

TYCHE

Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik

Herausgegeben von

Gerhard Dobesch, Hermann Harrauer
Peter Siewert und Ekkehard Weber

Band 8, 1993

1993

**Beiträge zur Alten Geschichte,
Papyrologie und Epigraphik**

TYCHE

**Beiträge zur Alten Geschichte
Papyrologie und Epigraphik**

Band 8

1993

Verlag Adolf Holzhausens Nfg., Wien

Herausgegeben von:

Gerhard Dobesch, Hermann Harrauer, Peter Siewert und Ekkehard Weber

In Zusammenarbeit mit:

Reinhold Bichler, Herbert Graßl, Sigrid Jalkotzy und Ingomar Weiler

Redaktion:

Johannes Diethart, Wolfgang Hameter, Bernhard Palme
Georg Rehrenböck, Hans Taeuber

Zuschriften und Manuskripte erbeten an:

Redaktion TYCHE, c/o Institut für Alte Geschichte, Universität Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1,
A-1010 Wien. Beiträge in deutscher, englischer, französischer, italienischer und lateinischer
Sprache werden angenommen. Disketten in MAC- und DOS-Formaten sind willkommen.

Eingesandte Manuskripte können nicht zurückgeschickt werden.

Bei der Redaktion einlangende wissenschaftliche Werke werden besprochen.

Auslieferung:

Verlag A. Holzhausens Nfg., Kandlgasse 19–21, A-1070 Wien

Gedruckt auf holz- und säurefreiem Papier.

Umschlag: IG II² 2127 (Ausschnitt) mit freundlicher Genehmigung des Epigraphischen Museums in
Athen, Inv.-Nr. 8490, und P.Vindob. Barbara 8.

© 1993 by Verlag A. Holzhausens Nfg., Wien

Eigentümer und Verleger: Verlag A. Holzhausens Nfg., Kandlgasse 19–21, A-1070 Wien. Herausgeber:
Gerhard Dobesch, Hermann Harrauer, Peter Siewert und Ekkehard Weber,
c/o Institut für Alte Geschichte, Universität Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1, A-1010 Wien.
Hersteller: Druckerei A. Holzhausens Nfg., Kandlgasse 19–21, A-1070 Wien.
Verlagsort: Wien. — Herstellungsort: Wien. — Printed in Austria.

ISBN 3-900518-03-3

Alle Rechte vorbehalten.

I N H A L T

Giovanna D a v e r i o R o c c h i (Mailand), Insediamiento coloniale e presidio militare alla frontiera focese-beotica	1
Gerhard D o b e s c h (Wien), Anmerkungen zur Wanderung der mitteleuropäischen Boier	9
Gerhard D o b e s c h (Wien), Ciceros Ruhm im Aufwind. Gedanken zu zwei neuen Cicero-Monographien	19
Hermann H a r r a u e r und Hans T a e u b e r (Wien), Inschriften aus Syrien (Tafeln 1–3)	31
Hermann H a r r a u e r (Wien) und Klaas A. W o r p (Amsterdam), Literarische Papyri aus Soknopaiou Nesos. Eine Übersicht	35
Dimitra K a r a m b o u l a (Wien), Τὸ κοινόν, das „Gemeinwesen“ der Römer, in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit	41
Christian K o c h (Speyer), Integration unter Vorbehalt — der athenische Volksbeschluß über die Samier von 405/404 v. Chr.	63
Wim L i e s k e r (Amsterdam), Tax Documents from Soknopaiou Nesos (Tafel 4) . .	77
Andrzej Ł o ś (Wrocław), La vie économique d’une cité italienne. Remarques en marge du livre de W. Jongman	81
Arturo Francesco M o r e t t i (Mailand), Revisione di alcuni papiri omerici editi tra i P.Mil. Vogl. (Tafeln 5–7)	87
Bernhard P a l m e (Heidelberg/Wien), BGU XII 2168: Ein Zeuge zu wenig (Tafel 8)	99
Arietta P a p a c o n s t a n t i n o u (Straßburg), Un calendrier de saints hermopolite. P.Vindob. G 14034 (Tafel 9)	101
Barbara P a s t o r d e A r o z e n a (London), XVRKILLA (CIL 8380)	105
Françoise P e r p i l l o u - T h o m a s (Rouen), Les Brumalia d’Apion II	107
Gernot P i c c o t t i n i (Klagenfurt), Ein römisches Handwerkerkollegium aus Virunum (Tafel 10)	111
Tiina P u r o l a (Helsinki), Antipatros in O.Wilcken 1488 (?) (Tafel 11)	125
Gerhard R a d k e (Berlin), Römische Feste im Monat März	129
Anton R a u b i t s c h e k (Stanford University), The Phoinissai of Phrynichos . . .	143
Marjeta Š a š e l K o s (Laibach), An Unusual Gift for Mithras’ Sanctuary in Salonae	145
Ralf S c h a r f (Heidelberg), Die Inschrift CIL VI 1791 — Reste eines Testaments?	149
Pieter J. S i j p e s t e i j n (Amsterdam), Zwei christliche Wartetexte (Tafel 12) . . .	155
A. J. Boudewijn S i r k s (Amsterdam), Did the Late Roman Government Try to Tie People to Their Profession or Status?	159
Eftychia S t a v r i a n o p o u l o u (Heidelberg), Die Frauenadoption auf Rhodos . .	177
Argyro B. T a t a k i (Athen), Observations on Greek Feminine Names Attested in Macedonia	189
Klaus T a u s e n d (Graz), Argos und der Tyrtaiospapyrus P.Oxy. XLVII 3316	197
Reinhard Z i e g l e r (Düsseldorf), Ären kilikischer Städte und Politik des Pompeius in Südostkleinasien	203
21. Internationaler Papyrologenkongreß	220
Bemerkungen zu Papyri VI (<Korr. Tyche> 76–119) (Tafel 12)	221

Buchbesprechungen	231
Michael C. A l e x a n d e r, <i>Trials in the Late Roman Republic, 149 BC to 50 BC</i> . Toronto, Buffalo, London 1990 (G. Dobesch: 231). — Kai B r o d e r s e n, <i>Reiseführer zu den Sieben Weltwundern. Philon v. Byzanz und andere antike Texte</i> . Frankfurt a. M., Leipzig 1992 (P. Siewert: 232). — <i>Papiri letterari greci e latini</i> a cura di Mario C a p a s s o, <i>Papyrologica Lupiensia I</i> . Galatina 1992 (J. Kramer: 232) — Jean-Marie D e n t z e r, Winfried O r t h m a n n, <i>Archéologie et histoire de la Syrie</i> . I, 2. Saarbrücken 1989 (U. Horak: 234). — <i>Die Schweiz zur Römerzeit</i> . Führer zu den Denkmälern von Walter D r a c k und Rudolf F e l l m a n n. Zürich, München 1991 (G. Dobesch: 236). — <i>Echos du monde classique/ Classical Views</i> 32 N. S. 7, ed. by K. H. K i n z l. Calgary 1988 (P. Siewert: 236) — Werner E c k (Hrsg.), <i>Religion und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit</i> . Kolloquium zu Ehren von Friedrich Vittinghoff. Köln, Wien 1989 (G. Dobesch: 237) — Mircea E l i a d e, Ioan P. C o u l i a n o, <i>Handbuch der Religionen</i> . Aus dem Französischen. Zürich, München 1991 (G. Dobesch: 239) — John K. E v a n s, <i>War, Women and Children in Ancient Rome</i> . London, New York 1991 (W. Scheidel: 242) — José Antonio F e r n a n d e z D e l g a d o, Jesús U r e ñ a B r a c e r o, <i>Un testimonio de la educación literaria griega en época romana: IG XIV 2012</i> . Badajoz 1991 (J. M. Alonso-Núñez: 244) — Marcello G i g a n t e (Hrsg.), <i>Virgilio et gli Augustei</i> , Napoli 1990 (G. Dobesch: 244) — Rigobert G ü n t h e r, Reimar M ü l l e r, <i>Das Goldene Zeitalter</i> . Leipzig, Stuttgart 1988 (G. Dobesch: 245) — Hans K l o f t (Hrsg.), <i>Sozialmaßnahmen und Fürsorge</i> . Graz, Horn 1988 (E. Weber: 246) — Harald K r a h w i n k l e r, <i>Friaul im Frühmittelalter</i> . Wien, Köln, Weimar 1992 (G. Dobesch: 247) — Julian K r ü g e r, <i>Oxyrhynchos in der Kaiserzeit</i> . Frankfurt a. M. 1990 (B. Palme: 248) — Hartmut L e p p i n, <i>Histrionen. Untersuchungen zur sozialen Stellung von Bühnenkünstlern im Westen des Römischen Reiches zur Zeit der Republik und des Principats</i> . Bonn 1992 (I. Weiler: 251). — M. M e d r i, <i>Terra sigillata tardo italica decorata</i> . Rom 1992 (S. Zabełlicky-Scheffenecker: 252) — Sigrid M r a t s c h e k - H a l f m a n n, <i>Divites et praepotentes. Reichtum und soziale Stellung in der Literatur der Prinzipatszeit</i> . Stuttgart 1993 (E. Weber: 255) — Π O I K I A A (MEΛETHMATA 10), Athen 1990 (U. Horak: 256). — Dorothee R e n n e r - V o l b a c h, <i>Spätantike und koptische Textilien im Erzbischöflichen Diözesanmuseum in Köln</i> , Wiesbaden 1992 (U. Horak: 257). — Rolf R i l i n g e r, <i>Humiliores – Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit</i> . München 1988 (R. Selinger: 258) — Christoph S c h ä f e r, <i>Der weströmische Senat als Träger antiker Kontinuität unter den Ostgotenkönigen</i> . St.Katharinen 1991 (G. Dobesch: 260) — Wolfgang S c h u l l e r, <i>Griechische Geschichte</i> . München ³ 1991 (G. Dobesch: 261) — L. Annaei S e n e c a e <i>ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΤΩΣΕΙΣ</i> , ed. Renata R o n c a l i. Leipzig 1990 (G. Dobesch: 262). — Vom frühen Griechentum bis zur römischen Kaiserzeit. Gedenk- und Jubiläumsvorträge am Heidelberger Seminar für Alte Geschichte, hrsg. v. Géza A l f ö l d i. Stuttgart 1989 (E. Weber: 263) — Ivo L u c a n c, <i>Diocletianus. Der römische Kaiser aus Dalmatien</i> . Wetteren: Eigenverlag, 1991, 343 S., 578 Abb. (K. Kränz l und A. Schwab-Trau: 264)	
Indices (J. Diethart)	265
Tafeln 1–12	

Römische Feste im Monat März

1. Der Jahresbeginn

In Rom sind drei Termine für den Jahresanfang zu erkennen, die zu verschiedenen Zeiten galten, ohne genau zugewiesen werden zu können; lediglich ihre Abfolge ist bestimmbar. Mit dem Januar soll schon Numa Pompilius das Jahr haben beginnen lassen (Macrob., *sat.* 1, 13, 3). Die antike Annahme freilich, der Januar sei nach *Ianus*, dem Gott des Anfangs, benannt (Plut., *Numa* 19, 9), trifft nicht zu, da „denominative Adjektive mit *-arius*“ nur von Sachbezeichnungen und nicht von Namen gebildet wurden¹. Dem Monatsnamen liegt das Wort *ianua*, „Tür, Eingang“, zugrunde, wodurch inhaltlich übereinstimmend der Eintritt in das neue Jahr ausgedrückt wird. Varro, *l. l.* 6, 28 nennt die *kalendae Ianuariae* als Zeichen des *novus annus* und setzt an den Anfang seiner Darstellung der römischen *feriae* die am 9. Januar gefeierten *Agonalia*, beginnt das Jahr also mit dem Monat Januar. Auch Verrius Flaccus war dieser Auffassung, weil die Magistrate seit dem Jahre *p. R. c. DCI* (= 153 v. Chr.) ihr Amt mit dem 1. Januar antraten². Ebenso bezeichnete der Rechtsgelehrte C. Mucius Scaevola (cos. 95 v. Chr.) in einem Rechtsstreit den 1. Januar als Jahresbeginn³. Schließlich steht am Anfang aller erhaltenen Kalender, einschließlich der *Fasti Antiatas veteres* des Jahres 55 v. Chr.⁴, der 1. Januar. Legitimiert wurde dieses Datum erst durch die Reform Caesars, die am 1. Januar 45 v. Chr. in Kraft trat (Censor. 21, 7).

Dieser Jahresbeginn war jünger als der an den Kalenden des März, des Monats, den Romulus nach seinem Vater Mars benannt haben soll (Ovid, *fast.* 3, 375ff.). Dieser Monat wurde weit verbreitet als der erste des Jahres angesehen⁵, wofür als Beweis einer solchen Zählung diene, daß man vom fünften Monat ab die Monatsnamen mit Zahlwörtern gebildet habe, deren Reihe vom März als dem ersten ausgeht (Censor. 22, 9 *e numero*). Das ist aus Kult und Gottesverständnis der Römer einsichtig; der griechischen Mythologie folgte eine Erklärung des folgenden Monatsnamens *Aprilis*, dem der Name Aphrodites, der Gemahlin des Ares, zugrundeliegen soll⁶. Das ist sprachlich unmöglich und inhaltlich ausgeschlossen. Aber auch der Versuch, den Namen *Aprilis* vom „Öffnen der Natur“ (*ab aperiendo*⁷) herzuleiten, stößt auf, wie ich glaube, unüberwindliche Schwierigkeiten. Er geht m. E. auf ein altes Wort **ap̥r̥ō-* mit der Bedeutung „der andere, der zweite“ zurück, das im Lateinischen zwar verschollen ist, im Altindischen aber als *āparah* vorliegt⁸. Mit dem Hinweis darauf, daß es der dem Monat *Martius*

¹ M. Leumann, *Lateinische Laut- und Formenlehre*, München 1977, 297. G. Radke, *Fasti Romani*, Münster 1990, 99.

² *Fast. Praen.* CIL I² p. 231. I. I. p. 111. Radke (s. oben Anm. 1) 56 Anm. 112.

³ Macrob., *sat.* 1, 3, 9. Gell. 3, 2, 13.

⁴ Radke (s. oben Anm. 1) 11.

⁵ Varro, *l. l.* 6, 33. Cic., *leg.* 2, 54. Macrob., *sat.* 1, 12, 5. Dementsprechend Februar letzter Monat: Macrob., *sat.* 1, 13, 14; vgl. O. Hartmann, *Der römische Kalender*, Leipzig 1882 (Nachdr. 1973) 27. Radke (s. oben Anm. 1) 56.

⁶ Macrob., *sat.* 1, 12, 8. Censor. 22, 9. Widerspruch von Cingius und Varro nach Macrob., *sat.* 1, 12, 12f.

⁷ Censor. 22, 11. Macrob., *sat.* 1, 12, 14.

⁸ A. Walde, J. B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, 3. Aufl., Heidelberg 1938/54, s. v. *Aprilis*. Radke (s. oben Anm. 1) 36. 98f.

„folgende“ Monat sei, wird nochmals der Beginn mit dem Monat des Gottes Mars hervorgehoben. Das Suffix *-ilis* bei *Aprilis* stimmt zu den später folgenden Namen *Quintilis* und *Sextilis*. Im Anschluß an die Ordinalia **apero-*, *quintus* und *sextus*, wie zur Angabe des Platzes in der Reihe der Monate zu erwarten, besitzt es eine lediglich formale Bedeutung. Der *Maius* und der *Iunius*⁹ sind wie der März nach Gottheiten benannt. Die Monate *September*, *October*, *November* und *December* tragen Namen, die auf der Grundlage einer Kardinalzahl gebildet sind. Da jedoch eine Ordinalzahl benötigt wird, wenn man die Monate vom ersten ab weiterzählt, ist eine Erklärung, die den Namen *September* aus erschlossenem **sept(e-m)ens-ri-* „zum Sieben-Monat gehörig“¹⁰ herleitet, nicht befriedigend. Um die Monate durch ihre Namen numerieren zu können, kommt dem Suffix *-ber*, *-bri-* <**-dhri-* eine entsprechende Rolle zu, wie sie das Suffix *-to-* in *quin-tus*, *sex-tus* besitzt. Es muß ihm m. E. die Funktion zuerkannt werden, aus Kardinalzahlen Ordinalia bilden zu können. Formal wie inhaltlich entspricht dem der Name des Festes der *Quinquatrus*, mit dem der fünfte Tag nach den Iden, nicht aber eine Frist von fünf Tagen bezeichnet wird. Dem Namen liegt eine Ordinalzahl zugrunde, die durch den Zusammentritt der Kardinalzahl *quinque* mit dem Suffix *-tru-* <**-dhru-* entstand. Dieses entspricht im Sikulischen dem lateinischen **-dhri-* (s. unten S. 141). Als Zeichen eines Jahresanfangs am 1. März wird angesehen, daß die Häuser der Priester und die Tempel sowie öffentliche Gebäude mit frischem Laub geschmückt und das Feuer im Vestakult neu entfacht wurden¹¹.

Ein älterer Jahresbeginn könnte am 15. März gelegen haben. Für ihn gibt es jedoch kein direktes Zeugnis. Er läßt sich jedoch aus den guten Wünschen bei Ovid, *fast.* 3, 351, Macrob., *sat.* 1, 12, 5 und Lyd., *mens.* 4, 49 p. 105 W. erschließen. Hierzu kommt, daß an diesem Tag die *feriae Annae Perennae* liegen¹², deren Namen H. Usener¹³ als das „durchjahrte Jahr“ verstehen zu dürfen glaubt. Das gilt, auch wenn der Name erst sekundär mit *annus* verbunden sein könnte (s. unten S. 136). Auch aus den zweiten *Equirria* läßt sich ein Jahresanfang an den März-Iden erschließen (s. unten S. 131). Wichtig ist jedoch die Beobachtung, daß bei anderen Völkern Italiens der Beginn eines Monats und damit auch eines Jahres durch den Vollmond festgelegt wurde; ein solches Verfahren ist für die Umbrier nachgewiesen¹⁴, wo der Tag in der Mittagsstunde und das Amtsjahr am Vollmondtag des dem römischen März entsprechenden Monats beginnen. So könnte an Beeinflussung durch einen außerrömischen Kalender gedacht werden.

2. Die *Equirria* im März

Der unterschiedliche Jahresbeginn im römischen und einem außerrömischen Kalender eröffnet das Verständnis für die zeitliche Ansetzung der *Equirria*¹⁵. Diese haben ihren Namen nach

⁹ Zur Namensbildung von *Iunius* vgl. G. Radke, *MusHelv* 34 (1977) 197; zur Entwicklung der Gottesvorstellung und Gottesverehrung in Rom, ders. (s. oben Anm. 1) 236. 38, ders., *HSF* 105 (1992) 264.

¹⁰ Leumann (s. oben Anm. 1) 206. 362.

¹¹ Ovid, *fast.* 3, 135ff. 143f. Macrob., *sat.* 1, 12, 6. 9. Solin. 1, 35.

¹² *Fast. Antiat. vet.* I. I. 6. *Fast. Vatic.* CIL I². 242. I. I. 172–173. *Fast. Farnes.* CIL I² 250. I. I. 225.

¹³ H. Usener, *Kl. Schriften*, Berlin 1913, 4, 120.

¹⁴ W. A. Borgeaud, *Fasti Umbrici*, Ottawa 1982, 36. Radke (s. oben Anm. 1) 20. Ders., in: *Tradition und Fortentwicklung im Recht*, Festschrift f. v. Lübtow, Berlin 1991, 39ff. Tagesbeginn in der Mittagsstunde: Varro b. Gell. 3, 2, 6. Censor. 23, 3. Plin., *n. h.* 2, 188. Isid., *or.* 5, 30, 4. Lyd., *mens.* 2, 2 p. 19f. W.; vgl. *leg. XII tab.* 1, 7f.

¹⁵ Zur sprachlichen Entwicklung vgl. K. Latte, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, 117, 1. G. Radke, *Archaisches Latein*, Darmstadt 1981, 141ff.

dem Lauf der Pferde¹⁶; es dürfte sich um Pferderennen gehandelt haben, wenn auch Ovid, *fast.* 2, 858 von einem Wagenrennen spricht. Die römischen Fasten führen zweimal *feriae* mit dem Namen *Equirria*: am 27. Februar¹⁷ und am 14. März¹⁸. Da es sich beim 14. März um einen sogenannten geraden Tag¹⁹ handelt, deutet sich eine ungewöhnliche Zeitordnung an²⁰, die aufzuklären ist. Der 27. Februar liegt am 3. Tag inklusiver Rechnung (*a. d. III*) vor Beginn des römischen Jahres am 1. März. Die Feststellung gerader und ungerader Tage verschiebt sich bei Beachtung des außerrömischen Kalenders, bei dem das Jahr an den Iden des März römischer Rechnung begann. Unter der Voraussetzung des Jahresbeginns in der Mittagsstunde des römischen 15. März — der erste Tag dauert also vom Mittag des 15. bis zum Mittag des 16. März — muß als dritter Tag inklusiver Rechnung (*a. d. III*) vor dem „umbrischen“ Jahresbeginn die Frist von der Mittagsstunde des 13. bis zum Mittag des 14. März angesehen werden. Die zweite Hälfte dieses außerrömischen Tages besitzt im römischen Kalender den Charakter *EN*, wodurch die Teilung eines Tages in die Stunden vor dem Mittag und die nach der Mittagsstunde angezeigt wird²¹, fällt also mit der ersten Hälfte des römischen 14. März zusammen, für den in den Fasten die *Equirria* angezeigt sind. Daraus läßt sich folgern, daß beide *Equirria*, die im Februar wie die im März, am dritten Tag jeweiliger Zählung vor einem Jahresbeginn liegen, im Februar dem des am 1. März beginnenden Jahres, im März am dritten Tag vor Beginn des außerrömischen Jahres am 15. März. Wenn vermutet wird, daß die Pferderennen der Vorbereitung auf den Sommerfeldzug dienten²², halte ich das aus verschiedenen Gründen für unzutreffend: einmal wurde nicht nur im Sommer Krieg geführt (s. unten S. 140); ferner spricht die zweimalige Ansetzung der *feriae* im selben Kalenderjahr gegen einen solchen Zusammenhang, und schließlich soll doch wohl offenbar durch die Schnelligkeit der Rosse ein gutes Omen für das jeweils bevorstehende Jahr gewonnen werden²³.

3. Der Gang zu den Argeern

Hinsichtlich der Erklärungsmöglichkeit durch den Platz in den Fasten steht der Gang zu den Argeern den März-*Equirria* am nächsten. Im römischen Kult spielen die Argeer zweimal im Jahr mit unterschiedlichen Maßnahmen eine Rolle²⁴, ohne daß es sich dabei um *feriae publicae*

¹⁶ Varro, *l. l.* 6, 13 *ab equorum cursu*. Paul. Fest. 71, 15 L.

¹⁷ *Fast. Antiat. vet.* I. I. 5. *Fast. Verul.* I. I. 164–165. *Fast. Caer.* CIL I² 212. I. I. 65. *Fast. Maff.* CIL I² 223. I. I. 73.

¹⁸ *Fast. Antiat. vet.* I. I. 6. *Fast. Verul.* I. I. 166–167. *Fast. Esquil.* CIL I² 210. *Fast. Maff.* CIL I² 223. I. I. 74. *Fast. Vatic.* CIL I² 242. I. I. 172–173. *Fast. mag. vic.* I. I. 91. *Fast. princ. Am.* I. I. 223.

¹⁹ Die superstitiöse (Censor. 20, 4) Bevorzugung der Tage mit ungerader Zahl (Paul. Fest. 97, 6f. L. u. a.) widerspricht der römischen Zählung von einem Stichtag rückwärts, so daß Liberalia (XVI), Quinquatrus (XIV) und Tubilustrium (X) nach römischer Rechnung an geraden Tagen lagen; vgl. Radke (s. oben Anm. 1) 31.

²⁰ Daß die *Equirria* ursprünglich am 15. März gefeiert wurden (W. Fowler, *Roman Festivals of the Period of the Republic*, London 1899, 44f.) und den Platz zur Vermeidung von Zusammenfall aufgeben mußten, erscheint mir nicht überzeugend.

²¹ G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, 2. Aufl. München 1912, 439 hielt die mit *EN* bezeichneten Tage für „Vortage“ zu den *Equirria*. Ich sehe nach Ovid, *fast.* 1, 50ff. darin die Angabe einer Tagesteilung (s. oben Anm. 1) 14ff. 19).

²² Wissowa (s. oben Anm. 21) 144. Latte (s. oben Anm. 15) 117. H. H. Scullard, *Festivals and Ceremonies of the Roman Republic*, London 1981, 2. A. und I. König, *Der Festkalender der Republik*, Stuttgart 1991, 53.

²³ Radke (s. oben Anm. 1) 24.

²⁴ D. Porte, in: *Beiträge zur altitalischen Geistesgeschichte*, Festschrift f. G. Radke, Münster 1986, 193ff. G. Radke, *Latomus* 49 (1990) 5ff.

handelte. Im vorliegenden Rahmen geht es allein um den Gang zu den „*argei*“ im Monat März. Ovid, *fast.* 3, 791f. merkt dazu an:

*Itur ad argeos — qui sint, sua pagina dicet —
hac, si commemini, praeteritaque die.*

Dazu sind verschiedene Beobachtungen zu machen: die Form, wie der Dichter es ausdrückt (*itur ad argeos*), deckt sich mit der aus anderem Zusammenhang stammenden Angabe „*et publice et privatim itur ad Annam Perennem sacrificatum*“ bei Macrobi., *sat.* 1, 12, 6 und ist dem Sprachgebrauch nach eine Kalendernotiz, wie sie sich in kleinerer Schrift in den Fasten hätte finden lassen können²⁵. Von Bedeutung ist ferner, daß die Prozession zeitlich mit den *Liberalia* zusammenzufallen scheint und daß man außer am 17. März auch am vorhergehenden Tag „zu den Argeern“ ging. Damit wird der 16. März, d. h., wiederum ein Tag mit gerader Zahl (s. oben Anm. 19), angesprochen.

Argei sind erstmalig bei Enn., *ann.* 121 bezeugt, ohne daß aus dem Zusammenhang ein Verständnis zur Sache zu gewinnen wäre. Ganz anders gehören die reichhaltigen Angaben bei Varro, *l. l.* 5, 45–54 zu der von Ovid im dritten Buch der Fasten genannten und datierten Prozession und machen mit den von ihr besuchten Lokalitäten bekannt. Diese liegen in den *regiones Suburana, Esquilina, Collina* und *Palatina*. Auf diese vier Regionen waren 27 *argeorum sacraria* verteilt, die in der Abfolge auf den einzelnen Hügeln durchgezählt wurden²⁶. Varro zitiert jeweils aus einer nicht näher bekannten Sakralschrift. Liv. 1, 21, 3 berichtet, Numa Pompilius habe *multa alia sacrificia locaque* geweiht, um dort Opfer zu bringen; von den *pontifices* seien sie *argei* genannt worden. Paul. Fest. 18, 5f. L. spricht von *argea loca*, an denen berühmte Männer der Argiver beerdigt worden seien. Er folgt damit einer Namensdeutung, wie sie auch Varro, *l. l.* 7, 44 (*argei ab Argis*; vgl. 5, 45) vertritt. Trotz vielfacher Zustimmung ist sie jedoch sicherlich falsch. Es wird allgemein angenommen, daß bei der Prozession *argei* genannte Binsenspinnen zu den *sacraria* gebracht wurden, von wo man sie im Mai abholte, um sie von der Brücke in den Tiber zu stürzen²⁷. Wenn es heißt, man gehe zu den Argeern, bedeutet das doch, daß diese am Ziel der Prozession, d. h., in den *sacraria*, anzutreffen gewesen seien. Dann sind sie also nicht erst bei der Prozession dorthin geschafft worden. Auch die Auskunft des Verrius Flaccus bei Paul. Fest. a. O. widerspricht einer solchen Auffassung. Vergleicht man den vorgenannten Text bei Macrobi. a. O., ließe sich vorstellen, daß neben einer offiziellen Prozession (*publice*) an beiden Tagen auch private (*privatim*) Besuche zu den Argeern stattfanden. Ovids Datierung bezieht sich auf die römischen Tage; bei der Ansetzung kultischer Maßnahmen am 16. und 17. März bliebe außer acht, daß üblicherweise zwischen mit Kultakten besetzten Tagen ein kultfreier Tag zu liegen hatte. Diese Voraussetzung wird erfüllt, wenn man nicht nach römischen Kalendertagen rechnet, sondern nach Tagen eines außerrömischen Kalenders (s. oben S. 130), die sowohl mit dem 16. als auch mit dem 17. März zusammenfallen. Bei einer Tageszählung von Mittag zu Mittag könnte der erste „umbrische“ Feiertag vom Mittag der römischen Iden bis zum Mittag des römischen 16. März gedauert haben, ohne die *feriae Iovi* am Vormittag zu stören, während der zweite Tag nach der obligatorischen Pause am Mittag des 17. März (römisch) begann. Unter diesen Umständen fiel die zweite Hälfte des ersten außerrömischen Argeer-Tages mit dem Vormittag des römischen 16. März zusammen, die erste Hälfte

²⁵ Die ältesten derartigen Hinzufügungen dürften in den von M. Fulvius Nobilior während seiner Censur i. J. 179 v. Chr. im Tempel des *Hercules Musarum* aufgestellten Fasten gestanden haben; vgl. Radke (s. oben Anm. 15) 145f. 231f.; ders. (s. oben Anm. 1) 34.

²⁶ Nach Varro, *l. l.* 5, 47 (*quartum/quarticeps*) sind *tertimeps*, *quarticeps*, *quinticeps* usw. wie *princeps* gebildet; vgl. O. Richter, *Topographie der Stadt Rom*, Berlin 21901, 39. „Fünfgipfelig“ bei Georges ist irrig.

²⁷ Zum Datum des Brückensturzes vgl. G. Radke, *RhM* 106 (1963) 325f.; ders. (s. oben Anm. 24) 9.

des zweiten jedoch mit dem Nachmittag des römischen 17. März nach Abschluß der Kultakte an den *Liberalia*, mit denen die Maßnahmen für die Argeer sich nicht überschneiden (siehe Skizze). Wie auch immer der Name der Argeer bisher erklärt wurde²⁸, ergeben sich Schwierigkeiten hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen dem für die Binsenpuppen benutzten Material und der Bedeutung der Vorgänge. Ich glaube daher, von dem griechischen Wortstamm **argha* „Anfang“ ausgehen zu dürfen, der vielleicht auch in einem italischen Dialekt einmal vorlag²⁹. Dann wäre der Gang zu den Argeern eine kultische Maßnahme zum Beginn eines neuen Jahres nach einem außerrömischen Kalender gewesen. Die Kultakte galten in Rom zwar nicht als *feriae publicae*, wurden aber von Teilen der Bevölkerung noch wahrgenommen.

4. *Mamurius* und *Mamuralia*

In den besprochenen zeitlichen Zusammenhang gehören auch die allein von Philocalus (CIL I² 260. I. I. 242–243) zum 14. März angeführten *Mamuralia*³⁰. Man verbindet dieses Fest mit dem Zeugnis der beiden *Menologia rustica*³¹, die zwischen dem 5. (*Isidis navigium*) und 17. (*Liberalia*) März ein Opfer an *Mamurius* verzeichnen. Ausführlich berichtet Lyd., *mens.* 4, 49, 106 W. im 6. Jh. von einem an den Iden des März geübten Brauch: ein Mann sei in Felle gehüllt mit Stockschlägen aus der Stadt getrieben worden; man habe ihn *Mamurius* genannt. Dieser Name stand in vokativischer und vollerer Form *Mamuri Veturi*³² schon in den Salierliedern, um den Schmied *Mamurius Veturius* dafür zu belohnen, daß er auf Wunsch Numas 11 Nachbildungen des vom Himmel gefallenen *ancile* angefertigt habe. Lydos greift das auf und erzählt, die bevorzugte Benutzung der nachgebildeten *ancilia* anstatt des originalen Schildes habe den Römern Unglück gebracht, weshalb sie *Mamurius* aus der Stadt jagten. Diese ungereimte Geschichte sagt nichts über den Ort der Handlung aus, noch vermag sie einen inhaltlich einleuchtenden Zusammenhang mit *Mamurius Veturius*, dem Zeitgenossen des Numa, herzustellen. Sein Doppelname sowie sein Beruf waren jedoch noch im dritten nachchristlichen Jahrhundert unvergessen: der im Jahre 267 n. Chr. nur drei Tage regierende römische Kaiser Marius wurde von den meisten *Mamurius*, von einigen aber auch *Veturius* genannt, weil er in seiner Jugend Schmied gewesen war³³. Wenn auch der von Lydos berichtete Brauch mit dem vielerorts bezeugten Winteraustreiben oder Jahresabschluß verglichen wird³⁴, ist damit jedoch weder der Name *Mamuralia* gesichert, geschweige denn gedeutet, noch eine Erklärung für den *Mamurius Veturius* des Salierliedes gegeben. Lediglich das Datum der März-Iden liegt vor, ohne mit der Angabe des Philocalus übereinzustimmen. Gerade dieser Unterschied aber macht darauf aufmerksam, daß auch bei diesem im zeitlichen Bereich des außerrömischen Jahresanfangs liegenden Fest von der Tagesbegrenzung von Mittag zu Mittag ausgegangen werden darf: war es eine Austreibung des alten Jahres, fand sie an dessen letztem Tag, d. h., vor dem Mittag der römischen März-Iden, statt. Dieser begann aber am römischen 14. März, wie Philocalus angibt, und dauerte in den 15. März (römisch) hinein, so daß auch die Datierung des Lydos zutrifft. Es dürfte kein Zweifel bestehen, daß *Mamurius Veturius* mit dem

²⁸ Vgl. Porte (s. oben Anm. 24) 204ff.

²⁹ Radke (s. oben Anm. 24) 16ff.

³⁰ Vgl. Usener (s. oben Anm. 13) 123ff. G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris 1966, 216.

³¹ *Menolog. rustica* CIL I² 280. I. I. 287. 293.

³² Varro, *l. l.* 6, 49. Paul. Fest. 117, 13f. Dieser Vokativ könnte der Refrain eines Salierliedes gewesen sein; vgl. Ovid, *fast.* 3, 390. Usener [s. oben Anm. 13] 126. Plut., *Numa* 13. Dion. Hal., *ant.* 2, 71, 1f.

³³ SHA *Tyr. triginta* 8, 3.

³⁴ Usener (s. oben Anm. 13) 125 u. a.

außerrömischen Jahreswechsel zu tun hat. Usener³⁵ stellt *Mamurius* unter dem Eindruck der Kalendernotiz *feriae Marti* am 14. März (*Fast. Vat. CIL I² 242. I. I. 172–173*) mit Recht zu dem Namen *Marmar* des Arvalliedes. Das dient aber erst dann einer inhaltsbezogenen Aussage, wenn ich *Mamūrius* (Quantitäten nach Ovid, *fast.* 3, 383. 389. 392) aus *sma-smṛios < *sma(r)-smṛ-iōs von einem Verbalstamm *smar-, „zuteilen“, herleiten darf³⁶. Dann ist der zweite Namensteil *Veturius* nicht aus lateinisch *vetus*, „alt“, zu erklären³⁷, da ein „alter Zuteiler“ keinen Sinn ergäbe, obwohl bei Varro, *l. l.* 6, 49 eine Verbindung mit *vetus* vorzuliegen scheint. Ich stimme denen zu, die den Namen des *Veturius* von **vetus* „Jahr“ (zu griechisch *ἔτος*) herleiten³⁸, und erkenne in *Mamurius Veturius* den, der eine Zuteilung vornimmt, die sich auf den Lauf des Jahres bezieht. *Mamurius Veturius* teilt das Jahr ein; die zwölf Schilde sind die zwölf Monate des Jahres. Serv., *Aen.* 7, 188 bezeugt, dem *Mamurius* sei ein Tag im Kalender geheiligt worden, an dessen Kunstfertigkeit man erinnern wollte, indem ein kleiner Schild mit Ruten geschlagen wurde³⁹. Das rechtfertigt die Verbindung des Festes mit dem *Mamurius* des Salieliedes. Die Form der *ancilia* und die jahreszeitliche Einordnung der *Mamuralia* widerlegen F. Bömers⁴⁰ Skepsis gegenüber der „Schildgeschichte“.

5. Die *feriae Annae Perennae*

Durch ihren Namen scheint der Kult dieser Göttin⁴¹ mit den Iden des März verbunden zu sein; ob das stimmt, ist zu prüfen. Am Nachmittag⁴² dieses Tages wurden in Rom am 1. Meilenstein der *via Flaminia* die *feriae Annae Perennae*⁴³ gefeiert. Es war ein fröhliches Fest (Ovid, *fast.* 3, 523 *festum geniale*). Trotz der in kleinerer Schrift verzeichneten Benennung als *feriae* ist die Veranstaltung nicht zu den *feriae publicae* zu rechnen. Ovid, *fast.* 3, 525. 663 weist die Teilnehmer der *plebs*⁴⁴ zu, was dieser Einschränkung entspricht. Der Platz der Feier ist ein Obsthain (Mart. 4, 64, 17) nahe dem Tiberufer (Ovid, *fast.* 3, 523f.). Nach Ovid, *fast.* 3, 525ff. tafelte man dort im Freien oder in Zelten und Laubhütten. Man sang und tanzte und trank so viele Becher Weins, wie man sich Lebensjahre wünschte (Ovid, *fast.* 3, 532), so daß die Feiernden auf dem Heimweg „selig“ (*fortunati*) schwankten. Wer diese *Anna Perenna* war, wußte man zu Ovids (*fast.* 3, 543) Zeit nicht mehr zu sagen. Der Dichter zählt neun (so!) verschiedene Versuche auf, ihren Namen zu erklären, von denen die fünf aus der Mythologie genommenen — Schwester der Dido (545f.), Luna (657), Themis oder Io (658), eine azanische Nymphe (659), Amme Jupiters (660) — nichts zum Verständnis beitragen. In zwei ovidischen Deutungen steht eine alte Frau (668. 684 *anus*; vgl. Paul. Fest. 5, 25 L.) im Mittelpunkt. Entweder ist es ein Mütterchen aus Bovillae (661ff.), das den auf den *mons sacer* gezogenen Plebejern Kuchen buk und sie so vor Hunger bewahrte. Oder die gleiche Alte — *nuper erat dea facta*; das war nötig, um ihre Rolle als Brautwerberin zwischen Gottheiten zu rechtfertigen — wird von Mars gebeten (675ff.), für ihn um Minervas Hand anzuhalten. Sie verbirgt sich selbst unter dem Brautschleier, so daß Mars sie für Minerva hält und beschämt die Täuschung erst bemerkt, als er den Schleier lüftet. Bei dieser Gelegenheit sangen die Mädchen obszöne Lieder

³⁵ Usener (s. oben Anm. 13) 125.

³⁶ G. Radke, *Die Götter Altitaliens*, Münster 1965, 195. Ders., HSF 105 (1992) 262.

³⁷ Vgl. z. B. Dumézil (s. oben Anm. 30) 216.

³⁸ Seit L. Preller, H. Jordan, *Römische Mythologie* 1, Berlin 1881, 360.

³⁹ Serv., *Aen.* 7, 188. Fest. 230, 12f. L. weist auf die Salielieder.

⁴⁰ F. Bömer, *Ovids Fasten* II, Heidelberg 1957, 160f. Vgl. J. N. Bremmer, in: F. Graf, *Mythos in mythenloser Gesellschaft*, Colloquium Rauricum 3, Stuttgart 1993, 161.

⁴¹ Ovid, *fast.* 3, 543, 677. Vgl. Sil. Ital. 8, 201f. *venerando numine*.

⁴² Die Ausdehnung der Feier spricht dafür; vgl. die Skizze S. 142.

⁴³ *Fast. Vatic. CIL I² 242. I. I. 172–173*.

⁴⁴ Vgl. Hartmann (s. oben Anm. 5) 102.

(675f.). Zwei Deutungen bedienen sich sprachlicher Mittel: vom Verschwinden der *Anna* im *Numicus* kommt Ovid (654) auf die Verbindung mit einem *amnīs perennis*; das Wort *amnīs* fördert das Verständnis nicht. Als *Luna* schließlich füllt *Anna Perenna* das Jahr mit Monaten (657); das Wort *annus* wird ins Spiel gebracht, was die Vorstellung der *Anna Perenna* als Jahresgöttin⁴⁵ einführt. Usener (s. oben Anm. 13) 120 sprach von einem „durchjahrten Jahr“. Es ist jedoch kaum richtig, ein Wort **anna* neben *annus* zu erfinden⁴⁶.

Wenn Varro, *Sat. Men.* 506 B. bei Nennung des Namens eine Konjunktion zwischen die beiden Teile setzt und *Anna ac Perenna* (so!) sagt, erweist das keinesfalls eine Doppelung der Gottheit⁴⁷, sondern entspricht einer auch sonst zu beobachtenden Nomenklatur bei Doppelnamen wie *Mutunus Tutunus*, *Tellus Ceres*, *Aius Locutius*, *Optimus Maximus*⁴⁸. Die an der Satirenstelle genannten Namen bilden Gruppierungen, die teils ohne, teils mit Konjunktion chiasmatisch zusammengestellt sind:

Anna ac Perenna, Panda te calo Pales,
 <ad> *Nēriēn es Minerva, Fortuna ac Ceres*⁴⁹

Neben jedem Namen steht ein Attribut, das einen Wunsch oder eine Erfüllung ausdrückt. In diesem Sinne müßte auch *Perenna* als Vollzug des im Namen der *Anna* Ausgedrückten anzusehen sein. Das Wort *annare* in dem Satz, mit dem Macrobi., *sat.* 1, 12, 6 das *ad Annam Perennam sacrificatum ire* beschreibt, kommt allein an dieser Stelle vor. Es ist daher höchst unwahrscheinlich, daß es zur Bildung des Gottesnamens beigetragen haben sollte; es liegt hingegen nahe, daß es von Macrobius erst aus diesem „genommen“⁵⁰ wurde, zumal nicht die Dauer, sondern das *commode annare* entscheidend war⁵¹. Das spricht gegen die Annahme, *Anna Perenna* sei imperativisch von *annare* und *perannare* als Glückwunsch aufzufassen⁵², da gerade *commode* fehlt. Die Beziehung des zweiten Namensgliedes zum ersten bietet jedoch einen anderen Anknüpfungspunkt: Ein *nundinum* nach den *Matralia* wurde *a. d. XIV k. Quinct.* (Philocal.) das *Annae sacrum* gefeiert. Von diesem Tag sind es bis zu den Iden des März genau 274 Tage⁵³, wenn man statt einer zweijährigen alternierenden Interkalation einen Februar von 39 Tagen voraussetzt, wie ein Monat dieser Länge aus *Aricia* bekannt ist (Censor. 22, 6). Diese Rechnung ist keineswegs kompliziert⁵⁴, sondern durch das archaische Beispiel sogar naheliegend und erweist die gewonnene Frist als die Zeit menschlicher Schwangerschaft (Censor. 11, 2). Dieser Vorgang hat eine Analogie im zeitlichen Abstand des Zeugungsfestes der *Liberalia* (s. unten S. 137f.) am 17. März von den *feriae Divae Angeronae*, der Wehengöttin (Verf. [s. oben Anm. 31] 63f.), am 21. Dezember, wobei ohne Unterbrechung von einem Termin zum anderen durchgezählt werden kann, während im Falle der *Anna Perenna* die Umgehung der Interkalation durch einen verlängerten Monat benötigt wird, Folge bzw. Anzeichen zweier unterschiedlicher Kalender. Offensichtlich hielt man es aber für möglich, ein solches zeit- und personengebundenes Ereignis wie die Schwangerschaft auf den Kalender zu übertragen.

⁴⁵ Vgl. z. B. A. v. Blumenthal, *RhM* 90 (1940) 329: Anfang und Ende.

⁴⁶ D. Porte, *RevPhil* 45 (1971) 284.

⁴⁷ F. Altheim, *Terra mater*, Gießen 1931, 93. Latte (s. oben Anm. 15) 138.

⁴⁸ Radke (s. oben Anm. 36) 30; dazu *optimus maximusque* (Dig. 50, 16, 126 u. a.).

⁴⁹ Überliefertes *te lato* nicht zu *Cela, te* (vgl. Blumenthal [s. oben Anm. 45] 329. Latte [s. oben Anm. 15] 51, 3. Radke [s. oben Anm. 36] 29). Ich lese *te calo* (s. oben Anm. 9) 194; Th. Bergk, *Kl. Philol. Schriften* II, Halle 1886, 735–738. Ergänzung zu <ad> (*ad es* in *Tmesis*) ebd. 195. *Nēriēn* ist Vokativ zu *Nēriēn* wie *Aniēn* (Ovid, *fast.* 3, 6, 51. *Stat., silv.* 1, 3, 70, 5, 25).

⁵⁰ Latte (s. oben Anm. 15) 138. D. Porte (s. oben Anm. 46) 287 sieht im Namen einen Glückwunsch. Varro, *Sat. Men.* 506 B. spricht dagegen.

⁵¹ G. Rohde, *Die Kultsitzungen der römischen Pontifices*, Berlin 1936, 149, 2.

⁵² Porte (s. oben Anm. 46) 286f.

⁵³ Radke (s. oben Anm. 36) 67f.

⁵⁴ Th. Köves-Zulauf, *Römische Geburtsriten*, München 1990, 264 Anm. 211.

Hierdurch wird die von Altheim (s. oben Anm. 47) 92f. gebotene Vorstellung der *Anna* im Sinne von oskisch *amma* (E. Vetter, *Handbuch der ital. Dial.*, Nr. 147, 6. 23) als „Mutter“ empfohlen⁵⁵. Das ursprünglich zufällige Zusammentreffen des außerrömischen Jahresbeginns und des Tages, an dem die mit dem *Annae sacrum* beginnende Frist symbolischer Schwangerschaft ihre Erfüllung erfuhr, brachte eine Übereinstimmung der Glückwünsche für das neue Jahr und für das neue Leben. Glückwünsche spielen bei *Anna Peranna* eine große Rolle. Das veranlaßte eine gegenseitige Beeinflussung: aus *amma* wurde *anna*; ja, selbst die Datierung hätte rückwärts rechnend zustandegekommen sein können.

6. Die *Liberalia*

Die Datierung des römischen Festes der *Liberalia* am 17. März folgt den Angaben der Fasten⁵⁶. Bei Varro, *l. l.* 6, 14 werden die *Liberalia* zwischen *Equirria* und *Quinquatrus* ohne genauere Datumsangabe aufgeführt⁵⁷. Nachrichten über die kultischen Vorgänge an den *Liberalia* in Rom sind sehr dürftig. Varro a. O. berichtet, daß an diesem Tag in der ganzen Stadt alte Frauen, mit Efeu bekränzte Priesterinnen des *Liber*, mit kleinen Herden saßen, auf denen sie Opferkuchen für jeweilige Käufer opferten. Aus Tertull., *apol.* 42 ist bekannt, daß man an den *Liberalia* außerhalb des Hauses speiste. Für die römischen Knaben war der Tag ein „Konfirmationsfest“⁵⁸, an dem sie die *toga virilis* (Cic., *Phil.* 2, 44. *Lael.* 1. Liv. 26, 19, 5) im Kapitولينischen Tempel des Gottes (s. unten S. 139) erhielten, die auch *toga pura* (Cic., *Att.* 6, 1, 12) oder *libera* (Ovid, *fast.* 3, 771ff.) genannt wurde. Nach den *Fast. Caer.* (CIL I² 213. I. I. 66) bekamen *Liber* und *Libera* ein gemeinsames Opfer. Als Opfer für *Liber* wird auch der Bock genannt⁵⁹. Tertull., *spect.* 10, 9 spricht von *ludi scenici* an diesem Tag: Der Name beider Gottheiten wird am 19. April zum Fest der *Cerialia* in den *Fast. Antiat. vet.* (I. I. 8; vgl. *Fast. Esquil.* CIL I² 210. I. I. 86 *Cereri Libero [Liberiae]*) ebenfalls genannt und dort mit dem der *Ceres* verbunden. Das ist das erste erhaltene Zeugnis der lateinischen Namen *Ceres*, *Liber* und *Libera* für die Angehörigen der im Jahr 496 v. Chr. auf Empfehlung der *libri Sibyllini* gelobten aventinischen Trias. Es gibt keine Sicherheit dafür, daß die von Dion. Hal., *ant.* 6, 17, 2f. 94, 3 erstmals dafür erwähnten griechischen Namen Demeter, Dionysos und Kore die Namensgebung zu Beginn des 5. Jhs. bekunden. Sie sind vielmehr als Versuch einer späteren, nicht datierbaren Interpretation zu verstehen. Bekanntlich gehören *Liberalia* wie *Cerealia* dem römischen Kalender an, dessen Fixierung in die Mitte des 6. Jhs. gesetzt wird. Demnach bezeugen die dort genannten *Liberalia* einen Kult von *Liber* und *Libera*, der im 6. Jh. — unbekannt, wie lange schon — bestand, also mindestens ein halbes Jahrhundert älter war als die Einrichtung der aventinischen Trias, zu deren Kult *Liber* und *Libera* mit *Ceres* verbunden wurden. Die vorausgesetzte Differenzierung wird durch die Verehrung an zwei verschiedenen Festen verschiedenen Namens gesichert. Bedeutsam ist es ferner, daß der Name der *Cerealia* nicht, wie nach Varro, *l. l.* 6, 15 bisher angenommen wird, nach dem Gottesnamen *Ceres* gebildet zu sein scheint⁶⁰, sondern von der Darbringung eines Opfers stammt, das *cerium* hieß⁶¹. Die Göttin *Ceres* — in Falerii neben einem aus Griechenland bekannten Gott *Euaios*

⁵⁵ Eine Verbindung zum Etruskischen liegt m. E. nicht vor.

⁵⁶ *Fast. Antiat. vet.* I. I. 6. *Fast. Verul.* I. I. 166–167. *Fast. Caer.* CIL I² 212. I. I. 66. *Fast. Maff.* CIL I² 223. I. I. 74. *Fast. Vatic.* CIL I² 242. I. I. 172–173. *Fast. Farnes.* CIL I² 250. I. I. 225. *Philocal.* CIL I² 260. I. I. 242–243.

⁵⁷ Mit *Agonium Martiale* (Macrob., *sat.* 1, 4, 15) ist das *agonium* des Monats *Martius* gemeint (G. Radke, *Coll. Latomus* 201 [1988] 366).

⁵⁸ E. Simon, *Die Götter der Römer*, München 1990, 130.

⁵⁹ Varro, *r. r.* 1, 2, 19. frg. 304 Funaioli.

⁶⁰ Trotz Varro, *l. l.* 6, 15 vgl. zur Herleitung des Namens Radke (s. oben Anm. 57) 364f.

⁶¹ Radke (s. oben Anm. 57) 370f.

im 7. Jh. v. Chr. bezeugt⁶² — ist also vermutlich erst mit ihrem heimischen Namen anlässlich der von den *libri Sibyllini* angewiesenen Einrichtung der Trias nach Rom gekommen (anders Plut., *Rom.* 22, 4). Die Funktionen der in ihr vereinigten Gottheiten unterscheiden sich von denen, die Varro frg. 93 Cardauns (s. unten) für *Liber* und *Libera* angibt: entgegen der für diese bezeugten Manifestation animalischer und besonders menschlicher Fortpflanzungskraft gelten die der aventinischen Trias vorwiegend der agrarischen Fruchtbarkeit⁶³, derentwillen die *libri Sibyllini* befragt worden waren. Deshalb dominiert *Ceres* innerhalb der Trias in der Vorstellung der Römer, die dem Tempel den Namen *aedes Cereris*⁶⁴ gaben. Cic., *nat. deor.* 2, 62 verstand *Liber* und *Libera* als *Cerere nati*, was nicht einmal von der griechischen Mythologie hätte bestätigt werden können, wie er offenbar selbst einsah. Der *Tuscanico more* erbaute und von den Griechen Damophilus und Gorgasos ausgeschmückte Tempel⁶⁵ beherbergte italische Gottheiten, wenn auch das Ritual vielleicht schon bald unter griechischen Einfluß geriet; wurden doch die Priesterinnen aus Neapel und Velia nach Rom geholt⁶⁶. Der Kult der an den *Liberalia* verehrten Gottheiten *Liber* und *Libera* hingegen blieb vermutlich vorerst frei von griechischen Vorstellungen. Das gilt auch, wenn *Liber* allein am Tag der *Liberalia* ein Opfer auf dem Kapitol erhielt (*Fast. Farn.* CIL I² 250. I. I. 225⁶⁷; vgl. CIL XVI 10. 11. 13); sein Bild dort wird inschriftlich erwähnt (CIL X 1402).

Über die Funktion des *Liber* und der *Libera* in der römischen Gottesvorstellung läßt Varro bei August., *civ.* 6, 9 (vgl. 4, 11. 7, 2f. 7, 16) keinen Zweifel: *Liberum appellatum volunt, quod mares in coeundo per eius beneficium emissis seminibus liberentur; hoc idem in feminis agere Liberam.* In dem berühmten Varro-Zitat bei August., *civ.* 7, 21 (= frg. 762 Cardauns) wird eingangs von *sacra Liberi* gesprochen, die in *Italiae compitis* gefeiert wurden. Dabei setzte man eine Nachbildung des Phallus auf einen Wagen und fuhr das Kultbild *prius rure in compitis* und *usque in urbem postea*, d. h., bis nach Rom. Erst im folgenden Satz — durch *autem* abgesetzt — folgt der Bericht über den Festmonat *Liberis in oppido Lavinio*. Die drei Lokalitäten *prius rure in compitis*, *usque in urbe postea*, *in oppido Lavinio* sind deutlich voneinander geschieden, so daß an einem Vollzug der Aufführung in Rom nicht zu zweifeln ist. Der früheste Versuch einer Namensdeutung liegt bei Naev. com. frg. 113 R. vor. Er verbindet den Namen der *Liberalia* mit dem Adjektiv *liber* „frei“. Für die entsprechende Ableitung von *liberare* gibt es bei unterschiedlicher Sinnggebung zahlreiche Beispiele⁶⁸. Andere verwiesen auf *λοιπή*⁶⁹, „Spende, Trankopfer“, was heute abgewiesen wird⁷⁰. Eine, wie mir scheint, passende Erklärung stellt sich ein, wenn man eine Reihe italischer Wort- und Namensformen heranzieht, deren sprachliche Aussage bekannt ist. Dazu gehören pälignisch *loufir*, „frei“ (Vetter [s. oben Anm. 62] Nr. 209), faliskisch *loifirta*, „liberta“ (ebd. Nr. 276a), venetisch *louderobos*, „Kindern“⁷¹, und die Gottesnamen venetisch *loudera* (ebd. 242a) und frentanisch *iúveis lúvfreis* (Vetter a. O. Nr. 170). Das führt auf den aus griechisch *ἐλεύθερος* bekannten Stamm **leudh-*, **leudhero-*, dessen Diphthong *-eu-* in den italischen Sprachen zu *-ou-* wurde und sich weiterhin

62 E. Vetter, *Handbuch der italischen Dialekte* I, Heidelberg 1953, Nr. 241.

63 Wissowa (s. oben Anm. 21) 192. A. Bruhl, *Liber pater*, Paris 1953, 20: triade agraire.

64 Radke (s. oben Anm. 57) 372.

65 Plin., *n. h.* 35, 154. Vitruv. 3, 3, 5.

66 Cic., *Balb.* 55. Val. Max. 1, 1, 3.

67 Vgl. Simon (s. oben Anm. 58) 126.

68 *Liberare* in sakral-magischer Bedeutung (Cic., *leg.* 2, 21. Liv. 5, 54, 7. Serv., *Aen.* 1, 446. E. Flink, *Auguralia*, Helsingfors 1921, 20), als politische und bürgerliche Freiheit, als Freizügigkeit durch Weingenuß, Freiheit des Geistes; Übersicht bei Radke (s. oben Anm. 36) 177.

69 Plut., *Qu. Rom.* 104, 289A. Paul. Fest. 108, 6 L. W. Schur, RE XIII/1 (1926) 68 s. v. *Liber pater*. Irrig Ovid, *fast.* 3, 733.

70 Bruhl (o. Anm. 63) 22.

71 M. Lejeune, *Manuel de la langue Vénète*, Heidelberg 1974, Nr. 26.

über *-oi-* zu *-ei-* und *-t-* entwickelte⁷². Diese Lautform liegt in den Gottesnamen *Leiber* (Vetter a. O. Nr. 367b. ILLRP² Nr. 193. 194), *Leber* (ILLRP² Nr. 26), *Lifar* (Vetter a. O. Nr. 213) und *Liber* vor. Als Grundbedeutung von **leudh-* wird „sprießen, emporwachsen“ angesehen⁷³. Das *r*-Suffix⁷⁴ in **leudhero-* kann eine aktiv-kausative Bedeutung „wachsen lassen, zeugen“⁷⁵ oder eine passiv-intransitive Bedeutung „die gezeugt wurden, die Kinder“⁷⁶ bewirken, was in erweitertem Sinne zu „Freie, Leute des eigenen Volkes“⁷⁷ führen konnte. Die Rolle des *Liber* als „Zeuger“, wie sie aus Varros Funktionsbeschreibung des Gottes bekannt ist (s. o. S. 137), kommt auch in der vestinischen Inschrift von Furfo (ILLRP² Nr. 508) zum Ausdruck, wo ein Opfer *Iovi Libero aut Iovis genio* dargebracht wird.

Sind *Liber* < **leudheros*, „Zeuger“, und ἑλεύθερος, „frei“, trotz divergierender Bedeutung nach ihrer sprachlichen Herkunft identisch, ist zu fragen, ob die italischen Namen mit den griechischen des Dionysos Ἐλεύθερος in Athen und Eleutheraí (Hesych. s. v.) und einer lykischen Muttergöttin⁷⁸ mit dem griechischen Namen Ἐλευθέρα zusammenhängen. Altheim⁷⁹ sieht „nicht nur das Vorbild für den römischen *Liber*, sondern auch für die *Libera*“ in Ἐλεύθερος und Ἐλευθέρα. Da die Letztgenannte auch bei ihren nichtgriechischen Verehrern inhaltlich der von Varro gegebenen Beschreibung der *Libera* nahekommt und ebenso das Epitheton Ἐλεύθερος eine besondere Eigenart des Dionysos zu bezeichnen vermochte, die vielleicht als die des Zeugens gelten konnte, ohne den Bereich des Weins einzubeziehen, halte ich es für möglich, daß die Namen *Eleutheros*, *Eleuthera*, *Loudera* und *Liber* nicht einer vom anderen bzw. die italischen von den griechischen abhängig, sondern alle miteinander urverwandt, d. h., in gleicher Bedeutung aus gleichem Stamm bei verschiedenen Völkern entstanden sind⁸⁰. Auf dieser Grundlage verstehe ich den Kult der von griechischem Einfluß noch freien Gottheiten der *Liberalia* (s. oben S. 137). Hinsichtlich der Angehörigen der aventinischen Trias, deren Fest am 19. April gefeiert wurde, ist es strittig, ob die Abfassung des veranlassenden Sibyllenspruches in griechischer Sprache⁸¹ die Annahme griechischer Namen erforderte, ob diese deren zeitgenössischen Kult in Rom bezeugten⁸² und ob sie als Ausdruck funktionaler Identität — wie etwa zwischen *Liber* und Dionysos⁸³ — gelten dürfen. Nach Zeit und Situation vergleichbar ist das Verhalten der Römer gegenüber griechischen Göttern wie Ἀπόλλων, Ἀἰσκλαπιός sowie Κάστωρ und Πολυδεύκης, deren Namen im 5. Jh. v. Chr. in Rom bekannt waren⁸⁴. Die *Castores* erhielten im Jahre 484, *Apollo* im Jahre 431 und *Aesculapius* im Jahre 291 dort einen Kult; sie bewahrten jeweils ihren griechischen Namen. Hätte das Sibyllinum Kult für Demeter, Dionysos und Kore unter ihren griechischen Namen gefordert, ist es nicht einzusehen, warum und gegebenenfalls wann sie diese aufgaben und gegen italische eintauschten. Daß *Liber* und *Libera*, die damals vermutlich noch **leudheros*/**leudhera* oder **loudheros*/**loudhera* wie die

⁷² Walde, Hofmann (s. oben Anm. 8) 791ff.

⁷³ Walde, Hofmann (s. oben Anm. 8) 791f. O. Beneviste, REL 14 (1936) 53. G. Radke, WJA 15 (1989) 137.

⁷⁴ Radke (s. oben Anm. 36) 182.

⁷⁵ J. B. Hofmann, *Etymologisches Wörterbuch des Griechischen*, München 1949, 78.

⁷⁶ Lejeune (s. oben Anm. 71) 205 progéniture.

⁷⁷ Walde, Hofmann (s. oben Anm. 8) 791.

⁷⁸ O. Jessen, RE V/2 (1905) 2344f. s. v. Eleuthera, Eleuthereus.

⁷⁹ Altheim (s. oben Anm. 47) 27.

⁸⁰ Simon (s. oben Anm. 58) 129; Radke (s. oben Anm. 36) 182.

⁸¹ Simon (s. oben Anm. 58) 126.

⁸² Altheim (s. oben Anm. 47) 26f.

⁸³ F. Bömer, *Untersuchung über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom I*, Wiesbaden² 1981, 110ff. 132f.

⁸⁴ G. Radke, *Entwicklung der Gottesvorstellung und Gottesverehrung in Rom*, Darmstadt 1987, 31ff.

etwa gleichzeitig verehrte venetische *loudera* geheißen haben dürften, schon im 5. Jh. Beziehungen zum Wein hatten, wird durch die oft zitierte⁸⁵ faliskische Ceres-Inschrift nicht erwiesen, da der angebliche Name **loufir* (= *Liber*) nur auf irriger Lesung Vettors a. O. Nr. 241 beruht. Frühestens erweckt der stabreimende Vers „*Libera lingua loquitur ludis Liberalibus*“ des Naevius (com. frg. 113 R.) die Vorstellung von Trunkenheit an den *Liberalia* und damit eine inhaltliche Zugehörigkeit. Deshalb verwies auch Paul. Fest. 103, 11ff. L. auf die griechischen Dionysia, was allerdings von Bömer⁸⁶ als irrig erwiesen wird. Erst sechs Stellen bei Plautus⁸⁷ aus den Jahren 201 bis 193 setzen beim römischen Publikum Verständnis für die Beziehung des Gottes *Liber* zum Wein voraus, und Terenz konnte *Eun.* 732 seine Zuhörer mit der Metonymie „*sine Cerere et Libero friget Venus*“ erfreuen. Da aber im Zusammenhang mit dem Bacchanalienskandal des Jahres 186 niemals der Name *Liber* genannt wird, verliert die Annahme, er sei ursprünglich ein Weingott (= *Bacchus*) gewesen⁸⁸, jede Wahrscheinlichkeit. Erst als Mummius aus der griechischen Beute Bilder Libers und der Ariadne im aventinischen Tempel der Trias aufstellte (Plin., *n. h.* 35, 99), war die Identifikation vollzogen.

Der historische Zusammenhang des vor dem 5. Jh. in Griechenland noch unbezeugten⁸⁹ Kultes eines Zeus Ἐλευθέριος legt die Annahme nahe, daß dessen Name im Freiheitsrausch der Griechen nach den Perserkriegen aus dem Begriff ἔλευθερία⁹⁰ geschaffen wurde. Zwei Jahrhunderte später entstand daraus „auf etymologischem Wege“⁹¹ unter zeit- und volksbedingten Veränderungen in „politischer Sphäre“⁹² der Gott, dem der Aedil Ti. Sempronius Gracchus am 13. April 246⁹³ einen ersten Tempel auf dem Aventin als *Iuppiter Libertas*⁹⁴ errichtete. Dieser und *Iuppiter Liber* gelten für identisch⁹⁵. Ihr Festtag war der 13. April (*Fast. Ant. vet.* I. I. 8) und seit Augustus der 1. September (*Fast. Arv.* CIL I² 214. I. I. 32–33). Damit ist dieser Gott sowohl von dem der *Liberalia* auf dem Kapitol⁹⁶ wie auch von dem „Weingott“ der aventinischen Trias zu unterscheiden. Die Deutung des römischen wie des in Italien verehrten *Iuppiter Liber* ist unsicher⁹⁷. Ich glaube jedoch weder, daß *Liber* sich aus einem Kult des *Iuppiter Liber* löste⁹⁸, noch daß er sich unter Aufgabe eigener Funktionen an

⁸⁵ Bruhl (s. oben Anm. 63) Altheim (s. oben Anm. 47) 22f. Bömer (s. oben Anm. 83) 127.

⁸⁶ Bömer (s. oben Anm. 83) 118f.

⁸⁷ Plaut., *Capt.* 578, *Cas.* 640, *Cist.* 127, *Curc.* 98. 114, *Stich.* 699f. bei jeweils häufiger Aliteration mit dem Buchstaben *-l-*.

⁸⁸ Vgl. Bömer (s. oben Anm. 83) 127. Simon (s. oben Anm. 58) 89. Bruhl (s. oben Anm. 63) 19. Latte (s. oben Anm. 15) 71 halten *Liber* nicht für einen ursprünglichen Weingott.

⁸⁹ Bömer (s. oben Anm. 83) 110.

⁹⁰ Radke (s. oben Anm. 36) 177.

⁹¹ Bömer (s. oben Anm. 83) 114. 120.

⁹² Latte (s. oben Anm. 15) 70.

⁹³ Liv. 24, 16, 19. Die *pecunia multaticia* wird von Aedilen eingetrieben; der bei Liv. a. O. genannte Tempelstifter war Aedil im Jahre 246.

⁹⁴ Der bei Liv. a. O. genannte Tempel auf dem Aventin war vermutlich nicht der *Libertas*, sondern dem *Iuppiter Libertas* geweiht, wie *Mon. Anc.* 19, Paul. Fest. 108, 9 L., *Fast. Antiat. vet.* I. I. 8 zum 13. April zu erkennen geben (Bömer [s. oben Anm. 83] 120); am 13. April fand auch die Dedikation des *Iuppiter Liber* in Furfo statt (ILLRP Nr. 508). *Iuppiter Libertas* auch in Veii (ILLRP² Nr. 29), Tusculum (CIL XIV 2379), Ravenna (CIL XI 657).

⁹⁵ *Iuppiter Libertas* und *Iuppiter Liber* gelten als identisch (Bruhl [s. oben Anm. 63] 20); vgl. *Iuppiter Liber* in Furfo (s. oben Anm. 94) und auf Delos (ILLRP² Nr. 194). *Iuppiter Liber* und *Iuno Regina* auf dem Aventin am 1. September (*Fast. Arval.* CIL I² 214. I. I. 32–33).

⁹⁶ Simon (s. oben Anm. 58) 127.

⁹⁷ *Iuppiter Liber* bei den Frentanern (Vetter [s. oben Anm. 62] Nr. 170), den Vestinern in Furfo (s. o. Anm. 94), den Sabinern (ILLRP² Nr. 193), in Capua (CIL X 3786).

⁹⁸ Wissowa (s. oben Anm. 21) 120 nimmt an, *Liber* sei von einer älteren Gottesvorstellung *Iuppiter Liber* abgespalten.

einen Iuppiterkult anschloß⁹⁹. *Iuppiter* wirkte im Bereich des *Liber*¹⁰⁰; vgl. Varro b. August., *civ.* 4, 11 *ipse* (= *Iuppiter*) *praesit nomine Liberi*.

7. Die *Quinquatrus*

Das Fest der *Quinquatrus* wurde in Rom am 19. März gefeiert¹⁰¹. Die in kleinerer Schrift beigefügten Angaben (s. oben Anm. 25) nennen einmal *feriae Marti* (*Fast. Vatic.*) und zweimal (*Fast. Antiat. vet.*, *Fast. Farnes.*) *Minervae*, so daß sich die Frage stellt, ob der Tagescharakter durch Mars oder Minerva bestimmt wurde. Für Mars werden die Nachrichten vom Auftreten der Salier und die Lustration von *arma ancilia*¹⁰² ausgewertet. Ferner setzt man den 19. März dem Fest des *Armilustrium* am 19. Oktober gegenüber und glaubt, in den zwischen beiden Daten liegenden sechs Monaten die übliche Zeit des Kriegführens sehen zu können, so daß die Maßnahmen der Salier an den *Quinquatrus* als Kriegsvorbereitung zu gelten hätten¹⁰³. Der Gedanke an eine grundsätzlich jahreszeitliche Festlegung von Kriegen ist an sich schon gewagt und läßt sich auch für Rom nicht halten, da nach den Angaben der *Acta triumph. Capit.* (CIL I² 43ff.) die größte Zahl der einen Feldzug abschließenden Triumphe im Februar und März, nicht aber — wie man erwarten müßte — im Sommer oder nach dem *Armilustrium* am 19. Oktober stattfanden: das empfiehlt die Annahme, Kriege seien — einmal unabhängig von Zwangslagen — eher im Winter als im Sommer geführt worden. Das liegt für ein Bauernvolk wegen der im Sommer notwendigen Landarbeit auch näher¹⁰⁴. Dieses für Mars vorgebrachte Argument verliert sein Gewicht. Die *Quinquatrus* werden hingegen außer in den beiden Kalendernotizen auch bei sehr vielen Autoren¹⁰⁵ als Fest der Minerva bezeichnet. An diesem Tag waren ihre Tempel auf dem Aventin¹⁰⁶ und auf dem Caelius (Ovid, *fast.* 3, 825f.) geweiht worden. Es ist der Feiertag der Handwerker (*Fast. Praen.: artificum dies*), die Ovid, *fast.* 3, 815ff. aufzählt. Auch die Schulmeister erhielten ihr *minerval*¹⁰⁷. Bedienstete aller Art wurden beschenkt (Plaut., *mil. gl.* 692). *Fullones* wurden bei der Feier der *Quinquatrus* malerisch dargestellt, von Novius in der Komödie „*Fullones feriat*“ behandelt und in einer anderen erwähnt¹⁰⁸. Auch bei der späteren Ausdehnung des Festes blieb der erste Tag friedvoll (Ovid, *fast.* 3, 811), während für die vier folgenden Tage Gladiatorenspiele erwähnt werden (Ovid, *fast.* 3, 813f.). Mehr als bei anderen Festen stellt die Deutung des Namens der *Quinquatrus* ein Problem dar: außer der Herleitung

⁹⁹ A. Piganiol, *Recherches sur les jeux romaines*, Strasbourg, Paris 1923, 87 glaubt, *Liber* habe sich an *Iuppiter* angeschlossen; vgl. Bömer (s. oben Anm. 83) 130. Bruhl (s. oben Anm. 63) ist überzeugt, daß *Iuppiter Liber* und *Liber* allein sich unterscheiden.

¹⁰⁰ Radke (s. oben Anm. 36) 157.

¹⁰¹ *Fast. Antiat. vet.* I. I. 7. *Fast. Verul.* I. I. 108–109. *Fast. Caer.* CIL I² 212. I. I. 66. *Fast. Maff.* CIL I² 223. I. I. 74. *Fast. Praen.* CIL I² 234. I. I. 122–123. *Fast. Vatic.* CIL I² 242. I. I. 172–173. *Fast. Farnes.* CIL I² 250. I. I. 225. *Philocal.* CIL I² 260. I. I. 242–243. *Polem. Silv.* CIL I² 261. I. I. 266. *Menol. Rust.* CIL I² 280. I. I. 287. 293.

¹⁰² Lyd., *mens.* 4, 55 p. 112 W. *Fast. Praen.* CIL I² 234. I. I. 122–123. Vgl. *Fast. Vatic.* CIL I² 242. I. I. 172–173. *Charis.* 1, 81 K. = 1, 102 B.

¹⁰³ L. Deubner, *NJbb* 14 (1911) 324. Wissowa (s. oben Anm. 21) 144. Latte (s. oben Anm. 15) 114. F. Altheim, *Römische Religionsgeschichte* I, Berlin 1931, 39f. Scullard (s. oben Anm. 22) 93. König (s. oben Anm. 22) 55. Berechtigte Zweifel bei U. Scholz, *Studien zum altitalischen und altrömischen Marskult und Marsmythos*, Heidelberg 1970, 41.

¹⁰⁴ Radke (s. oben Anm. 24) 344.

¹⁰⁵ Außer den vorgenannten Kalendernotizen vgl. *Fest.* 306, 6 L. Ovid, *fast.* 3, 809. Schol. Iuven. 4, 10, 115, 1. Porph., *Hor. epist.* 2, 2, 197.

¹⁰⁶ *Fest.* 306, 7f. L. Vgl. *Fast. Antiat. vet.* 13 zum 19. Juni. Zum Tempel auf dem Caelius: Ovid, *fast.* 3, 835f.

¹⁰⁷ Bömer (s. oben Anm. 40) 201.

¹⁰⁸ Plin., *n. h.* 35, 143. Nov. 81, 24 M. 508, 18 M.

von *quinquare* = *lustrare* (Charis. 1, 61 K. = 1, 102 B.), die sprachlich nicht anerkannt werden kann, gehen alle Erklärungen von dem Zahlwort *quinque* aus. Meist sieht man darin seit der Antike die Kardinalzahl „fünf“. Entweder begnügt man sich mit der Annahme einer Dauer des Festes von fünf Tagen¹⁰⁹, ohne der zweiten Hälfte des Namens Beachtung zu schenken. Wenn man das aber tat, glaubte man, die Iden haben früher *atrus* geheißen (Charis. a. O.) oder *-atrus* bedeute ein Nichts (*nihil*: Gell. 2, 21, 7) oder sei überzählig (Schol. Iuven. 4, 115, 3 *abundat*). Andere glaubten, das Fest finde *inter quinque atria* statt (Schol. Iuven. a. O. 2) oder vermuteten die aus dem Begriff des *dies ater*¹¹⁰ bekannte Bedeutung und gingen von der Verbindung *quingu' atri* (scil. *dies*) aus (Ps. Acro Hor., *epist.* 2, 2, 1987). Alle Auffassungen, die eine Kardinalzahl zugrundelegen, sind von Varro und Verrius Flaccus widerlegt und zurückgewiesen worden¹¹¹. Dabei spielte der Hinweis auf Festnamen wie *Triatrus*, *Sexatrus*, *Septematrus* und *Decimatrus* in Tusculum und in Falerii die entscheidende Rolle; die Zahl bezeichnete den dritten, sechsten, siebenten oder zehnten Tag nach den Iden, was für die *Quinquatrus* entsprechend gelte. Der Plural *Quinquatrus* ist von dem Grundwort *feriae* abhängig. Die im Namen ausgedrückte Bedeutung „*post diem quintum Idus*“ (Varro, *l. l.* 6, 14. Paul. Fest. 306, 3f. L.) erfordert eine suffixiale Rolle des zweiten Namensteiles mit der Funktion, einer Kardinalzahl die Bedeutung einer Ordinalzahl zu geben, wie das bei den Namen *September*, *October*, *November* und *December* durch das Suffix *-ber*, *-bhri* < **-dhri* geschieht; hierher gehört auch der etruskische Monatsname *xosfer* (TLE² Nr. 858). In *Quinquatrus* geht das Suffix *-tru-* bei sikulischer Lautgebung¹¹² auf *-dhru-* zurück, das mit italischem *-dhri-* identisch ist. Da die Anwesenheit von Sikulern in Rom und Falerii bezeugt wird¹¹³, erweist sich der Festname als Überbleibsel einer uralten Kalenderschicht. Wann das Fest von dem einen Tag auf deren fünf ausgedehnt wurde, läßt sich nicht erkennen¹¹⁴.

8. Das *Tubilustrium*

Ein Fest namens *Tubilustrium* wurde in Rom an zwei Terminen gefeiert, am 23. März¹¹⁵ und am 23. Mai¹¹⁶. Eine Kultverbindung mit den vorausgehenden *Quinquatrus* (Ovid, *fast.* 5, 725) bestand nicht. Die Veranstaltungen fanden *in atrio Sutorio* unbekannter Lage statt.

¹⁰⁹ Hor., *epist.* 2, 2, 197 mit Schol. Ovid, *fast.* 3, 810. 849. Gell. 2, 21, 7. Schol. Iuven. 4, 10, 115.

¹¹⁰ Verr. Flacc. b. Gell. 5, 17, 1. Fest. 348, 26 L. Varro, *l. l.* 6, 29. Macrob., *sat.* 1, 15, 22. 16, 21f.

¹¹¹ Varro, *l. l.* 6, 14. Fest. 306, 3f. Paul. Fest. 305, 10ff. L. Charis. a. O. Lyd., *mens.* a. O. (Datum: *a. d. XIV K. April.*)

¹¹² Nach G. Radke, *Grazer Beitr.* 18 (1992) 31f. wurden im Sikulischen aspirierte Medien inlautend zu Tenues, d. h., aus inlautendem *-dh-* wurde *-t-*, aus **-dhru-* das in *Quinquatrus* vorliegende *-tru-*.

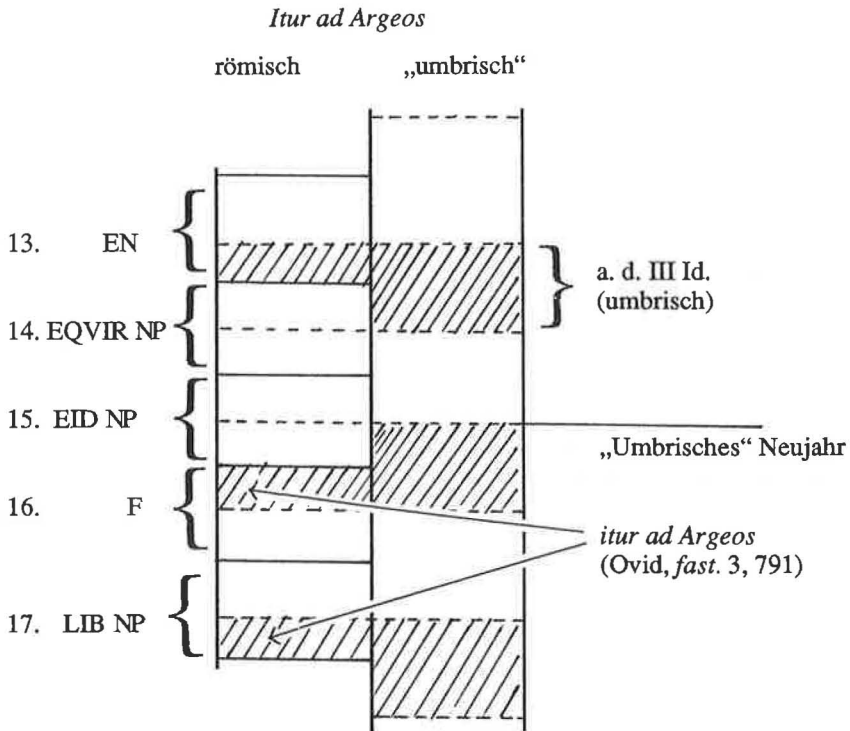
¹¹³ Sikuler in Rom: Varro, *l. l.* 5, 101. Fest. 424, 33. Paul. Fest. 425, 2 L. Serv., *Aen.* 3, 500. Plin., *n. h.* 3, 56. Sol. 9n. 2, 3. Dion. Hal., *ant.* 1, 9, 1f. Sikuler in Falerii: Dion. Hal., *ant.* 1, 21, 1.

¹¹⁴ Aus Liv. 44, 20, 1 *Quinquatribus ultimis* läßt sich nicht schlußfolgern, daß das Fest seit dem Jahr 168 v. Chr. fünftägig war.

¹¹⁵ *Fast. Antiq. vet.* I. I. 7. *Fast. Caer.* CIL I² 212. I. I. 66. *Fast. Maff.* CIL I² 223. I. I. 74. *Fast. Praen.* CIL I² 234. I. I. 122–123. *Fast. Verul.* I. I. 168–169. *Fast. Vatic.* CIL I² 242. I. I. 172–173. *Fast. Farnes.* CIL I² 250. I. I. 225. *Fast. min.* CIL I² 251. Philocal. CIL I² 260. I. I. 242–243. *Fast. Ost.* I. I. 104 *feriae Mart.*

¹¹⁶ *Fast. Antiq. vet.* I. I. 11. *Fast. Venus.* CIL I² 221. I. I. 57. *Fast. Caer.* CIL I² 213. I. I. 67. *Fast. Maff.* CIL I² 76. *Fast. Esquil.* CIL I² 211. I. I. 87. *Fast. Amitern.* CIL I² 243. I. I. 187.

Gegenstand der Feste war die Lustration der bei den *sacra* verwendeten *sacrorum tubae* (sakral *tubi* genannt) durch ein Schafsoffer¹¹⁷. Die Priester (*sacerdotes*), die *tubarum lustrandarum gratia* das Opfer vollzogen¹¹⁸, hießen *tubicines sacrorum*; die Tochter eines solchen war vom Vestadienst befreit¹¹⁹. Am 23. März wurde dem Mars (*Fast. Praen.*) und der Minerva (Ovid, *fast.* 3, 850) geopfert. Lyd., *mens.* 4, 60 p. 113 W. nennt Kult für Ares und Nerien (s. oben Anm. 49). Der 23. Mai galt dem *Vulcanus* (Ovid, *fast.* 5, 725). Daß es sich um „Kriegstrompeten“ gehandelt habe¹²⁰, wird nirgends bezeugt und von Altheim¹²¹ mit Recht bezweifelt. Die *Tubilustria* liegen in beiden Monaten vor den Tagen mit der Sigle *QRCF*, was kein Zufall sein dürfte und die Wiederholung, die sonst unerklärlich bliebe, veranlaßte. Die oft geäußerte Annahme, das *Tubilustrium* diene der Vorbereitung des Sommerfeldzuges¹²², ist wegen der Beziehung zu den vorgenannten Tagen, ferner wegen der Doppelung und schließlich wegen der zweifelhaften Zeitbestimmung (Feldzug) unwahrscheinlich (s. oben S. 140).

Marienburg Allee 50
D-14055 Berlin

Gerhard Radke

¹¹⁷ Varro, *l. l.* 6, 14. *Fast. Praen.* a. O. Fest. 480, 25ff. Paul. Fest. 481, 5f. Fest. 482, 27ff. L. Ovid, *fast.* 3, 849f. 5, 725f. Lyd., *mens.* 4, 66 p. 113 W.

¹¹⁸ Fest. 482, 29 L.

¹¹⁹ Gell. 1, 12, 9. Varro, *l. l.* 5, 117.

¹²⁰ „Kriegshörner, Schlachthörner“ bei Wissowa (s. oben Anm. 21) 144. 557. „Kriegstrompeten“ bei König (s. oben Anm. 22) 56. Abgelehnt von F. Altheim, *Griechische Götter im alten Rom*, Gießen 1930, 189.

¹²¹ Altheim (s. oben Anm. 120) 189.

¹²² Wissowa (s. oben Anm. 21) 144. Latte (s. oben Anm. 15) 117. Scullard (s. oben Anm. 22) 94. König (s. oben Anm. 22) 56. Vgl. oben S. 140.