer Fels-

⁴¹⁴ F. HEICHELHEIM, RE XVII 2 (1937) s. v. Ogmios 2062f.; HOLDER, Altceltischer Sprachschatz s. v. Ogmios 838; CLEMEN, ARW 37, 1941/42, 125. F. LE ROUX a. O. 212 scheint das auch anzunehmen, leitet aber Ogmios von griechisch ὄγμῆύω = eine gerade Linie ziehen, und ὄγμος = Linie, Furche, ab und deutet Ogmios als 'Führer'. Der richtige Name dieser Gottheit sei unbekannt. Für den Zusammenhang von Ogmios, dem altirischen Gott Ogmā und der altkeltischen Schrift Ogam auch J. DE VRIES, Keltische Religion 69, Anm. 101.

⁴¹⁵ EGGER, ÖJh 25, 1929, Beibl. 156; DERS., Teurnia, 7. Aufl. 1973, 64, in Lendorf selbst nun sich befindend.

⁴¹⁶ W. MODRIJAN, Frauenberg, Schild von Steier, kl. Schriften 1, 29, Abb. 20.

⁴¹⁷ CIL III 5093; W. GÖRLICH, Carinthia I 140, 1950, 453; vgl. R. PETER, in: ROSCHER, Myth. Lex. s. v. Silvanus 844.

⁴¹⁸ Vgl. PETER a. a. O.; LAMBRECHTS, Contributions 157, Anm. 3, in Tivoli CIL XIV 3543; aus dem Trento CIL V 5013. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 164 hält den Saxanus für Import aus dem Süden.

⁴¹⁹ SWOBODA, Carnuntum² 165.

⁴²⁰ CIL III 11.162–11.175; PAR 7, 1957, 27f. Kein Heiligtum von Carnuntum hat so viele Altäre besessen als das des Silvanus, vgl. EGGER, Jahrb. f. Landeskd. v. Niederösterreich. 26, 1936, 36ff., DERS., Röm. Antike usw. I 196; vgl. auch H. STIGLITZ (– M. KANDLER – W. JOBST), Carnuntum, ANRW II 6, 1977, 599.

⁴²¹ M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I, 3, Nr. 186–188, Taf. 21/22; der Delphin auf Nr. 187.

wand⁴²² (Taf. VI 13). Er hat hier somit die Gestalt eines phrygischen Hirten nach Art eines Attis oder Paris angenommen. Ein Altar, der einst in der Befestigung des Lagers von Carnuntum vermauert war, ist ihm zusammen mit dem Genius loci geweiht⁴²³. Er besitzt nicht nur eine weibliche Gegenspielerin, sondern gleich eine Mehrzahl, die Silvanae, nach den bildlichen Darstellungen eine Dreiheit von Nymphen. Auf einem Relief in Budapest-Aquincum mit der Weihung *SILVANO ET SILVANIS* erscheint er wie in Carnuntum als phrygischer Hirte, die drei Silvanae aber mit Zweigen und Schalen, also als Baum- und Quellgöttinnen⁴²⁴. Unmittelbar verwandt ist ein Relief aus Mannersdorf (Burgenland), das die Aufschrift *SILVANIS SILVESTRIBVS* trägt und die drei Nymphen ebenfalls mit Schalen und Zweigen zeigt, ihren Anführer aber nackt bis auf einen Mantel und die Linke auf einen umgekehrten Caduceus stützend⁴²⁵. Hier verwischen sich also die Grenzen zwischen Silvanus und Merkur so wie auf dem Burgstall zwischen Mars und Silvanus. Auf einer Inschrift, gefunden in Wien, Annagasse, jetzt im Kunsthistorischen Museum in Wien, wird Silvanus mit den Silvanae und den Quadrubiae verbunden⁴²⁶, also mit einer weiblichen Dreiheit und Vierheit, denn die Quadrubiae oder Quadriviae sind die Göttinnen der Vierwege, die sonst zusammen mit den Beschützerinnen der Zwei- oder Dreiwege, den Biviae und Triviae, angerufen werden⁴²⁷. Dieses Konsortium der Weggöttinnen dürfte germanisch-keltischer Abstammung sein⁴²⁸, für die Silvanae ist das nicht von vornherein ebenfalls anzuerkennen, obwohl sie in der eben zitierten Inschrift aus Wien vor den Quadriviae deutlich für die sonst übliche Dreiheit, die Triviae, stehen. In Carnuntum gab es eine eigene Kapelle der Silvanae und Quadrubiae, die nach den hier aufgedeckten zahlreichen Weihungen sich beim Volke größter Beliebtheit erfreute⁴²⁹. Der einmal klar erhaltene Beiname der Quadrubiae Augustae zeigt, daß man sich diese Vierheit als mächtiges *numen* vorstellte⁴³⁰. Sind nun die in Carnuntum so häufig aufgefundenen Bleivotive mit drei Göttinnen in einem Naiskos⁴³¹ als Triviae, als Silvanae oder als Fatae zu bezeichnen? Die Fatae haben sich uns als Parallelgestalten zu den Nixus (s. oben

⁴²² KRÜGER a. a. O., Nr. 185, Taf. 21.

⁴²³ CIL III 4426.

⁴²⁴ CIL III 10.460, J. HAMPEL, Arch. Ért. 1, 1881, 171, Abb. S. 170; zu den Silvanae vgl. KENNER, in: *Classica et Provincialia*. Festschrift E. Diez, 1978, 106f.

⁴²⁵ CIL III 4534; W. KUBITSCHKEK, ÖJh 3, 1900, Beibl. 8f., Abb. 3; KRÜGER a. a. O., Nr. 224, Taf. 33; Silvanus nackt bis auf einen Hut(?) auch auf dem schon oben zitierten Carnuntiner Relief KRÜGER a. a. O., Nr. 187, Taf. 21. Hier trägt er aber kein Kerykeion, sondern einen bis zur Schulter reichenden Stab.

⁴²⁶ CIL III 13.497.

⁴²⁷ M. IHM, in: ROSCHER, *Myth. Lex.* s. v. Quadriviae 1 ff.

⁴²⁸ Vgl. IHM a. a. O. 5; P. M. DUVAL, *Les Dieux de la Gaule* 54, Abb. 23.

⁴²⁹ CIL III 13.463–13.467; vgl. auch CIL III 14.089.

⁴³⁰ CIL III 13.466.

⁴³¹ W. KUBITSCHKEK, *Bilderatlas der Carnuntinischen Altertümer* Nr. 42–47; KUBITSCHKEK–FRANKFURTER, *Führer Carnuntum*⁶ 175; R. M. SWOBODA–MILENOVIĆ, *Carnuntum* Jb. 1958, 55, Nr. 2, Taf. 18, 24; aus Vindobona–Wien A. NEUMANN, *Vindobona* 31, Abb. 19a und b, hier Triviae genannt. Für Silvanae E. THOMAS, *Arch. Ért.* 79, 1952, 38; DIES., *Das Altertum* 2, 1956, 115f. Für Fatae G. ALFÖLDY, *Germania* 42, 1964, 58.

S. 892) und so hauptsächlich als Geburtshelferinnen, kaum als große keltische dreieitliche Schicksalsgottheit dargestellt (vgl. oben S. 893 Anm. 120), die Silvanae sind, zumindestens in bildlichen Darstellungen, meist ein Anhängsel an Silvanus, so bleibt als wahrscheinliche Deutung die auf die Triviae. Der Kult der Biviae, Triviae und Quadrubiae ist verwandt dem der Weglaren⁴³², alle aber hängen mit dem Heer der Abgeschiedenen zusammen, die sich der Lebende günstig stimmen will, unter anderem auch an der unheimlichen Stelle der Wegkreuzungen, wo die Totengeister besonders wirksam vorgestellt werden⁴³³. Nicht umsonst wird die große Unterweltsgöttin Diana-Hekate Trivia genannt⁴³⁴. Auf den Seitenflächen eines Altares aus Carnuntum, geweiht den *Silvanab(us) et Quadrubis Aug(ustis)*, ist links ein Genius mit einer Siegespalme, rechts ein zweiter mit einem Caduceus dargestellt⁴³⁵. Dem Caduceus begegneten wir schon bei dem Silvanus-Merkur des Reliefs von Mannersdorf (s. oben S. 933 Anm. 425). Er wird hier und dort nicht das Attribut des Handelsgottes, sondern das des Totengeleiters sein (vgl. unten S. 941), ebenso wie sich die Siegespalme auf provinziellen Denkmälern (und ebenso auf stadtrömischen Sarkophagen) häufig nicht auf einen Sieg im Diesseits, sondern im Jenseits beziehen dürfte. Die Triviae-Silvanae wie die Quadrubiae erhalten dadurch den Charakter von Toten-, Erlöser- und Schicksalsgottheiten. Wenn in den Cottischen Alpen den *Matronae* ein *compitum*, d. h. eine Compital- oder Wegkreuzungskapelle errichtet wurde⁴³⁶, so bedeutet dies, daß die dreifache große einheimische Muttergottheit (s. oben S. 891 f.) mit den Triviae gleichgesetzt werden konnte, daß diese also weit mehr als bloß Beschützerinnen der Wege waren⁴³⁷. Das gleiche gilt dann auch für die oft mit ihnen genannten Silvanae⁴³⁸. Nach der oben angeführten Altarinschrift von Carnuntum (Anm. 435) wurde den zwei Götterdreieiten bzw. -vierheiten ein altes verfallenes Heiligtum, das aus einem Eingangsraum und einer Säulenhalle mit einer gemauerten Bank als Kline für Mahlzeiten⁴³⁹ bestand, im Jahr 211 wiederhergestellt. Das besagt doch, daß es sich hier nicht nur um eine kleine Wegkapelle, sondern um einen aufwendigen Kultbau handelte und daß man die Silvanae und Quadrubiae wie Mysteriengötter auch bei gemeinschaftlichen Mahlzeiten feierte⁴⁴⁰. Heilige, mystische Mahlzeiten wurden schon für den Kult der

⁴³² IHM a. a. O. 6; ich vertrete also gegen WISSOWA die Ansicht SAMTERS, daß die Lares, im besonderen die Lares Compitales, im Grunde Ahnengeister sind. Vgl. H. DESSAU, RE XII 1 (1925) s. v. Lares 821 ff.

⁴³³ Vgl. IHM a. a. O. 7; CLEMEN, ARW 37, 1941/2, 135, Anm. 10 und 141, Anm. 2.

⁴³⁴ W. EHLERS, RE VII A 1 (1937) s. v. Trivia.

⁴³⁵ CIL III 4441, die Inschrift eingemauert an der Außenmauer des Schlosses Petronell links, die Reliefs nicht mehr sichtbar.

⁴³⁶ CIL V 7228. Vgl. J. PRIEUR, L'histoire des régions alpestres (Alpes Maritimes, Cottiennes, Graies et Pennines) sous le haut-empire romain (Ier–IIIe siècle après J. C.), ANRW II 5,2, 1976, 645; L. PAULI, Einheimische Götter und Opferbräuche im Alpenraum, ANRW II 18,1, 1986, 840.

⁴³⁷ So auch PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 118.

⁴³⁸ Vgl. PASCAL a. a. O. 175 und 190.

⁴³⁹ Genannt werden ein *introitus* und eine *porticus cum accubito*.

⁴⁴⁰ Ein *triclinium* = Speisezimmer gab es so z. B. im Dolichenum von Virunum auf dem Zollfeld (Kärnten), CIL III 4789 u. 5006, vgl. p. 1813 und EGGER, ÖJh 17, 1914, 45 ff.,

Isis-Noreia vermutet (s. oben S. 879). Wenn aber die Silvanae so wie die Matronae Schicksalsgottheiten waren, so gilt das gleiche für ihr männliches Gegenstück, nämlich Silvanus selbst. Das aus dem österreichischen Material für Silvanus Gewonnene ergibt daher a) seine Verwandtschaft zu einem einheimischen Mars im Südosten von Noricum, b) seine Beschützerrolle für Haus und Hof, d. h. auch seinen fruchtbarkeitspendenden Charakter, c) sein chthonisches Wesen und seine Affinität zu Merkur, d) seine Verbindung mit einer Dreiheit oder Vierheit von Schicksalsgöttinnen. Die letzteren drei Züge (b–d) gelten für das Gebiet von Carnuntum. Auf die Zusammenstellung mit den drei Silvanae und den vier Quadriviae muß besonders aufmerksam gemacht werden. Wir begegnen hier in anderer Form jener mystischen Aufspaltung einer Eins zu einer Drei, ja in eine Vier, wie sie auch bei Mars Latobius zu fassen war (vgl. oben S. 919ff.).

Daß das dreigestaltige und das viergestaltige, das dreiköpfige und das vierköpfige *numen* dasselbe bedeuten können, nämlich unbegrenzte Größe und Allmacht, habe ich an anderer Stelle zu zeigen versucht⁴⁴¹. Zuletzt erhebt sich wie bei Herkules die Frage: wie viele Gestalten stecken hinter dem allgemeinen Namen Silvanus, sind es einheimische Götter und wenn, welcher Art, illyrische oder keltische? Oder handelt es sich um den italischen Silvanus, den die Truppen aus dem Süden mitbrachten? Der Silvanus-Mars im Südosten Noricums wird wohl keltischer Herkunft sein. Silvanus als Bezeichnung für einen Fruchtbarkeits- und Totengott kommt im keltischen Westen öfters vor⁴⁴², ebenso wie seine Verschmelzung mit Mars⁴⁴³ und Merkur⁴⁴⁴. Silvanus, begleitet von den Silvanae, aber hängt mit den illyrischen Gebieten, mit Dalmatien vor allem, zusammen, wo auf Weihereliefs der ganze Viererverein Silvani heißt und als Pan mit drei Nymphen, also mehr nach griechischer Art, dargestellt wird⁴⁴⁵. Nach Inschriftfunden aus Topusko, Jugoslawien, dürfte der einheimische Name dieses illyrischen Silvanus Vidasus gewesen sein. Seine Paredros ist hier allerdings nicht eine Dreiheit, sondern eine Göttin allein, Diana in der Form Tiana oder Thana⁴⁴⁶. In Carnuntum und Vindobona scheinen keltische und illyrische Einflüsse zusammenzufließen, da die illyrische Vierheit, Silvanus und Silvanae, sich mit dem keltischen Viererverein der Quadriviae verbindet. Schließlich muß auch der Na-

Abb. 25; ferner H. VETTERS, Virunum, ANRW II 6, 1977, 334f.; M. HÖRIG, Jupiter Dolichenus, ANRW II 17,4, 1984, 2154.

⁴⁴¹ KENNER, Carinthia I 144, 1954, 21.

⁴⁴² LAMBRECHTS, Contributions 14, 77, 108ff.; THÉVENOT, RAE 6, 1955, 356, mit Sucellus und Dispater identifiziert, vgl. auch PETER, in: ROSCHER, Myth. Lex. IV 1, 1909–1915, s. v. Silvanus 872; BENOÎT, Héroïisation équestre 120, Anm. 24 u. 130 hält das Winzermesser für ein Symbol des Todes. Für keltischen Ursprung des im westlichen Teil der Gallia Cisalpina verehrten Silvanus auch PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 191.

⁴⁴³ THÉVENOT, Mars celtiques 165.

⁴⁴⁴ LAMBRECHTS a. a. O. 167f.

⁴⁴⁵ R. SCHNEIDER, AEMÖ 9, 1885, 44f.; PETER a. a. O. 870f.; G. WISSOWA, ARW 19, 1916–1919, 35; PASCAL a. a. O. 173ff., die meisten Weihungen des cisalpinischen Gallien an Silvanus im Osten dieses Gebietes, um Aquileia herum und in Italien.

⁴⁴⁶ CIL III 3941; 10.819 = 14.354, 23; V. HOFFILLER–B. SARIA, Antike Inschriften aus Jugoslawien I, Nr. 516–518; A. MAYER, Die Sprache der alten Illyrer, Schriften der Balkankomm. 15, 1957, 359f.; BARB, Carinthia I 143, 1953, 212.

mensgeber selbst, der italische Silvanus, einen Eindruck hinterlassen haben. Von ihm stammen die Beiwörter Silvester und Saxanus, während Domesticus hauptsächlich in den illyrischen Provinzen auftritt, also dort zu Hause sein dürfte⁴⁴⁷. Die Gleichung des oder der einheimischen Götter mit dem römischen Silvanus erfolgte auf Grund ihrer Wesensverwandtschaft, folglich könnte der Charakter des römischen Gottes auch manches über den norisch-pannonischen aussagen. Silvanus ist im Süden ein Gott des Waldes und der Jagd, des bebauten Landes und des Weideviehs, des umgrenzten Raumes, daher der Grenzen, des Gehöftes, des Kellers, des Stalles, des Gartens, aber auch des Kerkers⁴⁴⁸, er beschützt die Männerbäder⁴⁴⁹ und hat mit Quellen zu tun⁴⁵⁰, kann ein Heilgott⁴⁵¹ und auch ein Totengott sein⁴⁵², es gehen also von diesem italischen Silvanus viele Verbindungslinien zu Latobius und dem einheimischen Herkules, nur kann man bei Silvanus meines Erachtens bisher zweierlei nicht fassen: eine Licht- und Sonnen- natur und den Charakter eines stammesverteidigenden, wehrhaften Gottes. Letzteres wäre höchstens aus seiner Affinität zum Mars Latobius vom Burgstall im Lavanttal abzuleiten (s. oben S. 932).

IX. Merkur

Die früheste Verehrung des Merkur in Noricum läßt sich für die Siedlung auf dem Magdalensberg nachweisen, was ohne weiteres begreiflich ist, da die schon in der 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. hier ansässigen Kaufleute des Südens eben 'ihren' Gott, den Beschützer des Handels und der Wege, mitbrachten. In dem unterirdischen Raum OR/23 im Osten des Magdalensberg-Forums befand sich an der Ostwand eine kleine Kultnische, die nach den rundum einst in den Verputz eingeritzten Graffiti sicherlich eine Bronzestatue des Merkur enthalten haben wird⁴⁵³. Die Weihenden gehörten ihren Namen nach hauptsächlich der lateinischen Schichte an. An der Westwand desselben Raumes ganz links war bei der Aufdeckung noch der Unterkörper eines nach links hin laufenden nackten Mannes in Malerei zu erkennen⁴⁵⁴. Da an derselben Wand Venus dargestellt war und an der unmittelbar angrenzenden im Süden Minerva (s. oben S. 885), so wird es sich auch hier um einen Gott, vermutlich Merkur, gehandelt haben.

⁴⁴⁷ PETER a. a. O. 849f.

⁴⁴⁸ PETER a. a. O. 824ff.

⁴⁴⁹ PETER a. a. O. 847f.

⁴⁵⁰ PETER a. a. O. 854, vgl. den Hinweis auf Wasser durch den Delphin auf dem einen Silvanusrelief aus Carnuntum oben Anm. 421.

⁴⁵¹ PETER a. a. O. 861f.

⁴⁵² BAYET, Les origines de l'Hercule Romain 376.

⁴⁵³ EGGER, Die Stadt auf dem Magdalensberg, ein Großhandelsplatz, Denkschriften d. Österr. Akad. Wiss. 79, 1961, 11f., Nr. 114–118, Abb. 10 u. Taf. 8, Nr. 121/22, Taf. 9; vgl. auch ebda 25.

⁴⁵⁴ KENNER, Carinthia I 153, 1963, 64 u. 67, Abb. 40 u. 42.

Die Entstehungszeit dieser Fresken muß nach 46 v. Chr. angesetzt werden, die der Graffiti entsprechend später. Als stellvertretendes Zeichen für Merkur, das Glück und Gewinn bringen sollte, ist auch der kleine bronzene, geflügelte Caduceus aufzufassen, der in einem der Osträume des Händlerviertels auf dem Magdalensberg (OR/17) aufgefunden wurde⁴⁵⁵. Die zwei ihn umwindenden Schlangen sind in einem Heraklesknoten verflochten und fügen ihre Köpfe zu einem Kuß aneinander, was R. EGGER als Friedenskuß zum Zeichen des friedlichen Ausgleichs zwischen Käufer und Verkäufer deutet⁴⁵⁶. Die Magdalensbergfunde würden den Sachverhalt bestätigen, den man schon früher angenommen hatte, daß nämlich Merkur der erste Gott des klassischen Südens war, der durch die einreisenden Händler zu den Kelten gebracht wurde, und daß sich daraus eine Vorrangstellung in den keltischen Gebieten erklären ließe⁴⁵⁷. Auch Caesar nennt ihn ja unter den Göttern der Gallier an erster Stelle, während Jupiter erst die vierte einnimmt⁴⁵⁸. Gegenüber der in OR/23 durch Weiheinschriften, durch eine Statuette und ein Fresko ganz offen geäußerten Verehrung für Merkur nimmt sich eine gröbere Ritzinschrift des westlich anschließenden unterirdischen Raumes OR/26 merkwürdig verschlüsselt aus. Hier steht nämlich um eine vom Boden ausgehende kleine Nische, die sicherlich einst für eine Feuerstelle bestimmt war⁴⁵⁹, mit dem Finger in den noch feuchten Verputz geschrieben:

*L(VCIVS) OPAIVS / V[ERR]VCOSVS / SA[CR]VM / M. F[E]CIT SVA / MAN(V)*⁴⁶⁰.

Es ist naheliegend, das *M.* in *M(ERCVRIO)* aufzulösen, immerhin wäre aber auch *M(ARTI)* möglich, so wie die Stifter des einst der bronzenen Marsstatue vom Magdalensberg beigegebenen Schildes den Gott, dem die Weihung galt, mit *M.* abkürzten (vgl. oben S. 911). Sollte in beiden Fällen absichtlich eine gewisse Anonymität gewahrt werden, da man mit dem bekannten Gott des Südens gleichzeitig einen einheimischen ehren wollte und nicht recht wußte, wie dieser genannt zu werden wünschte? Die römischen Kolonisatoren liebten es, auch lokalen *numina* ihre Verehrung zu erweisen und sie durch verschiedene Weihungen gnädig zu stimmen⁴⁶¹. Außerhalb des Händlerviertels auf dem Magdalensberg sind die Zeugnisse für Merkur aus österreichischem Boden nicht sehr zahlreich, wahrscheinlich deshalb, weil er hier sehr bald mit dem bodenständigeren Mars verschmolz⁴⁶². Ähnlich verhält es sich in der Gallia Cisalpina, da in den Gebieten

⁴⁵⁵ KENNER, Carinthia I 156, 1966, 406ff., Abb. 102; FLEISCHER, Die röm. Bronzen aus Österreich Nr. 278b, Taf. 130; vgl. G. PICCOTTINI, Die Stadt auf dem Magdalensberg – ein spätkeltisches und frühromisches Zentrum im südlichen Noricum, ANRW II 6, 1977, 297 mit Anm. 153.

⁴⁵⁶ Carinthia I 156, 1966, 481ff.

⁴⁵⁷ So WISSOWA, ARW 19, 1916–19, 25; vgl. auch PASCAL a. a. O. 165.

⁴⁵⁸ De bello Gall. 6,17,2.

⁴⁵⁹ H. VETTERS, Carinthia I 153, 1963, 18, wo die Nische „Kultnische“ genannt wird.

⁴⁶⁰ EGGER, Die Stadt auf dem Magdalensberg, ein Großhandelsplatz 19, Nr. 292.

⁴⁶¹ Vgl. PASCAL a. a. O. 117.

⁴⁶² Im westkeltischen Raum ist Merkur von Mars kaum unterschieden, vgl. J. DE VRIES, Keltische Religion 44.

östlich von Padua der Kult des Gottes kaum vertreten ist, während seine Bal lungszentren südlich der großen Seen, Lago di Garda, Lago di Como, Lago Mag giore, liegen⁴⁶³. Einer Zeit, die 170 bis 200 Jahre nach den Magdalensbergfunden anzusetzen sein dürfte, gehört die unterlebensgroße Merkurstatue aus einheimi schem Kärntner Marmor an, die zusammen mit den Skulpturen anderer Götter im Bäderbezirk von Virunum aufgedeckt wurde⁴⁶⁴. Aus derselben Gegend, vom Zollfeld, stammte eine jetzt verschollene Inschrift, die ihm zusammen mit Liber Pater-Bacchus geweiht war⁴⁶⁵. Im Südosten Noricums, in Celeia-Cilli, besaß er einen Kultverein, von dem eine jetzt ebenfalls nicht mehr vorhandene Inschrift zeugte⁴⁶⁶, und im Norden dieses Stadtgebietes widmete ihm ein Freigelassener einen Altar⁴⁶⁷. Diese Schriftdenkmäler werden kaum der frühen Kaiserzeit ange hören, ebensowenig wie die Weihung an Deus Mercurius Arcecius aus Brigantium in der Provinz Raetien, dem heutigen Bregenz (Vorarlberg), die durch die Bezeichnung der darin erwähnten Legion in die Regierungszeit Gordians III., 238–244, datiert ist⁴⁶⁸. In letzterem Falle wird es sich nach dem Beinamen Arcecius um einen einheimischen Gott unter dem Decknamen des römischen Merkur handeln. Für eine einheimische Höhengottheit könnte auch jener Merkur stehen, der auf dem Nonnberg bei Salzburg, also im Gebiet des antiken Iuvavum, einen Tempel besaß⁴⁶⁹, einheimische Züge weist ein Relief aus Carnuntum⁴⁷⁰ auf, wo Merkur zwar nach klassischem Typus das Bacchuskind auf der Linken trägt (vgl. oben Anm. 465, die Weihung an Merkur und Liber Pater vom Zollfeld), die Rechte mit Geldbeutel aber zwischen die Hörner eines Bockes senkt, so wie kel tische Merkurfiguren der Rheinlande dies tun und der Herkules von Carnuntum seine Keule zwischen die Hörner eines Stierkopfes stützt (s. oben S. 927). Eben so wie Herkules wird dadurch auch Merkur als Fruchtbarkeitsgott gekennzeich net, wobei nicht nur die Hörner des Bockes, sondern auch der Geldbeutel selbst Glück und Fruchtbarkeit anzeigen. Auf einem Altar in Reims läßt der hirsch gehörnte Gott Cernunnos aus einem großen Beutel einen Strom von Geld zu Boden fließen, aus dem ein Hirsch und ein Stier trinken⁴⁷¹. Rechts neben Cer nunnos steht Merkur mit Flügelhut, Caduceus und Geldbeutel, links Apollo mit Kithara. Cernunnos wird dadurch einerseits als Gott des Gewinns und Reichtums parallel zu Merkur, andererseits als heilender Gott gleich Apollo bild-

⁴⁶³ PASCAL a. a. O. 167.

⁴⁶⁴ EGGER, Klagenfurt, Führer Landesmuseum 119f., Nr. 158, Abb. 99; PRASCHNIKER-KENNER, Bäderbezirk von Virunum 64ff., Nr. V, Abb. 53f.; PICCOTTINI, CSIR Öster reich II 1, Nr. 5, Taf. 7.

⁴⁶⁵ CIL III 4794 = 11.503.

⁴⁶⁶ CIL III 5196.

⁴⁶⁷ CIL III 5310; WEBER, Römerzeitl. Inschr. d. Steiermark Nr. 341, aus Kötsch bei Marburg, jetzt Eggenberg.

⁴⁶⁸ CIL III 5768.

⁴⁶⁹ CIL III 5533 = 11.755.

⁴⁷⁰ O. BENNDORF, AEMÖ 2, 1878, 1ff., Taf. 1; M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I 3, Nr. 155, Taf. 5.

⁴⁷¹ ESPÉRANDIEU V Nr. 3653; PRAY-BOBER, AJA 55, 1951, 34, Abb. 13; H. SCHOPPA, Kunst der Römerzeit in Gallien, Germanien und Britannien, Taf. 109.

lich bezeichnet⁴⁷². BENOÎT faßt den Geldstrom als Symbol für himmlische Nahrung⁴⁷³, jedenfalls bedeutet er Gedeihen und Glück, vermutlich für das Dies- und Jenseits. Eine Weihung an Merkur aus Carnuntum⁴⁷⁴ und drei weitere aus dem Burgenland⁴⁷⁵, die alle wohl dem ausgehenden zweiten oder schon dem dritten Jahrhundert angehören, lassen für seine Gestalt keine neuen Aspekte gewinnen. Auch die große Masse der bronzenen Merkurstatuetten aus österreichischem Boden, die in Lauriacum-Lorch bei Enns (Oberösterreich) ein Bal-lungszentrum aufweisen⁴⁷⁶, zeigen den üblichen Typus mit Flügelhut und Geldbeutel, das Kerykeion meist abgebrochen. Ungewöhnlich ist nur eine kleine Bronzefigur mit Petasos und Flügelschuhen, gefunden in der Sillmündung zu Innsbruck⁴⁷⁷, die einst in jeder der beiden erhobenen Hände einen Widder hielt und so im Typus an die Grifffiguren tierbezwingender Kuroi von reifarchaischen Phialen erinnert⁴⁷⁸. Auch das Stehen auf einem Tierkopf, das das Innsbrucker Exemplar aufweist, ist bei den viel älteren Parallelen vorgebildet⁴⁷⁹. Merkur erscheint hier als Gott der Herden und der Fruchtbarkeit, während alle übrigen Bronzen, auch seine Büsten⁴⁸⁰, ihm als Beschützer des Handels und Gelderwerbes gelten werden. Die Vorstellung von Merkur als Gott der Herden, besonders der Schafherden, fand im keltischen Gebiet sicherlich verständnisvolle Aufnahme. Der einheimisch-keltische Merkur hat häufig einen Widder als Attributtier bei sich⁴⁸¹, und auf einer bleiernen Fluchtafel aus Wilten-Veldidena (Innsbruck) wird Merkur zusammen mit einem keltischen Gott Moltinus angerufen, der seinem Namen nach mit dem *molto* = Widder, franz. *mouton*, engl. *mutton*, zu tun hat⁴⁸². Moltinus war vor Auffindung des Fluchtäfelchens nur aus einer Wei-

⁴⁷² Vgl. SCHOPPA a. a. O. zu Taf. 109; J. DE VRIES, Keltische Religion 104.

⁴⁷³ Héroisation équestre 126.

⁴⁷⁴ CIL III 11.144; KRÜGER, CSIR Österreich I, 3, Nr. 156, Taf. 5.

⁴⁷⁵ Alle drei Eisenstadt, Landesmuseum a) Altar aus Müllendorf, KUBITSCHKE, Römerfunde aus Eisenstadt, 77, Nr. 14, Abb. 51 u. 52; BARB, Mitteil. burgenländ. Heimat- u. Naturschutzverein 5, 1931, 51, Nr. 44. b) Altarfragment von den Gölbesäckern bei Eisenstadt, KUBITSCHKE a. a. O. 84, Nr. 24, Abb. 63; BARB a. a. O. 50, Nr. 33; E. THOMAS, Röm. Villen in Pannonien 141 u. 146, Abb. 76, 3. c) Altar aus Donnerskirchen, BARB, Mitteil. burgenländ. Heimat- u. Naturschutzverein 15, 1953, 117, Nr. 2. Eine Ritzinschrift mit dem Namen des Merkur aus Zeiselmauer, Nied.Österr., sei hier noch erwähnt, R. NOLL, Anz. Wien, phil.-hist. Kl. 113, 1976, 31f., Nr. 7.

⁴⁷⁶ FLEISCHER, Die röm. Bronzen aus Österreich Nr. 50–69, Taf. 30–38. Vgl. auch H. VETTERS, Lauriacum, ANRW II 6, 1977, 370.

⁴⁷⁷ FLEISCHER a. a. O., Nr. 70, Taf. 38.

⁴⁷⁸ Vgl. U. JANTZEN, Griech. Griffphialen, 114. Berl. WPr. 1958, 7ff., Abb. 3ff.

⁴⁷⁹ Vgl. JANTZEN a. a. O. Abb. 12, 15, 16, 21–25.

⁴⁸⁰ FLEISCHER a. a. O., Nr. 71 u. 72, Taf. 39 u. 38. Nr. 71, eine Merkurbüste mit einer Befestigungsöse auf dem Flügelhut, diente wohl als Laufgewicht an einer Schnellwaage, wie ein ähnlicher, 1973 in Mösel (Görtschitztal, Kärnten) zutage gekommener Fund wahrscheinlich macht, G. PICCOTTINI, Carinthia I 164, 1974.

⁴⁸¹ Vgl. DUVAL, Dieux de la Gaule 18; J. MOREAU, Die Welt der Kelten 102f.; J. DE VRIES, Keltische Religion 44.

⁴⁸² L. FRANZ, ÖJh 44, 1959, Beibl. 69ff.; EGGER, Sb. österr. Akad. d. Wiss. 211,1, 1964, etwa um 100 n. Chr. zu datieren.

hung von Maçon (Le Puy, Languedoc) bekannt, die zu Ehren eines Priesters eben dieses Moltinus, der auch gleichzeitig Vorbeter (*gutwater*) des Mars war, gesetzt wurde⁴⁸³. In dem Fund von Wilten beschwört eine Secundina Merkur und Moltinus, sie mögen durch ihren Diener Cacus jenen Mann bestrafen, der ihr 14 Denare und zwei Stück Jungvieh⁴⁸⁴ gestohlen habe. Daß der Herdengott bei einem Viehdiebstahl um Unterstützung angerufen wird, kann man gut verstehen, ebenso daß sich Secundina an Merkur wendet, da dieser ja ebenfalls ein göttlicher Hirte ist und außerdem ein Patron der Diebe und der Bestohlenen⁴⁸⁵. Obendrein gehören beide, Merkur und Moltinus, dem chthonischen Bereich an und können daher gut die Schar der Totengeister kommandieren und zu allerhand Racheakten aussenden. Die Fluchtafel wurde in einem Grabbau gefunden, wohin sie sicherlich Secundina nachträglich vergraben hatte, um ihre Bitte durch die θεοὶ χθόνιοι (s. oben S. 891 und 904) ausführen zu lassen. Wenn eine kleine Göttergruppe aus weißem Ton, sicher gallischer Produktion, darstellend Merkur mit Geldbeutel und Caduceus neben einer Göttin mit Füllhorn, in den Kellerräumen eines antiken Hauses in Brigantium-Bregenz gefunden wurde⁴⁸⁶, so ist sie hierher wohl nicht mit Abfallschutt gelangt, sondern ursprünglich in der Tiefe des Hauses deponiert worden, da man durch sie die in der Erde hausenden Kräfte gnädig und glückbringend stimmen wollte. Ebenso wurden Statuetten eines thronenden Götterpaares im Haeduerland (Mittelfrankreich) häufig in Kellern oder Substruktionen keltisch-römischer Häuser aufgedeckt⁴⁸⁷. Der thronende Gott ist hier eine Fassung des obersten keltischen Gottes Taranis-Dispater⁴⁸⁸, eines Mitteldinges zwischen Jupiter und Pluton. Die Göttin mit Füllhorn neben Merkur kann benannt werden, sie heißt nach Inschriften Galliens meist Rosmerta⁴⁸⁹, seltener in klassischer Interpretation Maia⁴⁹⁰. Der Name Rosmerta hängt mit jenem des Smertrios (s. oben S. 930) zusammen, beinhaltet also 'fett, üppig, reich', während *ro-* 'stark, kräftig' bedeutet⁴⁹¹. Rosmerta ist danach ein *numen* überquellender Fruchtbarkeit, worauf ja auch das Füllhorn weist. Da alles irdische Gedeihen aus der Erde aufsteigt, sind Merkur und Rosmerta chthonische Götter und hängen dadurch wieder mit der Welt der Toten, die man in der Erde bestattet, zusammen. Schon der griechische Hermes

⁴⁸³ CIL XIII 2585; DESSAU ILS 7045.

⁴⁸⁴ So nach EGGER a. a. O. 20; FRANZ a. a. O. übersetzt statt Jungvieh „zwei Halsreifen“. Cacus ist der Unhold vom Palatin in Rom.

⁴⁸⁵ EGGER a. a. O. 11.

⁴⁸⁶ S. JENNY, Miteil. Centr. Comm. Wien 6, 1880, 62, Abb. 3; W. MAZAKARINI, Römerzeitl. Terrakotten aus Österreich, ungedr. Diss. Wien 1970, Nr. 15, Taf. 69; Parallelen aus dem ostgallischen Gebiet z. B. aus Saint Pourçain sur Besbre (Allier) H. VERTET, Latomus 58/3, 1962, 1610, 7, Taf. 330, 9 u. 10.

⁴⁸⁷ LAMBRECHTS, Contributions 118f.

⁴⁸⁸ LAMBRECHTS a. a. O. 117ff.

⁴⁸⁹ LAMBRECHTS a. a. O. 139, Anm. 5 u. 9.

⁴⁹⁰ STEUDING, in: ROSCHER, Myth. Lex. II, 2, 1894–97, s. v. Mercurius 2829; vgl. J. DE VRIES, Keltische Religion 43f., Karte 7; zu weiteren Paredroi des keltischen Merkur DE VRIES 44 und EGGER, Anz. Akad. Wiss. Wien 102, 1965, 17.

⁴⁹¹ DE VRIES a. a. O. 58 u. 118f.

war so ein ψυχοπόμπος, ein Totengeleiter, ebenso wie der römische Merkur⁴⁹², nicht weniger fest ist der einheimische Merkur der Welt der Dahingeschiedenen verhaftet. Merkurstatuetten konnten daher auch in Gräber mitgegeben werden. In dem römerzeitlichen Gräberfeld vom Birglstein bei Salzburg fand sich eine Merkurstatuette aus rötlichem Ton, die auf dem Petasos übergroße Flügel aufweist und ein sehr großes Kerykeion trägt⁴⁹³. Ein zweites, nur im oberen Teil erhaltenes Exemplar von ebenda zeigt zwischen den Flügeln des Hutes etwas wie einen Doppelhöcker⁴⁹⁴. M. SILBER deutet dies als Feder, die sonst dem ägyptischen Gott Thoth als Kopfschmuck eignet⁴⁹⁵. Thoth aber ist der göttliche Schreiber, der Helfer des Sonnengottes, ein Heilgott, der Herr und Erfinder aller Wissenschaften und Künste, besonders der Musik, des Schreibens und der Redekunst⁴⁹⁶. Ganz ähnliche Züge muß der keltische Merkur besessen haben, da Caesar an erster Stelle von ihm sagt⁴⁹⁷: *hunc omnium inventorem artium ferunt*, und dann erst anfügt: *hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturaeque maximam vim arbitrantur*. Der keltische Merkur hieß wahrscheinlich Lugos, und dieser war eben der Erfinder aller Technai oder Artes des Menschengeschlechtes⁴⁹⁸. Ähnlicher Patronanz der Intelligenzfähigkeiten des Menschen ist uns schon dreimal begegnet, bei Isis Noreia (s. oben S. 885), bei Reitia (s. oben S. 898f.) und bei Hercules Ogmios (s. oben S. 931f.). Auch ein Hauptgott der Iren, Dagda, ist allwissend, er wird als 'Vater von allen', als 'oberster Vater' und als 'Herr des vollkommenen Wissens' bezeichnet⁴⁹⁹, er ist 'der Rote, der alles weiß', d. h. nämlich der Sonnengott selbst⁵⁰⁰. Die tönernen Merkur-Thoth-Statuette vom Birglstein gibt gleichsam durch ein Guckfenster den Ausblick auf eine überragende Göttergestalt unter dem Decknamen und der äußeren Form des Merkur frei. Ähnlich ist es mit einem einheimischen Denkmal aus Vindobona-Wien, dem Fries eines Grabbaues, der den Kampf des Herkules und des Mars über dem gestürzten Leib des Riesen Kyknos zeigt⁵⁰¹. Hinter Kyknos nun taucht Merkur mit Flügelhut und Caduceus auf, dort, wo sonst in griechischen Fassungen derselben Szene der Himmelsvater

⁴⁹² STEUDING a. a. O. 2821, Nr. 4.

⁴⁹³ SILBER, MAG 56, 1926, 379; MAZAKARINI a. a. O., Nr. 13, Taf. 68.

⁴⁹⁴ SILBER a. a. O. 379f., Abb. 2; MAZAKARINI a. a. O., Nr. 14, Taf. 68.

⁴⁹⁵ Vgl. Merkurstatuette Regensburg: A. FURTWÄNGLER, Bonner Jbb. 103, 1898, 6ff., Abb. 4. Zwei bronzene Statuetten des sitzenden Merkur aus Lauriacum-Lorch (Enns) weisen auf dem Flügelhut oben ebenfalls einen Ansatz auf, FLEISCHER, Die röm. Bronzen aus Österreich Nr. 50/51, Taf. 30/31, doch erklärt FLEISCHER diesen Ansatz als eine nicht durchbohrte Befestigungsöse.

⁴⁹⁶ Vgl. ROEDER, in: ROSCHER, Myth. Lex. V, 1916–24, s. v. Thoth 842 ff.

⁴⁹⁷ De bello Gall. 6, 17.

⁴⁹⁸ J. DE VRIES, Ogam 10, 1958, 279ff. u. DERS., Indogermanica. Festschrift f. W. Krause 211.

⁴⁹⁹ SJOESTADT, Dieux et Héros des Celtes 52f.

⁵⁰⁰ J. DE VRIES, Keltische Religion 38.

⁵⁰¹ J. ZINGERLE, ÖJh 21/22, 1922/24, 231ff., Taf. 3/4; E. POLASCHEK, in: R. K. DONIN, Gesch. d. bild. Kunst in Wien I 111, Abb. 45; NOLL, Kunst der Römerzeit in Österr., Abb. 31; A. NEUMANN, CSIR Österr. I 1, Nr. 25, Taf. 25; DERS., Vindobona 25ff., Abb. 17.

Zeus erscheint⁵⁰². J. ZINGERLE weist mit Recht darauf hin, daß hier eine keltische Umgestaltung des Themas vorliege, daß nämlich hinter diesem Merkur sich ein keltischer oberster Himmels-gott berge, wie Caesar von den Galliern sagt: *Deum maxime Mercurium colunt*⁵⁰³, und der Apologet Minucius Felix⁵⁰⁴ etwas redseliger ausführt:

Inde adeo per universa imperia, provincias, oppida videmus singulos sacrorum ritus gentiles habere et deos colere municipales ut Eleusinius Cererem, Phrygas Matrem . . . Gallos Mercurium.

Die Funde aus Österreich gewähren jedoch nur kleine Ausblicke auf den großen keltischen Merkur. Im ganzen Gebiet der Austria Romana spielte er nicht die überragende Rolle wie in Gallien, wo er unter allen keltisch-römischen Gottheiten am häufigsten dargestellt wurde⁵⁰⁵, wo man ihn bald mit dem Urahn Teutates, bald mit einem anderen Hauptgott, Esus⁵⁰⁶, gleich, wo er den größten Gott des Himmels und der Erde, der Lebenden und der Toten repräsentierte⁵⁰⁷.

X. Jupiter

Es ist durchaus begreiflich, daß von allen Göttern des Südens so wie in anderen Provinzen⁵⁰⁸ auch in Noricum und Oberpannonien Jupiter als römischer Reichsgott die meisten Weihungen erhielt. Was hier jedoch interessiert, ist weniger der Kult des Jupiter Optimus Maximus vom Kapitol in Rom als vielmehr die einheimischen Gottheiten, die sich unter dem Namen des Jupiter bergen konnten. Dabei wird für die Benennung eines lokalen *numen* mit dieser Bezeichnung vor allem ausschlaggebend gewesen sein, daß der bodenständige Gott ebenso wie Jupiter ein Himmels-, Blitz- und Wettergott war. Caesar sagt schon von jener keltischen Gottheit, die er Jupiter tauft, *Jovem imperium caelestium tenere*⁵⁰⁹, wodurch seine Herrscherrolle im Himmel klar umrissen wird. Es ist nicht immer leicht, einen einheimischen Jupiter vom römischen Kapitulgott zu unterscheiden.

⁵⁰² Vgl. ENGELMANN, in: ROSCHER, Myth. Lex. II, 1, 1890–94, s. v. Kyknos 1993 f.

⁵⁰³ De bello Gall. 6,17,1.

⁵⁰⁴ Octavius 6,1.

⁵⁰⁵ LAMBRECHTS, Contributions 121 ff.; nach DUVAL, Dieux de la Gaule 67 dem Merkur in Gallien 440 Inschriften und 350 Reliefs geweiht, nach J. DE VRIES, Keltische Religion 41 mehr als 450 Inschriften und über 200 bildliche Darstellungen.

⁵⁰⁶ LAMBRECHTS a. a. O. 18.

⁵⁰⁷ THÉVENOT, Mars celtiques 154.

⁵⁰⁸ z. B. im cisalpinischen Gallien, PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 185, mit Ballungszentren in Aquileia, Verona und Brescia, PASCAL 16; vgl. V. KOLŠEK, Gedenkschrift f. J. Klemenc, Arheološki Vestnik 19, 1968, 285; in Slowenien zwar Weihungen an Jupiter Optimus Maximus, aber keine an die kapitolinische Trias gefunden. Ein Zufallsergebnis oder Anzeichen der Ablehnung von seiten der Einheimischen?

⁵⁰⁹ De bello Gall. 6,17,2.

PASCAL⁵¹⁰ will die zwei Gruppen nach den Attributen Optimus Maximus trennen: wo I.O.M. stünde, handle es sich um den Reichsgott, und wo das O.M. fehlte, komme eine bodenständige Vorstellung in Betracht. Wir werden gleich im folgenden sehen, daß – zumindestens für unsere Gebiete – dieses Unterscheidungsmerkmal nicht anwendbar ist. In Gerling bei Ansfelden (Oberösterreich) wurde ein dem Jupiter Optimus Maximus geweihter Altar gefunden, der nach dem Namen seines Stifters, eines Tiberius Claudius Provincialis, Sohn eines Kelten Sonius, noch dem ersten Jahrhundert n. Chr. angehören wird⁵¹¹. Der Stein war in zweiter Verwendung in der Mauer der Burg auf dem 327 m hohen Zierberg von Gerling eingelassen gewesen (Taf. VII 14 und 15). Auf der rechten Nebenseite sieht man ein mächtiges Blitzbündel, auf der linken aber in sehr primitivem, brethhaft flachem Relief einen nach rechts schreitenden nackten, bärtigen Mann, der sein Gesicht en face herausdreht, die Linke auf einen langen Stab oder ein Szepter stützt und mit der Rechten ein vierspeichiges Rad an einem Stiel geschultert trägt. Es ist klar, daß dieser Jupiter Optimus Maximus mit Rad nicht der Gott vom Kapitol sein kann. Das Rad trägt als Attribut ein in Mittelgallien häufig dargestellter Gott⁵¹², der nach der Art seiner Wiedergabe ein Licht- und Kriegsgott sein muß. Für ersteren Aspekt spricht seine Bronzestatuetten aus Châtelet (Haut Marne), die in der Rechten das Blitzbündel, in der Linken ein sechspeichiges Rad hält und an einem Draht über der rechten Schulter eine Reihe von S-Spiralen trägt, die als Sonnensymbole zu deuten sind⁵¹³. Den zweiten, kriegerischen Aspekt vertritt die Jupiterstatue von Seguret (Vaucluse), die den Gott wie einen Feldherrn mit Tunika, Muskelpanzer und Paludamentum adjustiert zeigt⁵¹⁴. Seine Attribute sind der Adler und ein Rad, auf das sich seine Rechte stützt. Das Rad wurde als Donner- oder Sonnensymbol gedeutet, je nachdem, ob man es für einen Teil des polternd dahinrollenden Donnerwagens oder für die stilisierte Sonnenscheibe hielt. Wenn erstere Auslegung richtig wäre, so könnte man in dem Radgott den keltischen Taranis, eine Gestalt halb Jupiter, halb Pluton (s. oben S. 940 Anm. 488)⁵¹⁵, erkennen, da in Taranis wahrscheinlich **taran*, kymrisch 'Donner' steckt⁵¹⁶. Ansprechender ist die Deutung auf Sonnenrad, da dieses wie auf dem Altar von Gerling (Taf. VII 15) an einem Stiel ge-

⁵¹⁰ A. a. O. 77.

⁵¹¹ E. POLASCHEK, Carinthia I 132, 1942, 53 ff.; EGGER, ÖJh 43, 1956–58, 45 f., Abb. 30 = DERS., Röm. Antike usw. II 258, Abb. 8a und b, jetzt Linz, Landesmuseum.

⁵¹² Beispiele bei POLASCHEK a. a. O. 54 ff. vgl. auch die Verbreitungskarte bei VRIES a. a. O. 34 ff., Abb. 6.

⁵¹³ EGGER, ÖJh 43, 1956–58, 45, Abb. 29 = DERS., Röm. Antike usw. II 257, Abb. 7.; DUVAL, Dieux de la Gaule 73, Abb. 27; J. DE VRIES a. a. O. 34; zu den S-Spiralen als Sonnensymbolen J. DÉCHELETTE, RA 13, 1909, 315, Abb. 6 u = DERS., Man. Archéol. II 1, 459, Abb. 190; die Jupiterstatuette ebda. 466, Abb. 196.

⁵¹⁴ ESPÉRANDIEU I 303; D. H. HAAS, Religion der Kelten, Bilderatlas zur Religionsgesch. 17, 28.

⁵¹⁵ Vgl. Commenta Bernensia (Scholien des 4. bis 9. Jhs. zu Lucan, Pharsal. 1, 444 f.), p. 32,9 = J. ZWICKER, Fontes religionis celticae p. 50, wo Taranis einmal mit Dispater, das andere Mal mit Jupiter geglichen wird.

⁵¹⁶ POLASCHEK a. a. O. 62 ff.

tragen werden konnte, was zu einem Wagenrad schlecht paßt⁵¹⁷. Auch die westkeltischen berittenen Jupiterstatuen, die einen einheimischen Lichtgott im Triumph über die Mächte der Finsternis, repräsentiert durch männliche oder weibliche schlangenfüßige Wesen unter den Hufen des Pferdes, verkörpern, halten bisweilen ein Rad⁵¹⁸. Man kann also von dem Jupiter Optimus Maximus von Gerling annehmen, daß er ein Sonnen-, Licht-, Wetter- und vielleicht auch Kriegsgott war. Auf einem Altar von Orašje (Serbien), geweiht dem I.O.M. von einem Sextus Alpinus Alcimus, erscheint auf der linken Seitenfläche ein Rad, auf der rechten ein Opferkrug und eine Schale mit Früchten⁵¹⁹. Vermutlich handelt es sich hier um den gleichen keltischen Sonnengott⁵²⁰, der nach dem Relief der Fruchtschale auch für Gedeihen und Fruchtbarkeit zuständig wäre. Auch bei Latobius (vgl. oben S. 915 ff.) und Belinus (oben S. 922 ff.) ist uns dieselbe Ambivalenz zwischen kosmischer Lichtnatur und tellurischer Tiefenbeherrschung begegnet, nur halten sich hier diese beiden Komponenten stärker die Waage, während bei Jupiter, auch jenem einheimischer Herkunft, das Sonnenhafte überwiegt. Aus seiner Sonnennatur heraus ist es erklärlich, daß der keltische Jupiter ein Eideshelfer sein kann, da die Sonne alles sieht und in ihrem Namen daher ein Meineid unmöglich wäre⁵²¹. Man versteht nun, daß dem altitalischen Schwurgott Semo Sancus Dius (oder Deus) Fidius in Rom bronzene Scheiben als Weihegeschenke dargebracht wurden⁵²². Es waren das Sonnensymbole ebenso wie die Urfetae oder Orfetae, Scheiben aus Brot oder Bronze, die der dem Jupiter Sancus Opfernde in der Hand halten mußte⁵²³. Jupiter Sancus war ein umbrisches Gegenstück zu dem römischen Semo Sancus Dius Fidius. Schließlich muß zu diesen altitalischen Lichtgestalten auch der Summanus gezählt haben, dessen Tonfigur auf dem Giebel des kapitolinischen Jupitertempels zu Rom stand⁵²⁴. Er wurde später von Jupiter getrennt⁵²⁵, wird aber ursprünglich eine dem Jupiter verwandte Sonnengestalt verkörpert haben, da ihm nach Festus zu seinem Festtag, den Summanalia, Mehlkuchen in der Form von Rädern geopfert wurden⁵²⁶ und sein vom kapitolinischen Tempel gesondertes Heiligtum am 20. Juni 275 v. Chr., also nahe der Sommersonnenwende, gestiftet worden war. Es wäre zu erwägen, ob der Name Summanus nicht mit *summus* zusammenhängt und ein Wesen der höchsten Höhe anzeigen soll⁵²⁷.

⁵¹⁷ Für Sonnensymbole auch DE VRIES a. a. O. 36 u. 63.

⁵¹⁸ DE VRIES a. a. O. 31 ff., Abb. 5 (Verbreitungskarte), sog. Jupiter-Giganten-Säulen.

⁵¹⁹ CIL III 8141.

⁵²⁰ Vgl. EGGER, ÖJh 43, 1956–58, 45 = DERS., Röm. Antike usw. II 258.

⁵²¹ DE VRIES a. a. O. 37.

⁵²² Liv. 8,20,8; vgl. G. RADKE, Die Götter Altitaliens s. v. Dius Fidius und s. v. Sancus (S. 110 bzw. 279 ff.).

⁵²³ C. KOCH, Der röm. Jupiter 102; A. PFIFFIG, Religio Iguvina, Denkschr. Österr. Akad. d. Wiss. 84, 1964, 88 f.

⁵²⁴ RADKE a. a. O. s. v. Summanus.

⁵²⁵ KOCH a. a. O. 101 ff.

⁵²⁶ De sign. verb. p. 318 MÜLLER: *Summanalia, liba farinacea in modum rotae finctae*.

⁵²⁷ Die Antike deutet den Namen volksetymologisch als *submanus* 'vor der Morgenfrühe' oder als *summus Manium* 'der Herr der Totengeister'. Eine chthonische Komponente eignete ihm sicherlich, vgl. KOCH a. a. O. 102. Vgl. unten S. 958.

Man hat bisher noch wenig ausgewertet, daß der Jupiter von Gerling (Taf. VII 16) sich in breitem Schritt nach rechts bewegt und dabei auf einen langen Stab stützt. Ein kämpferischer Ausfall kann damit nicht gemeint sein, da sich dann sein Antlitz nach rechts in Richtung des Angriffs drehen müßte, während es tatsächlich voll dem Beschauer zugekehrt ist. Daher wird der Gott ein Wanderer sein, einer, der friedlich Entfernungen überwinden kann wie Merkur (s. oben S. 941). Vielleicht ist dieser einheimische Weggeleiter unter dem Decknamen des Jupiter Optimus Maximus gemeint, dem zusammen mit den *Viae* und *Semites*, den Göttinnen der Straßen und Pfade, ein Quintus Sabinus Asclepiades auf dem Radstädter Tauern (Salzburg) einen Weihstein setzte⁵²⁸, wohl weil er den Paß trotz eines Schneesturmes heil überwand. Noch deutlicher aus einheimischen Vorstellungen heraus erwachsen stellt sich ein Votivstein vom Plöckenpaß dar, der einem Jupiter Optimus Maximus, den *Triviae* und *Quadriviae* sowie allen übrigen Göttern geweiht ist⁵²⁹. Die *Triviae* und *Quadriviae* haben sich uns früher nicht nur als Schicksalsgottheiten erwiesen (vgl. oben S. 934). Den gleichen weiten Wirkungsumfang wird das sie anführende männliche *numen* gehabt haben, so daß der Name des obersten römischen Gottes für ihn passend erschien.

Während bei dem Jupiter mit dem Rad von Gerling (Taf. VII 15) dieses Attribut eine Verbindung zu den westkeltischen Radgöttern herstellte, ist es bei dem Wegegott-Jupiter schwer, seine Volkszugehörigkeit näher zu definieren. Das Gleiche gilt von einem Jupiter mit dem Beinamen *Depulsor*, der sein Verehrungszentrum im Poetovio (heute Ptuj-Pettau in Slowenien, Jugoslawien) hatte, dessen Votivinschriften aber in Dalmatien, Pannonia inferior, Moesia, der Gallia Narbonensis, Italien und Nordafrika gefunden wurden. H.-G. PFLAUM⁵³⁰ hat allerdings wahrscheinlich gemacht, daß die außerhalb von Pannonia superior und Noricum gesetzten Weihesteine von Militärs gestiftet wurden, die früher in und um Poetovio stationiert waren und von dort den Kult des Jupiter *Depulsor* in ihre neuen Garnisonen mitgebracht hatten. Die Inschriften von Poetovio stammen teils vom Schloßberg⁵³¹, teils vom Panoramaberg⁵³², teils aus der Stadt selbst oder deren

⁵²⁸ CIL III 5524; DESSAU ILS 3928.

⁵²⁹ CIL V 1863; DESSAU ILS 5886, die Inschrift allerdings fragmentarisch: *[I(OVI)] O(PTIMO) M](AXIMO)] / [TRIVIIS QVADRI]VIIS CETERISQVE DIB]VS]*. G. B. PELLEGRINI-A. L. PROSDOCIMI, *La Lingua Venetica* I 612, setzen diese *Triviae* in Beziehung zu der Trumusicate von Lägole di Calalzo, vgl. oben S. 896.

⁵³⁰ *Mélanges* I. Lévy, *Ann. de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves* 13, 1953, 445ff. PFLAUM unterscheidet zwischen dem Jupiter *Depulsor* von Poetovio, dem Jupiter *Depulsorius* in der Gallia Narbonensis und dem Jupiter *Repulsor* im Westen von Spanien. Die Inschriften gehören der Zeit von 154–233 an. Eine Weihung an Jupiter *Depulsor* auch in den Abruzzen, in Fontecchio (L'Aquila, Oberlauf des Aterno) gefunden: E. MATTIOCO, *Arch. Class.* 20, 1968, 134ff. Vgl. jetzt allgemein J. KOLENDO, *Le culte de Jupiter Depulsor et les incursions des Barbares*, unten in diesem Band (ANRW II 18,2), 1062–1076.

⁵³¹ CIL III 4033; PFLAUM a. a. O. 446 Nr. 2.

⁵³² CIL III 4018; V. HOFFILLER – B. SARIA, *Antike Inschriften aus Jugoslawien* I 8, Nr. 285; PFLAUM a. a. O. Nr. 1.

Umgebung⁵³³, es kann also aus diesen Funden nicht gefolgert werden, daß Jupiter Depulsor ein Höhengott war. Auch eine Inschrift in Cilli (Celje, Celeia, Slowenien, Jugoslawien)⁵³⁴ zeigt nichts in dieser Hinsicht an, ebensowenig wie der Tempel dieses Gottes in Altenmarkt bei Windisch-Graz, dem antiken Colatio (Slowenien), den R. EGGER ausgegraben hat⁵³⁵. Die Anlage des Heiligtums nach Art eines keltischen Umgangstempels läßt nur erschließen, daß Jupiter Depulsor auch von der keltischen oder keltisierten Bevölkerung verehrt worden war. Ein hier gefundenes Relief mit der Widmung *I(OVI) O(PTIMO) M(AXIMO) D(E-PVLSORI)*⁵³⁶ stellt ihn bis auf einen nachflatternden Mantel nackt in Ausfallsbewegung nach rechts dar, in der Rechten den Blitz schwingend, die Linke mit zur Faust geballter Hand von sich gestreckt, zu seinen Füßen den Adler. Jupiter Depulsor war danach, wie auch sein Name besagt, ein wehrhafter und kriegerischer Gott. Es wird verständlich, daß in eben seinem Heiligtum zu Colatio auch ein dem Mars Augustus geweihter Altar gefunden wurde⁵³⁷. Der einheimische Jupiter und der einheimische Mars sind eng verwandte Gestalten, wie schon ihre Verschwisterung auf dem Burgstall von St. Paul im Lavanttal bewies (vgl. oben S. 909 Anm. 249f.). Die steirischen wie die kärntner Depulsor-Inschriften stammen eher aus ebenem Terrain als von einem Gipfel, wenn auch meist ihr ursprünglicher Auffindungsort nicht feststeht⁵³⁸. Die Weihungen gelten hier gewöhnlich wie auch im jugoslawischen Gebiet dem Jupiter Depulsor allein, nur in einem Fall (dem zweiten Altar vom Duel, vgl. Anm. 538) ihm und allen männlichen und weiblichen Gottheiten (*dis deabus omnibus*), was nach R. EGGER eine bei den Jupiteranrufungen des 3. Jhs. n. Chr. charakteristische Formel darstellt⁵³⁹ und vermutlich auf einheimische Vorstellungen hinweist⁵⁴⁰. Auf einer Inschrift aus dem Stadtgebiet von Virunum, jetzt eingemauert im sog. Prunnerkreuz auf dem Zollfeld (bei Klagenfurt, Kärnten), wird der Depulsor zusammen mit den Nymphen, also Wasser- oder besser Quellgeistern, verehrt⁵⁴¹, zu denen er da-

⁵³³ CIL III 4034; HOFFILLER-SARIA a. a. O. 122; PFLAUM a. a. O. 446, Nr. 3; CIL III 4111; nach HOFFILLER-SARIA a. a. O. 200 verschollen; PFLAUM a. a. O. 446 Nr. 8.

⁵³⁴ CIL III 5160; PFLAUM a. a. O. 447 Nr. 5.

⁵³⁵ R. EGGER, ÖJh 17, 1914, 62 ff.

⁵³⁶ EGGER, ÖJh a. a. O. 65 ff., Abb. 41; HOFFILLER-SARIA a. a. O., Nr. 6; PFLAUM a. a. O. 447, Nr. 14; WEBER, Römerzeitl. Inschr. d. Steiermark Nr. 378, jetzt Graz Joanneum, wohl 3 Jh. n. Chr.

⁵³⁷ EGGER, ÖJh a. a. O. 62 ff.

⁵³⁸ CIL III 5494; PFLAUM a. a. O. 448, Nr. 17; WEBER a. a. O. Nr. 331 in Schloß Thannhausen bei Weitz; CIL III 5460; PFLAUM a. a. O. 448, Nr. 16; WEBER a. a. O. Nr. 11, in Pischk bei Bruck a. d. Mur, jetzt Raiffeisenkasse; zwei Altäre, die von der spätantiken Flieheburg auf dem Duel bei Feistritz-Paternion (Oberkärnten) stammen, aber sicherlich von anderswo hierherkamen: a) EGGER, ÖJh 25, 1929, Beibl. 201 ff., Abb. 91; PFLAUM a. a. O. 447, Nr. 13; H. DOLENZ, Carinthia I 144, 1954, 146, Nr. 8. b) EGGER, Teurnia 7. Aufl. 1973, 50, Nr. 13, Abb. 18. Vgl. ferner die nun verschollene Inschrift CIL III 4760, EGGER, ÖJh 25, 1929, Beibl. 201 f.; PFLAUM a. a. O. 447, Nr. 12; DOLENZ a. a. O. 146, Nr. 8, war wohl bis zum Ende des 15. Jhs. im Pfarrhaus von Paternion eingemauert.

⁵³⁹ Teurnia, 7. Aufl. 1973, 50.

⁵⁴⁰ Vgl. C. PASCAL, Cults of Cisalpine Gaul 100.

⁵⁴¹ CIL III 4786.

nach irgendeine Affinität haben muß. Es liegt nahe, hieraus neben seinem Lichtcharakter auch die komplementäre Wesenskomponente, nämlich seine fruchtbarkeitsbringende, chthonische und iatrische Kraft zu vermuten. Wie schon EGGER annahm⁵⁴², wird sich sein Beinamen 'der Abwehler', Depulsor, nicht nur auf die Verteidigung gegen feindliche Barbareinflüsse, sondern auch auf das Beschützen vor Krankheiten und deren Heilung beziehen. Die unter seinen Votivsteinen häufigen *pro salute*-Weihungen⁵⁴³ könnten so aus dem Glauben an seine heilende Funktion erwachsen sein. Nicht eindeutig auf den Depulsor ist eine an der Kirche von Hörzendorf im Südwesten des Zollfeldes (bei St. Veit an der Glan) eingemauerte Inschrift⁵⁴⁴ zu beziehen, da ihre Abkürzung I.O.M.D. ebenso als Jupiter Depulsor wie als Jupiter Dolichenus⁵⁴⁵ aufgelöst werden könnte. Wenn allerdings der ebenfalls in Hörzendorf gefundene bärtige Götterkopf, der jetzt aus einem Rundfenster über der Kirchentüre dort herabsieht (Taf. VIII 16)⁵⁴⁶, dasselbe *numen* meint wie die Inschrift, so wird es sich nicht um den Dolichenus, sondern um den Depulsor handeln, da der Dolichenus eine phrygische Mütze tragen müßte. Man kann also von dem Depulsor nur sagen, daß er neben dem bei Jupiter selbstverständlichen Charakter eines Licht-, Himmels- und Wettergottes auch die Funktionen eines Nothelfers in Abwehrkämpfen und bei Krankheiten besaß. Sicherlich machte er eine keltische Phase mit, doch wird er im Gebiet von Poetovio schon vor dessen Keltisierung heimisch gewesen sein. Auf dem Gratzerkogel, einem Hügel im Nordosten des Zollfeldes, fand sich ein Altar, der nach dem auf seiner rechten Schmalseite dargestellten Blitz ebenfalls dem Jupiter geweiht war⁵⁴⁷. Da das Stifterehepaar dem Gott den Weihstein *pro salute sua* setzte, könnte dieser Jupiter ebenfalls ein Heilgott gewesen sein. Neben ihm wurden auf dem Gratzerkogel noch der Fruchtbarkeitsgott Silvanus⁵⁴⁸ und wahrscheinlich auch in einer eigenen Kapelle die Fortuna Augusta⁵⁴⁹ verehrt. Diese zwei Götter könnten aus der chthonischen Komponente des einheimischen Jupiter und aus seiner weiblichen Paredros, etwa der Noreia, abgeleitet sein. Wenn in dem auch heute noch durch warme Quellen ausgezeichneten Mannersdorf (bei Bruck a. d. Leitha, Niederösterreich) zwei dem I.O.M. geweihte Altäre aufgestellt wurden⁵⁵⁰, so ist es wahrscheinlich, daß dieser Jupiter

⁵⁴² ÖJh 25, 1929, 203; WEBER a. a. O. Nr. 11 u. 331 will das *depellere* ausschließlich auf kriegerische Aktionen beziehen.

⁵⁴³ PFLAUM a. a. O. Nr. 2, 4, 5, 8, 17. PFLAUM lehnt allerdings hier die iatrische Auslegung ab. Dafür ist MATTIOCO, Arch. Class. 20, 1968, 135.

⁵⁴⁴ CIL III 4790; DOLENZ, Carinthia I 144, 1954, 141 Nr. 3.

⁵⁴⁵ So EGGER, ÖJh 17, 1914, Beibl. 48.

⁵⁴⁶ DOLENZ a. a. O. 142, Abb. 2; PICCOTTINI, CSIR Österreich II 1, Nr. 22, Taf. 24. Nach der stilistischen und physiognomischen Ähnlichkeit mit diesem Kopf benennt PICCOTTINI CSIR a. a. O., Nr. 23, Taf. 24 einen Kopf in Klagenfurt ebenfalls Jupiter Depulsor.

⁵⁴⁷ E. NOWOTNY, Jahrb. d. Zentralkomm. NF 3, 1905, 238, Abb. 378; EGGER, Kirchenbauten im südlichen Noricum 109, Anm. 58. Die erste Zeile mit dem Götternamen nicht mehr erhalten.

⁵⁴⁸ NOWOTNY a. a. O. 243, Abb. 380.

⁵⁴⁹ NOWOTNY a. a. O. 231 u. 240 ff., Abb. 379; EGGER, Kirchenbauten 109.

⁵⁵⁰ Gefunden 1973, werden von HANNIS JÖRG UBL publiziert werden.

Optimus Maximus auch die Patronanz über die Heilquellen und ihre Gesundheit bringende Kraft innehatte. 1951 kam im Kultraum des Lagerspitals von Vindobona, in der jetzigen 'Stoß im Himmel' genannten Straße der Wiener Innenstadt, der schon im Kapitel 'Belinus' erwähnte Altar (oben S. 925 Anm. 364) zutage, der von einem Soldaten der 10. Legion dem Jupiter Optimus Maximus, dem Apollo, der Sirona und dem Aesculap geweiht worden war. Der Ort der Aufstellung sowie der Umstand, daß Jupiter hier die Reihe von drei Heilgöttern anführt, machen es wahrscheinlich, daß er hier auch ein bodenständiges iatrisches *numen* ist. Vermutlich steckt hinter ihm so wie hinter Apollo und Sirona (s. oben S. 925) eine einheimische Glaubensvorstellung. Eigentümliche Probleme werfen die Funde vom Pfaffenberg bei Deutsch-Altenburg im Osten von Carnuntum (Niederösterreich) auf. Hier wurde von 1970–1980 gegraben, um von einem römischen Heiligtum in letzter Minute noch zu retten, was zu retten war, da ein intensiv betriebener Steinbruch Jahr um Jahr mehr von der Bergkuppe abtrug, so daß ab 1980 das ganze Terrain fast verschwunden war⁵⁵¹. Nach sorgfältiger Untersuchung des Fundmaterials steht nun fest, daß hier kein vorrömisch-keltischer Kultbezirk existierte. Den frühesten Hinweis auf eine Götterverehrung gibt jene schon länger bekannte Inschrift, die besagt, daß zwischen 128 und 138 eine *iuventus colens Iovem Dolichenum* auf eigene Kosten ein Tor und eine Mauer errichten ließ⁵⁵². Die Mehrzahl der übrigen Funde bezeugt einen Kult des Jupiter Optimus Maximus, allerdings mit eigenartig lokalen Zügen. Bei dem verhältnismäßig ältesten Tempel aus hadrianischer Zeit (Tempel III), zu dem die Statue eines thronenden Jupiter mit Blitz und Adler gehörte⁵⁵³, kommt das Ungewöhnliche noch nicht zum Ausdruck, wohl aber bei dem Hauptheiligtum (Tempel II), das die überlebensgroße Statue eines Jupiter (sein Kopf Taf. VIII 17) zwischen seinen viel kleineren Paredroi Juno und Minerva enthalten haben muß⁵⁵⁴. Der Stil der Köpfe weist auf die erste Hälfte des 3. Jhs. Der Grundriß dieses Tempels II mit den seitlichen Estraden im Mittelraum, dem je rechts und links anschließenden Nebenraum und der vor allen drei Räumen vorgelagerten Portikus erinnert viel eher an den Grundriß eines Mithräums als an den eines Heiligtumes der kapitolinischen Trias⁵⁵⁵. Die seitlichen Estraden deuten auf ge-

⁵⁵¹ Literatur zum Heiligtum auf dem Pfaffenberg: W. JOBST, Carnuntum-Pfaffenberg: Grabungen 1970 u. 1971, ÖJh 49, 1968–1971, Beibl. 251 ff. (= JOBST, ÖJh 49); DERS., Der Pfaffenberg als Sacer Mons Karnuntinus, ANRW II 6, 1977, 701 ff. (= JOBST, Sacer Mons); DERS., 11. Juni 172 n. Chr. Der Tag des Blitz- und Regenwunders im Quadenland, SB phil.-hist. Kl. Wien Nr. 335, 1978 (= JOBST, 11. Juni 172 n. Chr.); DERS., Carnuntum-Pfaffenberg (Lehrgrabung), Österr. Archäolog. Inst. Grabungen 1975–1977, 27 ff., 1979 (= JOBST, Lehrgrabung).

⁵⁵² ÖJh 16, 1913, Beibl. 84; A. BETZ, Festschrift Carnuntum 1885–1935, 28 ff., JOBST, ÖJh 49, 267 ff.

⁵⁵³ Vgl. den Plan JOBST, Sacer Mons Abb. 8; zum Jupiter JOBST, 11. Juni 172 n. Chr. Abb. 6 u. 7 und DERS., Lehrgrabung 38 Abb. 12.

⁵⁵⁴ Vgl. JOBST, ÖJh 49, 272 ff. Abb. 21/22, Kopf des Jupiter; zum Minervakopf vgl. M. L. KRÜGER, CSIR Österreich I 2 Nr. 31 Taf. 11; JOBST, ÖJh 49, 262 Abb. 6; vgl. die Rekonstruktion der Gruppe JOBST, Lehrgrabung 38 Abb. 13.

⁵⁵⁵ Zu Tempel II vgl. JOBST, Sacer Mons Abb. 11a und b; zu Mithräen von Carnuntum H. STRIGLITZ, Die Zivilstadt Carnuntum, ANRW II 6, 1977, 605 ff. Abb. 2 u. 3.

meinsame Mahlzeiten von auf Klinen gelagerten Kultteilnehmern und daher auf Mysteriencharakter dieser Trias des Pfaffenberges hin. Außerdem muß nach dem Zeugnis zahlreicher Weihealtäre hier jährlich am 11. Juni ein Fest gefeiert worden sein, das seinen Ursprung in dem Sieg Mark Aurels über die Quaden im Jahr 172 hatte, den man dem Eingreifen des höchsten Blitz- und Wettergottes zuschrieb⁵⁵⁶. Dieses kosmische *numen*, dessen fast körperlose Erscheinung sich in dem von Regen triefenden, geflügelten Wesen der Markussäule abzeichnet⁵⁵⁷, verschmolz auf dem Pfaffenberg mit dem I.O.M. zu einer eigenständigen, erhabenen Gestalt, der nach dem Zeugnis von 8 Altären die Epiklese K. gegeben wurde. Da hier Jupiter K(apolinus) aus mehrfachen Gründen unwahrscheinlich ist, entscheidet sich JOBST für K(arnuntinus), was sowohl sprachlich wie religionsgeschichtlich möglich wäre. Der Gott, der die Quaden durch Blitz und Regenströme besiegt hatte, war eben der vom Pfaffenberg, d.h. von Carnuntum aus wirkende. Um diese seine vom Himmel her ausstrahlende Kraft noch klarer zu manifestieren, stellte man ihm in der späten Antoninenzeit eine lebensgroße Statue auf, die ihn mit dem Attribut eines orientalischen Wettergottes, mit der Blitzgabel auf dem Haupt, nämlich in der Aufmachung des Jupiter Casius vom Mons Casius bei Antiochia in Syrien zeigte (Taf. VIII 18)⁵⁵⁸. Es lag im Geiste dieser Zeit der nahenden Spätantike, sich eine unmittelbar wirksame Himmelsgottheit eher in orientalischer Fassung als Jupiter Casius, Dolichenus, Serapis, Mithras vorzustellen als in der Gestalt des staatlich fest fixierten kapitolinischen Jupiter oder gar in der des künstlerisch vollendet geformten griechischen Zeus. Auch Noreia wurde nicht ausdrücklich mit Juno oder Ceres geglichen, sondern mit der ägyptischen Isis, und der Grundriß ihres Heiligtums auf dem Ulrichsberg entsprach dem von Tempeln orientalischer Jenseitsreligionen (vgl. oben S. 879 Anm. 19). Auf die gleiche orientalisch beeinflusste Sphäre weist ein älterer Fund des Pfaffenbergs, ein Köpfchen mit phrygischer Mütze, das einem Attis, einem Cautes oder Cautopates zugehören könnte⁵⁵⁹, und die Statuette einer kurz geschürzten, geflügelten Gestalt mit weiblicher Brust, die anscheinend auf der Schulter ein Tier trägt⁵⁶⁰. Am ehesten wird es sich hier um einen androgynen Attis Pastor handeln⁵⁶¹. Nicht auf östlichen, sondern auf westlichen, d.h. keltischen Einfluß weist der Skulpturrest einer Schale mit Eiern, die einer Statuette der keltischen Heilgöttin Sirona angehört haben wird (vgl. oben S. 925 Anm. 368). Die Affinität, die diese Heilgöttin auf dem Pfaffenberg mit dem Himmelsgott Jupiter verband, war wohl ihr Sternen- und Lichtwesen. Charakteristisch für den Gott vom Pfaffenberg ist auch sein Verehrungsort selbst. Der Pfaffenberg lagert als kleinerer Vorberg vor dem östlich hinter ihm aufragenden höheren Hundsheimer

⁵⁵⁶ Altar aus dem Jahr 172 selbst, JOBST, 11. Juni 172, 26 Nr. 1; Altar aus diokletianischer Zeit, JOBST a. O. 27 Nr. 3; Altar aus dem 4. Jh., JOBST a. O. 28 Nr. 4.

⁵⁵⁷ Vgl. JOBST, 11. Juni 172 Abb. 1.

⁵⁵⁸ JOBST, 11. Juni 172 Abb. 28–30a.

⁵⁵⁹ JOBST, ÖJh 49, 262 Nr. 5 Abb. 8; DERS., Sacer Mons 707 Abb. 4b, 60.

⁵⁶⁰ KRÜGER, CSIR Österreich I, 2 Nr. 81 Taf. 28.

⁵⁶¹ Zu geflügelten Attisfiguren S. KARWIESE, Attis in der antiken Kunst, ungedr. Diss. Wien 1967, 72 Nr. 175; 156 Nr. 347; 157f. Nr. 348f.; 182 Nr. 410. Hervorgegangen aus einer Verschmelzung von Attis und Eros, 247. Zu Attis Pastor vgl. KARWIESE 40ff. u. 221ff.