

Anne-Marie Pessis: *Imagens da pré-história / Images from pre-history. Parque Nacional Serra da Capivara. 308 pages, incl. 35 pages English summary, fully ill., colour print. ISBN 85-89313026. Sao Paulo 2003. fumdham@terra.com.br*

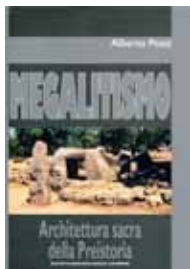
The Serra da Capivara National Park is an Archaeological Park. In this region and its adjacent areas there is a great concentration of archaeological sites that furnish diversified information on the first human occupations, that left vestiges of their existence in the different

ecological systems of the region.

Teams with different specializations intend upon discovering the past, the life of the human prehistoric populations that installed themselves in the region. There are archaeological evidences that 500 centuries ago as this human presence occupied the territory that today constitutes the National Park, which form a true cultural sanctuary of prehistoric ages. A majority of the archaeological sites have their rocky walls covered with paintings that are the vestiges that remained of a ritual practice repeated during millennia.

Gerhard Milstreu

Alberto Pozzi: *MEGALITISMO – Architettura sacra della preistorie. 2009. 400 pages + appendix, fully ill., colour print. ISBN 978-88-85643-44-2. Società Archeologica Comense, Oiazza Medaglie d'Oro Comasche 6, I-22100 Como. Euro 45,00. alb.pozzi@gmail.com*

Another wonderful and important book - unfortunately not in English.

"Megalithism is a construction technique used by the neolithic people living in Europe and the Mediterranean basin. Born on the Atlantic coast in the fifth millennium BC it persists also in later Copper and

Bronze Age. It is characterized by the use of big stones to raise mainly funerary buildings and sites related to social, religious or astronomical activity.

A different and independent megalithism has evolved, even in recent times, in other parts of the world for various purposes (celebrations, politics activity, etc., including the traditional funerary aim." Translated by Alberto Marretta.

Gerhard Milstreu

Umberto Sansoni & Silvana Galvaldo, a cura di: *LUCUS RUPESTRIS – Sei millenni d'arte rupestre a Campanine di Cimbergo. 400 pages + appendix, fully ill., colour print. ISBN 88-86621-33-8. Edizioni del Centro Camuno di Studi Preistorici. Capo di Ponte 2009. ccspre-ist@tin.it*

This wonderful and important book is – unfortunately – not in English. But an English translation, only the text – a revolutionary initiative !! - is available. Contact Umberto Sansoni, Dipartimento CCSP segreteria@simbolicosullarocchia.it.

Campanine is a great rupestrian site, one of the biggest, not just in size but in its figurative density. It was one of the first areas to be engraved and one of the last to be abandoned; men chose this place and its rocks for millennia, continuously, leaving there many symbolic and conceptual images: in such an evocative place we find testimonies dating back to the 5th – 4th millennium

BC until the middle of the twentieth century AD, with crosses, inscriptions and the Virgins with Child frescoed on the "Santelle" at the entrance of the site.

Put together they make up the huge rup-estrian complex of Val Camonica, the mon- strum of 300.000 signs on 2000 rocks engraved through more than ten millennia. A site with no equals in Europe and with only a few com- parisons in the whole world.

The different chapters: **The site:** a picture of the area and its unsolved problems, **The two-wheeled cart - Rituality in the Bronze Age, Phase I:** From the Late Neolithic to the Early Chalcolithic, Introduction: the "Neolithic revolution", **Phase II:** From the Middle Chalcolithic to the Recent Bronze, **Phase III:** From the Final Bronze Age to The Age of Rome, **Phase IV:** The historical Age.

This is a "must" if You want to "under- stand" Valcamonican rock art.

Gerhard Milstreu

Stan Beckensall, 2009: *Prehistoric Rock Art in Britain*. Paperback, 176 pages, fully illustrated. ISBN 978-1-84868-626-7. GBP 18.99. Available: orders@amberley--books.com

This book offers the reader an intriguing insight into this fascinating subject, and explains how these symbols can provide a unique link to our ancestors, and aims to awaken an interest in Neolithic and Early Bronze Age carvings, al- lowing people to discover a whole new way of looking at landscape and the countryside.

Dr. Stan Beckensall has long researched the prehistoric archaeology of Britain, and he, with great clarity and his typical jargon-free approach, explores the nature of rock art, the significance of where it is found, what it might mean and how it should be looked after. Visit Britain, with the book in your pocket.

Gerhard Milstreu

Ditte Bandini-König: *Die Felsbildstation Thalpan 4*. (Steine 451-811). *Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans (MANP), Band 9*, Verlag Philipp von Zabern, 2009. 310

sider samt 111 tavler med illustrationer af alle ristninger og indskrifter i sort-hvid som farve, fotos som tegning, forord og kort. Indledning som afslutning på urdu. ISBN 978-3-8053-3964-3. Euro 92,50.

Thalpan 4! Endnu et katalog fra lokaliteten ved Indus. Jeg har skrevet det før: Man er oppe, hvor englenerne synger i bogform. Og hvor de dog kan synge, og hvor smukke er de ikke. Har Botticelli haft en finger med i spillet, har Vivaldi, når de var bedst? Jeg ved det ikke, men godt vi har Hauptmann i Heidelberg og hans team og von Zabern, der står for udgivelsen af disse pragtværker. Og teamet har travlt. For Indus skubber på, og snart vil mange af ristningerne være under vand og ødelagt for evigt. Og hvad Indus med menneskets hjælp ikke formår, skal mennesket uden hjælp fra Indus nok få bugt med. Stensprængninger er ikke ukendt her. En stor smuk Buddhfigur forsvandt allerede i 1998. Mange figurer er forsvundet siden. Man sender en stille bøn om, at *markhorerne* på sten 503, med de lange, lange horn som lyn, der flænger stenen, får lov at leve lidt endnu. *Markhoren* med det snoede horn er en sjældenhed i dag, blot 2500 er tilbage, og sikkert ikke mange med det 160 cm lange horn. Overdimensioneret synes det på ristningerne som hænderne på storhåndsfigurerne, der også findes her. Bind 4 indeholder dokumentation af 2200 gravurer, heriblandt 77 indskrifter, og med disse er de 4 bind så oppe på dokumentation af 6800 ristninger, inklusive 750 indskrifter. Man venter på Thalpan 5 med spænding!

Thalpan 4! In yet another catalogue one is where the angels sing! And how they sing and how beautiful they are! Were Vivaldi and Botticelli involved when they were at their best? I do not know, but good that we have Hauptmann in Heidelberg and his team of experts and von Zabern which is the publisher of those magnificent editions. One looks forward to Thalpan 5 with excitement!

Bjarne Stig Hansen

Bipolära skaparkrafter i Paleolitikum – en recension av Cave paintings and the human spirit av David S Whitley. Prometheus Books, New York, 2009.

Bipolära skaparkrafter i Paleolitikum

När uppstod människans kreativitet? Kon- sten? Människans spirituella och skapande kraft? Varför?

Frågor som dessa har diskuterats länge inom den humanistiska forskningen och många gånger har de paleolitiska hållbilderna i södra och västra Europa fått tjäna som utgångspunkt för denna diskussion. Dessa frågor och kul- turella skatter uppmärksammas nu i en bok författad av David S Whitley. En bok jag finner väl värd att läsa och begrunda.

Alla som behåftar sig med att studera hållbil- der kommer förr eller senare i kontakt med David S Whitleys forskning. I början av 1980- talet var han med och gav röst till de stumma hållbilderna från Californien och västra USA genom att argumentera för att de kunde förstås genom antropologiska och historiska källor (Whitley 2000). Här följde Whitley det post-koloniala spår som kännetecknar antro- pologin under 1960- och 1970-talet där skilda ursprungsbefolkningars myter och kosmologi gavs förnyat intresse. Ofta skedde detta som ett led i att stärka dessa gruppers kulturella identitet samt deras medborgerliga och mänsk- liga rättigheter. Då var det inte självklart att hållbilderna i USA, Sydafrika och Australien gick att förstå utifrån informanter från *The First Nation*, Sanfolkets nedtecknade historia och dagens aboriginers världsbild. Än idag anses detta tilltag kontroversiellt på sina håll vilket kan vara svårt att förstå för en utom- stående betraktare.

Än mer kontroversiell har den neuropsyko- logiska modell varit som Whitley anammat i sin forskning. Modellen, som presenterats av David Lewis-Williams och Thomas Dowson i en välciterad artikel med namnet *The Signs of All Times* (Lewis-Williams & Dowson 1988), går i korthet ut på att alla människor på vår jord är begåvade med samma hårdvara, våra hjärnor och nervsystem, och att denna hård-

vara reagerar likartat då människor försätter sig i trans. Det är den gemensamma hårdvaran som skapar de likheter som vi kan studera mel- lan hållbildstraditioner från vitt skilda delar av vår värld.

Transupplevelsen går att dela in i tre delar: 1) Först upplever man sig se abstrakta mönster, så kallade *entopics*: ruttmönster, linjer, prickar, sicksack-linjer, bågmönster, spiraler och kon- centriska cirklar, etc. 2) Därefter kopplas den mänskliga hjärnan på – läs: *mjukvaran* – och försöker göra dessa mönster begripliga. Allt efter kulturella förutsättningar och förförstå- else uppfattas och omtolkas dessa abstrakta mönster till centrala mytologiska motiv. I en jakt- och fångstbaserad kultur vill de djur och myter som de förknippas med vara centrala i tolkningsprocessen. Det sista steget 3) föregås av att personen upplever det som att man faller ned i en vortex, en spiral, och det följs sedan av hallucinationer, där den kulturella mjukvaran ges fritt spelrum. Det var under detta steg, den djupa transen, som shamanen kunde föra gruppens talan och kommunicera med skilda andeväsen, djurrådare, mytolo- giska gestalter, döda anfäder, och liknande immateriella krafter.

Ett exempel kan vara på sin plats. En man jag talat med som hade förstahandsinfor- mation om olika drogers inverkan beskrev till exempel en hallucination som han mindes särskilt väl. Först hörde han ett svagt hum- mande och såg små blixtar och ljuspunkter fara förbi sina ögon. Plötsligt började han känna hur det var något som kröp under hans hud. Det brummande ljudet associerade han till bin och plötsligt såg han bin under sin hud som dessutom började skifta färg. Han vart luden och ett tu tre "Så vart jag ett bi, flög omkring och tankade honung på en äng. Rätt coolt eller hur?".

Även om erfarenheterna vid transupplevelser varierar från människa till människa, så går dessa tre steg att urskilja oavsett kulturell bakgrund; för vi delar alla samma hårdvara. Följer vi David Lewis-Williams, Thomas Dowson och David Whitley är detta anledningen till de återkommande mönster som skilda håll- bildstraditioner uppvisar i tid och rum. Hård-

varan förenar – upplevelsen av transen – men mjukvaran skiljer dem åt – hur och varför de entopiska mönstren tolkas som de gör. Det som förenar aboriginer i Australien, nordamerikanska indianer, San Busman i Sydamerika med paleolitiska jakt- och fångstmänniskor i Europa för 30 000 år sedan är att deras hårdvara, det mänskliga psyket/nervsystem och hur det är uppbyggt, fungerade på ett likartat sätt som vår egen hårdvara. Här sker evolutionen mycket långsamt. Hur de skilda kulturella grupperna *tolkat* sina transupplevelser är likartat till formen men *innehållet*, mjukvaran och tolkningen, *skiljer sig väsentligt mellan olika grupper och kulturer*.

Att hållbilder som är skilda i tid och rum till stora delar liknar varandra, i vissa avseenden, beror på att de rituella specialister som återfanns i dessa grupper avbildade sina transupplevelser; dels för att själva minnas och för att kunna återvända och återskapa dessa upplevelser, för att kunna "tanka honung", dels för att förmedla denna minnespraktik till utomstående noviser.

Det ligger något allmänmänskligt djupt demokratiskt över denna modell, men den kan givetvis inte ses som en slutpunkt i en arkeologisk analys, snarare bör den betraktas som en utgångspunkt. Inte minst för att det knappast är hårdvaran i sig som vi som arkeologer är intresserade av, det vill säga hur det mänskliga psyket/nervsystemet är uppbyggt och fungerar. Det är inte det som vi försöker analysera och tolka, utan mjukvaran och själva innehållet, det vill säga de kulturella särdrag som *både* skiljer *och* förenar människorna på vår jord.

Denna modell har blivit mycket framgångsrik i att förklara likheterna mellan skilda hållbildstraditioner. Inte minst har de nämnda forskarnas böcker sålt bra och intresserat en läsekrets långt utanför den akademiska högborgen. Sådant gör man inte ostraffat. Detta har bland annat lett till att vissa personer/kretsar av arkeologer, ledda av den engelske arkeologen Paul Bahn, ägnat mer av sin vakna tid åt att kritisera denna modell än att försöka presentera egna alternativ hur skilda men närbesläktade hållbildstraditioner bör tolkas och förstås (se Bahn 2001; Diethelm

& Diethelm 2001; Helvenston & Bahn 2003, 2004; Clottes 2004; Pearce 2004; Wilson 2004; Clottes & Lewis-Williams 2006).

Denna debatt är på inga sätt och vis avslutad och David Whitleys senaste bok *Cave paintings and the human spirit – the origin of creativity and belief* (Prometheus Books, New York 2009) har alla förutsättningar att bli lika omtalad och omdebatterad som hans tidigare forskning. I detta arbete tar David ett nytt grepp på frågan om den paleolitiska hållkonstens uppkomst och betydelse. Vi får följa honom från hans första bekantskap med denna förunderliga bildvärld, till fördjupade analyser och hans tolkning av dess mening och innebörd.

Som titeln på boken föreslår diskuterar Whitley när, hur och varför de paleolitiska hållbilderna gjordes. I en lättsam behaglig men likafullt sakkunnig ton får vi bokstavligen följa med honom ner i underjorden, in i den fantastiska grottan Chauvet, till dispyterna rörande dateringen av hållbilderna från Côa i Portugal och Coso i Nordamerika, och den alltid lika heta frågan om användbarheten i begreppen shaman och shamanism.

Inget av det som skrivs i dessa frågor kommer väcka några hetare känslor, utom möjligen hos den krets av arkeologer som tagit som sin uppgift att försöka göra en karriär på att kritisera andra forskares karriärer. Det mesta känns igen från Whitleys tidigare publikationer och debatter. Det hela är framfört med ett öppet sinne och författarens långa och dedicerade forskning gör honom till en träffsäker och trygg ciceron.

Mer kontroversiell och rent av utmanande är Whitley då han föreslår att hållbilderna skapats av personer med bipolära personlighetsdrag, det som förr kallades för manodepressiva personer.

Shamanens psykiska ohälsa, ofta tolkad som en form av schizofreni av en äldre forskargeneration, var en väl beprövad tes under början och mitten av 1900-talet, inte minst genom Åke Ohlmarks och Mircea Eliades grundläggande verk om shamanism, men har av skilda anledningar inte diskuterats mer ingående de

senaste decennierna. Några av anledningarna till detta är att alla människor kan uppleva trans och att psykologiska tester av shamaner inte har kunnat visa att de lider av någon psykologisk ohälsa som låter sig beskrivas som schizofreni.

Whitley återvänder nu till frågan om shamanernas ohälsa med brinnande entusiasm. Återigen är det genom etnologiska, antropologiska och historiska källor som han finner stöd för sin tes. Dessa källor ger gång efter annan en liknande beskrivning av shamanens väg till sitt kall, som ofta börjar med något som kan beskrivas som "shamansjukan". Denna började ofta i övre tonåren som någon form av mental kris, något som den finske antropologen Anna-Lena Siikala beskrivit som "a nervous tendency appearing as a shaman's sickness and a capacity for visions and auditions interpreted as supranormal" (i detta fall gäller beskrivningen för sibiriska kvinnliga shamaner *Savonne*). Detta tolkades ofta som ett kall att träda i lära hos någon redan initierad shaman. Ofta gick shamanens kall i arv inom familjen. Efter en genomgång av tillförlitliga källor kommer Whitley fram till ett flertal gemensamma drag för denna shamansjuka och shamaner:

De led av en form av ärftlig mental sjukdom/syndrom;

Denna gav sig först tillkänna i övre tonåren;

Denna sjukdom/syndrom återkom ofta regelbundet och/eller periodvis;

Första utbrottet varade ofta över ett år;

Det gav sig tillkänna som auditiva och visuella hallucinationer, ibland också som fysisk smärta;

Personen ifråga kunde bli asocial, melankolisk och tillbakadragande, alternativt mycket manisk och utåtagerande;

Sexuella utlevelser var vanligt; Liksom återkommande sömnproblem;

Ibland ledde detta tillstånd till självmord.

Whitley utesluter därför schizofreni men finner väl många punkter som stämmer överens mellan de beskrivna särdragen och personer som lider av en bipolär personlighet. Han noterar därefter att många av de mest produktiva och skapande människorna i västerlandets historia, från van Gogh till Strindberg, Fröding och Dagerman kan förknippas med en liknande diagnos (se Cullberg 1994, 2004, 2006, 2009), och föreslår därefter att människans kreativitet, som den kommer till uttryck i de paleolitiska grottorna i södra Europa, kan länkas till personer som delade denna diagnostik – shamaner. I sin konklusion skriver Whitley:

"Where did the first art come from? I believe it is the product of mad geniuses suffering from the mood disorders that, historically (and likely prehistorically), were the defining characteristics of shamanism. These were individuals who, by their subterranean acts, invented what we know as history. By their actions they established what "modern" humans are, and what we can be. We became "modern" humans, from this perspective, not when our full rationality alone emerged, but when our full emotional range—including mental sickness—developed".

Få frågor inom arkeologin har väckt sådan debatt som vårt släktskap med aporna. Whitleys tes att vi inte vart fullt moderna människor förrän vi utvecklade vårt hela emotionella spektrum, inklusive mental ohälsa, kommer sannolikt väcka lika mycket debatt.

En som utforskat dessa bipolära skaparkrafter i mer detalj är professor Johan Cullberg (1994, 2004, 2006, 2009). Han menar dock att varken det depressiva eller det maniska tillståndet i sig är en källa till kreativitet. Snarare tvärtom. De är "alltid hämmande och förlamande på den kreativa processen. Leken dör ut. [Däremot] En sorgsenhet—en lätt depressivitet—kan man kalla för kreativitetens kompost", enligt Cullberg (2009):

“Då ökar genomsläppligheten för omgivningen och den egna inre världens signaler. I detta tillstånd kan ett utrymme för kreativt skapande uppstå. Minnesbilder stiger upp till ytan och kan gestaltas i skrivande eller annat konstnärligt arbete”.

Frågan är därmed om det är den bipolära diagnosen och svängningen i sig, som Whitley underförstått menar är källan till människans kreativitet, eller en mer generell förmåga att känna empati, sorg, delaktighet och mildare former av depression? Som Cullberg noterar:

“Den som är deprimerad orkar ju knappt ta sig upp ur sängen på morgonen, medan den som är manisk nästan alltid har för bråttom och snabbt rusar vidare för att förverkliga en ny ”genial” idé. Det skapar inte stor konst”.

Whitleys tes är lika utmanad som kreativ. Det återstår dock en del att förklara varför denna kreativitet skulle kanaliseras och memoreras i grottor? Grottans egen semantik tror jag personligen är en lika stor del i detta mysterium som den psykologiska källan till människans kreativitet som Whitley valt att utforska.

Till sist. De paleolitiska hållbilderna är på många sätt och vis lika förunderliga och tankeväckande idag som när Maria Justina Sanz de Sautuola lyfte blicken i Altamiragrottan 1879 och utbrast ”Titta pappa – målade oxar!”. David Whitleys senaste bok bidrar högst påtagligt till denna fascination. Jag rekommenderar den varmt, inte bara för att den är underhållande och välskriven, utan också för att den ger en god inblick i flera av de senaste decenniernas stora debatter inom den internationella hållbildsforskningen. Låt vara att boken bäst bör läsas som en partsinlaga. Whitley lyckas därtill förmedla något av det stora i att stå öga mot öga med dessa bilder som i några fall är mer än 30000 år gamla. Bara det...

Vad jag saknar i nämnda bok för att göra bilden mer mångfasetterad är en diskussion om varför en bipolär personlighet skulle uttrycka sig genom bilden som medium och varför detta

just skulle uppstått i grottor omkring 30000 år från nu? Whitley föreslag att det kan varit en genetisk mutation som lett fram till den bipolära personlighetstypens födelse under denna tid låter än så länge som en alltför våghalsig hypotes. Jag tror även att relationen mellan stationära och portabla hållbilder behöver beaktas mer i detalj i detta sammanhang; för merparten av den paleolitiska ”konsten” består av portabla objekt. Det är också på portabla föremål som vi funnit den äldsta ”konsten” (som har bevarats till våra dagar). De flesta av de äldsta föremålen har dessutom hittats i Afrika, inte i Europa, något som man tycker en så beläst man som Whitley borde noterat med större eftertryck. Sannolikt hade detta faktum väckt än mer debatt, men denna debatt får nu anstå till ett senare tillfälle.

Med detta sagt, Whitleys bok är god och tänkvärd underhållning. Jag läste den från pärm till pärm. Den väcker också frågor, reaktion och förundran, ett så gott betyg som något. Relationen mellan ”stationära och portabla medier” finner jag vara ett område som är väl värt att utforska mer explicit och resultaten tror jag kommer att bringa nytt ljus på de frågor som denna läsvärda bok diskuterar och väcker.

Referenser

Bahn, P. G. (2001). Save the last trance for me. An assessment of the misuse of shamanism in rock art studies. In: Francfort, H. P. and Hamayon, R. N. (eds.). *The concept of shamanism: uses and abuses*. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 51–93

Clottes, J. (2004). Hallucinations in caves. *Cambridge Archaeological Journal* 14 (1): 81–82.

Clottes, J. & Lewis-Williams, D. J. (2006). After the shamans of prehistory: polemics and responses. In: Keyser, J. D., Poetschat, G. & Taylor, M. W. (eds.). *Talking with the past. The ethnography of rock art*. Portland: Orgeon Archaeological Society, Publication 16, 100–142

Cullberg, J. (1994). Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans. [Ny utg.] Stockholm: MånPocket

Cullberg, J. (2004). *Gustaf Fröding och kärleken: en psykologisk och psykiatrisk studie*. Stockholm: Natur och kultur.

Cullberg, J. (2006). *Kris och utveckling: en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie*. 5. utg. Stockholm: Natur och kultur

Cullberg, J. (2009). Måste genier vara galna? Dagens Nyheter 20090522.

Diethelm, I. & Diethelm, H. (2001). All shamans or what? A view on the problem of rock art interpretation. *Adoranten* 2001, 120–126.

Helvenston, P. A. & Bahn, P. G. (2003). Testing the “three stage of trance” model. *Cambridge Archaeological Journal* 13, 213–241.

Helveston, P. A. & Bahn, P. G. (2004). Waking the trance-fixed. Reply from Helvenston and Bahn. *Cambridge Archaeological Journal* 14 (1), 90–100.

Lewis-Williams, D. J. & Dowson, T. (1988). The signs of all times. Entopic phenomena in Upper Palaeolithic rock art. *Current Anthropology* 29 (2), 201–245.

Pearce, D. (2004). “Testing” and Altered States of Consciousness in Upper Palaeolithic Art Research. *Cambridge Archaeological Journal* 14 (1): 82–85.

Whitley, D. S. (2000). *The art of the shaman: rock art of California*. Salt Lake City: University of Utah Press.

Wilson, D. (2004). “People talk about heaven...”. *Cambridge Archaeological Journal* 14 (1): 86–90.

Joakim Goldhahn

Hermann Müller-Karpe, *Religionsarchäologie. Archäologische Beiträge zur Religionsgeschichte*, Verlag Otto Lembeck (ISBN 978-87476-578-7), Frankfurt am Main 2009; 271 Seiten, Schwarzweiß-Abb. auf 45 Seiten, kartoniert, mit Schwarzweiß-Abb. Auf der farbigen Umschlag-Vorderseite; 24,- Euro.

Wie H. Müller-Karpe im Vorwort (S. 7f.) erwähnte, verfasste er die in diesem Band zusammengestellten und teilweise neu bearbeiteten Artikel über einen Zeitraum von 50 Jahren (1958-2008). Den Sinn dieser Zusammenstellung von zum Teil sehr unterschiedlichen Beiträgen gab er wie folgt an: “... zu verdeutlichen, dass die geschichtswissenschaftlich-kritische Beschäftigung mit den authentischen Religionszeugnissen früher Kulturen das Fundament ist, auf dem ein Erkenntnisgewinn

zu erzielen ist ...” (7). Der jetzt etwa 85jährige, einst einer der führenden Prähistoriker Deutschlands - wenn nicht sogar Europas - legte hiermit ein gut lektoriertes Sammelwerk vor, das in Zusammenarbeit mit vielen bereits verstorbenen Kollegen entstand (S. 8). In gewisser Weise stellt es die Frucht seiner Denktätigkeit im Hinblick auf den spirituellen Hintergrund archäologischer Forschung dar: nämlich die Beschäftigung damit, was die ur- und frühgeschichtlichen Menschen gefühlt, gedacht und geglaubt haben könnten. Als solches ist es sehr zu begrüßen, da es keinen “scherbologischen” Ansatz verfolgt. Andererseits scheint es mir erhebliche Sachkenntnis von seinen Leser/inne/n zu verlangen. Deshalb frage ich mich ernsthaft, ob es archäologisch nicht Vorgebildeten überhaupt ausreichend zugänglich ist; denn ich gebe zu, dass seine Lektüre für mich als prä- und religions-historisch Ausgebildeten nicht einfach war, obwohl ich mich doch auch schon über 30 Jahre mit jenem Grenzbereich zwischen Archäologie und Religion beschäftige. Selbst für viele Prähistoriker dürfte der religionskundliche Schwerpunkt dieses Werkes nicht zum Alltag gehören; Ähnliches gilt wohl auf der anderen Seite für viele Religions-Historiker im Hinblick auf die Archäologie. Jedenfalls hoffe ich, dass es seit seiner Publikation noch andere außer mir gelesen haben. Ich werde mich im Folgenden bemühen, in Kürze und Verständlichkeit einige Thesen dieser Beiträge zu skizzieren - neben Erwähnungen einiger notwendiger Kritikpunkte.

Die 13 Kapitel des Buches haben eine recht unterschiedliche Länge (Kap. VII: 5 Seiten; Kap. VIII: 74 S.), wobei Kap. IV bis VIII engere inhaltliche Verbindungen aufweisen, da sie sich im Wesentlichen mit dem 2. Jt. v. Chr. beschäftigen.

Ein Versuch vollständiger Darstellung ur- und frühgeschichtlicher Religion(en) wurde vom Autor nicht angestrebt, sondern die Beiträge zeigen Arbeitsschwerpunkte, denen er sich gewidmet hat, insbesondere aus der Bronzezeit und im Bundesland Bayern.

“I. Zur Religionsgeschichte der Urmenschheit” (S. 9-24) gründet auf nicht weniger als acht - zwischen 2001 und 2006 erschienenen - Veröffentlichungen H. Müller-Karpes (vgl. Anm 1 u. 2 auf S. 9). Es ging dem Autor dabei

um den Gegensatz zwischen geistes-geschichtlichen und materialistischen Ansätzen zur Erklärung der menschlichen Seinsweise, um die Frage einer geistigen Dimension, die Menschliches und Göttliches miteinander verbindet. Dabei setzte er sich sehr kritisch mit einigen materialistischen Anschauungen auseinander, indem er deren unhaltbare Grundlagen betonte. Geistbefähigung als Wahrnehmung des Göttlichen, Kommunikation damit, Erkenntnis eigener Kreativität, Demut, Dankbarkeit und Verehrung sind zugehörige Schlüsselbegriffe. Die Forschung sei sicher, dass prähistorische Kunst religiösen Ursprungs war; deren Deutung als Votivgaben sei wahrscheinlich. Etwas detaillierter ging M-K. (so kürzte er sich selber ab) auf die mutmaßliche Beterfigur (Adorant) aus der Geißenklösterle-Höhle bei Ulm ein: Auf Grund ihrer durch Markierungen angedeuteten Beziehung zur Zeitmessung fasste er sie als Votivgabe an die Gottheit - in Dankbarkeit für die Zeiteinteilung durch Mond und Sonne - auf.

“II. Zum Beginn des Neolithikums als religionsgeschichtliche Zäsur“ (S. 25-33) stellt die Neufassung eines Textes von 1970 dar, zu dem er danach mehrfach Erweiterungen veröffentlicht hatte (Anm. 1 auf S. 25). Er bestätigte den Einschnitt zwischen Alt- und Jungsteinzeit bezüglich Naturbeherrschung und Vermehrung materieller Besitztümer. Geistig und sozial habe es aber auch Abstieg gegeben: Soziale Spannungen führten zur Herausbildung von Kriegsführung und die von M-K. erwogene urmonotheistische Grundanschauung ging nach neueren Befunden anscheinend schon im 10. Jt. v. Chr. verloren. Seit 1988 wurde nämlich die Erforschung des präkeramischen Neolithikums im Vorderen Orient vorangetrieben und führte zur Entdeckung großer Sakralbauten aus Stein. Der Autor sah in den großen Steinpfeilern mit abstrakten Andeutungen menschlicher Elemente Großdenkmäler für verschiedene Gottheiten. Seine Hauptbegründung für diesen Schluss ist dabei - neben der abstrakten Stilisierung - die übermenschliche Monumentalität der bis zu 5 m hohen Steinkolosse von Nevali Cori, Urfa und Göbekli Tepe. “Bisher hatte man Derartiges erst für spätere Abschnitte des Neolithikums in Betracht gezogen, woraus dann die frühen Hochkulturen entstanden. Die Göbekli

Tepe-Befunde machen es jetzt wahrscheinlich, dass solche Vorgänge bereits weit früher stattfanden und den Beginn des Neolithikums darstellten“ (S. 28). Ich denke, dass man dabei auch ins Übermenschliche erhöhte Ahnen, Geister, Heroen, Kulturbringer, Priester oder Schamanen erwägen könnte. Es wird wohl ein künftiges Forschungsthema bleiben, sich der Lösung ungeklärter Fragen neolithischer Religion(en) anzunähern. Mit seiner Stellungnahme im vorliegenden Beitrag gab M-K. übrigens seine früher oft geäußerte These von der Mythen- und Polytheismus-Entstehung am Beginn der Hochkulturen um 3.000 v. Chr. auf und erschloss nun, dass dieser Prozess etwa 6.500 Jahre früher stattgefunden haben soll als zuvor von ihm erwartet! Zu Abbildung 2,5 auf S. 29 fehlt dort die Beschriftung, welche aber aus einer Beschreibung auf S. 31 erschlossen werden kann. Der Autor ging auch etwas näher auf die bandkeramischen Tonfiguren ein (S. 30-32), deren Deutung er in mehrere Richtungen für möglich hielt. Ein geöffneter Mund symbolisiere wahrscheinlich “rufen“ oder “singen“, große Augen vermutlich (geistiges) “Sehen“. Ausdrücklich erwähnte er die Verdienste von Klaus Schmidt und Jens Lüning (S. 26f. u. 32) um Erforschung und Erkenntnis neolithischer Zusammenhänge.

“III. Religiöse Komponente früher Urbanisation“ (S. 34-67) ist eine gekürzte Fassung der Mainzer “Mommsen-Vorlesung“ vom 9.-11. November 1988: M-K. unterschied Tempel-, Palast-, Handels-/Gewerbe-, Agrarstädte und entwickelte damit eine Typologie für das 3. Jt. v. bis ins 1. Jt. n. Chr. weiter. In seinen Ausführungen wird deutlich, dass Religion bzw. Sakralfürstentum wahrscheinliche Antriebskräfte von Städtebildungen waren, was sich architektonisch, aber auch funktionell begründen zu lassen scheint. Insofern ist auch dieser Artikel für den Religions-Bereich als nützlich anzusehen, obwohl viele Inhalte des Verstärker-Prozesses nicht vorwiegend religiöser Art gewesen sein dürften. Auf S. 52 schlich sich ein kleiner Fehler ein, indem frühchinesische Siedlungsflächen mit nur 2 x 1,5 m statt km angegeben wurden.

“IV. Religionszeugnisse der Urnenfelderzeit aus Bayern“ (S. 68-79) präsentiert die Neufassung eines Artikels von 1958, einen Streifzug durch archäologisch belegte Befunde des 12.

bis 8. Jh.s v. Chr. und Versuche, diese zu deuten: Eingangsthema sind Wagen als Grabbeigaben für das so genannte Ekphora-Ritual (Wagen-Prozession). Diese manchmal nur in Spuren nachweisbaren Wagen waren oft mit Darstellungen von (Wasser-)Vögeln verbunden, welche die Wagen in verschiedene Richtungen “ziehen“, so dass “durch die Vögel symbolisierte Heilshoffnung ... ‘überall‘ hingehende ‘Dynamik‘ ... manchmal ... quer zur Fahrtrichtung“ ersichtlich wird (71). Weitere Themen sind Sonnen-Symboliken, damit verbundene mythische Figuren und Bezugnahme auf den dänischen Pferd-Sonnenwagen aus Trundholm, dessen Scheiben-Verzierungen vielleicht auf die damalige Art von Zeiteinteilung hinweisen (72f.). Solche Kalender-Funktionen wurde bisweilen auch für die so genannten Goldblechkegel und deren vielfältige Verzierungen vermutet. Durch Vergleiche mit bildlichen Darstellungen ergibt sich, dass Goldblechkegel an Stelle von mythischen Personen oder Opferfeuern (für diese Personen?) stehen, aber auch von Kultpersonal oder Figuren als Kopfschmuck getragen werden konnten. Opferfeuer könnten dabei Gleichnisse für das (nicht erreichbare) Sonnenfeuer gewesen sein. So genannte Feuerböcke und Frauenschmuck (!) weisen wieder Darstellungen von Vögeln, aber auch Sonnen-, Mond- und Hörnermotiven auf. Ein 1834 aufgefundenes Goldossuarium (Leichenbrand-Behälter) aus Unterglauheim lässt sich mit seinen Verzierungen an Feuer-Sonne-Darstellungen anschließen. Es wies nach M-K.s Ansicht auf eine Verbindung der Verstorbenen mit einer von der Sonne symbolisierten Ewigkeit hin - als Anzeichen von ihm postulierter jungurnenfelder-zeitlicher Spiritualität (77f.). Bronzekultaxt und -lanze aus Krottenthal wurden schon 1784 entdeckt und weisen Ähnlichkeiten mit solchen aus nordischen Mooren und auf schwedischen Felsbildern auf. Bronzefunde aus Mooren und von anderen besonderen Stellen (Bergen, Pässen, Höhlen, Felsgrotten) seien ähnlich zusammengesetzt wie bei bestimmten Brandgräbern, weshalb ihre Deutung als profane Brucherz-Sammlungen unwahrscheinlich sei. Eher müsse man an rituelle Niederlegung (Opferung) denken (78f.). “Besondere Sakralorte waren Brandopferplätze“ der Alpenregion, wovon der Autor 1959 selber einen untersuchte; man

vergleicht sie mit entsprechenden Anlagen im antiken Griechenland (79).

“V. Bronzezeitliche Heilszeichen“ (80-91) erschien erstmals 1978-79 - während meiner Studienzeit beim Autor in Frankfurt/Main - und wurde damals auch in seinen Seminaren diskutiert. Die Arbeitsweise dieses Artikels ist der Vergleich von Region zu Nachbarregion: Ägypten - Palästina/Syrien - Anatolien/Hethiter - Kreta/Mykene - Mitteleuropa. Spätestens seit Oscar Montelius und Hans Hildebrandt wissen wir von der Existenz solcher typologischer Vergleichs-Möglichkeiten. M-K. übertrug diese Methode von den Gegenständen auf die Bildmotive. Mit Hilfe der Nachbarwissenschaften Ägyptologie, Vorderasiatische, Biblische und Klassische Archäologie versuchte er die Bedeutung von Symbolen in den Ausgangsregionen zu bestimmen und dann deren Veränderungen bezüglich Formen und Bedeutungen in ihren neuen regionalen Umfeldern zu erfassen. Lebenszeichen (Anch), Rosette, Flügelsonne, Falke, Vogelmotive, Zepter, Ritualwaffen usw. waren seine Hauptbildmotive dafür. Im Laufe der Zeit entstandene Mischsymbole bezeichnete er als “Kontaminationen“, wobei er etwas Absichtliches meinte (83). Hierauf hätte meines Erachtens das Wort “Kombinationen“ besser gepasst, da Kontamination im Allgemeinen doch eher etwas Unabsichtliches meint. In der kretisch-mykenischen Linear B-Schrift sichtete er Formen, die er vom ägyptischen Anch-Zeichen herleitete (Abb. 4,1-3 auf S. 84). Ich fand allerdings in einer Zeichentabelle für Linear B die Lautwerte ri und za dafür erschlossen. Mit einer gewissen Ausführlichkeit ging er auf den Symbolgehalt jungurnenfelder-zeitlicher Kammanhänger ein, denen Bezüge zu Himmel-Sonne-Mengen anzuhaften scheinen (88f.). Die dabei auftretende Paarigkeit von “Sonnen“ (Abb. 8,3.5 auf S. 89) wurde in diesem Artikel nicht näher erläutert, findet sich aber im nachfolgenden wenigstens erwähnt. Außer den großen Goldblechkegeln (vgl. Kap. IV) sind aus Europa auch kleinere kegelförmige Anhänger bekannt geworden, die mit den Ersteren in Verbindung gesehen werden könnten (90). In einige Gräber Mitteleuropas gelangten als bis zu 200 Jahre alte (Familienerb-)Stücke gewisse Hörnerpaar-Anhänger, was auf deren große symbolische Bedeutung schließen lässt. Neben solchen gab es auch Anhänger in

Lanzett-/Lanzen- und Doppelaxtform, letztere wohl aus dem südöstlichen Mittelmeerraum stammend (91).

“VI. Himmel und Sonne als bronzezeitliche Gottheitssymbole” (92-99) ist der Nachdruck eines erst 2006 erschienenen Artikels und setzt das Thema aus Kap. V fort, was man auch an den häufigen Dubletten der Abbildungen beider Kapitel sieht. 27 Jahre später also hatte der Autor aus der Vielfalt der vorhandenen Symbole acht ähnlich aussehende Bildmotive der verschiedenen Regionen direkt übereinander dargestellt (Abb. 1 auf S. 93: Rosette/Sonne, Flügelrind, Vogel, Hörnerpaar / Halbmond, Rind, Anch-Zeichen, Gewinde/Zipfel-Amulett, Doppelaxt). Diese Art der Zusammenstellung hat wohl schon Beweiskraft und macht solche Übereinstimmungen als “Zufall” ziemlich unwahrscheinlich. Hingegen hielt er es im Hinblick auf die Himmelsscheibe von Nebra “nicht für gerechtfertigt, das Stück als authentisches Zeugnis bronzezeitlicher Kultur zu werten.” (Anm. 11 auf S. 96) – Ist der sehr berühmte Fund, welcher auch das Motiv einer deutschen 10-Euromünze von 2008 darstellt, also eine Fälschung? Aus dem slowakischen Rimavská Sobota liegt ein Metallgehänge vor, auf/in dem mehrere Symbole kombiniert wurden (Abb. 3,17 auf S. 97). Das Doppelaxtmotiv mit Hörnerpaar oder Stierkopf sah M-K. als Symbol für die Macht einer Himmelsgottheit an (vgl. Hathor, Himmelsstier oder -widder), ohne dass er hier für diese Kombination eine Herleitung erwähnte (98). Ich würde dabei zunächst an Opfertier mit Opfergerät denken - und tatsächlich findet sich dieser Gedanke dann in seinem Kap. VII (102). Die häufig belegten Darstellungen von Vögeln in solchen Zusammenhängen deutete der Autor als Mittler zwischen Gottheit und Menschenwelt (98). Meinen diesbezügliche Artikel in Adoranten 2002 (veröffentlicht 2003) “Zur Bedeutung der Darstellungen von Enten, Gänsen und Schwänen in europäischen Bronze- und Eisenzeit-Kulturen” (dort S. 63-84) scheint er aber nicht gekannt zu haben. Als Ergebnis seiner Betrachtung schloss er: “... dürfte die Annahme berechtigt sein, dass in europäischen Bronzezeitkulturen eine universale Himmelsgottheit als solche erkannt und verehrt wurde, auf die von den sinnlich wahrnehmbaren Himmelskörpern vor allem

die Sonne als eindrucksvollste göttliche Manifestation, Emanation oder Kreation hindeutet und als solche verehrt wurde.” (99) Dass das Sonnen(?)-Zeichen öfters doppelt dargestellt wurde (Abb. 2,8 auf S. 95 und 3,15-19 auf S. 97), erwähnte der Autor zwar (98), suchte dafür aber keine Erklärung! Ob es sich dabei eventuell um ein Nebeneinander von Sonne und Mond gehandelt haben könnte oder um zwei Arten von Sonne (z. B. Sommer-/Winter-Sonne), kam ihm als Fragestellung anscheinend nicht in den Sinn.

“VII. Bronzezeitliche Waffen als Symbole göttlicher Macht” (100-104) ist ein weiterer Nachdruck von 2006: Nachdem M-K. im Schnelldurchgang die Anbringung von Keulen, Schwertern, Sichelschwertern, Äxten, Pfeilbündeln und Dolchen auf antiken und alt-orientalischen Statuetten, Siegeln, Reliefs usw. beleuchtet hatte, kam er für den außerärgäisch-europäischen Raum zu dem Schluss, dass “sich daraus doch kein hinreichendes Gesamtbild gewinnen” lasse (103). Auf dort gefundenen echten oder kultischen Waffen gibt es zwar öfters “Heilszeichen” (vgl. (Kap. V/VI), aber damit verbundene Mythologien, Kulthandlungen oder “Gottheiterkenntnis” seien nur geringfügig erschließbar gewesen. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels ist vorwiegend skandinavischen Hörnerhelmen und Kultäxten gewidmet, die auf Grund vorderasiatischer Parallelen als göttliche oder herrschaftliche Machtsymbole aufgefasst werden können (104).

“VIII. Frauen des 13. Jahrhunderts” (105-178), der längste “Aufsatz” des Sammelwerkes, war 1985 etwas ausführlicher als Monographie erschienen.

Noch weniger als bei Kap. III wird man bei diesem Titel zunächst an religiöse Zusammenhänge denken. Es zeigt sich aber beim Lesen der insgesamt zehn “Biographien”, dass die hier behandelten Damen nicht nur führenden Gesellschaftsschichten angehörten, sondern auch zum Teil gesicherte oder wenigstens zu vermutende kultische Funktionen ausübten.

Bezüglich des 13.Jh.s.v. Chr. sei von meiner Seite hinzugefügt, dass diese Daten in der Ägyptologie zurzeit umstritten sind und von einigen Forschern bis zu 350 Jahre später angesetzt werden!

1. Der erste Abschnitt ist “Nofretari, Königin von Ägypten” gewidmet (105-117). Diese stand anscheinend gleichberechtigt neben ihrem Gatten Ramses II.; sie ließ ihr Leben, ihr Verhältnis zum Göttlichen in Leben und Tod bildlich und mit Inschriften ausgiebig darstellen. Für die Bild Darstellungen nutzte man auch das damals ganz ungewöhnliche Mittel der Schattierung (111). Häufig wurde sie in den Texten als “geliebt von Mut” (Geiergöttin) bezeichnet, was M-K. wenigstens fünfmal zitierte (114)! Die Bezeichnung “Cbeperi” für ‘Morgensonne’ muss wohl Cheperi heißen. Das Land(?) lu-geret wurde zweimal erwähnt, seine Bedeutung aber nicht erläutert (114f.; Paradies?). Nofretaris Bild zeigt übrigens auch die Umschlag-Vorderseite des Buches.

2. handelt von “Debora, charismatische ‘Richterin’ in Israel” (118-126). Wir finden in diesem Abschnitt das ausführliche Zitat von Richter 5,1-31 (119-121), einen der alttestamentlichsten Texte der Bibel (Deboralied). Von diesem ausgehend zog der Autor archäologische Funde zur Erklärung verschiedener Textstellen heran, womit er die Nachfolge von William Foxwell Albright (1936) antrat. Nach Ansicht M-K.s lehrte Debora Liebe zu Gott als Voraussetzung für Teilhabe an göttlicher Herrlichkeit (126).

3. “Puduhepa, Königin von Hatti” (126-133) stand als Tawananna (Großkönigin) einzigartig gleichberechtigt neben ihrem Gatten Hattuschili III. und ihrem Sohn Tuthalija IV., ähnlich wie Nofretari neben Ramses II. - und beide Paare waren befreundet! Sie stammte aus einer Familie von Ishtar-Priester/inne/n. Ihr späterer Gatte Hattuschili wuchs ebenfalls als Ishtar-Priester auf und damalige Traumercheinungen wurden als göttliche Weisungen aufgefasst, so dass es zur Vermählung der beiden kam (129). Ihr Gatte kränkelte und Puduhepa war seine Stütze. In ihre Zeit fällt der vermutlich erste urkundlich bezeugte Friedensschluss der Geschichte, welcher mit Ägypten unter Ramses II. stattfand - vermutlich im Todesjahr von Nofretari (132). Puduhepa kümmerte sich um rechtliche, politische und kultische Angelegenheiten, organisierte den Palast und praktizierte anscheinend auch Wohltätigkeit (133).

4. beschäftigt sich mit “Assur, Gruft 45 (Assyrien)” (133-142), einer 1908 durch W.

Andrae untersuchten, einst sorgfältig erbauten Rechteckkammer mit Gewölbe und Ziegelplatten-Boden - der einzigen nach Letztbestattung unberührten Grabgruft der Stadt Assur. Über älteren Skelettresten fand man - nach der Ausstattung zu urteilen - zwei neben einander liegende Frauen mit reichen Beigaben, die ohne oder mit relativ kleinem Zeitabstand nach einander dort hinein gelangt sein dürften. Aus dieser als mittelassyrisch bezeichneten Epoche gibt es auch Bezüge zur ägyptischen Mythologie, die M-K. erläuterte (139). Eine Reihe von Beobachtungen deutet darauf hin, dass beide Damen wahrscheinlich aus königlicher Familie stammten und im Ischtarkult eine gewisse Rolle gespielt haben dürften (140f.).

5. “Dendra, Kuppelgrab (Griechenland)” (143-148), von A. Persson 1926 untersucht, war im oberen Teil eingestürzt und geplündert worden. Darunter enthielt es vier in den Felsen eingetiefte Schächte, von denen zwei für Totenopfer benutzt worden seien. Die beiden anderen enthielten Bestattungen: der kleinere das Grab einer ‘Prinzessin’, der größere neben einander und “als ebenbürtig und ranggleich gekennzeichnet” (145) ‘König’ und ‘Königin’ - alle entsprechend reich ausgestattet, darunter als Beigabe ein Straußeneigefäß afrikanischer Herkunft! “Die Gleichförmigkeit der mykenischen Kultur ... legt die Annahme eines Großreiches nahe. Andererseits fiel den Territorialfürsten ... ein namhafter Anteil an den Früchten der intensiven historischen und kulturellen Kontakte mit den vorderorientalischen Reichen zu. ... Dazu gehörten auch Gegenstände mit mythologischen oder kultischen Darstellungen oder Motiven.” (147)

6. bezieht sich auf “Dedinka, Grabhügel (Slowakei)” (148-153), wo J. Paulik Ausgrabungen durchführte. Der Hügel gehört zur im Allgemeinen sehr reich ausgestatteten aka-Gruppe, auch wenn die Zentralbestattungen dieser Hügel stets zerstört sind. So fand man auch in Dedinka neben dem zerstörten Hauptgrab Brandflächen, die man für Scheiterhaufen oder reinigende oder Weihende “Ritualfeuer” hält. Ich fragte mich, ob es vielleicht auch Grabwachefeuer gewesen sein könnten? Zwischen und neben diesen Brandflächen fand man drei unversehrte Nachbestattungen - alles Frauengräber, wobei Grab II das Ziel von

M-K.s Betrachtung werden sollte: Über zwölf Tongefäße und etwa 100 Bronze-Gegenstände, darunter auch die aus Kap. IV bis VII bekannten Heilszeichen wie Scheiben-/Rad-(Sonnen-) Darstellungen, Halbmond, Lanzette, Doppeltaxt und (Wasser-)Vogel, "... dabei erscheinen Vögel ... nicht ausschließlich in Verbindung mit der Sonne, sodass ihnen eine gewisse eigenständige Symbolbedeutung zugekommen sein muss." (151) Er ging aber nicht darauf ein, welche Bedeutung gemeint gewesen sein könnte. Diese Lücke kann wohl mein oben erwähnter Aufsatz in Adoranten 2002/03 füllen, der ursprünglich durch die Diskussionen in den Seminaren des Autors angeregt worden war! Auf die Herleitung der anderen Symbole ging der Autor auf S. 152 erneut selber ein. Für die vermutliche Stellung der Dame von Dedinka innerhalb der aka-Gesellschaft war er jedoch auf Schlussfolgerungen aus anderen mitteleuropäischen Landschaften angewiesen (152f.). Auf S. 149, Zeile 7f., steht fälschlich "ausgeben" statt "ausgehen".

7. behandelt "La Columbine, Grab 101 (Frankreich)" (153-157), das Grab einer Frau, welche bei ihrem Tod "in ihren fünfziger Jahren" war (153), wiederum mit reichen Beigaben aus Bronze, Bernstein und blauem Glas. Ein ebenfalls aufgefundener großer Eberzahn könnte zu einem komplizierten Ziergehänge gehört haben. Vermutlich auch durch dieses, offenkundig aber auf einem Armring kam das Strahlen- oder Sonnenmotiv zum Ausdruck. Der Bernstein stammte aus dem Nordischen Kreis, über die Herkunft der Glasperlen finden wir nichts weiter in den Ausführungen. Aus anderen französischen Gräbern der gleichen Zeitsstufe wurden auch wieder bronzezeitliche "Heilszeichen" bekannt (Abb. 9 auf S. 156). Im Grab 101 fand man außerdem zwei Schweinerippen, die vielleicht Nahrungsbeigabe waren - "oder ob an einen Zusammenhang mit dem Eberhauer ... zu denken ist", wobei M-K. hier recht nebulös blieb (157). Eine Deutung als Grab einer Priesterin hielt er aber für zu gewagt.

8. "Ølby, Grabhügel (Dänemark)" (157-162) wurde bereits 1880 von Sophus Müller ausgegraben: Auf der Sohlenmitte eines Hügels in heraus gehobener Lage stand ein Eichen-Baumsarg mit Deckel und Fellauskleidung, in dem wiederum eine reich ausgestattete Frau

beerdigt worden war. Neben einer dunkelblauen Glasperle und zwei Bernsteinperlen fand man umfangreichen Bronzeschmuck, darunter eine üppig mit Kreisen und Spiralen verzierte Gürtelplatte (Sonnenmotiv?). Diese Gürtelplatte, ein Halskragen mit seitlichen Spiralverzierungen und die blaue Glasperle weisen nach Ansicht des Autors nach Süden. Wohin aber genau? - Eine weibliche Bronzefigur von Solna/Uppland (Südschweden) zeigt Ähnlichkeiten mit mythischen Figuren Griechenlands und Vorderasiens (160). Die gefundene Gürtelplatte lässt sich an nordische Sonnenscheiben und den Trundholm-Wagen anschließen, gleichzeitig auch mit mittel-donauländischen Kreis-(Sonnen-)Mustern verbinden. Bemerkenswert ist auch ein Schwertbruchstück, das in einen Dolch umgearbeitet worden war und als Witwenbesitz aufgefasst werden könnte (161f.).

9. geht auf "Tulchar, Grab 6 (Tadžikistan)" ein (162-168), wo in den 1960er Jahren von A. M. Mandel'stam 75 Gräber, ein vollständiger Friedhof der Biškent-Vachš-Gruppe ausgegraben wurde. In einer nur in Resten erhaltenen Grabkammer, wohl einst von einem Hügel bedeckt, fand man eine Paarbestattung, wobei die Frau eine Weile später als der Mann beigesetzt worden war. Diese Kultur wies eine Reihe von Gräbern auf, in denen - manchmal zuerst die Frau oder zuerst der Mann - beide neben einander beigesetzt wurden, also höchst wahrscheinlich als Eheleute. In Grab 6 "schauten" sich beide gegenseitig an. Frauengräber wiesen in dieser Kultur runde, die von Männern quadratische Feuerstellen mit Steinsetzungen auf. Frauen hatten - wie in Grab 6 - öfters einen runden Bronzespiegel als Beigabe. Bei männlichen Toten gab es Steinsetzungen in Hakenkreuzform, Zeichen, die ebenso wie einfache Kreuze, auch auf Grabkeramik belegt sind - "Sonnensymbole"? Vielleicht ist Ina Mahlstedts These schlüssiger, (Haken-)Kreuze seien Symbole für die vier Jahreszeiten gewesen, welche ja auch durch die Sonne verursacht werden; vgl. meine Rezension unter: <http://www.rockartscandinavia.se/> - Publikation/Adoranten/Recensioner 2006, veröffentlicht 2007). Es gibt Anzeichen dafür, dass diese Bevölkerung als Schafnomaden lebte.

10. beschäftigt sich mit "Fu Hao, Königin des Shang-Reiches (China)" (168-178), einer Gemahlin des chinesischen Königs Wu-Ding. Ihr Grab wurde 1977 von einer chinesischen Forschergruppe ausgegraben und ist das einzige intakte dieser Dynastie, welche China im 2. Jt. v. Chr. regierte. Sie und ihren Gatten findet man auch in Orakeltexten erwähnt. Fu Hao wurde von ihm mit kultischen, politischen und militärischen (!) Aufgaben betraut. Letzteres lässt sich auch an den reichen Waffenbeigaben ablesen. Insgesamt ist ihr Grab mit mehr als 1.600 Beigaben ausgestattet und daher als "überreich" zu bezeichnen. Teilweise zeigen die Funde zentral-asiatische Einflüsse, viele bestehen aus Bronze, die meisten aus Jade. Unter letzteren gibt es viele Menschen- und Tierfiguren. Fu Haos Leiche war durch die Lage im Wasserspiegel vergangen, jedoch konnten 16 Mitbestattete festgestellt werden, wobei man an Menschenopfer denkt und diese als Fu Haos Dienerschaft ansieht.

"IX. Religionsgeschichtliche Komponente der mediterran-mitteleuropäischen Kontakte von der Bronzezeit bis zur Spätantike" (179-196) ist ein neu gefasster, erstmals 2001 als gedruckter Symposiums-Beitrag erschienener Text: "Zu den bedeutendsten Religionszeugnissen des bronzezeitlichen Mitteleuropa gehören zwei nahezu identische Exemplare eines Typus von Sonnenkultmalen, von denen eines bei Hasfalva unweit von Sopron in Westungarn gefunden wurde, das andere in einem Moor bei Balkåkra an der Südspitze Schwedens." (179) Letzteres siehe Foto:

Die Distanz zwischen den beiden Fundorten beträgt etwa 900 km. Miniatur-Ausführungen dieser strahlen- bzw. ringverzierten, kronen- oder ständerartigen Objekte fand man in Vulci/Italien (Grabbeigabe) und auf Sardinien, letztere in einem Nurag(h)en-"Heiligtum". Aus seinen Betrachtungen folgerte M-K.: "... wir dürfen wohl allgemein davon ausgehen, dass in der diese Kultmale darstellenden natürlichen Sonnenerscheinung eine ganzheitliche, alles erfüllende und beherrschende Gottheit erfahren und verehrt wurde." (180; Logischer wäre wohl: "... in der durch diese Kultmale dargestellten ..."). Aber auch menschengestaltige "Gottheiten" mit Hörnerhelmen, zum Teil mit Ritualäxten, sind aus Skandinavien, Deutschland und dem Mittelmeerraum be-

legt (181; vgl. Kap. VII). Auf Felsbildern ist die Größe solcher Figuren etwa doppelt so groß ausgeführt wie die von gleichzeitig dargestellten "normalen" Menschen. Nochmals doppelt so groß zeigte man jene "schwebende" Figur mit rückwärts gelegtem Körper (Brückenhaltung). Diese "mutet wie eine Sonnengottheit an, ... in ihrer strahlenden Dynamik ... beeindruckend ausdrucksvoll." (182) - Allerdings liegt Bohuslän nicht in Schonen, wie auf S. 180 zu Abb. 1,6 gedruckt steht, sondern ist eine schwedische Landschaft nördlich von Göteborg; auf S. 182 fehlt in "Bohulän" das "s". Im weiteren Text griff der Autor erneut die "Heilszeichen" auf (vgl. Kap. IV bis VII), wobei er den Begriff "Wellenrandmotiv" aufbrachte - ohne ihn zu definieren. Er meinte wohl die auf S. 85 (Abb. 5,22) und 93 (Abb. 1,57b) dargestellte Form. Auf S. 183 finden wir eine anregende Reflexion über mögliche Arten von Kontakten während der Bronzezeit. Auch die nachfolgende Hallstattkultur hatte Beziehungen nach Italien, Griechenland und dem Orient. Aus Kleinklein/Steiermark und Vetttersfelde/Lausitz liegen merkwürdige und bildlich heraus gehobene Kombinationen aus Fisch- und Menschen-Darstellungen vor (184f. mit Abb. 2,4 u. Abb. 3), wobei an ein mythisches Wesen gedacht werden darf. Es trifft sich, dass es alt-orientalische Überlieferungen von Fischmenschen gibt, aus denen entweder die Menschen entstanden bzw. die Kulturbringer gewesen seien (Oannes-Mythos). Auffällig sei dabei der Bezug zur thrakischen Orphik und deren Musik (185f.), wobei deren Verbreitung durch Wanderprediger vielleicht auch Mitteleuropa erreichte. (An dieser Stelle möchte ich ergänzen, dass die Hindu-Mythologie den ersten Avatar(a) Vischnus, Matsya genannt, kennt, einen Heilsbringer, welcher ebenfalls als Fisch oder Fischmensch dargestellt wird!).

In der keltisch geprägten Latènezeit wurde das religiöse Leben durch den ordensartigen Stand der Druiden geprägt, deren Lehren auch bei Aristoteles und Cicero Anerkennung fanden (Gotteserkenntnis, Seelen- und Jenseits-Vorstellungen). Keltische Funde aus diesem Zeitabschnitt zeigen Verbindungen mit griechisch-römischen Motiven: Eine weibliche Figur von Dornach/Bayern etwa trägt wiederum Hörnerhelm, dazu Schale und Salb- oder Schmuckgefäß (Pyxis). Sie lag in einem Opfer-

schacht neben einem als Kultgebäude auffassbaren Bauwerk (186f.). Ähnliche Opferschächte wurden auch in so genannten Viereckschanzen ergraben, die der Autor als "Sakralbezirke" bezeichnete. Wahrscheinlicher aber ist nach Ergebnissen von Günther Wieland, dass es multifunktionelle Anlagen waren, wozu auch kultische Elemente gehörten (vgl. meine Rezension unter <http://www.rockartscandinavia.se/> - Publikation/Adoranten/Recensionen 1999, veröffentlicht 2000). Der einzigartige spätlatène-zeitliche, vergoldete Silberblech-Kessel von Gundestrup zeigt auch "Motive von Löwe, Flügelgreif, Delphinreiter und Drachen, die mediterranen Ursprungs sind, was auch für die Motive von Stiertötung (-opfer) und Sieg eines Gottes über mischgestaltige Ungeheuer vorausgesetzt werden darf." (188) Die dort zentral dargestellten großen Köpfe mit Schultern und Armen sah M-K. als "Wiedergaben monumentaler Kultmäler" an.

Danach ging er auf Kulte der römischen Kaiserzeit ein: Neben Staats- und Kaiserkult gab es lokale, nationale "oder soziale" Religions-Gemeinschaften. Mysterienkulte waren privater Art und ägyptisch, semitisch, phrygisch, griechisch oder thrakisch geprägt. Ähnliches gilt wohl für einheimische Kulte – germanische, keltische, illyrische oder getische. Architektur, Bildgestaltung, Mythologie, Inschriften und Kulthandlungen waren aber römisch beeinflusst (189). Die Hauptgottheit der spätkeltischen Noriker wurde interessanter Weise nicht mit Jupiter identifiziert, sondern mit der ägyptischen Isis. (Sie hatte, wie ich hier ergänzen möchte, anscheinend eine ähnliche Stellung wie bei einem Teil der Hindus Durga-Kali-Schakti.) Der nicht-thronende, sondern reitende Jupiter auf so genannten Jupiter-Giganten-Säulen ist wahrscheinlich ober-germanischen, das begleitende Speichen- oder Sonnensymbol vielleicht keltischen Ursprunges, wo das Pferd als Gottheitsymbol galt. Jupiters Ritt über die dargestellten Giganten verstand der Autor als Hinweis auf die zum Kampf gegen das Böse und Unheil benötigte göttliche Hilfe (192). Eine weitere einheimische Eigenart waren die Matronen, denen in der zweiten Hälfte des 2. Jh.s in Bonn ein Tempel mit Kultbild erbaut wurde. Letzteres stellte seiner Ansicht nach Priesterinnen mit Opfergaben dar, während die eigentliche

Gottheit anscheinend nicht abgebildet wurde. Tacitus, welcher im 1. Jh. Nachrichten über germanische Religion sammelte, schätzte diese dem alt-römischen Ideal näher stehend ein als die römische Religion seiner Zeit (193). Der vorletzte Abschnitt dieses Kapitels behandelt die Gotenmission Wulfilas in der ersten Hälfte des 4. Jh.s. Südkandinavische Gotenstämme hatten ihre Religion bis an die römischen Grenzen heran getragen und opferten ihrem höchsten Wesen, dem Himmels- und Donnergott, manchmal sogar Menschen. Neben dieser obersten Gottheit kannten sie weitere, dann auch ins Übermenschliche erhöhte Ahnen (Gauts) und vom Geist erfüllte Menschen, die als "hailag" galten (194f.). In diesem Umfeld verrichtete der spätere Bischof Wulfila sein Werk, insbesondere seine Bibelübersetzung. Abschließend behandelte M-K. die Darstellungen von Odin-Wodan auf Goldblechen in Süd-Skandinavien und Norddeutschland. Diese seien durch aus römischen Diensten zurückgekehrte germanische Soldaten angeregt gewesen, welche bei diesen Darstellungen das Bild des römischen Kaisers im Gedächtnis (und auf Münzen) hatten. Solche Darstellungen dienten als Amulette, Grabbeigaben und Opfergegenstände (196).

"X. Zur Religion des frühen Rom" (197-219) heißt ein Buchkapitel von 1959, hier gekürzt und teilweise verändert als Aufsatz dargeboten. Es behandelt religionskundlich bedeutsame Funde und Befunde des 10. Jh.s v. Chr.: Menschenfiguren mit Gefäßen oder bestimmten Hand- und Armhaltungen fasste der Autor als Opfernde/Betende auf. Die Art dieser Darstellungen scheint nach Kreta zu weisen, wo solche Kulthandlungen mit ausgeprägten Sühnegedanken verbunden waren. Waschgefäße dienten wohl der rituellen Reinigung. Anders als in der minoisch-mykenischen Kultur, wo es in jener Zeit auch Abbildungen monumentaler Gottheitsfiguren gegeben haben dürfte, kamen in Rom solche Darstellungen erst kurz vor 500 v. Chr. auf und wurden von etruskischen Künstlern für den Kapitälstempel angefertigt (205). Jedoch könnte es sich bei den opfernden Figürchen um Vorläufer der Junonen/Genien, eine Art Abbildern von Seele und Gewissen gehandelt haben (206). Auch besondere Beigefäße, Opferplatten und -ständer (Calefattori) bestätigen Zusammenhänge

mit kretischen Fundstücken. Ähnliches scheint für frühromische Hausurnen zu gelten, indem sie – wie bestimmte kretische Darstellungen – rundliche Kultbauten nachbildeten (208f.). Auch die Hoffnung auf die erfreuliche Jenseits-Existenz "Elysion" – 'Insel der Seligen' – scheint von Kreta zu stammen, was der griechischen Vorstellung vom Schattenreich des Hades zunächst völlig widersprach (209)!

Die Dächer frühromischer Hausurnen waren mit Doppelvogel- und liegendem E-Motiv, Zierrippen und Hörnerpaaren ausgestattet, worin der Bezug zum Göttlichen ersichtlich wäre (211f.). Selbst das auf den Spitzten liegende E hatte oben beiderseits öfters Verlängerungen, so dass es wiederum aus dem Doppelvogel-Motiv hergeleitet werden kann. Das Urbild für diese Hausurnen könnte der alte Vestatempel, ein Flechtwerkbau mit Strohdach und zentralem "ewigem" Feuer gewesen sein. Dieser war stets ohne Kultbild, wobei Vesta als "älteste Göttin" galt, deren Fest schon im ältesten Festkalender der Königszeit enthalten war (213-216). Dort aufgefundene Keramik war absichtlich (archaisierend) handgeformt und reicht bis in die ältere Königszeit (8. Jh. v. Chr.) zurück. Vesta, griechisch Hestia, war vielleicht sogar kretischen Ursprunges; indogermanische Herleitung stellte der Autor in Frage. Die sechs Vestalinnen waren die einzigen Priesterinnen Roms. Es könnte sein, dass ursprünglich ein Bezug der Hausurnen mit Brandbestattung zum Vestatempel durch den Verbrennungsritus gegeben war, später aber vergessen wurde. Die Ausrichtung von Hausurnen zum Ort des Vestatempels scheint dafür zu sprechen. Anschließend betrachtete M-K. Zusammenhänge der ältesten Religion Roms zusammenfassend: Neben den Jupitertempeln auf Kapitol und Mons Albans, dem Vestatempel im Forumstäl, gab es den auf Rom beschränkten Januskult, der ebenfalls alt sein dürfte (Anfangsgottheit!). Ianua heißt im Lateinischen 'Tür' und es gab auf dem Forum einen Torbogen für Janus, an/in dem ein Sühneritus stattfand – besonders nach Kriegen (218). Insgesamt war die frühromische Religion, zu der auch Junonen/Genien bzw. Penaten und Laren als überhöhte Ahnen gehörten, anscheinend relativ einfach. Andererseits mochte der Autor diese Religion nicht für primitiv erklären, da sie im Hinblick auf Verstorbene Gebete, Sühne,

Opfer, Jenseitsglauben und eine Vorstellung von Seligkeit nach dem Tode gehabt habe (219), wobei die nicht näher überlieferten Beziehungen zur altkretischen Religion eine Rolle gespielt haben dürften.

"XI. Zur Religionsgeschichte der Jungbronze- und Frühisenzeit in Pakistan" (220-232) erschien erstmals als Buchkapitel 1983 und handelt von Beobachtungen in fast 500 gut ausgegrabenen Gräbern der zwischen dem 11. und 7. Jh. v. Chr. datierten Swat-Kultur. M-K. gab seiner Ansicht Ausdruck, dass die Bestatteten wahrscheinlich der alt-vedischen Religion angehörten, obwohl auch Unterschiede zu den vedischen Ritualtexten beobachtet wurden, wie z. B. Körperbestattung in Hocklage. Doch gab es auch Brandbestattungen bzw. Mischung beider Formen im Paargrab. Bei Paargrabbestattungen, die zeitversetzt durchgeführt worden waren, "blickten" die Partner einander an (221; vgl. ähnlich oben Kap. VIII.9 zu Tulchar, Tadschikistan). Der Autor ging ausführlich auf vedische Bestattungsbräuche ein, insbesondere auf die Rolle des Feuer(gotte)s Agni (221-224), zu dem ein altes Gebet am brennenden Scheiterhaufen in seltsamer Weise rezitiert werden sollte: "Verbrenn ihn nicht, tu ihm kein Leid an, Agni ...!" Er vermutete darin Reste eines älteren Rituals, "wo auf die Unversehrtheit des bestatteten Körpers ... Wert gelegt wurde." (224) Somit erschloss er ein in Spuren erhaltenes Ritual, das sich auf die untersuchten Gräber anwenden ließ. Die belegten Mischformen sind entsprechend nicht so einheitlich wie in den Veden, weisen aber rituelle Gemeinsamkeiten auf, wie etwa das Segensritual für Frauen, welche sich kurz vor Verbrennung des Gatten einen Moment lang neben ihn legen sollte. Auch der häufige Kopfschmuck – neben "gelegentlichen Perlen und Amuletten an Halsketten" einziges Schmuckstück der Swatgräber – scheint dem Nardyskranz (Blumen) der Ritualtexte zu entsprechen (226). Die ursprünglichen Gefäßbeigaben wurden in den Ritualtexten später anscheinend mitverbrannt und enthielten dann "Schmalz, Butter, Kuchen, Milch, Brei, Mehl, Wasser usw.", während Bogen und Gold nach einem Niederlege-Ritual den Nachkommen übergeben wurden (227; vgl. oben die Witwe!). Nach den Texten wurde Scheiterhaufen-Asche mit Steinchen zu menschlichen Figuren geformt.

Zwar nicht solche, aber welche aus Knochen, Ton und Alabaster sind aus den Swatgräbern belegt (228f.). Letztere aus Alabaster, die so genannte Augenfigur aus Zarif Karuna, dürfte ein göttliches Wesen, eine Schutzgottheit dargestellt haben, was dann den Deutungs-Hintergrund für die anderen Figuren liefern könnte. Zwei Radscheiben-Anhänger könnten Sonnensymbole gewesen sein. Bemerkenswert ist, dass Feuer(gott) Agni auch mit der Sonne verbunden und "Beschützer, Helfer, Wohltäter" genannt wurde (229f.). Selbst Gesichtsrunden früher Swatgräber könnten auf Agni, "der den Toten umfängen" sollte, hindeuten. Für die weiblichen Figuren zog der Autor die "lichtreiche" Aditi, die "Erde" und "Göttin des Rita" (göttliche Weltordnung) in Betracht (230f.). Auch zwei Pferdefiguren als Zugtiere der Sonne könnten nach M-K.s Ansicht mit Agni verbunden gewesen sein (231). Die auf der letztgenannten Seite gemachten Literatur-Angaben "Sharma 1957", "Stacul 1977 ...; ders. 1980b" sind leider in der nachfolgenden Literatur-Liste (232f.) nicht auffindbar.

"XII. Zur Darstellung auf der frühkeltischen Gürtelplatte von Stupava (Slowakei)" folgt als vorletztes Kapitel (233-241) und gibt den 1996 gehaltenen und 1997 gedruckten Vortrag des Autors anlässlich seiner Ehrenpromotion an der Universität Bratislava wieder. Das Fundstück mit plastisch herausgearbeitetem, menschengestaltigem Kopf und zwei flankierenden Mischwesen stammt aus Latène A. Es gibt dazu Vergleichsfunde aus Deutschland, Frankreich und Österreich. Aus deren Betrachtung schloss er auf das Gesicht einer Gottheit, wie sie auch im alten Orient von Mischwesen begleitet wurde (236). Anschließend diskutierte er die motivischen Verbindungen zum Glauberg/Hessen und der dort ergrabenen Kultanlage. Auch die die Glauberg-Statue hielt M-K. für ein Gottheitsbild (237-239). Im Folgenden reflektierte er Nachrichten antiker Autoren über die keltisch-druidische Religion und suchte Rückverbindungen zu vorhandenen Funden. "Das hinter der Frühlatènekunst in ihrer geschlossenen Verbreitung vorauszusetzende Druidentum als ordensartig-priesterliche, gebildete Geisteselite stand den mediterran-orientalischen Kultgemeinschaften dieser (und der vorangegangenen) Zeit nahe, die unter der Bezeichnung 'Mysteriengemeinschaften'

zusammengefasst werden. Offensichtlich mit diesen verbunden, kam den Druiden (neben dem Adel und den Fürsten) in der Zone nördlich der Alpen bei der Konstituierung des Keltentums vermutlich eine große Bedeutung zu, durch Schaffung fester Züge einer Welt- und Lebenssicht mit Kult- und Frömmigkeitsformen, Moralforderungen und Jenseitsvorstellungen." (241)

"XIII. Archäologische Zeugnisse des frühen Christentums aus Südbayern" (242-271) schließt den Band ab. Der Text wurde bereits 1958 veröffentlicht und "geringfügig gekürzt, sonst aber unverändert" gelassen (242). Dem ist sicherlich zuzuschreiben, dass auf S. 261, Anm. 69, ein 1955 erschienenes Werk mit "neuerdings" bezeichnet wurde. In Augsburg, in dessen Nähe bereits um 304 Afra als Märtyrerin gestorben sein soll, wurde südlich des Domes eine frühchristliche Taufanlage des 4. Jh.s ergraben. Ähnlich frühe Kirchenanlagen wurden aus Regensburg, Kempten und vom Lorenzberg bei Epfach bekannt. Aus Eining stammt ein Bronze-Fingerring mit christlicher Inschrift. "Das kostbarste frühchristliche Fundstück Südbayerns ist der Boden eines Glasgefäßes mit dem in Gold gemalten Bild zweier sitzender Männer, die durch Beischriften als Petrus und Paulus gekennzeichnet sind ..." - bereits 1688 gefunden (244). Danach dünnen die Funde etwas aus, doch wirkte in den "dunklen" Jahrzehnten 450-480 der "Romane" Severin(us) bei Passau und Künzing, was Eugippius um 510 aufzeichnete. Im frühen 6. Jh. wanderten die Bajuwaren ein und hatten wohl alsbald Kontakt zur romanisierten Bevölkerung, so dass das Christentum "in die Merowingerzeit hinübergerettet" wurde, was die Grabinschrift des Bischofs Marcellianus von 578 zu bestätigen scheint (245). Die ursprüngliche Religion der Bajuwaren ist nicht näher bekannt, doch gibt es einen Hinweis beim Dichter Venantius Fortunatus, welcher 565 die Bajuwaren vermutlich als Christenfeinde erlebte (246). Ende des 6. Jh.s war Baiernprinzessin Theodelinde mit dem arianischen Langobarden-König Agilulf verheiratet und stand mit Papst Gregor dem Großen in Kontakt, was wohl ihre Zugehörigkeit zum Katholizismus belegt. 715/16 pilgerte Bajuwaren-Herzog Theodo nach Rom, wobei "höchstwahrscheinlich ein ausführlicher Organisationsplan für die Kir-

chenverhältnisse in Bayern" entworfen wurde, "der ... vollständige Verwirklichung erst drei Jahrzehnte später unter Bonifatius fand." (247) In München-Aschheim entdeckte man drei merowingerzeitliche Gräber aus der Zeit um 700 mit "beachtlicher ... Beigabenausstattung", die höchst wahrscheinlich mit einer Eigenkirche der Herzogsfamilie aus dem 7. Jh. in Zusammenhang standen, wo Tassilo III. 754 als Schirmherr einer baierische Synode auftrat. In den Gräbern fand man auch Gegenstände mit christlichen Symbolen, die aus dem koptischen Ägypten stammten (248-251). Der Autor schloss eine Betrachtung frühchristlicher Kreuze, oft aus Eisen hergestellt, an (251-254). Der Begriff "romanische Mönche" (252) ist meines Erachtens jedoch doppeldeutig und sollte vielleicht besser "räto-romanische ..." heißen. "Halsketten-Anhänger, Fingerlinge, Broschen, Schnallen und Riemenzungen, sodann Zierstücke von Handtaschen" stellen eine "vielgestaltige frühchristliche Denkmälergruppe" dar. Bei Amuletten und "Phylakterien" (hier nicht erklärtes Fremdwort; wohl etwas Ähnliches wie Amulette) sei die Kirche häufig gegen Zauberei und Magie eingeschritten (253). Aus dem 8. Jh. stammt ein bajuwarisches Kriegergrab von Merching, das als Schmuckbeigabe auch einen verkleinerten Codex-Deckel (Evangeliar) enthielt, also auf Bibel bzw. Evangelien hinwies (254). Ein seit dem 7. Jh. dargestelltes kauerndes Tier, wie etwa auf einem Goldblech-Brakteaten von München-Denning, brachte M-K. nicht mit germanischen Vorstellungen, sondern mit solchen vom "Lamm Gottes" in Verbindung (254f.). Neben Kreuzdarstellungen sind auch sechs- und achtstrahlige Sterne (Kombinationen aus I für Jesus und X für Christus bzw. aus Kreuz und X) belegt (255-258). Gelegentlich fand man auch Vogel-Darstellungen mit Kreuzen verbunden, was der Autor als vielleicht auf den "mittelmeerischen Bereich" zurückgehend einordnete – ohne die Herleitung aus bronze- und eisenzeitlichen "Heilszeichen" auch nur zu erwägen! Greifen und Flügelpferde seien hingegen noch nicht deutbar. Selbst die von "heidnischen" Avarn übernommenen Riemenzungen seien manchmal mit Kreuzen, Inschrift (aus Ebenhofen) oder koptischen Motiven (München-Feldmoching) christlich eingefärbt. Letztere zeigen teilweise

ägyptische Anch-Zeichen in christlicher Umdeutung – "das kommende Leben" (261). Die zugehörige Anm. 70 enthält die in diesem Zusammenhang unverständliche Zahl "90". Adler und Fisch auf einem Schwertscheiden-Beschlag aus München-Untermenzing hatte Joachim Werner als Kampf zwischen Odinsreligion (Adler) und Christentum aufgefasst, was unser Autor für unwahrscheinlich hielt. Im mesopotamischen und kretisch-mykenischen Kulturkreis, ebenso in späteren Kulturen sei dieses Bildmotiv auch belegt und wurde von Christen als Symbol für den göttlichen Macht ausgelieferten Menschen angesehen (264f.). Auf einer bronzenen Scheibenfibel von München-Giesing aus dem 7. Jh. wurde seiner Ansicht nach Christus mit zwei Heiligen dargestellt, jenen Kranz oder Krone des ewigen Lebens bzw. der Gerechtigkeit reichend, wozu auch Bibelstellen angeführt werden können (266-269). Hingegen "bedrohen" auf einer Fibel von Inzing zwei Löwen ein Kreuz, was er als widergöttliche Mächte deutete (270). Die Bajuwaren des 6./7. Jh.s verstanden vermutlich die Bedeutung christlicher Symbole, doch gab M-K. abschließend seiner Hoffnung Ausdruck, dass weitere Untersuchungen zum Christentum vor Bonifatius folgen mögen (271).

Siehe auch das digitalisierte Buch im Internet unter:

http://books.google.de/books?id=A2EKd5AnW6wC&dq=m%C3%BCllerkarpe+religionsarch%C3%A4ologie&prints ec=frontcover&source=bl&ots=fP0EO7lp7a&sig=_jduMM77brhUN6LXhgS3C1iHt54&hl=de&ei=s2oyS-M6j9n5Bq-WIK8K&sa=X&oi=book result&ct=result&resnum=4&ved=0CBEQ6AEwAw#v=onepage&q=&f=false

Michael Sturm-Berger