

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

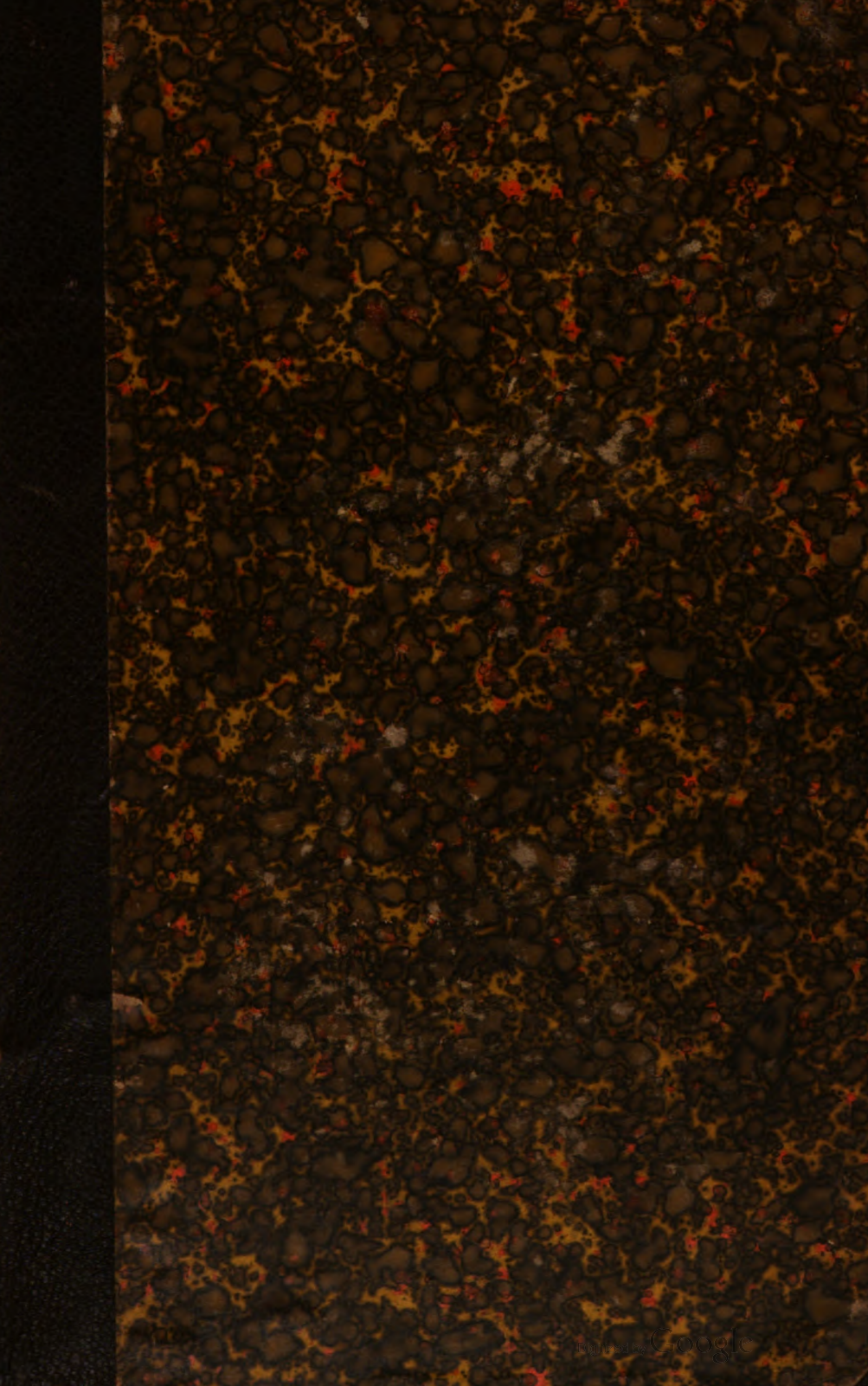
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Library
of the
University of Wisconsin

A GIFT FROM THE LIBRARY OF
WILLIAM F. ALLEN
PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF WISCONSIN
1867 TO 1889

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

William F. Allen

Madison, March 16, 1875.

DIE
RELIGION UND MYTHOLOGIE
DER
GRIECHEN

VON
J. A. HARTUNG.

DRITTER THEIL.
DIE KRONOS - KINDER UND DAS REICH DES ZEUS.

LEIPZIG,
VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1866.

286734

JAN 22 1925

BZ Q

HR53

3-4

Vorwort.

Ich übergebe hiermit meinen Lesern den dritten Theil des ganzen Werkes, den zweiten der Griechischen Religion und Mythologie: nun ist noch ein eben so dünnes Bändchen zurück, welches die Kinder des Zeus und die Heroen zu behandeln hat.

Ich habe mich bemüht, keine bei den Mythographen vorkommende Person unerwähnt und unerklärt zu lassen, und nichts irgend Wichtiges was von einer jeden erzählt wird zu übergehen, also dass diese meine Behandlung der Fabelgeschichten wenigstens noch einmal so viel als alle früheren umfasst. Diese Kürze bei solchem Umfang des Stoffes war nur dann möglich, wenn die Zusammenordnung des Gleichen richtig getroffen war, so dass die Erscheinungen einander selber deuteten. Denn man hat es hier, wie bei den Ausgrabungen alter Kunstwerke oder vorsinfluthlicher Thierreste, mit vielfach beschädigten Fragmenten zu thun. Ueber ein einzelnes Bruchstück könnte man Folianten schreiben und doch das Richtige verfehlen — und wie viele dickleibige Werke sind nicht über einzelne mythologische Punkte verfasst worden, ohne dass dabei ein richtiges Resultat gewonnen worden ist? — wenn man aber viele Exemplare von gleichem Inhalte zu-

sammenhalten kann, wo auf dem einen klar ausgeprägt ist was auf dem anderen bloss dunkel angedeutet war, so genügt die blosse Aneinanderhaltung und eine Hindeutung auf die betreffenden Theile zur Erkenntniss des Gleichen und Entdeckung der Geseze nach welchen es geformt ist. Das war die Absicht meines Verfahrens: ob ich darin überall glücklich gewesen bin, mögen Andere beurtheilen.

I N H A L T.

Seite

ERSTER ABSCHNITT: ÜBER ZEUS.

1. Sein Wesen und seine Bedeutung besonders bei Homer. S. 1. — 2. Zeus als Weissagungsgott. S. 7. — 3. Der Witterungsgott. a. Aktaeos und Aristaeos. S. 9. — b. Ikarion und Erigone. S. 12. — c. Die gehangene Artemis und die Baum-Aphrodite. Helena und Klytaemnestra. S. 14. — d. Aspalis = Hekaerge. S. 15. — 4. Der Kretische, Phrygische und Syrische Zeus. a. Zagreus. S. 16. — b. Sabazios. S. 18. — c. Die Einheit des Vaters und des Sohnes. S. 19. — d. Derselbe Cultus bei den Hellenen. S. 20. — 5. Bel, Moloch und die Kinderopfer. S. 21. — 6. Die Kinderopfer bei den Griechen. S. 26. — a. Zeus Lykaios und Laphystios. S. 26. — b. Phrixos und Athamas. S. 25. — c. Pentheus und die Menschenopfer. S. 30. — d. Learchos. S. 31. — e. Die Minyas-Töchter. Die Pandareos-Mädchen. Tereus. S. 32. — 7. Stierschlachtung. S. 35. — 8. Die Leichenspiele und die Menschenopfer. S. 38. — a. Pelops. S. 40. — b. Pelias u. Akrisios. S. 41. — c. Oedipus und seine Frauen. S. 42.

ZWEITER ABSCHNITT: ÜBER DIE ERDENGÖTTIN.

Allgemeines über die Erdengöttinnen. S. 45. — 1. Rhea. Kybele. Attis. S. 46. — 2. Demeter. S. 50. — 3. Raub der Kore. Herkyna. Eurydike. S. 52. — 4. Danaë. Semele. Ino. S. 54. — 5. Ariadne. S. 56. — 6. Leto und Niobe. S. 59. — 7. Die unterirdischen Göttinnen. S. 61. — 8. Der unterirdische Gott. S. 63. — 9. Die zürnenden Göttinnen. S. 66. — 10. Unterscheidung der Erinyen u. der Eumeniden. S. 69. — 11. Daeira. S. 72. — 12. Die Gesetzgeberinnen oder Ehehälften. S. 72.

DRITTER ABSCHNITT: ÜBER DIE HERA UND DIE APHRODITE.

I. Hera	76
1. Ihr Name und Wesen. S. 76. — 2. Die gefesselte Göttin. S. 79. — 3. Die Holzbilder, das Verbrennungsfest und der Weltbrand. S. 50. — 4. Die unfreundliche Göttin. S. 83. — 5. Das Beilager der Hera. S. 85. — 6. Die Göttin der Ehen. S. 87. — 7. Hera das Weib in allen Altersstufen. S. 90.	
II. Die Hera unter anderen Namen und Gestalten	91
1. Die Töchter des Proetos sammt der Damia und Auxesia und der Maera. S. 91. — 2. Io. S. 93. — 3. Europe. S. 95. — 4. Hellotis. S. 97. — 5. Dione oder Thyone. S. 99.	

III. Aphrodite	Seite 101
1. Aphrodite und Hera. S. 101. — 2. Die Syrische Göttin. S. 103. — 3. Die Göttin zu Hierapolis und der Kombabos. S. 107. — 4. Buhlerische Mannweiber. S. 109. — 5. Die Einheit der Aphrodite mit der Asiatin. S. 111. — 6. Adrastos, Adrasteia und Helena. S. 115. — 7. Aphrodite als Mannweib und Männerschlächterin. S. 121. — 8. Penelope. S. 124. — 9. Die Herdgöttin. S. 126. — 10. Aeneas. Anchises. S. 130. — 11. Die Seegöttin und die Grabgöttin. S. 131.	

VIERTER ABSCHNITT: ÜBER DIE PALLAS UND DIE ARTEMIS.

Anknüpfung	133
I. Pallas Athena	135
1. Pallas Athena bei Homer. S. 135. — 2. Ihr Name und ihre Bedeutung. S. 138. — 3. Die Jungfrau Pallas. S. 140. — 4. Die Palladien und Diomedes. S. 143. — 5. Gorgo und Itonia und Skiras. S. 145. — 6. Die Kekropstöchter. S. 147. — 7. Fortsetzung vom Cultus der Athena. S. 149.	
II. Artemis	151
1. Die Griechische Artemis. S. 152. — 2. Ihr Wesen als Königin der Nymphen, als Hekate und Opis. S. 154. — 3. Walkyren. S. 159. — 4. Amazonen. S. 164. — 5. Enyo u. Enyalios in Kappadokien. Nergal. Ziu. S. 169. — Dieselben bei den Hellenen. S. 171. — 7. Fortsetzung vom Ares-Enyalios. S. 172.	
III. Die Artemis und die Amazonen unter anderen Namen versteckt	176
1. Atalante. S. 176. — 2. Arethusa. Alpheionia. S. 177. — 3. Taygete. Elaphria. S. 178. — 4. Kallisto. S. 180. — 5. Iphigeneia. S. 181. — 6. Orthia. S. 183. — 7. Ortygia. S. 184. — 8. Chryse. S. 185. — 9. Agamemnon und seine Frauen. S. 186. — 10. Die Lemnierinnen. S. 187. — 11. Die Danaiden. S. 188. — 12. Thyestes. S. 191.	

FÜNFTER ABSCHNITT: ÜBER DIE HEKATE UND DIE LEUKOTHEA SAMMT DEN SEEGÖTTERN.

I. Hekate und Leukothea	193
1. Hekate unter verschiedenen Namen. S. 193. — 2. Hekate-Artemis-Persephone. S. 196. — 3. Hekate die Hexe oder Zauberin. S. 198. — 4. Kirke. Medeia. Pasiphaë. S. 201. — 5. Galinthias, Fileithyia und die Moeren. S. 203. — 6. Leukothea und Palaemon. S. 205. — 7. Leukothea-Halia-Nereide. S. 208. — 8. Diktyнна. Aphaea. Skylla. S. 208. — 9. Hekabe und Priamos. S. 211. — 10. Kalyпсо und Odysseus. S. 212.	
II. Poseidon und Thetis	213
1. Poseidon's Wesen und seine Feste. S. 213. — 2. Stier und Ross. S. 217. — 3. Poseidon als Ross- und Schiffelenker und Pferdescheucher. S. 219. — 4. Die Rosse Areion und Pegasos. S. 221. — 5. Bellerophon. S. 222. — 6. Aegeus. Apyrtos. S. 225. — 7. Die Attischen Könige. S. 226. — 8. Tethys, Thetis und Theseus. S. 229. — 9. Atargatis. Eurynome. S. 233. — 10. Hesione und Andromeda. S. 234.	

Erster Abschnitt: über Zeus.

1. Sein Wesen und seine Bedeutung besonders bei Homer.

Dass *Ζεύς* den Himmel bedeute und das Tageslicht im Gegensatz dessen was drunten ist, des Hades oder der Grabesnacht, dessen war sich selbst das Volk noch bewusst, wenn es den Aufenthalt unter freiem Himmel (*sub aëvo*) *ἐνδιον* nannte und wenn es sagte »Zeus regnet, umwölkt sich, donnert«. Die Dichter aber von Homer an gebrauchen gern die Prädikate Wolkensammler, Gernblizender, Hochbrausender, Starkdröhnender, Herabfahrender (*νεφεληγερέτης, τερπικέρανος, ὑψιβρεμέτης, ἐρίθουπος, καταβάτης*) u. s. w. Dem gemäss ist der Zeus auch ein hoch im Aether Thronender (*ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων*) und hat seinen Sitz gern auf den höchsten Gebirgesgipfeln, dem Ida, Olympus (*ἐπ' ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης*), während die um ihn versammelten Götter die niedrigeren Regionen innehaben. Seine Gattin ist, wie in allen Religionen, die Natur- oder Erdengöttin (Hera, Europe, Semele, Danae, Latona, Dione u. s. w. genannt), seine Brüder sind die zwei Könige des Meeres und der Unterwelt, von denen missbräuchlich der eine Seeischer Zeus, der andere Unterirdischer Zeus genannt wird (*Ζεύς ἐνάλιος, καταχθόνιος*).

Seine Gattin ist oft widerspenstig und sein Bruder Poseidon will sich nicht immer seinem Gebote fügen: Seeriesen, wie der Briareus, und Erdriesen erscheinen als gefahrdrohende

Mächte, und einmal sollte aus dem Schoosse der Seegöttin Thetis von ihm selbst ein Gott gezeugt werden, der eine noch gewaltigere Waffe als der Blitz führen und den Zeus vom Thron stürzen würde. Allein am Ende bewährt sich doch immer die überlegene Macht des Himmelsgottes, welcher die Erde mit dem was drunten ist und das Meer umfasst, so dass er, wie an einer Kette, Alles in der Schwebe hält, und dabei die zwei furchtbarsten Waffen führt, den Blitz und die Aegis. Also siegt der Zeus auch über Titanen und Giganten und stürzt das in thierischer Rohheit und Unschuld waltende Reich des Kronos, um dafür das Reich menschlicher Sittigung und Gesezlichkeit zu gründen. Und er bleibt der Höchste und Mächtigste (*ἕψιστος, κύνιστος, μέγιστος*) und thront in stolzer Siegesgewissheit (*κύνει γαίων*) droben als Vater (Erzeuger) der Götter und Menschen in Allem gleich einem Patriarchenkönige. Denn Götter des jezigen Weltregiments sind entweder seine Geschwister oder seine Kinder und alle Heroen seine Sprösslinge. Dem gemäss sind auch die irdischen Könige seine Ebenbilder und stehen unter seinem besonderen Schuz (Kallim. Hym. Zeus 70 — 85), und darum gleicht auch der Homerische König Agamemnon dem Zeus an Gesicht und Kopf (*ὄμματα καὶ κεφαλήν ἕκελος Διὶ τερπικεραίνῳ*). Darum endlich beschützt Zeus auch das bürgerliche und das Gastrecht und bestraft Ungerechtigkeit Frevel und Meineid, so dass die Tugendhaften auf seinen Beistand hoffen können, die Bösen vor seiner Strafe sich fürchten müssen. Er ist kein strenger und eifriger Gott, der die Sünden der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, das überlässt er anderen Wesen, den Moeren, der Ate, den Erinyen — jedoch verbindet er Güte und Stärke: von beiden liegen die Beweise vor in der Ilias. In dieser Weise wird es ihm um so leichter, ein echt menschliches Vorbild für die Herrscher zu sein, da er sich selbst durch die Geseze der Weltordnung binden lässt: denn er ist nicht die höchste letzte Macht auf Erden, nicht der Erhalter

und Regierer des Weltalls, welches er nicht geschaffen hat, sondern bloss der Verwalter und Vollstrecker der Geseze, durch welche die Welt besteht. Er weiss und kennt den Willen des Schicksals, und dieser Wille ist so zu sagen sein Gewissen; aber in zweifelhaften Fällen, wenn z. B. sein Herz durch Mitleid geirrt wird, greift er zur Schicksalswage, gleich als einem Orakel, um den rechten Weg nicht zu fehlen, man könnte ihn hier auch mit einem Beamten vergleichen, der, seinen menschlichen Regungen misstrauend, das Gesetzbuch consultirt.

Ein Gelehrter, welcher die Behauptung durchführen will, dass die Griechische Religion vom Monotheismus ausgegangen sei, sucht erstlich mittelst Etymologie darzuthun, dass *Ζεύς* und *Θεός* ursprünglich Eins gewesen seien, und somit Zeus nicht bloss diesen Gott, sondern Gott überhaupt oder Gottheit bedeutet habe, was sich eben mittelst der Etymologie nicht beweisen lässt. Sodann stützt er sich darauf, dass schon bei Homer zuweilen Zeus gleichbedeutend mit der Gott (*ὁ Θεός* und *τὸ Θεῖον*) oder damit abwechselnd gebraucht werde, so wie später Gott und Götter (*Θεός* und *Θεοί*) gesagt werde ¹⁾, und dass es heisse »die Gebühr des Zeus, die Moera der Götter« (*Διὸς αἴσα* und *Μοῖρα Θεῶν*), woraus zu entnehmen sei, dass diese Moera oder Aesa nicht selbständig sei. Dieses und anderes erledigt sich einfach durch das von uns gebrauchte Bild eines durch Geseze gebundenen Königs, der das Gesez nicht bloss in sich sondern auch neben sich hat. Insofern er nämlich der Vertreter des Staates und der Geseze ist, kann er so gut wie ein absoluter König häufig statt des Staates und der Geseze genannt werden, und mitunter ist das auch bloss herkömmliche Form. Und insofern ein gerechter König das Gesez auch in sich hat und dasselbe geltend macht gegen jeden Versuch der Uebertretung, hat es gar nichts Auffälliges wenn

1) Il. ν, 730. τ, 86. 90. Od. γ, 231. ξ, 440.

dieses Gesez selbst sein Gesez (*Διὸς αἴσα*) genannt wird. Allein dass dieses Gesez trotzdem auch ausser ihm dastehe, das lässt sich, sintemal Zeus doch auch die Wage zu Hilfe nimmt, um dessen Willen zu erforschen, mit keiner »Klügelei« wegdeuteln, z. B. so: »die Wage ist in der Hand des Höchsten, sein sind die Tode die er als Loose in ihre Schalen legt, nicht eine Macht über ihm.« Wie? würde dieser Gott nicht mitunter die Gewichte willkürlich fälschen müssen, wenn diese Gewichte keine Macht über ihn haben sollten? Man fürchtet sich vor dem Zugeständniss, dass die Griechen ein unpersönliches Fatum als die höchste Macht haben walten lassen. Drücke man die Sache doch richtiger also aus: sie hatten eine sehr glückliche Vereinigung der Freiheit und der Nothwendigkeit (welche Vereinigung dem menschlichen Verstande immer schwer begreiflich erscheint) durch das eben beschriebene Verhältniss des Zeus zur Moera gefunden. Einen Allvater ohne Gerechtigkeit kann man sich doch einmal nicht denken: will derselbe aber diese allen gerecht seiende und das Wohl des Ganzen neben dem Antheil an dem Einzelnen im Auge behaltende Gerechtigkeit ausüben, so wird er sehr oft seinem Vaterherzen (so wie Zeus in den oben genannten Fällen, wo er gegen seine Neigung die Wage entscheiden lässt), so zu sagen, Gewalt anthun, oder, menschlich zu reden, nicht so handeln können wie er gern wollte. Ob nun dieser Conflict innerlich in ihm selbst oder zwischen ihm und einem ausser ihm vorhandenen Geseze stattfindet, das macht allerdings einen Unterschied für die Macht dieses Gottés, aber für das Weltregiment so gut wie gar keinen, sintemal doch in beiden Fällen etwas für die Erhaltung des Ganzen Nachtheiliges für den Gott eine Unmöglichkeit bleibt. Der menschliche Verstand hilft sich in dieser und in jener Weise, um die vermenschlichten Götter mit den Forderungen der Vernunft in Einklang zu bringen, und die Mittel bleiben unvollkommen in jedem Falle. Ganz unmöglich aber bleibt es, einen Gott zum Weltenschöpfer zu

machen, der erst lange nachher, nachdem die Welt entstanden, zur Welt gekommen ist, und zwar durch Zeugung zur Welt gekommen ist, und selbst niemals etwas anders als durch Zeugung hervorgebracht hat, und der zwar Vater der Götter und Menschen, aber niemals Vater oder Schöpfer der Welt, von irgend einem der Alten genannt worden ist.

Dieser Gott thront, wie gesagt, auf hohen, in den Himmel hinein ragenden, Bergen, z. B. auf dem Olympos in Thessalien, und die übrigen Götter wohnen neben ihm auf den niedrigeren Gipfeln, ganz so wie in der Burg des Patriarchen Priamos seine Kinder und Schwiegersöhne sich neben jenem angebaut haben. Indem er aber auf dieser Höhe sitzt, will er trotzdem eine goldene Kette vom Himmel auf die Erde herunterlassen und alle Götter sollen sich daran hängen, und dann will er die Götter mit Land und Meer hinaufziehen, und die Kette an einem Vorsprung des Olympos anbinden, so dass alles mit einander in der Luft baumele. Man muss von solchen Vorstellungen niemals vollkommen verständige Klarheit fordern. Die Sache aber ist diese: die Homerischen Götter sitzen nicht minder wie die Hebräischen im Himmel droben, nur können sie nicht in der Luft schweben, weil sie Fleisch und Blut haben, zwar ein himmlisches verklärtes, aber doch dem menschlichen analoges. Darum denkt sich der Mensch eine Säule oder Stütze, welche von der Erde aus in den Himmel hinein und über die Region des Windes und Regens und Schnees hinaus (Od. ζ, 42) reiche. Wenn aber sodann der Augenschein lehrt, dass der angebliche Götterberg von Wolken umlagert, von Schnee bedeckt und von Stürmen gepeitscht werde, so sieht man wiederum sich genöthigt, diesen wirklichen Himmel von dem ideellen zu trennen: und dann bleibt in dieser Rechnung ein Bruchtheil übrig, der sich nicht beseitigen lässt, aber den religiösen Glauben weiter nicht beunruhigt. Dieser Olymp nun hat auch Thore, und das sind die Wolken: er hat ferner viele Regionen (*πύλεις*), welche getrennte Wohnungen für die ein-

zelenen Götter bilden; und diese Wohnungen sind vom Hephaestos eingerichtet (II. θ, 410. λ, 67. ε, 749 ff.). Immer steigen die Götter von dem Haupte dieses vielgipfeligen Berges herab (*κρατὸς ἀπ' Οὐλύμποιο πολυπύχου*), wenn sie sich zur Erde wenden: und trotzdem heisst es wieder in der Odyssee (λ, 315), dass die Aloiden den Ossa auf den Olymp thürmen wollten, um in den Himmel zu steigen. Warum sollte aber ein Gelehrter über solche Widersprüche sich Scrupel machen, da die religiöse Vorstellung sich niemals daran gestossen hat?

Im Cultus sind die Griechischen Götter vielfach anders als in den Schilderungen der Dichter. Also werden wir in Culten sehr oft mehr einem Moloch als einem Patriarchen-Gott begegnen, z. B. in Kreta, woselbst der Zeus geboren, gestorben und begraben war; und dieser Dienst machte auf das höchste Alter Anspruch. Zwar »die Kreter sind Lügner«, sagt Kallimachos: indess ist das Sterben und Begrabensein des Gottes doch nicht erlogen; denn er war dort gleich dem Zagreus, welcher sich zum Zeus verhielt wie der Moloch zum Bal, d. h. eigentlich Eins mit ihm war. Auch der Arkadische Wölfische Zeus (*λυκαῖος*) war ausländischen Ursprungs. Wenden wir uns daher lieber nach Elis zu dem bekannten Olympischen Zeus, welcher am meisten dem Homerischen gleicht und sicherlich der am meisten Griechische ist. Dort wurden ihm die berühmten Spiele gefeiert und die Hekatomben geschlachtet²⁾. Von diesen Festen wäre viel zu sagen und von der berühmten Bildsäule des Phidias, sodann von der Bedeutung des Gottes, als Beschützers der bürgerlichen Vereine und der Hausgemeinden, der Genossenschaften und der Geschlechter, der Ehen, der bürgerlichen Rechte und des Gastrechtes, der Burgen und der Rathsversammlungen, dem Führer in Kriegen, Feindschläger und Siegverleiher, dessen Bild das Tropaeon ist (*βρέτας Διὸς τροπαίου*) u. s. w.³⁾, und wie er Trug und Meineid,

2) *βοῦταν ἴσον Ἑλλάς αἰ' ἀέξει* sagt Eur. Hipp. 527.

3) Seine auf alle diese Eigenschaften bezüglichen Beinamen sind γει-

Rechtsverdrehung, Verletzung des Gastrechts, Misshandlung Hilfesloser straft und alle Vergehungen, welche das Vertrauen untergraben und die menschlichen Vereine stören ⁴⁾. Doch weil von diesen Eigenschaften des Gottes Dichter und Prosaisiker voll sind, so kann deren blosse Aufzählung genügen. Nur von dem Dreispender-Zeus (*τριπόσπονδος*) wollen wir erwähnen, dass ihm, als Heilande (*σωτήρ*), zu Ende jedes Gastmahls die dritte Spende gebracht zu werden pflegte, wobei das Tischgebet der Paeane erscholl ⁵⁾. Von den Bildwerken aber scheinen diejenigen eine Bemerkung zu verdienen, welche den Gott als Knaben, als unbärtigen Jüngling und als vollkommenen Mann darstellten, gleichwie auch seine Gattin, die Hera, in diesen drei Lebensaltern dargestellt wurde, um den drei Lebensaltern der Menschen als Vorbilder und Beschirmer zu dienen ⁶⁾.

2. Zeus als Weissagungsgott.

Wenn Zeus der Weltregent ist, so muss er auch die Zeichen senden, welche die Zukunft vorausbestimmen, und diese Zeichen heissen seine Bothen (*Διὸς ἄγγελοι*). Sie bestehen in Blitzen, im Wetterleuchten, in Sternschnuppen, im Flug und Ruf der Vögel und allerlei Stimmen (*Διὸς ὄσσα* und *θεοῦ ὀμφαί*), von denen er den Namen Allstimme, *πανομφαῖος*, hat ⁷⁾. Darum ist er auch der eigentliche Weissagungsgott, und übt Apoll dasselbe Amt nur im Namen seines Vaters aus, der es ihm abgetreten hat. Und ein altes Orakel des Zeus bestand zu

νέθλιος, φράτριος, ζῦγιος, ξένιος, ἐρκεῖος, φέλιος, ἔταιρεῖος, πολιεύς, βουλίος, ἀγοραῖος, ὄρκιος, πίστιος.

4) Π. π, 386 *ἄνδρεςσι κοτεσσάμενος — οἷ βίη εἶν ἀγορῆ σκολιὰς κρήνουσι θέμιστας.*

5) s. meine Note zu Aesch. Ag. 217. Suppl. 26.

6) Paus. V, 24, 6. VII, 24, 4. 33, 3.

7) Π. κ, 5. β, 353. δ, 75. μ, 280. ϑ, 171. 247. β, 309. ω, 315. — Π. ϑ, 250. β, 93 *ὄσσα Διὸς ἄγγελος.* Od. α, 282. γ, 215. π, 96. Kallim. Hym. an Zeus 68.

Elis in Olympia (Strabo II. p. 171), ein noch berühmteres zu Dodona in Epirus an der Grenze des Molosserlandes⁸⁾. Den Zeus zu Dodona ruft Achill als seinen Stammesgott an: »Zeus Fürst Dodonischer Pelasgischer, ferne wohnend, über das winterliche Dodona herrschend, und herum wohnen dir die Sellen, Verkündiger, mit ungewaschenen Füßen, auf dem Boden schlafend« (II. π, 233). Nicht aus Rohheit oder Mangel an feiner Lebensart werden diese Priester baarfuss gegangen sein und auf dem blossen Boden geschlafen haben, sondern wegen frommer Kasteiung: denn auch dieser Dienst, so alt er war, stammte aus Asien oder Aegypten. Von dem Aegyptischen Theben waren Tauben ausgeflogen, die einen zu dem Zeus Ammon in der Libyschen Wüste, die anderen nach Dodona: so wurden die beiden Orakel auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgeführt⁹⁾. Tauben aber heissen die Priesterinnen zu Dodona (Paus. X, 12, 5) gleich den Nymphen, welche dem Zeus die Ambrosia brachten (Th. II. p. 130). Diese Tauben (über deren Bedeutung wir in dem Paragraph, der von der Dione handelt, sprechen werden) vertreten die Stelle der Pythia zu Delphi; sie gaben die prophetischen Stimmen, doch nicht allein: denn andere dergleichen Stimmen kamen aus dem Rauschen der heiligen Eichen, in denen der Gott wohnte (Od. ξ, 328. Aesch. Prom. 832), und die Tauben waren sodann deren Auslegerinnen (προμάντις oder ἐπόφῆται). Das entnimmt man aus den Worten des Sophokles Trach. 171 »Wie's ihm die alte Eiche redend kundgethan zu Dodona einstens durch das Taubenpaar«, und noch deutlicher wird es vom Servius Aen. III, 460 gesagt: »Die Quelle gab durch ihr Gemurmel, von Göttern angeregt, verschiedene Stimmen, und dieses Gemurmel legte ein altes Weib, Namens Peleias (Tauben), den Menschen deutlich aus.« Mit ihrer deutlichen Auslegung jedoch

8) Manche sprechen auch von einem Thessalischen Dodona: doch s. Preller in Pauly's Encycl. II. p. 1191.

9) Herod. II, 54. Schol. Soph. Trach. 172.

werden die Tauben wohl nicht das Vollständige geleistet haben: wozu wären sonst die Priester, die Sellen, dagewesen, wenn nicht dazu, um, wie zu Delphi, die Stimmen der »Alten« (*γραιῶται*) erst in verständliche Worte umzusezen?¹⁰⁾ Denn mit Unrecht werden diese Priester vom Strabo VII. p. 328 mit den Tauben oder den Alten auf eine Stufe gestellt. Es gab aber dort noch ein anderes Mittel, um Stimmen zu erhalten, nämlich eine Reihe kupferner Kessel, an welche eine mit Knöcheln besetzte, in der Hand eines Knaben (einer Bildsäule) befindliche, Ruthe stiess, wenn sie vom Winde bewegt wurde. Weil diese Stimmen niemals schwiegen, so war es sprichwörtlich geworden, einen unermüdlichen Schwäger einen Dodonischen Kessel zu nennen¹¹⁾.

3. Der Witterungsgott.

a. Aktaeos und Aristaeos.

Die physische Bedeutung des Himmelsgottes tritt im Cultus am öftersten hervor, und von dieser Seite gleicht Zeus am meisten dem Poenischen Moloch, dem man Kinder schlachtete.

»Auf dem Gipfel des Pelion« (so erzählt Dikaearch p. 31) »ist die sogenannte Cheironshöhle und ein Heiligthum des Zeus Aktaeos, zu welchem in der grössten Sommerhize nach dem Aufgang des Hundsgestirnes die vornehmsten und jugendlichsten Bürger, auserlesen durch den Priester, wallfahren, mit frischen dreischürigen Schafpelzen umwickelt.« Diese, von frischgeschlachteten Opferthieren genommenen Schafpelze bekunden, dass die also verummten Pilger Ebenbilder des Libyschen Ammon sein wollten, welcher Wasser in der Wüste schuf, ingleichen dass die Ceremonie den Zweck

10) Vgl. Soph. Trach. 1167 »Was ich den Wäldlern, Erdgebetteten, nachschrieb, den Sellen, als ich ihren Hain betrat.«

11) Steph. Byz. und Suidas v. *γαίρειον ἰσθμωναίων*. Strab. VII. p. 327. Hermann Gott. Alt. 39, 23. 24. Kallim. Hym. Del. 285

einer Entsündigung hatte. Denn Felle von Widdern, die dem Zeus geopfert waren, pflegte man auch dann zu nehmen, wenn man einen Mordbefleckten entsündigen wollte. Der Befleckte stellte den linken Fuss auf so ein Schaffell (*Λιὸς κώδιον*), während er mit dem Blut eines geschlachteten Schweines begossen und sodann mit Erde (*πηλός*) abgerieben und mit Wasser abgspült wurde¹²⁾. Und in dieser Beziehung führte Zeus die Beinamen Gnädiger (*μειλίχιος*), Erbarmer (*ἰκέσιος*), Reiniger (*καθάροσιος*), Blutschuldrächer (*παλαμναῖος*), Entrinner (*φύξιος*), und bei den Attikern auch Leidenschaftlicher (*μαιμάκτης*¹³⁾.

Um aber wiederum zu dem Witterungsgott zurückzukehren, so scheint der Name *ἄκταῖος* eben die Gluthhize und die heissen Strahlen des Sommerhimmels in den Hundstagen zu bezeichnen, mithin der Aktaeos Eins zu sein mit dem von wüthenden Hunden zerrissenen Aktaeon¹⁴⁾, dessen Geschichte wir vollständig an einem anderen Orte erzählen und deuten werden. Der Vater dieses Aktaeons aber ist Aristaeos, den Pindar einen Zeus und Apollon nennt, richtiger aber einen Zeus und Zagreus nennen sollte, weil in ihm die Einheit des Vaters und des Sohnes, so wie in dem Zagreus und dem Saba-

12) Hesych und Suidas v. *Λιὸς κώδιον*. Hermann Gott. Alt. 23, 21.

13) Weil der Monat Maemakterion in den Anfang des Winters fallend ein stürmischer ist, so bezieht man jenen Beinamen auf die stürmische Witterung. Allein die Alten bezeugen, dass derselbe synonym mit *μειλίχιος* und *καθάροσιος* sei (Hesych. v. *μαιμάκτης*. Plut. coh. ira c. 9. p. 458), und *μαιμᾶν* oder *μαιμάσσειν*, eine Reduplication vom Verbum *μεμαῶς*, bezeichnet ein heftiges Thun.

14) Man braucht daher weder *ἀκραῖος* für *ἄκταῖος* zu schreiben noch auch den Namen von *ἀκτὴ* Küste herzuleiten: denn *ἄκταίνειν* heisst schnell, und *ἀκτὴς* ist der geschnellte Strahl oder Pfeil: Döderlein Gloss. 1043. Also ist *Ἄκταῖος* ein Hize ausstrahlender Gott; für *Ἄκταῖος* aber wurde auch *Ἄκτεύς* gesagt, und *Ἄκτωρ*, der Bruder des Phorbas, ist, wenn der Name nicht etwa von *ἄγω* kommen und den Wagenlenker bezeichnen sollte, wohl Eins mit dem *Ἄκτεύς* oder *Ἄκταῖος*.

zios, zum Vorschein kommt ¹⁵⁾. Er genoss göttliche Verehrung auf der Insel Keos, weil er einst bei grosser Dürre dem *Zεὺς Ἰκμαῖος*, d. h. dem Befeuchter, einen Altar gebaut und ihm, so wie auch dem Sirius oder der heissen Sonne (*Σείριος*), zur Zeit des Aufgangs des Hundsgestirnes geopfert hatte, worauf die Passatwinde (*ἔτησίαι*) eintraten und die Noth ein Ende hatte ¹⁶⁾. Seitdem beobachteten die Priester auf Keos den Aufgang jenes Gestirns in Waffenrüstung, ähnlich den Kureten, und brachten dann immer die genannten Opfer wie Aristæos, welcher, weil er die Winde herbeigeschworen hatte, Zeus Aristæos (auch wohl Ikmaeos) genannt wurde (Cic. div. I, 57). Es weideten aber dem Aristæos auf der Insel 300 weisse Stiere, wie anderwärts dem Helios (Virg. Georg. I, 15), und Pindar nennt ihn einen Beuter und Waidmann ¹⁷⁾, Apollonius lässt ihn die Weissagung und die Heilkunde lernen von den Musen (Vs. 512), und Clemens Al. strom. (p. 144, 19) sagt, dass er zu den Sehern gerechnet werde. Sodann meldet Diodor (IV, 82), wie er auch nach Sardinien schiffte und die wüste Insel cultivirte (vgl. Paus. X, 17, 3), wie er ferner eine Zeit lang auf Sicilien sich aufhielt und den Einwohnern seine Erfindungen mittheilte, wofür er auch dorten göttliche Ehren erhielt (vgl. Aristot. mirab. 100). Zulezt sei er nach Thrakien zum Dionysos gegangen, der ihm die Weihen mittheilte, und dort, auf dem Gebirg Haemos wohnend, sei er in den Himmel aufgestiegen ¹⁸⁾. Justin (XIII, 7) macht ihn zu einem mächtigen König in Arkadien, und Servius (zu Virg. G. I, 14) sagt, er sei als Zeus von

15) Pind. Pyth. IX, 95—106. Athenag. *περὸς*. c. 14. p. 16.

16) Apollon. II, 522 ff. IV, 132. Theophr. de vent. 14. Diod. IV, 81. Virg. Georg. I, 14. sammt Prob. das. Clemens Al. strom. p. 267, 38.

17) *ἄγρεὺς καὶ νόμιος*, vgl. Schol. Apollon. II, 498 und 522.

18) Vgl. Oppian Kyneg. IV, 265. Paus. VIII, 2, 4.

den Arkadern verehrt worden (vgl. Virg. G. IV, 283). Endlich Bakchylides (beim Schol. Ap. II, 498) unterschied mehrere Aristaeen, den Sohn des Karystos, den des Cheiron, den der Erde und des Himmels, den der Kyrene: allein solche Trennungen sind sehr unnüz.

b. Ikarios und Erigone.

Die Geschichte, wie Aristaeos die Passatwinde herbeibeschwört, wird von Hygin (Astron. II, 4) nach Attika verlegt und also erzählt. Das Hundsgestirn machte Alles verdorren und erzeugte Krankheiten, weil man den Ikarios gemordet hatte. Da fragte Aristaeos zur Zeit des (von Hunden zerrissenen) Aktaeons seinen Vater Apoll um ein Mittel zur Abwendung der Noth, und bekam den Befehl, den Tod des Ikarios (dessen Name an den Ikmaeos erinnert) mit vielen Opfern zu sühnen, und zum Zeus zu beten, dass zur Zeit des Aufganges des Hundsgestirnes vierzig Tage lang die Passatwinde wehen möchten.

Dieses Opferfest nun hiess Bettlerin und Schaukelung (*ἀλήτις* und *αἰώρα* oder *ἑώρα*), und es gab dabei viel zu speisen: das bezeugt sein Prädikat *εὐδειπνος*. Den Namen aber hatte es daher, weil man sich in der Luft schaukelte¹⁹⁾. Hygin bemerkt, das komme daher, weil die Tochter des Ikarios, die Frühgeborene (Erigone), mit ihrem Hund Maera (Funkel) den Erschlagenen suchend, als sie dessen Leiche unter einem Baume gefunden hatte, sich an dem Baume aufgehängt habe. Man sang auch dabei, und der Gesang hiess ebenfalls Bettlerin, *ἀλήτις*²⁰⁾. Die Sache aber war die, dass die Wind-

19) *Instituerunt uti, tabula interposita, pendentes funibus se jactarent, ut sic pendentes vento moverentur*, sagt Hygin.

20) Athen. XIV. p. 618 F. Pollux IV, 7. §. 55. Hesych v. *ἀλήτις* und *αἰώρα*. Apollod. III, 14, 7. Ptolem. Hephaest. p. 189, 9 Westerm. Nonnus p. 373, 20 West. Hygin f. 130. Serv. Georg. II, 389.

schaukelung, als eine symbolische oder auch magische Handlung, eine Windströmung erzeugen sollte. Dabei ist zu bemerken, dass in neugriechischen Märchen die Schöne der Welt öfters in einem Sarg über einem Brunnen schwebend vorkommt. |

Mit dem Ikarios aber hatte es folgende Bewandniss. Der Dionysos hatte ihn den Weinbau gelehrt, und er hatte den Wein in einen bocksledernen Schlauch gethan, dem er eine Art von göttlicher Verehrung erweisen liess, dass man nämlich um denselben herumtanzte²¹⁾. Nun ist aber der Schlauch, wie wir aus der Geschichte des Marsyas wissen, das göttlich verehrte Symbol der Quellen, gleich den Urnen der Flussgötter. Daraus ist auch zu entnehmen, wer der Ikarios selbst gewesen sei. Er tritt noch einmal auf als der bekannte Ikaros, Sohn des Daedalös in Kreta, und wird von der Sonne getödtet, die seine Wachsflügel schmelzt, so dass er ins Wasser stürzt, d. h. Regen bringt. Aehnliches geschieht dem Ikarios in Attika: denn es heisst, die Hirten, von seinem Weine betrunken gemacht, haben sich für vergiftet gehalten (es gieng ihnen also wie den an Wasser oder Milch gewöhnten Kentauren, Kyklopen, Silenen, von denen sich dieser Tross des Ikarios (*στρατὸς Ἰκαρίου*) wohl nicht wird unterschieden haben) und hätten desswegen den Ikaros erschlagen und in den Brunnen Anigros geworfen oder auch unter einem Brunnen begraben. Zur Erklärung aber des Schaukelfestes und seiner Benennung wird gesagt, die Betrunkenen hätten den Leib hinüber und herüber geworfen und irre geredet. Wiederum heisst es auch, die Erigone sei wie eine Bettlerin (*ἀλῆτις*) herumgeirrt, als sie ihren Vater suchte (Hygin Astr. a. O.).

21) Eratosth. bei Hygin a. O. *Ἰκαρίου ποσὶ πρώτα πέρι στρατὸς ὠρχήσαντο.*

c. Die gehangene Artemis und die Baum-Aphrodite.
Helene und Klytaemnestra.

Die Frühgeborene Erigone sammt ihrem Hündchen Funkel Maera dürften wir wohl für eine Mondgöttin oder Artemis-Hekate ansehen, auch wenn in anderen Sagen und Culten nicht wirklich die Artemis an ihre Stelle gesetzt wäre. Das ist aber der Fall bei der erhängten (*ἀπαγχομένη*) Artemis zu Kaphyae in Arkadien (Paus. VIII, 23, 5), welche wiederum mit der am Baum schwebenden (*Λευδοῦτις*) Helene-Aphrodite auf Rhodos einerlei Schicksal hatte. Zwar soll von jener bloss das Bild durch Knaben zum Spiel aufgehängt worden sein, und daher der Brauch entstanden sein, eine aufgehängte Artemis zu verehren (Paus. a. O.). Die Helene aber soll wirklich bei ihren Lebzeiten von den Dienerinnen der Fürstin Polyxo, ihrer sonstigen Freundin, die sich in die Gestalt von Erinyen verkleidet hatten, im Bade überrascht und aufgehängt worden sein (Paus. III, 19, 10). Wenn somit die Erigone mit der Artemis-Helene als eine Person erscheint, so müssen wir ferner auch die Maera für die nämliche erkennen, wenn gesagt wird, dass sie eine Gesellschafterin der Artemis war, als Tochter des Proetos und der Anteia, und dass sie von der Artemis (gleich der Kallisto), nachdem sie vom Zeus geschwängert war (oder auch um ihre Jungfrauschaft zu retten), erschossen worden sei (Schol. II. 2, 326 und Eustath. das.). Das Suchen dieser Maera und der Erigone nach dem verschwundenen Ikarios gleicht dem Suchen der Isis nach dem (vom Typhon, d. h. von der Sonnengluth, gemordeten) Osiris, ingleichen der Trauer der Aphrodite um den vom Eber getödteten Adonis: und dass auch in der Rhodischen Helene eine Assyrische Aphrodite stecke, ist leicht einzusehen. Endlich kannte man auch eine Atlas-Tochter Maera, die zu Tegea und zu Mantinea begraben lag: auch diese wird von jener nicht verschieden gewesen sein (Paus. VIII, 12, 4).

Es gab auch eine Sage, dass die oben genannten Schaukel-feste zu Ehren des Aegisthos und der Klytaemnestra ange-stellt wurden; auch wird die Erigone eine Tochter des Aegi-sthos genannt²²⁾. Das kann uns nicht Wunder nehmen, da die Klytaemnestra von ihrer Schwester Helene im Grunde nicht verschieden war. Der Ikaros aber ist, wie Hygin andeutet, mit dem Aktaeon Eins: also wird er auch wohl mit dessen Vater Aristaeos Eins sein. Der Aktaeon aber ist der Zeus Aktaeos, dessen Heiligthum auf dem Berge Pelion neben der Cheironshöhle zu finden war, und dieser Zeus war wiederum von dem Ikmaeos nicht verschieden. Die trauernden Hunde aber, die ihren Herrn im Wahnsinn ermordet haben, so wie die Maenaden den Pentheus, oder wie die weintollen Bauern den Ikarios, werden von dem Quellendämon Cheiron, dem Thessalischen Marsyas, getröstet.

d. Aspalis = Hekaerge.

Es gibt noch eine vierte oder fünfte Erscheinung jener gehängten oder geschaukelten Göttin: das ist die Aspalis zu Melite in Phthia, mit dem Beinamen Ungnädige (*ἀμείλικτος*) und Fernwirkende (*Ἐκαέγγη*, d. h. *Ἐκάρη*), deren Geschichte Antoninus Lib. (c. 13) nach Nikander erzählt. Meliteus, ein Sohn des Zeus und einer Nympe, von Bienen aufgenährt, von einem Hirten und Stiefbruder Namens Phagros erzogen, war Gründer der Stadt Melite und mächtiger König daselbst (s. über die Nymphen). Nun lebte dort ein Tyrann Namens Tartaros: der wollte der Aspalis, Tochter des Agraeos, Gewalt an-thun, aber das Mädchen kam ihm zuvor und erhängte sich. Darauf legte ihr Bruder, Namens Astygites, die Kleider der gestorbenen Schwester an (ward also ein Mannweib oder Weib-mann!) und ermordete in dieser Vermummung den Tyrannen. Darauf wurde der Leib des Tyrannen in den Bach Tartaros

22) Paus. II, 18, 6. Hesych und Etym. M. v.

geworfen (man denke daran, wie Phaethon in den Eridanos, Ikaros in das Meer stürzt!), Astygites aber bekränzt und besungen, und weil man den Leib der Aspalis nicht finden konnte (vermuthlich war sie zu den Göttern entrückt), so stellte man ihr Holzbild neben dem der Artemis im Tempel auf, und alljährlich wurde von den Mädchen des Ortes eine noch nicht besprungene Ziege der Aspalis Hekaerge zu Ehren aufgehängt.

4. Der Kretische, Phrygische und Syrische Zeus.

a. Zagreus.

Firmicius Mat. c. 6 erzählt folgenden Mythos vom Dionys (oder Zagreus) auf Kreta. Er hiess dort der Sohn des Königs Zeus, und wurde verborgen vor der Hera erzogen von Wärtern, welche jener dem Kinde gesetzt hatte. Und der Vater liebte diesen Sohn dermassen, dass er ihn auf seinen Thron erhob und ihm sein Scepter in seine Hand legte. Da kam die Hera, bestach die Wärter, legte ihre Trabanten, die Titanen, in Hinterhalt, und verlockte dann das Kind durch Spielzeug und einen Spiegel, dass es vom Throne stieg und in die Hände der Titanen gerieth, die es mordeten und zerstückelten und die vertheilten Stücke kochten und verzehrten bis auf das klopfende Herz, welches die Pallas dem Zeus überbrachte. Zeus, von dem Fleischgeruch angelockt, kam herbei als zu einem Opferschmaus: wie er aber dahinterkam, ergrimmete er, erschlug die Titanen mit dem Bliz und stürzte sie in den Tartarus, für seinen Sohn aber stiftete er die göttliche Verehrung²³⁾. »Und seitdem«, sagt Firmicius, »feiert man in Kreta die alldreijährigen Feste, an welchem alle Thaten und Leiden des Dionys symbolisch dargestellt werden.

23) Vgl. Arnob. ad. v. gent. V. der sich dabei auf Orpheus Schriften beruft.

So zerfleischt man z. B. einen lebendigen Stier und verspeist das rohe Fleisch, wobei man wie wahnsinnig in Wäldern und Feldern herumrennt, als geschehe die That in unbewusster Tollheit. Man trägt ferner eine Kiste herum, in welcher das Herz liegen soll, und lässt Pfeifen und Cymbeln schallen, durch welche der Knabe sei verlockt worden.« In dieser, von Firmicius etwas Euhemerisch gestalteten, Erzählung ist nichts enthalten, was nicht von anderen Zeugen bestätigt würde (s. Lobeck Aglaoph. p. 547 folg.). Die Mutter des Zagreus ist die Kore, des Zeus eigene Tochter (Clemens Al. protr. p. 5, 27. II, 17). Der kaum geborene Sohn wird wirklich auf den Thron des Vaters gesetzt²⁴). Seine Erzieher und Wärter sind die Kureten. Das Spielzeug (der Kreisel, der Zapfen, die goldenen Aepfel u. s. w., s. Orpheus bei Clemens) gieng in heilige Symbole über. Der Spiegel, durch welchen der Zagreus verlockt wird, war vom Hephaestos gemacht. Die Ermordung gieng nicht so leicht vor sich: denn der Zagreus verwandelte sich in allerlei Gestalten. Es waren sieben Titanen, darunter auch der Kronos, und sie machten sieben Theile. Die zerstückelten und gekochten Glieder bekam Apoll, und begrub sie neben seinem Dreifuss auf dem Parnass²⁵); das klopfende Herz aber überbrachte Pallas (welche eben daher ihren Namen erhielt) dem Vater. Das soll die Semele verschluckt und daraus dann den jüngeren Dionys geboren haben, sagen die, welche die Person des Dionys von der des Zagreus trennen (Hygin f. 167). Andere sagen, dass die zerstückelten Glieder (dieses Pelops) von der Rhea wieder zusammengesetzt und belebt worden seien, so dass der Todte wieder auferstand, um im Himmel fortzuleben, und nicht allein

24) Proculus zu Plat. Krat. p. 59 ὁ πατήρ ἰδρίει αὐτὸν ἐν τῷ βασιλεῖ φρόνῳ καὶ ἐγχειρίζει τὸ σκῆπτρον καὶ βασιλεῖα ποιεῖ τῶν ἐγχοσμίῳν ἀπάντων θεῶν. Lobeck das. p. 552.

25) Kallim. Fr. 374 bei Tzet. Lyk. 42. Plut. Isid. c. 35.
Hartung, Rel. u. Mythol. d. Gr. III.

im Himmel sondern auch in dem Geiste seiner Anhänger²⁶⁾, welche darum den Dionys ihren Meister (*διδασκόμενον*) nennen.

So lauten die Lehren und Erzählungen der Orphiker, welche ohne Zweifel aus Kreta, Asien und Aegypten herstammten. Auch Diodor (V, 75) lässt die Sache in Kreta vorgehen, und leitet ausdrücklich daher auch die Orphischen Weihen²⁷⁾. Aber die eigentliche Heimath war theils Aegypten, woselbst Osiris vom Typhon zerstückelt, dann wieder von der Isis zusammengesetzt und neu belebt wurde, theils Phrygien (s. Lobeck p. 587). Mit vollem Recht also vermischte Euripides den Kretischen und den Phrygischen Cultus in seinem verlorren Drama die *Kreter*²⁸⁾.

b. Sabazios.

Dort in Phrygien hiess der Gott Sabazios, und es wurde von ihm ohngefähr dasselbe wie vom Zagreus erzählt, auch wurde der Sabazios mit seinem Vater dem Zeus vermengt und diesem selbst der Name Sabazios gegeben. Der Himmels-gott (Zeus) entbrannte in Liebe zu seiner Mutter der Erde (Demeter), und überraschte sie in brünstiger Stiergestalt. Nach der Hand geberdete die Göttin sich wahnsinnig und furienartig, und Zeus, um ihrer Wuth Einhalt zu thun, entmannt zwar nicht sich selbst aber statt seiner einen Widder (der Widder aber war im

26) Procul. Krat. p. 82 ὁ ἐν ἡμῖν νοῦς Διονυσός ἐστι καὶ ἄγαλμα τοῦ Διονύσου.

27) τοῦτον τὸν θεὸν γεγονέναι φασὶν ἐκ Διὸς καὶ Περσεφόνης κατὰ τὴν Κρήτην, ὃν Ὀρφεὺς κατὰ τὰς τελετὰς περιέδωκε διασπώμενον ὑπὸ τῶν Τιτάνων.

28) Indem er den Priester-Chor also singen liess:

Ἄγνον δὲ βίον τείνομεν, ἐξ οὗ
Διὸς Ἰδαίου μύστης γενόμεν,
καὶ νυκτιπόλου Ζαγρέως σπονδίας
τάς τ' ἄμοιγὰς δαΐτας τελέσας
Μητρὶ τ' ὄρεϊα χεῖρας ἀνασχών,
καὶ Κουρήτων
Βάκχος ἐκλήθη ὄσιωθεις.

Grunde wieder Zeus selbst), und warf der Göttin zu ihrer Befriedigung die ausgeschnittenen Hoden in den Schoss. Aus dieser Beiwohnung nun erstand die Kore. Zu dieser entbrannte der Gott wieder in gleicher Weise wie einst zur Mutter, und diesmal verwandelte er sich in eine Schlange, um ihr zwischen den Busen hindurch zu schlüpfen. Also gebar die Kore den stiergestaltigen Sabazios, und pries man in den Mysterien das Wunder, dass aus dem Stier eine Schlange und aus der Schlange wieder ein Stier entstanden sei²⁹⁾.

c. Die Einheit des Vaters und des Sohnes.

So wie die Kore in diesem Mythos nur eine Wiederholung der Erdmutter ist, also ist auch der Himmelsgott nicht von seinen Erzeugten zu trennen: und wirklich geschieht auf Kreta dem Zeus selbst alles dasjenige was sonst dem Zagreus sowohl als auch dem Sabazios zuertheilt wird. Derselbe wird, nachdem er von der Naturgöttin geboren ist, in einer Höhle versteckt vor Kronos und den Titanen, und dabei von den Kureten gehütet, welche die Lärminstrumente gebrauchen zur Rettung des Kindes. Nun heisst es zwar, durch diese Musik und Tänze der Kureten sei der kinderverschlingende Dämon von dem Knaben Zeus abgehalten worden. Indessen ist derselbe doch noch gestorben, und zeigte man bei Knosos sein Grab, was durch viele Zeugen bestätigt wird. Auch ist es bekannt, dass der dortige Kronos (Bel) seinen eigenen Sohn nicht verschont hatte, und ihm gerade darum die Kinderopfer gebracht wurden, indem die Eltern ebenfalls ihre Kinder nicht verschonen durften³⁰⁾. Und in den Mysterien auf Kreta (welche übrigens dort ganz öffentlich begangen wurden, s. Diod. V, 77) wurden ganz so wie in dem Geheimdienste zu Eleusis, die Tha-

29) Arnob. adv. gent. V. Clemens Al. protr. p. 5, 27. II, 17. Diod. IV, 4. Firmic. c. 26.

30) Tertull. adv. gent. p. 675 *Quum propriis filiis Saturnus non pepercit, extraneis utique non parcendo perseverabat.*

ten und Leiden des Zeus, nicht des Zagreus, dramatisch oder symbolisch dargestellt³¹⁾. Und dass der Sohn Eins mit dem Vater sei, das ist ja schon damit gesagt, dass der Vater ihn auf seinen Thron setzt, ihm das Scepter in die Hand legt und die Herrschaft übergibt über alle die göttlichen Mächte. Heisst doch auch der Attis Πάππας d. h. Vater, und derselbe Titel wird wiederum auch dem Zeus gegeben³²⁾. Und so wie der Zagreus und der Osiris den Stier zum Symbole haben (denn ein Stier wird in den Weihen statt des Zagreus zerfleischt), also pflegt auch der Kretische Zeus immer in Stiergestalt aufzutreten. Als Stier entführt er die Europa, als Stier buhlt er mit der Pasiphae, als Minosstier fordert er die Kinderopfer, als Stier hütet er die Io u. s. w.

d. Derselbe Cultus bei den Hellenen.

Wie sehr aber auch unter den Hellenen diese Vorstellungen von einem zerfleischten Stiere und einem wieder auferstandenen Gotte von alten Zeiten her, und nicht erst durch die Orphiker, eingebürgert waren, das erkannte bereits Plutarch, indem er (de Iside et Os. c. 35) sagte: »Auch von den Hellenen wird der Dionysos vielfach stiergestaltig gebildet, und die Frauen in Elis rufen den Gott im Gebet, mit Rinder Schritt (*βοείω ποδί*) zu ihnen zu kommen, und die Argeier nennen ihn stiergezeugt (*βουγενής*), und rufen ihn mit Trompetenschall (die Trompeten sind in Epheu gehüllt) aus dem Gewässer herbei, wobei man dem Pfortenhalter (*Πυλάροχος*) ein Lamm in die Tiefe hinwirft. Auch die That der Titanen und die Nachtfeier (*Νυκτέλια*) stimmen mit der Zerreißung des Osiris

31) Lactant. I, 21, 38 *Ipsius Cretici Jovis sacra quid aliud quam quomodo sit aut subtractus patri aut nutritus ostendunt?* In gleicher Weise wurde auch das Beilager mit der Hera am Bach *Θήρη* bei Knosos gezeigt: Diod. V, 72. Schol. Plat. Ges. p. 214. Lobeck Aglaoph. 1121. Hermann Gott. Alt. 67, 23.

32) Diod. III, 58. Lobeck a. O. p. 1048. not. i. Preller p. 511 n. 1.

überein und mit seiner Wiederauferstehung, ingleichen seine Beerdigung. Denn so wie man in Aegypten an vielen Orten Gräber des Dionysos zeigt, also glauben auch die Delphier, dass die Reste des Dionysos neben ihrem Orakel beigesezt seien, und die *δοιοι* (Priester) bringen ein geheimes Opfer in dem Allerheiligsten des Apollon allemal wenn die Thyiaden den *Αιχμήτης*, das Wiegenkind, aufwecken «(vgl. Welcker II. p.632).

Um nun die Vorstellung erstlich von einem höchsten Gott und seinem Sohne und dem Einssein mit diesem Sohne und zweitens von der Opferung dieses Sohnes noch weiter zu verfolgen, müssen wir noch einen Blick zu den Semiten hinüber werfen.

5. Bel, Moloch und die Kinderopfer.

In der Religion der Kanaanischen Stämme wird neben der weiblichen Göttin Astaroth, welche die Erde bedeutet, ein männlicher Himmels-gott Baal verehrt, und dieser wird manchmal im Plural Baalim genannt (2. Richt. 10, 6. Chronik II, 28. Hos. 2, 13). Und in der That stecken in ihm mehrere Personen oder er spaltet sich, wie Movers gezeigt hat, besonders in drei Wesen, nämlich erstlich den jugendlichen Frühlingsgott Adonis (*Adonai*), dann in den mit den Elohim der Bibel zusammenfallenden und dem Kronos entsprechenden Belitan oder Bel dem Alten, auch schlechtweg der Alte genannt, und endlich den Dämon der Sommergluth Moloch³³). Also werden Baal und Moloch neben einander genannt, z. B. Jerem. 32, 35. »Und haben Höhen des Baals gebaut im Thal Hinnom, dass sie ihre Söhne und Töchter dem Moloch verbrannten« (Jerem. 7, 31. 19, 5). Vom Belitan aber wird im Buch Henoch XIV, 10 ff. (womit Daniel 7, 9 f. zu vergleichen) gesagt, dass er im siebenten Himmel wohne in einer Feuerburg, und ist

33) Vgl. Stark Gaza und die Philist. Küste p. 260. Movers I. p. 300. 265 ff. 413.

da die Rede von einem Feuerthron Gottes und einem Wagen mit feurigen Rädern, einer Wohnung in wabernden Flammen, die aber doch nicht heiss und verzehrend sind: doch vermag kein Engel hindurchzudringen und das Antlitz des Strahlenden zu schauen³⁴).

In der Chaldaeer-Lehre gab es einen eingebornen Sohn, welcher in allem gleich dem Vater und wieder er selber war, einen älteren und einen jüngeren Bel (Mov. I. p. 264 ff.). In demselben Verhältniss stand auch der Libysche Milichus (Melech oder Moloch), welcher von Diodor Dionysos genannt wird (III, 73), zu seinem Vater Ammon und war auch gehört wie dieser (Mov. I. p. 268. 325). Nun schreibt ferner Philo=San-chuniathon bei Eusebius in seiner Schrift über die Juden (p. 44 s. Movers I. p. 130): »der Kronos, bei den Juden Israel genannt, hat mit der Nymphe *Anobret* (d. h. Quelle) einen Sohn gezeugt, der als Eingeborener *Jehud* genannt wird: denn so heisst der eingeborene Sohn noch jetzt bei den Phoenikiern. Diesen Sohn hat er, als grosse Kriegsgefahren das Land bedrohten, mit einem fürstlichen Anzuge geschmückt und auf einem eigens dazu errichteten Altare geopfert.«

Mögen hier immerhin Judaeische und Poenische Ueberlieferungen gemischt sein (vgl. Genes. 22, 2 das Opfer Abrahams), so kann man die Angabe doch keineswegs für erfunden halten; denn sie stimmt mit den Sitten jener Völker überein, und Eusebius sagt noch einmal im ersten Fragment p. 36: »Bei einer Hungersnoth hat Kronos seinen eingebornen Sohn dem Vater Uranos (Belitan) als Brandopfer dargebracht«³⁵). Es war Sitte, dass Könige bei grossen Gefahren ihre Erstgeborenen feierlich dem Bel-Moloch opferten (2. Kön. III, 27). Und zum Andenken an jenes Beispiel des Gottes wurden ihm

34) Mov. I. p. 259. vgl. Tacit. Hist. V, 4 und Diod. II, 30.

35) *λοίμου δὲ γενομένης καὶ θορᾶς τὸν ἑαυτοῦ μονογενῆ υἱὸν Κρόνος Οὐρανῷ πατρὶ ὀλοκαυτοῖ.*

auch alljährliche Kinderopfer gebracht, und mussten das immer eingeborene Söhne sein³⁶).

Mit Recht wird der Kanaanische Moloch von Movers (I. p. 327) auch für den Feuergott gehalten, dem man Kinder durch den Durchgang durchs Feuer oder deren Verbrennung weihte, und für das Opferfeuer selbst, welches die Kinder verzehrte. Ferner, sagt er, ist der Moloch das heilige Feuer auf den Baalsaltären selbst (Jer. 32, 35). So galt auch wohl Jehova selbst als das die Kinder verzehrende Opferfeuer Moloch. »Ich will ihn vertilgen (der seine Kinder für Moloch durchgehen lässt) aus der Mitte seines Volkes: denn von seinem Samen hat er gegeben dem Moloch, um zu verunreinigen mein Heiligthum (Levit. 20, 3)«, wo vorausgesetzt wird, dass die Uebergabe an Moloch auf dem Altare des Heiligthums geschah, und es erklärt sich nun auch, wie Jehova von den Israeliten durch Opferung der Erstgeburt als Moloch verehrt werden konnte u. s. w. Die Israeliten weihten in Aegypten, wie der Prophet Ezechiel ausdrücklich behauptet 20, 26, alle Erstgeburt dem Moloch. Die Beschneidung der Kinder sodann muss für eine Ablösung dieses Opfers betrachtet werden: wesshalb diese Beschneidung auch gerade wie die Opferung am achten Tag geschehen musste³⁷). Das Verbrennen aber wurde als ein Durchgang betrachtet, wodurch die Kinder nach Auflösung der irdischen unreinen Schlacken des Körpers zur Vereinigung mit der Gottheit gelangten. »Alles was ins Feuer kommen kann lasset durchgehen durch das Feuer, dann ist es rein« (Num. 31, 23). Hierbei muss man sich erinnern, dass auch die Isis und die Demeter, als Ammen, ihre Pfleglinge ins Feuer legten um ihnen durch solche Feuerreinigung Unsterblichkeit zu verschaffen (Plut. Isid. c. 16. Justin. 18, 6). Wohl

36) Euseb. in laud. Constant. c. 13 *Κρόνος γὰρ Φολώνικες καὶ ἕκαστον ἔτος ἔθνον τὰ ἀγαπητὰ καὶ μονογενῆ τῶν τέκνων.*

37) 2. Mos. 22, 29 und 30. 1. Mos. 17, 12.

wegen der Vereinigung des Geopferten mit der Gottheit wurde diese Kinderopferung als ein Freudenfest begangen und durfte die Mutter so wenig wie das Kind einen Klagelaut dabei hören lassen³⁸⁾.

Der Moloch aber kommt noch unter anderen Namen vor, als Uriel, Kamos, Adar oder Azar u. s. w., und diese Gottheiten wurden unter dem Symbol einer aufsteigenden Flamme oder Feuersäule verehrt (Movers I. p. 353). Noch merkwürdiger ist die Sitte, dass beim Molochsdienst in einer goldenen Lade die Heiligthümer des Gottes aufbewahrt wurden. Nach dem Propheten Amos nun trugen auch die Israeliten noch in der Wüste die Lade oder Kapelle des Moloch (s. 5, 26): »Ihr truget die Hülle eures Melech und den Chijun (Träger) eurer Bilder, die ihr gemacht.« Diese Geheimnisse (ἀρρητα) nun waren nach Movers Vermuthung nichts anderes als die Gebeine verbrannter Kinder, die man Gebeine des Moloch zu nennen pflegte. Damit vergleiche man das als Palladium bewahrte Schulterblatt des geopferten, zerstückten und wiedererweckten Pelops, von welchem wir hernach sprechen werden.

Assyrer und Chaldäer pflegten ihren Armeen auch das heilige Feuer vorantragen zu lassen³⁹⁾. (Jes. 14, 31. Jer. 1, 13). Da nun noch im späteren Gözendienst der Israeliten Jehova Moloch zugleich war⁴⁰⁾ und neben der weiblichen Naturgöttin verehrt wurde⁴¹⁾, so vergleicht Movers (I. p. 319) hiermit das ewige Feuer auf dem Altare⁴²⁾ und erinnert an die Unterschei-

38) Tertull. adv. gent. c. 9. p. 675 *quos quidem ipsi parentes offerebant et libentes exponebant, et infantibus blandiebantur ne lachrymantes immolarentur.* Plut. de superst. c. 13. Duncker I. p. 155 ff.

39) Auf diese Sitte bezieht sich Ammian XXII, 8 *Feruntque etiam, si justum est credi, ignem coelitus lapsum apud se sempiternis focus custodiri, cujus portionem eziguam ut faustum praeisse quondam Asiaticis regibus dicunt.*

40) Richt. 11, 34 ff. Num. 25, 4. Micha 6, 7.

41) Deut. 16, 21. II. Kön. 23, 15, 17, 16.

42) Um das heilige Heerdfeuer wurde am neunten Tag das Kind bei

zung zwischen dem heiligen Feuer und fremdem Feuer, und dass jenes das Himmelsfeuer ist, ferner an die Theophanien Jehovas in der Feuerflamme (1. Mos. 15, 17. 2. Mos. 19, 18), oder in der Feuersäule des Israelitischen Heerlagers (2. Mos. 13, 21), die Symbolik Jehovas als ein fressendes Feuer, u. s. w.

Dieser Moloch ist endlich als Stier gedacht worden und sein weibliches Princip die Melecheth als Kuh (Movers I. p. 373. 376 ff.). Eben darum nun, und auch wegen seiner Verbindung mit der Astarte-Mylitta, kann dieser Gott kein blosser Feuergott gewesen sein, und müssen wir hierin diesem Gelehrten widersprechen. Er theilt diese Eigenschaft zunächst mit dem Aegyptischen Osiris und seiner Isis, sodann auch mit dem Griechischen Dionysos, und die Einheit des Moloch mit diesen ist von Movers selbst behauptet worden. Diese sind aber so weit entfernt, Feuergötter zu sein, dass sie gerade durch das Feuer umgebracht werden, der Osiris z. B. durch den Typhon. Der Moloch hat ferner mit dem Kretischen Zeus und seinen Frauen die Rindsgestalt gemein: und dieser kann zwar immerhin ein Gott des Firmaments genannt werden, aber ein Feuergott ist er darum trotzdem nicht. Auch der Ormuzd ist nicht das Feuer sondern der Aether, welcher für Feuer gehalten wurde, ob er gleich dem Zoroaster in einem Feuer-Element erscheint (Dio. Chrysost. or. 36. p. 448 Morell). Movers hat in der höchsten Semitischen Gottheit *Belitan* den Urquell des Lichtes und den Lichtäther gefunden, ferner erkannt, dass derselbe ursprünglich derselbe mit Jehova gewesen sei. Wenn nun dieser Belitan ferner auch mit dem Moloch zusammengefallen ist, und der Moloch mit dem Jehova; so wird wohl auch der Moloch den Aether und das Firmament vorgestellt haben, und mich dünkt, dass durchaus nichts zwingt, von dieser Deutung abzugehen:

den Griechen herumgetragen, und dieses Herumtragen genügte statt der Opferung und Beschneidung.

denn das auf den heiligen Heerden genährte ewige Feuer ist vom Himmel herabgefallen und an den Sternen angezündet worden (Movers I. p. 423), an seiner Bewahrung hängt die Wohlfahrt der Gemeinden und auch der Familien, deren Altar der Hauses-Heerd ist, und es ist das kräftigste Reinigungs- und Läuterungsmittel zur Entfernung jeder Befleckung: es ist zugleich Licht und Klarheit.

6. Die Kinderopfer bei den Griechen.

Die Kinder- und Menschenopfer haben sich von den Kananiten hinüber nach Kreta, Kypern⁴³⁾ und auch nach Sicilien verbreitet: auf der letzteren Insel zeugt davon die Sage von dem bronzenen Stier (Moloch) des Phalaris. Auf Chios aber und Tenedos wurden dem Rohesser (*ῥμάδιος*) Dionysos Menschen zerfleischt, so wie Pentheus von seiner Mutter zerfleischt worden ist⁴⁴⁾. Dergleichen Kinderopfer waren aber auch bei den anderen Griechen schon von alten Zeiten her üblich, und es schlossen sich an dieselben die wahnsinnigen Zerfleischungen von Ackerstieren, unter denen der Zagreus gemeint war, und die Verspeisung ihres Fleisches und endlich auch ihre Wiederauferweckung. Darum wollen wir nun in den folgenden Paragraphen erstens die unwillkürlichen Kindertötungen betrachten, sodann die eben so beschaffenen Rindertötungen und nebenbei die Sagen von solchergestalt getödteten zerstückelten und wieder lebendig gemachten Heroen, welches lauter Wiederholungen des Zagreus-Osiris sind, endlich die Leichenspiele zu Ehren solcher Heroen, als eine andere Art von Menschenopfern.

a. Zeus Lykaios und Laphystios.

Der König Lykaios in Arkadien hat auf dem Gebirg Lykaeon die Stadt Lykosura gebaut und dem Zeus den Namen

43) Athanas. c. gent. p. 21 C *Φοίνικες δὲ καὶ Κρήτες τὸν Κρόνον ἐν τοῖς τεκνοθυσίαις αὐτὸν ἱλάσκοντο.* Porph. abstin. II. p. 201 und 199.

44) Euelpis bei Porphyr. abstin. II. p. 200.

Αυκαιο̅ς gegeben und das Spiel Lykaea eingeführt. Der Altar dieses Zeus befand sich auf der Höhe des Gebirges, und man überblickte dort den ganzen Peloponnes: vor demselben standen zwei Säulen nach Sonnenaufgang gerichtet, und auf demselben befanden sich von Alters her zwei vergoldete Adler. An dem Altar unter freiem Himmel geschahen die seltsamen Opfer. Man erzählte nämlich, der Lykaon habe ein Kind dort geschlachtet und sein Blut an den Altar gespritzt, und hernach sofort sich in einen Wolf verwandelt. Und das geschah noch fortwährend. Einer aus dem Geschlecht eines gewissen Anthos wurde durch das Loos erkoren: derselbe musste von dem Fleisch des geschlachteten Kindes kosten: darnach wurde er zu einem gewissen Teich geführt, wo er seine Kleider auszog und an einem Eichbaume aufhängte, dann schwamm er über den Teich und verwandelte sich drüben in einen Wolf und lebte mit den Wölfen neun Jahre lang⁴⁵⁾. Wenn er binnen dieser Zeit keinen Menschen anfiel, so bekam er nach dieser Frist seine Menschengestalt und sogar seine alten Kleider wieder; im anderen Fall musste er für immer ein Wolf bleiben. Ein gewisser Demaenetos erfuhr das durch die That: er verwandelte sich in einen Wolf, nachdem er von dem Opferfleisch gekostet, und blieb richtig neun Jahre unter den Wölfen: nachher wiederum Mensch geworden, trieb er die Ringerkunst und den Faustkampf, und gewann einen Sieg zu Olympia⁴⁶⁾. Wer das Temenos, worin der Altar stand, betrat, der musste noch in demselben Jahre sterben: hatt' ers mit Fleiss gethan, so wurde er gesteinigt, war es ungern oder aus Unwissenheit geschehen, so wurde er nach Eleutheræ (in Bötien) geschickt, und man

45) Wie diese Wehrwölfe auch im Glauben der nordischen Völker eine ähnliche Rolle spielen, zeigt Lobeck Akad. Reden p. 119 ff. *Λύκος* aber, mit *λύσσα* verwandt, bedeutet Wuth, und in Tollheit werden alle diese Kinderschlachtungen verübt.

46) Paus. VIII, 2, 1. 38, 4. 5. Plin. H. N. VIII, 34. Plato rep. VIII. p. 365 D. Augustin. civ. dei XVIII, 17.

glaubte, dass Donner und Regen und andere Himmelsstrafen über ihn hereinbrechen. Auch das wurde fest geglaubt, dass wer in diesem Haine sich befinde, Thier oder Mensch, keinen Schatten werfe: und ein Mensch der ihn betreten hatte wurde Hirsch (*ἔλαφος*) genannt⁴⁷⁾.

Eine andere Sage trifft genauer mit der Schlachtung des Zagreus sowohl als auch mit seiner Zerstückelung und Wiederbelebung zusammen. Man erzählte nämlich, dass Lykaons-Söhne (er hatte deren fünfzig, und sie haben alle die Städte in Arkadien gegründet) dem Zeus, der unerkannt als Gast zu ihnen kam, mit dem Fleisch eines geschlachteten Kindes bewirthet haben. Zeus stiess den Tisch weg und erschlug den Lykaon sammt seinen Söhnen mit dem Blitz, mit Ausnahme des Nyktimos, für welchen sich die Erde (*Γῆ*) verwendete, mit flehentlich aufgehobenen Händen: nachher kam auch die Sinfluth, aus welcher ebenfalls bloss der Nyktimos davonkam (Apollid. III, 8). Der Geopferte war, dem Eratosthenes (*καταστ.* 8) zufolge, der Arkas, und ist gleich dem Pelops hinterher wieder ganz gemacht und belebt worden. Die hierher gehörige Pelopssage werden wir unten noch einmal berühren. Nachher, heisst es, kam eine Regenfluth, zum Beweis dass das Opfer gewirkt hatte. Denn die Herbeziehung von Regenwolken zur Tilgung der Sommergluthen war sein Zweck.

b. Phrixos und Athamas.

In Bötien bei Koroneia lag das Gebirge Laphystion, auf welchem der Zeus Laphystios verehrt wurde. Dort hatte der Athamas den Phrixos opfern wollen, als derselbe durch einen von dem Gotte selbst untergeschobenen Widder mit goldenem Vliesse gerettet wurde. Dort hatte auch der Herakles Charops (*Χάρουσι*) den Kerberos aus dem Hades heraufgeschleppt, dort war nicht weit davon ein Heiligthum der Athena Itonia

47) Paus. VIII, 38, 6. Plut. qu. gr. 39.

(*Ἰτωνία*), welche mit dem Hades zusammenthronte (Strabo IX, 2. p. 411. Paus. IX, 34, 4). Der Zeus Laphystios aber wurde durch Menschenopfer verehrt. *Λαφύσσειν* heisst verschlingen (s. II. λ, 176). Es gab aber auch in Bötien ein bestimmtes Geschlecht, aus welchem die Opfer genommen wurden, denn Herodot VII, 197 erzählt, dass vom Stamm des Phrixos immer der Aelteste sich hüten musste das Prytaneion oder *λήϊτον* zu betreten: that ers (und man gab genau Acht), so kam er nicht wieder lebendig heraus, denn er wurde sogleich geopfert. Darum waren viele, dieses Schicksal fürchtend, ins Ausland geflüchtet: kam einer zurück und betrat das Prytaneion, so wurde er geopfert, vorher ganz in Binden eingehüllt und, wie ein *φαρμακός* (Sündenbock) in feierlicher Prozession hinausgeführt. Daraus können wir entnehmen, was das zu bedeuten hatte, dass auch die Arkadier keinen leben liessen, der das Heiligthum betreten hatte, und, selbst wenn er ins Ausland flüchtete, nicht glaubten, dass er davonkomme. Es war das nämlich ein Mittel, Menschenopfer zu gewinnen, weil man glaubte, der Gott liebe sie und erwähle sich die, welche sein Heiligthum betreten. In Bötien aber war an den Brauch folgende Sage angeknüpft. Phrixos, der Sohn des Athamas und der Wolke (*Νεφέλη*) sollte geopfert werden, weil die Erde, brandige (*πεφρυγμένους* woher *Φρίξος*) Samenkörner empfangend, keine Frucht wachsen liess. Aber die Wolke rettete ihn von dem Altar weg, und Hermes schenkte ihm den goldenen Widder, auf welchem er in das ferne Kolchis flüchtete. Dort opferte er seinen Widder dem Zeus Phyxios, d. h. dem Retter der Flüchtlinge, oder besser dem Zeus Laphystios (Paus. I, 24, 2. Apollid. I, 9, 1). Dass der Widder nach der Dürre den Regen bringe, werden wir bei Betrachtung des Ammon und des Hermes finden: das Gold aber bedeutet überall den Sonnenschein. Die Anknüpfung der Argonautenfahrt ist eine fremdartige Beimischung zu der Sage von dem Phrixos. Es hat aber wiederum auch ein Athamas dem Zeus, in der-

selben Weise wie der Phrixos, zum Besten des Landes geopfert werden sollen, und auch dieser ist gerettet worden, entweder, wie Herodot VII, 197 erzählt, durch die Dazwischenkunft eines Sohnes des Phrixos, der eben von Kolchis zurückgekehrt war, oder, wie Sophokles in seiner Tragodie »der opferbekränzte Athamas« gedichtet hatte, durch Vermittelung des Herakles (vgl. Schol. Pind. Pyth. IV, 288).

c. Pentheus und die Menschenopfer.

Auch der Pentheus wird von seiner eigenen tollgewordenen, dem Dionysos-schwärmenden, Mutter und deren Schwestern zerfleischt. Diese Frauen waren im Zerfleischen wilder und zahmer Thiere bereits geübt, und dass diese Zerfleischung im Dienste des Dionysos Rohesser (*Ῥομάδιος* oder *Ῥμηστής*, *Ῥμοφάγος*) Menschenopfer bedeuten sollten, wird aus folgenden Bräuchen klar zu erkennen sein. In Tenedos wurde eine trüchtige Kuh wie eine Wöchnerin gepflegt: wenn sie sodann das zum Opfer bestimmte Kalb zur Welt gebracht hatte, so band man diesem, als wenn es das Bakchos-Kind wäre, Kothurnen an die Füße: wenn der Priester endlich dieses Opfer geschlachtet hatte, so musste er fliehen bis an das Meer, und wurde mit Steinwürfen verfolgt (Aelian H. A. XII, 34). Das stimmt also ganz mit den Rinderschlachtungen (*βουφορτοίς*) der Athener überein, denen wir die nämliche Bedeutung zuerkannt haben. Aehnliches geschah in Chios und Lesbos, und das Schlachtopfer wurde immer, als wäre es der Zagreus oder Attis, in Stücke zerissen⁴⁸). Zu Potniae in Boeotien war ein schöner Knabe geopfert worden, nachher war mit dem Willen des Got-

48) Euseb. pr. e. IV, 16. Clemens Al. protr. 3. p. 36. Porphy. abst. II, 55. p. 200. Cyrill. c. Julian. IV. p. 128. Das sind die *ἠμοσφαγίαι* und die *διασπασμοί*, von denen Plut. def. orac. 13 sammt Clemens protr. II, 12. p. 11 und dessen Schol. p. 119 sprechen: *ὡμὰ γὰρ ἤσθιον κρέα οἱ μνούμενοι Διονύσῳ, δεῖγμα τοῦτο τελούμενοι τοῦ σπαραγμοῦ ὄν ὑπέστη Διόνυσος ὑπὸ Μαινάδων.*

tes der Knabe mit einem Ziegenböcklein vertauscht worden (Paus. IX, 8, 1). Zu verwundern ist es daher nicht, wenn Themistokles vor der Schlacht bei Salamis auf das Geheiss des Sehers dem »Rohesser« Dionysos drei gefangene Persische Jünglinge zum Opfer schlachten musste, und es überzeugt uns dieser Fall nur um so mehr, dass alle diese Opfer den Syrischen Molochs-Opfern entsprechen. Also durfte Themistokles sich noch glücklich preisen, dass ihm keine so grosse Grausamkeit wie dem Agamemnon zugemuthet wurde. Denn die eigenen liebsten und schönsten Kinder oder doch nahe Verwandte und Angehörige sehen wir in allen den bisher betrachteten Fabeln zerfleischt werden, und allemal geschieht es in Tollheit und Wahnsinn oder in inspirirter Begeisterung, wo das Gefühl betäubt ist, in welcher Art auch bei den Poeniern die Kinderschlachtungen sollen vollbracht worden sein. Dass die Kinder ursprünglich den Frühling vorstellen der von dem heissen Sommer, seinem eignen Vater, umgebracht wird, haben wir gesehen. Um die Abwendung einer Noth, nämlich des Sonnenbrandes, handelte sich auch dort, und diese Noth ist dann auf andere Nöthen übertragen worden.

Dass der Pentheus (der Betrauerte), obgleich die Dichter-Fabel ihn zu einem Feinde des Dionysos gemacht hat, dennoch ein anderer Dionysos oder Zagreus ist, eben so wie der ebenfalls von Maenaden zerfleischte Orpheus, ist hieraus klar zu erkennen: denn der Fall kommt sehr oft vor, dass eine mythologische Figur ihren eigenen Doppelgänger bekämpft und aus dem Wege schafft.

d. Learchos.

Die Ino, welche in der That nicht von der Io, der kuhgestaltigen Geliebten des Zeus, verschieden ist, wird die Amme des jungen Dionysos genannt, der ihr von Hermes zur Erziehung gebracht worden ist. Ihr Gemahl Athamas, von der Hera toll gemacht, erschießt seinen eigenen Sohn Learchos

statt eines Löwen , und zerschmettert ihn am Felsen , und die Ino (oder auch ihr Mann) wirft den anderen Sohn in einen siedenden Kessel, und springt sodann mit ihm in das Meer.

Eine andere Form der Sage ist diese : die Ino schwärmt als Bakchantin lange Zeit toll in den Bergen herum, so dass ihr Gatte sie gestorben glaubt und eine andere Frau heirathet. Später kehrt die Ino wieder, und wird heimlich von ihrem Gatten im Hause gehegt. Die andere Frau, Themisto, will nun die Kinder der Ino morden, und mordet aus Versehen ihre eignen, gleich der Aedon (Nachtigall). Die welche gemordet werden sollen waren mit schwarzen, die anderen mit weissen Decken verhüllt gewesen ⁴⁹⁾. Diese Geschichten spielten in Boeotien bei Orchomenos. Aber auch an der Lakonischen Küste zeigte man eine Grotte, in welcher Ino den Dionys erzogen hatte (sie war auf ihren tollen Irrungen dahin gekommen) und einen Dionysos-Garten, wo der junge Gott gespielt hatte (Paus. III, 24, 4).

e. Die Minyas-Töchter. Die Pandareos-Mädchen. Tereus.

Die Töchter des Minyas in Boeotien Namens Leukippe, Arsinoe und Alkathoe, sind toll geworden, und in dieser Tollheit (die ihnen durch den Dionysos angethan war) bekamen sie eine Begierde auf Menschenfleisch. Sie loosten um ihre eignen Kinder, und Leukippe gab ihren Sohn Hippasos her zum Zerfleischen. Darauf liefen sie als Maenaden in den Wäldern herum und wurden vom Hermes in Vögel verzaubert. In Folge dieses Unglücks trauerten die Männer und hiessen in diesem Trauerzustande die Russigen (*ψολόεντες*), während die Frauen (*αιολεΐαι*) die Buntfarbigen genannt wurden, und die vom Geschlechte des Minyas haben stets diesen Namen

49) Vgl. die *ψολόεντες* und die *αιολεΐαι* der folgenden Erzählung.

behalten. Und in dem alljährlichen Feste der Agrionia (Verwilderung) zu Orchomenos wurden diese Frauen von dem Priester des Dionysos mit einem gezückten Dolche verfolgt, und welche er erwischte, die durfte er niederstechen, was auch noch zur Zeit Plutarchs einmal wirklich geschehen ist (Plut. Qu. gr. c. 38. Anton. Lib. c. 10).

Hier haben wir den Schlüssel zur Deutung der Attischen Sage von Tereus und den Pandionskindern. Diese Weiber haben ebenfalls eines ihrer eigenen Kinder ermordet, und der Mann, ein wilder Thraker, verfolgt sie, um sie dafür zu morden: aber während der Flucht werden sie in Frühlings-Vögel verwandelt. Auch die Minyastöchter bedeuten den Frühling, denn das beweist ihr Name *Αἰολαῖαι*. Doch diese zweite Sage wird sehr verschiedenartig erzählt und fordert eine nähere Betrachtung. Zuvörderst bei Homer (Od. v, 66) lautet sie folgendermassen:

Die Töchter des Pandareos⁵⁰) waren Waisen, ihre Aeltern waren von den Göttern vernichtet, aber sie selbst waren ausgezeichnet in allen Tugenden: Aphrodite speiste sie mit Käse Honig und Süsswein, Hera gab ihnen vor allen Frauen Wohlgestalt und Verstand, Artemis schlanken Wuchs, Athene Geschick in Arbeiten. Nun begab sich Aphrodite in den Himmel, um ihnen von Zeus passende Gatten zu erbitten, aber mittlerweile wurden sie (die Frühlings-Göttinnen) von den Stürmen oder Harpyien entführt und den Erinyen (garstigen Jahreszeit) zur Bedienung übergeben. Eine von ihnen, die Aëdon (Nachtigall) finden wir sodann an Zethos (Sturm) vermählt und Mutter geworden: aber sie tödtet, ohne es zu wollen, (*δι' ἀφραδίας*) ihr armes Kind den Itylos, und das muss sie ewig betrauern, in eine Nachtigall, die Frühlings-sängerin, verwandelt (Od. τ, 518. Paus. IX, 5, 5).

50) Der Pandareos oder Pandaros, der Bogenschütze, der in Lykien göttlich verehrt wurde (Strabo XIV. p. 665), war ein anderer Apoll.

Hartung, Rel. u. Mythol. d. Gr. III.

Das ist, dem Scholiasten zufolge, also zugegangen. Sie beneidete ihre Schwägerin, die Niobe, Gattin des Amphion, um ihren Reichthum an Kindern, da sie nur ein einziges hatte, und wollte den Amphionssohn Amaleus (zärtlich) schlachten, traf aber im Finstern ihr eigenes Kind statt jenes mit dem Dolche. Bei Anton. Lib. c. 11 besitzt der Pandareos zwei Töchter, die Aëdon und die Chelidon (Schwalbe) und ist auf ihn so ziemlich die Geschichte übergetragen, welche vom Pandion und seinen Töchtern erzählt wird: nur an die Stelle des Tereus ist ein gewisser Kunstreich (Πολύτεχνος) gesetzt. Die Chelidon heisst sonst Prokne und die Aëdon heisst Sanglieb (Φιλομήλη), und jene ist es, die im Verein mit ihrer Schwester ihr Kind, den Itys, schlachtet und dem Vater sein Fleisch zum Essen vorsetzt⁵¹⁾. Bereits auch Hesiod nennt den Frühlingsbothen die Schwalbe ein Pandionskind (Πανδονίδα, ἔργ. 568). Der Mahler Polygnot aber war dem Homer gefolgt, indem er in der Lesche zu Delphi die Töchter des Pandareos, Namens Kameiro und Klytie, gemahlt hatte mit Blumenkränzen geziert und mit Würfeln spielend. Uebrigens wird der Pandareos theils nach Milet theils nach Ephesos, der Pandion aber nach Athen versetzt.

Es wird ausdrücklich hervorgehoben bei der Schwalbe, dass sie den Frühling mitbringt, und bei der Nachtigall, dass sie die Frühlingssängerin ist: darum werden wir auch schwerlich irren, wenn wir unter den Pandareos-Töchtern die mit allen herrlichen Gaben von den Göttinnen geschmückt sind

51) Wie Euripides sich den Hergang gedacht habe, ist schwer zu errathen, indem er Herakl. 996 sagt: *τάλαντι διογενεῖ κόρη μονοτέκνου Πρόκης γόνον ἔχω λέγειν θυόμενον Μούσαις*. Der Itys kann wohl *διογενής* heissen, wenn er des Zethos Sohn, mithin Zeusens Enkel ist. Wenn er aber den Musen geschlachtet worden ist, so müssen diese auf die Sängerrinnen Prokne und Philomele einen Neid gehabt und darum bewirkt haben, dass jene im Verein mit ihrer Schwester ihr eigenes Kind unwissend ermordete. Es war ihr einziges, wie bei Homer: mithin kann die Sache immerhin so gegangen sein, wie der Scholiast Homers berichtet.

und von der Aphrodite mit Honig gespeist werden, uns die Frühlings-Monathe denken. Vergebens will es die Kypris ihnen von Zeus erwirken, dass sie auch die Vermählung erleben und das Glück der Ehe geniessen: denn sie müssen jung und unvermählt sterben, wie alle diese Wesen. Aber anstatt Sterben heisst es diesmal von den Harpyien, d. h. den Stürmen, entführt und zum Dienste den Erinyen hingegeben werden, unter denen diesmal wirklich »die Mütter«, die Ehrwürdigen (*σεμναί*) d. h. abermals die abgestorbene Natur in der Trauer, zu verstehen sind.

Die andere Gestaltung der Sage trifft näher mit der Boeotischen zusammen. Da sind diese Frauen vermählt, und die Aëdon schlachtet ihr eigenes Kind aus Rache gegen den grausamen Thraker Tereus, welcher hier die Stelle der Harpyien und der Erinyen zugleich zu vertreten scheint. Dieses Kind aber ist kein anderer als der Iakchos-Zagreus, und die Mutter, die es geboren hat und opfert, ist mit der Kore zu vergleichen.

7. Stierschlachtung (*βουφόνια*).

Es gab ein Gesez zu Athen, dass der Ackerstier nicht dürfe getödtet werden (Aelian V. H. V, 14): trotzdem geschah dies an dem Feste des Zeus Polieus, (den *διπολείως*) am 14. des Monaths Skirophorion, zu Anfang Julis⁵²), allein die Sache wurde wie ein unvorsätzlicher Mord behandelt und gesühnt. Diomos oder Sopatros hiess der Pflüger, welcher zuerst aus Uebereilung denjenigen seiner Ackerstiere erschlug welcher von den hingelegten Früchten etwas genommen hatte. Nachher begrub er ihn und flüchtete nach Kreta. Bei einer eingetretenen Hungersnoth befahl sodann die Pythia, den Geflüchteten zurückzuführen und den Begrabenen wieder aufzuwecken: und daraus entstand folgender Brauch. Mädchen trugen Wasser herbei und schleiften das Beil, ein Mann reichte dem Schlächter das Beil, ein anderer übernahm das Ausschlach-

52) Schol. Arist. Fried. 419. Ηεσυχ v. *διπόλεια*. Etym. M. p. 210.

ten des Getödteten. Wenn der Stier enthäutet war, assen alle davon, dann wurde die Haut ausgestopft, und dem ausgestopften Stier wurde auch ein Pflug gegeben. Endlich wurde über den Mord Gericht gehalten, wobei alle die Betheiligten die That von sich ablehnten, bis sie zuletzt an dem Beil haften blieb, welches ins Meer versenkt wurde⁵³). Auf Kypern bestand dasselbe Gesez, von der Demonassa gegeben, deren eigener Sohn diesem Gesez zum Opfer fiel⁵⁴), mithin wohl auch derselbe Brauch. In Lindos aber wurde das Fleisch des dem Herakles Rindesser (*βουράγος*) an seinem Rinderjoch genannten Altare geopfert, Ochsen-Paares unter Flüchen und Verwünschungen gegen den Schlächter verzehrt, und man erzählte sich dabei die Fabel, dass Herakles einst daselbst dem Pflüger Theiodamas einen Stier vom Pflug genommen, gebraten und ganz aufgegessen habe unter Flüchen und Steinwürfen des Theiodamas, worüber jener nur lachte⁵⁵). Die Sache wird auch in das Land der Dryoper verlegt, wo ebenfalls ein König Theiodamas war⁵⁶). Also wurden diese Schlächter gerade so wie bei den Aegyptern die Aufschlizer der Leichen behandelt (Diod. I, 91). Firmicius Mat. (c. 6), nachdem er die Zerfleischung des Attis-Dionysos, seine Kochung und Verzehrung bis auf das Herz, erzählt hat, fährt also fort: »die Kreter haben ein Fest gestiftet, an welchem man der Reihe nach die ganze Geschichte, die Thaten und Leiden des Knaben, symbolisch wiederholt. Man zerfleischt einen lebendigen Stier, und begeistert sich zu dessen roher Verspeisung, und spielt in abgelegenen Wäldern durch misstöniges Geheul die

53) Porph. abstin. II. p. 120 und 154. Paus. I, 24, 4. 28, 11. Aelian V. H. VIII, 3. Schol. Arist. Wolk. 984. Fried. 419. Hesych und Etym. M. v. *Θαύλων* und *βούρης*.

54) Dio Chrys. orat. 64. p. 592 Morell.

55) Konon narr. 11. Philostr. imag. II, 24. 850 (819). Apollod. II, 7, 7. Porphy. abst. I. p. 349. Lactant. I, 21, 31—36.

56) Apollon. I, 1213. Lobeck Aglaoph. p. 676. Heft der Götterd. auf Rhodos und in der Alterth.-Wiss. 1847. n. 52.

Wahnsinnigen, damit die That als eine in unbewusstem Wahnsinn vollbrachte erscheine. Ferner ist daran zu erinnern, dass die rasenden Bassarer (*βάσσαρες* oder *βάσσαροι*) in Thrakien sowohl Stiere als auch Menschen roh zerfleischten und assen, worüber sie selbst in Wuth gerathen und die Thäter zerfleischt haben sollen, wie die Hunde Aktæons ihren Herren (Porph. abstin. II. p. 116). Könnte die Sache noch einem Zweifel unterliegen, dass der Stier den Zagreus vorstellte, mithin auch die Kinderopfer vertreten sollte, so würtle die Nachricht bei Porphyrius (abstin. II, 55), dass auf Rhodos und Tenedos wirkliche Menschen dem Rohesser Dionysos (*Διώνυσος ὠμάδιος*) geschlachtet und zerstückelt wurden, ingleichen bei Lactantius (I, 21. p. 129), dass auf Kypem Menschenopfer für den Zeus bereits von Teuker seien eingeführt worden, den Zweifel entfernen müssen. Der Dionysos-Zagreus ist nämlich Eins mit dem Regensender Zeus, und darum wurden die Rindopfer (*βουφόνια* und *διπόλια*) im Hochsommer gefeiert, wo der Dämon der Feuchtigkeit von der Sonnengluth getödtet wird, und sie hatten den Zweck Regen herbeizuziehen. Das ist noch deutlicher zu erkennen aus dem Cultus des Zeus Aktæos, von welchem wir bereits gesprochen haben. Die Tödtung des schönen Frühlings durch den tollhizigen Sommer, und wiederum das Umschlagen dieser austrocknenden Sommerhize in die Regen der Passatwinde spielt in den Mythen eine sehr ausgedehnte Rolle, deren Betrachtung wir einen ganzen Abschnitt widmen werden.

Das attische Fest der Diipolien aber gemahnt uns noch an einige andere Opfer welche dem Zeus in diesem Staate gebracht wurden. In der zweiten Hälfte des Monaths Maemakterion nämlich wurde dem Gnädigen (*μειλίχιος*) ein Sühnopfer gebracht und Sühnungsumzüge gehalten, welche wahrscheinlich Ablehnungsopfer (*ἀποδιοπόμπησις*) hiessen⁵⁷). Denselben

57) Harpokr. p. 191. Eustath. Od. χ, 461. Plato Ges. IX. p. 877. E.

pfliegte man Schweine zu opfern und ganz zu verbrennen (Xenoph. Anab. VII, 8, 6), und an seinem Altar war bereits Theseus von dem Morde des Sinnis durch die Phytaliden gereinigt worden (Paus. I, 37, 4). Und demselben Melichios wurden auch am 23. Anthesterion die sogenannte Diasia mit meistens unblutigen Opfern gefeiert, welches ein Trauerfest war⁵⁸⁾, mithin abermals eine Sühne und Reinigung wird bedeutet haben⁵⁹⁾.

8. Die Leichenspiele, eine Art Menschenopfer.

»Manche Schriftsteller«, sagt Hermann (Gott. Alterth. 50, 1), »wie Schol. Aristid. p. 323 und Auson. ecl. extr., gefallen sich zwar darin, die grossen Spiele zunächst als Leichenspiele darzustellen, wo dann neben Pelops Archemorus und Melicertes sogar der Drache Python figurirt: für die geschichtliche Zeit aber lässt sich solche Auffassung höchstens in den *φαιαῖ; στολαῖς* (dunklen Kleidern) der nemeischen Kampfrichter (Schol. Pind. p. 425) nachweisen, und für die mythische dürften selbst die Heroen dieser Spiele im Ganzen als örtliche Gottheiten aufzufassen sein, die nur allmählich hinter den grösseren Landesgottheiten zurücktreten.« Besser als durch diese Worte hätte der gelehrte Verfasser kaum in anderer Weise seinen Mangel an eindringender Erkenntniss der Griechischen Religionsverhältnisse bekunden können. Dass die Griechen der historischen Zeit die Bedeutung der besagten Spiele nicht mehr kannten, das hat seine Richtigkeit: hat doch bereits Homer den Sinn der Mythen die er behandelte nicht verstanden. Dass aber diese Spiele örtlichen Heroen gefeiert wurden, das hat nur für so blöde Augen den Schein der Wahrheit welche nicht zu erkennen vermögen, dass hinter den Namen Pelops, Melicertes, Archemoros u. s. w. überall die nämliche göttliche

58) Lukian Icarom. c. 24 sagt: *μετά τινος στυγνότητος*.

59) Thuk. I, 126. Hesych v. Hermann Gott. Alt. §. 58, 23. 24.

Person stecke, mithin in diesen Heroen nichts ausser den Namen lokal sei. Wer sich aber an der Schlange Python stösst, der kann durch den Schlangemenschen Opheltes zurecht gewiesen werden und den schlangengestaltigen Kekrops. Schlangen oder Drachen sind überall Dämonen der Feuchtigkeit: und das sind auch der Pelops, der Melikertes und der Archemoros, welche alle Eins sind mit dem ins Meer gestürzten, zerstückelten, gesottenen und wieder auferwekten Zagreus. Daraus dass der Drache Python (welcher die Sinflyth vorstellt) von Phoebos erlegt wird, folgt noch nicht dass er ein böser Dämon sei: auch der Stier wird in den Taurobolien und in den Mithras-Mysterien todtgestochen von dem Gotte welcher die Seelen in den Hades führt und wieder daraus erlöst, und muss sein Blut zur Erlösung der Sünder vergiessen, und doch ist dieser Stier nichts Geringeres als der Gott Attis, Apis, Osiris oder Zagreus selbst. Wie kann man sich also darüber wundern, dass die Tödtung des Python eine Sühne verlangt, wenn man noch dazu hört, dass der Gott Phoebos selber nach dessen Erlegung der Reinigung bedurft hat?

Es werden uns ausser den genannten Heroen (denen die grossen Spiele gefeiert wurden) noch mehrere genannt, denen zu Ehren Spiele, und zwar ausdrücklich Leichenspiele, gehalten worden seien, z. B. Pelias, Oedipus⁶⁰), Polydektes, Danaos, Paris, Danaos. Dem Pelias ist diese Ehre von seinem Sohn Akastos erwiesen worden, dem Polydektes von seinem Pflege Sohn Perseus, welcher dabei unwillkürlich den Akrisios todtwarf, dem Paris vom Priamos, dem Danaos vom Lynkeus beim Tempel der Hera zu Argos⁶¹). Alle diese Heroen waren von einerlei Art mit dem Melikertes und auch Burgenschirmer wie dieser, welches bei der hier folgenden Betrachtung einiger sich noch deutlicher herausstellen wird.

60) II. η', 679 *δεδουπότος Οιδιπόδαο ἐς τάρον.*

61) Hygin f. 273.

a. Pelops.

»Was Zeus unter den Göttern im Olymp, das ist Pelops unter den Heroen«, sagt Pausanias (V, 13, 1): »auch steht das Pelopion neben dem Zeustempel nördlich rechts vom Eingang, nur so weit entfernt, dass noch Bildsäulen und Weihgeschenke dazwischen stehen können, und von der Ringmauer mit eingeschlossen. Der Eingang ist im Westen: Herakles soll die Spiele und das Heiligthum gestiftet und zuerst dem Pelops geopfert haben, und zwar in eine Grube hinein. Und noch jetzt opfert man alljährlich einen schwarzen Widder.« Dabei pflegten die Jünglinge sich blutig zu geißeln dem Pelops zu Ehren (Schol. Pind. Ol. I, 146), welches eben so viel ist wie wenn man einem Todten zu Ehren blutige Spiele aufführt. Pindar nennt diese Opfer ausdrücklich Todtenopfer (*αἵμαχορίας* Ol. I, 140), welche dem Heros an seinem vielbesuchten Grabhügel am Alpheios dargebracht werden, von wo aus sein Geist den Wettspielen auf der Rennbahn zusehe. Und diese berühmten Wettspiele aber wurden allgemein für Leichenspiele des Pelops gehalten (Vellej. I, 8. Clem. Alstrom. I. p. 145. §. 137).

Wir haben schon öfters bemerkt, dass die Reste Gestorbener, besonders Geopferter, an heiligen Orten aufbewahrt oder vergraben, als Garantien des Bestandes der Staaten aufbewahrt wurden. Ein wichtiges Beispiel dieser Art sind die Gebeine des Theseus, aus welchen der Skythe Abaris das berühmte Palladium gemacht hatte, an welchem der Bestand Trojas hieng, bis es durch Diomedes und Odysseus entwendet wurde, um später durch Demophon nach Athen gebracht zu werden ⁶²).

Von derselben Art ist es, dass man das berühmte Schulterblatt des Pelops aus Pisa (wo der Heros beigesezt war) herbei-

62) Clemens Al. protr. 14 oder 42. Arnob. IV, 25. Firmic. c. 15.

holen musste, um Ilion erobern zu können. Auf der Rückfahrt aus Ilion ist die Reliquie in der Gegend von Euboea im Meer versunken, und erst viele Jahre nachher wieder durch den Fischer Damarmenos herausgezogen worden, um zur Heilung der Pest in Elis zu dienen (Paus. V, 13, 3—6).

Dieser also aus der See gezogene Pelops war schwerlich verschieden von dem einst zu Methymna herausgefischten Dionysos-Phalen, welcher gleichfalls als Palladium aufbewahrt wurde (Paus. X, 19, 2). War er aber Dionys, so war er auch Eins mit seinem Vater Zeus, oder doch nur insofern verschieden, dass er selbst stirbt um wieder aufzuleben, Zeus aber im Himmel verbleibt, indem beide sich zu einander verhalten wie der dunkle Genius zum hellen. Das ist auch schon damit ausgedrückt, dass Pelops zu Olympia in einer Ringmauer mit dem Zeus seinen Tempel hatte und dass er auf der Höhe des Sipylosgebirges in Phrygien neben dem Zeus thronte (Paus. V, 13, 7). Darum war er auch Völkerbeherrscher und hatte sein Scepter von Zeus empfangen, und Tyrtaios nennt ihn den königlichsten (*βασιλεύτατον*), und Pindar sagt, dass er sechs tugendprangende Völkergebieter zu Söhnen hatte. Den Gegensatz zu Zeus aber erkennt man wiederum daraus, dass wer zu Olympia vom Opferfleische des geschlachteten Widders genoss, nicht in den Zeustempel treten durfte (Paus. V, 13, 3). Ferner wird seine Verwandtschaft mit den ins Meer gestürzten Heroen (einem Melikertes, Glaukos, Perseus u. s. w.) dadurch bekundet, dass Poseidon ihn liebt so wie Zeus den Ganymedes und ihm die Rosse schenkt, mit denen er die Hippodamia erwirbt, woher er auch der Rossesporner (*πλήξιππος*) heisst.

b. Pelias und Akrisios.

Der Pelias wird getödtet, zerstückelt und gesotten, wie Pelops, von den eigenen Angehörigen: die Wiederbelebung und Verjüngung wird statt seiner einem Widder zu Theil,

welches eben so gut ist: denn Stier und Widder vertreten den geopferten und wieder auferweckten Gott auch noch in den bekannten Taurobolien und Kriobolien. Der Pelias, d. h. der Blasse, ist Vater der Alkestis, einer anderen Kore, welche in den Hades hinab muss und wieder daraus erlöst wird. Er ist aber auch mit dem Meere befreundet, in welches die derartigen Götter gestürzt werden, und heisst ein Sohn Poseidons. Der Pelias sendet den Iason aus nach dem goldenen Widderfliess; der Polydektes, welcher wohl Eins mit dem Akrisios sein mag, sendet den Perseus in Gefahren, wie der Eurystheus den Herakles und der Diobates den Bellerophon. Das sind immer die nämlichen Personen nur unter anderen Namen. Der Akrisios aber wird als Burghort schon durch seinen Namen bekundet, und auf der Burg Larissa lag er im Tempel der Athena begraben (Clem. Al. protr. p. 13, 23. §. 45. Schol. Eur. Orest. 953). Wenn er die Danae einkerkert, so handelt er als ein Unterirdischer, und bekundet dadurch um so deutlicher seine Einheit mit dem Polydektes, dessen Name ein Prädikat des Hades ist.

c. Oedipus und seine Frauen.

Der Oedipus hat durch die tragischen Dichter so viele Ueberhüllungen empfangen, dass der ursprüngliche Kern schwer mehr herauszuschälen ist: nur dass sein Grab, gleich den Molochagebeinen, für ein Palladium galt, und dass sein Tod durch Leichenspiele gefeiert wurde, steht fest.

Von dem Vatermorde des Oedipus weiss bereits Homer, aber nichts von der Aussetzung des Kindes Oedipus und nichts von seiner Blendung und seinem Umherirren: vielmehr hört Oedipus nicht auf, in Theben zu herrschen, nachdem die Götter seine Greuel an den Tag gebracht haben⁶³⁾. Die Leiden, von denen Homer spricht, scheinen in den unglücklichen

63) ἀνάπυστα θεοὶ θέσαν ἀνδράποισιν: vgl. Paus. IX, 5, 11.

Schicksalen seiner Söhne bestanden zu haben (Pind. Ol. II, 74 f.), die uns hier nicht kümmern. Der Vatermord soll in Phokis verübt sein auf einem Kreuzwege (Paus. IX, 2, 4). Wichtiger als dies Alles ist sein Verkehr mit der Sphinx, von welchem Pindar P. IV, 433 f. zuerst spricht. Die Sphinx war eine Nymphe und ein gefährliches Wesen gleich den Sirenen. Wenn Oedipus mit ihr einen Wettstreit wagte, so ist das ohngefähr so viel, wie wenn Thamyris, der Nymphensohn, mit den Musen streitet, was ihm schliesslich seine Augen kostet (Konon c. 7). Sowohl der Streit als die Buhlerei mit solchen Wesen ist gefährlich, was auch Daphnis erfahren musste. Zwar Oedipus gewann, doch musste er zuletzt einen gewaltsamen Tod erleiden gleich dem Siegfried⁶⁴). Es wurden ihm Leichenspiele gehalten, wie dem Pelias, und er wird wohl ein un-terirdischer Dämon gleich dem Melampus oder Zagreus geworden sein. Das geht deutlich hervor aus seiner Grabstätte, welche sich bei Athen im Haine der Eumeniden befand, der ein Symbol der Unterwelt war. Dieses Grab des Oedipus wurde sowohl bei Athen, als auch zu Theben gezeigt, und zwar an beiden Orten im Heiligthum der Demeter (Schol. Oed. C. 91). Sodann hatte er ein gemeinsames Heroon mit dem Adrastos in Attika: der Adrastos aber verhält sich zur Adrasteia (Astarte) nicht anders wie der Oedipus zur Eurygeneia oder zur Dirke, von denen wir nachher sprechen werden. Endlich ist zu erwähnen, dass die Aegeus-Söhne (Aegiden) in Sparta den Erinyen des Lahios und des Oedipus ein gemeinsames Heiligthum weihten, weil ihnen ihre Kinder alle starben (Herod. IV, 149), woraus zu entnehmen ist, dass der Lahios sowohl als auch der Oedipus als Musterbilder des Unglücks, das man mit Kindern erleben kann, betrachtet wurden, und mit Recht! Denn der Lahios wurde von seinem Sohne todtgeschlagen, ohne dass dieser wusste, was er that,

64) Denn Homer sagt *δεδουπότος Οιδιπόδαο* Il. ψ, 679.

noch dafür konnte: und dem Oedipus wurde von seinen Söhnen schlecht begegnet.

Das Grab des Oedipus durfte nur immer der Archont wissen, dem es um Mitternacht unter Verrichtung gewisser Ceremonien von seinem Vorgänger gezeigt wurde (Soph. Oed. Vs. 1530 — 1502. Plut. gen. Socr. 5).

Das nämliche war auch der Fall bei dem Grabe der Dirke in Theben. Wenn der abgehende Hipparch seinem Nachfolger es zeigte bei eitler Nachtzeit, verrichtete man einige feuerlose Ceremonien, vertilgte dann deren Spuren wieder, und gieng schweigend aus einander⁶⁵). Die Sitte, Leichname von Menschen, besonders solcher die man geopfert hatte, oder auch nur deren Köpfe, an bestimmten Stellen in der Erde zu begraben als Abwehr feindlicher Einfälle, finden wir auch bei den Römern und bei den Germanen⁶⁶). Von gleicher Art war die Herbeiholung der Gebeine des Theseus und der Kopf des Talus oder Olus, von dem das Capitol benannt war. Ein Arabisches Volk schlachtete alljährlich einen Knaben und begrub ihn unter dem Altar, um an ihm einen Fetisch zu haben (Porph. abst. II. p. 203).

Die Dirke, aus deren Blute die berühmten Dirkequellen entstanden, war eine eifrige Verehrerin des Bakchos gewesen, und der Bakchos war gleich nach seiner Geburt in ihrem Quell gebadet worden (Eur. Bakch. 516). Von gleicher Art wie die Dirke sind die Frauen des Oedipus. Da ist erstlich seine Gattin Euryganeia (Schol. Eur. Phoen. 53), deren Name Bestandtheile der Namen Eurynome und Ganymedes enthält, und eine Nymphe von Gewässern bezeichnet (denn γάρος wird als Prädikat gerne Gewässern beigelegt). Sodann ist seine Tochter Ismene, die, von Tydeus erschlagen, sich in eine Quelle

65) Plut. gen. Socr. 5. Soph. Oed. C. 1498. 613.

66) S. Leberecht im Philol. XXI, 4. p. 688. Plin. H. N. XXVIII, 3 boario in foro Graecum hominem Graecamque defossos aut aliarum gentium, cum quibus tum res esset, etiam nostra aetas vidit.

verwandelt hat ⁶⁷⁾. Sodann die Tochter Antigone, verewigt durch einen Ort in Theben, wo die Hera ihre Milch verschüttet hatte, und welcher Ort die Antigone-Schleppe (*σύγμα Ἀντιγόνης*) hiess: Göttermilch aber bedeutet immer befruchtende Gewässer (Paus. IX, 25, 2). Es gab aber noch eine andere Antigone, Gattin des Peleus in Phthia, die sich erhängte aus Eifersucht gegen die Astydameia oder auch gegen die Sterope, mit denen sie wohl Eins gewesen sein mag. Die Astydameia aber erinnert an die dritte Gattin des Oedipus Astymedusa (Pherek. a. O.), und dieser Name weist höher hinauf zur Burggöttin Astarte und weiter hinauf zur Phrygischen Göttermutter, die mit ihrem Sohne ebenso, wie der Oedipus mit der Iokaste oder Epikaste, Kinder gezeugt hat. Es gab aber endlich in Boeotien auch einen Oedipusquell, in welchem Oedipus das Blut vom Vaternord abgewaschen hatte (Schol. Lyk. 1194), und an diesem Quell lagen der Trojische Hektor und der Boeotische Held Asphodikos begraben.

Zweiter Abschnitt: über die Erdengöttin.

Allgemeines über die Erdengöttinnen.

Die Aegyptische Erden- oder Naturgöttin vereinigt in ihrem Wesen die beiden Eigenschaften, der blühenden und der abgestorbenen Natur, und ist bald die heitere himmlische, bald die trauernde und zürnende Göttin. Eben dieser Art ist auch die Phrygische Kybele-Rhea oder Agdistis mit ihrem sich entmannenden Atys und die Assyrische Adargatis mit ihrem vom Eber gebissenen Adad oder Adonis (Macrob. I, 23). Bei den Griechen ist erstens dieses Doppelwesen in zwei Personen, die Hera und die Demeter, aus einander gegangen.

67) Pherekydes bei Schol Eur. a. O.

Und sodann hat die Hera zwei aus Asien stammende Colleginnen neben sich, nämlich die unkeusche, aus der Syrischen Astaroth gewordene, Aphrodite, und die keusche, aus der Tanake oder Anahit (die um das schwarze Meer herum verehrt wurde) gewordene Artemis. Endlich hat sich auch die Demeter wieder entzweigespalten in eine Tochter, welche die Rolle des Gatten der Asiatischen Göttin (des Atys oder Adonis) übernommen hat, d. h. hinabgeraubt in den Hades wird, und in eine Mutter, welche um diese geraubte Tochter trauert und dieselbe suchend die Welt durchirrt in wahnsinnigem Schmerz bis sie durch ihre Wiederkehr getröstet wird. Mutter und Tochter beisammen, und vielleicht noch mit einer dritten, der Hekate, vereint, bilden in ihrem grollenden Schmerz die Dreiheit der Eumeniden, und wiederum in ihrem freundlichen Wesen die Dreiheit der Huldinnen, von denen wir bereits Th. II. p. 169 gesprochen haben.

1. Rhea. Kybebe. Attis.

Von der Rhea weiss bereits Homer, dass sie dem Kronos die Kinder Zeus, Poseidon, Hades und Hera geboren hat (Il. o, 187. §, 203); auch erzählte man in Kreta nicht allein, wie sie das Zeuskind vor der Verschlingungsgier ihres Mannes gerettet hatte, sondern auch in Arkadien wusste man, dass sie schwanger zum Lykaeon-Berg gekommen und den Giganten Hoplodamos sammt seinen Gesellen zu Hilfe genommen und dann den Kronos mittelst des dargereichten Steines betrogen habe: ja man zeigte daselbst auch die Höhle, worin sie geboren war, in welche, wenn man opferte, kein Mensch mit Ausnahme der Priesterinnen treten durfte. Ferner wusste man, dass der Bach Lymax, welcher in die Neda floss, ihre Reinigungen (*λύματα*) nach der Geburt aus den Händen der Nymphen empfangen habe⁶⁵). Bei Chaeroneia in Boeotien war eine

65) Paus VIII, 36, 2. 41, 2. 47, 3.

Felswand (*Πέτραχος* genannt): daselbst hatte ebenfalls der Kronos den Stein statt des Kindes bekommen (Paus. IX, 41, 6), und in jener Grotte brachte man der Göttin auch Opfer (Strabo X. p. 472). Von Tempeln, die ihr geweiht gewesen, hört man Nichts, ausser dass zu Athen neben dem Zeus auch seiner beiden Aeltern einmal gedacht war bei dem Temenos der Olympischen (*Ὀλυμπία*) Erdgöttin (Paus. I, 16, 7), neben welcher aber die Rhea in der That überflüssig erscheinen muss. Denn diese stellt eben auch die Erdmutter vor, und wird darum allgemein mit der Asiatischen Kybele für Eins gehalten. Diese wurde zu Pessinunt und zu Sardes besonders verehrt⁶⁹⁾, und ihr Dienst war ziemlich früh auch nach Griechenland gedrun- gen. Denn bereits Sophokles lässt sie vom Chor in seinem Philoktet also besingen (Vs. 391): »Wildgewaltige Erd', Allnähre- rin, die den Zeus selbst gebar, die thront am stolzen goldes- reichen Paktolos, mächtige Mutter, o Selige, die mit Stierwürgern fährt, den Waldlöwen.« Womit der Homerische Hymnus auf dieselbe n. 13 zu vergleichen ist. Stätten ihrer Verehrung gab es ausser den genannten noch mehrere in Griechenland, z. B. Akriae in Lakonien, den Muttertempel (*μητρῶον*) zu Athen, dann zu Dyma in Achaja den Tempel der Dindymene und des Attes u. s. w., um der Asiatischen Städte nicht zu gedenken. Hatte doch selbst der fromme Pindar dieser Göttermutter ein Heiligthum neben seinem Hause gebaut, und bei dem gemei- nen Volke fand ihr Gottesdienst grossen Anhang, wie wir aus den Anspielungen der Dichter und Redner entnehmen kön- nen⁷⁰⁾. Man hätte es aber keineswegs nöthig gehabt, diesen Cultus aus der Fremde zu entlehnen, indem man dieselbe Göt- tin in der Person der Ge und vollends der Demeter bereits daheim hatte. Ihre Einheit mit beiden spricht unter anderen Euripides aus in dem herrlichen Chorliede über die Trauer der

69) Herod. V, 102. Strabo X. p. 469. Paus. VII, 17, 10.

70) Paus. III, 22, 4. I, 3, 5. IX, 25, 3. Pind. Pyth. III, 111. Schol. zu 137.

Göttin um ihre geraubte Tochter (Hel. 1243), welches alle Punkte des Cultus berührt. Die Berggöttin, Mutter der Götter, sucht ihre geraubte Tochter zu Land und Meer, und dabei schallt der tolle Klapperlärm, womit man böse Geister zu verschrecken suchte. Sie fährt auf einem Löwenwagen, und ihr nach eilen die Gespielinnen der Kore, Artemis und Pallas. Nachdem alles Suchen umsonst gewesen ist, verwandelt die Göttin sich selbst in eine Eriny's, zugleich verwandelt sie alle bebauten Fluren in Wüsten, lässt keine Nahrung weder für Menschen noch für Thiere mehr wachsen, so dass selbst den Göttern ihre Opfer entzogen sind. Da sendet Zeus zu ihrer Besänftigung die Chariten und die Musen: diese spielen und tanzen vor der trauernden Demeter, schlagen das Tamburin und blasen die Flöten. Da nimmt auch die Göttin, entzückt von dem Jubel, die schallende Flöte in die Hand: und seitdem hat diese Lärmmusik zur Entsündigung der Welt, zur Verschreckung böser Geister und Erlösung guter, so grosse Wirkung⁷¹). Dass die Demeter eine Tochter der Rhea, mithin Schwester des Zeus sei, hat erst Hesiod gesagt: Homer weiss nichts davon. Der eigentliche Name jener Asiatischen Göttin zu Pessinunt, der Hauptstätte ihres Cultus, war *Agdistis*, in Kappadokien aber hiess sie *Ma* (Steph. B. *Μάστρυρα*) oder *Mene*, ihr Gatte aber *Men* (Hes. v. Strabo XIII, 557). Ausserdem war sie noch unter vielen anderen Namen bekannt, die zum Theil von Strabo X. p. 469, aufgeführt sind: Dindymene, Idaea u. s. w. von den Cultusstätten.

Die Geschichte der Agdistis und des Attis wird von Arnobius adv. Gent. IX, 5, 4 am ausführlichsten erzählt, mit welchem Pausanias VII, 17, 5 übereinstimmt: die grosse Mutter auf dem Felsen Agdus, woraus sie geworden war, schlafend, wird von Zeus so, wie die Pallas von Hephaestos, überfallen,

71) Vgl. Pindar und Aesch. bei Strabo X, 3. p. 469 ff. Eur. Bakch. 55 ff. 120 ff.

und in der nämlichen Weise, wie dort der Erichthonios, entstand hier aus dem Boden der Halbmänn Agdistis, ein unbändiger Riese, welchen Dionysos, als er durch vielen, in die Quelle, woraus er trank, gegossenen Wein berauscht war, entmannte. Aus seinem Blute entsprang der Mandelbaum: eine Mandel steckte *Nana*, die Tochter des Flussgottes Sanguis, in ihren Busen, und wurde davon schwanger. Eingesperrt von ihrem Vater, wie die Danae, gebiert sie den Atys, welcher ausgesetzt wird, aber, durch einen Bock auferzogen, von der Agdistis geliebt und mit allerlei Thieren der Wildnis beschenkt wird. Um diese Liebe zu trennen, will der König Midas zu Pessinunt den Atys mit seiner Tochter vermählen: aber während die Hochzeit in der verschlossenen und verriegelten Stadt gefeiert wird, kommt die Agdistis, wissend, dass der Jüngling nach der Vermählung sterben müsse, und macht alle Hochzeitgäste wahnsinnig: da schneidet die Königstochter sich die Brüste, der Atys sich das männliche Glied ab, unter einem Fichtenbaum liegend und rufend: »Hier hast du's, Agdistis!« und dann verscheidet er. Das Abgeschnittene nahm die Göttermutter, wickelte es in Tücher und verbarg es in der Erde, und Zeus machte dasselbe unverweslich und unvergänglich, so wie auch den Leib des Atys, an welchem nur die Haare fortwachsen und der kleine Finger sich bewegt. Indessen wurde der Todte von der Braut in Wollentücher eingehüllt und mit allen Schmerzensäusserungen betrauert, und das geschah von nun an alljährlich in dem wiederkehrenden Feste. Und alljährlich wurde auch die Fichte, unter welcher der Atys sich entmannt hatte, in das Heiligthum der Göttin, deren eignes Symbol sie ist, getragen, mit Wollenbinden umwickelt und mit Veilchenkränzen behangen: denn aus dem Blut des Entmannten sind die Veilchen entstanden.

Züge dieser Erzählung kehren in mehreren Griechischen Mythen wieder, die ganze Erzählung aber, halb hellenisirt und in Historie umgewandelt, lautet bei Diodor III, 58 also: »Der

König *Meon* (oder *Men*) zeugte mit der *Dindymene* die *Kybele*, welche, ausgesetzt und von Hirten auferzogen, sich durch Schönheit und Geist auszeichnete und wegen vieler derartiger Verdienste, welche die Griechen der *Artemis* beilegen, die *Bergmutter* genannt wurde. Sie verliebte sich in den *Attis*, der auch *Papas* hiess: als das ihr Vater erfuhr, tödtete er den *Attis* sammt ihren Ammen. Darüber wurde sie wahnsinnig und rannte mit aufgelösten Haaren unter Geheul und Lärm-musik in der Welt umher, begleitet von *Marsyas* und *Apollon*. Ueber *Phrygien* aber kam Unfruchtbarkeit, bis man auf göttliches Geheiss die übrigen Leichen bestattete und der *Kybele* sammt dem *Attis* göttliche Ehren stiftete. Doch war des *Attis* Leib nicht mehr zu finden, und man musste statt seiner ein Holzbild nehmen.

2. Demeter.

Die von ihrem Element abgelöste Erdengöttin, welche auch nicht mehr mit den Titanen in Verbindung steht, und dabei eine *Kronostochter* und *Schwester* des *Zeus* gleich der *Hera* ist, heisst *Demeter*, wird auch häufig *Deo* und *Mutter* (*μήτηρ*) genannt, besonders zu *Eleusis*. Aus beiden Namen ist die gewöhnliche Benennung zusammengesetzt ⁷²⁾. »Dass der Mensch zum Menschen werde, stifte er einen ewigen Bund gläubig mit der frommen Erde, seinem mütterlichen Grund.« Dieser Bund aber führt nothwendig zu einem an-

72) Fragen wir, was *Ἀηώ* bedeute, so müssen wir zunächst bedenken, dass das Wort eine aus *Ἀημώ* abgekürzte Form ist. Denn *Demeter* heisst nicht allein eine der Töchter des *Keleos*, welche die Göttinnen aufnehmen, sondern auch die Göttin selbst. *Suidas* v. *Ἀημώ*: Ἐξέμισεν ἡ Βαβῶ (schr. Βαυβῶ) τὴν Ἀημώ. *Eudocia* p. 93. *Ἀημώ* aber kommt von *δημος*, so wie *Σιτώ* (auch ein Name unserer Göttin) von *οἶτος*, und *δημος* bedeutet wohl ursprünglich *Anbau*, so wie *ἔθνος* = *ἔθος* *Niederlassung* oder *Wohnsitz*; dann, auf die *Ansiedler* übergetragen, bezeichnet es den *Gau*, die *Gemeinde*, das *Volk*. Den Stamm des Wortes meint *Passow* in *δέμω* = *δαμάζω* zu finden, doch wird man richtiger das damit verwandte *δέω* zu Grunde legen.

deren Bunde, nämlich dem der Menschen unter sich selbst: und so ist die Demeter eine Gesetzgeberin (*θεσμοφόρος*) von Anfang an. Dieses Gebundensein fürchten wandernde Völker, als Anfang der Knechtschaft oder Unterwerfung (*δαμῆναι, δεσπότης, dominus*), und wollen daher, wie die Sueven bei Caesar, nicht gern ihre beweglichen Zelte in feste Hütten (*domos*, aus demselben Stamme) verwandeln, um nicht an die Scholle gebunden zu sein. Dieses Verhältniss konnte den ersten Ansiedlern unmöglich verborgen sein, und darum nannten sie den Anbau einen Bund, *δήμον = δεσμόν*, und die Göttin, welche über diesen Anbau waltet, *Deo* oder *Demo*. Dieselbe Göttin wird, wie gesagt, auch Gesetzgeberin (*θεσμοφόρος* und *Θεσμία*) genannt, und *θεσμός* ist mit *δήμος = δεσμός* synonym. Ein blosses Prädikat derselben Göttin scheint auch die *Θέμις* zu sein, welche für eine Gattin des Zeus, Tochter der Ge und Mutter der Moeren, galt. Das Wort *θεσμός* entspricht ferner dem deutschen Wort *Ehe*, welches ursprünglich *Gesetz* bedeutet. Auch die Gesetzgeberin hatte es mit der *Ehe* zu thun: sonst würde ihr Dienst nicht von Frauen besorgt werden und nicht die Männer dabei ausgeschlossen sein. Die Ehefrau fand ihr Vorbild in der Erdengöttin, und das Kinderzeugen sein Vorbild in dem Pflügen und Einstreuen des Samens: das erkennt man aus vielen üblichen Redensarten ⁷³). Darum ist Aeschylus der Ansicht, dass eigentlich nur der Vater der Zeugende sei, das Weib aber bloss den anvertrauten Samen nähre und wachsen lasse, wie ein Fruchland. Also ist die Erdengöttin das Vorbild des Weibes in allen seinen geschlechtlichen Verhältnissen, als Jungfrau, als Braut, als Ehefrau, als Wittve, als Amme und als Kindermutter. Die

73) *σπειραι τέκνων ἄλοκα, ἀρόσαι ἄρουραν γυναικός, ἐπ' ἀρότῃ παιδων γησίων, ἄροτος ἀνδρὸς ἐν γυναικί, τέκνων ἄροτος* (ehliche Kinder), *ἄδικος ἄροτος ἀνδρῶν* (Ehbruch u. s. w. Plat. Krat. p. 206 B. Eur. Med. 1281. Ion 1114. Soph. Ant. 563 *ἀρώσιμοι γυναί.* Oed. T. 1404 *ὦ γάμοι, ἐγὺσάδ' ἡμᾶς καὶ φυτεύσαντες πάλιν ἀεῖτε τοῦμόν σπέρμα.*

Demeter hat aber viele dieser Rechte und Eigenschaften an die Hera abgetreten: nur in den Gebräuchen der Thesmophorienfeier kommen jene geschlechtlich-sittlichen Beziehungen noch vollständig zum Vorschein. Sonst erscheint diese Göttin mehr als Erzeugerin der Gewächse des Erdbodens ⁷⁴⁾.

Eine zweite wichtige Eigenschaft ist ihr unterirdisches Walten, um dessentwillen sie *χθονία*, die Unterirdische, heisst und *προσύμνη*, d. h. *προ-συμένη*, Hinabeilende. Den ersteren Namen theilt sie mit der Persephone, welche ihre Tochter heisst, aber auch ihre Collegin, und in vielen Fällen sogar Eins mit ihr ist, wie wir bald sehen werden. Beide Göttinnen (*διώνυμοι θεαί* bei Eur. Phoen. 710) werden gewöhnlich mit den Ausdrücken das Göttinnenpaar, *τῶ θεά*, oder die Hehren (*πόστναι*), die Ehrwürdigen (*σεμναί*), die Herrinnen (*δέσποιναι*) bezeichnet, auch die grossen Göttinnen (*μεγάλαι*) und die fackeltragenden Göttinnen (*πυρφόροι θεαί*) genannt, und gehen in dieser Eigenschaft in die Furien über. Beide werden mit dem Iakchos in den Mysterien verehrt, wo man den Glauben an das Fortleben nach dem Tode sinnbildlich einprägte, und die Todten heissen darum auch Demetrische (*Δημήτριοι*, Plut. fac. in orbe lun. c. 28. p. 943).

3. Raub der Kore. Herkyna. Eurydike.

Im Frühling wurde im Peloponnes ein sehr heiteres (*λαμπρά*) Fest, das Blumenpflücken (*Ἑρσοάνθεια*) gefeiert (sagt Hesych v. sammt Photius). Dies Fest kann nicht verschieden gewesen sein von dem des Blumentragens (*Ἄνθεσφόρια* und *Ἄνθεστήρια*), und so wie dieses letztere Fest dem Nysischen Bakchos angehörte und zum Theil ein Todtenfest war, so war es auch ein Bild des Raubes der Kore, welcher

74) Darauf beziehen sich die Beinamen *καρποφόρος*, *μηλοφόρος*, *ὀμπνία*, *σπερμειή*, *σωρίτις*, *χλόη*, *εὐπυρος*, *ἐρυσιβή*, *ἀμαλα*, *ἀφράς* u. s. w., ingleichen die Feste *ἀλωα* Tennenfest, *θαλύσια* Erntefest, *προηρόσια* Ackerfest u. s. w.

vollführt wurde während das Mädchen mit ihren Gespielinnen Blumen pflückte. »Auf der Nysischen Flur«, sagt der Hymnus, »wurde sie geraubt«. Diese Flur kann man in Boeotien, in Euboea, in Karien und wo nur immer ein Nysa genannt wird, suchen. Andere nannten die Flur Enna auf Sicilien, die Eleusische am Kephisos, oder eine Wiese am Bach Cheimaros in Argos oder in Arkadien bei Kyllene oder auf Kreta u. s. w.⁷⁵⁾ Mit allen diesen Namen werden nur Ortschaften des Cultus der Göttin bezeichnet, an die sich die Sage überall anknüpfte. Die Gespielinnen der Kore waren Nymphen gleich ihr selber⁷⁶⁾. Wenn aber die Kore entführt ist, so rennen ihr jammernd und suchend auch die Artemis selbst und die Athena nach, jungfräuliche Göttinnen, welche, als oberirdische, mit ihr Eins gewesen sind, ehe sie geraubt war.

Indem die Kore entweder nach einer dunklen Veilchenblume oder nach einer Hyacinthe, auf welcher der Klaglaut Ach, ach! steht, oder nach der betäubenden Narkissosblume langt, thut sich der Boden auf, und der Hades kommt hervor, ergreift und entführt das Mädchen, und verschwindet mit ihr in einer nahen Kluft (einem Eingang zum Hades), aus welcher nachher auch ein Wasser herausgequollen ist⁷⁷⁾.

»Bloss die Hekate«, sagt der Hymnus, »vernahm den Hilferuf des Mädchens, und bloss der Helios hatte die That erblickt.« Diese Hekate aber in ihrer Höhle mit dem glänzenden Schleier (*λιπαροκρήδεμνος*), die kindisch-denkende (*ἀταλά φρονέουσα*), d. h. tändelnde, Tochter des Persaeos (Sonnengottes), ist im Grunde gar nicht verschieden von der hinabgeraubten Kore selbst.

Die geraubte Kore hat viele Wiederholungen in den Grie-

75) Paus. I, 35, 5. II, 36, 7. Konon c. 15. Schol. Hes. §. 913.

76) Töchter des Okeanos heissen sie im Hymnus, Namens *Λευκίππη, Φαινώ, Ἡλέκτρα, Καλλιρρόη, Ὠκυρόη* u. s. w., und sind also theils den Mondgöttinnen, theils Quellnymphen gleich.

77) Paus. IX, 31, 6. Hym. 6—16. 426—29. Welcker II. p. 475.

chischen Mythen. Sie ist erstlich Eins mit der *Ἐρκυνα* = *Orcina* oder *Juno inferior*, deren Vater oder Gatte Zeus Trophonios heisst zu Lebadea in Boeotien ⁷⁸⁾, während Tzetzes (zu Lyk. 152) sie zu einer Tochter des Trophonios macht. Wenn ferner Pausanias sie eine Gespielin der Kore nennt, so wissen wir, was das bedeute. Sehr übereinstimmend mit dem Raube der Kore erscheint auch der Tod der Eurydike oder Agriopa, Gattin des Orpheus, d. h. Zagreus, bei welchem Ereigniss die Dryaden gerade so untröstlich weinten und schrieen, wie bei dem Verschwinden der Kore (Virg. Georg. IV, 460). Aber nicht allemal wird die Geraubte in den Hades hinabgerissen, sondern oft auch bloss in die Ferne entführt, und nicht allemal ist der Entführer ein Pluton oder Hades, sondern mitunter auch ein Moloch-Osiris, ein Zeus, ein Theseus, ein Paris u. s. w. Diese Fälle wollen wir jetzt betrachten.

4. Danae. Semele. Ino.

Auf dem Eiland Seriphos, wohin die Danae mit ihrem Kinde in einem sargähnlichen Kasten geschwommen kam, wurde sie von einem gewissen Diktys (Nezfänger) und seiner Gattin Klymene aufgenommen: dessen Bruder Allaufnehmer (*Πολυδέκτης*), Sohn der Todesgewalt (*Κηρεβία*), sich in sie verliebte, und, um freie Hand zu bekommen, ihren Sohn Perseus zu den Gorgonen schickte. Diese Namen bezeichnen deutlich den Hades und seine Gattin, so dass das Schicksal der Danaë auf Seriphos nur eine Wiederholung dessen ist, was sie schon in Argos erfahren hat ⁷⁹⁾. Gleichwie aber die Semele durch ihren Sohn Dionysos aus dem Hades zurückgeführt wird, also wird auch die Danaë durch ihren Sohn aus der Gewalt des Allaufnehmers und aus der Schicksalsgewalt befreit, wobei die ganze Gesellschaft ver-

78) Paus. IX, 39, 1. Liv. XLV, 27. Strabo IX. p. 414.

79) Paus. II, 18, 1. Schol. Lyk. 538.

steinert, d. h. in Eis verwandelt wird, indem der Winter dem Tode der Natur gleichkommt⁸⁰). Die befreite Danaë aber wird sammt der Andromeda nach Argos zurückgeführt (Schol. Eur. Orest. 953).

Von der Semele ist ihr Verscheiden bei der Geburt ihres noch unreifen Kindes und auch ihre Zurückführung aus dem Hades durch den Dionysos und ihre nachherige Vergötterung unter dem Namen Thyone bekannt⁸¹). Minder bekannt ist, dass diese Semele sammt ihrem Kinde auch so wie die Danaë in einem Sarge oder Kasten in das Meer geworfen und bei Brasiae in Lakonien ans Land geschwommen ist (Paus. III, 24, 3). Ihre Einheit mit der Kore ist auch schon von anderen Gelehrten (z. B. Welcker II. p. 585) erkannt worden, indem man sie aus dem Orphischen Hymnus Vs. 44 schöpfte, woselbst es heisst, dass in den Trieterien die Geburt des Bakchos und zugleich der Aufstieg der Semele gefeiert werde, in gleichen daraus, dass sie auch *Libera* genannt wird. Der eben genannte Aufstieg aber wurde zu Delphi auch in einem Feste gefeiert, einer alle acht Jahre wiederkehrenden Feier (*Ἡρωίς* genannt), und zwar geschah dies nach einer Geheimsage (*μυστικὸς λόγος*, Plut. qu. gr. 12).

Auch die Ino ist auf ihren Irrungen nach Brasiae gekommen und hat sich dem Dionysoskinde, welches dort aufgezogen wurde, zur Amme angeboten, und man zeigte eine Grotte auf dem sogenannten Dionysosfelde, wo das Kind von ihr genährt worden war. Nach anderen Nachrichten ward erst der vom Zeus in der Hüfte gezeitigte und zum zweiten Mal geborene Dionysos der Ino und ihrem Manne, dem Athamas, vom Hermes überbracht, damit sie ihn aufziehen möchten, und ist erst nachher die Ino wahnsinnig geworden durch die Ungunst der Hera, und in diesem Wahnsinn ist sie mit ihrem Kinde Meli-

80) Strabo X. p. 465. Pind. Pyth. II, 25. Schol. Ap. IV, 1515.

81) Paus. II, 37, 5. 31, 2. Schol. Apoll. I, 636.

kertes in die See gesprungen und eine Seegottheit geworden. Diese Amme des Gottes ist keineswegs mit dessen Mutter zu verwechseln. Nymphen sind gewöhnlich die Ammen von Göttern, und die Ino ist gleich der Britomartis oder Diktyнна durch ihren Sprung in die See zu einer See-Nixe geworden. Aber auch die mit ihrem Kinde in das Meer ausgesetzten Mütter Danae und Semele sind von gleicher Art.

5. Ariadne.

Dem Homer zufolge ist die Ariadne von der Artemis getödtet worden auf das Zeugniß des Dionys, wohl dass sie mit dem Theseus sich eingelassen habe. Dem am nächsten kommt die Nachricht bei Diodor V, 51, dass der Dionys den Theseus durch eine Traumerscheinung fortgescheucht und dann auf den Berg Drios mit der Ariadne sich zum Himmel erhoben habe, ingleichen bei Pausanias X, 29, 4, dass er sie mit Gewalt dem Theseus entrissen habe.

Als Theseus die Fahrt nach Kreta unternehmen wollte, ist ihm von dem Gotte in Delphi gerathen worden, die Unfruchtbare (*Ἐπιτογία*) Aphrodite, zur Führerin zu nehmen (Plut. Thes. 15). Das war in der That keine andere als die Ariadne. In Amathunt auf Kypern hiess der Hain, in welchem man ihr Grab und das ihrer Amme Koryne zeigte, der Hain der Ariadne Aphrodite (das. c. 20). Auch in Argos hatte man ein Grab der Ariadne, und zwar im Temenos des Kretischen Dionys nahe bei dem Tempel der himmlischen Aphrodite (Paus. II, 23, 7). Auf Delos hatte man ein altes Holzbild der Aphrodite, welches Theseus von der Ariadne empfangen und dahin gebracht hatte (Plut. Thes. 21. Paus. IX, 404). Dabei ist zu bemerken, dass Ovid (Fast. I, 509. III, 512. Met. VIII, 170) die vergötterte Ariadne mit der Libera vermengt, welche theils mit der Kore und theils mit der Aphrodite für Eins gehalten wurde (Augustin. civ. dei VI, 9). Wir haben schon oben auf die Verbindung der Baum-Aphrodite (*δενδροῦτις*) mit

dem Baum-Dionysos (*δενδρόλιτης*) aufmerksam gemacht. Es ist noch zu erwähnen, dass der Theseus nach der Tödtung des Asterion oder Minotauros der Artemis Retterin *Σώττειρα* auf dem Markt zu Troezen einen Tempel baute, und in diesem Tempel standen Altäre der unteren Götter; auch hatte dort der Dionys die Semele aus dem Hades heraufgeführt. Die Einheit jener Artemis mit der Ariadne (die ja bekanntlich den Theseus aus dem Schattenreich des Labyrinthes zurückgeführt hat) und mit der Semele ist bereits hieraus zu errathen. Und auch jene unfruchtbare Aphrodite ist nichts anderes als eine Kore. Und unfruchtbar ist sie in der That. Sie wird zwar vom Theseus entführt, aber es kommt zu nichts⁸²⁾, entweder lässt er sie freiwillig sitzen oder sie wird ihm genommen, entweder jammert sie verlassen oder sie stirbt gar mit dem Kind im Leibe. Dieses Sterben bei der Geburt macht sie vollends Efnis mit der Semele. Dass das nämliche Wesen die Mutter und die Geliebte des Gottes ist, wird uns nicht irren, wenn wir z. B. den Iakchos-Zagreus betrachten, welcher der Sohn der Kore ist, deren Bruder und Geliebter er sein könnte und unter verändertem Namen auch wirklich oft ist.

Ferner ist diese Ariadne Eins mit der lebendig Begrabenen⁸³⁾ und dann von dem allaufnehmenden Hades (*Πολυδέκτης*) empfangenen Danaë, wie denn auch wirklich zu Argos der unterirdische Keller, in welchem die Danaë gesteckt haben sollte⁸⁴⁾, das Denkmal des Kretischen Dionys und Grab der Ariadne genannt wurde. Auch hatte man beim Umbau des Tempels wirklich den Sarg der Ariadne darinnen gefunden (Paus. II, 23, 7).

82) οὐδ' ἀπόνητο sagt bereits Homer Od. λ, 324.

83) τυμβήρει θαλάμῳ κατεξεύχθη sagt Soph. Ant. 937 und der Schol. Il. ξ, 319 sagt κατὰ γῆς θάλαμον χαλκοῦν κατασκευάσας: vgl. Schol. Ap. IV, 1091.

84) Der Thurm über diesem Keller, den ein Tyrann einst zerstört haben sollte, ist wohl niemals vorhanden gewesen.

Nachdem wir so die Einheit der Ariadne mit der Kore erkannt haben⁸⁵⁾, werden wir es begreiflich finden, dass der Theseus die eine wie die andere entführen will und es bei beiden nicht zu Stande bringt, so wenig wie bei der schönen Helene. Dagegen gelingt es dem Dionys, nicht allein seine Mutter Semele, sondern auch seine Geliebte Ariadne, trotzdem dass sie gestorben und begraben war, aus dem Hades zu erlösen und in den Himmel zu erheben.

Mit Recht unterschied man auf Naxos eine doppelte Ariadne. Die von Theseus entführte und verlassene, sagten sie, sei auf ihrer Insel gestorben und werde durch einen Trauerdienst geehrt, während das Fest der anderen, (die zur Unsterblichkeit und ewigen Jugend erhoben ist nach Hesiod *ᾠ.* 947) aus fröhlichen Scherzen bestehe. In Kypern hatte man der gestorbenen zwei kleine Mannesbildchen, eins von Silber und eins von Erz, gewidmet, und bei ihrem Opfer legte sich ein junger Mensch nieder und schrie und geberdete sich wie eine kraisende Frau. Von den zwei verkleideten Jünglingen, welche die Procession der Oschophorien führten, haben wir oben gesprochen, und diese zwei Jünglinge werden wohl den zwei Bildchen auf Kypern geglichen haben⁸⁶⁾. In Bezug auf jene Verkleidung aber fällt uns hier bei, dass der Dionys in Makedonien der Wahnmann *ψευδάνωρ* hiess, weil Bakchantinnen in Manneskleidung die Feinde sollten geschlagen haben (Polyaen IV, 18, 1). Hesych sagt uns, dass die Ariadne auf Kreta *Ἀριδῆλα* Sehr Helle hiess, welches auf eine Mondgöttin, gleich der Artemis-Hekate deutet. Und der Kranz, den sie an ihrer Hochzeit von der Aphrodite und den Horen empfangen hat, ein Werk des Hephaestos,

85) Hygin 224 *Ariadnen Liber pater Liberam appellavit.*

86) Uebrigens sehe man über jene Procession Photius p. 354, 2 (525). Etym. M. 824. Hesych v. *ἄσχοφορικά*. Schol. Arist. Ekkl. 18. Clemens Al. protr. c. 2. p. 5, 38. Plutarch conj. praec. 42.

strahlte so hell, dass er dem Theseus in das Labyrinth hineinleuchtete und ihm den Ausweg zeigte (Erat. *καταστ.* c. 5⁸⁷).

6. Leto und Niobe.

Die Leto wird eine Tochter des Koeos (*Koïos*) genannt; beide Namen deuten auf *Verborgenheit*⁸⁷). Die Leto hatte mit der Hera einen gemeinsamen Altar in Boeotien: denn sie war mit der Leto verwechselt worden als sie in der Höhle stak (Plut. Frag. p. 288 Hutten). Damit ist deutlich genug gesagt, dass die Leto, welche auch Gattin des Zeus heisst, eine Hera-Kore sei und Eins mit der Europe. Aber auch mit der Niobe war die Leto innig vereint, wie die Dichterin Sappho bezeugt (Frag. 31=28) »Traute Freundinnen waren sich Lato und Niobe einstens.« Niobe die versteinerte bedeutet Winterfrost und Eis oder Schnee⁸⁹).

»Die Niobe«, sagt Duncker (Gesch. d. Alt. I. p. 252), »scheint keine andere als die Kybele selbst in jener schwermüthigen Auffassung zu sein (wo sie um den Attis trauert): die fruchtbare Mutter Erde, welche jährlich im Frühjahr neue Sprossen sendet, und dieselbe stets durch den heissen Sommerstrahl, durch den Herbst, wieder verliert u. s. w. Ferner sagt er: »Auf der Küste Mysiens blühte vor der Ansiedlung der Griechen die Verehrung eines bogenschiessenden Gottes welche zu Gryneion

87) Den Namen *Ἀριάδνη* nimmt man entweder für gleichbedeutend mit *Ἐυάδνη* und leitet ihn von *ἀνδάνειν* her (Schwenck und Welcker II. p. 590), oder man folgt dem Hesych, dem zu Folge *ἀριάδνη* so viel wie *ἀρι-άγνη* ist, indem er *ἀδνός* als Kretische Nebenform von *ἀγνός* erwähnt.

88) *Koïos* scheint von *κοῖλος cavus* nicht verschieden zu sein, mithin Höhle und Verhüllung zu bezeichnen. Hesych erklärt *κοῖα* durch *κλέψημα*, *κοιοφόρος* durch *ἔγκυος* u. s. w. Ueber den Uebergang des *οι* in *υ* s. Curtius I. p. 127. Also wird auch *κτέω* zu den Verwandten des *κοῖος* gehören. — Dass *λητώ* von *λανθάνω* oder *λήθω lateo* komme, kann nicht bezweifelt werden.

89) Der Name muss mit *νίψω ningers νιπάς* und *nives* irgendwie zusammenhängen.

ihre Hauptstätte hatte⁹⁰⁾. Das bestätigt Macrobius Sat. II, 21 indem er uns das Bild der trauernden Kybele ganz wie das der Niobe beschreibt: »Das Bild dieser Göttin erscheint auf dem Libanon-Gebirg verhüllten Hauptes, tiefbetrückt, den Kopf in der Mantelumhüllung auf die linke Hand stützend, so dass sie Thränen zu vergiessen scheint. Das ist das Bild nicht nur einer trauernden Göttin, setzt Macrobius hinzu, sondern auch der winterlichen Erde, wenn sie, von Wolken umhüllt, des Sonnenscheins beraubt regungslos startt, während die Quellen, gleich weinenden Augen, reichlich fließen, und die Felder, ihrer Pflege entbehrend, einen traurigen Anblick gewähren.«

Die Leto, um wieder zu dieser zurückzukehren, hiess bei den Boeotern nicht allein die nächtliche *νχία* sondern auch die Zurückgezogene *μνχία* (von *μύχος* Winkel), und Hesiod *ῥ.* 406 nennt sie dunkelgewandig (*κτανόπεπλος*) und dabei sanft und mild gegen Götter und Menschen (*μείλιχος αἰεί, ἥπιος ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι*). Ihre Kinder sind die Lichtgötter Phoebos und Artemis, ihre Mutter heisst ebenfalls Phoebe und ihre Schwester die Sternhelle *Ἄστειρά*. Dass sie diese Kinder so lange nicht gebären kann, von ihrem eigenen Selbst, der Hera, gequält (nicht das erste Mal begegnen wir hier solcher Feindschaft zweier mythologischer Wesen welche ursprünglich Eins sind), das hat sie nicht allein mit der Alkmene gemein, deren Geburt lange von den Moeren gehemmt wird, und mit der Ariadne, die sich lange mit dem ungeborenen Kinde quält, sondern auch noch in den Albanesischen Märchen (n. 100 bei v. Hahn) kommt ein Elfenkind vor, welches seinen Gatten verloren hat, und neun Jahre lang nicht gebären kann, während es dem vom Zauberschlaf gefangenen Gatten immerfort in die Ohren ruft: »Gib mir den silbernen Schlüssel damit ich mein goldenes Kind gebären kann.« Auch

90) Paus., I, 21, 9. Strabo XIII. p. 618.

die Psyche ist in gleicher Lage, und Apulejus hat ohne Zweifel den Stoff zu diesem Märchen aus dem Volk aufgegriffen. Dass endlich die Kinder nur auf einem so eben erst aus dem Meer auftauchenden Stückchen Land zur Welt kommen können, das erklärt sich daraus, dass die übrige Erde durch den Dämon des Winters verunreinigt und befleckt ist. Der mordbefleckte Alkmaeon konnte ebenfalls nur auf so einem neugeschaffenen Stückchen Erde gereinigt werden.

7. Die unterirdischen Göttinnen.

Homer kennt die *Kore* noch gar nicht, und seine *Persephone*, obwohl ebenfalls eine Tochter des Zeus (Od. λ, 217), hat mehr Aehnlichkeit mit der *Hekate* als mit dem lieblichen Mädchen, um deren Entführung die *Demeter* und die *Artemis*, die *Hekate* und die *Athena* klagen. Vielmehr gehört sie mit zu den *Erinyen*, indem sie auf den Fluch der *Althaea* (Π. ε, 454. 569) hört; sie sendet die *Gespenster* (Od. λ, 213. 634) und führt das Regiment unter den Todten (wie *Nägelsbach* p. 112 bemerkt), während ihr Gemahl die Gewalt des Todes über die Lebendigen bezeichnet. Dass Homer von einer Entführung einer Unterweltsgöttin gewusst habe, davon hat man ebenfalls keine deutliche Spur: denn das Prädikat *rossherrlich* (*κλυτόπωλος*), welches er dem *Hades* ertheilt (Π. ε, 654), besagt nicht viel mehr als die Namen *Κλύμενος* oder *Περικλύμενος*, und die Rosse, wenn sie überhaupt zu der Entführung gehören, können auf die Hinabführung jedes anderen Sterbenden ebenfalls sich beziehen; indess haben auch der *Poseidon* und der *Zeus* ihre Rossegespanne.

Die *Kore* ist ursprünglich von der *Demeter* nicht verschieden. Das ist zu entnehmen erstlich aus den Asiatischen Religionen, in denen wirklich die trauernde und die verschwindende Göttin Eins sind (man vergleiche was wir von der *Isis*, der *Io*, der *Europa* u. s. w. gesagt haben) und zweitens auch aus dem griechischen Cultus, in welchem beide neben einander

in einerlei Weise verehrt und mit einerlei Prädikaten bélegt werden, wobei auch bald nur von einer unterirdischen Göttin geredet wird, bald von zweien und bald auch (durch Hinzunahme der eigentlich ebenfalls mit der Kore vereinten Hekate) von dreien, die sodann als Erinyen mit einander auftreten ⁹¹).

Zu Lebadæa fiel die Kore-Hera mit der Demeter-Europe, und diese beiden wieder mit der Herkyna, Gattin des Zeus Trophonios, zusammen (Paus. IX, 39, 3. 4). Zu Hermione wurde die Demeter als Chthonia ⁹² (Unterirdische) und Schwester des Klymenos (Pluton) neben und mit diesem verehrt (Paus. II, 35, 3).

Das Geschwisterpaar in Hermione, Chthonia und Klymenos, hielt man aus Missverständniß für Heroen, welche den Tempel der gleichnamigen Demeter Chthonia gestiftet hätten: indessen erkennt Pausanias recht gut, dass der Klymenos und der Pluton, denen man dort sammt dem Acheron-See drei Plätze geweiht hatte, éine Person sei: die Selbigkeit der Chthonia aber mit der Demeter war ohnehin anerkannt, und Lasos von Hermione in seinem Hymnus sagt: die Demeter sing ich und die Kore, Gattin des Klymenos Meliboea (Athen. XIII. p. 624 D), so dass er also die Kore-Meliboea von der Demeter-Chthonia scheidet und dem Klymenoϝ-Pluton zur Gattin gibt. Das Fest der Göttin hiess auch Chthonia. Priester und Beamte giengen in Procession; dann kamen die Männer

91) Kallim. Hymn. an Dem. 133. Porphyr. abstin. IV. p. 353 sagt: »dass die *Maja* Eins mit der Proserpina sei, bezweifelt niemand. Und die unterirdische (*χθονία*) Göttin ist Eins mit der Demeter. Und man opfert ihr ebenfalls den Hahn. Darum wird den Mysteren in Eleusis geboten, sich des häuslichen Gefügels der Fische und der Bohnen der Granatäpfel zu enthalten, und meinen sie damit eben so befleckt zu werden wie durch Anrühren von Cadavern.«

92) Ausser diesem Namen trägt aber diese Unterirdische noch viele Namen z. B. Herrin *Λέσποινα*, Verstümmelte *Πηρώ*, Unbezwingliche *Ἀδμήτη*, Blasse *Χλωρίς*, Berühmte *Κλυμένη*, dann *Ἐρμιόνη*, *Μελβοία*, *Πολύβοία* etc. Eben so viele Namen trug auch der unterirdische Gott.

und Frauen, dann die Knaben mit einer Art Hyacinthen bekränzt (nach einer Hyacinthen-Blume langte das Mädchen, die Kore, eben als sie vom Pluton geraubt wurde): zuletzt wurden die Opferthiere mit Gewalt herbeigezerrt und eine Kuh nach der anderen in den Tempel hineingestossen, woselbst sie nach Verschliessung der Thüren von vier alten Weibern (wahrhaften Furien!) niedergemezelt wurden. Das geschah auch anderwärts zu Ehren dieser Göttin, dass man die Thiere nicht schlachtete sondern mezelte (Paus. II, 35, 5—7), und was wir von den alten Weibern als Furien sagten das wird durch die Mythen bestätigt. Die Demeter soll nämlich nach der Entführung ihrer Tochter mit dieser zugleich völlig verwandelt worden sein. Die Tochter wird zur Königin des Schattenreiches, zur Persephone, die Mutter nimmt die Gestalt einer Furie an, und jene folgt ihr dann auch hierin nach. Diese Königin hiess bei den Arkadern Herrin (*Δέσποινα*) und galt für eine Tochter nicht des Zeus sondern des Poseidons und der Demeter, der sich bei dieser Zeugung in ein Ross verwandelt hatte (Paus. VIII, 25, 5. 42, 1). Vor dem Tempel der Despoena bei Akakesion stand der Titan *Ἄντρος* d. h. *defunctus*, ihr Erzieher. Neben ihrem Haine war ein Megaron (Saal) in welchem man geheime Weihen begieng und ein jeder opferte was er hatte: und die Opferthiere wurden zerstückelt, indem ein jeder abriess was er erwischte (Paus. VIII, 37. 1—10).

Ehe wir nun zur Beschreibung der Furien übergehen, in welche die Demeter und Kore sich verwandeln, müssen wir auch dem unterirdischen Gotte eine kurze abgesonderte Betrachtung widmen.

8. Der unterirdische Gott.

Der Gott der Unterwelt hat viele Namen, die als abgelöste Prädikate auf Heroen übergegangen sind⁹³⁾, aber sein üblich-

93) Er heisst Allaufnehmender *Πολυδέμων*—*Πολυδέκτης*, *Δεξαμένης*, *Πολύξενος*, Mörder *Πολυμάτης* oder *Πολυμόνητης*, Weitpforte

ster Name ausser *Πλούτων* der Reiche (weil unter der Erde nicht allein die Metalladern sondern auch die Quelladern sind, die das Land befruchten) ist *Ἄιδης* oder *Ἄιδη* der Unsichtbare Lichtlose. Zu *Ἄιδης* verhält sich *Ἄιδωνεύς* so wie *νιωνεύς* zu *νιός*, so dass die beiden Ausdrücke ursprünglich nicht gleichbedeutend gewesen sein können: doch werden sie bereits von Homer ab beide eben sowohl vom Ort als von der Person gebraucht⁹⁴).

Der Hades spielt zwar in den Mythen eine grosse Rolle, so dass wir viel von ihm erzählen könnten, zumal wenn wir die Dichter ausbeuten wollten, aber im Cultus war er nicht überall bedacht worden, wohl aus dem Grunde weil von ihm gutwillig nichts zu erlangen war (II. 1, 159):

»Ganz unbiegsam bleibt und unversöhnlich der Hades,
Drum der Verhassteste auch von sämtlichen Göttern der Menschheit.«

Doch war ihm zu Athen unter dem Areshügel ein Bild neben dem Bilde der Erde (Ge) und des Hermes gesetzt, bei welchem die vom Blutgericht Freigesprochenen opferten (Paus. I, 18, 6), und hin und wieder auch anderwärts waren ihm in Gesellschaft der Demeter und Kore oder der Erinyen Plätze geweiht. So hatte er z. B. in Hermione der Chthonia (Unterirdischen-Kore) gegenüber einen Tempel unter dem Namen Klymenos und einen geweihten Platz neben dem sogenannten See Acherusia (Paus. II, 35, 7). Auch den Eumeniden-Hain bei Kolonos in Attika muss man für ein derartiges Heiligthum ansehen, »den man zu betreten bangte und vorbeigehend mit gesenktem Blick, lautlos andächtige Gebete flüsternd.« Ein anderes Heiligthum in Elis wurde das Jahr über nur einmal geöffnet (Paus. VII, 25, 3).

Εὐρύπυλος = *πυλάρτης*, Im Dunkeln Schreitender *Μελάμπους*, Dunkelross *Μελάνιππος*, Leutebezwinger *Λαοδάμας*, *Λαομέδων*, *Ἄδμητος*, *Ἄγεσίλαος*, Nährender *Τροφάϊνιος*, Unbarmherziger *Νηλεὺς*, und euphemistisch *Εὐβουλεύς*, *Κλύμενος* oder *Περικλύμενος*, *Κλυτόπωλος* πτλ. Vgl. Welcker II. p. 482. 488.

94) *Ἄιδωνεύς*, ὁ θεὸς καὶ ὁ τόπος, sagt Hesych.

In Thesprotien war nicht allein ein Kokytos mit widerwärtigem Wasser sondern auch ein Acheron und ein Acherusischer See zu finden: und darum ist Pausanias I, 17, 5 der Meinung, dass Homer seine Schilderung der Unterwelt von dieser Gegend entlehnt habe mitsammt den Benennungen, während wohl umgekehrt dieser Ort sowohl wie andere dem Hades geweihte nach den Vorstellungen, die man sich von jenen Gegenden gebildet hatte, gedeutet und benannt sein mussten. Das erkennen wir z. B. an dem Eumeniden-Haine bei Kolonos nach der Beschreibung des Dichters Sophokles (Oed. Col. 125. 1590 = 1557). Es befand sich z. B. da ein Erdsplatt (*χαλκόπους ὁδός*), den man für die Einfahrt in den Hades hielt, und glaubte dass auch die Persephone da hinab geraubt und dass der Peirithoos vom Theseus da heraufgeführt worden sei. Da er jedoch das Vereinigungszeichen (*ξύνθημα*) beider hiess, so wird er wohl eher deren vereinter Aufenthalt gewesen sein. Sodann war da ein steinernes Wasserbecken, wo man Honig in das Wasser mischte zur Spende (*μειλίγματα*) für die unholden Wesen (Vs. 152). Ein fliessendes Wasser scheint eben überall zur Ausstaffung der Hölle gehört zu haben. Dann war da ein Felsen, und in der Nähe ein steinernes Grab, vielleicht das des Oedipus (Vs. 1562), endlich ein dreiköpfiger Stein auf der ehernen Schwelle, welcher ohne Zweifel den Kerberos vorstellte: Astydamos bei Schol. Soph. 57. Ganz gewiss hatte es die nämliche Bewandniss auch mit denjenigen Orten, an welchen Herakles den heraufgebrachten Kerberos eingestellt haben sollte, z. B. dem Eumeniden-Hain bei Hermione (Eur. Herakl. 609). Doch mag auch das seine Richtigkeit haben, dass zur Ausmahlung der Hölle manche Bilder auch aus solchen Gegenden, wie die bei Kumae (Strabo V. p. 244) und die bei Memphis in Aegypten, entlehnt worden seien.

Ganz gewiss aber kann man überzeugt sein, dass alle die Einfahrten in den Hades, durch welche entweder der Hund heraufgeschleppt oder die Kore hinuntergeraubt worden war,

oder durch welche der Dionys hinabgestiegen war, in Lakonien, Boeotien, bei Taenaron, bei Hermione und Troezehn, bei Herakleia in Kleinasien, am Alkyon-See in Argolis u. s. w. (vgl. Welcker II. p. 479), und an denen man Geister citiren konnte, dem Hades und den unterirdischen Göttinnen geweiht waren⁹⁵).

9. Die zürnenden Göttinnen.

In Gestalt eines alten Weibes, in schwarzer Kleidung mit Fackeln in der Hand (in Sicilien sagte man, diese Fackeln seien am Aetna angezündet worden) rannte die Demeter erst neun Tage allein, dann in Begleitung der Hekate (das ist so viel wie wenn es hiesse der Persephone), auf der Erde umher, ganz so wie man sich die Furien dachte: oder sie setzte sich an einen einsamen Ort hin, am besten in eine Höhle welche den Hades vorstellen konnte, oder an einen Brunnen (Brunnen sind Eingänge zum Hades), oder in eine wüste Gegend⁹⁶), an düsterem Zürnen einer Furie gleich (zu Phigaleia in Arkadien hatte sie einen Pferdekopf mit Schlangenhaaren und hiess die Schwarze; so sass sie lange Zeit in der Höhle auf dem Stein, selbst den Göttern verborgen, bis der Pan sie entdeckte und die Parzen sie begütigten), keinen Bissen und keinen Tropfen Wassers geniessend und kein Wort redend, bis es den vom Zeus geschickten Gratien und der Aphrodite, oder der Iambe oder den Parzen gelingt, sie aufzuheitern. Wäre es nicht gelungen, die Göttin durch solche Mittel wieder aufzuheitern und die bösen Geister zu bannen, so hätte die Menschheit aussterben und verhungern müssen und die Götter selbst hätten der Opfer entbehrt. Denn sie liess nicht nur kein Gräschen mehr wachsen und hatte die blühenden Gefilde in Wüsten verwandelt, sondern tödtete auch die Geburten der Menschen und der

95) Paus. II, 37, 5. 31, 2. III, 25, 4. IX, 34, 4. Plut. ser. num. vind. 17. p. 560.

96) Paus. VIII, 42, 23. 25, 7. Hymnus 42. 94. 99. 101. Eurip. Hel. 1344=1258.

Thiere, und that überhaupt alles das Böse was bei Aeschylus die erzürnten Furien dem Lande androhen, und entzog den Segen welchen diese gewähren können. Nachdem sie aber begünstigt war, wurde ihre Tochter vom Hermes aus dem Hades zurückgeführt auf Geheiss des Zeus, und bestimmt, dass sie fortan immer zwei Drittheile des Jahres hier oben und nur ein Drittheil drunten leben solle (Hymn. 446). Also unterschied man drei Jahreszeiten, und das Drittheil, wo die Kore der Unterwelt angehörte, war der Winter.

Die zürnende Demeter, welche, in eine Höhle zurückgezogen, alles verdorren lässt, um den Raub ihrer Tochter trauernd, wurde von den Arkadern wirklich Erinyes die Zürnende genannt⁹⁷). Die Vorstellungen, welche bei Homer über das Wesen und die Macht der Erinyen sich finden, treffen genau mit dem zusammen was die Welt noch heutiges Tages von den Wirkungen eines wohlberechtigten Fluches glaubt, nämlich dass so ein ausgesprochener Fluch eine magische Kraft habe und Unglück über den bringe auf welchem er haftet. So ruft der Vater des Phoenix wider ihn die Erinyen an, d. h. er spricht über ihn den Fluch aus, dass ihm nie ein eigenes Kind auf seinem Schoosse sitzen soll, und sie erfüllen seinen Fluch sammt dem unterirdischen Zeus und der Persephone⁹⁸). So flucht die Mutter des Meleager ihrem Sohne, und ruft, niedergekniet und mit den Fäusten den Boden schlagend, unter rinnenden Thrä-

97) *ἐρινύειν* bedeute so viel wie zürnen (*θυμῶ χροῖσθαι*) bei den Arkadern, sagt Paus. VIII, 25, 6. Der Name ist also mit *ἄρα* sowohl als auch mit *νέμεσις* synonym: und bei Aeschylus nennen sich die Erinyen geraderzu *ἄρας*; Eum. 396 *Ἄραί δ' ἐν οἴκοις γῆς ὕδραι κεκλήμεθα* hegsame Flüche heissen wir im Erdschoos, während Sophokles El. 111 die Erinyen neben der *Ἄρα* anrufen lässt:

»O Hermes der Höll' und mächtiger Fluch
Und Geister der Rach' aus göttlichem Stamm,
Die tückischen Ehrbruch strafen und seh'n
Wen freveler Mord unschuldig verdirbt« u. s. w.

98) *Θεοί δ' ἐτέλειον ἐπαράς κτλ.*: Il. I, 454.

nen, den Hades und die harte Persephone an, ihrem Sohne den Tod zu geben: und (so heisst es weiter) die im Nebel wandelnde Erinyas erhörte sie drunten im Erebus mit ihrem unversöhnlichen Herzen⁹⁹). Vor allem strafen die Erinyen immer die Verletzung der Pietätspflichten, so dass sie den Aeltern gegen lieblose Kinder, den älteren Geschwistern gegen jüngere, wenn sie deren Rechte kränken, zu Willen sind: sie nehmen sich aber überhaupt gerne der Schwachen und Unterdrückten an, denen gegenüber dem Uebermuth und der Gewalt keine Waffe übrig bleibt ausser dem Zorn und etwa auch dem Fluch¹⁰⁰). In welcher Weise sie strafen, das erkennt man besonders aus zwei Stellen bei Homer (Il. τ, 87 und Od. ο, 234). Sie bringen eine Ate, eine Verblendung, über den Geist des Menschen, und in dieser Verblendung begeht er Dinge die grosses Unglück über ihn bringen. So hat der Undank des Agamemnon gegen Achill die Erinyas gegen ihn geweckt, und die Erinyas hat jene Verblendung über ihn gebracht, in welcher er den besten der Helden so hochmüthig beleidigte, als ob er der verächtlichste wäre, und diese Beleidigung bringt so viel Unglück über ihn und die Hellenen. In anderen Fällen wiederum fallen die Erinyen bei Homer mit der Nemesis zusammen, indem sie Uebergriffe strafen und die Schranken der Natur nicht überschreiten lassen, wenn sie z. B. den redenden Rossen Achills den Mund verschliessen (Il. τ, 418).

Welche Rolle die Erinyen bei den Tragikern besonders in der Geschichte der Muttermörder Orestes und Alkmaeon spielen, ist bekannt. Sie bewirken hier ein physisches Leiden, das Behaftetsein mit der fallenden Sucht oder dem bösen Spiel und andere gräuliche und unheilbare Uebel die man den Wir-

99) τῆς δ' ἠεροφοῦτις Ἐρινύς ἐκλυεν ἐξ Ἐρέβουσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα: Il. ε, 568.

100) Od. β, 135. λ, 280. ρ, 475. Il. ο, 204. φ, 412. Auch den Meineid strafen sie: Il. τ, 259 Γῆ τε καὶ Ἥλιος καὶ Ἐρινύες αἰθ' ὑπὸ γαίαν ἀνθρώπων τίνυνται ὅτις κ' ἐπιλοκρον ὀμόσση.

kungen böser Dämonen zuschrieb (s. Aesch. Choeph. 269—290). Offenbar die Symptome solcher Krankheit sind es, welche von Euripides in der Iphig. T. 268 ff. und auch von Aeschylus an dem Orestes geschildert werden, und keineswegs ist ein Seelenleiden gemeint. Das Seelenleiden ist auch keinem antiken Erklärer eingefallen ausser erst dem Cicero, dessen Worte aber selbst bezeugen, dass seine Deutung den Dichtern fremd sei¹⁰¹).

10. Unterscheidung der Erinyen und der Eumeniden.

Ursprünglich also sind die Erinyen mit den Eumeniden keineswegs einerlei: jene sind Eins mit den Flüchen (*Ἄραί*), die Eumeniden aber Eins mit den zürnenden Erdgöttinnen, welche diesen Namen zu ihrer Begütigung empfangen haben, so wie der Pontos Euxinus eigentlich Axinus (der ungestaltliche) heissen sollte. Auch die äussere Erscheinung beider ist nicht überein. Die Erinyen schreitet einher wie ein dunkler Nebel¹⁰²) und trägt keine Fackeln. Die Eumeniden aber, welche auch die Ehrwürdigen (*σεμναί* und *πότνιαί*) und die Mütter heissen, tragen Fackeln und sehen so grauenhaft aus wie sie von Aeschylus im Eingang seines Dramas welches Eumeniden heisst geschildert werden. Dieser Dichter gebraucht übrigens den Namen Eumeniden noch nicht (s. meine Note zu diesem Drama Vs. 974). Dieser Name war ursprünglich in Sikyon zu Hause, so wie der Name Ehrwürdige zu Athen, und erst zu Sophokles Zeiten scheint auch jener Name zu Athen üblich gewesen zu sein. Euripides behält das Bild der äusseren Erscheinung, wie es Aeschylus ausgeprägt hat, im Ganzen bei (Orest. 244—256), Sophokles gibt ihnen eherne Füsse, viele Arme und viele Füsse und lässt sie im Hinterhalt lauern und stets jede Missethat gewahren (El. 476 ff. Aj. 792). Die Zusammen-

101) *Ut eos agitent insectenturque Furias non ardentibus taedis, sicut in fabulis, sed angore conscientias fraudisquæ cruciati.*

102) *ἠεφοβοῖτις* Il. ρ, 571. τ, 87.

legung der beiderseitigen Namen geschah, wie wir bereits gesehen haben, frühzeitig. Denn wenn Homer z. B. die Pandareos-Töchter (als Frühlings-Monate) von Harpyien oder Stürmen rauben und den Erinyen überantworten lässt (Od. v, 66. 77. τ, 519), so können diese schwerlich von den Eumeniden oder Müttern verschieden sein. Und die Einheit der Erinyen mit den Müttern ist auch beim Aeschylus zu erkennen. Denn offenbar werden Thaten der zürnenden Mütter beschrieben, wenn sie Hungersnoth zu schaffen drohen durch Blatt- und Saatenfressenden Gluthhauch und aus den Lungen geträufeltes Gift: freilich auch Aufruhr und Bürgerkrieg! und wiederum Thaten der freundlichen Mütter, wenn sie Bodenfrucht und Viehertrag verheissen (Eum. 767 und 865). Und diese Vermischung der Mütter mit den Erinyen gieng sehr natürlich zu: denn eines-theils waren auch die Erinyen unterirdische Wesen von furchtbarem Charakter, und andererseits konnten auch die Mütter mit fallender Sucht und Tollheit behaftet. Das beweist der Nikias zu Engyion in Sicilien, indem er niederfiel wie vom bösen Wesen gepackt, dann wieder erhoben scheu umherblickte, mit hohler zitternder Stimme abgebrochene grelle Töne ausstieß, den Mantel abwarf, die Kleider zerschlitze und halb nackt wie toll davon rannte, schreiend: die Mütter, die Mütter! (Plut. Marc. 20). Im Hain dieser Σεμναί bei Kolonos in Attika, welcher den Hades vorstellte, brachte man Todtenspenden ohne Wein, bloss Wasser und Honig, bei einem Wasserbecken, wo Theseus und Peirithoos ihren Bund geschlossen hatten, als sie miteinander in die Unterwelt hinabstiegen. Eine zweite Stätte der Verehrung besaßen diese Ehrwürdigen unmittelbar neben dem Gerichtshofe des Areopags. Indem Pausanias (I, 28, 6) diese für Eins mit den Hesiodischen Erinyen hält, muss er doch zugleich gestehen, dass sie weder Schlangen auf den Köpfen haben, wie Aeschylus sie vorstellte, noch sonst etwas Unheimliches, nicht einmal die Prädikate unterirdischer Götter, obgleich die Bilder des Pluton und Hermes und der Erde dabei-

stehen: die im Areopag Freigesprochenen, sagt er, pflegen hier zu opfern: und innerhalb der Verzäunung sei auch ein Denkmahl oder Grab des Oedipus: denn man habe seine Gebeine aus Theben hergeholt, meint Pausanias.

Den Eumeniden in Sikyon opferte man an dem alljährlichen Fest trüchtige Schafe und brachte honiggemischte Spenden mit Blumen statt Kränzen: neben dem Tempel standen unter freiem Himmel in demselben Haine die Bilder der Moeren, denen man ähnliche Ehren erwies. Zu Keryneia in Achaja war das Heiligthum von Orest gestiftet: wenn ein Befleckter aus Neugierde hineintrat, so wurde er toll. Die Bilder waren von Holz, und im Eingang standen noch andere Bilder aus Marmor sehr schön gearbeitet: die, meinte man, stellen Priesterinnen vor. Also den Furien werden auch diese nicht gleich gesehen haben. Bei Megalopolis in Arkadien war ein Tempel der Wahnsinns-Göttinnen *Μανίαι*, woselbst Orest im Wahnsinn gewesen war, und ohnfern war eine Erderhöhung mit einem daraufgepflanzten fingerähnlichen Phallus, scheint es, das Finger-Mahl (*Δακτύλου μνήμα*) genannt, woselbst der tolle Orest sich einen Finger abgebissen hatte; endlich war da drittens ein Ort Heilung (*Ἄκη*) genannt, woselbst Orestes geheilt worden war: und hier stand noch ein Tempel der Wahnsinns-Göttinnen. Zuerst waren diese Manien dem Orest schwarz erschienen, und er brachte ihnen ein Todtenopfer, hernach, als er den Finger abgebissen, erschienen sie ihm weiss, und er brachte ihnen zugleich und den Huldinnen (*Χάρισιν*) ein gewöhnliches Opfer. Neben den Heilungen (*Ἄκειςιν*) war noch ein vierter Platz, wo der geheilte Orest sich die Haare abgeschnitten hatte (Paus. VIII, 35, 1—4). Dass die Charites zu den Erinyen oder Eumeniden sich verhielten so wie die Pallas-Athena zu der Gorgo (d. h. Persephone) oder wie die Artemis zur Hekate ist aus unserer Beschreibung zu entnehmen.

11. Daeira.

Die Tochter der Demeter heisst auch Daeira¹⁰³). Mit dieser Okeanstochter zeugt Hermes den Eleusis (Paus. I, 38, 7). Auch der Scholiast des Apoll. III, 847 kennt die Daira als Persephone, und beruft sich dabei auf den Aeschylus in seinem Drama Seelenführer (*ψυχαγωγοί*) und auf den Timosthenes. Dagegen bemerkt Eustath. (Π. p. 648, 40), man halte die Daira für unverträglich mit der Demeter, weil die Priesterin dieser nicht dabei sei wenn man jener opfere, und nicht von den Opfern kosten dürfe. Das mag der Grund sein, wesswegen andere die Daira lieber zur Aphrodite und zur Hera u. s. w. machten. In der Erklärung gieng man ebenfalls auseinander. Aelius Dionysius bei Eustathius sagt, in den Mysterien werde der feuchte Stoff (*ἡ ὑγρὰ οὐσία*) unter der Daira verstanden, der Schol. Lyk. 710 leitet den Namen von *δαῖς* Fackel ab (*δαδοῦχος γὰρ ἡ θεός*), andere von *δαῖναι* wissen. Mich wundert, wenn niemand an die Deo gedacht hat oder wenigstens an *δαίς* die Mahlzeit und *dapes*. Denn *εἶρα* ist Endung, entsprechend dem Masculinischen *ἦρ*. Dass nun diese Nahrung- und Speise-Geberin bald zur Demeter, bald zur Tochter der Demeter, bald zur Hera-Aphrodite gemacht worden ist, kann uns nach demjenigen was wir im Bisherigen über das Wesen der Kore erfahren haben nicht Wunder nehmen.

12. Die Gesetzgeberinnen oder Ehehälften.

Die beiden Göttinnen Demeter und Kore führten, wie gesagt, den Beinamen Gesetzgeberinnen *Θεσμοπόρω*, und es wurden ihnen nicht allein zu Athen sondern auch an mehreren anderen Orten, besonders zu Ephesos, zu Troezehn, zu Aegeira, zu Theben, zu Syrakus und Megara, zu Argos und Phokis, in

103) Etym. M. 244, 34 *Δαίρα ἡ Περσεφόνη παρὰ Ἀθηναίους*. Hesych *Δαίρα* (schr. *Δαίρα*) *Ἰσκαροῦ θυγάτηρ καὶ Δήμητρος*.

Arkadien, in Lakonien, auf Kreta, Paros, Thasos etc. ein dreitägiges Fest *Θεσμοφορία* gefeiert (Welcker II. p. 507). In Attika dauerte das Fest fünf Tage¹⁰⁴). Am 9. des Monats Pyanepsion (Oktober) wallfahrten die Weiber nach Halimunt (an der Südküste), unterwegs bei einer gewissen Stelle wurden Zoten gerissen, welches *στημιῶσαι* hiess, gerade so wie bei der Eleusinischen Wallfahrt, wo man dies *γσφυρίσαι* nannte. Das that man nach dem Beispiele der Iambe sowohl als auch der Baubo, durch deren grobe Spässe die trauernde Göttin zum Lachen war gereizt worden. In den nächsten Tagen wurde die Feier, an der keine Männer theilnehmen durften, fortgesetzt in Halimunt in der Stadt und im Peiraeus: ein Tag hiess *Ανοδος* d. h. Rückkehr der Demeter, einer *Nesteia*, Fasttag, einer *Καλλιγένεια* Schöngewonne, welches auch der Name der Demeter selbst scheint gewesen zu sein¹⁰⁵). Dieser Name kann uns lehren, dass die Festesfeier unter anderem auch den Segen brachte, den Frauen wohlgebildete Kinder zu verleihen wie ja auch der Zorn der Göttin das Gegentheil bewirkte (vgl. Hym. 353). Dass auch die Auffütterung und das weitere Gedeihen der Kleinen dazu gehörte, dafür bürgt uns das Ammenthum, welches die Göttin an dem kleinen Demophon (Hom. Hym. Vs. 234—256) übt. In den Thesmophoriazusen Vs. 295 betet der Chor zur Demeter und Kore, zum Plutos, zur Kalligeneia und zum Kindernährer (*Κουροτρόφος*), zur Erde, zum Hermes und zu den Gratien.

Aus dem Homerischen Hymnus können wir die bei den Thesmophorien und auch zum Theil bei den Eleusischen Mysterien üblichen Gebräuchen am sichersten entnehmen. Die Göttin sitzt vor dem Hause des Königs Keleos traurig und ohne einen Bissen Speise oder Trank anzurühren¹⁰⁶). Dann schlägt

104) S. über dasselbe Phot. lex. p. 87. 538. Schol. Arist. Thesm. 80. 834. Hesych v. *ἀνοδος*. Pollux IV, 100.

105) Hesych und Schol. Thesm. 300. Eur. Orest. 963=942.

106) ἀλλ' ἀγέλαστος ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος ἦστο (Vs. 200), bis

sie den Wein aus, und nimmt bloss ein Gemisch von Poley Mehl und Wasser an. Nachdem sie aber das Alter und die grauen Haare abgelegt hat, kommen die Götter nach der Reihe zu ihr herab, laden sie ein und bringen ihr Geschenke. Bei Megara war ein Stein, der Rufstein (*Ἀνακλήθρα*) genannt: auf dem hatte die Demeter gesessen und ihre entschwundene Tochter gerufen: und das wurde noch alljährlich von den Frauen nachgeahmt, sagt Paus. (I, 43, 2). Aber darin scheint er sich zu irren, denn die Demeter hat ihre Tochter nicht gerufen, dagegen ist ihr selbst vielfach zugerufen worden, um sie aus ihrer Betrübniß aufzuwecken, erst von der Tochter des Keleos, als sie dieselbe aufforderte, mit ihr ins Haus einzutreten, dann von den Göttern selbst nach der Reihe. Ehe sodann der Hades die Kore wieder ziehen läßt, theilt er mit ihr einen Granatapfel, und dieser sichert ihm ihre Wiederkehr. Eine Granate hält die Hera in der Hand, aber in den Tempel der Despoena durfte man sie nicht bringen, und bei den Thesmophorien war ihr Genuss verboten¹⁰⁷). Wenn die Frucht reif ist, so platzt sie auf, sagt Pausanias (IX, 25, 6) und zeigt einen blutartigen Inhalt. Aus dem Blute des kastrierten Agdistis entsprang nicht der Mandelbaum sondern die Granate, und die Sangarius-Tochter Nanna, als sie die Granate in ihren Busen that, wurde von ihr schwanger (Movers I. p. 198). Es scheint, die Granate war auch das Symbol der Unauflöslichkeit eines Bundes. Das bestätigt unsere Deutung des Namens *Θεσμοφόρος*, als Ehestifterin. Die andere Deutung, welche ihn auf die Entwilderung der Menschen durch Einführung von Gesezen und Sitten bezieht, ist schon im Alterthum aufgekommen, und der Scholiast Theokrits IV, 25 spricht sogar von geschriebenen Gesezen, welche von den Mädchen

die Lambe sie zu lachen machte, *ἢ δὴ οἱ καὶ ἔπειτα μεθύσιτερον εὐαδεν ὄργαϊς.*

107) Paus. II, 17, 4. VIII, 37, 4.

und Frauen auf den Scheitel gelegt worden seien bei der Procession nach Eleusis. Aus Plutarch aber (conjug. praec. z. A.) ist zu entnehmen, dass die Priesterin der Demeter bei Trauungen mitzuwirken hatte. Dass man bei Hochzeiten der Göttin opferte, wird durch mehrere Zeugnisse bestätigt¹⁰⁸). Es kann daher nicht auffallen, dass in den Thesmophorien erstlich eine mehrtägige Fernehaltung von Männern und sogar auch von stimulanten Speisen und Betten, und hernach eine Verehrung des weiblichen Gliedes unter den Namen *κτείς* gebräuchlich war¹⁰⁹). Die Vermählung der Kore war das Urbild einer jeden Vermählung, und wurde darum gewiss in allen Thesmophorien, wenn auch minder deutlich als bei den Siciliern, dargestellt. In dem Homerischen Hymnus deuten darauf die Geschenke welche ihr von sämtlichen Göttern dargebracht werden. Von den Siciliern meldet ferner Diodor (V, 4), dass sie die Hinabführung der Kore um die Zeit wo die Früchte eingeheimst waren feierten, der Demeter dagegen um die Zeit der Aussaat (also der Rückkehr ihrer Tochter) huldigten. Und das wird auch anderwärts so der Fall gewesen sein¹¹⁰). Clemens Al. (protr. p. 5, 38 oder II, 16) bezeugt, dass der Raub der Kore sehr mannigfaltig von den Frauen dramatisirt wurde (*τραγωδοῦσαι*), und rechnet dahin ausser den Thesmophorien auch die Skirophorien. Man begiegt also ein doppeltes Fest, im Herbst und im Frühling, und das Frühlingfest scheint in Athen vorläufiges Dankfest (*προχαριστήρια*) geheissen zu haben, indem mehrfach bezeugt ist, dass diese Feier, an welcher alle Obrigkeiten der Stadt theilnahmen, auf die Rückkehr der Kore sich bezogen habe

108) S. Preller Dem. und Pers. p. 353 Note.

109) S. Hermann Gott. Alt. 56, 24. Dabei ist zu erwähnen was Pollux I, 37 sagt: *Κόρης παρὰ Σικελιώταις Θεογάμια καὶ Ἀνδραιοφῶρια*, sammt Schol. Pind. Ol. VI, 160 *ἐν γὰρ τῇ Σικελίᾳ τὰ τῆς Περσεφόνης Ἀνακαλυπτῆρια ἐτελεῖτο*.

110) Cornut. 28 *περὶ τὴν τοῦ σποροῦ καιρὸν τὴν ἐορτὴν αὐτῆς ἄγουσι*. Hermann Gott. Alt. 56, 17.

und in der Blüthenzeit oder im Lenze (*λήγοντος τοῦ χειμῶνος*, sagt Suidas) stattfand (Hermann Gott. Alt. 62, 5). Auch das Blumentragen (*ἀνθεσφόρια*) und das göttliche Beilager sammt der Entschleierung (*Ἰσογάμια* und die *ἀνακαλυπτήρια*) fallen in dieselbe Zeit, woraus zu entnehmen ist, dass nicht etwa die Vermählung mit dem Hades (wie z. B. Diodor V, 2 meint), sondern die Begattung der Wiedergekehrten mit dem Zeus gemeint war: denn die Kore (oder wenn man will die Demeter) hatte sich hier in die Hera verwandelt: darum hiess die Demeter rothfüssig (*φοινικόπεζα*) und die Kore weissgespännig *λεύκιππος* (bei Pindar Ol. VI, 159). Und Zeus ist es welcher die Entschleierungsgabe (*ἀνακαλυπτήρια*) schenkt, welches Sache des Bräutigams war, und zwar sehenkt er sie im Homerischen Hymnus der Demeter, weil es bloss in den Mysterien bekannt war, dass Zeus mit der Kore sich begattet¹¹¹⁾.

Dritter Abschnitt: über die Hera und die Aphrodite.

I. Hera.

1. Ihr Name und Wesen.

Die drei angeblich von einander stammenden Götterpaare Uranos und Gaea, Kronos und Rhea, Zeus und Hera, sind im Grunde dieselben Paare mit veränderten Namen. Denn Zeus bedeutet Himmel, so gut wie Uranos, und Kronos, d. h. *Χρόνος*, die Zeit, verhält sich zu Zeus der Bedeutung nach wie *dies* zu *Dius* (woraus *Jupiter* zusammengesetzt ist, der auch *Diespiter* heisst), weil der Tag ein Zeitalter ist. Und Rhea

111) Plut. Timol. 8 z. E. Schol. Pind. Ol. II, 16. N. I, 20. Schol. Eur. Phoen. 687. Diod. V, 2.

'Ρέα ist ἔρα Erde (*airtha*) *arvum*, Herd vermöge einer sehr geläufigen Lautumsetzung (z. B. ἐροτή=έορτή), und das nämliche Wort ist auch Hera mittelst einer Dehnung, welche Ersatz sein musste für einen hinter dem *R* ausgefallenen Consonanten¹¹²). Hesiod lässt vom Kronos und der Rhea drei Töchter entstehen: Hestia (Vesta), Demeter und Hera, und drei Söhne: Hades, Enosigaeos (Poseidon) und Zeus. Die drei Töchter sind im Grunde nur drei Eigenschaften desselben Wesens: denn die Hestia d. h. Herdin ist die Erde als Mittelpunkt der Welt und ruhender fester Sitz für Götter und Menschen¹¹³), die Deo oder Demeter ist die nährende Erde und der Feldbau, die Hera ist die von der atmosphärischen Luft (dem Himmel) umfangene und befruchtete Erde. Hätten wir nicht die Einsicht in die Abstammung und Bedeutung des Wortes Zeus, so würde es schwer sein, aus dem Bilde des patriarchischen Vaters und Königs bei Homer den Himmel und Aether herauszufinden. Der gleiche Fall ist bei der Hera, welche eben zur Ehefrau dieses Vaters und Königs geworden ist, zwar eine etwas eigensinnige herrschsüchtige, auf ihre eigene Macht und Abkunft pochende, Gattin — und nicht mit Unrecht! denn der Zeus selbst hegt grosse Achtung vor dieser Macht, indem er meint, wenn nur sie mit ihm einträchtig zusammenhalten wollte, so würde selbst Poseidon nichts gegen sie beide ausrichten können (Il. ο, 50), und es ist ein Ehrentitel für Zeus, lautdonnernder Gatte der Hera (ἐριγδονπος πόσις "Ηρας) zu heissen — doch ist ihr ursprüngliches Wesen dermassen verdunkelt, dass man sie theils für die weibliche Seite des Himmels, theils für die untere Luft erklären

112) Andere altdeutsche Formen sind *Ero* und *Hero*, welche genauer mit "Ηρα zusammenstimmen: Grimm. Myth. p. 229. Auch ἠρόλον Erdhügel und ἠροίνα (diminutiv von "Ηρα) haben die Verstärkung.

113) Pindar Nem. XI, 1 »Rheas Tochter Herdin ('Εστία), Gemeinde-Vereins-Schirmerin, Zeus des Höchsten und der nächst ihm thronenden Hera-Schwester.«

konnte¹¹⁴⁾. Wäre sie das Erstere, so würde sie wenigstens so einträchtig wie die Athena mit dem Zeus erscheinen: wäre sie das Zweite, so würden ihr Wolken und Nebel und Regen zukommen, was doch bekanntlich alles beim Zeus verbleibt, und widersezen könnte sie sich diesem erst recht nicht. Es fehlt aber selbst auch bei Homer nicht an Spuren durchschimmernder Echtheit, z. B. wenn sie *πρέσβα θεῶν* genannt wird und als die älteste und ehrwürdigste Göttin geboren zu sein behauptet (II. δ, 59), was an die Göttermutter Rhea erinnert; wenn sie vom Okean und der Tethys genährt und aufgezogen wird, aus denen die ältesten Götter ihren Ursprung haben (*θεῶν γέ-νεσις*), was viel ehrwürdiger ist als des Zeus Ernährung durch Nymphen (II. ξ, 201); wenn sie im Verein mit dem Poseidon und der Athena¹¹⁵⁾ den Zeus zu binden und zu fesseln trachtet (II. α, 400) — dem wieder ein anderer See-Riese, Briareus oder Aegaeon, Beistand und Rettung verschafft —, ein ander Mahl aber selbst von ihm gebunden und gezüchtigt wird. Und solche Fesselung der Hera kommt, wie wir sogleich sehen werden, auch anderwärts vor.

Eine Erinnerung an die Erdengöttin ist es ferner, wenn die Hera auf Burgen verehrt und Burggöttin *ἀρχαία*, auch Höhengöttin *βουράλα* genannt wird (Paus. II, 24, 1. 7). Bei Mykene war die Göttin von drei Töchtern des Baches Asterion erzogen worden, welche Euboea, Prosymna und Akraea hießen: ihr Tempel lag im Gebiete der Euboea, d. h. der fruchtbaren Ebene (Paus. II, 17, 1). Die Insel Euboea war derselben völlig geweiht, und die Amme des Dionys, die Makris, hatte ihr dort weichen müssen (Schol. Apoll. IV, 1138). Es scheint also, dass die Göttin den Namen Euboea eben so lieb hatte wie das Prädikat Rindsauge (*βοῶπις*). Ueber beide werden wir weiter unten noch einmal zu sprechen haben.

114) Das thaten bereits die Stoiker: vgl. Welcker Gr. Götterl. I. p. 378 f. der diese Meinung gründlich widerlegt.

115) Die Pallas Athena ist mit Unverstand beigemischt.

2. Die gefesselte Göttin.

In Samos war die Göttin am Fluss Imbrasos unter einem Weidenbaum geboren, und die Weide ist ein Symbol der Fesselung (Paus. VII, 4, 4). Auf derselben Insel, die von der Jungfrau Hera meist die Jungfräuliche *Παρθενία* geheissen hat, ist es geschehen, dass eines Morgens die Göttin in ihrem Tempel von der Priesterin *Admete*, einer aus Argos entflohenen Tochter des *Eurystheus*, vermisst wurde¹¹⁶), und man fand sodann das Bild am Ufer auf der Flucht begriffen. Da hat man dasselbe mit Weiden um die Brust herum angebunden, und die längsten Weidenruthen von beiden Seiten fest zugezogen und rings herumgedreht. Nachher hat die Priesterin ihre Göttin wieder losgebunden, gesühnt und an ihren Platz zurückgebracht. Das geschah von da an alljährlich: das Bild wurde an das Gestade gebracht, verschwand: man setzte ihm Opferkuchen vor, und nannte das Fest Anspannungsfest *Τόρσια* von der Anspannung der Wieden mit denen es war festgeschnürt worden. Wir werden späterhin sehen, dass dieses Entweichen und Wiederkommen der Göttin dem Entweichen der Europa nach Kreta und dem der Isis nach Phoenikien entspricht, welches mit alljährlichen Trauer- und Freudenfesten verknüpft war, und alles das dem Raub der Kore gleicht. Ferner ist die Göttin von ihrem eigenen Sohn *Hephaestos* einst in ähnlicher Weise wie der *Ares* sammt der *Aphrodite* gefangen und gefesselt worden mittelst eines künstlichen Stuhles, welcher zuschnappte so wie man sich darauf setzte. Hinwiederum floss neben ihrem Tempel bei *Mykene* ein Befreiungswasser, *Ἐλευθέρσιον*, welches zu Sühnungen und geheimen Opfern gebraucht wurde (Paus. I, 20, 3. II, 17, 1).

116) Eine *ἀσμήτη* d. h. Kore war die Göttin selbst geworden nach ihrem Verschwinden: mithin trug die Priesterin ihren Namen. Die Geschichte steht bei *Athenaeus* XV. p. 672.

Zeus rühmt sich, seine Gattin, als sie an Händen und Füßen so furchtbar gefesselt war, in Luft und Wolken aufgehängt zu haben mit zwei Ambossen an den Füßen (II. o, 20). Das ist wohl von der nämlichen Art, wie wenn er sämtliche Götter an einer goldenen Kette in der Schweben halten will mitsammt der Erde und dem Meere (*τὰ δὲ κ' αὐτὸς μετ' ἠέρα πάντα γένοιτο*), und drückt die Vorstellung aus, dass Meer und Land sammt allem was darauf ist von dem darüberschwebenden Himmel getragen werden.

Wenn die Fesselung und Losbindung der Hera den Winterfrost und sein Aufthauen bedeutet, so wird dagegen das Verbrennungsfest, welches wir jetzt betrachten wollen, auf die übermässige Sommergluth sich beziehen, der man durch solche Verbrennungsoffer zuvorkommen wollte.

3. Die Holzbilder, das Verbrennungsfest und der Weltbrand.

Es ist aus vielen Stellen des alten Testaments zu entnehmen, dass unter der Aschera oder den Ascheren Holzbilder oder auch Bäume zu verstehen seien (s. Nork Bibl. Myth. I. p. 102—109), und doch ist diese Aschera nicht von der Aphrodite Urania verschieden. So verwandelt sich ferner die Rhea in einen Baum¹¹⁷), und es ist bekannt was in ihrem Cultus mit der Pinie, unter welcher Attis sich entmannt und in welchen die Gattin sich verwandelt hatte, gemacht wurde. Der erkorene und geweihte Baum wurde alljährlich in der Frühlingsnachtgleiche abgehauen und ein Bild des Attis mitten daran gebunden (im Isis-Cultus wurde der Stamm mitten ausgehöhlt und aus dem Ausschnitt ein Osiris-Bild gemacht, und sodann dieses Bild darin, wie in einem Sarge, beigesezt); sodann wurde der Baum, welcher die Göttin Kybele oder Rhea selbst vorstellte (im Cultus der Kore, sagt Firmicius c. 27 wurde dem Baum

117) Tatianus c. Graec. 10 *δένδρον ἢ Πέα γίνεται*. Ovid. Met. X, 104.

auch die Gestalt der Kore gegeben) in den Tempel oder in die Grotte der Kore getragen: dort wurde er wie eine Gottheit 40 Nächte lang beklagt und betrauert, dann in der 40ten verbrannt. Der heilige Baum wurde mit Wollenbinden umwickelt so wie die jammernde Göttin den schon erstarrten Jüngling mit ihren Kleidern zugedeckt hatte um die Wärme des fliehenden Lebens zu erhalten¹¹⁸⁾, seine Zweige mit Veilchenkränzen so wie die Adonis-Gärten behängt, die Hoffnung auf sein Wiederaufleben anzudeuten, und so von den Gallen unter Fasten, Bohnenbrod-Essen, und anderen Zeichen der Traurigkeit bejammert. Wir ersehen hieraus, was das Umwickeln der Phallus zu bedeuten hatte. Ingleichen entnehmen wir aus dieser Beschreibung, dass die Aschera-Bilder auch Bilder des Phallus waren, den sie in sich enthielten.

Zu Plataeae in Boeotien erzählte man, dass die Hera dem Zeus wirklich einmal davongelaufen und nach Boeotien entwichen sei. Da habe der Kithaeron oder auch Alalkomenes, als ein listiger Mann, dem Zeus gerathen, ein aus einem schönen Eichstamm geschnitztes Bild eines Weibes auf dem Wagen im Lande herum zu fahren, und zu thun, als ob das eine Tochter des Asopos, Namens Plataea, und seine Liebste wäre, wobei Brautlieder zu singen seien, und die Nymphen der Braut das Badewasser bringen und Musik ertönen müsse. Das half: denn die Hera, als sie das erfuhr, kam sogleich gelaufen, von den Frauen aus Plataeae gefolgt, riss der vermeinten Nebenbuhlerin die Kleider vom Leib, und freute sich dann als sie sich betrogen fand (Plut. Frag. p. 290 Hutten). Zum Andenken daran wurde das Verbrennungsfest Daedala gestiftet. Das geschah folgendermaßen. Alle sieben Jahre, oder in noch kürzerer Frist, wählte man im Walde bei Alalkomenae vierzehn Bäume aus, um *Δαδάλαια*, d. h. solche Holzbilder wie Zeus eins herumgeführt hatte, daraus zu machen. Man legte nämlich

118) Arnob. c. gent. V, 16.
Hartung, Rel. u. Myth. d. Gr. III.

gekochtes Fleisch hin , und wenn ein Rabe davon genommen und damit auf einen Baum sich gesetzt hatte , so wurde dieser Baum gefällt , um ein Holzbild daraus zu machen und es herumzuführen . Das war das kleine Fest , welches somit die Heimführung der Braut und Hochzeit vorstellen musste . Alle sechzig Jahre aber wurden die grossen Daedala gefeiert . Da wurden alle diese so gesammelten Bilder unter die Bundesstädte verloost , und noch andre kleine Städte kamen dazu mit ihren Beiträgen . Eine jede setzte ihre bräutlich geschmückten Holzbilder auf Wagen , und eine Brautführerin dazu , und fuhr zuerst an den Bach Asopos , und von da in bestimmter Ordnung auf den Kithaeron . Auf dessen Gipfel wurde ein Altar von Holz so , wie wenn es Steine wären , aufgebaut , oben darauf Reisig gethan , sodann die Holzbilder alle darauf gelegt . Dazu kamen noch mancherlei Opfer , eine Kuh für die Hera , ein Stier für den Zeus , und von Reichen und Armen was ein jeder hatte und geben konnte , endlich Wein und Räucherwerk , womit die Opfer begabt wurden . Das Alles nun wurde mit einander verbrannt , und es gab ein grosses weit sichtbares Feuer¹¹⁹⁾ . Dieses Scheiterhaufen-Fest hat die grösste Aehnlichkeit mit dem Syrischen , von Lukian dea Syr. §. 49 also beschriebenen : » Das grossartigste Fest von allen die ich kenne « , sagt er , » feiert man mit Frühlings-Anfang , und nennt es Scheiterhaufen oder Fackel . Dabei verrichtet man folgendes Opfer . Man fällt grosse Bäume und richtet sie im Tempel-Vorhof auf : dann treibt man herbei Ziegen und Schafe und anderes Vieh und bindet es lebendig an diese Bäume , ferner Vögel und Kleidungsstücke und goldene und silberne Geräte . Nachdem das nun alles vorbereitet ist , trägt man die Götterbilder um die Bäume herum , zündet den Scheiterhaufen an und lässt alles in Rauch aufgehen . Zu diesen Festen findet sich eine grosse Menschenmenge ein aus Syrien und den umliegenden Gegenden .

119) Paus. IX, 3, 1—9. Plut. Arist. 11.

Und jeder bringt seine Opfer mit und hat seine darauf bezüglichen Zeichen.« Wir werden später zu zeigen Gelegenheit haben, wie sowohl die Selbstverbrennung des Herakles als auch das Fackelfest, welches für die von ihm selbst erschlagenen Kinder vor dem Elektren-Thore zu Theben begangen wurde, von gleicher Art war. Wir erinnern ferner an den endlichen Weltbrand im Glauben der Assyrier, von welchem Berossus (bei Seneca Quaest. nat. III, 29) spricht, und sogar dessen Zeit nach dem Sternenlauf vorausbestimmt. Dieser Weltbrand tritt nämlich ein, wenn einmal alle Planeten im Sternbild des Krebses so zusammentreffen, dass eine gerade Linie alle ihre Kreisläufe durchschneidet, ingleichen kehrt auch die Sinfluth wieder, wenn dieses Zusammentreffen im Steinbock stattfindet¹²⁰). Auch der Vogel Phönix verbrennt sich selber nach gewisser Zeitperiode, um aus der Asche wieder neu zu erstehen, und es ist das somit eine Feuerreinigung der Erde, welche alle Jahr in jedem Sommer stattfindet, gleichwie die Sinfluth eine Wasserreinigung ist. Denn auch die Ueberschwemmungen wurden von der Hera bewältigt in Sparta, woselbst sie darum Ueberwinderin, *ὑπερχείρια*, hiess (Paus. III, 13, 6). Jene Holzbilder aber lassen die Hera als Eins mit der Aschera erscheinen, deren Name sogar nach Movers eine Holzsäule oder auch einen Baum bezeichnet. Auch die Griechische Hera war zu Argos als Säule und zu Samos als Brett aufgestellt (Müller Archäol. §. 66).

4. Die unfreundliche Göttin.

Als Erdengöttin muss die Hera eigentlich auch halb zu den Unterirdischen gehören, mitunter ganz als Unterirdische walten, wie die Demeter-Kore. Davon sind aber wenig Spuren vorhanden, wohl aus dem Grunde, weil sie, wie gesagt,

120) *Illic solstitium, hic bruma conficitur, magnas potentias signa, quando in ipsa mutatione anni momenta sunt*, setzt Seneca hinzu, und gibt damit zugleich die Deutung dieser Sage.

die von der atmosphärischen Luft umgebene und befruchtete Oberfläche repräsentirt. Indessen bekunden ausser der Rolle, welche sie gegen den Zeussohn Herakles, gegen den Paris und und sein Geschlecht und gegen manche andere Heroen und Heroinnen spielt, auch die unheimlichen Wesen, die sie theils allein theils mit dem Zeus zur Welt gebracht hat, dass sie trotzdem ein der Erde G e sehr nahe kommendes Wesen sei.

Als Zeus für sich allein aus seinem Haupte die Athene geboren hat, so bringt die Hera, ihm zum Troz, ebenfalls aus sich allein, den Hephaestos hervor (Hes. *ᾠ.* 927). Andere fügen noch den Prometheus hinzu, der ein zweiter Hephaestos ist, vom Giganten Eurymedon gezeugt (Schol. II. *ξ*, 295). Sie gebiert ferner in der nämlichen Weise den Typhaon, einen anderen Feuergeist, der aus Vulkanen hervorbricht (Hymnus Apoll. 306). Derselbe war dem Hesiod zufolge von der Erde und dem Tartaros gezeugt, und dem Homer zufolge (II. *β*, 783) liegt er im Arimerland, und dort wird die Erde rings von Zeus gepeitscht (auch die Hera wird von ihm gepeitscht, II. *ξ*, 17), dass sie dröhnt wie von Pferdehufen gestampft: bei Pindar endlich ist der Aetna auf den Typhon geworfen. Die Hera gebiert endlich auch den Ares, der nicht viel besser ist als die genannten, ein Mörder wie der Hades, und das unverträgliche Gemüth seiner Mutter ist ihm eigen¹²¹⁾, und darum ist er seinem eigenen Vater verhasst¹²²⁾. Wenn er diesen Vater nicht hätte, so wäre er gar nicht in den Himmel gekommen, weshalb es nicht zu verwundern wäre, wenn ein anderer Dichter auch diesen ohne Zuthun des Zeus aus der Hera hätte entstehen lassen. Bekannt ist der Hera feindseliges Wesen gegen den Heroen Herakles, dessen Geburt sie hemmen und hintertreiben will (II. *τ*, 119. Paus. IX, 11, 3), und dem sie sodann alle möglichen Unthiere auf den Leib schickt und alle

121) μητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον II. *ε*, 892.

122) ἔχθιστος δέ μοι ἐσσι θεῶν οἷ' Ὀλυμπον ἔχουσιν. II. *ε*, 890.

möglichen Gefahren bereitet, wofür sie eben einmal vom Zeus so exemplarisch gezüchtigt wird. Dass der Eurystheus (Hades) ihn auf Heras Antrieb gegen alle diese Ungethüme sendet, ist gerade so gut, wie wenn die Hera (so wie weiland die Gaea) diese Ungeheuer selbst hervorbrächte zu seinem Verderben, wie sie nach Apollonios I, 996 auch die Giganten gegen ihn hezt. Herakles opferte ihr einmal, als sie ihm in einem Kampfe nicht entgegen gewesen war, eine Ziege — ein unreines Thier, das man nur Unterirdischen zu geben pflegte —, und seitdem hiess sie in Lakedaemon *αἰγοφάγος*, Ziegenfresserin (Paus. III, 15, 9). Und in Korinth auf der Burg, woselbst ihr Dienst von der Zauberin Medea gestiftet war (die eine Hekate-Empusa war), opferte man ebenfalls Ziegen¹²³).

5. Das Beilager der Hera.

So wie der Zeus gelegentlich alle die Eigenschaften und Aemter des Asiatischen Himmelsgottes übernimmt, der, unter vielen Namen auftretend, doch überall denselben zwischen Mann und Weib wechselnden Charakter hat, also wird auch jene bekannte Asiatische Göttin, welche als Mannweib diesem Weibmann überall zur Seite steht, von der Hera würdig vertreten, nicht allein, wie wir gesehen haben, in ihrer Widerpenstigkeit und den heimlichen Anschlägen gegen den Gatten, sondern auch in ihrer verliebten Buhlerei mit demselben. Die Beilager der Hera (*Ἡρας γάμου*), in welchen diese noch die Rolle der Venus vertritt, spielten in allen Culten eine grosse Rolle, und auch Homer kannte sie und dichtete, durch sie veranlasst, die berühmte Scene auf dem Ida, ein würdiges Seitenstück zu der Buhlerei der Venus mit dem Ares, womit die Odyssee ausgestattet ist. Denn die Bedeutung der beiderseitigen Beilager und ihr in den Culten zu findender religiöser Ur-

123) Zenob. proverb. I, 27. Ueber den Trauerdienst daselbst s. Paus. I, 9, 28. II, 3, 6. Eur. Med. 1369. Philostr. Her. 19, 14.

sprung war Eins, indem auch der Ares und die Venus auf das genannte Asiatische Götterpaar hinaufgepfropft sind. Man sollte meinen, dass der Homer noch eine Ahnung von der Bedeutung dieses Beilagers hatte, wenn er sagt, dass dabei die Erde ein elastisches Bett aus Gras Krokos und Hyacinthen hervorquellen liess, während aus goldenen Wolken funkelnder Thau herabsank (II. 5, 346—351). Und Virgil gibt gleichsam eine Deutung dieses Mythos und Cultus, indem er (Georg. II, 325) sagt: *Vere tument terrae et genitalia semina poscunt. Tum pater omnipotens fecundis imbribus Aether Conjugis in gremium laetae descendit, et omnes Magnus alit magno commixtus corpore fetus*. Euripides verlegt das Ehbett dieses Götterpaares in das Land der Seligen an das Ende der Welt, »wo«, sagt er, »Atlas Rücken den Himmel trägt, wo Ambrosia rinnend quillt, vor dem Schlafgemache des Zeus segenspendend das selige Land Fülle des Glücks stets den Himmlischen sprissen lässt« (Hipp. 757 = 728). Die goldenen Aepfel, welche dort in den Hesperidengärten wachsen, hat Hera dem Zeus, als er ihr Bräutigam war, geschenkt (Apollod. II, 5, 11). Alles das, die Ambrosiaquelle, welche vor dem Schlafgemache fliesst, die Fülle des Segens in dem seligen Lande, die wunderbaren Goldäpfel, sind Ideale dessen, was der Mensch von dieser Begattung für sein Land und für sich hofft.

Von derselben Art ist es, wenn die Hera von den Horen auferzogen ist, wenn sie die Gratien zu Dienerinnen und die Hebe zum Kinde hat (Olen bei Paus. II, 13, 3. 17, 3. 4). In Euboea war sie von der Selig (*Μαχαρίς*) erzogen, die auch Dionysens Amme heisst, dann von Zeus entführt und in einer Grotte des Berges Kithaeron zuerst beschlafen worden. Während das Liebespaar da drinnen war, kam die Amme Makaris, sie suchend: aber der Kithaeron wies die Suchende ab und verleugnete die Hera, sagend, die Leto sei drinnen bei Zeus (Plut. Frag. p. 288 Hutten). In Euboea war ein Berg mit

einer Höhle Oche genannt: darinnen hatte ebenfalls dieses Beilager stattgefunden ¹²⁴).

Furchtbarer ist die Vereinigung des Zeus mit der Semele unter Donner und Bliz und strömendem Regen: denn hier galt es, nach der ausdörrenden Sommerhize die Regenzeit einzuführen, die mit dem Gewitter einzieht. Diesem Wetter ganz entgegengesetzt ist wieder der Goldregen, d. h. Sonnenschein, welcher in den festverschlossenen Thurm der Danae hineindringt (gleichwie der Kranz der Ariadne dem Theseus ins Labyrinth (Hades) hinein leuchtet) und ihren Schoos befruchtet, aus welchem sodann der Sonnendämon Perseus hervorgehen sollte.

6. Die Göttin der Ehen.

Der Zeus und die Hera sind im Homerischen Olymp das einzige verheurathete Paar: um so eher musste ihre Ehe das Vorbild jeder Ehe werden, freilich nur im Sinne des Wortes der Beiwohnung: denn in anderer Beziehung wäre an dieser Ehe viel auszusezen. Da ist es denn ganz menschlich, dass das Paar bereits vor seiner Hochzeit, »geheim vor ihren Aeltern«, solchen Umgang mit einander gepflogen hat ¹²⁵), was nicht bloss von den jungen Leuten in Samos nachahmenswerth gefunden worden ist, sondern noch jezt von unseren Bauern in manchen Gegenden geübt und für einen Beweis wirklicher Liebe geduldet wird (Schol. II. ξ, 296).

Der Monat Gamelion (Heurathsmonat) war der Hera heilig, und man feierte vielleicht in diesem Frühlingsmonat ihre Vermählung mit dem Zeus durch Opfer (aus denen die

124) Strabo X. p. 445. Steph. Byz. v. *Κάρυστος*. Auch Elymnion hiess diese Grotte oder vielleicht auch eine andere auf Euboea: Welcher I, 365. Schol. Aristoph. Fried. 1126. Der Name *Όχη* aber erinnert an die *Ήρόχια*, ein Fest, welches jedenfalls der Hera gegolten hat: Hesych v. Unger Theb. parad. p. 456.

125) *εις εὐνήν φοιτῶντε γίλους ληθόντε τοκῆς* II. ξ, 296.

Galle herausgenommen und weggeworfen wurde), durch Chorreigen und dramatische Darstellungen, welche ins Obscöne giengen (gerade wie die Vereinigung des Zeus mit der Kore)¹²⁶). Solche symbolische Handlungen mussten förmlich vollzogen werden, wenn die Ceremonie Kraft haben, d. h. wirkliche Befruchtung des Bodens erwirken sollte: wir können uns das denken, ohne auf die Bestätigung der Zeugen, namentlich der Kirchenväter, zu warten. Und es war damit vielleicht im Peloponnes das Blumenfest, *Ἡροσάνθεια* (Hesych und Phot. p. 75, 13) verbunden, wenn es nicht vielmehr zum Raub der Kore gehörte. Denn es scheint dem geweihten Beilager der Hera Verfolgung und Raub vorangegangen zu sein. »Auf Samos (sagt Varro bei Lactant. div. inst. I, 17) ist ein sehr alter Tempel der Hera: das Bild stellt sie als eine Braut an der Hochzeit dar, und ihr alljährliches Fest wird wie eine Hochzeit gefeiert (*nuptiarum ritu celebrantur*). Wahrscheinlich aus der dortigen Volkssage war es geschöpft, was Kallimachos sang (Frag. 20. Schol. II. α, 699), dass dieser Liebesverkehr des Paares dreihundert Jahre gedauert habe. In Knossos auf Kreta war die Vermählung des Götterpaares gleichfalls wirklich vorgegangen am Bach Theren, wo ihr Tempel stand, in welchem alljährlich geopfert und die Vereinigung dramatisch dargestellt wurde¹²⁷). In Mykene erzählte man, dass Zeus der Jungfräulichkeit der Hera nachstellte, und als er sie einmal allein antraf, sich in den Frühlingsvogel Kukuk verwandelte und auf den Berg Thronax, der von da an Kukuk hiess, sich setzte. Als nun die Hera sich niederliess an der Stelle, wo später ihr Heiligthum stand, machte Zeus einen Sturm, flog

126) Hesych. v. *γαμηλιών*. Plut. conj. praec. c. 27. Augustin. civ. dei VI, 7. Dio Chrys. orat. XXXVI. p. 453 B (*τούτον ἕμνοσαι παῖδες ἐν ἀρρήτοις τελεταῖς Ἡρας καὶ Λιδὸς εὐδαίμονα γάμον*). Siehe über diesen *ἱερὸς γάμος* Welcker im Anhang zu Schwencks Etym. myth. And. p. 272 ff.

127) *τοὺς γάμους ἀπομιμῆσθαι, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς γενέσθαι παρεδόθη* Dio d. V, 72

als halberstarrter Kukuk ihr auf das Knie, sie nahm ihn mitleidig auf und hüllte ihn in ihr Gewand: da nahm der Gott seine Gestalt wieder an und umfasste sie: sie liess es geschehen unter dem Versprechen, dass er ihr Mann werden wolle. Darum sah man im Tempel zu Mykene das Bild der Göttin, aus Gold und Elfenbein von Polyklet gemacht, auf einem Throne sitzend mit einem Scepter in der einen Hand, auf welchem ein Kukuk sass, und in der anderen Hand einen Granatapfel haltend, welcher eben das Symbol des Beilagers war ¹²⁸). Im Vortempel standen links die Bilder der Gratien, rechts das Bette der Hera. In dem Kranz, welcher der Göttin auf dem Haupte sass, waren ebenfalls die Gratien und die Horen zu erblicken. Die Hochzeit wurde auch hier dramatisch dargestellt und der Braut ein Bad bereitet von Jungfrauen, welche *Ἡραϊδᾶς* hieszen u. s. w. (Hesych und Etym. M. v.). Die Feier wird hier, wie in Argos, *λεχέρνα* geheissen haben (Hesych v.). Zu Argos hiess ihr Fest *Heraea* oder *Hekatombaea* von den Stieropfern: es fiel vielleicht in den Juli oder in den Oktober (s. Hermann Gott. Alterth. p. 262), und es war dabei eine Procession mit Waffen, ingleichen ritterliche Spiele, in welchen ein Schild zum Preis gegeben wurde ¹²⁹). Aehnliches geschah auf Samos ¹³⁰) und in Mykene. Dort hieng neben dem oben genannten Bette der Hera der Schild welchen Menelaos in Troja dem Euphorbos abgenommen hatte (Paus. II, 17, 3). Auch Schmauserei gehörte zu dem Herafest in Argos und Procession mit Blumen und Gesängen ¹³¹). In Sikyon hatte der Adrastos der Alexandros-Hera ein Heiligthum auf dem Platz, wo er wohnte, gebaut, ein Beweis, dass der Adrast mit dem

128) Paus. II, 17, 4. Strabo VIII. p. 368. Schol. Theokr. XV, 64.

129) Daher *ἀγὼν χαλκίος* genannt (s. Hesych).

130) Polyaen. I, 23, 2. Aeneas Tact. 17, 3. Hermann a. O. §. 52, 2. 66, 18.

131) Parthen. c. 13. Pollux IV, 78. Dionys. Hal. I, 21.

Alexandros und die Hera mit der Adrasteia zusammenfiel (Schol. Pind. Nem. IX, 30). In Elis wurde der Göttin alle fünf Jahre ein Gewand von 16 Frauen gebracht, die auch einen Wettlauf für Mädchen anstellten, welche wie die Artemis geschürzt waren mit entblösster rechter Schulter, aber mit waldenden Haaren, und in drei Riegen liefen, die jüngsten voran. Zum Schluss empfingen sie einen Oelzweig sammt einem Antheil am Fleische des Rindopfers. Das war eine Stiftung der Hippodamia zum Andenken an ihre Hochzeit mit Pelops und der Blassen (*Χλωρίς*). Die Tochter Amphions und der Niobe hatte den ersten Sieg gewonnen (Paus. V, 16). Hierbei erscheint also die Göttin als ein unverheirathetes und schwer zu eroberndes Mädchen.

7. Hera das Weib in allen Altersstufen.

Hera repräsentirte nämlich alle Altersstufen und alle Zustände des Weibes in und vor der Ehe. So hatte z. B. der Temenos in Arkadien bei Stymphalos, nachdem er die Göttin auferzogen, ihr drei Heiligthümer gebaut unter den Beinamen *παῖς* Mädchen, *τελεία* Verheirathete¹³²), *χήρα* Wittwe (Paus. VIII, 22, 2). Bei Plataeae hatte man, wie oben gesagt, eine Braut-Hera (*νυμφευομένη*), die sich aber mit dem Zeus entzweit hatte und nach Euboea entwichen war.

Auf Samos verehrte man eine Hera als Mädchen (*παρθενία*), sagte, sie habe dort sich mit Zeus vermählt, ihr Bild in dem berühmten alten Tempel stellte eine Braut vor und ihr alljährliches Fest war eine Hochzeitsfeier der Hera (Lactant. I, 17, 8. Kallim. Del. 50. Schol. Ap. I, 187). In Phliunt wurde die Hera unter den Namen Hebe und Ganymede verehrt (Strabo VIII, 382. Paus. II, 8, 3). Auch zu Hermione war ein Tempel des Mädchens Hera (Steph. Byz. v.)

¹³²) Die Ehe hiess bei den Doriern *τέλος*; nach Stobäus ecl. II, 7. p. 54.

Zu Nauplia bei Temenion in Argos war ein Quell Namens Kanathos; in diesem badete sich die Hera alljährlich und wurde alljährlich wieder zur Jungfrau. Das war eine Sage aus den Mysterien zu Argos (Paus. II, 38, 2). Hinwiederum hat Iason, als er über den Bach Anauros sezen wollte, die Hera in Gestalt einer alten Frau am Ufer sitzen sehen, die gerne hinüber wollte, und indem er sie hinübertrug, hat er einen seiner Schuhe verloren (Schol. Apoll. IV, 1781). In Argos hiess sie auch Wehen-Göttin, *Εἰλειθυία* (Hesych), anderwärts wird die Eileithya ihre Tochter genannt, und zumal wenn man von mehreren Eileithyien sprach, waren das ihre Töchter¹³³). Auf Kreta war zu Amnisos bei Knossos eine Grotte, worinnen diese Tochter der Hera verehrt wurde, und woselbst sie auch geboren war: auf Delos opferte man ihr ebenfalls und sang ihr einen alten Hymnus von Olen: von beiden Orten leiteten die Athener ihre bis an die Knöchel verhüllten Eileithyien-Bilder her¹³⁴). Endlich ist die Hera auch noch das säugende Weib, und reicht dem Kinde Herakles die Brust in Boeotien an dem Ort welcher die Schleppe der Antigone hiess (Paus. IX, 25, 2).

II. Die Hera unter anderen Namen und Gestalten.

1. Die Töchter des Proetos sammt der Damia und Auxesia und der Maera.

Der König Proetos in Tirynth hatte von der Sthenoboea oder Anteia (Hekate) drei wunderschöne Töchter, so schön, dass alle Heroen um sie warben (Apollod. II, 2, 1. II, ζ, 160). Aber diese Mädchen versündigten sich in irgend einer Weise an den Göttern (der Grund wird sehr verschieden angegeben), und wurden darum mit einer Tollheit bestraft, dass sie wie Kühe in Wäldern und Feldern herumrannten, ganz

133) II, 2, 270. Schol. II, v, 70. Paus. I, 18, 5.

134) Paus. I, 18, 5. Hesych v. *Αμυλία*. Od. τ, 188. Strabo X. p. 476.

wie die Io, oder auch wie die Pasiphaë, als sie nach dem Stiere Verlangen trug ¹³⁵⁾. Es fragt sich, ob sie viel besser waren als diese: denn sie werden von Hesiod der Geilheit (*μαχλοσύνη*) geziehen (Frag. 41), und zwei andere Zeugen sagen, dass sie ganz zuchtlos (*μετ' ἀκοσμίας ἀπάσης*) in der Wildniss umherrennten ¹³⁶⁾, und am Ende war auch die Io jener Pasiphaë nicht unähnlich, wie Aeschyl. Prom. 650 ff. zu verstehen gibt. Aber in anderer Beziehung ist dieses Umherrennen der Bremsegestochenen Io, und auch das der Proetiden, mit dem Umherirren der Demeter zusammenzuhalten. Die trauernde Demeter ist einer Erinys gleich, und die rasenden Proetiden, die Bremsegestochene Io, sind nicht besser. Die Erinys-Demeter sitzt in einer Höhle bei Pheneos, die Io im Berg Silpion, die Proetiden in einer Kammer bei Tirynth. Die Demeter wird vom Pan getröstet, die Io von ihren Verwandten, die Proetiden werden von dem Seher Melampus geheilt, und diese Entsühnung geschieht in dem Tempel der Milderin (*Ἡμερασία*) Artemis in Arkadien ¹³⁷⁾. Melampus vollbrachte das mit Zuziehung der kräftigsten Jünglinge des Landes, und die Frauen wurden durch Jubelgeschrei (*ἀλαλαγμός*) und einen begeisterten Tanz (*ἔνθεος χορεία*) aus dem Gebirge nach Sikyon hinabgetrieben. Während dieser Jagd starb die älteste der Proetiden, Namens Iphinoë oder Iphianassa (auch Iphigeneia könnte sie heissen), die zwei anderen aber wurden geheilt. In ähnlicher Weise hat der Sehergott Apollon die rasenden Weiber in Sparta mittelst Sprüchen und Ceremonien des Bakis geheilt ¹³⁸⁾. Es ist ferner zu erwähnen, dass der Melampus nach dieser Entsühnung der Artemis einen Tempel auf dem Berg Akron

135) Virg. Ecl. VI, 48:

*Proitiles implerunt falsis mugitibus agros, ~
At non tam turpis pecudum tamen ulla secuta est
Concubitus* (nämlich wie die Pasiphaë).

136) Aelian V. H. III, 42. Apollod. II, 1, 2.

137) Paus. II, 25, 9. VIII. 18, 8.

138) Schol. Arist. Vög. 963. Suidas Βάκις.

baute (Hesych v. ἀκρουχσεῖ), und dass zum Andenken dieser Reinigung das Fest Agrania in Argos gefeiert wurde, welches ein Todtenfest war (Hesych), wahrscheinlich so benannt von der Höhle bei Nonakris in Arkadien, in welche die alten Weiber geflüchtet waren ¹³⁹⁾ und von wo aus Melampus sie hinabwies nach Baden (λουσοί), wo eben der Tempel jener Milderin Artemis stand. Auch im Bach Anigros in Elis ist diese Abwaschung geschehen (Strabo VIII. p. 346). Und ein Theil jenes Festes hat vielleicht Daulis geheissen, weil Hesych sagt, dass das also genannte Fest zum Andenken des Sieges, welchen Proetos über den Akrisios gewann, gefeiert wurde. War das so, so wird wohl auch eine gegenseitige Prügelei oder Steinigung (eine Art Menschenopfer) damit verbunden gewesen sein, wie zu Troezehn an dem Feste der Damia und der Auxesia, unter denen man die Eumeniden (σεμνάς) zu verstehen hat ¹⁴⁰⁾.

Um aber wiederum auf den Proetos zu kommen, so wird dieser merkwürdigerweise auch Gatte der Danaë genannt, die von Zeus und von ihm zugleich geschwängert war; und diese Danaë war, wie wir sehen werden, von der Kore nicht verschieden. Derselbe Proetos hatte noch zwei Kinder, den Leidreich *Μεγαπένθης* und die Funkelnde *Μαῖρα*, eine Gefährtin der Artemis, die auch in der Unterwelt anzutreffen war, eine andere Hekate oder Kore (Od. λ, 326. Paus. X, 30, 5). Eine andere Maera war zu Tegea als Verehrerin der Artemis und des Apollon (Paus. VIII, 53, 3) Von einer dritten, als Begleiterin der Erigone, haben wir oben S. 2 gesprochen.

2. Io.

Die Hera führt das Prädikat rindäugig *βοῶπις*, Dass dieses Prädikat eine Erinnerung an die Rindsgestalt sei, unter

139) Paus. VIII, 18, 7, wo Ἀροάγια geschrieben steht.

140) Paus. II, 32, 2. Herod. V, 83. Lobeck, Aglaoph. p. 679 f.

welcher dieselbe Göttin (s. Movers I. p. 376) bei den Asiaten verehrt wurde, hat man gewiss mit Recht behauptet. Die Argäische Hera musste auf einem Rinderwagen zum Feste fahren (Herod. I, 31), gleichwie die Hertha der Germanen (Tac. Germ. 40). Einer von den Beinamen der Hera ist auch *Euboea*¹⁴¹). Dass aber die Hera mit der gehörnten (*κρασφόρος*) Io Eins sei, wird man wohl zugeben müssen, wenn man, die analogen Sagen von der Europa betrachtend, wahrnimmt, wie überall dieselbe Geliebte des (stiergestaltigen) Zeus in Kuhgestalt auftritt, ruhelos umirrend gleich der Aegyptischen Isis, wenn sie den Apis-Osiris sucht, und dabei bedenkt, dass zwischen Gatten und Kebsen die Mythologie keinen Unterschied macht. Die Io, wie die Hera, war vornehmlich in Argos zu Hause, und die Io wird vom Aeschylus Priesterin (*κληδοῦχος*) der Hera und Begeisterte (*θυιάς*) der Hera genannt; es ist aber eine sehr gewöhnliche Erscheinung in der Mythologie, dass eine Göttin unter einem ihrer Nebennamen zu ihrer eigenen Priesterin gemacht worden ist. Wenn diese Kuh Io auf dem Thalgrunde Nemeas, oder auf der Flur von Lerna, auf der nach ihr benannten Insel Euboea weidet, wenn sie im Hain von Mykene an einen Oelbaum angebunden erscheint, so wollen damit nur Stätten ihres Cultus bezeichnet werden¹⁴²). Auf Euboea namentlich war die Rindshöhle (*βοὸς ἀύλη*) zu finden, in der sie den Epaphos (Apis) geboren hatte (Strabo X, 1. p. 445).

Die Griechen haben ihre Io in der Asiatischen Astarte wiedergefunden, ingleichen in der Aegyptischen Isis, welche

141) Ob die Namen *Εὔβοια*, *Σθενέβοια*, *Ἐρίβοια*, *Ἡερίβοια*, *Ἀλφειβοια*, *Περίβοια* von *βοῦς* oder von *βοή* Beistand (*βοήθεια*) herkommen, kann man zweifeln. *Ἀλφειβοιον ὕδωρ* (Aesch. Suppl. 835=799) ist offenbar ein befruchtendes Wasser, und *ἀλφειβοιαὶ παρθέναι* sind sicher nicht Rinder eintragende, sondern Segen bringende Mädchen. Wahrscheinlich gehen beide Wörter, *βοῦς* und *βοή*, auf eine gemeinsame Wurzel *bow* = *βόσκω* zurück, welche weiden und nähren bedeutet.

142) Apollod. II, 1, 3. Aesch. Prom. 680. Strabo X. p. 445. Et. M. v. *Εὔβοια*. Eust. II. μ, 211, 1.

ihnen sogar gleichnamig schien (Herod. II, 41). Also fabelte man: die Io, welche den Mond bedeute¹⁴³, von Zeus entehrt, sei erst nach Aegypten und von da nach Syrien auf das Gebirg Silpion geflohen, wo später die Stadt Antiochien gebaut worden ist, und dort starb sie, oder auch in Aegypten. Ihr Vater Inachos sandte, sie aufzusuchen, ihre Brüder und den Triptolemos mit Gefolge aus (vgl. Strabo XV, 2, 5. p. 750). In Tyros war sie zuerst verschwunden, und den Aufsuchenden wurde in jener Gegend durch einen Traum offenbart, dass ihre Seele hier noch verweile. Drum gründeten sie ihr dort ein Heiligthum und liessen sich nieder in der Io-Stadt (Iopolis), und zu Antiochia verblieb die Sitte, dass man sich gegenseitig an die Thüren klopfte an einem gewissen Tage im Jahre und rief: »Heil sei der Seele der Io« (*ψυχῇ Ἰοῦς σωζέσθω*, s. Malalas und Suidas a. O.). Damit vergleiche man Apollodor (II, 1, 3), welcher ebenfalls die Io erst nach Aegypten kommen und dort, wieder in Menschengestalt, den Epaphos gebären, dann den Entschwundenen in ganz Syrien aufsuchen und gelegentlich in Byblos beim König (Melkart) Ammendienste thun (vgl. Plut. de Isid. c. 15), endlich nach Aegypten zurückgekehrt, der Demeter-Isis ein Bild stiften lässt. Uebrigens s. Movers II, 2. p. 66. 67 f.

3. Europe.

Die von Zeus entführte Europa wurde von den Poeniern für Eins mit der Astarte gehalten, wie Lukian (De dea Syr. §. 4) bemerkt. »Nach ihrem Verschwinden habe sie im Tempel göttliche Verehrung empfangen und eine heilige Legende von der Liebe des Zeus und seiner Verwandlung in den Stier sei entstanden, und auf Syrischen Münzen erblicke man die Europa auf dem Stiere sitzend, aber der Tempel werde nicht nach

143) οὕτω γὰρ τὴν Σελήνην ἐκάλουν Ἀργεῖοι Suidas v. Malalas p. 31 = 28 B.

der Europe genannt. « Es befand sich aber in diesem Tempel ein Gemälde, in welchem die Entführung ganz so abgebildet war, wie sie von Dichtern geschildert wird (Achill. Tat. I, 1). Der Abend, an welchem die Entführung geschehen, war noch zu Malalas Zeiten bekannt, und hiess der böse Abend (*κακή ὄψινῆ* Mal. chron. p. 55—31). Dieses Verschwinden der Astarte-Europe ist ganz gleich dem Entweichen der Isis-Astarte nach Phoenizien und ihrer Verborgenheit dort zur Zeit der Herrschaft des Typhon in Aegypten (vgl. Plut. Isid. et Os. c. 13—16). Und man feierte sowohl den Tag der Entweichung als auch den Tag der Wiederkehr¹⁴⁴⁾, den einen im Monath Athyr, wo die Tage kürzer zu werden anfangen, den anderen am 7. des Monaths Tybi. Ingleichen entspricht jenes Verschwinden der Europe dem Verschwinden der Io und ihr Suchen durch Kadmos dem Suchen der Io durch den Triptolemos (Strabo XVI, 2. p. 750). Der Name Europe selbst bezeichnet die entschwundene, verdunkelte oder verborgene Göttin, welche auch Leto genannt wurde (beide begegnen sich mitunter, indem z. B. Zeus mit der Leto den Apoll, mit der Europe den Karneios zeugt, der mit Apollon Eins ist), und diese Entschwundene und Verirrte und Vermisste entspricht ferner der trauernden umherirrenden und in einer Höhle verborgenen Demeter. Dagegen ist Harmonia, wie auch die Hellscheinende *Τηλέφασσα*, die der Oberwelt angehörende Göttin. Jene beweist aber ihre Einheit mit der Europe durch den gemeinsamen Besiz des berühmten Goldschmuckes (Pherkydes Fr. 45). In Tyrus zeigte man das Brautgemach des Kadmos und zugleich jenes, aus welchem die Europe entführt worden war, während diese andere Blumen auf einer Wiese pflückend, gleich der Persephone, geraubt worden war, und nach einer Sage bei Athen. (XIV. p. 658 F.) hatte Kadmos die Harmonia, so wie Paris die Helena, aus Sidon entführt. Kadmos aber ist mit Iason und Triptolemos Eins.

144) ἄφιξις Ἰσιδος ἐκ Φοινίκης: das. c. 13. z. E. c. 50. c. 39.

Von den Griechen ist die Europa mit der Hera bald und bald mit der Athene vermengt worden. Auch für eine Demeter wurde sie mitunter gehalten, wofür man wohl besser die Kore gesetzt haben würde. »Die Demeter, als Amme des Trophonios«, sagt Pausanias, »wurde zu Lebadeia in Boeotien unter dem Beinamen Europe neben der Wagenlenkerin (*ἡνιόχη*) Hera verehrt, und vor ihrem Tempel stand der Regengott (*ὕετιος*) Zeus im Freien« (Paus. IX, 39, 4. 5). Auch die Hera selbst führte den Namen Europa nach Hesych. Und diese Europa verschwindet auch hier und steckt, gleich dieser, in einer dunklen Höhle im Berg *Teumessos*, wohin sie der Zeus nach der Entführung versteckte¹⁴⁵). Auf Kreta aber wurde sie besonders zu Gortys verehrt: dort hatte der Stern Gott Zeus (*Ἀστέριος*) unter einer heiligen Platane bei ihr geschlafen, derselbe Zeus welchem Menelaos opferte, während ihm daheim eine andere Europa, die Helena, verschwand (Cedren. I. p. 217).

4. Hellotis.

Die Europa hiess auch Hellotis oder Hellotia¹⁴⁶) und ihr Fest in Kreta und in Korinth hiess Hellotia, und auch ein Myrtenkranz, 20 Ellen lang, in welchem die Gebeine der Europa, genannt Hellotis, herumgetragen wurden, hiess *ἔλλωτις*¹⁴⁷). Wenn man die Gebeine der Europa herumtrug, so

145) Paus. IX, 19, 1. Steph. Byz. v. Etym. M. v. *τευμήσατο*.

146) Dieser Name hat seine Verwandten in der *Ἑλλη*, der Schwester des Phrixos (des Gerösteten), in *Ἑλλοί* oder *Σελλοί*, den Priestern des Zeus zu Dodona, in *Ἑλλα* oder *Ἑλα* (*Διὸς ἱερὸν ἐν Λαοδώνῃ*, Hesych). *Ἑλα*, *ἥλιος*, *αὐγή*, *καῦμα*, sagt Hesych, ingleichen *βέλα*, *ἥλιος καὶ αὐγή*, *ὑπὸ Λακωνῶν*. *Γέλαν αὐγὴν ἡλίου*. *Γέλχανος ὁ Ζεὺς παρὰ Κρησίν*. *Ἑλατους* (?) *ἐν Κύπρῳ ὁ Ζεὺς*. *Ἑλετα ἢ Ἑλα ἡ τοῦ ἡλίου αὐγή* — *καὶ Ἡρα ἐν Κύπρῳ καὶ Ἀρτεμις ἐν Μεσσήνῃ*. *Ἑλλωτία* hiess auch die Landschaft, worinnen Dodona lag: Schol. Soph. Trach. 1174. Hesiod Frag. 80, 1.

147) Etym. M. *Ἑλλωτία ἡ Εὐρώπη τὸ παλαιὸν ἐκαλεῖτο ὅτι οἱ Φοίνικες τὴν παρθένον Ἑλλωτίαν καλοῦσιν*.

Hartung, Rel. u. Mythol. d. Gr. III.

musste sie gestorben oder vielleicht verbrannt sein, wie die Semele: und das besagt sowohl der Name als auch die Cere-
monie ¹⁴⁸⁾. Denn z. B. in Korinth, wo es ebenfalls ein Fest
dieses Namens gab, wurde dieses Fest mit einem Fackellaufe
gefeiert, wobei man erzählte, dass einst zwei junge Mädchen
Namens Hellotis und Eurytione sammt einem Kinde Na-
mens Chryse in dem Tempel der Athena verbrannt seien.
Bei einer Eroberung der Stadt durch die Dorer sei das gesche-
hen: so dichtete man zufolge einer falschen Ableitung des
Namens ἑλλωτίς von εἰλεῖν ¹⁴⁹⁾. Das Fest hatte also einerlei
Bedeutung mit dem Verbrennungsfest Daedala in Theben.
Die Mädchen waren Töchter des Timandros, und es waren
eigentlich ihrer fünf Namens Korinthia, Hellotis, Eurytione oder
Eurythemis, Chryse, Kotytto oder Kotto (Schol. Theokr. VI, 40),
lauter Namen, welche beweisen, dass die Asiatische Natur-
göttin hinter ihnen stecke: denn Chryse oder Chryseis hieß
diese Göttin auf Lemnos, Kotytto in Thrakien und auch in
Korinth (Suidas v. Lobeck Agl. p. 1014 ff.), die Eurytione
endlich oder Eurythemis wird schwerlich von der Eurynome
verschieden sein, unter welchem Namen diese Naturgöttin in
Phigalia verehrt wurde. Diese Naturgöttin hat sich bei den
Hellenen in mehrere Personen zerspalten, die unter sich ver-
schieden sind und doch von manchen Seiten wiederum zu-
sammenfliessen, und die älteste dieser Griechischen Gottheiten
ist die Hera. Auch der Hera wurden Kränze gebracht (wess-
halb sie schönbekränzte καλλισιτέφανος heisst und auf Bild-
werken mit einer Blumenkrone erscheint), in Sparta aus Gal-
gant und Ringelgold, in Argos aus Asterion, welches am Bach
gleiches Namens wuchs u. s. w. (Paus. II, 6, 2).

148) Athen. XV. p. 678 B. Hes. v. Etym. M. p. 332.

149) Schol. Pind. Ol. XIII, 56, und s. unten über die Athena
Helotis.

5. Dione oder Thyone.

Richtig bemerkt Welcker, dass der Name *Διώνη* eine blosser verstärkte Form aus *Δία* sei¹⁵⁰). Auch darin stimmen wir diesem Gelehrten bei, dass die Dione keineswegs ein weiblicher Zeus sei, so wenig als die Juno. Die *Dia* (Göttliche) sagt er, sei eine zur Person gewordene göttliche Erde (*γαῖα δία, χθών δία*). Diese *Dia* ist vorhanden als eine Geliebte des Zeus und des Ixions zugleich, der ein verblichener Zeus ist und noch einmal bei der Hera mit dem Zeus als Liebhaber concurrirt (Schol. Pind. P. II, 39). Hinwiederum ist diese *Dia* mit der Hebe Eins, und wurde als solche zu Sikyon und Phliunt verehrt¹⁵¹). Endlich hat nach Cicero (N. D. III, 22, 56) auch die Gattin des Uranos und Mutter des Hermes *Dia* geheissen.

Die Dione hat zu Dodona für die Gattin des Zeus gegolten und dabei war sie eine Tochter des Uranos und der Gaea oder auch der Thetis¹⁵²). Bei Hesiod (ῥ. 353) ist diese Dione zu einer Nymphe herabgesunken, an einer anderen Stelle (ῥ. 17) wird sie in Verbindung mit der Aphrodite und der Hebe genannt, welche beide Eins mit der Hera sind. Auch eine Atlas-Tochter, welche vom Tantalos den Pelops gebirt, heisst Dione¹⁵³).

Homer gibt der Dione die Aphrodite zur Tochter, von andern wird die Aphrodite selbst zur Dione gemacht — das Wahre ist, dass beide sowohl unter sich als auch mit der Hera Eins sind, und der Asiatischen Naturgöttin entsprechen. Darum werden ihr Kühe und ihrem Gatten Stiere geopfert¹⁵⁴).

150) Nach der Analogie von *Ἀφροδίτη, Νιόβη, Λατονα, Κορώνη, Χελώνη*, ferner *Ἄιδωνεύς, Φορωνεύς, Κλυτωνεύς, Σαλμωνεύς*.

151) Strabo VIII. p. 382. Paus. II, 13, 13.

152) Theokr. VII, 116. Demosth. Mid. 53. p. 531. fals. leg. 299. p. 437.

153) Hygin. f. 83. Apollodor I, 3 nennt sie unter den sechs Titanen, worin er wiederum dem Hesiod folgt.

154) Demosth. a. O. vgl. Plut. gen. Socr. p. 586 F. Paus. VIII, 25, 4.

Nach Diodor (III, 62) wurde der Dionys für einen Sohn der Demeter gehalten, während andere ihn zu einem Sohn der Thyone machen und gewöhnlich die Semele für seine Mutter gilt. Nun wird aber (wie der Schol. Pind. P. III, 177 bemerkt) die Dione mit der Thyone vermengt, z. B. von Euripides, welcher in seiner Antigone geschrieben hatte: »O Sohn der Dione, ja du bist ein grosser Gott, Dionysos, und dir widersteht kein Sterblicher«¹⁵⁵) und auch von anderen wurde Bakchos zum Sohn der Dione, nicht der Thyone gemacht¹⁵⁶). Hesych bezeugt ferner, dass die Sikyonische Dichterin Praxilla den Dionys zu einem Sohn der Aphrodite gemacht habe, welche auch Dione genannt wurde. Dazu kommt, dass die Semele Encho und die Aphrodite auf Kypern Encheios genannt wurde. Wenn aus allem diesen die Einheit der Semele und der Dione sowohl unter sich als auch mit der Aphrodite hervorgeht, so wird wohl die Annahme nicht zu kühn sein, dass die Form *Θυώνη* eine, von einer falschen Ableitung ausgehende, Neuerung sei, und dass die Geliebte des Zeus und die Mutter des Bakchos eine Person waren mit derjenigen, welche zu Dodona als die Geliebte des Zeus verehrt wurde. Wie aber aus Dione oder Dion der Name Dionysos selbst abzuleiten sei, werden wir später zeigen.

Die Dodonischen Gottheiten haben mit den Asiatischen noch die Liebe zu den Tauben gemein. Zu Mabug (Hierapolis) waren die Tauben heilig, weil die Semiramis von Tauben (Nymphen) war auferzogen worden und zuletzt in eine Taube sich verwandelt hatte (Luk. d. Syr. 14), womit gesagt ist, dass die Göttin auch als Taube, so wie der Moloch als Stier, angesehen werden konnte. Dass die Atlas-Töchter Nymphen in Tauben-Gestalt waren, haben wir gesehen. Mithin kann es auch

155) ὁ παῖ Διώνης, ὡς ἔφυσ μέγας θεός, Διόνυσε, θνητοῖς τ' οὐδαμῶς ὑπόστατος.

156) Welcker II. p. 585. Hesych v. Βάχχου Διώνης.

nicht Wunder nehmen, wenn Tauben weissagen: und das that die Taube im Tempel des Libyschen Ammun, auf dem Widerhaupte sizend (s. Gerhard Gr. Myth. §. 198, 6), worinnen wohl auch Herodot (II, 58) die Aehnlichkeit zwischen diesem Orakel und dem zu Dodona gefunden haben mag. Desshalb sollte auch das Griechische Orakel von dem Aegyptischen herkommen, und Priesterinnen als Tauben sollten aus Aegypten nach Dodona geflogen sein, die das Orakel gründeten. Und zu allen Zeiten hiessen die Priesterinnen zu Dodona Tauben, und gaben die Orakel. Es waren ihrer drei und sie standen in enger Beziehung zu Dione, wie Strabo (VII. p. 328) bemerkt¹⁵⁷). Aus allem dem ist denn auch abzunehmen dass der Aphrodite zu Paphos und in Eryx die Tauben nicht etwa wegen ihrer Brunst und Fruchtbareit heilig waren, sondern weil diese Vögel, eben so wie die Schwäne, Symbole von Nymphen waren.

III. Aphrodite.

1. Aphrodite und Hera.

Was Herodot von den Skythen sagt, dass nach ihrem Glauben die Erde die Frau des Himmels sei, das kann wohl von vornen herein von allen heidnischen Religionen angenommen werden, wie z. B. die Asiatischen deutlich überall zwei höchste Gottheiten aufweisen, eine Erdgöttin und einen Himmelsgott als ihren Liebling oder Buhlen¹⁵⁸). Nur sind diese

157) ἀπεδείχθησαν τρεῖς γραιαί, ἐπειδὴ καὶ σύνναος τῷ Διὶ προσάπεδείχθη καὶ ἡ Διώνη.

158) Vgl. Macrobius I, 23 *Assyrii deo quem summum maximumque venerantur Adā nomen dederunt, ejus nominis interpretatio significat unus. Hunc ergo ut potentissimum adorant deum: sed subjungunt eidem deam nomine Adargatin, omnemque potestatem cunctarum rerum his duobus attribuunt, Solem (richtiger wäre Coelum) Terramque intelligentes etc.* In demselben Verhältniss stehen zu einander Isis und Osiris, Venus und Adonis, Cybele und Attis u. s. w.

zwei Mächte theils oft in mehrere Personen zerspalten, theils je nach den Sitten der Völker verschieden gestaltet, so verschieden wie z. B. der Hellenische Zeus und seine Gattin im Vergleich mit dem Attis und der Rhea erscheinen. Im Zeus ist noch eine Erinnerung an das Asiatische Zwitterwesen vorhanden, wenn er das Dionysos-Kind in seiner Lende trägt und zeitigt: auf Kreta war ihm auch das Sterben und Begrabenwerden mit jenem gemein: im Uebrigen hat er die Entmannung an den Kronos, die meisten übrigen Asiatischen Eigenschaften aber an seinen Sohn Dionysos und noch an viele andere Heroen abgetreten. Ein ähnliches Verhältniss finden wir bei der Hera wieder. Dieselbe begattet sich aller Orten mit ihrem Gemahl mehr wie eine verbuhlte Venus als ein keusches Eheweib. Dabei bleibt sie ewig gegen denselben eigenwillig und widerspenstig. Im Uebrigen aber hat sie die Buhlerei an die Aphrodite und die Amazonen-Natur an die Artemis abgetreten. Die Aphrodite aber bei all ihrer Weichlichkeit verleugnet doch die Amazonen-Natur nicht, wenn sie, mit einem Harnisch angethan, in Gesellschaft des Ares, als Enyo mit dem Enyalios, auftritt. Dieser Schlächter und Mörder aber scheint freilich wenig mit dem Zärtling Adonis gemein zu haben, und dennoch ist er mit ihm Eins: denn auch der Adonis ist ein Jäger und Krieger gleich dem Sandon und dem Ninus. Frägt man sodann, wie es komme, dass die Aphrodite, während sie im Grunde Eins mit der Hera sein soll, doch nirgends als die Gattin des Zeus erscheint: so zeigt sich, dass abermals die Spaltung des einen Wesens in mehrere Personen Schuld daran ist: denn die Rolle der Zeus-Gattin ist an die Dione abgetreten. Dagegen sind andere, schwer mit der Liebesgöttin zu vereinigende, Eigenschaften der Aphrodite geblieben, z. B. das Walten zur See und in Gewässern, welches sie der Derketo gleich macht.

Wir wollen nun noch weiter zeigen, inwiefern die Königin weiblicher Reize und der Fleischeslust (*Ἀφροδίαια*) trotzdem

mit der Gemahlin des Zeus die Einheit bewahre. Die letztere zeigt sich als eine Aphrodite indem sie von der Aphrodite den Gürtel der Reize borgt, worin Liebe Verlangen trauliches Kosen, und berückende Reden liegen, und gebraucht ihn so gut wie jene selbst. Anderseits wieder ist die Aphrodite keineswegs auf die *res Venereas* beschränkt, sondern es liegt ihr, wie einer Ehegöttin, auch daran, jungen Mädchen Gatten zu verschaffen (Od. v, 74); ferner waltet sie bei den Geburten, und endlich ist sie auch Kindernährerin *κουροτρόφος* (Athen. XIII. p. 592 A). So wie die Umarmung der Gattin des Zeus im Frühling besonders stattfand und am fruchtbarsten sich in feuchten Gründen erwies; so war auch die Aphrodite im Frühling besonders auf dem Plaze, wo sie, der Artemis gleich, mit den Nymphen und Gratien im Mondenscheine tanzte (Horat. I, 4, 5), und sie wurde in Gärten, Auen, schattigen Plätzen am liebsten verehrt¹⁵⁹). Wie dabei der Ritus ihrer Feste (*Ἀφροδίσια*, Xenoph. Hell. V, 4, 4) dem der Herafeste ähnlich gewesen sei, erkennt man aus den Rückführungen *ἀναγωγίσις* und Hinabführungen *καταγωγίσις*, oder der neuntägigen Entweichung der Göttin mitsammt ihren Tauben von Eryx in Sicilien nach Libyen, und der Zurückführung derselben, einer Ceremonie welche jedenfalls einerlei Sinn und Bedeutung hatte mit der versuchten Entweichung der Hera aus Samos nach Karien und ihrer Zurückführung durch die Priesterin Admete¹⁶⁰). Am besten aber werden wir das Wesen der Aphrodite begreifen, wenn wir ihr Urbild, die Asiatische Naturgöttin, betrachten, von der sie stammt.

2. Die Syrische Göttin.

Neben dem Baal oder den Baalin wurde in Kanaan die Astaroth (Richt. 10, 6), in Syrien die Aschera verehrt. Die

159) Weshalb sie *ἄνθεια*, *ἡ ἐν εἰσι*, *ἡ ἐν καλάμοις*, *δενδρίτις* u. s. w. hiess, z. B. in Samos: Athen. XIII. p. 572 F. Theokr. XXVIII, 4.

160) Aelian V. H. I, 15. hist. an. IV, 2. Athen. IX. p. 394 F.

Astaroth wird von den Griechen Astarte genannt (Luk. dea Syr. 4). Für Aschera scheinen sie Athara gesagt zu haben (Strabo XVI, 4. p. 785). Aus Athara wiederum ist diesem Schriftsteller zufolge (in Assyrien) *Atargatis*, vermuthlich durch Composition, geworden, welcher Name bei Ktesias *Derketo* lautet: denn man sagte auch *Atergatis*. Seine Syrische Form glaubt Movers (I. p. 594) in *Tirgata* entdeckt zu haben. Dieser Gelehrte will einen Unterschied zwischen der Aschera und der Astarte gefunden haben, dergestalt dass die letztere der Urania entsprochen habe und kein Gallenwesen, keinen Mylittendienst, keinen unzüchtigen Adonis, keinen Phallen-Cultus und keine Baum-Verehrung zugelassen habe weder in Sidon noch in Karthago, wesshalb die letztere auch von den Römern nicht mit der Venus sondern mit der Juno für Eins gehalten werde. Allein wir wissen einestheils dass das Wohlgefallen einer Göttin an der Jungfrauschaft mit der Forderung, dieselbe für sich zum Opfer zu erhalten, nicht im Widerspruch steht, und anderntheils, dass auch die Kypria, der man keine Anhänglichkeit an die Jungfrauschaft nachrühmen kann, von den Griechen Urania genannt, und gerade in dieser Eigenschaft aus Syrien hergeleitet wird. Und wenn die Astarte bloss der Artemis gleich sein sollte, wie vertrüge sich dann das mit der Paphischen Göttin, welche wiederum mit dieser Astarte Eins ist, mit der Artemis aber keine Aehnlichkeit hat, und mit der Buhlerin des Kinyras (der blutschänderisch mit ihr den Adonis zeugte) und den unzüchtigen Dienst dieses und der Baaltis (Mylitta) in Phoenikien und Kilikien gegründet hat¹⁶¹⁾? Mylitta heisst nämlich dieselbe Gattin in Babylon, ingleichen Baltis oder Beltis, als Gattin oder Buhlerin des Bel, dem man dorten den berühmten Thurm gebaut hatte (Herod. I, 181). Und diese Mylitta wurde daselbst mit einem seltsamen Dienste von Jungfrauen verehrt, denen, wie es scheint, kein Mann ihre

161) Luk. d. S. §. 9. Strabo XVI. p. 364. Eustath. zu Dionys. 919.

Jungfrauschaft nehmen durfte ausser ein von der Göttin hergeführter (Herod. I, 199). Indess will es mir scheinen, dass diese Prostitution nur einmal im Jahre stattfand und auf diejenigen Unverheuratheten beschränkt war, die den Adonis nicht beklagt hatten. Waren sie nicht erlöst worden von einem Fremden, so durften sie wahrscheinlich in demselben Jahre nicht heurathen¹⁶²⁾. Es hatte dieser Brauch die nämliche Bedeutung wie wenn bei den Hellenen die Bräute der Artemis dargestellt und dieser zu Ehren ihre Haare abgeschnitten wurden.

Mag also die Astarte immerhin mehr der Artemis als der Hera und der Aphrodite gleichen, so wissen wir sogar auch aus der Hellenischen Religion, dass diese drei, so weit sie auch in ihrer gewordenen Erscheinung aus einander gehen, ihrem ursprünglichen Wesen nach sich sehr nahe berühren: in den Vorstellungen der Asiaten aber sind ganz offenbar die drei Gottheiten zusammengefallen, und Lukian irrt nicht, wenn er in seiner Syrischen Göttin das Wesen der drei vereinigt findet. Betrachten wir ferner die Semiramis, welche Movers mit der Astarte in Askalon für Eins hält, wie auch mit der Göttin von Paphos (Th. I. p. 632 f.); so ist sie zwar kriegerisch ein Mannweib, wie die Artemis und wie die Urania ebenfalls, aber zugleich ein Taubenweib, was doch die Artemis nimmermehr ist, und drittens auch ein Fischweib, was sie schlechterdings mit der Derketo-Atergatis zusammenbringt. Und sie ist auch wolüstig bei ihrer Grausamkeit gegen Männer, wie alle die ihr gleichen Wesen. Betrachten wir in gleicher Weise die Anaitis oder Tanake, welche von Movers gleichfalls mit der Artemis und Astarte für Eins gehalten wird, so finden wir dass auch diese einen Mylittendienst bei den Kappadokern unterhielt. Mithin hat man keinen Grund die *Aschera* von der *Astarte* zu scheiden, mögen auch vielleicht die Namen nicht Eins sein und *Aschera* ein Idol oder eine Holzsäule bezeichnen.

162) Luk. d. S. c. 6. Justin 18, 5. Valer. Max. II, 6, 15 ext. Herod. I, 93. 94.

Die *Astarte* hatte ihren Siz zu Sidon, die *Aschera* auf den Waldhöhen des Libanon. Aber auch Lukians Göttin zu Mabug (Hierapolis) ist von der nämlichen Art, wird von Löwen gezogen wie die *Kybele*, hält in der einen Hand ein Scepter in der andern eine Spindel (was an die *Athena* erinnert), und trägt auf dem Haupte Strahlen sammt einer Mauerkrone (Luk. 31. 32). Ihr Symbol ist ein 30 Fuss hoher Phallus. Sie heisst auch Mutter und grosse Mutter (Mov. I. p. 586). Und die Fische sind ihr heilig. Dadurch zeigt sie sich wieder als Eins mit der *Derketo-Atargatis* in Askalon¹⁶³), und dem Plinius (V, 23, 19) zufolge sammt Strabo (XVI, 1. p. 748) hiess die Göttin zu Hierapolis wirklich *Atargatis* oder *Derketo*. Diese *Derketo* zu Askalon aber war gewiss nicht verschieden von der *Aphrodite* zu Askalon, von welcher Herodot spricht (I, 105). Man weihte ihr silberne und goldene Fische und ihre Priester opferten ihr gebratene und gesottene, aber den Laien war das Fisch-Essen verboten (Athen. VIII. p. 346 d.). Neben den Fischen aber wurden dort auch die Tauben verehrt, ein Beweis dass diese *Derketo* von der *Semiramis*, welche ihren Tempel gebaut haben sollte (Luk. 14), nicht verschieden war. Und jene galt auch für die Mutter der *Semiramis* (Diod. II, 4). An der Küste von Ioppe war dieses Fischweib als *Andromeda* ausgesetzt und von *Perseus* erlöst worden. Die *Astarte* ritt auf der Burg zu Karthago auf einem Löwen, in Sidon aber auf einem Stier (Luk. 4). In dieser Weise sollte sie vom Zeus (*Moloch*) als Stier aus Sidon nach Kreta entführt worden sein. Auch kriegerisch war ihre Erscheinung, gleich der Kappadokischen Göttin *Enyo* (*Ma*) oder gleich der geharnischten *Aphrodite* in Sparta, und die Philister hängten die Spolien des Königs Saul von Israel in ihrem Tempel auf. Dass sich ferner Männer in ihrem Dienste entmannten, gleich wie in dem der *Kybele*, erzählt Luk. 15. 27. 49—51. Der Dienst der *Aschera* endlich war besonders in

163) Luk. 14. Diod. II, 4.

Gebal=Byblos zu Hause. Zu Paphos wurden ihr Tauben gehalten. Von ihrem Mylitten-Dienste melden Justin (18, 5.) Valer. Max. (II, 6, 15). Endlich unter dem Namen *Athara* war die Göttin in Damaskus zu finden (Justin. 36, 2. Etym. M. v. *Λιμασός*).

3. Die Göttin zu Hierapolis und der Kombabos.

Den Tempel zu Byblos (Gebal) so gut wie den auf Kypern hatte Kinyras gegründet, den aber zu Hierapolis (Mabug) beim Euphrat der Skythe Deukalion. Von diesem erzälte man Alles was die biblische Tradition von Noah berichtet. Das ganze Gewässer verlief sich zu Hierapolis in einen Erdschlund hinein, über welchem der Tempel der Göttin errichtet war, und alljährlich zweimal wurde Wasser aus dem Meer in diesen Schlund hineingegossen. Alle Welt, aus weiter Ferne herbeigeströmt, trug Wasser zu, und das hineingegossene verschwand in dem Schlunde (Lukian d. Syr. c. 12). Andere wiederum sagten, der Tempel sei von dem Taubenweib Semiramis dem Fischweibe Derketo zu Ehren gebaut, die man für die Mutter der Astarte ausgab¹⁶⁴): und der Sinn dieser Sage wird wiederum der nämliche sein: denn der Fisch bedeutet Ueberschwemmung, und die Taube hat dem Noah das Ende dieser Ueberschwemmung verkündet: darum war die Taube den Assyriern heilig und wurde nicht gegessen. Andere wiederum sagten, der Tempel sei vom Attis der Rhea, andere, er sei vom Semelesohn Dionysos der Hera erbaut — und das geht alles auf Eines hinaus. Merkwürdig ist aber, was Lukian von der Erbauerin des neuen Tempels, dem Weibe des Seleukos Nikator, und dessen Günstling Kombabos erzält, weil in dieser Geschichte sich ganz der Charakter jenes Volkes spiegelt.

164) Dass sie Eins mit der Astarte war, geht daraus hervor, dass diese (die *Ἥρα*) bei den Versenkungen der Opfer in den Teich bei Hierapolis immer die Fische beschützen musste, damit sie nicht von dem Anblicke des Zeus entseelt wurden (Luk. Syr. d. 47)

Der Kombabos erhielt vom König, der ihn sehr lieb hatte, den Auftrag, mit der Gattin des Königs hinzuziehen, um den Tempelbau zu leiten. Er war ein wunderschöner Jüngling, und Stratonike war ein reizendes Weib: darum lehnte jener den Auftrag ab, weil er sich der Versuchung nicht gewachsen fühlte. Als aber der König darauf bestand, entmannte er sich, verschloss die einbalsamirten Hoden in einem versiegelten Kästchen, und gab sie dem König aufzuheben als einen theuren Schatz. Während der dreijährigen Dauer des Baues geschah, was Kombabos gefürchtet: die Königin fiel ihm zuletzt sogar zu Füßen, als er ihren Bitten widerstand. Da zeigte er ihr seinen Zustand, und das tolle Weib war auch damit zufrieden. »Es herrscht«, sagt der Erzähler, »diese Leidenschaft in dieser Stadt noch jetzt: die Weiber verlangen nach den Gallen, und die Gallen sind toll auf die Weiber, und das erweckt nirgends eine Eifersucht, sondern die Sache gilt bei ihnen für etwas Heiliges.« Und das bezeugt auch Arnobius mit den Worten: *Quasi vero affecti corporalibus his damnis fiant languidiores audaciae, et non quotidie videamus eos, qui sibi demersuerint hac partes, majoris petulantiae fieri, atque omnibus postpositis pudoris et verecundiae frenis in obscenam prorumpere vilitatem, flagitiorum confessione vulgata.* Als aber der König den Umgang des Kombabos mit der Königin erfuhr (einige sagen, durch den Verrath der Stratonike selbst), rief er jenen zurück und verurtheilte ihn zum Tode. In der höchsten Noth berief sich Kombabos auf den beim König niedergelegten Schatz. Jezt umarmte ihn der König mit Thränen, beschenkte ihn mit Gold, Kleidern und Rossen, und erlaubte ihm den Zutritt in die Gemächer seines Weibes zu jeder Zeit. Nachher entmanneten sich auch die Freunde des Kombabos, um ihm Gesellschaft zu leisten, und legten Weibskleider an und thaten Weiberarbeiten. Denn das hatte auch jener gethan, um kein Weib mehr irre zu führen, als sich eine um ihn erhängt hatte. Und sein Bildniss aus Erz, vom Herakles aus Rhodos

gemacht, stand im Tempel, zwar mit männlicher Kleidung angethan, aber in weibischem Aussehen. Der *Κομβάβος* aber ist ein mythischer Name (*Κόμβη* hiess die Mutter der Dioskuren) und seine ganze Geschichte ist nichts als eine Wiederholung der Geschichte des Attis mit der Kybele.

»Bemerkenswerth ist«, sagt Movers I. p. 687, »dass die Namen *Atys*, *Kotys*, *Acestis*, *Gallus*, *Kombab* dem Gott und auch dem Geweihten angehören. Der Syrische Name *Kombabos* ist offenbar einerlei mit *Kybebis*, wie die Phrygischen Gallen und auch die Kybele heissen, und dieser wieder mit *Κύβαβος* *Ἡεός* (Hesych): denn der Kombab in der Mythe zu Mabug war der von der Rhea geliebte Zeus und der entmannte Saturn (vgl. Lukian §. 26) und entspricht dem mit der Rhea umherziehenden Weisen Marsyas, ein Name, den auch in Phönizien der Gott führte u. s. w. Kombab bedeutet *rotatus*, der im Kreise Herumgedrehte, von dem *κρῖσταιν*, dem *rotare*, der Gallen« u. s. w.

Vergleichen wir diesen Assyrischen Tugendhelden eines theils mit dem Hebräischen Joseph in Aegypten anderntheils mit dem Hellenischen Hippolyt in Troezehn (und mit diesem fällt er ganz und gar als eine und dieselbe Person zusammen), so kann man recht den Unterschied der drei Nationen, denen diese mythischen Helden angehören, in Bezug auf die Sittlichkeit wahrnehmen, und kann erkennen, wie weit sowohl die Griechen als auch die Hebräer über die Eunuchen-Hurei der Asiaten erhaben waren.

4. Buhlerische Mannweiber.

Asien bietet uns eine grosse Zahl von Mannweibern, deren Einheit mit der Göttin Astarte Movers nachgewiesen hat. Die erste ist *Semiramis*, die nicht bloss in Babylon sondern auch bei den Philistern als kriegerische Göttin verehrt wurde, und

eben so grausam gegen die Männer als wollüstig war ¹⁶⁵). Die zweite ist die *Tanais* = *Tanait* = *Thanake* = *Athenais* = *Anaitis*, von den Griechen die Persische Artemis (I. p. 619) genannt, deren heilige Höhen Wälle der Semiramis hiessen (Mov. I. p. 676). Neben ihr wurde Baal-Hamman (*Omanus*) oder *Man* verehrt ¹⁶⁶). Das ist ohne Zweifel die grausame Göttin der Taurier, deren Opfer mit einer Keule auf den Kopf geschlagen wurden (Herod. IV, 102), ingleichen die Kappadokische und die Lydische Anaitis, deren Einheit mit der Taurischen Pausanias III, 16, 6 anerkennt (Movers I. p. 403). Ihre Priesterinnen waren Jungfrauen, und Jungfrauen wurden ihr auch geopfert (die Göttin selbst auch hiess Mädchen), in Laodicea auch Hirsche. Hierin trifft sie mit der Assyrisch-Babylonischen Melecheth zusammen (I. p. 622. 407). Bei den Medern und Persern endlich liebte sie, wie Strabo (XI, 14 z. E.) bezeugt, denselben Hurendienst wie die Mylitta in Babylon.

Die Verbindung dieser Tanake mit dem weibisch gewordenen Herakles führt uns auf den Lydischen *Sandan* (Persischen *Sandokes*) und seine Verbindung mit der *Omphale*, der Lydischen Semiramis, die aus einer Sclavin des Jardanos (*Sjardan*) zur Königin von Lydien geworden ist ¹⁶⁷). Und so wie Herakles (Melkarth) hier von einem Weibe gemisshandelt wird, also sehen wir auch den Lydischen König *Kandaules* einem schönen Weibe unterthan sein und auf dessen Anstiften gemordet werden, der übrigens ein Weichling wie Ninus und Sardanapal ist. Noch einen dritten derartigen Helden kennt die Libysch-Assyrische Sage, den *Lamus* oder *Lamas*, den Libyschen Herakles nach Diod. XX, 41, gezeugt vom Herakles und der *Omphale*. Derselbe führt zu der Libyschen *Lamia*,

165) Mov. I. p. 635. 469. Ihre Sagengeschichte s. bei Duncker I. p. 267. 270.

166) Strabo XV. p. 733. Movers I. p. 674.

167) Sihe über diese Duncker Gesch. d. Alt. I. p. 256 ff. Georgi in Pauly's Encycl. v. Sardanapalus.

einer anderen *Lilith*, welche schöne Jünglinge zur Wollust verlockte und dann ums Leben brachte. Die Lamia aber führt ferner zu den Sirenen und zur Sphinx, von denen wir Th. II. S. 140 gesprochen haben. Die Lamia wird eine Tochter des Bel genannt und soll von Zeus ihrer Schönheit wegen geliebt worden sein, aber gehasst von der Hera, die ihre mit ihm erzeugten Kinder tödtete. Das bringt sie andererseits auch mit der Korinthischen Medea zusammen, und kann zur Bestätigung der Einheit dieser Artemis-Hekate dienen. Ein freundlicheres Wesen als die Lamia war die gleichfalls in Libyen einheimische *Arma*, der jedoch als *Dido* oder *Elissa* auch Menschen geopfert wurden in ihrem finsternen Hain von Fichten und Taxus (Duncker I. p. 161). Sie war die Erbauerin von Karthago (so wie Babel von der Semiramis und Damask von der Astarte, Tarsus vom Sandan gebaut worden sind), hiess Tochter des Bel und wurde göttlich verehrt in dem Hain und Tempel, den sie selbst mitten in der Stadt der Astarte geweiht haben sollte, während sie diese Astarte selbst war (Movers I. p. 610 f.). Auch sie hat einen Sandan zur Seite, den *Iarbas*, und ausserdem noch den *Pygmalion*, einen anderen Kinyras und Adonis, der aber auch *Sichaeus-Siarbas-Sicharbal* genannt wird (Movers I, 614), mithin mit dem Iarbas wohl Eins wird gewesen sein. Anstatt dass aber sonst der Buhle (der Weibmann, wie Sardanapal) sich selber verbrennt, ist hier diese Selbstverbrennung auf die Dido übertragen. Doch wurden die Exuvien des Mannes, sein Bild und sein Schwert, mit auf die Scheiter gelegt (Virg. Aen. IV, 495. 507). Bei alle dem hat aber auch diese Dido einen Gatten ermordet (Movers I. p. 616).

5. Die Einheit der Aphrodite mit der Asiatin.

Den Namen *Ἀφροδίτη* könnte man von freien ableiten, so dass sie Eins mit der Freja wäre, oder von der Brut (Braut), d. h. jungen Frau, und könnte dabei auch an das La-

teinische *frutinal* oder *Frutis* erinnern. Allein er stammt, so wie auch *Ἀπόλλων*, nicht aus dem Griechischen, sondern aus dem Assyrischen her, und ist mit fremdem Organ dem ausländischen Klang nachgesprochen, mit dem Bestreben ihn mundrecht, d. h. einem Griechischen Worte ähnlich zu machen. Um griechen könnte man das nennen, nach der Analogie des jetzt beliebten Umdeutschens. Das Griechische Wort nun, an welches man dabei dachte, war *ἄφροδος*, und diese willkürliche Anknüpfung mit dem darauf gegründeten Märchen hat wenigstens eine gute Frucht getragen, das viel bewunderte Bild der Auftauchenden *ἀναδυομένη* von Apelles.

Die Aphrodite also oder die Kyprische Göttin (*Κύπρις*) ist dem Namen wie der That nach Eins mit der *Aschera-Astara-Astaroth-Astarte*. Der nämliche Name *Astarte* ist in der Gegend von Troja auch in *Ἀδράστη-Ἀδράστεια* verdreht worden, worunter man die Helena, eine zweite Aphrodite, verstand. Jene Syrische, von Lukian beschriebene, Göttin aber wurde auf Kypem ganz überein wie in Syrien angesehen und verehrt, und hatte dort einen Hurendienst gleich der Mylitta in Babylon (Lactant. I, 17, 10), und von Kypem aus wanderte sie nach dem Wehrd Kythera bei Lakonien, und fand noch weiteren Eingang hie und da in Griechenland (vgl. Hesiod 9. 199). Nun kennen zwar Homer und Hesiod diese Göttin bloss als Repräsentantin des Beilagers¹⁶⁸) und diesen beiden Dichtern sind die übrigen gefolgt, so dass, wer diese Göttin bloss aus den Werken der Dichter kennt, sie, wie den Eros, für eine blosser Allegorie der *res venereae* zu halten versucht sein muss. Betrachtet man aber dieselbe im Cultus, so

168) Jener lässt den Zeus zu ihr sagen:

οὐ τοι, τέκνον ἐμόν, δέδοται πολεμήϊα ἔργα,
ἀλλὰ σὺγ' ἡμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο,

Dieser schreibt ihr zu

παρθένους τ' ἄφρους μειδήματά τ' ἔξαπάτας τε
τέρψιν τε γλυκερὴν φιλότητά τε μειλιχίην τε.

bekommt man eine ganz andere Vorstellung. So durfte z. B. in Sikyon niemand in ihren Tempel treten ausser einem ganz unschuldigen Mädchen, und ihr Bild, von Kanachos gemacht, hielt in der einen Hand einen Mohn, in der anderen einen Apfel (den Zankapfel im Streit um die Schönheit), auf dem Kopfe aber hatte sie eine Kugel (*πόλον*) (Paus. II, 10, 4)¹⁶⁹. Das war offenbar die Urania, welche zu Athen in den sogenannten Gärten stand, und in einem beigeschriebenen Epigramme die älteste der Moeren genannt war, während ihr Symbol in einer Art von Hermes-Säulen bestand (Paus. I, 19, 2). Das führt uns sogleich nach Kypern, wo ihr Symbol, gleich dem der Syrischen Göttin, in einer runden konischen, unten breiten, nach oben spiz zulaufenden Säule (einem Phallus) bestand (Tac. H. II, 3). Und unter der Urania wurde überall jene Syrische Göttin verstanden¹⁷⁰. »Diese Göttin«, sagt Lukian a. O., »ist im Ganzen Eins mit der Hera, sie hat aber auch manches von der Athena, der Aphrodite, der Selene, der Rhea, der Artemis, der Nemesis (Adrasteia) und den Moeren. Die Einheit aber der Griechischen Göttinnen Hera und Aphrodite war nach Plotin Ennead. III, 5, 8 bereits bei den Alten von Priestern und Mythologen anerkannt. In der Hera aber steckt auch die Rhea-Kybele, und in der Artemis die Eileithyia-Moera. Denn z. B. zu Iulis auf der Insel Keos verehrte man eine Aphrodite Ktesylla, die im ersten Kindbett gestorben war und auch Hekaerge hiess (Ant. Liber. 1), also eine Entbindungsgöttin war, andererseits auch der Semele und Ariadne gleich. Urania hat man die Aphrodite wohl darum genannt, weil man in ihr eine Mondgöttin zu erkennen glaubte¹⁷¹),

169) Bei Apollon. III, 135 gibt die Adrasteia dem Zeus-Kinde eine Kugel (*σφαῖραν*) zum Spiele, und auf Kretischen Münzen sitzt der Zeus auf einer Kugel. Die Kugel wird eine Bedeutung mit dem Apfel gehabt haben, obwohl Liebende einander einen Apfel zuzuwerfen pflegten.

170) Herod. I, 105. Paus. I, 14, 7. Lukian Syria d. c. 32.

171) *δοκέω Σιληργαίην ἔμμεναι*, sagt Lukian c. 4.

Hartung, Rel. u. Mythol. d. Gr. III.

was sie aber sicher nicht war, indem es die Assyrer für überflüssig hielten, Sonne und Mond in Götterbildern darzustellen, weil, meinten sie, diese Götter sich selbst darstellen und sichtbar zeigen wie kein anderer Gott (Luk. c. 34). Die Kyprische Aphrodite, indem sie mit dem Adonis ihren Tempel theilte (Paus. IX, 41, 2), war sicher Eins mit der Kybele: und das war auch die Libysche und die Assyrische Göttin. Diesen Adonisdienst, welcher an den drei Orten ziemlich überein wird gewesen sein, beschreibt Lukian c. 6 also: »Man trauert alljährlich, weint und schlägt sich und verrichtet Weihen, und es ist ein grosses Leid im Lande: wenn das vorbei ist, bringt man dem Adonis erstlich Todtenopfer, aber am anderen Tag sagt man, er lebe wieder, und entlässt ihn in die Luft. Und man scheert die Haare wie in Aegypten beim Tode des Apis. Diejenigen Frauen aber, welche sich nicht scheeren lassen (die Mädchen?), geben sich an einem bestimmten Tage im Tempel Fremden für Geld preis, und ihr Lohn ist ein Opfer für die Aphrodite« (vgl. Herod. I, 199). Der Adonis stirbt alljährlich im Juni um die Zeit, wo die Sommerregen den gleichnamigen Bach roth färben (das. c. 7). Um diese Zeit, wo von der Sommerhize Alles verdorrt war, muss man wohl auch die Adonisgärtchen bereitet haben, welche hinsichtlich des künstlichen Ausschlagen-Machens von Bäumen und deren Behängung mit süssem, in Modeln zu allerhand Figuren gepresstem, Backwerk ganz und gar unseren Weihnachtsbäumen glichen¹⁷²).

Zu Knidos verehrte man in drei Tempeln eine dreifache Aphrodite, eine Reize schenkende *δωρίτις*, eine Burggöttin *ἀραλα* oder Vesta, und eine zur See waltende *ἐνπλοια* (Paus. I, 1, 3). Auch die Aegyptische Isis vereinigte in sich die Mut, die Neith, die Pacht und die Hathor, die sich als blosser Prädikate von ihr scheinen losgetrennt zu haben (Duncker I. p. 69),

172) Theokr. XV, 110 f. Uebrigens vgl. Movers Phoen. I. p. 200—211. Duncker I. p. 160.

und in ihrer Hellenischen Gestalt, als Io oder als Ino, stürzt sie sich auch in die See.

Neben der Urania gab es eine volksgemeine *πάνδημος*. Zu Elis standen beide neben einander: jene stellte ihren Fuss auf eine Schildkröte, diese auf einen Bock (Paus. VI, 25, 1). Das erinnert daran, dass Theseus in Athen der Pandemos eine Ziege, die sich unter der Hand in einen Bock verwandelte, geopfert hat, als er das Volk zu einem Staat vereinigte, und dabei auch der kinderhegenden Erde und der grünen (*χλόη*) Demeter ein Heiligthum baute¹⁷³). In dieser Eigenschaft fällt also die Aphrodite sowohl mit der Burg-Hera (*ἄκραία*) als auch mit der Hestia zusammen. Der Burggöttin Hera wurden ebenfalls Ziegen in Korinth geopfert, und die Aphrodite trug den Namen *ἐπιτραγία*, d. h. unfruchtbare. An manchen Orten hatte man neben der Pandemos und der Urania noch eine zugewandte und eine abgewandte (*ἐπιστροφία* und *ἀποστροφία*), mitunter auch eine dritte ohne Namen¹⁷⁴).

6. Adrastos, Adrasteia und Helena.

»Adrastos war der erste, welcher der Nemesis einen Tempel baute«, sagt Hesych. Richtiger hätte er gesagt, der Adrasteia, die man mit Unrecht mit der Nemesis vermengt hat (Strabo XIII, 1. p. 588). Diese Adrasteia oder Adrastine heisst auch die Tochter Adrasts (s. Hesych), und sie hat eigentlich so wenig mit der Nemesis zu schaffen, dass man sie vielmehr für eine Quellnympe halten könnte. Denn der kleine Opheltes (dessen Name schon den Wasserdämon bezeichnet, und der als Archemoros neben dem Seedämon Melikertes und neben dem Sisyphos auf dem Isthmos verehrt wurde) war zu Nemea bei der Quelle Adrastea begraben (Paus. II, 15, 3). Ein Lintwurm, d. h. ein Wasserdämon, hat ihn todtegebissen,

173) Paus. III, 12, 11. I, 22, 3. Plut. Thes. c. 18.

174) Paus. IX, 16, 3. I, 40, 5. VII, 32, 2.

und der Zug der Sieben gegen Theben, welchen Adrastos führt, hat mit lauter solchen Lintwürmern zu kämpfen. Denn auch in Theben erliegen sie den Gegnern, weil ihnen die Thebaner zuvorkommen in der Versöhnung des von Kadmos her bekannten Lintwurms oder Höllendrachen. Der Adrastos ist ferner der Besizer des Rosses Areion, welches ein Quellross ist so gut wie der Pegasos, und ein Geschöpf des Poseidon, welcher die Feuchtigkeit vorstellt. Er ist auch nicht bloss in Argos zu Hause, sondern auch zu Korinth und zu Sikyon: und hier zeigte man sein Haus neben dem Dionysos-Tempel und ohnfern dem Heiligthum des Amphiaros und Asklepios. Er ist in Sikyon dem König Polybos in der Regierung nachgefolgt und galt dort für einen anderen Dionys, was er in der That auch gewesen ist (Herod. V, 67). In Megara und in Attika wurde er gleichfalls als Heros verehrt¹⁷⁵⁾. In welcher Weise der Heros an den letzteren Orten verehrt wurde, ist uns nicht überliefert: aber wichtig ist die von Hygin f. 69 hinterlassene Kunde, dass seine Mutter die Eurynome war. Denn diese Eurynome wurde als Fischweib in Arkadien verehrt, und entspricht ganz der Syrischen Atargatis oder Derketo: und so wie diese im Grunde Eins war mit der Astarte, so wird auch die Eurynome mit der Nymphe Adrasteia zusammenfallen, zumal wenn diese Adrasteia-Nemesis ebenfalls ein Fischweib gewesen ist und in Fischgestalt mit dem Zeus, der sich ebenfalls in einen Fisch verwandelt hatte, die Helena zeugte, wie in den Kyprien erzählt war (Athen. VIII. p. 334 C.). Die Adrasteia wurde in Kreta unter den Töchtern des Melisseus, d. h. Nymphen, verehrt, und hatte mit ihrer Schwester Ida das Zeuskind genährt¹⁷⁶⁾. Der von Theben auf dem Ross Areion entronnene Adrastos flüchtet zu dem Seedämon Theseus zurück, und findet bei ihm Aufnahme und Unterstützung.

175) Paus. II, 23, 2. 6, 6. I, 43, 1. I, 30, 4. II. β, 572.

176) Kallim. Hym. Zeus 47. Apollod. I, 2, 6. Apollon. III, 131.

Beim zweiten Zug nach Theben fiel Adrasts Sohn, der Ufermann *Αιγιαλεύς*, und er selbst starb aus Gram über diesen Sohn und wurde zu Megara begraben (Hygin f. 71. Apollod. III, 7, 3). Es gab noch einen anderen Adrast, dessen Sohn Hipponoos hiess (Hygin f. 242). Vater und Sohn haben sich selbst ins Feuer gestürzt wie Sardanapal und Melkarth, und sind verbrannt wie Meleager: und diesem letzteren scheint auch der Adrast am genauesten zu entsprechen. Von dieser Art werden wohl die Leiden des Adrastos gewesen sein, die man zu Sikyon in tragischen Chören (Dithyramben) darstellte. Uebrigens sind Aegialeus und Hipponoos Namen von Seedämonen, und der letztere Name wird namentlich dem Bellerophon ertheilt.

Adrasteia hiess bei den Phrygern die Helena¹⁷⁷⁾. Diese Heroin war an drei Orten zu Hause, erstlich in Sparta, als Schwester der Dioskuren, zweitens in Troja als Gattin des Paris, drittens in Aegypten als Gattin des Proteus. Die Kunde von der Aegyptischen Helena war bereits zu Homer gedrungen, und Herodot sagt, dass sie dort als ausländische Aphrodite verehrt wurde, deren Dienst sammt dem des Proteus zu Memphis im sogenannten Tyrier-Lager und auf der Insel Pharos von Poenischen Tyriern gestiftet war. Diese Poenische Aphrodite aber war keine andere als die Astarte, in Aegypten Athor genannt, welche für eine Helena zu halten man um so mehr berechtigt war, weil auch ein Kabeiren-Tempel dabei war, und die Kabeiren entsprechen den Dioskuren¹⁷⁸⁾. Die Göttin wird auch die Isis von Pharos genannt, war eine Beschützerin der Schifffahrt gleich der Dioskurenschwester (daher ihre Verbindung mit dem Seedämon Proteus) und ohne Zweifel auch eine Mondgöttin¹⁷⁹⁾. Nicht mit Unrecht wird sie daher vom

177) Bei Homer Od. δ, 123 ist der Name *Ἀδράστη* auf einer Dienerin der Helena sitzen geblieben.

178) Her. II, 77. Movers I, 50. II, 2. p. 68 ff.

179) Strabo XVII, 1. p. 807 *ἔστι δ' ἐν Μέμφει καὶ Ἀφροδίτης ἱερὸν*

Lykophon 1292 zur Io gemacht, die von Poeniern aus Argos entführt und nach Aegypten gebracht worden sei: denn die Athor war auch stiergestaltig. Also sehen wir in dieser angeblichen Helena alle Eigenschaften der grossen Asiatischen Naturgöttin vereinigt, die man für eine Aphrodite, eine Artemis, eine Hekate halten konnte. Endlich ist noch zu bemerken, dass der Adrast in Sikyon auf dem Platz, wo er wohnte, der Hera des Alexandros ein Heiligthum gebaut hatte, wodurch er sich selbst als einen zweiten Alexandros, seine Göttin aber als eine Hera bekundete (Schol. Pind. Nem. IX, 30).

Wenden wir uns nach Troja, so werden wir finden, dass es dort die nämliche Göttin wie in Sidon und in Memphis war. Das wird schon dadurch zu verstehen gegeben, dass der Paris dieselbe auch aus Sidon, wie Zeus die Europe, entführt haben soll: wenigstens hat er sich lange in Sidon aufgehalten auf seinem Raubzuge und viele Schätze von dorthier mitgebracht (Π. ζ, 290). Der Paris selbst aber, als Trojischer Sardanapal, gibt zu erkennen, dass seine Buhle eine zweite Semiramis sein müsse. Sie führte, wie gesagt, in Troja den Beinamen Adrasteia und galt für die Stammutter des Dardanischen Geschlechtes¹⁸⁰). Nun ist aber der Name *Ἀδράστεια*, wie man längst weiss (s. den Artikel *Nemesis* in Paulys Encykl. p. 530), aus *Athor*–*Athyr* (vielmehr aus *Astarte*, welches im Munde der Griechen *Ἀδράστη* lauten musste) gemacht, und bezeichnet somit diejenige Göttin, welche bei den Griechen Aphrodite Urania heisst. Der Dienst dieser sogenannten Adrasteia war in Phrygien und Mysien weit verbreitet, man gab ihr auch das Prädikat *ὄρεία*, und es ist klar, dass sie die Kybele war (Schol. Apoll. I, 1129 [p. 371, 27 Merk.])¹⁸¹). Die Griechen aber,

θεᾶς Ἑλληνίδος (schr. Ἑλένης) νομιζομένης· τινὲς δὲ Σελήνης ἱερὸν εἶναι φασιν.

180) Movers II, 2. p. 72. Athenag. πρὸς β. c. 1. Eustath. II. γ, 40.

181) Der Verfasser der *Φορωνίς* bei Schol. Ap. I, 1129 nennt die

nachdem sie die Athor-Helena einmal zur Adrasteia gemacht hatten, vermengten sie auch noch weiter mit der Moera und der Nemesis, welches auch der Aphrodite geschah¹⁸²). Das von Phidias verfertigte Bild der Rhamnusischen Nemesis trug auf dem Kopf eine mit Hirschen geschmückte Krone, und auf der Basis war die Helena abgebildet, wie sie von der Leda zur Nemesis hingeführt wird (Paus. I, 33, 2. 7). Andere, wie der Dichter der Kyprien, machten die Nemesis selbst zur Mutter der Helena, die entweder als Gans dem Schwan oder als Fisch dem Fisch beigewohnt habe¹⁸³). Merkwürdig ist daher auch die Erzählung des Plinius XXXVI, 17 von dem Künstler Agorakritos, dass er eine fertige Statue der Aphrodite in eine Nemesis umgetauft habe, weil er mit der Bezahlung nicht zufrieden gewesen sei.

Ohne die Betrachtung dieser Asiatischen Helenen würden wir die Prädikate, welche der Griechischen zugetheilt werden, schwerer verstehen. Erstlich bezeichnet schon ihr Name eine Mondgöttin¹⁸⁴). Hesych beweist in der Glosse *κάναθρα*, dass die Helena durch ähnliche Processionen wie die Artemis gehehrt wurde, indem junge Mädchen Bilder von Waldthieren

Idaeischen Daktylen *εὐπαλάμους θεράποντας ὄρειας Ἀδρηστείας*, woraus die Einheit dieser Helena mit der Rhea zu entnehmen ist.

182) Paus. I, 19, 2 *τὴν Οὐρανίαν Ἀφροδίτην τῶν καλουμένων Μοιρῶν εἶναι πρεσβυτάτην*.

183) Apollod. III, 10, 7. Schol. Od. λ, 297. Schol. Lyk. 87. Athén. VIII. p. 334 C. Nach Lactant. I, 21, 23 ist die Leda nach ihrem Tode zur Nemesis geworden.

184) *Ἐλένη* wird mit *σελήνη* — *σελάνα* (von *σέλας*) durch die Hesychische Glosse *σέλαιναι* (schr. *σέλειναι*) *λαμπάδες* vermittelt (vgl. daselbst *δαιταί*, d. h. *δεταί*, *λαμπάδες*), ingleichen durch *ἔλα* — *βέλα* — *γέλα*, welche Wortformen alle durch *ἀγγή* erklärt werden. Dem Hesych zufolge bezeichnet der Name *Ἐλένη* wirklich eine Fackel, doch dem Athenäus zufolge XV. p. 699 D. p. 701 A. lautet das Wort *ἐλάνα* oder *ἐλάνα*, und bezeichnet nebenbei auch ein Bündel Rohre: ingleichen bezeichnet *ἐλένη* einen Korb von Rohren oder Weiden, worin an den *Ἐλενηφοροῖς* die geheimen Geräthe getragen wurden (Pollux X, 53, 191). Dasselbe Ge-
fäss aber scheint auch *κάναθρα* geheissen zu haben.

trugen (vgl. Theokr. II, 67): denn er sagt, Kanathra (oder Helena) sei ein Korbwagen für Mädchen, wenn sie zum Tempel der Helena zogen, und man meine, es seien darinnen Bilder von Hirschen und Geiern gewesen¹⁸⁵). Endlich scheint der Dichter Diphilos in seinem Drama Helenophoria die Helena geradezu mit der Artemis vertauscht zu haben (Athen. VII. p. 223 A). Um so weniger kann es uns wundern, wenn die Helena als Geliebte Achills für die Iphigeneia eintritt auf der sogenannten weissen Küste, unter dem Namen Orsilochia mit ihm vermählt¹⁸⁶). Die Iphigeneia aber war von der Tanake nicht verschieden. Eben so begreiflich ist es, wenn die Helena zur Mutter der Iphigeneia gemacht wird. Dies thut Stesichoros, welcher sagt, die Helena sei von Theseus, als er sie raubte, geschwängert worden, und habe die Iphigeneia geboren, dieselbe der Klytaemnestra zum Auferziehen übergeben, und für ihre glückliche Entbindung der Eileithyia (d. h. gleichsam der Iphigeneia selbst) ein Heiligthum gebaut¹⁸⁷). Auch mit der Eri-gone (Frühgeborenen), der Tochter des Ikarios, fällt die Helena zusammen. Denn so wie diese sich erhängt und dadurch den Anlass gegeben hat zur Stiftung des Schaukelfestes, durch welches die Passatwinde herbeibeschworen werden: so hat auch die Helena auf Rhodos sich erhängt oder ist erhängt worden, weshalb sie dort als Baum-Aphrodite *Λεωδῶτις* verehrt wurde (Paus. III, 19, 10). Endlich ist sie sammt ihren Brüdern, den Dioskuren, eine Herdgöttin in Sparta zu Therapne (der Name selbst bezeichnet die Heimath oder den Wohnsitz), woselbst sie neben dem Menelaos begraben lag (Paus. III, 19, 9)¹⁸⁸).

185) Von diesem Feste weiss auch Hesych v. *Ἑλένεια*.

186) Anton. Lib. c. 27. Ibykos und Simonides beim Schol. Apoll. IV, 814.

187) Stesich. Frag. p. 169 m. Ausg. Schol. Lykoph. 851. Paus. II, 22, 6.

188) Ein anderer Tempel der Helena stand neben Alkmans Grabe in

Das Schicksal dieser Zeustochter ist es, dass sie ihr Leben immer bald von dem einen bald von dem anderen Buhlen geraubt und entführt wird, und dabei gewöhnlich diesen Buhlen Verderben bringt. Theseus entführt sie nach Aphidnae mit Hülfe des Peirithoos, Proteus nach Aegypten, Paris nach Troja oder auch der Hermes. Dem Theseus wird sie wieder von den Dioskuren abgenommen, dem Proteus vom Menelaos, dem Paris folgt der Deiphobos in ihrem Besiz.

Eine recht romantische Entführungsgeschichte erzählen sich die Perser von der schönen *Odatis* und dem schönen *Zariadres*, der ein Sohn der Aphrodite und des Adonis war, und man fand dieselbe überall in Tempeln und Palästen gemahlt, und die Perser benannten ihre Kinder gerne nach dem Helden und der Heldin dieser Liebesgeschichte, in welcher nicht un schwer Helena und Paris wieder zu erkennen sind (Athen. XIII. p. 575).

7. Aphrodite als Mannweib und Männerschlächterin.

Auch als Mannweib erscheint Aphrodite oft bei den Griechen und oft auch in Waffenrüstung. Auf der Insel Kypern, zu Rom und in Pamphylien gab es eine bärtige Kypris in Weibskleidern aber männlicher Haltung mit einer Lanze in der Hand (*Ἀρεία* und *ἔγχεϊος* genannt)¹⁸⁹. Die Spartaner rühmten, dass in ihrem kriegerischen Volke auch die Aphrodite bewaffnet erschien. Dort stand ihr Tempel auf einer Anhöhe und hatte ein oberes Stockwerk, in welchem eine Aphrodite *Morpho* (Wohlgestalt) sass mit einem Schleier auf dem Kopf und Fesseln an den Füßen. Diese Fesseln waren ihr von dem Lakedämonischen Kinyras, dem Tyndareos, angelegt worden, dessen verliebte Töchter den Töchtern des Kinyras

Sparta (Paus. III, 15, 3). Von dem ersteren aber spricht Herodot VI, 61 sammt Eurip. Troj. 209. Pind. Isth. I, 43.

189) Paus. III, 17, 5. Joh. Lydus de mens. IV, 44. p. 89.

glichen: denn keine derselben begnügte sich mit einem Manne¹⁹⁰⁾. Eben daselbst in Sparta verehrte man auch eine Aphrodite-Hera, welcher die Mütter opferten wenn ihre Töchter sich vermählten (Paus. III, 13, 8).

In Thessalien zu Triikka, wo der Asklepios verehrt wurde, gab es eine Aphrodite, welche die Mörderin *ἀνδροφόνος* und die Frevlerin *ἀνοσία* hiess. Diesen Beinamen leitete man daher, dass die berühmte Hetäre *Lais* sollte von den Frauen erschlagen worden sein aus Eifersucht, weil von ihren Reizen alle die Männer angezogen wurden. Und dieser Todtschlag war mit schildkrötenförmigen Spiegeln, *χελώναις*, vollbracht (Suidas v. *χελώνη*) in dem Tempel der Göttin und an ihrem Feste¹⁹¹⁾. Diese Todesart des schönen Weibes ist so sicher ein Märchen, wie die Zerreißung des Euripides von Hunden in Makedonien: und keines der Epigramme welche für das Grab der Hetäre am Peneios gemacht sind erwähnt dieser Tödtung¹⁹²⁾. Und so sicher als diese Todtwerfung mit Spiegeln ein Märchen ist, so sicher ist der Beiname der Göttin älter und rührt aus anderen Gründen her, nämlich davon, dass die Göttin wirklich eine Mörderin, und zwar eine Männermörderin ist, was sie genugsam in Troja und in Theben bewiesen hat, und nicht bloss hier, sondern auch in Mykene, wo alle die mit dem Agamemnon Zurückgekehrten erschlagen worden sind, und in Lemnos, wo alle Männer von ihren Frauen umgebracht worden sind, und bei den Danaiden in Argos und bei noch anderen Männer-Mezeleien, welche ganz und gar der von Walkyren-Frauen bewirkten Niederlage der Hunnen bei den Nibelungen gleichen. Hier wollen wir noch eine Geschichte erzählen, die zur Erklärung dieser Sagen beitragen kann.

190) Paus. III, 15, 10. Stesichoros Frag. 35. p. 168 m. Ausg.

191) Plut. amator. 21. p. 768. Athen. XIII. p. 589 A. Photius 279. p. 533 = 873. Schol. Arist. Plut. 179.

192) Athen. a. O. Anthol. VII, 218. 219. 220, auch Paus. II, 2, 4 nicht.

Zu Argos feierte man alljährlich ein Muthwillens-Fest *ὄβρι-στικᾶ*, an welchem sich die Männer als Weiber, die Weiber als Männer anzogen; auch war die Sitte, dass die Bräute einen Bart anlegten, wenn sie zum ersten Mal mit dem Manne zu Bett giengen. Das rührte daher, dass einmal in einem Krieg alle Männer waren erschlagen worden, so dass das Geschlecht durch Sklaven musste fortgepflanzt werden. Und die Frauen hatten unter Anführung der Dichterin Telesilla Waffen angelegt, die sieghaften Feinde zurückgeschlagen und das Vaterland gerettet, worauf sie auch dem Enyalios ein Denkmal errichteten. Das Bild der Telesilla stand vor dem Tempel der Aphrodite Urania zu Argos oberhalb des Theaters, ein Buch zu ihren Füßen und in der Hand den Helm, welchen sie aufzusezen im Begriff war (Paus. II, 20, 7)¹⁹³. Es sind aber 7770 Männer erschlagen worden, und das Muthwillensfest wurde am 7ten Tag des 4ten Monats (Januar) gefeiert (Plut. a. O. Hermann Gott. Alt. §. 52, 10).

Wenn ein Mädchen als Mann verummmt zu Bette geht mit einem Manne, so will das jedenfalls heissen, sie habe auf ihr Mädchenthum verzichtet, noch ehe es geraubt wird. Dem Opfer der Jungfrauschaft wurde überall eine so grosse Bedeutung beigelegt, dass eine Menge Mythen und Gebräuche daraus entstanden sind. Bei den Asiaten z. B. musste das Opfer der Göttin selbst in ihrem Tempel gebracht werden: eher durfte das Mädchen keine Hochzeit feiern. Die Griechen begnügten sich mit einem Symbole, indem vor der Hochzeit die Braut der Artemis in ihrem Tempel dargestellt und geweiht wurde. Das hiess Vorweihe, *προτέλεια γάμων*, und das nämliche wird auch durch den Namen der Göttin Telesilla angezeigt. Dass diese Einweihung die Stelle der wirklichen Opferung des Mädchens vertreten sollte (mithin das nämliche, was

193) Dass sie selbst eine Artemis oder Urania sei, hab' ich in meiner Ausgabe der Lyriker VI. p. 120 gezeigt. Plut. virtt. mul. p. 245. Herod. VI, 77.

bei den Männern die Beschneidung zu bedeuten hatte), ist durch den Mythos der Iphigeneia in Aulis ausgesprochen¹⁹⁴⁾. Dass man endlich für solche Opfer gerne den 7ten Tag und den Neumond wählte, ist in dem obigen Mythos angedeutet (vgl. Hermann Gott. Alt. §. 48, 5. 6).

Wenn sich einestheils das Mädchen fürchtete, sein Mädchen thum freiwillig hinzugeben, und deswegen die Gottheit durch eine Vermummung zu täuschen für nöthig fand (gleich Mönchen, welche an Fasttagen dem Braten die Gestalt eines Fisches geben und unter diesem Namen ihn verspeisen): so war es auch für den Mann nichts Kleines, das der Gottheit gehörende Opfer für sich zu nehmen. Darum suchen auch sie die Schuld von sich abzulehnen durch gleiche Vermummung, indem sie als Weiber mit dem Weibe, das ein Mann geworden ist, zu Bette gehen. Daher die vielen Sagen von der Verwandlung der Geschlechter in ihr Gegentheil.

8. Penelope.

Eine mehrfach wiederholte Sage macht die Penelope zur Mutter des Pan, welchen bald der Hermes in Bocksgestalt, bald ihr Gatte Odysseus, bald die Freier, bald Apollo mit ihr gezeugt haben soll¹⁹⁵⁾. Dabei begreift man nicht, weder wie die sittsame Frau zu so einer Buhlschaft noch wie sie zu so einem Sohn komme, aber Meineke (Anall. Alex. p. 159) löst das Räthsel mit der Bemerkung, dass rein der Namens-Gleichklang der Grund davon sei. Derselbe war auch Anlass gewesen, den Pan zum Erfinder der Weberei (*πήνος, πηνίον, πᾶνος*) zu machen, wozu dieser ebenfalls wenig Anlage zu haben scheint (Schol. II. ψ, 762).

194) Dasselbe wird von Euripides hübsch zu verstehen gegeben in den Worten Ἀρτέμιδι προτελλίζουσι τὴν νεανίδα Vs. 434.

195) Schol. Theokr. VII, 109. I, 123. Lukian d. d. 23. Schol. Eur. Rhes. 36. Plut. def. orac. c. 17.

Aber der Penelope ihr Name kommt richtig von *πηνίον* her und bezeichnet die Weberin oder auch Spinnerin ¹⁹⁶). Die Weberin unter den Göttinnen war Athene, welche auch *παντίτις* genannt wird ¹⁹⁷). Aber auch die Nymphen weben, und die Kalypso in ihrer Grotte ist eine fleissige Weberin, und die Moeren spinnen die Lebensfäden. Und so eine treue züchtige Hausfrau die Penelope ist, so hat sie doch auch ihre Tücken und verleugnet ihren Ursprung nicht. Denn wohl mit Recht beklagen sich die Freier über sie, dass sie wie eine Kokette sie hinhalte, jedem Hoffnung mache und mit keinem es ernst meine, was ihr besonders mittelst des Gewebes, das sie des Nachts wieder aufdröselte, drei Jahre lang ungestört gelungen sei. » Ihre List und Ränke«, sagt Antinoos, » übertreffen Alles was man von derartigen Frauen jemals vernommen hat. So gleicht sie auch der Helena nicht bloss an Schönheit (Od. ε, 217. υ, 107), sondern auch darin, dass sie alle jungen Männer der Umgegend als Freier um sich versammelt hat und allen diesen Freiern den Tod bringt.« Also endet die Sache mit einem grossen Blutbade gleich dem der Nibelungen bei den Hunnen, gleich dem der mit Agamemnon erschlagenen Männer in Mykene, gleich dem Untergange des Düsparis mit seinen Trojern, endlich gleich der Bluthochzeit der Danaiden und dem Männermorde der Lemnierinnen, welche beide schon zu der Amazonenart gehören und uns zu den Amazonenschlachten hinübergeleiten werden. Also lehrt diese Penelope trotz der Bemühungen Homers, aus dieser Gattin des Seedämons Odysseus eine musterhafte Hausfrau zu machen, uns dennoch sogleich auch die gefährliche Seite dieser Wesen kennen. Ausserhalb der Homerischen Gedichte aber ist noch eine Sage von der Penelope zu erwähnen, nämlich dass ihr Vater

196) ὄψ ist blosser Endung, doch Curtius I, 240 will es mit *opus* zusammenbringen.

197) Leonidas Tar. Epigr. 9 (Anth. P. VI, 289) *κερκίδα τῶν λεχέων Πηνελόπεια φύλακα, δῶρον Ἀθανάτῃ Παντίτιδι*. Aelian V. H. VI, 57.

Ikarios ebenso wie der Danaos bei Pindar die Freier seiner Tochter, deren sogleich bei ihrer ersten Brautschaft eine grosse Zahl sich eingefunden hatte, durch einen Wettlauf entscheiden liess. Das geschah in Lakedaemon auf dem Loslassungsweg Aphetaeos, wo das Bild des Loslasser Aphetaeos steht, und zum Andenken des Sieges stiftete Odysseus ein Bild der Weggöttin Athena (*Κελύθρεια*) (Paus. III, 12, 1. 4. 13, 6). Hernach wollte der Vater gleich dem Oenomaos die Tochter nicht ziehen lassen, verlangte von Odysseus, dass er sich in Lakedaemon ansiedele, und eilte dem schon abgereisten Paare zu Wagen nach, um sie noch einmal zum Bleiben zu bewegen. Da stellte Odysseus der Penelope die Wahl frei zwischen dem Vater und dem Bräutigam, und sie, anstatt einer Antwort, verschleierte ihr Angesicht: zum Andenken dieser verschämten Antwort stiftete Ikarios an der Stelle ein Bild der Scheu *Αιδώς* (Paus. III, 20, 10). Der Ikarios aber gibt sich an andern Orten als einen Zeus Ikmaeos zu erkennen (s. die Fabel von der Erigone oben §. 6).

9. Die Herdgöttin.

Die Asiatische Astarte gründet Damask, ihre Ebenbilder, die Dido und die Semiramis, gründen Karthago und Babylon. Neben ihnen her gehen die Städtegründer Melkarth, Iarbas = Siharbal, Ninus u. s. w. In Griechenland entsprechen ihnen die Thebische Onka sammt dem Kadmos. Solchen Göttinnen pflegten ewige Feuer in den Gemeindegäusern oder in den Stadtburgen geschürt zu werden, ihre Priesterinnen waren reine Jungfrauen, ihre Bilder waren Palladien, an deren Erhaltung die Erhaltung der Staaten geknüpft war. Und oft war es nicht bloss ein einfacher Gott oder Heros, der ihnen, sei es als Buhle oder Bruder, zur Seite gieng, sondern Zwillinge. Der Art ist z. B. das Verhältniss der Persischen *Anahit* zum *Amman* und *Anandrat*, der Helene-Adrasteia (Astarte) zum Kastor und Polydeukes, der Ilia zum Romulus und Remus, der Antiope zum

Zethos und Amphion. Nur mittelst der Annahme, dass auf die Hestia, gleichwie auch auf die lateinische *Vesta* (beide Namen sind offenbar einer)¹⁹⁸⁾ Eigenschaften jener Erdgöttin seien übertragen worden, erklärt es sich, dass diese Herdgöttin bei Hesiod (9. 454) als Tochter des Kronos mit der Demeter und der Hera zusammengestellt wird, dass sie im Homerischen Hymnus auf Aphrodite (Vs. 24) Jungfrau zu bleiben schwört, indem sie die Vermählung mit (den Mauergründern) Poseidon und Apollon ausschlägt, dass endlich Euripides und Sophokles sie geradezu mit der Erdgöttin vermengen¹⁹⁹⁾. Die Erde wurde für den Mittelpunkt des Weltalls gehalten (Aristot. de mundo c. 2), mithin konnte jeder Hausherd, weil er der Mittelpunkt des Hauses war, für ein Symbol der Erde gelten. Das scheint die Deutsche Sprache zu bestätigen, in welcher die Herda, die Harth (ein häufig vorkommender Name von Anhöhen) und der Herd auf eine Quelle zurückgehen. Und der Herd war zu allen Zeiten und bei allen Völkern eine heilige Stätte, nicht allein weil auf ihm das reine Element, das Feuer, brannte, sondern auch weil er gleich einem Altar die Glieder des Hauses um sich versammelte, und jede Mahlzeit mit einer Herd-Spende für die (eben daselbst aufgestellten) Penaten oder Laren (*ἑστιούχοι* oder *ἐφ᾽ἑστίοι*) begann und endete. Die Herdgöttin gehörte aber immer zu den Penaten: also galt dieses Opfer auch ihr, wobei es Brauch war, dass man einander nichts von dem Seinigen abgeben durfte (Plut. prov. Al. 46). »Es findet«, sagt der Hymnus, »keine Mahlzeit statt, ohne dass der Hestia zuerst und zuletzt Wein gespendet wird. Sie sitzt, sagt

198) Curtius bringt dieselben mit *Fāstū*, dem Skr. *vāstu* Haus, dem deutschen *Wist* Aufenthalt zusammen. Andere denken an *vāsara* Tag und *vasanta* Luft: doch diese Verwandtschaft würde einem Himmelsgotte eher passen.

199) Soph. Frag. bei Philodemos, s. Sauppe im Phil. XXI. p. 139. Eur. Frag. 997 sagt: ὦ Γαῖα μήτηρ, ἔστιν δὲ σ' οἱ σοφοὶ βροτῶν καλοῦσιν ἡμένην ἐν αἰθέρι.

der andere Hymnus, »in der Mitte des Hauses und empfängt das Fett (*πίρα ἐλοῦσα*), genießt diese Ehre auch in allen Göttertempeln, und heisst alte ehrwürdige Göttin²⁰⁰). Beim Herd anfangen (*ἀφ' Ἑστίας ἄρχεσθαι*) war Sprichwort. Also wurde auch das neugeborene Kind am 7ten Tage, nachdem es seine Lebensfähigkeit bewiesen hatte, um den Herd herumgetragen und damit den Hausgöttern empfohlen und zugleich durch Namengebung in die Familie aufgenommen, so dass dieses Fest der Herumtragung (*ἀμφιδρόμια*) unserem Tauf-feste entsprach. Trotzdem konnte die Hestia bei den Griechen nicht zu dér Bedeutung gelangen, welche z. B. die Latinische Vesta gewonnen hat, darum weil bei den Hellenen der Apollon einen grossen Theil ihrer Rolle an sich gezogen hatte: denn sein Delphi war der heilige Herd, auf dem ein ewiges Feuer brannte, der Erdnabel und Mittelpunkt der Welt, sein Delos der Mittelpunkt der Kreisinseln (Soph. Oed. T. 965. Kallim. Del. 325). Doch lässt das Homerische Prooimion 24 die Hestia auch in Delphi thronen²⁰¹). Zu Athen unter den zwölf Göttern und an der Basis des Olympischen Zeus (Paus. V, 11, 3) findet man der Hestia den Hermes an die Seite gestellt, und zu Oropos im Heiligthum des Amphiaros war sie ebenfalls mit Hermes sammt den Söhnen des Amphiaros, also lauter unterirdischen Gottheiten, vereinigt (Paus. I, 34, 3). Das kommt von ihrer Einheit mit der Erdgöttin her. Der Cultus der Hestia also blieb, wie gesagt, ein sehr beschränkter im Vergleich mit dem der Vesta, und löste sich nicht vom Herde los. Bereits bei Homer schwört Odysseus mehrmals bei dem Herde und dem Gasttisch, an dem er Aufnahme gefunden hat

200) *θεῶν πρέσβειρα* weil sie *πρεσβήδα τιμὴν* genießt. Vgl. Plat. Kratyl. p. 401 D *πρὸ πάντων θεῶν τῇ Ἑστίᾳ πρώτη προθύειν εἰκός*. Paus. V, 14, 4. Eur. Phaëth. Va. 135 *Ἑστίας ἔδος ἀφ' ἧς γε σώφρων πᾶς ἂν ἀρχεσθαι θέλοι εὐχὰς ποιῆσθαι*.

201) *Ἑστίη ἧτις ἄνακτος Ἀπόλλωνος Ἐκάτοιο Πυθοῖ ἐν ἡραθῆν ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις*.

(§, 159. τ, 304). Ob er dabei eine Herdgöttin als vermenschlichte Person sich gedacht habe oder bloss als dämonische unpersönliche Macht, ist ziemlich gleichgiltig, und lässt sich nicht einmal genau unterscheiden. Aber auch bei den Römern gab es kein Bild von der Vesta ausser dem Herde selbst.

Was nun in den Privathäusern der Männersaal mit dem Herde, das war für die Städte das Gemeindehaus (*πρυτανεῖον*) mit dem Stadtherde, weshalb Pindar (Nem. XI, 1) sagt: »Rheas Tochter, Herdin, Gemeinde-Vereins-Beisizerin, Zeus des Höchsten und der nächst ihm thronenden Hera Genossin²⁰²). « In solchen Stadthäusern brannten ewige Feuer, und wenn eine Kolonie auszog, so nahm sie dieses Feuer mit in den neuen Wohnsitz²⁰³). Aber weiter erstreckt sich die öffentliche Verehrung nicht, und wir hören kaum von einem rechten Tempel, welcher der Hestia gebaut gewesen wäre, noch weniger von einem regelmässigen Feste (Paus. II, 35, 2).

Die Alkestis, als sie sich auf ihren Tod bereitet, tritt zuerst vor die Hestia hin und betet, dass die Göttin die Sorge für ihre Waisen-Kinder übernehmen, dem Sohn ein braves Weib, der Tochter einen braven Mann verleihen möge: dann wiederholt sie die nämlichen Bitten auch an den übrigen Hausaltären (Eur. Alk. 160—168). Hilfesuchende setzten sich auf den Herd, wo sie unantastbar waren unter dem Schutze des *Ζεὺς ἐφέστιος*²⁰⁴). Auch bei Homer setzt Odysseus, nachdem er wie Themistokles im Molosserlande die Königin um Schutz angefleht hat, sich auf den Herd neben das Feuer (Od. η, 153). Wer sich dem Schutz einer ganzen Stadt anvertrauen wollte, flüchtete auf den Herd im Prytaneion. Es gab aber auch gemeinsame Herde für ganze Landschaften, wie z. B. in Tegea²⁰⁵), in Aegae für Makedonien, in Halikarnass für Karien

202) *Παῖ Πέας, ἄτε πρυτανεῖα λελογχας, Ἑστία, Ζητὸς ὑψίστου κασιγνήτα καὶ ὁμοθρόνου Ἥρας.*

203) Paus. V, 15, 5. Poll. 1, 7. Herod. I, 146.

204) Eur. Herakl. 715 (703). Thuk. I, 136.

205) Paus. VIII, 53, 3 *καλοῦσι δὲ Τεγεᾶται καὶ ἔστιαν Ἀρκάδων κοινὴν.*
Hartung, Rel. u. Myth. d. Gr. III.

(Diod. XXII, 23. XV, 90). Aber für ganz Griechenland befand sich dieser heilige Herd in Delphi, von welchem auch reines Feuer geholt wurde, wenn (wie nach der Schlacht bei Plataeae) die Feuer in einem Lande verunreinigt waren²⁰⁶). Dabei ist es nicht ohne Bedeutung, dass dieser Mittelpunkt von Hellas einst im Besiz der Erdgöttin und der Themis soll gewesen sein, welches so gut ist wie wenn er der Hestia gehört hat.

10. Aeneas. Anchises.

Wir haben bemerkt, dass die Asiatische Göttin sammt ihrem Buhlen (der auch ihr Bruder, ihr Sohn heissen kann) eine Burgenschirmerin und Städtegründerin ist. So wie sie selbst unter verschiedenen Namen auftritt, so erscheint auch der Mann (oder das Mannweib) unter mancherlei Namen, als Melkarth, Siharbal, bei den Griechen als Kadmos, in Italien als Diomedes. Mit der Aphrodite nun ist der Aeneas vereint. Der Name bezeichnet einen Helden dem die Zusage oder das Gelöbniß geworden ist (*αἰνεῖν* heisst geloben), dass er eine neue Heimath finden solle, und im Aeneas erblicken wir einen Führer, welcher, wie Moses, mit einem Menschenhaufen auswandert nach einem gelobten Lande. Diese Zusage, übrig zu bleiben wenn Troja und das Geschlecht des Priamos unterginge, und den Stamm des Dardanos in andrer Weise fortzupflanzen, hat er bereits bei Homer (II. v, 301. 180). Beim Brande Trojas rettet er seine Angehörigen und seine Penaten und lässt sich an verschiedenen Orten nieder, überall auch Tempel der Venus bauend, welche letztere in der That die Stelle der Karthagischen Dido oder Elissa zu vertreten scheint, also dass die Irrfahrten und Niederlassungen auch ihr statt des Aeneas beigelegt sein könnten. Zulezt in Latium wird Aeneas zum *Jupiter indiges* erhoben. Die Aphrodite führte auch selbst den

²⁰⁶) Plut. Arist. c. 20. Philostr. Her. p. 790.

Beinamen Aeneas, z. B. in Akarnanien und in Epirus (Dionys. I, 50). Sie selbst sowohl als auch die andern Burggöttinnen, die Hera in Argos, die Athena in Athen, die Karthagische Juno u. s. w. entsprechen der Römischen Vesta, und ihr Liebling Aeneas dem Städtegründer Melkarth.

Der Aeneas aber ist nur eine Wiederholung des Anchises, in dessen Mythen noch andere Eigenschaften des Melkarth ausser dem Verdienst der Staatengründung hervortreten. Denn er ist vom Blize getroffen worden (Hymn. Aphr. 289) gleich dem Boeotischen Kadmos, und die Aphrodite besucht ihn auf dem Ida gerade so wie in der Ilias die Hera den Zeus, um bei ihm zu schlafen. Der Anchises ist auch so wenig wie der Aeneas auf Troja beschränkt: denn es gab auch in Arkadien ein Gebirg Anchisia, wo er begraben lag, und neben dem Grab eine Kapelle der Aphrodite (Paus. VIII, 12, 8). Ein zweites Grab desselben zeigte man am Golf Thermos in Makedonien (Konon narr. 46). Und in Attika trug ein Berg den Namen Anchesmos, und auf demselben stand ein Bild des Zeus (Paus. I, 32, 2).

11. Die Seegöttin und die Grabgöttin.

Nicht bloss in Knidos sondern auch zu Korinth schrieb man der Aphrodite auch Einfluss auf die See und auf die Schifffahrt zu, und nannte sie *εὐπλοία*, *λιμενία* und *ποντία* (Paus. II, 34, 11. I, 1, 3). Die Dichterin Anyte lehrt in einem Epigramm (p. 93 m. Ausg.), dass man die Bilder der Göttin in Gärten mit der Aussicht auf die See zu stellen liebte, damit sie Schiffenden gute Fahrt verleihe, und Philodemos nennt sie (Anthol. X, 21, 7) *φιλομίστειρα*. Als See- und Hafengöttin (*ποντία* und *λιμενία*) hatte sie auch zu Hermione einen Tempel mit einer schönen grossen Bildsäule von weissem Marmor. Dort opferten ihr auch die Bräute vor ihrer Hochzeit, wie sie anderwärts der Artemis zu thun pflegten (Paus. II, 34, 11). Also fällt sie mit der Nereiden-Königin Doris zusammen, und führte

zu Knidos den Beinamen *Λωρίς* als Seegöttin (Paus. I, 1, 3). Gleich dieser wird sie auch von Hippokampen gezogen und von Tritonen begleitet. Endlich wird sie neben dem Poseidon verehrt, z. B. in dem sechzehntägigen Fest zu Aegina, wo sich an die Poseidonsoffer eine üppige Buhlerei schloss, und Frauenzimmer, wie die Phryne, sich vor allem Volk nackt im Meere badeten, dem Fischweib Derketo oder Semiramis gleich²⁰⁷). Diese Eigenschaft nun ist von der Aphrodite auch auf deren Liebling und Ebenbild die Helena übergegangen: denn auch diese sammt ihren Brüdern beschirmt die Schiffenden, wie man aus Horaz weiss²⁰⁸).

Die Macht der Aphrodite erstreckt sich endlich auch auf das dritte Reich, wo sie mit der Hekate und Kore zusammentrifft, was bereits aus ihren Beiwörtern Morpho und Gräbergöttin (*Ἐπιτυμβία*) zu entnehmen ist. Dazu kommt, dass die Göttin in einem Epigramm bei Aristot. mirab. 133 Kytthera Phersephassa so wie auch Allscheinende (*πασιγάσσα*, als Mondgöttin) genannt ist, und dass sie mit der Kore zugleich sich in den Adonis verliebt (Justinus M. apol. I. c. 26. p. 156). Sehr ohne Noth hat man zur Erklärung dieser Gräbergöttin, welche besonders in Argos und Lakedämon verehrt wurde und auch Grabwühlende *τυμβωρύχος* hiess²⁰⁹), obscoene Deutungen ersonnen (s. Welcker II. p. 715), anstatt an die Römische Libitina zu denken, die keine Lustgöttin war, und an das Todtenfest *Νεμεία*²¹⁰) (denn die Nemesis und Adrasteia sind blosse Beinamen der Aphrodite und das Bildchen der *Ἐπιτυμβία* zu Delphi wird von Pausanias (X, 37, 8) ein Adrasteia-Bild genannt) und daran dass die Myrte nicht allein der Aphrodite sondern auch den Todesgöttern heilig

207) Plut. qu. Rom. 44. Athen. XIII. p. 590 F. 588 E. Vgl. noch Welcker II. p. 706.

208) *Sic te diva potens Cypri et fratres Helenae etc.* und aus Euripides Orest 1670 (1604).

209) Plut. qu. Rom. 23. Clemens Al. p. 32.

210) Demosth. p. 1031, 13. Hermann Gott. Alt. 48, 11.

war²¹¹⁾, und dass endlich derselben Göttin zu Athen weinlose Opfer und zu Argos Schweinsopfer (*ὑστίρια*) gebracht wurden (Schol. Soph. Oed. C. 100. Athen. III. p. 96 A). Denn Alles was grosse Zeugungs- oder Befruchtungskraft in sich enthält wird auf Gräber gelegt oder den Todesgöttern geweiht, z. B. auch die Frucht *κίαμος*²¹²⁾ (vielleicht Saubohne), von der man alles Ernstes glaubte, dass aus ihr durch künstliche Behandlung in bestimmter Frist ein *homunculus* werden könne²¹³⁾. Diese Bohnen also zu essen war gerade so gut, nach der Lehre der Orphiker, als seine Eltern verspeisen: aber auf Gräber warf man sie »zum Heile der Menschen« (*ὑπὲρ σωτηρίας ἀνθρώπων*).

Vierter Abschnitt: über die Pallas und die Artemis.

Anknüpfung.

Diese zwei Töchter des Zeus gehören eigentlich nicht in diesen Theil unseres Werkes, der von den Kindern des Kronos handeln soll: wir haben sie aber, so wie auch die Aphrodite, mit herübergenommen wegen des Asiatischen Wesens, durch dessen Beimischung ihr ursprüngliches Wesen erweitert und verändert worden ist.

Vor dem Ogygischen Thore der Stadt Theben war ein Tempel der Athena mit dem Beinamen Onka oder Onga, und auf diesem Tempel stand die Inschrift: »Hier ist der Tempel

211) Eur. Alk. 170. El. 326. 515. Welcker II. p. 718 ff.

212) Ihr von *κύνω* stammender Name schon bekundet ihr Wesen: auch hat sie die Gestalt einer Hode, ist also so gut wie ein Phallus.

213) Joh. Lydus de mens. c. 29. p. 76. 77.

der *Onka Athena*, den einst Kadmos gestiftet und ein Rind geopfert hat als er Theben gründete²¹⁴. «

Man behauptete darum, dass auch der Name Poenisch sei, ohngeachtet man kein Poenisch verstand. Neben dem Thor der Onka befand sich das Nehitische Thor (*Νήϊται πύλαι*), dessen Benennung man mit eben so gutem oder geringem Rechte aus Aegypten hätte herleiten können, da die Aegyptische Athena *Nēth* heisst. Die Griechen hatten gewiss ihre Gründe, gerade diese Onka von dem Orientalischen Kadmos herzuleiten; d. h. sie müssen etwas Fremdartiges nicht allein in ihrem Namen sondern auch in ihrem Wesen gefunden haben, etwas der Asiatischen Herdgöttin Aehnliches. Plutarch bemerkt (*De Isid. et Os. c. 15*), dass die Isis, als Amme bei dem König Malkandros verweilend, entweder Astarte oder Saosis oder Nemanun geheissen habe, welches auf Griechisch *Ἄσθηατῆς* lauten würde. « Diese Saosis aber wird die bei Pausanias a. O. genannte *Σάϊς* sein, was er als den Aegyptischen Namen derselben Athena Onka anführt: zu Sais nämlich wurde die Nehith verehrt. Und Aristoteles hatte (nach *Arnob. adv. gent. III. p. 149*) durch einleuchtende Gründe und gelehrte Beläge (*probabilibus argumentis et literata auctoritate*) bewiesen, dass die Athena der Mond sei. Das Wort Onka kam auch in Arkadien vor, woselbst man es nicht aus dem Poenischen herleitete: dort nämlich gab es in dem Flecken Onkeion einen König Onkos, der das Ross Areion zuerst besessen hatte, mithin mit dem Poseidon gleichartig zu sein scheint, jedoch ein Sohn Apollons genannt wird (*Paus. VIII, 25, 3 ff.*). Vielleicht hängt auch der Name des Städtchens Onchestos in Boeotien mit jenem Namen zusammen, und zu Onchestos wurde der Poseidon am höchsten verehrt²¹⁵. Ohne

214) Schol. Eur. Phoen. 1062. Aesch. Sept. c. Theb. 469—445. 483=459. 147=137. Heß. v.

215) Il. β, 506. Strabo IX. p. 412.

hier eine Vermuthung zu wagen über die Bedeutung des Namens, wollen wir uns einfach an die Aufschrift des Tempels halten, welche zu erkennen gab, dass man unter der Onka eine Herd- und Burggöttin sich gedacht habe, weil sie vom Kadmos bei der Gründung der Stadt war gestiftet worden.

Weil die Athena der keuschen Asiatischen Naturgöttin so ähnlich ist, so trifft sie ferner oft mit ihrer Schwester Artemis zusammen. So wurde z. B. die Chryse auf Lemnos ebenso wohl für eine Artemis wie für eine Athena gehalten. Und grausame Opfer liebte auch diese: das bezeugt die Geschichte der Kekropstöchter. Dieselben drei Mädchen aber sollen auch zu Theben, und zwar der Artemis mit dem Beinamen Eukleia (Wohlrühmige) geschlachtet worden sein, und ihr Vater hiess dort Vergelter (*Ἀντιποινος*)²¹⁶). Sowohl die Athena als die Artemis hiessen zu Athen Kinderhegerinnen *κοιροτρόφοι*, und die Priesterin der Athena gieng mit der Aegis zu den Brautpaaren, um die Ehe einzusegnen (Suidas v. *αἰγίς*), in Troezehn aber musste die Braut ihr den Gürtel weihen (Paus. II, 33, 1). Zu Tegea standen in ihrem Tempel die Musen, die doch Nymphen sind (Paus VIII, 47, 2). So ist es auch nicht zu verwundern, wenn die Athena in enger Beziehung zu dem Poseidon stand und unter dem Namen die Reisisge (*Ἰππία*) neben ihm verehrt wurde. Hatte sie doch auch den Erechtheus oder Erichthonios in die Welt gesetzt, der ein anderer Poseidon war (Hesych v.).

I. Pallas Athena.

1. Pallas Athena bei Homer.

Die beiden Kinder welche Zeus gebirt, seine Tochter Athena und sein Sohn Dionysos, sind nur Seiten seines Wesens und vielfach mit ihm Eins. Von der Athena sagen dies

216) Paus. IX, 17, 1. Xenoph. Hell. IV, 4, 2.

die Dichter Hesiod, Pindar und Kallimachos ausdrücklich²¹⁷⁾ und Homer gibt es zu erkennen durch die Art, in welcher die beiden Gottheiten mit einander verkehren. Wenn z. B. Zeus den versammelten Göttern so eben das Aergste gedroht hat²¹⁸⁾ und keiner zu muchsen wagt nach so einer heftigen Rede, so tritt Athena sofort mit einer bescheidenen Einwendung hervor und erhält darauf die freundliche Erwiderung mit lächelndem Munde: Sei getrost meine liebe Tochter, ich meine es nicht so schlimm und will dir freundlich sein²¹⁹⁾. Und obwohl dieselbe oft mit der Hera zusammenhält in der Beschüzung der Achaeer, so geht doch ihr Entgegenwirken nie weder bis zu hinterlistigen Anschlägen noch zu offener Widersezlichkeit, wesshalb sie auch niemals einer strengen Behandlung, geschweige Züchtigung, wie die Hera, unterworfen wird. Alle andern Götter, sagt Ares zu Zeus (Il. ε, 877) gehorchen diesem, weil sie müssen (*δεδμήμεσθα ἕκαστος*), der Athena allein hat er völlige Freiheit gelassen und schränkt sie nirgends ein mit keinem Wort und keiner That (*ταύτην δ' οὐτ' ἐπεὶ ποτιβάλλσαι οὐτε τι ἔργῳ*), weil er sie allein gezeugt hat (*ἐπεὶ αὐτὸς ἐγένεο παῖδ' ἄδελγον*). Dass diese Zeugung oder Geburt in der Weise vor sich gegangen sei, wie Stesichoros bei Schol. Apoll. IV, 1310 und wie der Hymnus XXVIII erzählen, sagt Homer nirgends, doch erscheint auch die Annahme, dass er sich die Sache also gedacht habe, durch nichts gehindert (Il. ε, 880). Also ist die Athena ihrem Vater, wie sein rechter Arm, unentbehrlich, so wie sie auch im Cultus zusammenthronen und mit einander angerufen werden, und wo es gilt, Helden aus

217) Hes. θ. 896 Ἴσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν. Pind. Frag. 123 (p. 157) πῦρ πνέοντος αἴτε κεραυνοῦ ἄγχιστα δεξιὰν κατὰ χεῖρα πατρὸς ἵκει. Kallim. Bad der P. 132 μοῖνᾳ Ζεὺς τότε θυγατέρων δῶκεν Ἀθηναίᾳ πατρώια πάντα γέρεσθαι.

218) Il. θ, 12 πληγῆς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὐλυμπόνδε.

219) Il. θ, 39 θάρσει Τριτογένεια, γλῶν τέκος οὐ νύ τι θυμῷ πρόφρονι μυθέομαι, ἐδίλω δέ τοι ἦπιος εἶναι.

der Noth zu retten oder ein kühnes Unternehmen gelingen zu lassen, da wirken sie beide zusammen. Die Dienste, welche Athena in dieser Hinsicht ihrem Vater leistet und geleistet hat, rechnet sie hoch an und weiss, dass er ihrer bedarf²²⁰). Ihre Macht ist auch keineswegs gering: denn sie allein ausser dem Zeus weiss wo die Schlüssel seien zu dem Gewölbe in welchem der Blitz und Wetterstrahl des Zeus verschlossen liegt (Aesch. Eum. 791 sammt Pindar Frag. 123) und wenn sie zur Schlacht sich rüstet, so legt sie den Rock des Wolkensammlers Zeus um den Leib und die Aegis um die Schultern, auf welcher alle Schrecknisse sitzen; auf das Haupt aber setzt sie den Helm, auf welchem die Krieger von hundert Burgen angebracht sind, in die Hand nimmt sie die riesenhafte Lanze²²¹). Darum eben ist sie eine unwiderstehliche Kriegerin, weil sie die Tochter des starken Vaters ist und dessen Rüstung trägt und seine Geschosse schwingt. So wie nun Zeus in seine Obhut ganz besonders die Könige nimmt, so ist Pallas die stete Begleiterin aller Helden, und steht ihnen bei in allen Abenteuern und Gefahren, als die personificirte Tüchtigkeit, Klugheit und Siegeskraft (*ἀρετή, μῆτις* und *νίκη*). Diese Wohlthat hat sie unter Andern dem Herakles öfter als einmal erwiesen (vgl. Paus. V, 17, 11. VI, 19, 12. 24, 2): »Der weinte oft zum Himmel« (sagt sie Il. 9, 364), »dann sandte mich Zeus herab zu seinem Beistande. Hätt' ich das damals gewusst (nämlich dass Zeus mir den Dank dafür schuldig bleiben will), als Eurytheus ihn zum Hades hinabsandte, den Hund des verhassten Hades aus dem Erebos zu holen, er wäre mir dem Wasser des Styx nicht entronnen.«

220) ἔσται μὲν ὅτ' ἂν αὐτὴ γλῆν Γλαυκῶπιδα εἶπη sagt sie Il. 9, 373, als sie sich einmal von ihm zurückgesetzt glaubt.

221) βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησαι σίχας ἀνδρῶν ἡρώων τοῖσιν τε κοτέσσεται ὄβριμοπατρη (Il. ε, 736 f. 9, 387).

2. Ihr Name und ihre Bedeutung.

Der Schlangemensch Kekrops, welcher die Ueberschwemmungsfluthen beseitigt, indem er der Athena und nicht dem Poseidon das Land zuspricht, hat drei Städte (in Attika, in Boeotien und auf Euboea) gegründet, welche den Namen Athenae (*Ἀθῆναι*) führten: man darf daher annehmen, dass sein Wesen mit dem der Athena zusammenhängt. Der Name Kekrops bezeichnet die hervorquellende Feuchtigkeit²²²), darum ist er auch mit Recht der Vater der Thauschwestern Pandrosos, Erse und Aglauros, welche nichts als abgelöste Prädikate der Athena selbst sind, und concurrirt in dieser Vaterschaft mit dem Zeus Aktaeos oder Aktaeon. Der Name Athena aber wird wohl entweder die nährende Brust oder die Milch bezeichnen²²³), also dass die Göttin ursprünglich von der vielbrüstigen Amazone, der Göttin von Ephesus, nicht verschieden sein wird.

Die Tritongezeugte *Τριτογένεια* knüpft sich an den obengenannten Erichthonios-Poseidon. Denn dass durch diesen Namen die Beziehung der Göttin zum Seegott Triton und zur Seegöttin Amphitrite bezeichnet werde, das wird selbst durch die weiter unten zu erwähnenden Mythen vom Pallas bekundet. Wenn nun der Triton der Wendelsee oder das die Erde umkreisende Meer ist, so bezeichnet der Name Tritogeneia einfach eine aus dem feuchten Element, gleich der Aphrodite Urania, gezeugte oder genährte Göttin, welches ohngefähr eben so viel ist wie wenn der Zeus von den Nymphen genährt wird oder wenn nach der Lehre der Stoiker die

222) *Κέκροψ* ist Nebenform von *κεκός* und dieses Wort wahrscheinlich verkürzt aus *κηκός* oder *κηκίς*.

223) *Θήνιον* bedeutet nach Hesych so viel wie Milch, und auch Nögelsbach erinnert bei dem Namen Athena an *γαλαθηνός* und *τιθήνη* (Hom. Theol. p. 102). Das *α* ist ein intensivum, wie in *ἀμάζων*, mithin synonym mit dem *εὐ* in *εὐθηνός*, *εὐθηνία*. — Andere, z. B. Curtius, wollen *Ἀθῆνη* lieber aus *ἀνθήνη* entstehen lassen, so dass es die Blühende bedeute.

Sterne ihre Nahrung aus der See empfangen. Die anderweitigen Erfindungen, die man zur Deutung jenes Namens gemacht hat, übergehen wir mit Hinweisung auf Bergks Abhandlung in den Jahrb. f. Ph. und Päd. 81, 5. p. 298 ff.

Wir werden ferner zeigen, dass die Athena, als Naturgöttin, auch den Wettersturm, den Erstarrungsfrost und die Gluthize, den erquickenden Thau und die Ausdörrung erzeugt. Dabei übt sie natürlich auch einen grossen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen sowohl wie auf das Gedeihen der Früchte, und ist Gesundheitsgöttin *ὑγία*, Kindernährerin *κορυτορόφος*, hat den Stierhüter und Pflüger *βούτης* zu ihrem Priester und Symbole (Paus. I, 26, 5. 6. Plut. conj. praec. c. 42) und werden ihr die vorläufigen Dankopfer *προχαριστήρια* bei der Aussaat gebracht.

Bei den Asiaten ist die höchste Gottheit ein Zwitterwesen Namens *Agdistis*. Solcherlei Vorstellungen widerstrebten dem Gefühle der Griechen²²⁴). Darum mochten sie ihren höchsten Gott lieber in ein männliches und ein weibliches Wesen spalten. Die Athena heisst zwar die Tochter des Zeus, doch war sie nicht von ihm gezeugt, sondern unmittelbar aus seinem Haupte, indem sich dasselbe entzwei spaltete, hervorgegangen. Das beziehen einige auf die Vorliebe der Göttin auf hohen Bergesspizen zu thronen, eine Eigenschaft die sie als Burggöttin mit der Syrischen Astarte gemein hat. Euripides dagegen versteht unter dem Haupte des Zeus den höchsten und reinsten Theil des Aethers, aus welchem sie hervorgegangen sei.

Die Pallas Athena ist aber nicht bloss eine Tochter des Zeus sondern auch der Metis (*Μήτις*) oder der Klugheit. Diese Metis sollte vom Zeus, dem sie vermählt war, zwei gewaltige Kinder gebären, erstlich die Pallas, welche gleich gross an

224) Es ist eben auch ein Beweis von dem unhellenischen Wesen der Orphiker, dass sie einen Zwitter-Zeus vertragen konnten: Lactant. vera sap. IX, 8, 4. Apul. de mund. 37.

Kraft und Klugheit wie ihr Vater werden sollte, und dann einen Sohn, welcher König der Götter und der Menschen an der Stelle seines Vaters werden sollte. Aber Zeus, von dem Erden-Dämon Gaea und dem Himmels-Dämon Uranos gewarnt, wusste das zu verhüten. Er berückte die Metis, dass sie sich von ihm verschlingen liess, und so gebar Zeus die Pallas selbst, der gefährliche Gégner aber blieb ungezeugt (Hes. *ᾠ.* 886 ff.).

Diese Metis, Tochter des Okeanos und der Thetis, deren Begattung mit Zeus die nämlichen Folgen wie die Begattung mit der Thetis haben soll, ist also vorerst als ein rein körperliches Wesen zu fassen, als eine Seite der Seegöttin selbst, gleichwie die Themis eine Seite der Erde ist. Allein das hindert nicht, in ihr auch die Eigenschaft welche ihr Name ausdrückt, anzuerkennen, zumal alle Seedämonen sehr klug und listig sind. So ist denn auch in ihrer Tochter, der Pallas-Athena, diese Doppelnatur zu erkennen. Nicht allein ist sie, wie alle die Nymphen, eine Spinnerin und Weberin und verleiht als *Ἐργάνη* alle diese weiblichen Geschicklichkeiten (*ἔργα* II. *α.*, 115) den Frauen²²⁵), sondern auch als Erfinderin klugen Rathes als *Μαχανῆτις*, wurde sie zu Megalopolis in Arkadien verehrt (Paus. VIII, 36, 5). Dass sie die Erfinderin der Klanginstrumente, Flöte und Trompete, ist, ja sogar selbst Trompete (*Ἄθηνᾶ Σάλπιγγῆ*²²⁶) bei den Korinthern genannt wurde, das entspricht ihrem stürmenden kriegerischen Wesen, welches sie sogleich bei ihrer Geburt bethätigt hat, von welchem im folgenden Paragraph noch Einiges zu sagen sein wird.

3. Die Jungfrau Pallas.

Der Triton hatte eine Tochter Namens Tritaea. Die war Priesterin der Pallas, und der Triton selbst war Erzieher der Pallas (Tzetz. Lyk. 355. Paus. VII, 22, 5). Erzieher heisst

225) Od. η, 110. II. ε, 390. ε, 735. ξ, 178. Hesiod *ᾠ.* 573.

226) Paus. II, 21, 3. Soph. Aj. 7. Pind. Pyth. XII, 12.

in der etymologischen Sprache meistens so viel wie Erzeuger und die Priester einer Gottheit sind oft abgelöste Prädikate derselben. Der Triton hatte noch eine zweite Tochter, die hiess Pallas, wie die Athena, und war auch eine eben so grosse Kriegerin. Einst geriethen die beiden Mädchen, die wirkliche Tochter mit der Pflēgetochter, in Streit: die Pallas wollte einen Streich auf die Athena thun: da hielt Zeus zum Schuz seiner Tochter die Aegis vor, und während nun die Pallas nach der Aegis blickte, wurde sie von der Athena tödtlich verwundet. Also sehen wir noch einmal die Athena ihr eigenes anderes Selbst erschlagen. Sie trauert hernach um die Milchschwester und verfertigt ein Bild von Holz mit der gefürchteten Aegis auf der Brust, und daraus haben nun die berühmten Palladien ihren Ursprung genommen. Der genannte Pallas aber wird auch für einen Titanen oder Giganten ausgegeben und im Titanenkampf von der Athena erlegt, welche sodann dessen Haut als Aegide auf ihre Brust nimmt und seine Flügel an ihre Füsse bindet, mit andern Worten: sich in dessen Gestalt verwandelt²²⁷⁾.

Die Pallas beweist sich dabei als ein Mannweib, wenn sie sich in den Pallas verwandelt, oder vielmehr mit diesem Eins ist. Um so grösser ist ihre Aehnlichkeit mit der Asiatischen Enyo, welche wiederum Eins mit der Artemis ist. Zwar unterscheidet sich diese Kappadokische Göttin, so wie auch die römische *Bellona*, von der Hellenischen dadurch, dass ihre kriegerische Tapferkeit in verzückter Schwärmerei besteht, gleich der der Gallen, während die Griechin stets gefasst und besonnen bleibt, und wird der Ares (welcher der Buhle der Asiatin ist) oder Enyalios bei Homer von ihr gehasst und verachtet: aber trotzdem führt auch sie den Beinamen *Ἀρετα* (Paus. VIII, 4, 1. I, 28, 5) und die genannten Eigenschaften

227) Apollod. I, 6, 2. Schol. Lyk. 355. Clemens Al. protr. 8, 26. Firmic. c. 16.

machen keinen wesentlichen, sondern bloss einen von dem Charakter der beiderseitigen Völker auf die Göttin übergetragenen Unterschied. Die Asiatische Göttin war auch eine Burgen-Schirmerin, und der Hellenischen gehören die Palladien, an deren Bewahrung immer der Bestand der Burgen geknüpft war. Darum brannte im Tempel der Athenischen Göttin auch die ewige Lampe, und das mag wohl in allen Prytaneen (Gemeindehäusern) der Fall gewesen sein (Theokr. XXI, 36 sammt meiner Note): vielleicht hängt damit auch die Widmung des Oelbaumes zusammen, als der Materie des Lichtes (*φωτὸς ἕλη*, Suidas v. *Ἀθηναῖς ἄγαλμα*), dessen Erhaltung auf der Burg zu Athen mit dem Fortbrennen der ewigen Lampe zusammengehang²²⁸⁾. Auch der Waffentanz wird unserer Göttin zugeschrieben, mit vollem Recht, indem sie mit diesem Tanze in die Welt getreten ist, und sie hat diesen Tanz auch auf die Dioskuren und dann weiter auf die Kureten vererbt²²⁹⁾. Man hat von diesem Tanze und der damit verbundenen Erschütterung der ganzen Welt, wie Pindar sie beschreibt, den Namen *Παλλάς* ableiten wollen, als käme er von *πάλλειν* schwingen. Derselbe wird aber wohl einfach die Jungfrau *πάλλαξ* oder *puella* bedeuten²³⁰⁾. Denn die Pallas rühmt sich der ewigen Jungfrauschaft gleich der Artemis und der oben genannten Asiatischen Göttin. Trotz dieser Jungfrauschaft hatte die Attische Göttin mit dem Stammheros Erechtheus oder Erichthonios ein Kind gezeugt: doch war sie dabei der Umarmung ausgewichen und hatte hinterher »mit reinen jungfräulichen

228) Athene ist darum *πολιάς*, *κλειδοῦχος*, *ἀλακρομένης*, *ἀκρία*, *πρόμαχος*, aber auch *περσέπολις* genannt, ferner *πυλαίτις* und *προναία*, also dass sie auch die Eingänge gleich der Artemis-Hekate scheint gehütet zu haben. Vgl. Welcker II. p. 306. 310.

229) Schol. Pind. P. II, 127. Lobeck Aglaoph. p. 541.

230) *Παλλάς* verhält sich zu *πάλλαξ* so wie *ὄρνις* zu *ὄρνιξ*, und die *παλλάδες* waren *μείρακες*, wie die *πάλλαντες νέοι* waren und für solche erklärt werden.

Armen « (Eurip. Ion 278) den Sprössling bloss von dem Boden aufgehoben, um ihn sofort den bekannten Thauschwernern zur Aufbewahrung und Erziehung zu übergeben.

Wir haben bereits bemerkt, wie die Pallas in dieser Begegnung der Phrygischen Erdenmutter gleicht, als der Himmelsgott mit ihr den Agdistis zeugte, und nach einer von Arnobius (adv. gent. IV. p. 177) erwähnten Sage geschah dieser Angriff auf ihre Jungfrauschaft von ihrem eigenen Vater Pallas, welcher darauf von ihr todtgeschlagen wurde. Bei dieser Uebereinstimmung mit jener Erdmutter ist es auch nicht zu verwundern, dass in Elis eine Mutter Athena verehrt wurde von Frauen welche zu empfangen wünschten (Paus. V, 3, 2).

4. Die Palladien und Diomedes.

Die meistens vom Himmel gefallenem Bilder, welche Palladien genannt wurden, verbürgten den Burgen Bestand²³¹⁾. Ihre Entstehung ist oben §. 3. S. 141 erzählt worden. Ihre Gestalt beschreibt Apollodor. Es war ein drei Ellen langes Bild mit zusammengestellten Füßen und hatte in der Rechten eine erhobene Lanze, in der Linken Rocken und Spindel. Bekannt ist besonders das Trojische Palladium, dessen Entwendung Konon c. 34 erzählt, wobei er zugleich das Sprichwort »Diomedische Noth« (*Διομήδειος ἀνάγκη*) erklärt, über welches auch Hesych zu vergleichen ist. Dieses Palladium sollte theils von der Elektra und theils von der Chryse herrühren²³²⁾, und das sind bloss zwei verschiedene Namen jener Asiatischen Göttin, welche, wie gesagt, mit unserer Athena meistens zusammenfällt. Auch in Athen und in Argos rühmte man sich des Besizes solcher Palladien, und das Athenische wurde ebenfalls auf den Palladiumsräuber Diomedes zurückgeführt, indem es

231) Paus. I, 26, 6. Apollod. III, 12, 3. 14, 6. 9.

232) Schol. Eur. Or. 1129. Dion. Hal. I, 68. Paus. II, 23, 5.

von ihm an den Demophon sollte gekommen sein (Paus. I, 28, 9). Der Diomedes aber wird nicht umsonst bei Homer vor allen anderen Helden von der Athena begünstigt, die ihn mit »Willkommen meinem Herzen« (*ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ*) anredet (Il. ε, 825): denn seine Geschichte ist von der des Palladiums unzertrennlich, während sein Name ihn mit dem Zeus in Verbindung setzt. Zu Salamis auf Kypern wurde er neben der Kekrops-Tochter Agraulos verehrt, der man Menschen opferte. Zu Argos wurde sein Schild durch die Stadt getragen am Fest der Athena und sammt dem Bilde der Pallas im Inachos-Bach abgewaschen (Schol. Kallim. lavacr. Pall.). Zu Methone in Messenien war ein Tempel der Windgöttin Athena (*Ἀθηνα Ἄνεμῶτις*) vom Diomedes gestiftet, weil die Göttin auf seine Bitte das Land von Stürmen befreit hatte (Paus. IV, 35, 8). Zu Argos war ihr von demselben erstlich auf dem Berge Keraunion oder Athenaeon ein Temenos geweiht, zweitens in der Stadt ein Tempel gestiftet, woselbst sie scharfsichtig (*ὀξύδερκῆς*) hiess²³³⁾. Der Diomedes hatte ferner dem Hippolytos zu Troezehn zuerst geopfert, und dieser Hippolyt verhielt sich in der That zu der Artemis so wie er selbst zur Athena. Es gieng ihm auch nicht besser als es den Erwählten solcher Walkyren zu gehen pflegt: denn sein Weib Aegialeia (das war auch der Name des Landes Argos, Apollod. II, 1, 1) war eine andere Klytaemnestra und drohte ihn mit Hilfe ihres Buhlen zu ermorden: er musste an den Altar der Hera flüchten und nachher auswandern (Tzetz. Lyk. 602). »Aber die Glühäugige«, sagt Pindar N. X, 11, »erhob ihn unter die Unsterblichen«²³⁴⁾, und Ibykos weiss, dass er im Adriameer auf der Diomedes-Insel unsterblich fortlebe und göttliche Verehrung genieße: dazu fügt der eben genannte Scholiast Pindars, dass er zu Thurii, Metapont, Argrippa in

233) Plut. de flum. 18, 12. Paus. II, 24, 2.

234) *Λιμήθεα δ' ἄβροτον ξανθά ποτε Γλαυκῶπις ἔθηκε.*

Apulien als Gatte der Hermione (Kore) neben den Dioskuren vergöttert sei.

5. Gorgo und Itonia und Skiras.

Die Pallas Athena heisst Grauenblick und Gluhauge (*γοργῶπις* und *γλανκῶπις*), und der letztere Name scheint ihr besonders lieb zu sein (Il. 9, 373). Darum ist ihr das Käuzchen (*γλαῦξ*) heilig und die grünliche Olive, an welchen beiden in Athen kein Mangel war. Fragt man aber nach der Bedeutung des Namens, so muss man sich erinnern, dass ein Seedämon Glaukos heisst, mithin dieser Name, so wie Tritogeneia, ihre Beziehung zum feuchten Element ausdrücken kann. Aber auch die Morgenröthe wird von Theokrit XVI, 5 *γλανκῶπις* genannt, welche den Tag bringt. Und auch scharfsichtig *ὄξυδερκής* wird die Athena vom Diomedes bei Homer genannt, als sie ihm den Nebel von den Augen nimmt (Paus. II, 24, 2), und von Lykurg ist sie als *ὄφθαλμίτις* und *ὄπτιλέτις* sehendmachende verehrt worden (Paus. III, 18, 1. Plut. Lyk. c. 11), so dass also der Name *γλανκῶπις* gluhäugig auch ihre himmlische Natur bezeichnen kann.

Warum sie den Namen Grauenblick führe, haben wir gezeigt bei der Beschreibung der Gorgo, welche das Erstarren im Froste bedeutet. Wenn die Pallas ihre Doppelgängerin Gorgo tödtet (als *Γοργοφόνη*), so wandelt sie sich selbst in das Bessere um. Die Gorgophone aber erinnert auch an die Persephone, welche ebenfalls eine Besizerin der Gorgo ist (Od. λ, 634), und dabei muss bemerkt werden, dass zu Koroneia in Boeotien die Athena Itonia neben dem Hades thronte, aus einem geheimnissvollen Grunde (*κατὰ μουσικήν τινα αἰτίαν*), sagt Strabo IX. p. 411). Als die Kore geraubt war, liefen nebst anderen ihrer Gespielinnen auch die Athena und die Artemis der Geraubten nach (Paus. VIII, 31, 2. Eur. Hel. 1335 = 1252). Auch wird die Artemis-Hekate vom Kreuzweg (*Τρίτοδος*) mit der Athena verwechselt: in Karien thronte dieselbe neben dem

Zeus gleich der Athena (Tac. Ann. III, 62. Welcker II. p. 410), und bei den Athenern wurde sie auch Burgenbeschützerin (*ἐπιπυργιδία*) genannt, und ihr Bild stand neben der Siegesgöttin *Νίκη* (Paus. II, 30, 2).

Merkwürdig ist, dass wer durch den Anblick der Gorgo getödtet ist wieder aufleben kann, und dass die Feuerwärme ihm Bedürfniss ist. Das erfuhr die Priesterin Iodama zu Koroneia in Boeotien, wo die der Kore ähnliche Athena Itonia als Beschirmerin der Gesamt-Boeotien verehrt wurde (Strabo IX. p. 411, s. oben S. 97). Diese gieng einmal des Nachts in den Tempel, und da erschien ihr die Göttin mit dem Medusenhaupt auf ihrem Leibrock, wodurch die Iodama²³⁵⁾ versteinert wurde. Allein diese Iodama bekam einen Altar in dem Tempel, auf welchem täglich dreimal ein Weib Feuer brachte und dabei sprach: »Iodama lebt und verlangt Feuer« (Paus. IX, 34, 2). Dieser erstarrten Iodama, hinter welcher sicher die Athena selbst steckt, scheint die Helotis und die Alea entgegen zu stehen, welche an mehr als einem Orte Arkadiens verehrt wurde, und der man die Aleaea oder Alaea und die Helotia feierte nicht bloss in Arkadien, sondern auch in Korinth (Schol. Pind. Ol. XIII, 56) ein Fest, über dessen Wesen und Bedeutung wir bei der Europa sprechen werden (Paus. VIII, 47, 4)²³⁶⁾.

In Megara kannte man eine *Ἀθηνᾶ Ἀΐθρεια*, d. h. brennende, die man irrthümlich für einen Tauchervogel nahm²³⁷⁾. In demselben Sinne endlich wurde die Göttin zu Athen auch Skiras (*σκιρράς*) genannt, und sind ihr die *σκιρροφόρια* im

235) Der Name bezeichnet eine durch Zaubermittel oder Gift Getödtete.

236) Hier ist *ἄλωτια* oder *ἄλωτια* geschrieben, anderwärts *ἔλλωτια*, welches wohl *ἔλωτια* heissen muss. Beide Formen kann man als richtig anerkennen, weil das Stammwort sowohl *ἀλέα* als auch *ἔλη* = *ἐλλη* lautet.

237) Paus. I, 5, 3. Hesych. v. Der letztere kennt auch eine *Ἀθηνᾶ Ἐλλεσίη*, welches Wort wohl ebenfalls von *ἔλη* — *ἐλλη* abzuleiten und mit dem Asper zu schreiben sein wird.

Hochsommer gefeiert worden, bei welchen nicht an *σκιά* Schatten, sondern an *σκιρός* = *ξηρός*, trocken, und an *σκιροῦν* und *σκιραίνειν* zu denken ist, obgleich die Athener selbst sich den Namen falsch erklärt zu haben scheinen. Es gieng eine Procession von der Burg nach dem Orte Skiron oder Skira in der Kephissos-Aue (Paus. I, 36, 3), woselbst ein heiliger Pflug bewahrt wurde (Plut. conjug. praec. c. 42). Wohl darum glaubte man, dass ausser der Athena auch Demeter und Kore bei dem Feste betheiligt sei (Schol. Arist. Ekkl. 18). Indess nahmen bloss die Priesterin der Athena, der Priester des Helios und der des Poseidon daran Theil, und die sogenannten ächten Nachkommen des Butas (*Ἐτεροβουτάδαι*) trugen einen weissen Sonnenschirm zur Abwendung der Sonnenhize. Das bedeutet auch die Beziehung des Poseidons, welcher die Feuchtigkeit schafft (s. Hermann Gott. Alt. 61, 14). Dass aber auch eine Sühne und Reinigung mit diesem Feste gemeint war, das bezeugt der Gebrauch der Widderfelle, die man bei der Procession anlegte (s. Suidas v. *Διὸς κώδιον*).

6. Die Kekropstöchter.

Wir haben bei Betrachtung der in den Hochsommer fallenden Kronosfeste gesehen, dass man Menschen opferte, um den Alles verbrennenden Gott zu begütigen. Das geschah auch hier. Denn auf der Insel Salamis wurden der Kekropstochter *Agraulos* (die nur ein Prädikat der Athena ist) oder auch dem *Diomedes* (der zur Athena gehört so wie der *Hippolytos* zur *Artemis*) alljährlich Menschen geopfert in ihrem gemeinsamen Tempel. Das Opfer wurde von *Epheben* geführt, musste dreimal um den Altar herumlaufen (so wie *Hektor* um die bald in Feuer aufgehende Stadt), und wurde dann mit einer Lanze in die Kehle gestossen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt (Porph. abstin. II. p. 197). In Athen wurde diese Opferung bloss symbolisch angedeutet durch das Hinabsteigen der Kekropstöchter durch einen unterirdischen Gang in den Ha-

des. Diese Mädchen sind die berühmten Thauschwestern Aglauros, Pandrosos und Herse, deren Namen den Himmelsthau auf freiem Felde bezeichnen. »An den Tempel der Athena auf der Burg«, so erzählt Paus. I, 27, 2, »stösst der Tempel der Pandrosos, die allein unter ihren Schwestern ihre Neugierde bezäunte und das Anvertraute (die Kiste mit dem Erichthonios-Kinde) bewahrte. Und neben dem Tempel der Polias wohnen zwei Mädchen, Thauträgerinnen (ἐρρηφόροι) genannt, und leben eine Zeit lang bei der Göttin: wenn aber das Fest kömmt, so thun sie Nachts Folgendes: Sie nehmen, was ihnen die Athena-Priesterin zu tragen gibt, auf die Häupter. Was das sei, weiss weder die Gebende noch die Tragenden. Nun ist in der Stadt ohnfern dem Tempel der Aphrodite, welche die in Gärten (ἐν κήποις) heisst, eine Einfassung und darinnen ein von der Natur geschaffener unterirdischer Gang²³⁸). Da steigen die Mädchen hinab, lassen ihr Getragenes drunten und empfangen etwas Anderes, was sie verhüllt tragen. Und nun werden diese Mädchen entlassen und andere statt ihrer auf die Burg gebracht.« Dieses Fest fiel (dem Etym. M. nach) in den Monath Skirophorion, und wird also mit dem Trockenheitsfeste (σιέρα) in Verbindung gestanden haben. Dass die beiden Mädchen die Schwestern der Pandrosos vorstellten, ist wohl zu errathen: sodann verräth uns der Mythos auch, was dieselben getragen haben. Der Schlangemensch, dem in der Höhle wahrscheinlich Nahrung zugetragen wurde, war kein anderer als der Erechtheus, der auch von seinem Erzeuger, dem lahmen Hephaestos, nicht sehr verschieden ist. Er ist auch Eins mit der Burgschlange, welche von der Göttin unzertrennlich war²³⁹). Jene beiden Mädchen zu Athen hätten wahrscheinlich geopfert werden sollen: denn das

238) Diesen noch jetzt vorhandenen Gang hat Forchhammer in seinen Helleniken I. p. 64 beschrieben.

239) Herod. VIII, 41. Vgl. auch was über die Schlangennatur des Hephaestos Th. I. S. 149 von uns gesagt worden ist.

bedeutet ihr Hinabsteigen oder Stürzen in die unterirdische (Schlangen-) Grotte und ihre sofortige Ablösung durch zwei andere. Vielleicht sind sie gar nicht verschieden von den Erechtheus-Töchtern der Unterirdischen *Xθονία* und Herrscherin *Κρέονσα*, die zu Athen sich freiwillig von der Burg herabstürzten, nachdem ihre dritte Schwester Prokris zur Rettung des Landes geopfert worden war (Apollod. III, 14, 4). Ob aber die Tragung der Heiligthümer *ἀρηφορία* und *ἐρηφορία* (d. h. *ἐρησορία*) heisse, wussten die Alten selbst nicht recht ²⁴⁰).

7. Fortsetzung vom Cultus der Athena.

Die vier Mädchen, um welche es sich hier handelt, wurden zwischen 7 und 11 Jahren aus den edelsten Geschlechtern gewählt, und zwei davon durften auch an dem Peplos mitarbeiten, welcher an den Panathenaeen der Göttin gebracht wurde (Etym. M. p. 149, 18). Die Athena war nämlich als Schirmerin der Burgen auch Schirmerin der staatlichen Vereine, und wurden ihr darum von den Boeotern das Vereinsfest der Boeoter (*Παμβοιωτία*) und der Attiker (*Παναθήναια*) gefeiert ²⁴¹). Das letztere Fest gehörte zu den bedeutendsten und prachtvollsten in Athen. Es gab kleine Panathenaeen, welche alljährlich, und grosse, welche alle fünf (vier) Jahre gefeiert wurden im ersten Monath nach der Sommersonnenwende. Am 28ten Hekatombaeon nun wurde ein von den Frauen gewebtes und gesticktes Gewand, das an einem Rollschiffe in Form eines Segels ausgebreitet war, in festlichem Aufzuge nach der Burg gebracht. Was sonst noch an diesem viertägigen Feste, mehr zur Pracht und Ergözung als zur Verehrung Dienendes, vorgenommen wurde, ist für die

240) Schol. Arist. Lys. 642. Hesych. v. *ἀρηφορία*. Etym. M. 149, 13. Hesych *ἐρηφορία* οἱ (αἱ) τῆ Ἐρησῆ ἐπιτελοῦντες τὰ νομιζόμενα.
241) Eur. Ion 11. 871 = 865. Paus. II, 24, 1. 25, 10.

Religion von keiner Bedeutung ausser den Fackelläufen (Schol. Arist. Frösche 1087), welche an die Helotia erinnern.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir sogleich auch des Waschfestes (*πλυντήρια* und *καλλυντήρια*) gedenken, welches am 19ten und den folgenden Tagen des Thargelion (Mai — Juni) der Agraulos zu Ehren (welche ein Prädikat der Athena ist) stattfanden. Das alte Bild der Polias und ihre Kleidung wurden gewaschen, gereinigt und erneuert durch die sogenannten Verrichterinnen (*Πραξιεργίδας*), was die Bedeutung einer Sühne und Reinigung des Staates von Befleckung hatte, weshalb der Tag auch zu den ungünstigen (*ἀποφράδες*) gehörte (Hermann Gott. Alterth. 61, 3—8). Dieselbe Ceremonie bestand auch zu Argos, indem an einem bestimmten Tag das Bild der Athena von den Frauen an den Inachos-Bach getragen und dort abgewaschen wurde sammt dem Schilde des Diomedes. Das hören wir vom Kallimachos und seinem Scholiasten in dessen »Bad der Pallas«. Dieses Baden geschah von den Frauen der ersten Männer im Staate, welche *γεραιάδες* hiessen (Hesych v.) Der Athena zu Ilion, welcher von den Trojischen Frauen auch ein Gewand, wie der Athenischen, gebracht wird bei Homer (Il. ζ, 289), mussten jährlich zwei Mädchen aus Lokri geschickt werden, denen die Trojer unterwegs auflauerten, um sie als Sühnopfer zu tödten: und wenn sie durchkamen, so mussten sie in Sclaventracht, geschornen Hauptes, barfuss, im Tempel scheuern: und das geschah, sagte man, für das, was der Ajas einst an der Cassandra verbrochen hatte²⁴²). Davon werden wir an einem anderen Orte noch zu sprechen haben.

Als Schirmerin der Gemeinden musste Athena auch Recht und Gerechtigkeit schützen. Also setzt sie das Blutgericht auf dem Areopag ein, und wird dort der *Ἄρεια* von dem losge-

242) Schol. Lyk. 1141. Plut. s. num. vind. c. 12. Suidas v. *ποινήν*.

sprochenen Orest ein Altar geweiht (Paus. I, 28, 5). Ein anderer Gerichtshof über unvorsächlichen Mord war beim Palladion (Paus. I, 28, 8). Von derselben Art sind auch die Beinamen *ἀγοραία* und *βουλαία*, d. h. Markt- und Rathsgöttin.

II. Artemis.

A n k n ü p f u n g.

Die Asiaten verehrten, wie wir bereits gezeigt haben, unter verschiedenen Namen eine Naturgöttin, welche auf der Erde, in den Gewässern, im Monde und im Meere waltete, so dass sie zwar am genauesten der dreifaltigen Artemis-Hekate-Diktyнна entspricht, ausserdem aber mit der Erdgöttin Demeter und der Hera, und ferner auch mit der Herdgöttin Hestia, und endlich, weil sie zeitweilig verschwindet und gesucht wird, auch mit der Kore zusammentrifft. Diese Göttin besitzt einige merkwürdige Eigenschaften, welche nicht allein auf die Aphrodite Urania, sondern auch auf die Artemis übergegangen sind, wenn sie dieser nicht etwa schon ursprünglich eigen und mit jener gemein waren. Das ist die Walkyren- oder Amazonennatur, das Widerstreben, sich einem Manne zu ergeben, und die oft wiederkommende Ermordung der Männer, die sich ihr ergeben haben, womit die widersprechende Erscheinung zusammenhängt, dass in ihrem Cultus bald die Bewahrung der reinen Jungfrauschaft und bald wieder die Aufopferung der Jungfrauschaft in der Hingebung an zufällig herbeigeführte Fremde gefordert wurde.

Die Artemis nun ist am meisten der Sidonischen Astarte gleich. Dieser wurden die Mädchen, sowie dem Moloch die Knaben, geopfert (Duncker I. p. 157): an vielen Orten aber war das Menschenopfer in eine Opferung der Jungfrauschaft übergegangen, entsprechend der Beschneidung der Knaben, welche ebenfalls eine solche Ablösung war. Auch in dem Dienste der Grimmigen *Ταυροπόλος*, oder wie sie sonst

noch heissen mag, deutet Alles auf einen früheren Brauch von Menschenopfern: sodann mussten dieser keineswegs aus dem Lande der Taurier stammenden (denn das ist ein etymologisches Märchen), sondern echtgriechischen Göttin die Mädchen zur Zeit ihrer Entwicklung bis zur Heurath sich weihen (*ἀρκεῦσαι*): in solcher Weise war durch das sittliche Gefühl der Griechen der Asiatische Mylitten-Dienst in einen Keuschheitsdienst abgeändert worden. Anstatt ihrer Jungfrauschaft brauchten von nun an die Mädchen der Göttin bloss ihren Keuschheitsgürtel zu opfern vor der Brautnacht (s. Suidas v. *λυσιζωνος*)²⁴³, ingleichen die Haare. Der letzteren wurden hie und da auch ihre Stellvertreterinnen geweiht, Heroinnen wie die Iphigeneia, die Phaedra, die Iphinoe in Megara, die Hyperboreischen Jungfrauen waren: den Gürtel bekam in Troezehn sogar auch die Athena (Paus. II, 33, 1). Abermals wurde der Artemis, als Eileithyia, von den Frauen ein Gürtel geweiht nach ihrer ersten Entbindung, endlich pflegten die Kindbetterinnen der Göttin zu Brauron das Gewand zu geben, in welchem sie entbunden worden waren²⁴⁴).

1. Die Griechische Artemis.

Die Artemis bittet im Hymnus des Kallimachos ihren Vater um folgende Gaben zu ihrer Ausstattung: beständiges Mädchenthum, Pfeil und Bogen, Fackeltragung, einen kurzen Rock mit Verbrämung, ober den Knien geschürzt, denn sie will dem Wilde nachjagen, sechzig Okeanos-Nymphen und zwanzig Bachnymphen, lauter neunjährige noch ungegürtete Mädchen, zur Begleitung: alle Gebirge sollen ihr gehören, aber aus den Städten macht sie sich wenig: sie spricht in denselben bloss dann ein, wenn sie von Kraissenden zu Hilfe gerufen

243) Auch *χιτωνία* hiess die Göttin gemäss dem, was Herod. I, 8 sagt *ἀμα κιθῶνι ἐκδυομένη συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή.*

244) Schol. Ap. Rhod. I, 288. Kallim. Zeus 21. Schol. Kallim. Zeus 77.

wird. Und Zeus schenkt ihr nicht bloss dieses Alles, sondern auch dreissig Städte, in denen sie mehr als irgend ein anderer Gott verehrt werde, und noch viele Plätze auf den Inseln und auf dem festen Lande. Dann soll sie alle Strassen und alle Häfen beschirmen. Nachdem das alles gewährt ist, begibt sie sich zu den Kyklopen, um sich Bogen, Köcher und Pfeile von ihnen schmieden zu lassen, dann zum Pan nach Arkadien, der ihr tüchtige Jagdhunde schenken muss: Hirsche, die ihren Wagen ziehen, fängt sie sich selber auf dem Thrakischen Gebirge Imaos. Wo die Göttin zürnt, da sterben die Menschen an Seuchen, Hagel verwüdet die Felder und die Frauen können nicht glücklich gebären: wo sie mit Huld hinblickt, da sind die Fluren gesegnet, die Jungen gedeihen beim Vieh, die Menschen erfreuen sich eines langen Lebens, Eintracht herrscht im Staat und in den Familien.

Wer mit diesen Eigenschaften unserer Göttin die von Shaxpeare beschriebene Macht der Elfen in seinem Sommertraum sowohl bei dem ersten Zusammentreffen des Oberons mit der Titania als auch am Schluss des Dramas, ingleichen am Schluss des Kaufmanns von Venedig vergleicht, dem wird sofort die Aehnlichkeit unserer Nymphenkönigin mit jener Feenkönigin und ihrem Gatten einleuchten.

Sodann hören wir von Kallimachos ferner, dass Feste der Artemis in den längsten Tagen des Sommers gefeiert wurden auf Delos am Bach Inopos, zu Pitana im Lakonerlande, zu Limnae an der Grenze von Messenien, zu Halae in Attika, und dass der Göttin folgende Orte besonders lieb waren: Perga in Pamphylien, die Insel Doliche unter den Sporaden, das Taygetosgebirg bei Sparta, der Euripos bei Aulis, die Stadt Milet, Samos, endlich Ephesos, wo ihr Dienst von Amazonen gestiftet ist:

»Kampfeslustige Frauen sodann, Amazonen, sie haben
Einst bei Ephesos an dem Gestad dein Bildniss gestiftet
Neben dem Stamm einer Buche: das Opfer verrichtete Hippo,

Während sie selber zuerst, o Königin Opis, den Kriegstanz
 Rings aufführten, gewappnet mit Schilden, und dann einen weiten
 Reigen im Kreis aufstellten, wobei Querpfeifen in feinem
 Ton hell schallten, um recht im Takt mit einander zu schreiten.
 Noch nicht pflegte man da Rehknochen zu Pfeifen zu bohren,
 Werke der Pallas Athene, ein Uebel für Hirsche: der Schall drang
 Bis nach Sardes und bis Berekynthos: das Stampfen der Füße
 Lärmte so ganz entsezlich, dabei auch klirrten die Köcher.
 Nochmals ward ein weites Gebäude errichtet um jenes
 Bildniss herum: nie schaute der Tag ein göttlicher, nie ein
 Reicher Haus: leicht mag es das Delphische selbst übertreffen!«

2. Ihr Wesen als Königin der Nymphen, als Hekate und Opis.

Wir haben die Verse des Kallimachos (Vs. 237 ff.) ausgeho-
 ben, um erstlich einen Ueberblick zu geben der Eigenschaften
 der Göttin, und dann auch einen Ritus ihrer Verehrung in
 Ephesos zu zeigen. Jezt gehen wir an die Deutung ihres We-
 sens, welche nicht sehr schwer sein wird. Die Artemis ist fürs
 Erste die Königin der Nymphen, und alle Eigenschaften die-
 ser finden sich in ihrem Wesen vereinigt. Darum liebt sie
 die freie Natur, besonders die Berge und die Wälder, und mei-
 det die Städte: eben so liebt sie auch die Bäche und die Quel-
 len, badet sich gern in denselben mit ihren Nymphen und ruht
 an ihnen von der Jagd aus. Denn natürlich ist ihr, als der
 Herrin alles dessen was wild aufwächst ohne Beihilfe der Cul-
 tur, auch das Wild heilig: theils beschützt sie es und theils er-
 legt sie es auch im Jagen; denn es ist ihr Eigenthum.

Aber nicht bloss den Thieren im Wald und den Fischen
 im Wasser, sondern auch den Menschen verleiht sie das physi-
 sche Gedeihen, den Mädchen einen schlanken Wuchs und eine
 glückliche Entwicklung ihrer Constitution, und eben darum
 auch den Frauen eine glückliche Entbindung²⁴⁵⁾. Als Or-

245) Sie heisst darum *παιδοτρόφος, κουροτρόφος, γιλομειραξ* und
ελλείθνια, λοχεία, λυσίζωνος.

tygia ist sie auch Kinderamme, und in Sparta feierte man ein Ammenfest (*τιθηρίδια*), an welchem die Ammen ihre Knäblein zur Artemis *Κορυθαλία* (von *κόρος* und *θάλλω*) trugen, der man dabei auch komische Tänze in Masken aufführte ²⁴⁶). Die Nymphen aber, welche sie zu ihrer Bedienung und Begleitung wählt, sind lauter Mädchen, nicht über neun Jahre alt: der Art sind auch immer ihre Priesterinnen, welche so lange bleiben bis sie heurathen, und der Art ist sie auch selbst. So wie aber von Nymphen doch auch manche Kinder geboren worden sind, so hindert das nicht, dass nicht auch der Artemis Kinder beigelegt werden; dann aber wird, gleichwie bei der Athene, um den Glauben an ihre Jungfrauschaft zu retten, die Gebäerin unter einem besonderen Namen von der allbekannten Göttin losgetrennt (wie z. B. Kallisto die Bärin). So sind auch die Amazonen lauter Männerfeindinnen, schlagen sogar die Männer todt, pflanzen aber dennoch ihren Stamm in der natürlichen Weise fort, und haben manche Kinder unter den Heroen aufzuweisen: und diese Amazonen, wie wir sehen werden, sind nichts als Nymphen und Ebenbilder derselben. Der Charakter der Artemis und ihrer Nymphen ist solcher Art wie Horaz III, 11, 9 das Wesen des unreifen Mädchens beschreibt: *quae velut latis equa trima campis ludit exsultim metuítque tangi, nuptiarum expers et adhuc protervo cruda marito*. Mit diesen Nymphen pflegt die Königin nicht allein zu jagen, nicht allein zu baden, sondern auch gerne zu tanzen, besonders im Mondschein (*imminente luna*, Horat. I, 4, 5) gleich der Elfenkönigin (denn eben das ist sie auch), wie z. B. Homer sie beschreibt Od. ζ, 102:

»Gleichwie Artemis wandelt im Bergwald, froh des Geschosses,
Ueber Taygetos oder den Rücken des Bergs Erymanthos,
Und sich des Wildschweins oder des flüchtigen Hirsches erfreuet,

246) Athen. IV. p. 139 D. Hesych. v. *κορυθαλλιστριας* und *κωριτιοί*.

Und landlebende Nymphen, des Aegishaltenden Töchter,
 Um sie spielen und scherzen: und Leto freut sich im Herzen,
 Weil sie an Haupt und Stirn empor ragt über sie alle,
 Leicht zu erkennen im Haufen, wiewohl eine jegliche schön ist.

Dem entspricht die Art ihrer Verehrung durch Mädchen-
 tänze nicht allein zu Ephesos, sondern unter anderen auch zu
 Karyae an der Grenze vom Lakonerland und Arkadien, wo all-
 jährlich die Mädchen um das im Freien stehende Bildniss der
 Artemis, ihr und ihren Nymphen zu Ehren, einen ganz beson-
 deren Tanz aufführten, welchen Kastor und Polydeukes ge-
 lehrt haben sollten, woraus man entnehmen kann, dass er mit
 dem Ephesischen Amazonentanze verwandt gewesen war²⁴⁷.
 Dabei, scheint es, trugen die Tänzerinnen Blumenkörbchen
 auf den Häuptern, so dass sie die Hände unter das Körbchen
 zu legen pflegten, woraus die bekannten Figuren für die Bau-
 kunst entstanden sind.

Dem Wasser traute man gewisse magische und beson-
 ders auch begeisternde Kraft zu darum, weil es reinigt und Be-
 fleckung hinwegnimmt. »Ich preise das Wasser *Ardivçära* die
 reine«, heisst es im 69. Yaçna, »die hell fliessende heilsame,
 den *Daevas* abgeneigte, dem Glauben an *Ahura* zugethane —,
 welche den Samen aller Männer reinigt, welche den Leib aller
 Frauen zur Geburt reinigt, die allen Frauen leichte Ge-
 burt verleiht, die allen Frauen passende und zweckmässige
 Milch bringt.« Dieses Wasser wird ferner dort jungfräulich,
 goldhaarig u. s. w. genannt; sein Verdienst sei es, dass Thiere,
 Vieh und Menschen leben, und auch den Pflanzen gibt es
 Milch, d. h. Saft. Daraus erklärt sich die Macht der Nymphen,
 und ganz besonders die der Artemis. Dieselbe ist aber zwei-
 tens Mondgöttin, ohngefähr in derselben Weise, wie ihr Bru-
 der Phoebos für den Sonnengott gelten kann.

Die Artemis hatte auch Feste zur Zeit der Frühlingsnacht-

247) Paus. III, 8, 7. Lukian saltat. c. 10.

gleiche in den Monaten Elaphebolion und Munychion, und sie selbst hiess *Μουνυχία*, d. h. *Μορονυχία*, alleinige Nachtgöttin²⁴⁸⁾. Man brachte ihr mit Licht besteckte Kuchen dar, auch gibt es eine Sage, welche auf Menschenopfer deutet²⁴⁹⁾. Die Nachtgöttin nun muss natürlich auch Hadesgöttin gewesen sein: und schon als Nymphenkönigin gehört sie halb der Unterwelt an. Denn die Nymphen hatten Höhlen zum Aufenthalt, und in einer Höhle hatte auch die Demeter ihre Tochter unter Nymphen auferzogen, welche gleich den Nymphen und Moeren auch eine Spinnerin und Weberin gewesen ist (Porph. ant. nymph. c. 5 u. 14). Also trägt die Hekate gleich der Demeter und gleich den Ehrfurchtgebietenden (*σεμναῖς*) auch eine Fackel in der Hand.

Dem Mond traute man einen besonderen Einfluss zu auf das Wachstum der Pflanzen und Geschöpfe²⁵⁰⁾, und von den Bächen und Quellen glaubte man, dass sie das Mondlicht speisen, so wie dass die Ausdünstung des Meeres die Sonne sammt den Sternen nähre. Darum tanzen die Nymphen und die Elben so gerne im Mondschein, und die Artemis unter ihnen. Der Mond aber ist es ferner auch, welcher der Hexerei und Zauberei ihre Kraft gibt, so dass die Hekate ihren Namen auch von diesem magischen Wirken in die Ferne haben kann, ingleichen auch der Hekaergos. Eine derartige magische Wirkung ist es, wenn jemand den Hexenschuss bekommt, oder, was noch schlimmer ist, wenn er vom Schlag getroffen plötzlich todt ist: und das geschieht durch die Pfeile der Artemis bei Frauen, durch die des Phoebos bei Männern. Denn obgleich die Hekate sich von der Artemis abtrennt, als ein besonderes Wesen, so lassen sich doch beide nicht von einander

248) Andere deuten anders. Nicht von dem Hafen Munychion kann die Göttin den Namen, sondern der Hafen muss von ihr den Namen haben.

249) Hermann Gott. Alt. 60, 1. Suidas v. *Ἐμπαρός εἶμι*.

250) Cic. N. D. II, 19, 50 *Multa ab ea manant et fluunt quibus et animantia alantur, et auviescant pubescentque quae oriuntur e terra.*

trennen. So haben sie z. B. auch die Herrschaft über die Wege und Strassen sammt dem Thürstehertum sowohl mit einander als auch mit dem Zauberer Hermes und mit ihrem Bruder Apollon gemein, dergestalt, dass die beiden Griechischen Geschwister den Römischen Laren und dem Terminus entsprechen, so dass also die Römer es nicht nöthig gehabt hätten, den Apollo und den Hermes (als Mercurius) bei sich einzubürgern. Die Hekate aber eignete sich um so besser zur Thürhüterin (*Προστατηρία* und *Προπυλαία*), als ihr auch der treue Thürhüter unter den Thieren, der Hund, angehört.

In dieser Eigenschaft scheint die Artemis den Namen Opis oder Upis zu tragen. Dieser Name soll den Begriff *ὀπίσθαι*, hinterherkommen, in sich enthalten und so viel wie Nemesis bedeuten, und in dieser Erklärung sind die Alten vorangegangen ²⁵¹). Wir überlassen diese Deutung Männern, welche mehr Uebung darin haben, die disparate Begriffe durch wizige Einfälle zu vereinbaren, um so lieber, da wir keine Verwandtschaft mit der Adrasteia in dieser Opis entdecken können. Wichtig scheinen uns aber einige Glossen bei Hesych zu sein ²⁵²), welche beweisen, dass die Artemis diese Namen mit der Hekate gemein hat, und zwar als Hüterin der Thüren. Nun bedeutet aber *ὀπή* die Luke, d. h. Oeffnung, durch welche Licht hineinfällt (darum mit *ὄψ* verwandt), und wahrscheinlich *ὀπίς* das nämliche, also dass dieser Name an *Janus* in seinem Zusammenhang mit *janua* erinnert ²⁵³).

251) Epigramm. Anthol. App. 50, 2 (*Ραμνουσιάς Οὐπί*).

252) *Ἔπι ἄνασσα παρὰ προθύροις*, πύρ (P) πρὸ τῶν θυρῶν. Ἐπή-
τετρα (so schreibt Lobeck *Aglaoph.* p. 223 statt *ὀπωτήρη*). διὰ γαρμά-
κων εἰώθασι τινες ἐπάγειν τῇ Ἐκάτῃ τὰς οἰκίας (schr. τὴν Ἐκάτην ταῖς
οἰκίαις).

253) Nebenbei ist noch zu erwähnen, dass *οὐπιγγος* (s. Lexik.) ein Hymnus auf die Artemis hiess.

3. Walkyren.

Bei den Deutschen hiessen die Nymphen Idisen, im Norden Disen. Der Name bedeutet genau das nämliche wie *νύμφα* oder *puella*, nämlich ein noch zeugungsfähiges Weib: denn in dem Gedichte Heliand wird sowohl die Jungfrau Maria als auch Elisabeth Idis genannt, letztere mit dem Zusatz alt. Dass von diesen Disen die Walkyren und die Nornen nicht verschieden sind, ersieht man schon aus dem Merseburger Zauberspruch, wo Idisen das Geschäft dieser beiden verrichten²⁵⁴). Auch mit den Feen fallen sie zusammen, und was unter den Nymphen die Artemis ist, das ist bei jenen die Freyja, welche ebenfalls Wal kieset, und ferner beim Gelage der Asen einschenkt, gleich der Hebe (Grimm p. 391). Das Spinnen und Weben ist den Walkyren so gut wie den Nornen eigen, und Frau Holda oder Bertha (Freyja) spinnt ebenfalls. Wichtig ist aber, dass dieselben durch Luft und Wasser ziehen und deshalb oft in Schwanengestalt erscheinen, auch Schwanenjungfrauen heissen. Drei davon werden vom Elbenkönig in Schwanengestalt (wie die Helena) mit einem sterblichen Weibe gezeugt: und als sie einst spinnend am Strande sitzen und ihre Schwanenhemden neben sich liegen haben, werden sie von drei Elfenbrüdern gefangen und gewältigt²⁵⁵). In einer altdeutschen Dichtung sind in der nämlichen Erzählung an die Stelle der Schwäne drei Tauben gesetzt, welches an die Peleiaden erinnert (Grimm p. 399). Dieselben durch Luft und Fluth ziehenden Schildjungfrauen wohnen auch gerne in Waldhöhlen, wo sie dann wilde Weiber und Waldjungfrauen genannt werden, und verweilen gerne an Brunnen und Quellen, gleichwie auch Frau Holda und Bertha. Nun treten aber

254) Mehr Beläge von dieser Einheit geben Schwenck Myth. d. Germ. p. 227 u. Grimm D. Myth. p. 372 ff. bes. p. 387 u. p. 393.

255) s. Simrocks Amelungenlied I. p. 15. III. p. 406, der diese Dichtung nachgesungen hat.

einige auch als die Geliebten und Gemahlinnen edler Helden auf. »Es gibt auch irdische Walkyren«, sagt Lünig in der Edda p. 72, »Jungfrauen, denen Odin höhere göttliche Kraft verleiht, dass sie theils siegend an den Kämpfen der Männer Theil nehmen, theils als Wesen höherer Art über dem Kampfgetümmel schweben, die Entscheidung bringen und die erwählten Helden beschützen. Sie können sich mit ihren Helden in Liebe vereinigen und werden dann wie andere Weiber, ohne jedoch ihres früheren höheren Zustandes ganz zu vergessen. Auch Brunhild (sagt er ferner) ist erst Walkyre, dann ein liebendes Weib, obwohl Trotz und Stolz, Hass und Rache in ihr lebendiger bleiben als in *Swava*, die den Helgi durch alle Wechsel des Lebens begleitet und sich mit ihm verlobt. Beide werden wiedergeboren als *Sigrun* und *Helgi* Hundingstöchter« u. s. w. Grimm p. 395 nennt ausser *Swava* und *Sigrun* noch *Sigrönn*, *Kára*, *Sigrdrifa*, welche alle ausdrücklich *Valkyrien* heissen. »Zugleich erhellt«, sagt er, »dass sie menschlicher Abkunft und Königstöchter waren, *Swava* des *Eylimí*, *Sigrönn* des *Swafnár*, *Sigrun* des *Högni*, *Kára* des *Hálfdan*, *Sigrdrifa* des *Budli*« u. s. w. *Sigrdrifa* nun, oder mit anderem Namen *Brynhildr*, liebt den *Sigurd*. *Grímhildr* (die Helmjungfrau) vor allem aber *Brynhildr*, *Prunhilt*, deren Name schon die panzergekleidete *Hildr* anzeigt, ist übermenschlich: ihr unnahbarer Saal steht auf einem Berge gleich dem der *Veleda* und *Jetha*: es war eine *Schildburg*, wo sie schon von *Zauber* bewältigt unter dem Schilde schlief, bis sie *Sigurd* löste«. *Siegfried* findet diese Walkyre in einer von *Flammen* umwebten *Lohe* in ihrer *Schildburg* schlafend, durch *Odins* *Zauber* in diesen *Schlaf* versenkt. Nachdem er ihren *Panzer* gesprengt und den *Zauber* gelöst hat, lehrt sie ihm zum *Danke* allerlei *Runen*, theilt ihm allerlei *Lehren* der *Weisheit* mit und weisagt ihm seine *Zukunft*: dann verloben sich beide. In den *Liedern* von der *Brunhild* und *Gudrun* (welche letztere im *Norden* die *Rolle* der *Chriemhild* überkommen hat: der Name

aber bezeichnet eine Kämpferin) entspricht das Thun und Wesen dieser auch vollkommen dem Charakter von Walkyren. Die Brunhilde lacht hellauf von ganzem Herzen, als sie die Ermordung Siegfrieds erfährt, welcher südlich am Rhein gefallen ist: später prophezeit sie den Untergang des ganzen Nibelungengeschlechtes als Folge dieser eidbrüchigen That.

Nach einer anderen Sage wird Siegfried im Bett an Gudrun's Seite ermordet, und Brunhild lacht ebenfalls so laut, dass es Gudrun in ihrem Bett hören kann, woselbst sie im Blute ihres Gatten schwimmt. Aber dann tödtet sie sich selbst, um ihm im Tode nachzufolgen und mit ihm in einem Grabe zu ruhen. Als sie sich tödten will, spricht Hagen: »Keiner halte sie ab vom Todesgang, damit sie nimmer wiedergeboren werde. Unselig kam sie zur Welt vor ihrer Mutter Knie, zum Verderben ist sie bestimmt, manchem Mann zur Herzensqual.« Aber auch die Gudrun ist nicht milder noch besser als sie. Der König Etzel muss ihr den Willen thun (so wie auch der König Gunther der Brunhilde selbst bis zur Ermordung Siegfrieds fröhnen musste, und so wie Menelaos sein Lebtage der Helena sich hingeben musste), und trotzdem wird sie diesem Etzel, wenn er ruht im Bett, mit schneidendem Schwerte das Herz durchstechen, nachdem sie das ganze Geschlecht der Nibelungen zuvor in den Tod gesendet hat — eine zweite Klytaemnestra. Nach Etzels Tödtung will sie sich im Meer ertränken, wird aber von den Wellen in das Land des Königs Jonakur getragen, dem sie Siegfrieds Tochter Schwanhilde zubringt. Diese will der König Ermanarich (Weltkönig) heurathen, weil sie aber auf der Brautfahrt von dessen Sohn verführt war, lässt er sie von Pferden zertreten, worauf Gudrun ihre drei Stiefsöhne Sar, Hamdir und Erp zur Ermordung ihres Vaters Ermanarich anreizt. Sie können ihn aber bloss verstümmeln, nicht tödten, weil Erp fehlt, der den Kopf abhauen sollte: auch sie selbst sind unverwundbar, werden aber zu Tode gesteinigt (s. Grimms Deutsche Heldensage p. 1—10).

Also verbleibt diese Helena auch nicht bloss einem Manne, und wo sie hinkommt, da bringt sie Männergott und Blutvergiessen hin und Untergang ganzer Geschlechter, ähnlich dem Trojischen Krieg, der ein Mythos ist, so gut wie die Nibelungen- Noth.

Die Elben wohnen beim Fro oder Frei in Alfheim (Lüning p. 42), welcher dem Phoebos entspricht, sowie seine Schwester Freia (Frau) der Asiatischen Urania. Diese schönste unter den Göttinnen aus dem Stamm der Wanen, d. h. Wassergeister, liebt den Frühling und die Gesellschaft der Elben, und ist dabei auch Zauberin. Ihre Priesterinnen sind Vestalinnen. Sie trauert um ihren entflohenen Gatten Odur (Odin), der mit der Iduna entwand, weint um ihn goldene Thränen gleich den Phaëthonschwestern, und durchirrt, ihn suchend, ferne Länder. Als dem Thor sein Hammer entwendet ist, will der Riese ihn zurückgeben unter der Bedingung dass er die Freia zur Frau bekomme. Da diese sich weigert, auf die Bedingung einzugehen, so entschliesst Thor selbst sich bräutliches Leinen und den funkelnden Halsschmuck der Freia anzulegen: also gekleidet, mit einem Schlüsselbunde an der Seite und mit hochgethürmter weiblicher Haarfrisur, geht er, begleitet von Loke, nach Riesenheim und spielt seine Brautrolle gut, bis es ihm gelingt, den Riesen zu überlisten. Da haben wir wieder den Weibmann neben den Mannweibern, den Herakles bei der Omphale, den Achilles bei der Lykomedes-Tochter und bei der Vermählung mit der Polyxena.

Es ist noch zu erwähnen, dass der Frei auch eine Gattin hat, die schöne Gerda oder Gerdr, Tochter des Riesen Gymir, welche aus Utgard durch seinen Freund Skirnir ihm zugeführt wird unter der Drohung, dass, wenn sie sich weigere des Wanen Gattin zu werden, Hrungnir der kalte Greis sie im Todtengrunde festhalten solle, wo Zwerge ihr widrigen Trank bieten, wo sie in düsterem Dunkel ewig sitzen,

vor jeder Speise Abscheu haben werde, wo Missmuth und Einsamkeit, Kerker und Ungeduld ihre Thränen entlocken, Gespenster sie quälen und nur Hymthursen ihre Klagen hören, deren einer, dreiköpfig, um sie werben werde (s. die Skirnirsfahrt in der Edda). Das gleicht der Entführung der Kore und ihrem Verweilen im Reiche der Todten.

Sowie der Odur Eins ist mit Odin-Wodan, also wird Frigga-Frikka-Freke (in Sachsen) Eins mit der Freia sein (vgl. Grimm p. 279. Lünig p. 54). Die Gattin Wodans aber ist in Deutschen Sagen als Frau Hulda oder Holla bekannt, und sicher auch mit der Herda (Aertha) Eins. Dieselbe fährt mit weissen Kazen, so wie Kybele mit Löwen. In ihren Tempeln brannte ein ewiges Feuer. In nordischen Denkmälern pflegen Frigga und Freya mit einander verwechselt zu werden, und sie verhalten sich zu einander nicht anders als die Assyrische Aphrodite zur Hera. Die Beziehung aber der Hulda zu den Elben erkennt man daraus, dass diese in Norwegen u. s. w. Huldre heissen (vgl. Grimm p. 249). So wie Wodan die Helden, also nimmt die Freia = Frigga die schönen Frauen in ihrem himmlischen Palaste (Falkvangur) auf.

Frau Holda, als Venus, haust mit ihrem Gesinde in einem Berg, und der Gott Wodan (und nach seinem Beispiel auch die Kaiser Karl und Friedrich Rothbart) wohnen ebenfalls mit ihrem Heere (Zwergen, d. h. Elben) in Bergen und harren der Auferstehung. Dieses Verschwinden und Verweilen in unterirdischen Räumen, wo sie von Schwarzelben bedient werden, entspricht dem Verweilen des Kronos im Tartaros: denn der Wodan ist der Kronos, und die Zwerge (Missgestalteten, aber keineswegs Winzig-kleinen) entsprechen auch den Titanen. Dann fahren sie wieder als wüthendes Heer auf weissen Rosen durch die Luft, von einer Meute begleitet: der getreue Eckart, der vor dem Venusberge sitzt, zieht voran mit der Frau Hulda (Bertha = Fricca, s. Grimm p. 899). Krieg und Jagd ist auch hier wieder ihr Geschäft, gleich den Amazonen und

Walkyren, und die Geister gestorbener Helden ziehen mit (Grimm p. 900).

4. Amazonen.

Bereits Homer spricht von einem Einfall der Männerfeindinnen Amazonen (*Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι*) in Phrygien, und lässt sie vom Bellerophon erschlagen werden (Π. γ, 189. ζ, 186). Von diesem Kampf des Bellerophon weiss auch Pindar, und zwar geschah derselbe in der Luft, so dass der Held auf seinem Flügeltross reitend das Amazonenheer, welches mit Pfeilen bewaffnet war, besiegte (Ol. XIII, 121). Apollon begibt sich in das Amazonenland, sowie er in das Hyperboreerland geht, und dasselbe liegt am Istros, welcher auch im Hyperboreerlande fliesst, und es wohnt in jenem Lande die Artemis sammt der Hindin mit dem goldenen Geweih, welche Herakles einst holen musste (Ol. VIII, 57. III, 42 ff.). Wir sehen daraus, dass die Artemis mit den Amazonen eben so natürlich wie der Apollon mit den Hyperboreern verbunden ist, und sehr mit Recht: denn jede Amazone ist eine Artemis. *Ἀμαζών* war ein Beiname der Ephesischen Artemis, deren Dienst auch von Amazonen gestiftet war (Paus. IV, 31, 8. VII, 2, 6. 7), woraus zu entnehmen ist, dass dies Wort nicht eine Brustlose, sondern gerade das Gegentheil bedeuten muss²⁵⁶). Nichts ist natürlicher, als dass man die quellenspendende Erde mit weiblichen Brüsten begabte, und mithin die Nymphen zu Amazonen machte. Auf dem Berg Leibethrion bei Koroneia in Boeotien waren Bilder der Nymphen und der Musen zu sehen und zwei Quellen in Gestalt weiblicher Brüste,

256) Es ist nämlich gebildet wie *πόσθων, χύρτων, naso* (von *nasus*) mit Versezung des euphonischen *α*, welches bisweilen dem Anlaute *μ* voranzutreten pflegt, vgl. *ἀμαυρός* neben *μαῦρος*, *ἀμαλός* neben *μαλακός*, *ἀμείλων* neben *melior*. Diese Erklärung ist gar nicht neu: denn bereits Kallimachos leitet den Namen daher, dass die Amazonen die rechte Brust ganz nackt zeigten, so wie auch die Artemis abgebildet wird. Hymn. Art. 214.

deren Wasser der Milch verglichen wurde (Paus. IX, 34, 4)²⁵⁷. Hesiod nennt die Erde breitbrüstig *εὐρύστερον* (S. 117), wohl nicht darum, weil ihre hügeligen Erhöhungen wie weibliche Brüste aussehen, sondern darum, weil sie mit Quellen, wie mit Milch, weit und breit die Gewächse nährt und die Geschöpfe erquickt. Sophokles nennt dieselbe Erde brustbegabt *σταρ-νοῦχον*, was von seinen Scholiasten irrig auf die Flächen und Fluren gedeutet wird, während der Zusammenhang deutlich zeigt, dass der Quellenreichthum des Attischen Landes gemeint sei, welcher in Verbindung mit dem Regenwasser die Fruchtbarkeit erzeugt²⁵⁸).

Das also sind die vielen Brüste der Ephesischen Diana und das die Bedeutung der Amazonen, die der Artemis als Hierodulen dienen und von Anfang ihren Dienst gestiftet haben. Neben diesen Mannweibern finden wir im Dienste der nämlichen Göttin die Castraten *μεγάβυζοι*, entsprechend den Gallen der Kybele und den besessenen Priestern der Kappadokischen Enyo, indem Weibmänner zu den Mannweibern nothwendig überall zugehören scheinen. Die Amazonen aber sind ohne Zweifel Eins mit jenen Hyperboreischen Jungfrauen, welche die Heiligthümer nach Delos gebracht haben, mit ihrer Königin Artemis aber haben dieselben sogar auch die Namen gemein, nämlich Upis oder Opis, Hekaerge und Loxo, welcher letztere Name dem Loxias entspricht (Kallim. Hymn. Art. und Hesych). Diese der Jägerin und Pfeilschüzin Artemis gleichen Amazonen werden daher vom Pindar erzgeschosse-führende (*χαλκότησοι*) und von Aeschylus (Suppl. 253) männerlose fleischfressende (*ἄνανδροι κρεοβόροι*) genannt, weil sie gefähr-

257) Bei Theokr. VIII, 45 heisst es *παντῆ ἔαρ παντῆ δὲ νομαὶ παντῆ δὲ γάλακτος οὐθατα πιδῶσιν*. Das erinnert an das Land, wo Milch und Honig flusst.

258) Oed. Col. 678 »Nie versieget die schlaflos vom Kephisos vertheilte Quellwässerung, sondern berieselt stets, üppige Triebe gebärend, die Ebene sammt lauterer Regengüssen des breitbrüstigen Landes.«

liche Kriegerinnen sind und den Wald und die Wildnisse lieben wie ihre mäännerscheue Herrin.

Die Artemis ist später aus dem Hyperboreer- und Amazonenlande in das der Taurier hinabgezogen, und dort hat sich ihre goldene Hirschkuh (die verwandelte Taygete, Schol. Pind. Ol. III, 53) in die Priesterin Iphigeneia, d. h. in jenes mittelst einer Hindin erlöste Schlachtopfer, verwandelt. Die Amazonen aber finden wir wieder am Fluss Thermodon bei Themiskyra, da wo die Symplegaden hingedichtet wurden, und diese zusammenstossenden Felsen sollen die Pforte zu dem Lande der Taurier sein, mithin jene auch in Kolchis und um den Maeotis und ober dem Pontus Euxinus wohnen²⁵⁹). Immer wohnen sie nah am Ende der Welt jenseits des himmelhohen Kaukasus, von welchem der Frechheitsstrom (ὄβριστης ποταμός) entspringt (Prom. 711 ff. Strabo XI. p. 505). Als aber die erweiterte Länderkenntniss sie auch dort nicht vorfand, wurden sie nach Libyen und Aethiopien versetzt, woselbst sie das Atlantische Volk sollten unterworfen haben²⁶⁰). Ausserdem sind sie fast überall in Hellas gewesen, haben mit fast allen Helden sich herumgeschlagen, mehr als eine Stadt gegründet (Ephesos, Smyrna, Kyme, Myrine, Paphos), sind aber dennoch nirgends zu finden gewesen. »Es ist eine eigene Sache mit den Amazonen«, sagt Strabo XI. p. 505, »denn während bei anderen Erzählungen das Mythische und das Historische, als Altes und Neues, sich scheiden lässt, fabelt man von den Amazonen Wunderbares und Unglaubliches noch heute fort wie weiland. Denn wie ist es möglich, dass ein Heer, ein Staat, ein Volk von Frauen bestand ohne Männer, und nicht allein bestand, sondern auch Einfälle machte in das Ausland, und nicht bloss in die Nachbarschaft und bis Ionien

259) Aesch. Prom. 420 = 412 und 718 = 725. Strabo I. p. 52. Eur. Herakl. 406.

260) Dionysios und Zenodot bei Schol. Ap. II, 965. Diod. III, 52.

hinab, sondern auch über die See hinweg bis nach Attika? Ist es nicht gerade als behauptete man, die damaligen Männer seien Weiber und die Weiber Männer gewesen? Trotzdem hört man nicht auf, dasselbe zu sagen und zu glauben. « Ja, das ist das Merkwürdigste von allem, dass die Amazonen im Nu unmittelbar vom Thermodon her nach Attika gekommen sind und dort mitten auf dem Markt dem Theseus eine Schlacht geliefert haben, in welcher ihre Königin fiel: und das musste man ja glauben, weil die Wahrzeichen vorhanden waren, der Amazonentempel (*Ἀμαζόνειον*) und die Amazonensäule beim Tempel der Ge Olympia, der Schwurort *ὄρκωμόσιον* beim Theseustempel, wo der Friede war beschworen worden, das Grab der Königin Hippolyte beim Heroon Pandions, und endlich die Opfer, welche von Alters her den Amazonen gebracht wurden ²⁶¹). Auch zu Troezehn ober dem Plaze *γενέθλιον*, wo Theseus geboren war, zeigte man das Schlachtfeld der Amazonen, und auf demselben stand ein Tempel des Ares. Und auch in Boeotien und zu Chalkis auf Euboea war ein Amazonentempel, und zu Megara eine Amazonenkiste in Gestalt eines Schildes u. s. w. ²⁶²) Und in Lakonien verehrte man eine kriegsdienstfreie (*Ἀσπράτεια*) Artemis sammt einem Amazonen-Apoll, welcher dort dem Amazonenheere Einhalt gethan hatte, als es vom Thermodon her eingefallen war, und noch dazu waren die Holzbilder dieser zwei Gottheiten von den Amazonen selbst dort aufgestellt worden (Paus. III, 25, 2). In Mykene ferner zeigte man den Gürtel, welchen der Herakles der Königin Hippolyte abgenommen hatte (Eur. ras. Herakl. 415). Das gemahnt uns, des Feldzugs zu erwähnen, welchen Herakles gegen dieses Frauenvolk unternommen hat, alle Helden Griechenlands dazu aufbietend ²⁶³), auch den

261) Plut. Thes. c. 27. Paus. I, 41, 7. Plato Axioch. p. 365 A. Herod. IX, 27.

262) Plutarch. und Paus. a. O. Plut. Pomp. c. 35. Steph. Byz.

263) τίς οὐκ ἀγ' Ἑλλαντας ἄγορον ἄλλσας γέλων; Eur. Herakl. 410.

Sthenelos, der in Paphlagonien begraben lag (Schol. Ap. II, 911). Am Ausfluss des Thermodon wurde eine grosse Schlacht geliefert, welche genau vom Diodor IV, 16 beschrieben wird²⁶⁴). Aber zehnen Mal vernichtet, stehen die Amazonen immer wieder auf, und schlagen sich von Neuem mit den Helden herum. So sind sie in Phrygien eingefallen und haben das vor Troja liegende Griechenheer gezwungen, sich mit ihnen zu messen: auch haben sie schon vorher mit dem Priamos so gut wie mit dem Bellerophon gestritten²⁶⁵). Dass sie endlich auch mit dem welterobernden Dionysos angebanden haben, lässt sich denken: doch mussten sie bald vor ihm aus Ephesos (dort hiessen Amazonen die Hierodulen) nach Samos hinüberflüchten. Aber Dionys baute eine Flotte, setzte über und vernichtete sie in einer höchst blutigen Schlacht, von welcher der Ort Allblut *Πάναιμα* benannt worden ist. Die Gebeine der Erschlagenen zeigte man bei Phloeon, woselbst die Amazonen vor Jammer so laut geschrien haben, dass Phloeon zersprang (Plut. quaest. gr. c. 56). Darum hat auch der Welteroberer Alexander nicht umhin gekonnt, mit ihnen zusammenzukommen in Hyrkanien, und bei ihrer Königin zu schlafen: »indess haben die glaubwürdigen unter den Geschichtschreibern jener Feldzüge nichts davon erzählt«, sagt Strabo a. O.

5. Enyo und Enyalios in Kappadokien. Nergal. Zlu.

In einem tiefen und engen Thale des Antitauros in Kappadokien lag ein Tempel der Enyo, dort *Ma* und auch *Ko-*

264) Vgl. Apollod. II, 5, 9. Joann. Ped. c. 9. Diodorus und Hygin c. 163 nennen mehrere Amazonen mit Namen, z. B. *Κελαινώ*, *Εύρυβλα*, *Φολβη* mit dem merkwürdigen Zusatz *Ἀρτέμιδος οὐσαι συγκυνηγοί*, welches Prädikat eigentlich auf alle Amazonen passt, ferner *Ἀλκίππη*, die lieber stirbt als sich einem Manne ergibt, *Μελανίππη*, die Anführerin, die als Gefangene gegen den Gürtel zurückgegeben wird, die *Ἀντιόπη*, welche dem Theseus geschenkt wird.

265) Schol. II. v, 6. II. γ, 189. Paus. I, 15, 2. 3. V, 11, 6. Quint. I, 669. Strabo XII. p. 573.

mana genannt, und es war eine bedeutende Stadt, deren Bevölkerung aber grösstentheils aus Besessenen (*θεοφόρητοι*) und Hierodulen bestand. » Ueber das Heiligthum und die Hierodulen, deren bei meiner Anwesenheit (sagt Strabo XII. p. 535) über 6000, Männer und Weiber, waren, herrscht ein Priester (vgl. Cic. fam. XV, 4), welcher der nächste nach dem König ist und die reichen Einkünfte aus der anliegenden heiligen Landschaft bezieht. Diese Heiligthümer soll Orestes mit seiner Schwester Iphigeneia aus dem Taurischen Skythenlande hieher gebracht haben, als die der grimmigen (*Ταυροπόλος*) Artemis. « Damit ist Pausanias III, 16, 6 zu vergleichen, welcher bemerkt, dass den Besiz des aus dem Taurischen Skythenlande gebrachten Bildes nicht allein die Attiker in Brauron und die Lakedaemonier in Limnaeon, sondern auch die Kappadoker am Pontus und die Lydier in ihrer Anaitis sich gegenseitig streitig machen. Den grausamen Opferbrauch bei den Skythen beschreibt Herod. IV, 103, indem er unter anderem sagt, dass man die Menschen mit einer Keule auf den Kopf schlug: und derselbe Brauch herrschte nach Strabo (XV, 3. p. 733) auch bei den Kappadokern. Die Besessenen (*θεοφόρητοι*) aber werden wohl in derselben Weise, wie die Priester der Bellona zu Rom und wie die Gallen der Phrygischen Göttin, durch Vergiessung ihres eigenen Blutes diese blutige Gottheit verehrt haben, so wie es in der Bibel I. Kön. 18, 28 heisst: » Und sie riefen laut und rizten sich mit Messern und Pfiemen nach ihrer Weise bis dass ihr Blut herabrann, und weissagten bis zur Abendzeit. « Oder wie Lactantius I, 21, 16 sagt: » *Sacra alia sunt Matris deum, in quibus homines suis ipsi virilibus litant (amputato enim sexu nec viros se nec feminas faciunt), alia Virtutis quam eandem Bellona m vocant, in quibus ipsi sacerdotes non alieno sed suo cruore sacrificant. Sectis namque humeris et utraque manu dstrictos gladios exserentes, currunt, efferuntur, insanunt* « (vgl. Juven. II, 6, 511 ff.).

Neben dieser Enyo wurde ein Enyalios, neben der *Ma* ein *Men*, neben der Tanake ein Nergal, verehrt, wie eine in jener Gegend aufgefundene Inschrift bekundet²⁶⁶). »In Karien zu Lagina verehrte man eine Hekate«, sagt Strabo XIV, 2, p. 660, »und feierte ihr jährlich grosse Feste.« War es diese Göttin, in deren Dienste man sich mit Schwertern die Gesichter zerfleischte, so wird es wohl auch eine Enyo oder *Ma* gewesen sein (Herod. II, 61). Von diesem Assyrischen, an der Seite der grossen Naturgöttin verehrten, Kriegsgott Adar oder Nergal ist manches auf den Griechischen Ares übergegangen²⁶⁷). Wenden wir uns sodann nach Norden, so weiss schon Homer (Od. 9, 361), dass der Ares ganz besonders von den Thrakern verehrt werde, um von den Skythen (Herod. IV, 62) zu schweigen, und Herod. V, 7 sagt von jenen, dass sie bloss den Ares den Dionys und die Artemis verehren. Nun waren aber die Thraker, wie J. Grimm gezeigt hat, Germanischen Stamms: also werden wir unseren Ares auch bei den Germanen wiederfinden müssen. Und Tacitus Germ. c. 9 sagt: »Drei Götter werden bei den Germanen am höchsten verehrt, Merkur, Hercules und Mars«, welches ohne Zweifel die männlichen sind, die auch in der Absagungsformel genannt werden: *Thunær* (Hercules) *ende Woden* (Merkur) *ende Saznot*. Der letztere, *Sahskinoz* Schwertgenoss, wird der Zio oder Zie Tiu oder Tir sein, von welchem der Ziuvestag — Diestag, altnord. Tyrsdagr — Tysdagr, Schwäbisch Ziestag — Zistig, *dies Martis*, benannt ist, und von welchem der Stammvater des Volkes Tuist oder Tuisko selbst wohl seinen Namen haben kann. Er ist der einhändige Bekämpfer

266) ἀνεθῆκε ἰσχυροῖς θεοῖς Ἀνεργεῖ καὶ Ἀσταραῖ: s. Movers I. p. 625. Duncker Gesch. d. Alt. I. p. 234 ff.

267) s. über diesen Movers I. p. 340 f. p. 625, welcher Gelehrte in dem Enyalios zu Sparta einen Gott von so echt orientalischem Schrot, wie nur einer in Griechenland, erkennt (p. 381).

des Fenrirwolfes und des Höllenhundes Garmur, ein Sohn Odins und der Frigga.

6. Dieselben bei den Hellenen.

Bei den Hellenen scheint die Enyo nirgends einen Tempel gehabt zu haben, so oft sie auch von Dichtern, den Homer eingerechnet, genannt und gepriesen wurde: jedoch ein Bild von ihr erwähnt Pausanias I, 8, 5 als Werk der Praxiteles-Söhne. Der Name Enyalios ist bei Homer ein Prädikat des Ares, und auf dem Kypselos-Kasten war dem mit der Aphrodite buhlenden Gott dieses Prädikat beigeschrieben (Paus. V, 18, 1). Aber z. B. in dem Schwur, welchen die Epheben bei den Athenern zu leisten hatten, erscheint der Enyalios von dem Ares getrennt²⁶⁸). Dort opferte der Polemarch alljährlich dem Enyalios und der wilden Artemis (*Ἄρτεμις ἀγροτέρα*) zusammen²⁶⁹), welches ebenfalls ein Beweis ist, dass man sich der Asiatischen Natur dieses Gottes noch wohl erinnerte. Noch wichtiger ist es, dass auch dem Dionysos das Prädikat *Ἐνυάλιος* gegeben wurde, und dass dieser mit der Ariadne auch einen Sohn Namens Enyeus gezeugt hatte²⁷⁰): denn der Buhle jener Asiatischen Göttin, der Weibmann bei dem Mannweibe, entspricht dem Griechischen Dionysos. Auf Salamis hatte der Enyalios auch einen Tempel (Plut. Sol. 9). In Sparta bei Therapne opferten die Epheben dem Enyalios junge Hunde, ein Opfer, welches sonst nur noch der Hekate gebracht zu werden pflegte (Paus. III, 14, 9). Zu Sparta gegenüber dem Tempel des Rossegewaltigen (*Ἰπποσθένης*) Poseidon stand ein altes Bild des Enyalios, dem man Fesseln angelegt hatte aus dem nämlichen Grund aus welchem die Athener bei sich die

268) *Ἰστορες Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς*: vgl. Hesych v. Doch kann man auch das Komma zwischen beiden tilgen.

269) Aristoph. Fried. 457. Pollux VIII, 91.

270) Schol. Il. ε, 668. Macrobian. Sat. I, 19. Dionys. Hal. comp. verb. 17.

Nike gefesselt hatten, nämlich damit sie ihnen nicht davonfliegen möchte (Paus. III, 15, 5). Denn der Enyalios ist das Kriegsglück, und wird daher bei Homer gewöhnlich *ξυμός*, d. h. wechselnd, genannt. Gehen wir zu dem Weib über. Die wilde Artemis (*ἀγροτέρα*), welche anstatt der Asiatischen *Ma* dem Enyalios zur Seite steht in Attika, war Beuterin im Krieg sowohl als auf der Jagd, und hatte einen Tempel am Pissos und auch anderwärts (Paus. I, 19, 7. VII, 26, 2). Die Spartaner opferten ihr Ziegen vor der Schlacht²⁷¹⁾. Diese Enyo aber wird von Hesiod mit dem Schauder (*Πεφρηδῶ* oder *Πεφριδῶ* von *φρίσσω*) zu den Gorgonen und Graeen gerechnet: ist sie doch dem Wesen nach auch mit der Pallas verwandt, welche Grauenblick *Γοργῶπις* heisst. Bei Homer ist die Enyo, wie die Eris und wie die Furcht und Bangigkeit (*Δεῖμος* und der *Φόβος*) eine gewöhnliche Begleiterin des Ares. Von Späteren wird sie theils zur Mutter, theils zur Tochter des Ares gemacht. In Theben und Orchomenos wurde sie neben dem Zeus der Athena und der Demeter an dem Eintrachtsfeste *ἠμολώϊα*²⁷²⁾ verehrt, und das Fest sollte von einer Verkündigerin (*προφήτις*) der Enyo, die nach Delphi gesandt war, gestiftet sein (Suidas v. Schol. Theokr. VII, 103). Wenn der Name Griechischer Abstammung ist, so kann er mit *ἔνοσις* zusammenhängen.

7. Fortsetzung vom Ares-Enyalios.

Der von der Hera geborene *Ἄρης* ist der Mord²⁷³⁾. In diesem Sinne ist auch die Anhöhe in Athen, auf welcher die

271) Xen. Hell. IV, 2, 20. Rep. Lak. 13, 7.

272) Die Verwandten dieses Wortes werden in *λωλών*, *ληζω* und *Laverna* zu suchen sein (s. Curtius I. p. 329).

273) Sophokl. El. 1350 sagt: »Seht, wie der Mord (*Ἄρης*) rächend vergilt! wie in der bösen Fehde Blut schnaubt sein Grimm!« Und wiederum (Oed. T. 183): »Und wirf den kraftalmenden Mord (die Pest), der mich ohne Waffenstahl, von Schreien umtönt, mit Fieberguthen anfällt, den Ares, rückgestürzten Laufs in voller Flucht zum Land hinaus.«

Blutgerichte wegen Mordthaten gehalten wurden, Areshügel (*Ἄρειος πάγος*) genannt worden; denn dort hatte der Ares zuerst vor Gericht gestanden, weil er den Poseidonssohn Halirrhothios ermordet hatte (Paus. I, 21, 4). Die zweite Gerichtssizung wurde wegen Orests Muttermord angeordnet von der Athena, welche unter dem Beinamen Areia daselbst einen Altar hatte (das. I, 28, 5). Ganz natürlich knüpft sich an die Bedeutung Mord die andere des Krieges oder vielmehr des Schlachtens im Krieg²⁷⁴).

Die nordische Mythologie kennt einen Gott der Walstatt Namens Wali (s. Weinhold in Zeitschr. Deutsch. Alt. p. 58), welcher sogar dem Namen nach mit unserem *Ἄρης* Eins zu sein scheint²⁷⁵).

Der Griechische Ares ist eben so innig mit den Amazonen wie der Wali mit den Walkyren, den nordischen Amazonen, verbunden. Zu Troezehn ober dem Plaze Genethlion (Geburtsstätte), wo Theseus geboren war, zeigte man das Schlachtfeld, auf welchem die Amazonen waren geschlagen worden, und auf demselben stand ein Tempel des Ares: in Athen war der Areshügel, gleichfalls von der Amazonenschlacht so benannt (Paus. II, 32, 8). Auf dem Markte zu Tegea stand ein Bild des Frauenschmauses Ares' (*Γυναικοθείνας*), da-

Und Aeschylos (Eum. 338. 823) nennt den Meuchelmord *τιθασὸν Ἄρη* und das Morden unter Bürgern und Verwandten *ἐμφύλιον Ἄρη*.

274) In diesem Sinne nennt ihn Homer *ἀνδρείφοντιν, βορολοιογόν, μαιγιόνον, ὄβριμον, πελώριον, οὐλον*, Euripides *θοῦρον, γοίνιον, δέξιν*, und spricht von *μῶλος Ἄρης*, von *αἵματος ἄσαι Ἄρηα* u. s. w.

275) Die beiden Namen verhalten sich zu einander so wie Wahl (*ῥῆτιο*) und *ἐλεῖν* zu *αἰρεῖν*: und bekanntlich bedeutet auch *ἐλεῖν* tödten bei Homer. *Ἄρης* also wäre für *Ἄρης* gesagt (die Aspiration fiel weg wegen des folgenden *ῆ*) und würde ähnlich wie Walkyre einen Erbeuter, Räuber des Lebens, bezeichnen: vgl. Walstatt, Walhalla, Walblut, Walrabe (auf den Schlachtfeldern), Walraub, Walfluss (Blutstrom auf dem Schlachtfelde) u. s. w. Andere, wie Grimm Gesch. d. D. Spr. p. 508. 612 u. Myth. p. 184, knüpfen den Ares an den Gott *Ero*, *Er*, den wir weiter nicht kennen.

von benannt, weil die Weiber einst, als wahre Amazonen, unter Anführung einer Wittwe Namens *Marpessa*, die Männer durch ihre Tapferkeit beschämt hatten, und sodann beim Opfermahl die Männer ausschlossen (Paus. VIII, 48, 5). Das stimmt überein mit der That der *Telesilla* in Argos, von welcher oben die Rede gewesen ist. Dagegen durften zu *Geronthrae* in Lakonien am Feste des *Ares* keine Frauen seinen Hain betreten²⁷⁶). Von gleicher Art aber, wie die Gesellschaft der Amazonen, ist das Buhlen des *Ares* mit der amazonenhaften *Aphrodite*. Beide findet man auch im Cultus häufig beisammen. Auf dem Wege von Argos nach *Mantineia* war ein Tempel mit zwei Eingängen, der eine nach Osten, der andere nach Westen gerichtet: in jenem stand das Bild der *Aphrodite*, in diesem des *Ares*, beide der Sage nach vom *Polyneikes* gestiftet als er mit den Sieben nach Theben zog (Paus. II, 25, 1), so dass also die *Aphrodite* gleichfalls für eine Kriegsgöttin hier wird gegolten haben. Vielleicht war sie auch gerade so grausam wie die *Thrakische Enyo* oder wie ihr Buhle der *Ares* selbst, welcher in *Lakedaemon* Menschenopfer bekam (Apollod. bei *Porphyr. de abst. II, 55*): auch war sein Bild, welches zwischen *Lakedaemon* und *Therapnae* stand, von den *Dioskuren* aus *Kolchis* hergebracht worden. Hier hiess der Gott *Wilderer* (*Θηρευτᾶς*), und dieser Name erinnert an den *Tereus*, der ein *Thraker* heisst, aber gewiss Eins ist mit dem *Ares*, seinem Vater. Derselbe regierte bei *Pagae* in *Megaris* oder auch in *Daulis* oberhalb *Chaeroneia*, und sein Grab war in *Megara* zu sehen nahe bei dem Grabe der *Amazone Hippolyte* (*Thuk. II, 29*)²⁷⁷). Die Geschichte von den *Pandionstöchtern* haben wir oben S. 33 erzählt. Wenn dabei *Tereus* in einen *Wiedehopf* verwandelt wird, so ist damit gesagt, dass dieser Vogel dem *Ares* geweiht war. Es ist noch zu bemerken, dass

276) Paus. III, 22, 5. Kallim. Hymn. Zeus 12.

277) Paus. X, 4, 7. I, 41, 8. Konon c. 31.

an dem Grabe des Tereus alljährlich geopfert wurde und dass dabei statt Opferschrotes kleine Steinchen oder Kies gebraucht wurden (Paus. I, 41, 9). Vielleicht sind diese Vorstellungen erst später aus Asien eingedrungen, und ist der eigentlisch-griechische Ares, der von der Hera (Erde) geborene Mörder, derjenige, welcher dem Hades und den Unterweltsgöttern befreundet erscheint. Derselbe hatte z. B. in Hermione ein Heiligthum neben der Chthonia und dem Klymenos, d. h. Hades (Paus. II, 35, 9). In so grossen Ehren, wie der nordische Gott bei seinen Verehrern, stand der Ares keineswegs bei den Griechen. Sophokles nennt ihn einen ehrentblösten Gott unter den Göttern ²⁷⁸⁾, und bei Homer sagt es ihm sein eigener Vater Zeus ins Gesicht, dass er ihm der verhassteste unter den Himmelsbewohnern sei, und wäre er nicht eben sein Sohn, so würde er schon längst hinab in den Tartaros gestossen sein (II. ε, 890).

Die Fesselung des Enyalios in Sparta (Paus. III, 15, 7) erinnert an die dem Ares bei Homer widerfahrene Schmach, dass er nämlich von den Aloiden in einen ehernen Gadem (*κέραμος*) dreizehn Monathe lang eingesperrt wird und dort zu Grunde gegangen wäre, wenn nicht die Stiefmutter der Zwillinge, die schöne Eriboea, die Sache dem Hermes verrathen hätte, der ihn herausstahl (II. ε, 385). Dass der ehernen Gadem hier eben so wie die Eisenrost-Grotte, in welcher sich der Ares auf Naxos versteckt, die Unterwelt bedeute, ist wahrscheinlich.

Dass derjenige Ares, welcher in Boeotien die Quelle der Dirke und noch eine andere Quelle, an welcher der Kaanthos (ein anderer Kadmos) begraben lag (Paus. IX, 10, 5), von Lintwürmern hüten liess, ein unterirdischer Dämon war, bedarf wohl keiner weiteren Beweisführung. Wenn er sodann zu Elis als Erbgott (*πατρῴος*) verehrt wurde (Pind. Ol. XIII,

278) τὸν ἀπότιμον ἐν θεοῖς θεόν Oed. T. 200.

194 = 148), so mag er wohl dort eine ähnliche Rolle wie in den Boeotischen Sagen gespielt haben.

III. Die Artemis und die Amazonen unter anderen Namen versteckt.

1. Atalante.

Es gibt mehrere Ebenbilder der Artemis, welche die Natur der Amazonen-Walkyren und Idisen-Nymphen deutlich verrathen. Dahin gehört vor allen die bekannte *Atalante*, welche sowohl in Arkadien als auch in Boeotien heimisch ist, an beiden Orten eine Jägerin, Pfeilschüzin, Läuferin ist, und an beiden ihren Freiern den Tod bringt (gleich der Hippodameia), bis einer sie im Wettlauf übertrifft, an beiden Orten zuletzt in eine Löwin verwandelt, in Arkadien auch von einer Bärin gesäugt wird (vgl. Kallisto). Die Arkadische ist von Iasos oder Iasion und der Klymene gezeugt, wächst an einem Bergquell auf, und schlägt einst Wasser aus einem Felsen, als sie durstig geworden ist auf der Jagd (Paus. III, 24, 2). Die Kentauren Rhoikos und Hylaos machen einen Angriff auf ihre Jungfräulichkeit, und büßen es mit dem Tode, gerade so wie Otos und Ephialtes und wie Orion von der Artemis, und wie der Riese Tityos von Apoll für gleiche Ungebühr bestraft werden. Der Kalydonische Eber bekommt von der Atalante den ersten Schuss, wofür sie Kopf und Haut als Siegespreis durch Meleagers Gunst empfängt. Meilanion gewinnt ihre Hand mittelst der goldenen Aepfel, welche er im Wettlauf hinwirft. Entweder von ihm oder vom Meleager gebirt sie den Parthenopäos. Die Boeotische heisst Tochter des Schoineus oder des Maenalos und wird Gemahlin des Hippomenes, der sie auf die nämliche Weise wie der Meilanion gewinnt, und zuletzt, wie jener, sich mit ihr in einen Löwen verwandelt ²⁷⁹⁾.

279) Apollod. III, 9, 2. Schol. Theokr. III, 40. Aelian V. H. XIII, 1. Hygin f. 155. Ovid Met. X, 565—707. Diod. IV, 34.

Von einem Orte, wo diese Atalante eine besondere göttliche Verehrung genossen hätte, wird nichts gesagt: aber dass sie eine Quell- und Waldnymphe und ein Ebenbild der Artemis sei, ist einleuchtend.

2. Arethusa. Alpheionia.

Auch die Arethusa war so eine Quellnymphe, und sie kommt ebenfalls an mehr als einem Orte vor. Bei Aegion in der Landschaft Achaja war eine sehr schöne frische Quelle: in dieselbe pflegte man Kuchen zu werfen, und zu sagen, man sende sie der Arethusa nach Syrakus (Paus. VII, 24, 3). Es gab nämlich ausser hier und zu Elis und zu Chalkis (auf Euboea) auch zu Syrakus eine Quelle dieses Namens, und man glaubte, das die Nymphe aus Elis (oder auch von Aegion) unter dem Meere weg nach Syrakus hingeschwommen sei, oder noch beständig hinrinne, vor der Verfolgung des Alpheios fliehend, der sich in sie verliebt habe²⁸⁰). Dass der Alpheios die Arethusa liebt, ist sehr natürlich, da sie beide so gut wie Eins sind²⁸¹). Und der Alpheios sowohl als die Arethusa waren ursprünglich Jäger und Jägerin, und sind erst später in Gewässer verwandelt worden²⁸²). Auch hat sich der Alpheios nicht in die Arethusa allein, sondern auch in die Artemis selbst verliebt, und ist ihr nachgelaufen bis Letrinoe, woselbst die Göttin unter dem nächtlichen Reigen ihrer Nymphen sich verbarg und sowohl ihr eigenes als auch ihrer Nymphen Gesichter mit Lehm bestrich, dass er sie nicht mehr von einander unterscheiden konnte²⁸³). »Am Ausfluss des Alpheios in das Sici-

280) Paus. V, 7, 2. Strabo VI. p. 270. Moschus Id. VII.

281) Denn die Arethusa ist Eins mit der Ἀλφειῶνα, Ἀλφειάδα, Ἀλφειοῦσα oder Ἀλφειονία, d. h. mit der Ἀρτεμῖς ποταμιά oder auch Ἀτμυαία, und wiederum pflegt der Alpheios mit dieser Artemis zusammen verehrt zu werden.

282) s. Schol. Pind. Nem. I, 3. Paus. V, 7, 2. 14, 6. VI, 22, 8.

283) Seitdem hiess die Artemis dort Ἀλφειάδα, woraus auch Ἐλατιάδα gemacht worden ist (Paus. VII, 22, 9).

Hartung, *Hel. u. Mythol. d. Gr.* III.

liche Meer (sagt Strabo VIII. p. 343) ist ein Hain der Artemis Alpheionia oder Alpheiusa, 80 Stadien von Olympia entfernt. Dieser Göttin wird alljährlich eine Festversammlung in Olympia gehalten, so wie auch der Elaphia und der Daphnia, und das ganze Land ist voll Artemis-, Aphrodite- und Nymphentempel in Blumenhainen, weil es meistens reich an schönen Gewässern ist. « Der Name Alpheionia kommt nicht etwa von Alpheios her, sondern beide Namen sind unabhängig von einander aus ἀλφάνω (ἄλφω) gebildet, welches nähren heisst (vgl. ἄλφιτον), so wie auch ἄλθω und ἄλδω. Alle diese Formen gehen auf alere zurück und bedeuten nähren oder gedeihen lassen, welches auch der Sinn des Amazonennamens ist. Curtius I, 258 vermuthet, dass auch *Albula* oder *Albunea*, *Alba*, Ἀλφειός, Elbe oder Elfe ein Wort seien ²⁸⁴).

3. Taygete. Elaphria.

Die Nymphe Taygete, Tochter des Atlas, wurde von der Artemis in eine Hirschkuh verwandelt, als Zeus sie nöthigen wollte. Als sie nachher wieder ihre frühere Gestalt bekommen hatte, weihte sie jenen Hirsch der Artemis und schrieb ihm auf den Hals »der Orthosia geweiht«. Dieser Hirsch mit goldenem Geweih lebte im Hyperboreerlande, und Herakles bekam den Auftrag, ihn zu holen. Er brauchte ein ganzes Jahr bis er desselben habhaft wurde, und hat ihn entweder getödtet oder lebendig gefangen. Spätere verlegen den Aufenthalt des Thieres nach Keryneia bei Achaja, woher es

284) Dürfte man aber ferner annehmen, dass ἀρεθειν als Nebenform von ἄλθειν irgendwo vorhanden gewesen sei, so würde die Ἀρεθουσα auch mit der Ἀλφειουσα Eins sein. Herodian π. μον. λεξ. p. 13, 4 citirt aus *Xoιρίλος ἐν ᾧ Περσικῶν* die Verse

παρὰ δὲ κρήναις ἀρεθούσαις
μυρία φύλ' ἔδονεῖτο πολυσμήνοισι μελίσσαις,

worin ἀρεθούσαις für ἀρδούσαις genommen scheint. Mit der Ἀλθαία und Ἀμάλθαία fällt die Ἀλφειονία jedenfalls zusammen.

der Keryneische Hirsch genannt wird, und machen es zu einer verwüstenden Landesplage. Ursprünglich hat es sich bloss um das goldene Geweih des Wunderthieres gehandelt, dessen Herbeiholung aus dem Wunderlande gerade so viel Werth hatte wie die Gewinnung der goldenen Aepfel oder des goldenen Vliesses: auch ist gar nicht schwer einzusehen, dass in der Hirschkuh entweder die Taygete oder die Artemis selbst stecke, die sich öfter als einmal in eine Hindin verwandelt hat, z. B. auch als Iphigeneia. Ganz mit Recht ist daher das Goldgeweih des erbeuteten Thieres der Artemis zu Oenoë in Argos in ihrem Tempel aufgehangen worden²⁸⁵). Den Aufenthalt des Thieres zugleich in Arkadien (denn am Flusse Ladon soll es erlegen sein) und im Hyperboreerlande weiss man dadurch zu vermitteln, dass man sagt, der Held sei ihm bis in das Hyperboreerland und wiederum von da bis nach Arkadien nachgelaufen. Artemis und Apollo mit einander haben sich dem Herakles widersetzt und ihn gescholten, als er ihr Thier gefangen hatte, sagt Apollodor II, 5, 4: er habe sie aber begütigt. Die Tödtung einer der Göttin geweihten Hirschkuh wiederholt sich bei dem Agamemnon, ingleichen die Vertauschung einer Jungfrau (hinter welcher die Artemis selbst steckt) mit einer Hirschkuh: und ein Artemision (bei Aulis) war abermals der Schauplaz dieser Handlung, auch kehrt der Name Orthia oder Orthosia in dieser Fabel wieder.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit bemerken, dass die Göttin bei den Kalydoniern, denen sie einst den bösen Eber ins Land geschickt hat, *Λαφρία* oder *Ἐλαφρία* (s. den folgenden §.), d. h. die Flinke oder Rehfüssige, hiess²⁸⁶). Diese Elaphria wurde auch zu Patrae in Achaja verehrt, wohin der Kaiser August das aus Aetolien weggeführte Bild der Göttin verschenkt hat (Paus. VII, 18, 7). Am Feste fuhr die jung-

285) Pind. Ol. III, 47 sammt Schol. Eur. ras. Herakl. 375 ff. Ueber das Artemision zu Oenoë Paus. II, 25, 3.

286) *Ἐλαφρία* von *ἐλαφρός* = *ελαφος* = *ελαχός* = *levis*.

fräuliche Priesterin mit einem Gespann von vier Hirschen. Um den Altar schürte man ein grosses Feuer, und in demselben verbrannte man, als Opfer vom Staat und von Einzelnen, allerlei Thiere lebendig: Vögel, Wildschweine, Hirsche, Rehe, junge Wölfe und Bären, auch Baumfrüchte. Dieses ganz dem zu Mabug üblichen Verbrennungsfest ähnliche Opfer ist gewiss nicht erst nach der Schenkung der Bildsäule eingeführt worden, vielmehr wird dieser auffällige Brauch der Anlass gewesen sein zur Schenkung des Bildes, also dass man ihn für uralt halten darf. Hirsche wurden übrigens der Artemis vielfach geopfert oder ihr zu Ehren geschossen, und der Monath Elaphebolion soll davon seinen Namen haben ²⁸⁷.

4. Kallisto.

In Arkadien erzälte man, dass Kallisto, die Tochter des Königs Lykaon, von Zeus geliebt wurde, indem sie sehr schön war, von der Hera aber in eine Bärin verwandelt und sodann von der Artemis todt geschossen, doch erst nachdem sie vom Zeus den Arkas, Stammvater der Arkader, geboren hatte ²⁸⁸. Das Grab dieser Bärin zeigte man bei Krunoe als einen mit vielen Frucht- und Waldbäumen bepflanzten Erdhügel, auf dessen Spitze ein Heiligthum der schönsten (*καλλιστη*) Artemis stand. Den Beinamen die Schönste oder die Schöne führte nämlich die Göttin Artemis: schon der alte Dichter Pamphos hatte sie also genannt, und auch Euripides und Aeschylus nennen sie so ²⁸⁹. Aber nicht bloss einerlei Namen mit der Kallisto hatte die Artemis, sondern auch einerlei Wesen: denn sie selbst auch ist eine Bärin. Das lässt sich dadurch beweisen, dass eine Artemispriesterin Bärin (*ἄρκτος*) hiess, und dass, wenn junge Mädchen von 10 bis 15 Jahren der

287) Hermann Gott. Alterth. §. 26, 11. Athen. XIV. p. 646 E.

288) Paus. VIII, 3, 3. Eur. Hel. 338 = 376.

289) Paus. VIII, 35, 8. Eur. Iph. T. 36. Hipp. 64. Aesch. Agam. 131. Sappho bei Paus. I, 29, 2.

Artemis geweiht wurden (welches bei jedem Mädchen geschehen musste ehe sie heurathete), dieses Einweihen, Bärin werden *ἀρκεύειν*, die Handlung *ἀρκεία*, und der Stand der Geweihten *ἀρκεύεσθαι* genannt wurde²⁹⁰). Jungen Mädchen verlieh die Hera Verstand, die Athena Geschick zum Spinnen und Weben, die Aphrodite Liebreiz, die Artemis aber physisches Gedeihen, besonders schlanken Wuchs und weibliche Entwicklung (vgl. Od. v, 70—75). Darum wurden ihr die Mädchen gerade in der Periode ihrer Entwicklung zur Mannbarkeit geweiht, und darum hiessen sie Bärinnen (*ἄρκτοι*) in dieser Periode. Ein Symbol dieser Widmung ist die Opferung der Iphigeneia: denn diese Opferung ist nicht bloss zu Aulis, sondern auch zu Brauron in Attika, zu Megara u. s. w. geschehen. Und die Göttin hat eine Bärin, keine Hirschkuh, für dieselbe hingestellt. Der Grund aber, dass die Göttin das Opfer heischte, war gewesen, dass ein Mädchen deren geweihte Bärin gereizt und diese ihr hernach das Gesicht zerkratz hatte, und deswegen vom Bruder des Mädchens todtgeschossen worden war (s. Schol. zu Aristoph. Lysistr. 645).

5. Iphigeneia.

Zu Aegira in Achaja war ein Artemistempel, in welchem ein Mädchen bis zur Periode der Mannbarkeit das Priestertum verwaltete, und in diesem Tempel stand das Bild der Iphigeneia, welcher mithin dieser Tempel ursprünglich geweiht sein musste. Zu Hermione hatte die Iphigeneia als Artemis einen Tempel (Paus. II, 35, 2. Hesych v.). Auch zu

290) Die Ableitung des Namens *Ἄρτεμις* von *ἀρτεμής* (s. Strabo XIV, 1. p. 635) ist dadurch nicht abgelehnt: wir beziehen nämlich *ἀρτεμής* zu einerlei Wortstamm mit *ἄρκτος*. *Ἄρκάς* aber hiess der Sohn der Artemis-Kallisto, und in Arkadien wurde sie am meisten verehrt. Hesych v. *ἄρκος*, *ἀρκεία*. Suidas v. *ἄρκτος*. Es ist auch nicht schwer einzusehen, dass *ἄρκτος*, *ἄρκάς* und *Ἄρτεμις* (gleichsam *ἄρτεμις*) eines Stammes sind.

Megara stand ein Heroon der Iphigeneia, und man behauptete, dass dieselbe dort gestorben sei (Paus. VII, 26, 4. 5. I, 43, 1). Hiebei bemerkt Pausanias: »Ich kenne noch eine andere Sage von der Iphigeneia, die man in Arkadien erzählt, auch weiss ich dass Hesiod im Frauenkatalog gedichtet hat, die Iphigeneia sei nicht todt, sondern lebe als Hekate fort; und damit stimmt überein was Herodot schreibt, dass die Taurier im Skythenland der Jungfrau, die sie für Agamemnon's Tochter Iphigeneia halten, die Schiffbrüchigen opfern.« Wir lernen hieraus, dass auch Iphigeneia ein Beiname der Artemis sei, und zwar bezeichnet derselbe die Gewaltgeburt oder schwere Entbindung, mithin eine Entbindungsgöttin (*Εἰλειθυία*): denn auch diese ist bekanntlich ein Prädikat der Artemis und der Hekate. Zu Korinth war ein Heiligthum der Eileithyia von der Helena gestiftet zur Zeit als sie mit der Iphigeneia schwanger gieng, die sie vom Theseus empfangen hatte und nach der Geburt ihrer Schwester Klytaemnestra zum Erziehen übergab. Oberhalb diesem Tempel stand auch ein Tempel der Hekate (Paus. II, 22, 6). Wenn der Organismus der jungen Mädchen in der Periode vom 10ten bis 15ten Jahre sich richtig entwickelte, so war auch für der einstige glückliche Entbindungen von der Göttin gesorgt, die alles physische Gedeihen in jeglicher Beziehung zu verleihen hatte, und darum auch die Entbinderin war, trotzdem dass sie als junges Mädchen gedacht wurde, gleich der Iphigeneia, in deren Person die opfernde die geopfernde und die Empfängerin der Opfer vereinigt erscheint. Die Entbinderin ist mitunter eine grausame Göttin, wenn sie die armen zarten Frauen in erster Jugend umbringt: darum verlangte sie Menschenopfer, liess zwar mit der Zeit die Ablösung geschehen, wie die Unterschlebung der Hirschkuh es beweist, freute sich aber dennoch des vergossenen Blutes der Kinder, wenn zu Sparta an ihrem Altar die Knaben oft bis zu Tode gepeitscht wurden; auch sah sie's gerne, dass ihr Altar daselbst mit Men-

schenblut besprengt wurde, ganz wie bei den Skythen (Paus. III, 16, 7).

6. Orthia.

Die Göttin, an deren Altar die Knaben bis auf das Blut und bis auf den Tod gepeitscht wurden, hiess *Orthia*, die Lautschreiende, und *Lygidesmia*, die mit Weiden festgebundene, Namen welche eine schwere Entbindung andeuten. Denn die obscöne Auslegung dieser Prädikate müssen wir ablehnen, weil im Dienste dieser Göttin nirgends ein Phallus vorkommt, und auch die Heroen *Astrabakos* (Sattelsizer) und *Alopes* (Fuchs), welche jenes Bild zuerst entdeckt haben und darüber toll geworden sein sollen, durch ihre Namen zu solch einer Annahme nicht berechtigen (Paus. III, 16, 5. 6. Herod. VI, 69). Ihr Tollwerden lässt eher eine der Kappadokischen Enyo ähnliche Gottheit vermuthen, und wenn diejenigen welche der Göttin zuerst geopfert haben, mit einander in Streit gerathen, sich gegenseitig todtschlügen, so war auch das ein Menschenopfer welches die Göttin heischte.

Das Schnizbild der Göttin Orthia war dasjenige, welches die Iphigeneia aus dem Skythenlande hergebracht hatte. Das nämliche wollte man auch zu Brauron in Attika besitzen, woselbst die Göttin Brauronia hiess und Tauro oder Tauropos (die Grimmige, *torva*), welcher letztere Name der Anlass gewesen ist zur Erfindung der Sage von dem Aufenthalte der Iphigeneia im Lande der Taurier²⁹¹). Blut musste auch zu Brauron vergossen werden am Feste der Tauropolien: ein Schwert wurde über dem Nacken eines Mannes gehalten und Blut herausgelassen, »damit der Göttin ihr Recht geschehe«, sagt Euripides. Derselben Tauropos wurden in Phokaea Menschen verbrannt in derselben Art wie von Euripides der Taurische Gebrauch beschrieben wird (Clem. Al. protr. 12, 37).

291) Paus. III, 16, 7—11. Eur. Iph. T. 1395. Kallim. Artem. 173.

Zu Brauron aber in Attika sollte die Iphigeneia begraben sein, und ihr weihte man alle Mal die Kleider der Frauen, welche im Kindbette gestorben waren. »Am Feste der Brauronien wurde eine Ziege geopfert«, sagt Hesych, »und von Rhapsoden etwas aus der Ilias declamirt«. Noch wichtiger ist, was wir von Aristophanes Lysistr. 645 und seinen Auslegern erfahren, dass die hier dienenden Mädchen Bärinnen genannt wurden (Schol. Harpokr. v.).

7. Ortygia.

Wenn die Göttin alles physische Gedeihen bewirkte, so musste sie wohl auch die kleinen Kinder pflegen so gut wie die jungen Thiere im Wald. Das that sie, und in diesem Amte hiess sie Ortygia. In Ephesus stand die Ortygia neben der Leto, und hatte auf jedem Arme eines von ihren beiden Kindern, so dass sie deutlich als Amme, getrennt von der Artemis, gedacht war (Strabo XIV. p. 639). Sonst pflegen die Geburtsstätten der Göttin, gleichsam als ihrer Ammen, diesen Namen zu führen, z. B. Delos, der Hain bei Ephesos und die Insel bei Sicilien auf welcher ein Theil von Syrakus lag, von Pindar das Bette der Artemis (Nem. III, 1, 3) genannt. Dass aber die Göttin selbst auch diesen Namen führte, bezeugt Sophokles²⁹²). Und dieser Name ist leicht zu deuten: denn ὄρταλις hiess ein jedes junge Geschöpf, und diese Geschöpfe stehen alle unter der Obhut der Göttin (Aesch. Agam. 138)²⁹³).

292) Trach. 197 Ἄρτεμιν Ὀρτυγίαν ἐλαφηβόλον. Vgl. Ovid Metam. I, 694. Schol. Ap. I, 308. 419.

293) Näher der Form nach liegt ὄρνιξ, skr. *ártiká*, *coturnix*. Man muss nur annehmen, dass dieser Name ursprünglich nicht auf einen bestimmten Vogel beschränkt gewesen sei, sondern, ähnlich wie ὄρνις, eine weitere Bedeutung gehabt habe.

8. Chryse.

Die Insel Lemnos hat früher Aethiopia geheissen²⁹⁴), und es wurde daselbst eine gleiche Göttin wie bei den Tauriern durch Menschenopfer verehrt²⁹⁵). Deshalb glaubte man, dass der Dienst aus Brauron dahin verpflanzt sei²⁹⁶). Auch herrschte dort, wie bei den Tauriern, der König Thoas mit der Myrina, die eine Amazone war²⁹⁷). Jene grausame Göttin aber hiess dort die Goldene, *Χρύση*, und sie wurde theils mit der Athena theils mit der Aphrodite, theils mit der Kybele, theils mit der Thrakischen Bendis für Eins gehalten²⁹⁸). Der Name *Chryse* scheint mir eine Mondgöttin zu verrathen, so dass ihre Vermengung mit der Athena wohl ein Irrthum sein wird²⁹⁹). Als die Argonauten nach Lemnos kamen, mussten sie der Chryse opfern. Den von ihnen einst gebauten Altar wollte Philoktet aufsuchen, damit auch die nach Troja fahrenden Achaeer der Göttin opfern könnten, und hier geschah es, dass er von der Schlange gebissen wurde (Soph. Philokt. 192). Uebrigens herrscht in Bezug auf den Namen Chryse dieselbe Verwirrung wie bei dem Namen Iphigeneia. Denn auch die Chryse wird eine Tochter Agamemnons genannt, dem auch ein Sohn Namens Chryses beigelegt wird. Und dann ist wiederum bei Homer die Chryse oder Chryseis eine Geliebte dieses Helden. Diese Chryseis bringt Unglück

294) Hesych *Αἰθιοπία ἢ Σαμοθράκη*. Plin. V, 39.

295) Steph. Byz. *Αἴμνος ἀπὸ τῆς Μεγάλης λεγομένης θεοῦ ἦν Αἴμνόν φασι· ταύτη δὲ παρὰ τῶν Ἑθνῶν ὠκισθη δὲ πρῶτον ὑπὸ Θρακῶν οὗ Σίντιες ἐκαλοῦντο, οἱ δὲ αὐτοὶ καὶ Σαπαιοί.*

296) Plut. virt. mul. 7 v. *Τυρρηνίδες*.

297) Il. ξ, 230. β, 814. Diod. V, 79. Schol. Ap. I, 601.

298) Plin. V. §. 16. Hesych *Κυβήθη*. Photius *Κύβηθος*. Galen de medic. simpl. IX, 2, 246. Vgl. Welcker Gr. Götterl. I. p. 308 Note 42. Eustath. u. Schol. Il. 722 f. Tsetz. Lyk. 911.

299) Paus. IX, 36, 1 kennt zwei Boeotische Königstöchter Chryse und Chrysogenia: jene gebirt den Phlegyas, diese den Chryses, welche beide nur Prädikate des Helios sind.

über den Agamemnon und sein ganzes Heer: dann gebirt sie von ihm die Chryse, die für eine Tochter Apolls ausgegeben wird (Hygin f. 121). Offenbar ist auch der Priester Chryses mit seinem Gotte Apoll eine Person, mithin die Chryse nicht bloss eine Tochter sondern auch eine Schwester Apolls, und mit der Artemis identisch. Dieselbe führte ferner den Namen Astynome, welcher einer Burggöttin, wie die Astarte war, wohl ziemte (Schol. II. α , 392 sammt Eustath.). Endlich dem Etym. M. 815, 59 zufolge sind die Schwestern Chryse und Iphigeneia beide von der Chryseis dem Agamemnon geboren, und nach jener ist die Stadt Chrysopolis in der Propontis genannt, der Stadt Byzanz und dem Altar der Orthosia gegenüber (Herod. IV, 97).

9. Agamemnon und seine Frauen.

Agamemnon ist, wie wir gesehen haben, der Vater zweier Heroinnen die der Taurischen Artemis oder Anaitis gleichen, der Iphigeneia und der Chryse, die bei Homer Iphianassa und Chrysothemis heissen (II. ι , 145). Auch zeichnet er sich als Verehrer der Artemis aus, der er einen Tempel baut (Theogn. 11. Paus. I, 45, 1). Betrachten wir nun ferner seine Gattin Klytaemnestra, die Manneschlächterin, das Teufelsweib bei Aeschylus, welches keck einer Brunhild und Chriemhild an die Seite treten kann, so werden wir nicht zweifeln, dass er in ihr eine Amazone oder Tanake hatte.

Zwischen Gattinnen und Kebsweibern macht die Mythologie keinen Unterschied, und Agamemnon hat ein Kebsweib zur Seite, welche nicht verschieden von jener Klytaemnestra ist: denn sie bringt ihn ebenfalls um, wenn auch nicht mit eigener Hand, sondern nur als Verschulderin seines Todes.

- Die Cassandra oder Alexandra ist, wie schon ihr Name zeigt, von dem Weibmann Alexandros nicht zu trennen, und beide gehören zusammen wie Daphnis und Daphne, wie Leukippos und Leukippe. Die Gabe der Weissagung hat sie

mit anderen Nymphen gemein, und ihre Beziehung zu Apoll lässt in ihr ein der Artemis ähnliches Wesen erkennen. Sowohl der Koroebos, mit dem sie verlobt ist, als auch der Helenos, mit dem sie als Zwillingschwester im Tempel schläft und dabei die Gabe der Weissagung empfängt, sind Abrisse des Phoebos³⁰⁰). Sie hielt das Palladium in den Armen, als ihr vom Ajax Gewalt angethan wurde: das bekundet eine Herd-göttin; die Verletzung ihrer Jungfrauschaft war darum ein desto grösserer Frevel. Dass ihre zwei, vom Aegisth ermordeten, Söhne, Teledamos und Pelops, den Dioskuren und Kabeiren entsprechen, werden wir anderwärts zeigen (Paus. X, 26, 3. II, 16, 6). Sie wurde zu Amyklae in einem gemeinsamen Heiligthum mit der Klytaemnestra und dem Agamemnon verehrt, ingleichen zu Leuktra und Mykene³⁰¹).

10. Die Lemnierinnen.

Da auf Lemnos eine so grausame Göttin verehrt wurde, so kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn wir daselbst auch Frauen finden, welche dieser Göttin glichen und ihr Gefolge, so wie die Nymphen das der Artemis, und wie die Amazonen das der Ephesischen Göttin, bildeten, oder wenn die mythologischen Lemnischen Frauen sich selbst als Amazonen ausweisen. Diese Frauen haben einst gleich den Danaostöchtern, die mit ihnen von einer Art sind, alle ihre Männer todtgeschlagen, und das nämliche haben auch die Amazonen einst gethan, und haben von dieser That auch ihren Namen bekommen. Denn Herodot (IV, 110) sagt: »Die Amazonen heissen auf Skythisch *Oiorpata*, Männerschlächterinnen: denn *oior* heisst Mann und *pata* Schlächter.« Wenn diese Skythen keine Germanen waren, so haben sie doch zum Indo-Germanischen Stamme gehört: denn in *Oiorpata* sind *vir* — Wer und *pata* — *petere*

300) Paus. X, 27, 1. I, 43, 7. Schol. II. 3, 44.

301) Paus. III, 19, 6. II, 16, 6. III, 26, 5.

(angreifen) unschwer wieder zu erkennen. Diese Amazonen trieben also das nämliche Gewerbe wie die Walkyren, und als einst ihre Männer in den Krieg gezogen waren, haben sie den Rest der Zurückgebliebenen umgebracht und die Zurückkehrenden nicht mehr hineingelassen (Schol. Ap. II, 965). Und ganz das nämliche haben auch die Frauen auf Lemnos gethan (Schol. Apoll. I, 609). Nur die Hypsipyle hat ihren Vater Thoas gerettet, die Königin welcher nachher der Iason beiwohnt und von ihm zwei Söhne, den Euenos und den Nebrophonos, empfängt. Doch dem Sophokles und dem Aeschylus zufolge ist den Argonauten das Landen auf der Insel nicht so leichten Kaufes gestattet worden: erst mussten sie sich mit den Frauen schlagen und dann im Friedensvertrag schwören, dass sie bei ihnen schlafen wollen³⁰²). Noch ist zu bemerken, dass der Lemnische Götterdienst auch mit dem Delischen zusammenhieng. Denn alljährlich wurde in Lemnos das (heilige) Feuer ausgelöscht, als sei es durch jene Mordthat der Weiber verunreinigt, und nach neun Tagen wieder angezündet von einer aus Delos geholten Flamme (Philostr. Heroic. XIX, 14. p. 740).

11. Die Danaiden.

Eine zweite Klasse von Frauen, welche ihre Männer umbrachten, lernen wir in den Danaiden kennen, welche mit den Danaern nichts als den Schall ihres Namens gemein haben, auch niemals in Aegypten gewesen sind, sondern einfache Najaden (*Ναϊδες* oder *Ναϊάδες*) sind mit einer vorgesezten Sylbe die auch in anderen Wörtern vorkommt (z. B. *δάσχιος*, *δάπεδος*, *δαφινός*). Diese Danaiden sind also echt-hellenischen Ursprungs so gut wie Pelops und Kadmos, und die Erzählungen von Aegyptischen, Poenischen, Phrygischen Einwande-

302) Schol. Ap. I, 769. Hygin 15. Apollod. I, 9, 17. Soph. Frag. p. 88. Aesch. Frag. p. 78 m. Ausg.

rungen, welche so lange in den Geschichtsbüchern geherrscht haben, sind mit den Amazonenkriegen nun endlich in das Fabelreich zu verweisen. Als Nymphen können die Danaiden natürlich auch die Natur von Amazonen, d. h. von Begleiterinnen der Artemis, haben gemäss dem Wesen der Artemis und ihrer Nymphen. Den Umgang mit Männern hatten sie keineswegs abgeschworen: nur die Unterwerfung unter so rohe Kerle wie die Geier *αἰγύπτιοι*, die Quellenräuber, waren, liessen sie sich nicht gefallen. Denn *αἰγύπτιοι*, nicht *αἰγύπτιοι* (Aegypter) müssen jene Männer ursprünglich geheissen haben, und Aeschylus nennt sie ausdrücklich Geier (Suppl. 472 — 505). Die Verwandlung in Aegypter ist ein Missverständniss wie die der Sinfuth in eine Sündfluth und der Augenbrauen in Augenbraunen; denn von solcherlei Wörterverdrehungen ist keine Volkssprache frei geblieben. Allgemein werden die 50 Aegypter auf die Hundstage gedeutet: also waren sie die natürlichen Feinde der Danaiden. Deren Vater Danaos stellt sich der Danaë gegenüber: beide Namen bezeichnen durchreichende Feuchtigkeit. Und die Danaë ist die vom Goldregen befeuchtete und dann vollends in das feuchte Element mit ihrem Kinde geworfene und wiederum herausgezogene Gattin des Zeus, eine andere Io mit ihrem Melikertes. Der Danaos aber soll in Argos die Schöpfbrunnen erfunden und dadurch das durstige Argos in ein wohlbewässertes verwandelt haben (Hesiod Frag. 97). Im Sommer vertrockneten im Lande Argos alle Quellen mit Ausnahme der Lerna. Und warum hielt diese Stand? Weil in ihr so viele Köpfe, d. h. Quellenursprünge, unten auf dem Boden lagen, oder weil die abgeschnittenen Köpfe der Geier alle da hinein geworfen waren. Denn hier an der Lerna war die Mordthat, die Abschneidung der Köpfe, geschehen, und in dem Bette dieses Gewässers waren die Köpfe aufgehoben, und links am Wege nach der Burg zu waren die Leiber bestattet worden. Die Sage hat das Verhältniss meistens umgedreht, dass die Leiber in der Lerna, die Köpfe aber

am Burgwege bestattet seien, weil es gewöhnlich ist, den Kopf eines erlegten Feindes oder Wildes als Tropäon aufzuzeigen, und mithin, so schien es, auch diese Mädchen, nachdem sie bei der Lerna den Mord begangen hatten, die Köpfe ihrem Vater nach der Burg haben hintragen müssen³⁰³). Indessen kennt man ja auch die Lernäische Wasserschlange mit ihren unvertilgbaren Köpfen, mit deren Absäbelung Herakles gar nicht fertig werden konnte, und ist also das Kopfabschneiden sowohl als auch das Verbleiben der Köpfe bei jenem Wasser ganz in der Ordnung gewesen. Man sagte im Sprichwort »eine Lerna voll Unglück« (*Λέρνη κακῶν*), wo also Lerne so viel als eine unverwüstliche Menge bezeichnete (Zenob. IV, 86)³⁰⁴). Es ist das eben so viel, als wenn die Danaiden in ein bodenloses Fass immer fort neues Wasser tragen mit ihren Schöpf-eimern: denn sie lassen doch die Flüssigkeit nicht ausgehen, mag sie auch immerwährend im Boden versiegen und verschwinden. Das Missverständniß hat daraus eine Höllenqual gemacht, woran weder Aeschylus noch Pindar gedacht haben. Denn der letztere nennt die 50 Mädchen des Danaos schön-thronende³⁰⁵), der erstere ist mit der Rachethat der grausam misshandelten Frauen vollkommen einverstanden und voll Bewunderung der Weisheit ihres Vaters Danaos. Das Bild des Wasserschöpfens aber in bodenlose Fässer stammt aus Aegypten: denn dort sah man in der Akanther-Stadt von 360 Priestern einen an jedem Tage Wasser aus dem Nil in so ein Fass tragen (Diod. I, 97), und auch das wurde nicht als Marter angesehen. Strabo wird Recht haben, wenn er das Geschrei von der Trockenheit des Landes Argos und das durstige (*δίψιον*) Argos für ein Märchen erklärt. Die Gegend, sagt er, sei ein Thalkessel, von Bächen durchflossen und mit Teichen bedeckt, auch die Stadt mit Brunnen und fließenden Quellen reich be-

303) Paus. II, 25, 2. 3: doch Hesych v. *Λέρνη κακῶν*.

304) *Λέρνη* ist *λαρινή*, d. h. allverschlingend und angeschwollen.

305) *ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶν* Nem. 10, 1.

gabt (VIII, 6. p. 671). Da sei der Inachosbach und der Erasinus oder Arsinos, der bei Stymphalos entsprungen, dann unter der Erde verschwunden, und wieder in Argos zum Vorschein gekommen, das Land hübsch bewässere, dann der Teich Lerna mit der Quelle Amymone. Und die Stadt liege in einer wasserreichen Gegend und habe Ueberfluss an Brunnen, und diese Brunnen sollen alle von den Danaiden entdeckt oder geschaffen worden sein: und viere von diesen Brunnen gelten als heilig und werden ganz besonders verehrt. Von dieser Amymone haben wir noch einige Worte zu sagen. Sie war eine der Danaiden, und gieng Wasser zu schöpfen hin zur Lerna: da begegnete ihr Poseidon und verliebte sich in sie; da wo er ihr beiwohnte (aus welcher Beiwohnung der Nauplios entsprang) stiess er seinen Dreizack in den Boden, und augenblicklich sprang der Quell hervor welcher die Lerna speist und Amymone heisst³⁰⁶). Nicht weit von Lerna nah am Meer lag Genesio: dort hatte Poseidon einen Tempel, und an diesen stiess der Plaz Abstieg, Ἀπόβαθμοι: dort waren die Danaiden ans Land gestiegen, als sie ankamen (Paus. II, 38, 4).

Nachdem einmal der Glaube, dass die Danaiden aus Aegypten stammen, allgemein geworden war, mussten die Mysterien der Demeter, weil sie mit den Aegyptischen übereinstimmten, ebenfalls von den Danaiden aus Aegypten gebracht sein (Herod. I, 171. Paus. II, 37, 2). Es gab aber auch geheime Weihen, Ἀερναῖα genannt, deren Stifter Philammon gewesen war (das. II, 37, 3).

12. Thyestes.

Die Sage von Atreus und Thyestes ist von den Tragikern, welche in ihr immer neue Motive für die Tragödie zu

306) Hygin f. 169. Aesch. Frag. p. 58. Apollod. II, 1, 4. Schol. Il. δ, 171.

erfinden beflissen waren, in dem Grade verfälscht worden, dass wir uns zunächst an Homer und an Pausanias halten müssen, wenn wir etwas von ihrem ursprünglichen Gehalt noch herausfinden wollen. Homer aber erzählt in der Ilias von diesen Vorfahren Agamemnons nichts weiter, als dass das königliche, von Zeus stammende, Scepter durch die Hand des Hermes dem Pelops sei übergeben worden, der es wieder dem Völkerhirten Atreus gab, und dieser habe es, als er starb, dem schafreichen (*πολύαρνι*) Thyestes hinterlassen (II. β, 105). Demnach scheinen die beiden nicht einmal als Brüder gedacht zu sein: von einem Streit um die Herrschaft und um die Frauen konnte noch weniger die Rede sein; denn es heisst dort weiter: »Thyest wiederum hat das Scepter zum Erbe dem Agamemnon hinterlassen, um über viele Inseln und über Argos zu herrschen.« Mithin hat Thyest schwerlich einen eigenen Sohn hinterlassen, wenn sein Neffe oder Seitenverwandter den Thron erben konnte.

Anders hat sich die Sache schon in der Odyssee gestaltet. Da sitzt der Aegisthos ruhig daheim in Argos, während Agamemnon vor Troja liegt, und es gelingt ihm zuletzt, nach Beseitigung des Sängers, der sie hüten sollte, die brave Gattin des Helden in sein Haus zu führen; und das Gelingen dieser That feiert er als einen grossen Triumph (Od. γ, 264). Die Götter, denen er jetzt Opfer schlachtet, haben ihm die That widerrathen und mahnen ihn auch ab von der Ermordung des zurückgekehrten Agamemnons, senden ihm sogar den Hermes mit dieser Warnung zu. Der schafreiche Thyestes mit dem von Hermes empfangenen Stabe scheint in der That von dem Hermes nicht verschieden zu sein. Nicht Agamemnon allein, sondern auch alle die mit ihm zurückgekehrten Mannen wurden im Hause des Aegisthos (unterirdischen Gottes, der die Klytaemnestra sich angeeignet hat) erschlagen, und es war ein grosses gegenseitiges Schlachten, ähnlich dem Kampfe

der Nibelungen bei den Hunnen: denn weder von Agamemnon noch von Aegisths Mannen blieb einer übrig, sondern sie mordeten alle einander (Od. δ, 536. ω, 21). Der Tag dieses Mordes wurde alljährlich gefeiert, und man opferte den rettenden Göttern (Soph. El. 283—286). Darauf bleibt Aegisths sieben Jahre lang im Besitze des Thrones, wohnend an der Südspitze des Landes, wahrscheinlich bei dem Eiland der Asiatischen Aphrodite Kythera, woselbst auch sein Vater Thyestes. gegessen hatte (Od. γ, 305. δ, 517). Im achten Jahre kommt Orestes von Athen zurück, und erschlägt die Vaternörder, und hält sofort einen Leichenschmaus am Grabe des feigen Aegisthos und seiner verhassten Mutter, und erntet von dieser That nichts als Ruhm; ja er wird selbst von den Göttern darum gepriesen und dem Telemach zum Muster aufgestellt (Od. γ, 306 ff. α, 298 ff.)

Fünfter Abschnitt: über die Hekate und die Leukothea sammt den Seegöttern.

I. Hekate und Leukothea.

1. Hekate unter verschiedenen Namen.

Als die Kore vom unterirdischen Gastgeber (*Πολυδέκτης*) entführt wird, hört ihren Hilferuf niemand ausser der Tochter des Persaeos, der »kindisch denkenden, mit dem glänzenden Schleier in ihrer Höhle«³⁰⁷). Und als die Kore wieder aus dem Hades erlöst ist, wird die Hekate ihre beständige Gesellschafterin (Hom. Hymn. Dem. 24 und 440). Wenn nun

307) Hymn. 24 *εἰ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀτὰρ ἀφρονέουσα
ἄϊεν ἐξ ἄντρου, Ἐκάτη λιπαροκρήδεμνος.*

Ἀτάλλειν heisst hüpfen und spielen, dann factitiv (wie auch *ἀτιτάλλω*) hüpfen und spielen lassen oder ein Kind oder junges Thier auffüttern.

Hartung, Rel. u. Mythol. d. Gr. III.

die Hekate kindischen Wesens war, so wird sie auch ein ähnliches Wesen wie die nach den Blumen herumspringende Kore gewesen sein. Ihr Vater heisst anderwärts Perses oder Perseus, und ist ein Sohn des Helios oder vielmehr selbst Helios, und zeichnet als solcher sich aus durch Allwissen³⁰⁸⁾. Von diesem Perses erzählt Diodor (IV, 45) nach Dionysios von Milet, ingleichen der Schol. Apoll. (III, 200) Folgendes: »Er war König im Taurierlande, während sein Bruder Aeetes in Kolchis herrschte, und hatte eine Tochter Hekate, die sich durch Verwegenheit und Seltsamkeit auszeichnete, die Jagd liebte und dabei Menschen so gut wie Thiere todtschoss. Dabei war sie eine Zauberin, die sich auf Kräutermischung verstand und ihre Wirkungen an Menschen versuchte. So vergiftet sie ihren eignen Vater und setzt sich dann auf seinen Thron. Jezt stiftet sie der Artemis ein Heiligthum und führt den Brauch ein, ihr die Fremden zu opfern. Dann lebt sie mit dem Aeetes und gebirt von ihm die zwei ihr gleichen Wesen Kirke und Medeia sammt dem Aegialeus. Die Kirke lernt ebenfalls die Kräfte der Kräuter kennen, macht darin noch manche neue Entdeckungen, und bringt es bis zur Meisterschaft. Die Medeia verlegt sich auf die nämliche von der Mutter geerbte Kunst, rettet sehr oft die Fremden, welche ihr Vater schlachten will, und lässt sich dann vom Iason entführen.

Hier haben wir sogleich zwei Ebenbilder der Hekate: es sind aber noch mehrere beizufügen, nämlich

1) Die Allscheinende, Pasiphaë, eine Schwester der Medeia und der Kirke, welche anderen Nachrichten zufolge vom Helios und der Okeanide Perse oder Perseis gezeugt sind³⁰⁹⁾.

2) Die Sternige, Asteria, Tochter der Phoebe und des Koeos, welche, vom Perses gehehlicht, die Hekate

308) *πάσῃσιν ἰδμοσύνησιν* Hesiod *g.* 377.

309) Hesiod *g.* 961. Apoll. Rhod. IV, 591. Apollod. I, 9, 1. Anton. Lib. 41.

geboren hat. Sie ist aber wohl Eins mit dieser, so wie auch mit der Artemis, welche auf dem Eiland Asteria geboren ist (Hesiod *Œ.* 409).

3) Die Garkluge, Agamede oder Perimede, eine Schwiegertochter des Königs Augeias, d. h. des Helios, »welche so viel Kräuter kennt als die weite Erde wachsen lässt« (II. *λ*, 741. Theokr. II, 16).

4) Die Galinthias oder auch Akalanthis, d. h. die kazengestaltige Entbindungsgöttin, deren Geschichte wir im fünften Paragraphen erzählen werden.

5) Es gab fünftens eine Artemis Pheraea (Kallim. Hymn. Artem. 259), welche zu Argos, zu Sikyon und zu Athen verehrt wurde (Paus. II, 23, 5. 10, 7). Man glaubte, ihr Dienst stamme aus Pherae her, und erzählte auch, wie die Göttin, vom Zeus und der Aeolos-Tochter Pheraea gezeugt, auf einem Kreuzweg ausgesetzt, von den Hirten des Königs Pheres sei gefunden worden. Aber das Richtige ist was der Schol. Lyk. 1180 lehrt, dass diese Pheraea eine Hekate war, und zur Erklärung ihres Namens hatte man nicht eben nöthig, nach Pherae zu gehen ³¹⁰). Insofern die Artemis-Hekate oder Pheraea ein Doppelwesen ist, könnte sie eben so gut auch vom Admet abstammen, und auch das wird gemeldet ³¹¹).

6) Bendis endlich war der Name der Thrakischen Artemis, und Neuere sind der Ansicht, dass das ganze Wesen der Hekate aus deren Wesen übersezt und somit erst später nach Griechenland verpflanzt worden sei. Allein dem ist nicht so: denn wo man die Bendis verehrte, da beliess man ihren eigenen Namen, z. B. in Attika (s. Hesych v. *Βενδῖς*).

310) *Φέρης* ist eine blosse Nebenform des Namens *Πέρσης*, mit *μαρός* verwandt, und bezeichnet einen Sonnen- oder Monddämon.

311) Hesych *Ἀδμήτου κόρη, Ἐκάρη· οἱ δὲ Βενδῖν.*

2. Hekate - Artemis - Persephone.

Die Hekate ist also eine Tochter entweder des Perseus-Perseus-Persaeos oder des Helios. Dazu kommt als dritter Vater der Zeus: denn dieser hatte die Asteria erst geschwängert, ehe Perseus sie bekam (Musäus bei Schol. Ap. III, 1035). Die Hekate ist Artemis und Persephone in einer Person (Lobeck Aglaoph. p. 543 ff.). Die Artemis heisst *Nachtwandlerin* *νυκτίφοιτος*, so wie die Hekate (Anton. Lib. c. 15). Die Hekate hinwiederum ist eine tüchtige Jägerin, wie wir schon oben gesehen haben, und liebt die jungen Thiere, besonders die vom Wolf- und Hundegeschlecht, gerade so wie die Artemis bei Aesch. Agam. 139 = 132. Besonders sind beiden die Hunde lieb, und Euripides bei Plutarch de Isid. 71 nennt den Hund ein Hekate-Bild³¹²). Denn die Hunde jagen nicht allein das Wild sondern wachen auch in der Nacht und bellen wenn sie Gespenster sehen oder wenn die Hekate selbst herannaht (Theokr. II, 35). Der Hund galt übrigens auch für ein unreines Thier, weil er das sogenannte Hekatemahl (*δεῖπνον Ἐκάτης*), die Reinigungen und den Wegwurf auf Kreuzwegen, frass (Plut. quaest. Rom. 111). Als Artemis nannte man die Hekate eine Tochter der Leto, als Persephone eine Tochter der Demeter³¹³). Tochter der Demeter hat Aeschylus zuerst sie genannt, und Herod. II, 156 meint, dass er das von den Aegyptern gelernt hätte. Die Einheit der Hekate mit der Artemis einestheils und andernteils mit der Persephone oder Herrscherin (*Δέσποινα*) war auch im Cultus, z. B. der Arkader zu Akakesion, ausgesprochen, woselbst neben dem Tempel der Despoina der Tempel der Artemis mit dem Beinamen Führerin (*Ἠγεμόνη*) stand³¹⁴), deren ehernes Bild Fackeln in der

312) Ἐκάτης ἄγαλμα φωσφόρου κύων ἔση. Hesych v. ἐνιοὶ δὲ καὶ αὐτὴν κυνοέγαλον πλάττουσιν.

313) Eur. Phoen. 107. Ion 1067 = 1041.

314) Eine Ἠγεμόνη wurde auch zu Tegea neben der Athena verehrt,

Hand hielt. Indem die Hekate sich der Demeter anschliesst mit der Fackel in der Hand, bildet sie mit dieser und ihrer Tochter auch die Eumeniden - Drei, wie oben gezeigt worden ist. Auch spielte sie als Brimo eine Rolle in den Mysterien, und hier wurden ebenfalls die Fackeln gebraucht ³¹⁵).

Vor dem Tempel zu Akakesion also sassen die Bilder der Demeter und der Despoina, und die Demeter hielt in der Rechten eine Fackel, mit der Linken aber berührte sie ihre Tochter. Auf der anderen Seite stand die Artemis neben ihr, mit einem Löwenfelle angethan und einem Köcher um die Schultern, in der einen Hand ebenfalls eine Fackel haltend, in der anderen zwei Schlangen, und ein Hund lag zu ihren Füssen. Die Medeia bei Euripides verehrt die Hekate als ihre besondere Göttin, und nennt sie mitunter auch Artemis (Vs. 402 = 389. 160 = 158). Die Hekate ist auch eine Geburtshelferin (zu Korinth stand ihr Tempel neben dem der Eileithyia, Paus. II, 22, 7 und beim Schol. Theokr. II, 12 flüchtet sie sich, von der Hera verfolgt, zu einer Kindbetterin). Nicht minder war auch die Persephone eine Geburtshelferin, welche bei Hesych den Beinamen Handgeburt *Χειρογονία* trägt. Merkwürdig ist auch, was der genannte Scholiast noch ausserdem erzählt: »Zeus erzeugte mit der Demeter die Hekate, die sich durch Stärke und Grösse auszeichnete, und sandte sie unter die Erde hinab, um die Persephone aufzusuchen: und jetzt heisst sie Artemis und Wächterin und Fackelträgerin und Lichtbringerin und Unterirdische (*φύλαξ, δαδοῦχος, φωσφόρος, χθονία*).« Hesiod \mathfrak{J} . 912 erzählt zuerst, dass die weissarmige Persephone, vom Zeus mit der Demeter gezeugt, vom Aïdoneus ihrer Mutter entführt worden sei mit Zeusens Willen, der sie ihm gegeben. Dagegen kennt Homer die Persephone bloss als Königin der Unterwelt und gibt ihr, als solcher, gewöhnlich

und sie bewies sich da als Beschützerin der Jungfrauschaft (Paus. VIII, 47, 4).

315) Soph. Oed. C. 1049 = 1038. Eurip. Phoen. 715 = 657.

das Prädikat Schreckliche *ἐπαινή*, einmal auch in der Odyssee heisst sie Erlauchte *ἀγανή* und einmal Reine *ἀγνή*, aber Zeusens Tochter heisst sie dort ebenfalls (Od. λ, 217). Es wäre ohne Zweifel zu viel geschlossen, wenn man aus dem blossen Beiworte des Hades weissrossig *λευκόπωλος* entnehmen wollte, dass dem Homer die Entführung der Demeter-Tochter bekannt gewesen sei. Wenn Homer diese Entführung kannte, so musste er auch die Kore kennen, die bei ihm nirgends vorkommt, indem nicht die Persephone, sondern die Kore diese Entführung erlitten hat, und beide erst nach der Hand mit einander vermengt worden sind. Bei Homer nun ist die Persephone offenbar das was bei Späteren die Hekate ist, wenn sie dem Odysseus die Bilder *εἶδωλα* und zuletzt sogar den Kopf der Gorgo schickt (Od. λ, 212. 634). Der Name Persephone hat etwas Unheimliches, so dass man sich scheute ihn auszusprechen (Plat. Krat. p. 404 D.); dies lag aber nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung, so wenig als bei den Eumeniden: denn Phersephassa enthält in sich Bestandtheile der beiden fast gleichlautenden Namen Pheraea und Telephassa, und in Persephone (eig. Phersephone) ist der zweite Theil *φόνη* ohne Zweifel aus *φάνη* verderbt. Da somit eine schimmernde Mondgöttin durch den Namen bezeichnet wird, so ist es um so weniger zu verwundern, wenn diese Göttin weissgespannig und weissarmig von Dichtern genannt wird.

3. Hekate die Hexe oder Zauberin.

Die Vereinigung so verschiedener Eigenschaften in einer Person und das Ineinanderfliessen der drei Wesen erklärt sich einfach aus dem Wesen der Hexerei. Wer zaubern oder hexen will, der muss dazu die Geister Verstorbenen aufrufen (beschwören), und das muss um Mitternacht bei Mondschein geschehen. Diese in der Nacht und bei Mondenschein herum schwärmenden, in Höhlen und Grotten lebenden, Geister kennt die Religion der nordischen Völker unter dem Namen der

Feen (früher Idisen), die Griechische unter dem der Nymphen und Pane, und deren Oberste ist die Artemis, ihr Oberster der Hermes. Daraus erklärt es sich, dass die Waldweiblein (Hage-Disen) sich in Hexen verwandelt haben, ingleichen dass auch die Artemis bereits eine Hexe ist³¹⁶). Im Mondschein und im Zwielficht sind die Geistererscheinungen zu Hause: darum sind die Hexen oder Zauberinnen lauter Mondgöttinnen und, als solche, Töchter des Sonnengottes. Im Uebrigen wird sich die Bedeutung der Hekate am besten aus ihren Attributen erkennen lassen. Sie ist also, wie wir gesehen haben, Weg-, besonders Kreuzweggöttin, *Ἐνοδία* und *Τριόδιτις*, und zwar ist sie das sowohl bei Tag als bei Nacht trotz dem Hermes, und ihre Bilder stehen auch, wie seine, vor den Häusern³¹⁷). Sie theilt diese Ehre mit der Artemis Pheraea, wie der Schol. Theokr. II, 36 meldet, welche sowohl Führerin *Ἡγεμόνη* als auch Weggöttin *Ἐνοδία* (s. Hesych) heisst, und mit deren Bruder, welcher Strassenhort *Ἀγυαίς* heisst. Also sehen wir die Artemis auch im Hippolyt des Euripides vor der Thüre stehen (Vs. 71). Die Hekatebilder (*Ἐκαταῖα*) aber entsprechen den Hermaeen (*Ἑρμαίοις*, Hesych v.). Als Wegführerin hiess sie ferner Bothin *Ἄγγελος*, wie auch die Artemis zu Syrakus (Hesych v.), und war sie die Geliebte ihres Collegen, des Hermes, und man erzählte folgende Geschichte: Die Hera gebar vom Zeus die Bothin Angelos, und Zeus gab sie den Nymphen zur Erziehung: wie sie gross ist, stiehlt sie der Hera die Schminke, schminkt sich damit roth und gibt sie auch der Europa (auch einer Mondgöttin, die sich aber verdunkelt hat). Da Hera sie strafen will, flieht sie erst zu einer Kindbetherin, dann zu einem Leichenzuge. Da musste Hera zurückweichen, aber Zeus befahl den Kabeiren,

316) Tatianus c. Graec. *μάγος ἐστὶν Ἄρτεμις*.

317) s. Hermann Gott. Alterth. §. 15, 15. Kallim. Artam. 38. Aesch. Frag. 355. (p. 82 m. Ausg.) *δέσποιν' Ἐκάτη, τῶν βασιλείων πρόδομος μελάθρων*.

sie zu reinigen, und das thaten sie im Acherusischen See: daher kommt es, dass die Göttin den Todten angehört und die unterirdische heisst. Nach dem Schol. Theokr. (II, 12) hatte Sophron ein hübsches dramatisches Märchen aus der bedeutungsreichen Geschichte gemacht. Auch die Kore hiess Weggöttin *Ὀδία*, wie Hesych bezeugt, und als Aufseherin der Häfen (*λιμενοσκόπος*) war die Hekate auch mit der Britomartis Eins³¹⁸). Als Wegehüterin hiess die Hekate auch Wächterin *Φύλαξ*. Also ziemte ihr desto eher die Begleitung der Hunde. Die Athener hatten sich vom Künstler Alkamenes ein dreigestaltiges Bild machen lassen, welches neben dem Tempel der ungeflügelten Siegesgöttin *Νίκη* aufgestellt war und *Ἐπιπυργιδία*, d. h. Mauersizerin hiess (Paus. II, 30, 2). Auf Kreuzwegen wurden die Hekatemahle (*δείπνα Ἐκάρης*) hingelegt: Wohlhabende liessen am Neumond Speisen als Opfer für die Hekate kochen, die als Wegwurf angesehen, aber trotzdem von den Armen oft gegessen wurden³¹⁹).

Die Gespenstersenderin Hekate hiess *Empusa*, und das Gespenst hiess eben so (Hesych. Aristoph. Fr. 426). Diesen Charakter trug auch die *Medeia*, als eine andere Hekate, bei den Korinthern (Paus. II, 3, 7). Auch *Gello* hiess ein solches Gespenst (Hesych v.). Im Allgemeinen aber hiessen solche Gespenster *Hekataeen* (*Ἐκαταῖα*), und die Göttin in dieser erschreckenden Eigenschaft hiess *Brimo* (Schol. Ap. 861). Dieser Name, der auch *Obrimo* heissen konnte, ist sinnverwandt mit *Antaea* (Widrige), ebenfalls einem Prädikate der Hekate (Hesych v.): aber Euripides Orest. 1443 ertheilt beide Prädikate der Mutter vom Ida, und diese war in der That auch der Hekate ähnlich gleich der Thrakischen Ben-

318) Kallim. Artem. 39. 259. Vgl. die *Ἄρτεμις Μορμυρία* Xen. Hell. II, 4, 11. Kallim. Artem. 259.

319) Arist. Plut. 596. Schol. das. Plut. symp. VII, 6, 3. p. 708. Athen. VII. p. 313 C. Hermann Gott. Alt. §. 15, 16.

dis und der Skythischen Tauroposos³²⁰). Die Hekate gehörte auch unter diejenigen Dämonen, welche Wahnsinn anthun konnten, und mithin auch unter diejenigen die ihn heilen konnten. Das geschah mittelst geheimer Ceremonien (*τελεταί*), welche unter anderen zu Aegina zu finden waren, woselbst diese Göttin sehr heilig verehrt wurde durch alljährliche Weihen, die vom Orpheus gestiftet waren³²¹). Andere dergleichen Weihen hatte man in Samothrakien, wo sie in der Zerynthischen Höhle von den Korybanten geübt wurden, welche Diener der Hekate genannt werden³²²).

4. Kirke. Medeia. Pasiphae.

Jetzt müssen wir den oben genannten Ebenbildern der Hekate unter den Heroinnen eine kurze Betrachtung widmen.

1) Wie die Kirke in die Gegend von Italien gekommen sei, erzählt Diodor IV, 45. Sie lebt dort wiederum in dem Lande Aeaëa, d. h. am Ende der Welt, und das ist fast so gut wie schon in der Unterwelt, wohin sie den Odysseus gehen macht. So weist sie sich als eine Vertraute der Persephone aus, was dem Homerischen Hymnus zufolge auch die Hekate ist, und zugleich als Wegweiserin nicht allein zum Hades sondern auch noch weiter. Ihr Name *Κίρκη* = *Κρίκη* mag mit dem des Titanen Krios zusammenhängen, der ein Bruder des Hyperions (Sonne) ist. Auch ein Seher hiess Krios, in dessen Hause der Apollon Karneios gewohnt hat, der bei Kirrha oder Kriasa seinen Sehersiz hatte (Paus. III, 13, 4. Etym. M. 61, 52).

2) Die Medeia, deren Name einfach die Kluge bedeutet, wie auch Agamede und Perimede, wurde zu Korinth als

320) Vgl. Clemens Al. protr. 1, 2. Orph. Arg. 17.

321) Eur. Hipp. 144 = 136. Paus. II, 30, 2. Lukian. navig. 15. Arist. Wesp. 122. Lobeck Aglaoph. p. 242. 638.

322) Schol. Arist. Fried. 277. Strabo X. p. 472. Iykoph. Vs. 77 *Ζήρυνθον ἄντρον τῆς κυροσφραγοῦς θεᾶς.*

eine Empusa verehrt. Denn man erzälte, als die Korinther, für das, was sie der Königstochter Glauke angethan hatte, ihre Kinder gesteinigt hatten (sie hiessen Mermeros und Pheres;), so mordeten nun die Geister dieser so gewaltsam Umgebrachten (vielmehr die Medeia selbst, als Kinderpopanz) die kleinen Kinder der Korinthier, und man musste zur Sühne ein Bildniss eines weiblichen Popanzes (*Δείμα*) aufstellen, und ihm alljährlich Opfer bringen: die Kinder aber mussten Trauerkleider anlegen und dem Popanz ihre Haare abscheeren (Paus. II, 3, 7). Bei den Argeiern müssen ähnliche Opfer bestanden haben³²³). Dem Scholiasten Eur. Med. 276 zufolge erschlug man der Medeia sieben Knaben und sieben Mädchen, denen sogar der Tempel der Burggöttin (*Ἀργαία*) Hera keinen Schuz gewähren konnte. Dafür mussten denn alljährlich sieben vornehme Knaben und sieben Mädchen aus Korinth im Tempel der Göttin zu einem Jahresdienst hergegeben werden, um ihren Grimm zu versöhnen. Mit Recht sagte daher ein alter Schriftsteller, die Medeia walte unsterblich bei der Burggöttin Hera, und Königin von Korinth wird sie auch von anderen genannt (Schol. Med. 10. 1340 f.). Der alte Dichter Eumelos hatte erzählt: der Sonnengott habe das Land Ephyraea dem Aeetes geschenkt, der sodann nach Kolchis abgieng. Später, als der Thron erledigt war, habe man die Medeia aus Kolchis hergerufen. Diese versteckte ihre mit Iason gezeugten Kinder auf der Burg zu Korinth, um sie unsterblich zu machen. Als Iason den Betrug merkte, kam es zum Bruch, und sie verliessen beide das Land (Paus. II, 3, 10).

3) Die Pasiphaë spielt eine grosse Rolle auf Kreta als Gemahlin des Minos, Mutter des Minotauros, der Ariadne, Phaedra u. s. w. Sodann ist zu berichten, dass sie zu Thalamae im Lakonerlande ein Heiligthum hatte, in welchem sie

323) Schol. Eur. Med. 1369. Apollod. I, 9, 28.

den Schlafenden, besonders Beamten, Offenbarungen gab ³²⁴). Sie wird darum auch mit der *Kassandra* verglichen, welche ebenfalls in die Klasse der hier genannten Frauen zu stellen ist. Auch eine Zauberin war sie, und hat den *Minos* verhext dass er keiner Frau mehr beiwohnen konnte, ohne ihr Ottern und Schlangen in den Schooss zu giessen (*Anton. Lib. c. 41*). Man verglich diese *Pasiphaë* auch mit der *Daphne*, Tochter des *Amyklas* ³²⁵).

5. Galinthias, Eileithyia und die Moeren.

Als die *Alkmene* den *Herakles* gebären wollte, sassen die *Moeren*, der *Hera* zu Gefallen, da mit fest um die Kniee geschlungenen Händen, und hemmten durch solchen Zauber die Entbindung der *Alkmene*. Da ersann die *Galinthias*, Tochter des *Proetos* in *Theben* und eine Kamerädin der *Alkmene*, eine List. Sie kam plötzlich mit Freudengeschrei zu den *Moeren* hingelaufen und frohlockte über die glückliche Entbindung der *Alkmene*: darüber geriethen jene in Aerger, thaten die Hände aus einander, und auf der Stelle gebar die *Alkmene*. Aber zur Strafe für diesen Betrug wurde die *Galinthias* in eine Kaze verwandelt (die durch die Ohren empfängt und durch den Mund gebirt, sagt ein Mythenschreiber), allein auch so wurde sie von der *Hekate* zu ihrer geweihten Dienerin erkoren, und die *Thebaner* opferten ihr vor dem Feste des *Herakles*, neben dessen Heiligthum ihr Bild stand ³²⁶).

324) *Plutarch Agis c. 9. Cic. div. I, 43, 96.*

325) *Pausanias* nennt statt ihrer die *Ino*, und deshalb haben Neuere die *Ino* und die *Pasiphaë* zu einer Person machen wollen. Mir aber scheint die Angabe des *Pausanias III, 26, 1* auf einem Irrthum zu beruhen, welcher aus ihm selbst zu berichtigen ist: denn gleich darauf sagt er: *Καλκᾶ δὲ ἔστηκεν ἀγάλματα ἐν ὑπαίθρῳ τοῦ ἱεροῦ τῆς τε Πασιφάης* (denn dies, nicht *Παφίης*, ist die richtige Lesart) *καὶ ἑλλοῦ τὸ ἕτερον*. Also nicht die *Ino* sondern die *Pasiphaë* stand vor dem Tempel; folglich wird auch wohl das Orakel der *Pasiphaë*, und nicht der *Ino* angehört haben.

326) *Anton. Lib. c. 29. Liban. bei Westerm. p. 360. Lestterer*

Γαλιδείς war bei dem Komiker Kratinus das Junge der Kaze genannt (Hesych u. Bekk. Anecd. p. 88, 3). Dass die Galinthias eine Entbindungsgöttin sei, gibt der Mythos deutlich genug zu verstehen. Das Prädikat Eileithyia, welches die Hekate nicht allein mit der Artemis sondern auch mit der Argivischen Hera, und sogar auch mit der Aphrodite, gemein hat, kann am wenigsten eine Zurückdrängende (von *ἔλλω*) sondern im Gegentheil nur eine Befreierin bezeichnen ³²⁷).

Die Moeren, welche in diesem Mythos von der Entbindungsgöttin betrogen werden, waren dem alten Dichter Olen zufolge selber gar nicht von den Eileithyien verschieden. Dieser Verfasser der Hymnen für Delos hatte erzählt, wie die Eileithyia von dem Hyperboreerlande her der Leto zu Hülfe eilte, um sie von den Wehen zu erlösen: dabei hatte er diese Entbinderin die gutspinnende (*εὐλινος*) genannt und zur Mutter des Eros gemacht und für älter als Kronos erklärt, also offenbar mit der Parze vermenget ³²⁸). Die nämliche Vorstellung muss man in Attika von der Eileithyia gehabt haben, da man ihre Holzbilder bis an die Zehen verhüllt hatte (Paus. I, 18, 5). Es waren deren drei (so viel als es Moeren gab), und eines davon sollte aus Delos vor Alters herüber gebracht worden sein. Erinnern wir uns daran, dass auch die Aphrodite die älteste der Moeren bei den Attikern genannt wurde (Paus. I, 19, 21), so kann uns diese Vermengung der Eileithyia mit der Parze um so weniger auffallen. In Tegea kannte man die Eileithyia als eine auf die Knie gesunkene Auge (*Ἀύγην ἐν γόνασι*), weil die Auge in dieser Stellung den Telephos geboren hatte (Paus.

nennt diese Gottheit *Ἀκαλανθίς*, und dieses war nach Aristoph. Vög. 873 ein Beiname der Artemis, bedeutet aber einen Vogel, wie *ἀκανθίς*. Darum kann diese Schreibung nicht wohl richtig sein.

327) Das Wort (welches auch *Ἐλευθά* und *Ἐλευθεία* und *Ἐλευθία* lautet) scheint sich nur durch die Endung von *ἐλεύθερος* = *über* zu unterscheiden.

328) Paus. I, 18, 5. VIII, 21, 2. IX, 27, 2.

VIII, 48, 5): die Auge aber war, wie ihr Name besagt, eine Mondgöttin.

6. Leukothea und Palaemon.

Ino, die Tochter des Kadmos, Gattin des Athamas zu Orchomenos, Erzieherin des Bakchos, wirft in der Tollheit ihren Sohn Melikertes erst in einen siedenden Kessel, und dann springt sie mit ihm in das Meer. Dort werden beide von einem Delphin aufgenommen und von Amphimachos sammt Donakinos nach Korinth getragen, woselbst ihnen Sisypchos, der Bruder des Athamas, die Isthmischen Spiele zu Ehren stiftet. Denn sie sind Götter geworden, und Ino heisst von nun an Leukothea, Melikertes heisst Palaemon³²⁹). Ihr Sprung ins Meer geschah vom Felsen Moluris in Megaris, welcher Felsen ihnen auch von da an heilig war, oder auch von Schoenuntia bei Korinth. In Megara sagte man auch, der Leib der Ino sei daselbst ans Land gespült worden, Kleso und Tauropolos haben ihn gefunden und begraben auf dem Weg nach dem Prytaneion: dort stand die Kapelle der Ino, von einem Mauerkranz umgeben und mit Oelbäumen bepflanzt, wo man ihr alljährlich opferte (Paus. I, 42 z. E.). Auf dem Isthmos bei Korinth innerhalb der Hofmauer des Poseidontempels war ein Tempel Palaemons mit den Bildern Poseidons der Leukothea und seinem eigenen, und dann war noch ein anderes Allerheiligstes (*ἅδυνον*) da mit einem unterirdischen Eingang, woselbst der Palaemon verborgen war. »Die Ehren welche dem Melikertes geschahen, wurden bei der Nachtzeit verrichtet«, sagt Plut. Thes. 25, »und bestanden mehr in Weihen als in Schauspielen.«

Man glaubt nicht mit Unrecht, dass der Melikertes der Melkarth gewesen sei. Bei dem Ringer *Παλαίμων* aber er-

329) Schol. Lyk. 109. 229. Schol. Apoll. III, 1140. Apollod. III, 4, 3. Paus. I, 44, 7. 8. Schol. Pind. Isth. p. 515. Schol. Eur. Med 1274.

innert Movers I. p. 434 an den Gottesringer Israel und den ihm ähnlichen Herakles welcher (doch wohl nur nach orientalischer Sage?) früher ebenfalls Palaemon geheissen habe (Schol. Lyk. 662). Aber was bedeutet denn das, dass diese in der See waltenden Gottheiten, und noch viele andere die wir später betrachten werden, alle erst dem festen Lande angehört und nachher durch einen Sprung oder Sturz in die See sich verwandelt haben, und dass sie betrauert werden? Und da das Reich der Gewässer von dem der Luft und der Erdoberfläche so sehr geschieden ist, dass die Bewohner des einen nicht zugleich Bewohner des anderen zu sein pflegen, warum gehören denn trotzdem diese Dämonen beiden Reichen zugleich an? und warum nur diese allein, und nicht auch alle die übrigen See-götter? Die richtige Beantwortung dieser Fragen werden wir dann finden, wenn wir die Mythen vom Ikarios, vom Phaëthon vom Pelops u. s. w. in Betracht ziehen. Die beiden ersteren stürzen ins Wasser, nachdem sie von der Sonnengluth verbrannt sind, und der letztere wird ein Liebling Poseidons, nachdem er im siedenden Kessel, so wie der Attys, gekocht worden ist, und so wie der Melikertes. Nun haben wir bereits beim Ikarios gesehen, dass die alles versengende Sonnengluth im Hochsommer und die Beendigung derselben durch die Passatwinde sammt den aus dem Meer entsprungenen Regengüssen gemeint sind. Die Verdorrung der Vegetation ruft einen Trauergottesdienst hervor, gleichwie auch deren Absterben im Winter. Aber nicht in den Hades wird diesmal der liebliche Knabe hinab geraubt, sondern in das Meer stürzt er, nachdem er von der Gluth versengt verbrannt und gekocht worden ist. Nun wird er zwar wie ein Todter betrauert, gleich der Kore und dem Adonis, ist aber trotzdem nicht gestorben, sondern lebt und wirkt fort sammt seiner Mutter, die eine andere Semele ist, d. h. verbrannt und gestorben und dann doch wieder auferstanden zu einem ewigen Leben. In die See hat er sich gestürzt, weil die See die Passatwinde sendet und die

Regenwolken aufsteigen lässt: darauf beruht der Zusammenhang oder vielmehr die Einheit dieses Melikertes mit dem Zeus Ikmaeos oder Aktaeos, folglich auch mit dem Dionysos und dem Melkarth. Der Regen also ist es welcher die Nymphen der Quellen mit den Nymphen der See vereinigt, weil die Wolken aus der See aufsteigen und das Land erquicken, wenn durch die Sonnenhize alle Quellen vertrocknet und alle Gräser verdorrt sind: und in dieser Weise ist auch die Aphrodite aus der See emporgetaucht, und walten alle die ihr gleichen Gottheiten zugleich auf dem Lande und zur See. Die Ino verhält sich zur Leukothea ähnlich wie die Semele zur Thyone oder wie die trostlose Ariadne zu der getrösteten und vergötterten. Die Ino und der Melikertes also werden durch Trauergottesdienst verehrt und durch Todtenopfer, wozu auch die Wettspiele gehören ³³⁰).

Nicht bloss auf dem Isthmos sondern auch zu Milet wurden Wettspiele dem Melikertes und der Leukothea zu Ehren gehalten (Konon c. 33). Und an der Messenischen Küste bei Korone war ein Tempel der Ino, woselbst sie ans Land gestiegen war als Göttin Leukothea. In einer anderen Gegend jener Küste war ein Ino-Wasser, ein kleiner Teich, in welchen man am Feste der Göttin Brodkuchen warf und es für ein gutes Zeichen hielt wenn sie untersanken. In Kreta hiess das Fest der Leukothea Inachia, vom Fluss Inachos (Hesych v.). Bis in die fernsten Gegenden war der Dienst der Leukothea verbreitet, bis Lampsakus und bis Kolchis, woselbst bei Moshike vom Phrixos ein Tempel gestiftet war ³³¹).

330) Clem. Al. protr. p. 10, 10. Sylb. Ἰσθμοῖ σκύβαλον προσέπτυσεν ἔλεεινὸν ἢ θάλασσα καὶ Μελιζέριτην ὁδύρεται τὰ Ἰσθμια. Euphorion Frag. 97 Κλαίοντες δέ τε κούρον ἐπ' ἀγγυάλοις κτλ. Aristot. Rhet. II, 23, 27.

331) Paus. IV, 34, 4. III, 26, 1. 23, 8. Strabo XI. p. 498.

7. Leukothea - Halia - Nereide.

Die Halia ist bei Homer und Hesiod unter den Nereiden aufgeführt, und Pindar scheint in der That die Leukothea nicht eigentlich von dieser zu unterscheiden, indem er Ol. II, 54 sagt: »Es soll im Meeresschooss der Ino ein unsterblich Dasein unter des Nereus Seemädchen dort beschieden sein auf die Dauer aller Zeit«, ingleichen indem er (Pyth. XI, 3) die Ino Leukothea eine Kamerädin der Nereiden (*ὄμο-θάλαμος ποτιᾶν Νηρηΐδων*) nennt. Dass Homer die Leukothea, die er als Kadmostochter und Retterin von Schiffbrüchigen kennt (Od. ε, 334), von den Nereiden getrennt dachte, ist nicht wahrscheinlich, indem er bloss Seegöttinnen, und noch keine Nereiden, kannte. Aber der Lesbische Geschichtschreiber Myrsilos nannte geradezu die Nereiden Leukotheen (Et. M. 561, 44), und Hesych sagt, alle Seefrauen heissen Leukotheen (*Λευκοθέαι πᾶσαι αἱ ποτιᾶι*). Dieser Name, wie auch der Name Weisshügel *Λευκοφρόνη*, bezieht sich auf den grauen Schaum des Meeres. Die Insel Tenedos hiess auch *Λευκόφρους*, und dort wurde die Leukothea unter dem Namen Halbgöttin (*Ἡμισθεά*) verehrt.

Die Leukothea hiess endlich auch Byna, und dieser Name wird von Lykophron Vs. 107 und von Euphorion Frag. 91 im Sinne von Meer (*θάλασσα*) gebraucht, so wie von anderen Dichtern der Name Tethys³³²⁾.

8. Diktyнна. Aphaea. Skylla.

Kallimachos im Hymnus auf die Artemis Vs. 189 erzählt: »Der Artemis war vor allen die Gortynische Nymphe Britomartis³³³⁾ lieb, die Jägerin, welcher Minos liebestoll neun

332) Hesych v. Et. M. 217, 14. 565, 45.

333) Der Name wird von Solinus c. 11. p. 21 gedeutet: »*Cretenses Dianam religiosissime venerantur, Britomartin generaliter nominantes,*

Monathe lang nachlief, während sie sich bald in Gesträuchen, bald in niederen Auen, versteckte, bis er sie endlich beinah' erhaschte: aber sie sprang vom Berg Diktaeos ins Meer hinab und wurde von Fischernezen aufgefangen: darauf bekam sie göttliche Verehrung, und die Artemis theilte mit ihr den Namen Britomartis. An ihrem Feste darf man sich nicht mit Myrten kränzen, weil ein Myrtenzweig ihr Kleid gehäkelt hat, als sie dem Minos entfliehen wollte³³¹⁾. Nicht bloss mit der Artemis sondern mehr noch mit der Hekate wurde die Diktyнна vereinigt, von welcher Hesiod *ῥ.* 413 sagt, dass sie über Land und Meer walte³³⁵⁾. Und man fügte noch einen dritten Namen hinzu, unter welchem dasselbe Wesen in Aegina verehrt wurde, nämlich Aphaea³³⁶⁾, die schon von Pindar als Tochter der Leto besungen worden war (Pind. Frag. 66. p. 163), deren Heiligthum am Fusse des Berges des Allhellenen Zeus (*Πανελλήνιος*) stand, die endlich für Eins mit der Britomartis gehalten wurde (Paus. II, 30, 3). Dann gab es in Sparta auch eine Artemis von Aegina (*Αἰγιναία*) sowohl als auch Issora (vom Berg *Ἰσώριον*) mit dem Beinamen »Seeische« *Λιμναία*, welche ebenfalls mit der Britomartis für Eins galt (Paus. III, 14, 2)³³⁷⁾. Endlich kommt aus Anton. Lib. 40

quod sermone nostro sonat Virginem dulcem. Nämlich *βριτύ, γλυκύ.* *Κρητες*, sagt Hesych. Also wird *μάρις* wohl Jungfrau bedeutet haben.

334) Der Name *Δικτυнна* kann nicht von *Δικτη* kommen (dem Berg auf Kreta, welcher jedoch nicht in der Nähe von Kydonia lag), sondern von *δικτυον*, d. h. Nez. Kydonia, wo die Diktyнна-Kapelle (*Δικτύνηκιον*, nicht *Δικταϊόν*) stand auf dem Berg Tityros, lag im Westen der Insel (Strabo X. p. 479). Herod. III, 59.

335) *μοῖραν ἔχει γαλις τε καὶ ἀτροχέτοιο θαλάσσης*: Schol. Eur. Iph. T. 145. Aristoph. Frösch. 1358. Schol.

336) Der Name *Ἀφαία* bezeichnet die Graue, wird also mit *λευκοθέα* und *λευκοφρόνη* zusammenfallen.

337) s. über diese *Λιμναία* oder *Λιμνάτις* Welcker Gr. Gött. I. p. 582 ff. Auch *λιμνοσκοπός* und *νηοσσός* wird sie genannt (Kallim. Art. 259. Apollon. I, 570). Dieser Einfluss auf die Schifffahrt erinnert an die Helena-Astarte.

noch eine Laphria hinzu, welche auf Kephallenia als die nämliche verehrt wurde. Und wir können noch eine fünfte beifügen, die Skylla aus Megara, deren Einheit mit der Diktynna, obgleich vom Alterthum nicht eingesehen, dennoch deutlich ist. Sie war die Tochter des Nisos, die ihrem Vater das goldene Haar abschnitt, um ihn an den Minos zu verathen, in welchem sie verliebt war, von dem sie aber einen schlimmen Lohn empfing, im Saronischen Meerbusen an das Schiff unten angebunden und ertränkt³³⁸). Es gibt auch noch eine andere Gestaltung dieser Sage, welche beim Schol. Eur. Hipp. 1090 aufbewahrt ist, nämlich dass der Saron ein eifriger Jäger war und einen Hirsch verfolgte, der sich in das Meer stürzte, und dabei auch ihn selbst, den toll gewordenen Jäger, nach sich riss, so dass er ertrank. Dieser Hirsch wird eine verwandelte Artemis gewesen sein, des Jägers Schicksal aber erinnert an den Glaukos. Jene Skylla aber wird zwar gewöhnlich von dem bei Homer Od. μ , 85⁴ beschriebenen Seeungeheuer unterschieden, ist aber dennoch Eins mit ihr. Poseidon hatte sich in die Skylla verliebt, und Amphitrite, aus Eifersucht, hat sodann das Mädchen so grässlich verwandelt (Schol. Lyk. 44 u. 650). Andere sagen, die Kirke aus Eifersucht habe der Nebenbuhlerin das angethan, als sie beide in den Glaukos verliebt waren (Hygin f. 199. Ovid. XIV, 1 ff.). Der Name Skylla selbst bedeutet Hund³³⁹). Schon Homer vergleicht die Stimme der Skylla mit der eines Hundes (*κύλακος νεογλήης*): und ihr gegenüber sitzt ein zweites Seeungeheuer von gleicher Art, deren Name Charybdis, mit Charon verwandt, ohngefähr dasselbe bedeutet³⁴⁰). Auch der

338) Aesch. Choeph. 610. Paus. I, 19, 4. II, 34, 7.

339) *κύων* sollte *κύων* heißen, indem daraus *κύλαξ* und *κύμνος* (*catulus*) gebildet ist. Und der Stamm dieser Wörter ist in *κύλλω* enthalten, ingleichen in *κύλλον τροίσιον*. In *κυλῶν* ist das κ , in *κύων* das σ verschwunden.

340) s. die Beschreibung in der Odyssee μ , 85 — 110. Der wilde Fei-

Stesichoros muss in seiner Geryoneis von dieser Skylla erzählt haben, und ihm scheinen die anderen gefolgt zu sein, die jedoch die Skylla zur Tochter des Phorkys und der Hekate machen³⁴¹⁾, während Homer ihre Mutter Krataeis und Stesichoros Lamia genannt haben in seinem Gedichte über die Skylla. Die Lamia aber sowohl als auch die Krataeis sind Eins mit der Hekate. Diese Hekate aber verwandelt sich noch einmal in einen Hund als Hekabe, wie wir sogleich sehen werden.

9. Hekabe und Priamos.

Am Hellespont zwischen den Orten Abydos und Dardanos war ein Vorgebirg Hundesmahl *Κυνὸς σῆμα* genannt, und man sagte dass die alte Trojische Königin Hekabe dort begraben sei³⁴²⁾. Als die greise Fürstin zu Schiff aus der Heimath fortgeführt wurde, kletterte sie den Mastbaum hinauf und sprang hinab in die See, in einen Hund verwandelt, und fand dort ihr Grab, genannt Mahl des verwegenen Hundes, sagt Euripides Hek. 1273 = 1217; »ein Kennzeichen für die Schiffer« (*ναυτίλοις τέκμαρ*)³⁴³⁾. Hieraus ist nun die grosse Aehnlichkeit mit der Skylla bei Homer zu erkennen. Dass das Schreien der an Felsen sich brechenden Wogen einem

genbaum, welcher auf dem Felsen über der Charybdis wächst, erinnert durch seinen Namen *ἐρινός* an die Erinnyen, von welchen auch die Hekabe in einen Hund vorwandelt wird (s. unten).

341) Schol. Od. μ, 85. Eust. Schol. Apoll. IV, 625.

342) Thuk. VIII, 104. 105. Strabo XIII, 1. p. 595.

343) Vgl. Schol. Vs. 1241. 1249. Dio Chrysostomos orat. 33 p. 411. Morell. citirt darüber folgende Dichterverse:

*τὴν Ἐκάβην οἱ
ποιηταὶ λέγουσιν ἐπὶ πᾶσι τοῖς δεινοῖς
τελευταίαν ποιῆσαι τὰς Ἐρινύας
χαροπὰν κύναν· χάλκεον δὲ οἱ
γναθμῶν ἐκ πολιᾶν φθεγγομένην ὑπάκουε μὲν Ἴδα
Τρέεδός τε περιρρῦτα
Θρηϊκοὶ τε φιλήγεμοι πέτραι.*

s. Bergk poet. lyr. p. 1065.

Hundegebell ähnlich sei und darum die Hekabe sich in den Hund verwandelt haben soll, ist eine rationalistische, mithin unbrauchbare Deutung: die Hekabe ist ein Hund darum weil sie die Hekate ist, und ihre 50 Kinder sind die 50 Nereiden, oder vielmehr die ihres Gatten Priamos, der nicht allein 50 Söhne sondern auch 50 Töchter hatte, und dessen früherer Name Laufstark *Ποδάρχης* bezeugt dass er eben so wie der (Laufschnelle *ποδάρχης*) Achill ein Seedämon sei. Dazu kommt, dass seine Schwester Hesione eine andere Eurynome ist, die ihn liebt und aus der Gefangenschaft erlöst (Apollod. II, 6, 4). Als ein solcher dem Melikertes-Melkarth entsprechender Dämon ist Priamos Burgherr (denn das ist der Melkarth) überall und König von Troja geworden, und seine Gattin in gleicher Eigenschaft Königin, als wären sie an die Stelle von Apoll und Artemis eingetreten, unter deren Schutze Ilios stand (Il. ε, 447). Priamos heisst der Losgekaufte (Apollod. a. O.), und losgekauft ist er worden aus der Knechtschaft des Laomedon (Hades), dem auch Apoll, so wie dem Admet, hat dienen müssen.

10. Kalypso und Odysseus.

Kalypso die Okeanide (nach Hesiod) oder Nereide (nach Apollodor I, 2, 7) oder Atlas-Tochter (nach Homer) wohnt auf einer Insel welche der Nabel des Meeres ist³⁴⁴), mithin dasselbe für die See was Delphi für das Land ist, und auch mit Delos, dem Mittelpunkte der Kreisinseln, analog. Diese Insel heisst Ogygia (Od. α, 85. η, 255), die Kalypso selbst aber heisst dem Homer eine gewaltige Göttin *δεινή θεός*, und sie hat die Macht den Odysseus unsterblich zu machen. Sie hält den Helden sieben Jahre fest, und gebirt von ihm zwei Söhne, den Nausithoos und den Nausinoos, Seedämonen (Hesiod §. 1017).

344) *νήσος ἐν ἀμφιρῶντι ἕνα τ' ὄμφαλός ἐστι θαλάσσης* Od. α, 50.

Zwei göttliche Frauen fesseln den Dulder Odysseus: die Kalypso im Mittelpunkte der See, und die Kirke auf Aea am Ende der Welt. Die letztere ist offenbar eine Hekate, in der ersteren wird eine See-Artemis oder Britomartis oder Eurynome stecken. Diesen Seefrauen gehört der Seedämon Odysseus noch mit grösserem Rechte als der Spinnerin und Weberin Penelope, mit der er vielleicht nur darum vermählt ist, weil beide auf derselben Insel verehrt wurden.

II. Poseidon und Thetis.

1. Poseidons Wesen und seine Feste.

Der Name Poseidon lautet im älteren Dorismus *Ποτιδάων* oder *Ποτιδάς*, und verräth somit einerlei Stamm mit *ποταμός* Fluss, nämlich *πότος* und *ποτίζω*. Dem Namen zufolge ist also sein Wirken nicht auf das Meer beschränkt, und in der That ist er der Schöpfer und Urheber aller Quellen welche die Erde tränken, weil sie ihren Ursprung aus dem Meere haben³⁴⁵). So wie Moses mit seinem Stabe Wasser aus dem Felsen schlug, so hat Poseidon überall mit seinem Dreizack Brunnen geschaffen. So schuf er z. B. die dreifache Lerna bei Argos der Amymone zu Liebe. Und sehr oft war auch in seinen Tempeln drinnen so ein Wasser zu sehen, von dem man fabelte oder sich einbildete, dass es Seewasser sei, womit eigentlich bloss gesagt werden sollte, dass es aus der See seinen Ursprung habe³⁴⁶). Das Bild solcher aus dem Boden hervorsprudelnder Quellen war der Delphin, der aus seiner Nase das Wasser emporbläst: dieser war darum dem Gotte heilig und wurde gern in dieser Eigenschaft neben ihm abgebildet (Paus. II, 2, 8). Dass auch

345) Vgl. Paus. VIII, 7, 2. III, 21, 5. Aesch. Theb. 271 »Dirkens Quellwasser das Gedeihen schafft reicher als Poseidons Rinnsale die alle er sprudeln lässt sammt den Thetys-Töchtern.« Il. 9, 196. Eur. Hipp. 123 = 118.

346) Paus. VIII, 10, 4. Welcker II. p. 682 ff.

die Ueberschwemmungsgewässer im Lenze und dass die Deukalionische Sinfluth, eine auf diese Gewässer sich gründende Sage, dem Poseidon zugeschrieben wurden, und welche Bedeutung es hat dass er überall mit den Schutzgottheiten der Landschaft um den Besiz derselben streitet und dann sich mit ihnen verträgt, haben wir bereits gesehen. Und weil diese Reinigung der Erde (denn dafür galt die Ueberschwemmung) die Bedingung zum Gedeihen der Sommerfrüchte war, so wurde der Poseidon auch Schöpfer *φντάλιμος* genannt und zu Athen von den Phyaliden ingleichen zu Troezehn zugleich mit der Demeter und ihrer Tochter verehrt³⁴⁷⁾.

Erderschütterer ist Poseidon nicht etwa zufolge einer Herleitung des Erdbebens aus den Wirkungen des Meeres, sondern lediglich darum weil die Wogen stets wogen und wanken, und das Erdbeben die Erde wanken macht gleich Wogen im Meere. Der Homerische Hymnus vereinigt daher diese zweierlei Erschütterungen, als wären sie éine, indem er den Gott Bewegter des Landes und der See nennt (*γαιῆς κινήτρα καὶ ἀτρογέτοιο θαλάσσης*). Zu den beiden Bewegungen dient ihm seine Waffe (*ἄορ, ἔγχος*), der sogenannte Dreizack, welcher ihm das ist was dem Zeus der Bliz und dem Apollo der Pfeil³⁴⁸⁾, und entweder die Kyklopen oder die Telchinen haben ihn geschmiedet. Dass dieses Scepter des Gottes drei Zinken bekommen hat, das verdankt es vielleicht einer irrigen Deutung seines Namens *τρίαινα*, der mit *τρίτων* und *Ἀμφιτρίτη* éines Stammes und éiner Bedeutung ist: indess hat auch schon der Zauberstab des Hermes, das Urbild aller Scepter, die drei Spizen. Weil aber Poseidon der Erdschütterer ist, so ist er auch der Erdhalter (*γαιήοχος*) und der festruhende *ἀσφά-*

347) Paus. I, 37, 2. II, 37, 8. Hesych v. Völcker Japet. p. 163. Welcker II. p. 684.

348) Er wirft auch die Seethiere damit, wie mit einer Harpune, weshalb ihn Aesch. Theb. 122 *ἰχθυόβολον μηχανήν* nennt.

λιος³⁴⁹⁾. Er ist endlich auch der Weitherrschende und Starke und Homer gibt ihm die Beiwörter *ἐὺρυνμέδων*, *ἐὺρυνκρείων*, *εὐευσθενής*, *ἔρισσάραγος* u. s. w.

Da aber Poseidon, keineswegs, wie man meint und vom Homer her zu glauben geneigt ist, bloss im Meere waltet und die See repräsentirt, sondern auch die Gewässer des Landes und die Dünste welche in die Wolken steigen um als Regen wieder herunterzufallen; so werden wir uns auch nicht wundern, wenn er mit einem Melikertes, einem Glaukos, einem Bellerophon und anderen vom Himmel herabgestürzten oder in das Meer gesprungenen Heroen zusammenfällt. Der Melikertes z. B. trifft mit ihm zusammen in der Feier der Isthmischen Spiele. Glaukos ist ein Beiname Poseidons, welcher wasserblaue (*γλαυκούς*) Augen und dunkelblaue Haare hat (*κυανοχαίτης*) und eine breite Brust (*εὐρύστερνος*). Eine andere Seite dieses Gottes wird durch Aegeus (man denke an den Tempel zu *Αἰγαί*) und durch Erysichthon oder Erechtheus (den Erdaufreisser gleich Enosichthon), eine andere durch den Korinther-König Sisypchos und seinen Sohn Odysseus dargestellt. Ein Theil dieser Heroen ist von uns bereits betrachtet worden, was noch übrig ist werden wir in den folgenden Paragraphen betrachten.

Zum Zeugniß des Waltens unseres Gottes in den Gewässern des Festlandes dient auch erstlich sein Leiden im Dienste des Laomedon, und zweitens die Ceremonien und Feste, mit denen er geehrt wurde. Der Poseidon hat nämlich einst auf Befehl des Zeus dem stolzen Laomedon ein Jahr lang fröhnen müssen, wo er die Mauern Trojas baute, während Apoll die Heerden hütete, ganz wie bei Admet (II. φ, 443). Und hinterher wurden sie beide noch um den Lohn betrogen und mit schmähhlichen Drohungen heimgeschickt, die sie sich gefallen liessen in Betrübhtheit (*κακοτηότι θυμῷ*). Dieser Laomedon

349) Paus. III, 11, 9. VII, 21, 7. Strabo I. p. 57.

(d. h. Ermanrich oder Dieterich oder Menschenbeherrscher) kann freilich niemand anders als der Hades gewesen sein, und dass diesem alljährlich im Winter der Lichtgott unterliegt (wo Apoll zu den Hyperboreern entweicht) wissen wir: aber auch die Gewässer werden von ihm durch den Frost gebändigt. Einer der unfreundlichsten Monathe im Jahr war nach dem Poseidon benannt, doch scheint es nicht, dass in demselben gerade Poseidons Feste seien gefeiert worden (Eustath. II. o, 192). Anakreon singt (Frag. 6. p. 213): »Waltet nun der Poseidons-Mond, wo von Regen die Wolken schwer hängen, wildes Gestürme laut heulend rast in den Lüften.«

Sein Fest hiess in Lakedaemon *Taenaria* (denn auf dem Vorgebirg Taenaron hatte er seinen Tempel, so wie er überhaupt auf Vorgebirgen gern thronen mochte), auf Euboea *Geraestia* unter den nämlichen Verhältnissen (Od. γ, 177), an einem anderen Ort *Tauria* (s. Hesych v. *ταύρια*). Auf Tenos war sein Fest und Tempel eine Vereinigungsfeier Ionischer Staaten (Strabo X. p. 457), eben so auch in *Mykale*³⁵⁰. In Thessalien feierte man *Petraea* dem Poseidon *Petraeos* (Felsenmann), der die Felsen gespalten und das Thal Tempe geschaffen hatte³⁵¹). Auf Aegina beobachtete man sechzehn Tage lang Schweigsamkeit bei Tisch, allein speisend und keine Sklaven zulassend, dann endete das Fest oder die Schwärmerei (*ἑλασος*) mit *rebus venereis* (Plut. qu. gr. 44). Im Peiraeus wurden kyklische Chöre an dem Agon (den Spielen) des Gottes aufgeführt (Plut. vit. orat. VII. p. 842). Doch alle die Stätten seiner Verehrung aufzuzählen, wäre zu weitläufig (vgl. Gerhard §. 232).

350) Herod. I, 148. Strabo VIII. p. 384. XIV. p. 639.

351) Pind. Pyth. IV, 245 = 228 sammt Schol. Apoll. Rhod. III, 1244. Schol.

2. Stier und Ross.

Zwei Thiere stehen in engster Verbindung mit dem Poseidon, das Ross und der Stier, und alle beide bezeugen, dass man zu keiner Zeit ihn bloss auf das Meer eingeschränkt gedacht habe, indem das Ross die Quellen und der Stier die Flüsse repräsentirt. Von dem Rosse, und dass weder der rasche Lauf noch das Schiff als Meeresross der Grund gewesen sei, einen Pegasos und Kentauren zu erfinden, haben wir bereits gesprochen. Die Deutung des Stieres ist nicht minder schwierig: aber so viel ist deutlich, dass, wie gesagt, der Gott dieses Prädikat mit den Flüssen so wie jenes mit den Brunnen und Quellen theilt. Dem Alpheios wird vom Nestor ein Stier nicht minder wie dem Poseidon geopfert (Il. 2, 728). Der Skamander ist ein Sohn des Zeus und man senkt ihm als Opfer lebendige Stiere in seinen Strudel hinab (Il. 5, 434. *φ*, 132); er hat sogar auch seinen besonderen Priester (Il. 8, 78). Der Acheloos, welcher bei Homer Herrscher (*κρείων*) genannt wird (Il. *φ*, 194), tritt in dreifacher Gestalt als Freier um die Deianeira auf, als Stier, als Schlange und als Mann: und in Stiersgestalt kämpft er mit dem Herakles um die Jungfrau (Soph. Trach. 485 ff.). Wenden wir uns wieder zum Poseidon, so heisst derselbe stierig (*ταύρεος*) bei Hesiod *ἀσπ.* 104, und zu Ephesos wurden die Jünglinge, welche an seinem Feste den Wein einschenkten, Stiere (*ταῦροι*) genannt (Athen. X. p. 425 C. Artem. oneir. I, 8). Der Marathonische Stier und der Stier, welcher die Rosse Hippolyts scheu machte, waren vom Poseidon gesendet, nicht minder auch der Arkadische welchen Argos überwältigte. Aber auch der Moloch und der Apis-Osiris tragen Stiergestalt, und der nämliche Stier entführt, als Zeus, die Europa. Und die Stiergestalt kommt endlich auch dem Dionysos zu³⁵²). Wenn also der Gott des feuchten Ele-

352) Eurip. Bakch. 1017. Plut. Symp. 8 init Isid. et Os. 35 qu. gr. 36. Athen. II, 7 u. XI, 51.

mentes die Rindsgestalt mit dem Osiris-Dionysos und mit seiner Geliebten oder auch Mutter gemein hat, welche gleichfalls nur im Feuchten walten und von der Sommergluth immer getödtet werden, so ist klar dass damit eben nur dieses den dreien gemeinsame Element bezeichnet wird.

Regenspender und Quellgötter können Stiere genannt werden als Ueberwinder des Stieren = Starren. Einen Beweis davon liefert der Hundstern, welcher bekanntlich die Gluthize bringt, aber im Avesta Wasserströme fliessen lässt und der Keim des Wassers genannt wird. Und dieser Stern (*Tashtar* oder *Tistar* genannt) erscheint dort in drei Gestalten, als Jüngling, als Ross und als Stier³⁵³), also ganz ähnlich dem Acheloos bei Sophokles. Ist doch auch der Stier Moloch zugleich der feurige und der mit Regen erquickende Dämon. Und wenn wir uns dabei an die Rinder des Helios und an die Kühe im Traum des Aegyptischen Pharao und in den Veden erinnern (welche letztere, von Riesen und Zauberern entrückt, das Verschwinden der befruchtenden Feuchtigkeit bezeichnen), so können wir annehmen dass mit den Rindern auch unmittelbar das befruchtende Nass bezeichnet werde: und der Apis (Osiris) sammt der Io = Isis dienen dieser Annahme zur Bestätigung.

Die Erde selbst trägt im Sanskrit einen Namen mit der Kuh, nämlich *gaus* ($\beta\acute{o}\upsilon\varsigma = \gamma\acute{\eta}$) (Curtius I, 146). Also sehen wir, dass abermals wie beim Ross und Wasser — *equus* und *agua* (s. Th. I. p. 155) eine Namensgleichheit die Veranlassung zu solcher Symbolisirung war. Was aber für ein Anlass zur Gleichheit der Benennung einst vorhanden gewesen sein mag, vermögen wir nicht zu errathen.

Schliesslich sei hier die Bemerkung angeknüpft, dass auch die Kentauren, die Quellendämonen, ihren Namen wohl von dem Stier *ταῦρος* erhalten haben müssen, was auch immer

353) s. Spiegels Avesta I. p. 251. 126. 273.

für ein Wortstamm der ersteren Sylbe ihres Namens zu Grunde liegen mag.

3. Poseidon als Ross- und Schiffelenker und Pferdescheucher.

Dass der Schöpfer des Rosses auch der Erfinder der Fergen- und der Reiterkunst sein müsse, versteht sich von selbst. Der Reisisige *Ἴππιος* wurde an vielen Orten verehrt, auch auf dem Kolonos in Attika³⁵⁴). Er hatte dort einen Hain und Altar mit der Reisisgen Athena zusammen, und der alte Dichter Pamphos, welcher den Athenern ihre alten Hymnen verfasst hatte, nannte den Poseidon Rosse- und Schiffetreiber³⁵⁵). Darum wurde der Gott zu Athen auch *Ἐλάτης* genannt von *ἐλάτη* Ruder (Hesych v.). Bei Tegea in Arkadien war eine Rennbahn, und nahe bei Mantinea ein uralter, von Agamedes und Trophonios gebauter, Tempel des Reisisgen Poseidon von Eichenholz, dessen Eingang bloss mit einem Wollenfaden verschlossen wurde: diesen Faden nicht achtend, war einst Aepyros, Sohn des Rossgeschwinden (*Ἴππόθοος*) hineingedrungen und plötzlich blind geworden durch den Anblick der Meereswoge welche in dem Tempel (wie auch in der Akropolis zu Athen und in Mylasa in Karien) aufquoll, ist auch bald darauf gestorben (Paus. VIII, 10, 2). In Lakedaemon führte der Gott auch den Beinamen *Ἴπποκούριος* (Paus. VIII, 14, 5. III, 14, 2). Der Pelops, welcher die Hippodameia gewann und den Oenomaos besiegte in der Wettfahrt, war ein Liebling des Poseidon und hatte von ihm geflügelte Rosse geschenkt bekommen, nach Pindar Ol. I, 37 — 150. Dieser im Kessel gesottene und wiederbelebte Pelops aber ist kein anderer als Melikertes, der Melikertes aber wiederum ist ein an-

354) Paus. VII, 21, 7. S. I, 30, 4. Soph. Oed. C. 674 ff.

355) *Ἴππων τ' ἐλατήρα νεῶν τ' ἰθυοκρηθέμων* Paus. I, 30, 4. VII, 21, 7.

derer Glaukos, und Glaukos heisst eines von den Rossen Poseidons (Eustath. II. p. 918, 14).

Als dem Hippolytos die Rosse scheu wurden und ihn schleiften, so hatte Poseidon das gethan, indem er ein Gespenst in Gestalt eines Stieres aus dem Meer aufsteigen liess. Auf der Rennbahn zu Olympia war unmittelbar an dem Anfang des verlängerten Schenkels ein runder Altar, auf welchem die Wagenlenker dem Pferdescheucher (*Ταράξιππος*) opferten und beteten dass er ihnen gnädig sei. Man glaubte, dass die Pferde, wenn sie an diese Stelle hinkommen, plötzlich ohne allen Grund scheu werden, den Wagen zerbrechen und den Lenker verwunden. Wer nun dieser Pferdescheucher sei, darüber gab es verschiedene Ansichten, aber die wahrscheinlichste Meinung, wie Paus. VI, 20, 18 selbst bemerkt, war die, dass es der Poseidon sei. Auf dem Isthmos war ebenfalls so ein Rossescheucher, und dort sagte man, das es Glaukos sei, der Sohn des Sisyphos, welcher bei den Leichenspielen des Pelias von seinen eigenen tollgewordenen Rossen zerfleischt worden ist ³⁵⁶⁾. Ueber diesen Glaukos, der nicht verschieden von dem See-Glaukos ist, s. II. p. 107. Zu Olympia wurde für den Pferdescheucher auch ein gewisser Olenios, dann ein gewisser Dameon gehalten, dann der bekannte Myrtilos, dann der Vater der Hippodameia, endlich einer von ihren Freiern, Alkathoos. Zu Nemea endlich war ober der Biegung der Bahn ein feuerroth schimmernder Stein, welcher die Rosse scheu machte, und man nannte keinen Dämon dem er angehörte.

356) s. Aeschyl. Frag. *Γλαῦκος Πιπτιεύς* p. 36 m. Ausg. Eurip. Phoen. 1159.

4. Die Rosse Areion und Pegasos.

Poseidon zeugte mit der Demeter Erinys das Ross Areion³⁵⁷. Dieses berühmte Ross von göttlicher Abkunft und göttlicher Art (*Ἀρείονα δῖον — ὅς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν* sagt Homer) besass zuvörderst Poseidon selbst, sodann Herakles, der nämliche welchem auch die nicht minder berühmten Rosse des Laomedon versprochen waren, drittens Adrastos, viertens der König Kopreus, und es that diesen allen ähnliche Dienste, wie der Pegasos dem Bellerophon that. Der Adrastos verdankte es diesem Rosse, dass er aus dem Kampfe um Theben entkam³⁵⁷). Dem Herakles, welcher es im Krieg gegen Elis von Onkos empfangen hatte und später an den Adrast verschenkte (Paus. VIII, 25, 10), verhalf dieses Ross zum Sieg über den Kyknos sowohl als auch zur Eroberung von Elis (Paus. a. O. Schol. II. ψ, 346).

Antimachos gibt diesem Ross den Beinamen Thelpusisch *Θελπουσαῖον* (Paus. a. O.), und diesen Namen führten die von Lintwürmern gehüteten Quellen, die Lintwürmer selbst aber hiessen Delphynen *Δελφῦναι*. Ferner hat Antimachos gesagt, dass dieses Ross neben dem Haine des Apollon Onkaeos aus der Erde hervorgekommen sei, und dass der Apollons-Sohn *Onkos* dasselbe zuerst besessen habe, der in Thelpusia regierte. Man erzählte auch, dass die Demeter, welche von den Thelpusiern Erinys genannt wird, sich in ein Ross verwandelt und unter den Stuten des Onkos verborgen habe, um dem Poseidon zu entinnen, der sie aber zu finden wusste, indem er in einen Hengst sich verwandelte. Von dieser Geschichte her, sagten die Arkader, habe der Gott zuerst den Beinamen Reisiger (*Ἰππιος*) empfangen. Aber auch

357) Apollod. III, 6, 7. Hesych *Ἀρίων ὁ ἵππος Ποσειδῶνος υἱός καὶ μιᾶς τῶν Ἐρινύων*. Schol. II. ψ, 346.

358) *εἴματα λυγρὰ φέρων σὺν Ἀρείονι κναροχαίτη* hiess es von ihm in der Thebais (vgl. II. ψ, 346).

zu *Onchestos* in Boeotien wurde der Poseidon *Hippios* verehrt³⁵⁹). Derselbe soll dieses Ross auch mit einer der Harpyien gezeugt und sodann dem Kopreus geschenkt haben und dieser dem Herakles (Eustath. II. *ψ*, 346).

Da Poseidon geflügelte Rosse zu schaffen vermag, so hat er natürlich auch den *Pegasos* gezeugt. Von ihm also war die *Medusa* geschwängert, als dieses Ross sammt dem *Blize* *Χρυσάωρ* aus dem Blute der enthaupteten Gorgone hervorsprang. Oder auch aus einem Blutquell ist dasselbe an den Quellen des Okeans hervorgegangen und Brunnquellen hat es mit seinem Hufschlag hervorgerufen, die *Peirene* zu Korinth und den Rossquell zu Troezen und die *Kastalia* auf dem *Helikon*; endlich vom Quell *πηγή* hat es selbst seinen Namen³⁶⁰). *Bellerophon* bekam dies Ross von seinem Vater Poseidon geschenkt, oder er fieng es als es gerade am Quell *Peirene* trank (Schol. II. *ζ*, 155. *β*, 570), und auf ihm reitend besiegte er die feurige *Chimaera* und die *Amazonen* und die *Solymer*³⁶¹). Seitdem weilt dieses Ross im Himmel und zieht den *Donnerwagen* des *Zeus*, auf welchem die *Blize* liegen³⁶²), oder dient auch der *Morgenröthe*³⁶³). Darum ist es auch der Bruder des *Χρυσάωρ* *Goldschwert*, d. h. des *Blizes*, nach welchem der *Zeus* selbst *Χρυσαιορέης* in *Karien* genannt wurde (Strabo XV. p. 660), während auch *Phoebos* wegen seiner *Strahlenblize* *Χρυσάωρος* heisst.

5. Bellerophon.

Bei dem Namen *Bellerophon* ist man gewohnt an den *Pegasos* zu denken, als wären sie beide unzertrennlich. Allein

359) Paus. IX, 26, 6. Hom. Hymn. Apoll. 230.

360) Strabo VIII. p. 369. Hesiod *g.* 279. Ovid Met. IV, 797. V, 256. VI, 119. Paus. IX, 31, 3. II, 31, 12. Stat. Theb. IV, 60.

361) Hes. *g.* 325. Pind. Ol. XIII, 120—130.

362) ἐγ' ἄρουα' ἑλδῶν Ζηνὸς ἀστραπηγορεῖ Euripid. bei Aristoph. Fried. 721.

363) Pind. a. O. Schol. Lyk. 17. Hesiod *g.* 285. Schol. II. *ζ*, 155. Apollod. II, 3, 2.

Homer weiss nichts davon und vom Pegasos überhaupt nichts: mithin gehört dieses Ross nicht nothwendig zu dem Wesen dieses Helden. Der Name Bellerophontes aber bezeichnet einen Vertilger von feindlichen Wesen und Ungethümen³⁶⁴). Erst ist dieser Held in Korinth zu Hause, und dort ist er ein Sohn entweder des Glaukos oder des Poseidon³⁶⁵) und der Seegöttin Eurynome oder Eurymede (Hygin 157) und heisst ursprünglich Hipponus: erst später soll er nach Ermordung eines Tyrannen in *Βέλλεροσ* umgenannt worden sein. Weiter wusste man dort von ihm nicht viel zu erzählen: aber später verlegte man dorthin die Zähmung des Pegasos, zu welcher ihm die Aufzäumerin (*Χαλινῆτις*) Athena verhelfen musste (Pind. Ol. XIII, 87—115. Paus. II, 4, 1). Aber die Weiber bei Theokrit sind nicht wenig stolz darauf, von der Stadt herzustammen, welche die Heimath Bellerophons war (Idyll. XV, 92). Er hatte sein Temenos in einem Kypressenhaine vor Korinth (Paus. II, 2, 4). Eine zweite Stätte der Verehrung besass er zu Mykene. Wegen eines unvorsächlichen Mordes soll er dahin geflüchtet sein, und Proetos nahm ihn auf und reinigte ihn (Apollod. II, 3, 1). Vielleicht hat er hier Leophon-tes geheissen³⁶⁶). Proetos beherrschte den Küstenstrich von Argos und Tirynth und Midea (Paus. II, 16, 2): dort wird also der Poseidonssohn, als ein anderer Theseus, auch zu Hause gewesen sein; dort hat er auch um die Mutter des Theseus, Aethra, gefreit (Paus. II, 31, 9). Nun wird er mit einem Uriasbriefe, in Folge der Verleumdung der Königin Anteia oder Steneboea (einer Hekate, mithin eigentlich Eins mit der Mondgöttin Aethra) zum König Iobates in Lykien geschickt, der ihn auf Abenteuer und Gefahren aussendet, die er alle

364) *ἔλληρα* (*Ἑλληρα*) bedeutet *ἐχθρά, πόλεμια, χαλεπά*. In diesem Sinne wird das Wort noch von Kallimachos Fr. 434 gebraucht *ἔν' ἔλληρα πολλὰ τέλεισεν* (vgl. Eustath. II. p. 488, 14 Bas.).

365) Apollod. I, 9, 3. Paus. II, 2, 4. Schol. II. ζ, 155.

366) Schol. II. ζ, 155. Eustath. II. ζ, 155—202.

besteht bis ihn der Pegasos abwirft (Pind. Isth. VI, 33. Il. ζ, 200). Zuerst erlegt er, göttlichen Zeichen vertrauend (*θεῶν τεράεσσι πιθήσας*), die Chimaera, ein vom König Amisodaros in Karien (Il. π, 328) oder Isaros in Lykien³⁶⁷⁾ — einem Seedämon, glaub' ich, denn *ἴσα* bedeutet die See nach Hesych — aufgefüttertes Ungeheuer, welches später auf einen vulkanischen Schlund in Lykien fixirt worden ist³⁶⁸⁾. Dann muss er gegen die Solymen, dann gegen die Amazonen kämpfen³⁶⁹⁾, und nachdem er alle diese Gefahren bestanden hat, ist er ein hochgeehrter Mann in Lykien bis der Götter Neid ihn verdirbt. Aber was die späteren Dichter erzählen ist richtiger: dass er nämlich in den Himmel fliegen wollte, und durch den Blitz des Zeus heruntergestürzt wurde wie Phaëthon oder herunterfiel wie Ikaros³⁷⁰⁾. In die Aleische Ebene (*Ἀλήιον πεδίον*) fiel er hinab als ein ruinirter Mann, der sich in Gram verzehrte, die Menschen meidend (*πάτον ἀνθρώπων ἀλεσίνων*, woher wohl der Name *Ἀλήιον* kommen mag), also dass er ohngefähr so schlimm daran war wie Poseidon im Knechtsdienste bei Laomedon. Eine andere wichtige Kunde, aus welcher seine Einheit mit dem Poseidon am Klarsten hervorleuchtet, ist uns vom Plutarch a. a. O. überliefert, der sie wahrscheinlich von dem Geschichtschreiber Nymphis entlehnt hat. Nachdem nämlich der Held alle ihm aufgegebenen Kämpfe bestanden, auch wilde Bestien, die das Land verwüsteten, viele weggeräumt hatte, und trotzdem immer noch mit Neid und Undank verfolgt wurde, stellte er sich in das Meer hinein und fluchte dem Volke. Da begannen die Wellen sich emporzuthürmen, und, wie er voranschritt, sich hinter ihm herzuwälzen, und das ganze Land zu überschwemmen. Vergebens

367) Plut. mul. virt. p. 274. Hutten Hesych v. *Λύκια*.

368) Strabo XIV. p. 665. Plin. II, 106 (110).

369) Il. ζ, 179 ff. Hesiod *θ.* 319.

370) Pind. Isth. IV, 73. Schol. Lyk. ζ, 155 u. 17. Horat. IV, 11, 26.

baten die Männer ihn, Einhalt zu thun: als aber die Weiber mit aufgehobenen Kleidern ihm entgegenrückten, empfand er Scham (*αἰδώς*, welches Wort auch Erbarmen heisst) und zog sich zurück, und die Wasser mit ihm. Das scheint, nebenbei gesagt, in Asien kein ganz ungewöhnliches Mittel gewesen zu sein, erbarmungslosen Menschen Scham und Erbarmen einzuflösen: denn Herodot erzählt noch so einen Fall. Der Bellerophon aber, hinter dem die Wellen sich herwälzen, erinnert an den Achill im Flussbette des Xanthos, und man kann aus der Vergleichung der beiden Sagen erkennen, wie Homer oder seine Vorgänger die Sage von Achilleus entweder missverstanden oder verdreht haben.

6. Aegeus. Apsyrtos.

Der Name Aegeus bezeichnet einen Dämon der See- stürme ³⁷¹⁾. Es gab auch einen Heros Aegialeus welcher, wie Aegaeon und Aegeus, aus einem Prädikat Poseidons abgezweigt war. Derselbe soll König in Sikyon gewesen sein, wo der Poseidon am meisten verehrt wurde, besass eine Kapelle (*ἡρῶν*) in Megara bei dem Ort Pagae, und sollte auf dem zweiten Rachezug gegen Theben umgekommen sein ³⁷²⁾. Auch Apsyrtos, der von der Medeia gemordete und ins Wasser geworfene Sohn der Nereide Eidyia oder Asterodeia, Enkel des Okeanos und der Tethys (Schol. Ap. Arg. III, 242. IV, 223), wird Aegialeus von Pacuv und von Diodor genannt ³⁷³⁾. Dieser Apsyrtos war übrigens ein Lenker,

371) *Αἴγες* wurden die Wogen und Wellen genannt, wie Hesych berichtet, *αἴγες* oder *καταιγίς* ist die Windsbraut (Aesch. Choeph. 567 = 585). In der Landschaft Achaja lagen ausser Aegae (II. 3, 203) noch andere ähnlich benannte Ortschaften, wie Aegeira und Aegion: sodann ist auch an die Insel Aegina zu erinnern. Ein mit Sand und kleinen Steinchen bedecktes, d. h. ein viel bespültes, Ufer hiess *αἰγιαλός*, die ganze Landschaft Achaja hiess vor Alters *Αἰγιαλεία*, und die Einwohner *Αἰγιαλείς*.

372) Paus. VII, 1, 1. I, 44, 4. IX, 19, 2.

373) Cic. N. D. III, 48. Diod. IV, 45.

erst der Seeschiffe, und dann auch anderer Fahrzeuge ³⁷⁴⁾, und hat namentlich die Argo gelenkt, dass sie in die schöne Mündung (*καλὸν στόμα*) einlaufen konnte ³⁷⁵⁾. Nach ihm sollen die Apsyrtos-Inseln (*Ἀψυρτίδες νῆσοι*) bei Illyrien benannt sein. Wohl mit Recht hätte man auch die Syrten (*Σύρταις*) in Libyen auf ihn beziehen können. Denn sein Name (*Ἀψυρτος* = *ἀπόσυρτος*) bezeichnet die Hin- und Herschleifung des Sandes durch die Meereswogen. Apsyrtos ist Bruder der Medeia, während Theseus deren Gatte ist: also erscheinen beide in diesem Weibe geeint, bei der man hiebei nicht sowohl an die Zauberin als an die Lenkerin der Schiffahrt denken muss: denn das war sie dem Iason und den Argonauten stets.

7. Die Attischen Könige.

Die alten Attischen Könige sind lauter Seedämonen gewesen: das ist schon daran deutlich zu erkennen dass sie Namen tragen welche Prädikate des Seegottes sind, abgerechnet dass einige derselben ausdrücklich für Poseidon erklärt werden. Dazu kommt dann drittens noch die Schlangen- oder Drachengestalt, welche, wie wir später sehen werden, das Eigenthum der Wassergeister ist. Nachdem aber diese Dämonen einmal zu Stammvätern und Königen der Attiker geworden waren, musste natürlich das Thierische sowohl als auch das Riesenhafte aus ihrem Wesen verschwinden. Also sind sie, wie der Aegeus, völlig vermenschlicht, wie auch die Korinthischen, die von der nämlichen Art sind.

Der Name Erechtheus oder Erichthonios bedeutet so viel wie Enosichthon ³⁷⁶⁾, und der Dichter Lykophon

374) Er wird darum bei dem Schol. Ap. III, 1236 mit dem Phaëthon vermengt.

375) Timagetos bei Schol. Apoll. IV, 306. 303. 311. 1002. 223.

376) *Ἐρεχθεύς, Ποσειδῶν ἐν Ἀθηναῖς* sagt Hesych, während er zugleich *ἐρεχθομένη* durch *σαλευομένη* und *ἰρῆχθων* durch *διακόπτων* wiedergibt, so dass man leicht in dem *ἐρεχθεύς* einen *ἐνοσίχθων* erkennen kann.

Vs. 158 gebraucht ihn geradezu für Poseidon, und Pausanias I, 26, 5 berichtet, dass zu Athen auf der Burg im Erechtheion Altäre Poseidons stehen, auf welchen auch dem Erechtheus geopfert werde, und vor denselben am Eingange sei ein Altar des Höchsten (*Ἵπκατος*) Zeus. In dem Hause, welches zwei Gemächer habe, sei auch ein Brunnen mit Seewasser, welches beim Südwind immer brause, und am Felsen sei ein Dreizack abgebildet zum Zeugniß, dass Poseidon um das Land sich gestritten habe. Von diesem Wasser, Erechtheus-See (*Ἐρεχθῆϊς θάλασσα*) genannt, sprechen auch Herodot VIII, 55³⁷⁷) und Apollodor a. O. Aber der nämliche Heros heisst auch Erichthonios, und Clemens Alex. (protr. p. 13, 23) sagt von ihm, dass er im Tempel der Burg-Athena (*Πολιάς*) begraben sei. Butes hiess der Priester dieser Athena und zugleich der Priester des Poseidon Erichthonios, sagt Apollodor (III, 15, 1), während Plutarch (vit. oratt. VII. p. 843 C.) von einem Priesterthum des Poseidon Erechtheus spricht, womit Pausanias a. O. übereinstimmt. Anderwärts findet man wieder den Erechtheus vom Erichthonios geschieden und den einen zum Enkel des andern gemacht, was uns wenig kümmern darf. Der Erichthonios nun wird ein Sohn des Hephaestos und der Athena genannt. Um dabei deren Jungfrauschaft zu retten, hat man ein unschönes Märchen erdacht³⁷⁸). Schöner sagt Euripides Ion 279, die Athena habe ihn mit reinen Jungfrauenarmen vom Boden aufgehoben³⁷⁹) und sodann den Kekropstöchtern zur Erziehung übergeben. Diese Mädchen, die bekannten Thauschwestern, konnten ihre Neugierde nicht bemeistern, öffneten die verbotene Kiste, in welcher der Pflegling lag, sahen ihn von einer Schlange

377) *Ἐρεχθῆος τοῦ γηγενέος λεγομένου εἶναι γῆός, ἐν ᾗ ἐλαίη τε καὶ θάλασσα ἐνι.*

378) Apollod. III, 14, 5. Lactant. I, 18, 13.

379) Darum nennt ihn Eratosthenes (*καταστ.* 12) einen Sohn der Erde und des Hephaestos.

umwunden, und stürzten sich, wenigstens zwei von ihnen, wahnsinnig von der Burg herab (Paus. I, 18, 3) oder wurden von der Schlange getödtet (Apollod. a. O. Eurip. Ion 283). Dieser Erichthonios nun, im Heiligthum der Athena erzogen, wurde ein ausgezeichneter Wagenlenker (wie alle Repräsentanten Poseidons), stiftete das Schnizbild der Athena auf der Burg und führte das Fest der Panathenaeen ein mit der Procession auf die Burg, wobei er einen Wagenlenker (*παραβάτης*) gebrauchte der ein Schildchen und einen dreifachen Helmbusch (*τριλοφίαν*) trug (Eratosth. a. O. Apollod. a. O.). Der Erechtheus aber hat bei einer grossen Dürre und Hungersnoth Getreide nach Athen aus Aegypten gebracht, und zugleich die Verehrung der Demeter in Eleusis eingeführt (Diod. I, 29). Ferner wird erzählt, dass er in dem Kriege mit Eumolpos und den Eleusiniern seine Tochter Chthonia (s. oben p. 62) geopfert habe zur Rettung des Vaterlandes, und dass die beiden anderen Schwestern ihr nachgefolgt seien. So habe Poseidon das ganze Haus des Erechtheus vernichtet ³⁸⁰).

Die drei Thauschwester werden auch Töchter des Kekrops genannt, der die Ehen gestiftet hat (Athen. XIII, 555 D.). Dieser Kekrops hatte ferner einen Sohn Namens Erysichthon, d. h. Erdaufreisser, welcher abermals Eins mit dem Erechtheus gewesen sein muss. Derselbe setzt, so wie seine Schwestern, den Cultus der Athena und des Poseidon mit dem des Delischen Gottes sowohl als auch mit den Eleusinischen Gottheiten in Verbindung. Im Demos Prasiae war die letzte Station vor Delos, wo die aus dem Hyperboreerlande kommenden Opfer in Empfang genommen wurden, und dort lag der Erysichthon begraben. Auf der Rückfahrt von Delos war er gestorben, indem er auf derselben Pilgerfahrt ein altes Bild der Eileithyia nach Attika gebracht hatte (Paus. I,

³⁸⁰) Apollod. III, 15, 5. Paus. I, 5, 2. Eurip. Ion 287. Schol. Eur. Phoen. 554.

31, 2. 18, 5). Von einem anderen Erysichthon wird erzählt, wie er an der Demeter sich versündigt hatte und von dieser mit einem nie zu stillenden Heisshunger bestraft worden sei (Kallim. H. Dem. 34 ff.).

8. Tethys, Thetis und Theseus.

Tethys (*Τηθύς*), die Gattin des Okeanos, Tochter des Uranos und der Ge, Mutter der Ströme Nil, Alpheios, Asopos u. s. w. und nicht minder auch der Okeanos-Nymphen³⁸¹), verhält sich ohne Zweifel zu ihrem Gatten so wie die Athena zum Zeus, d. h. sie ist Eins mit ihm, als weibliches Wesen gefasst. Und das besagt auch ihr Name ohngefähr³⁸²). Für *Τηθύς* konnte auch *Θητύς* gesagt werden³⁸³), und da Eigennamen willkürliche Verkürzungen in dem Munde des Volkes zu erfahren pflegen, so dürfen wir wohl annehmen, dass die *Θέτις* aus der *Τηθύς* geworden sei. Der Abschwächung des Namens der Göttin entspricht die Abschwächung ihres Wesens bis zu einer Nereïde hinab. Doch ragt sie aus der Schaar dieser 50 Schwestern so mächtig hervor, dass die ursprüngliche Okeangattin wohl noch in ihr zu erkennen ist. Zeus und Poseidon, heisst es, stritten sich um ihr Bette, und entweder Themis oder Prometheus haben den Zeus gewarnt vor seinem Verderben: denn wenn die Thetis einen Sohn von ihm empfieng, so war es Schicksalsbeschluss, dass derselbe mächtiger als sein Vater werden und denselben vom Throne stürzen sollte³⁸⁴). Darauf wird die Thetis mit Peleus vermählt, der

381) Il. ξ, 201. Hesiod θ. 136. 337—345. 367. Apollod. II, 1, 1. III, 12, 6. Aesch. Prom. 138.

382) *τηθύα* sind die Lachen und Untiefen: *τηνάγη ἃ προχέουσιν οἱ ποταμοί*, sagt Hesych. *Τήθη* ist eine Nebenform von *τήθη* Amme: das Wasser aber ist die Milch des Landes (s. II, 129).

383) Nach der Analogie von *χιτών = κιθών*, *τελχίν = θελγίν*, *χίτρα = κύθρα*, *φάτην = πάθνη*.

384) Pind. Isth. VII, 60. Aesch. Prom. 910. Schol. Il. α, 519. Liban. narr. 21. p. 1166. Apollod. III, 13, 6.

den Attischen Königen Erechtheus und Aegeus gleicht, und alle Götter kommen zu ihrer Hochzeit, Hera selber trägt die Fackel, die Musen singen, alle bringen Brautgaben³⁸⁵). Aus dieser Ehe mit dem sterblichen Manne entsteht nun wohl kein Gott der gewaltiger wäre als die anderen Götter, aber doch ein Held welcher stärker ist als alle anderen Heroen. Was für ein Wesen aber aus einer Begattung mit dem Zeus oder mit dem Poseidon hätte entstehen können, das lässt sich denken, wenn man den Briareos anschaut, einen Bruder der Tethys, auch Aegaeon genannt, welcher der Thetis wie ein Sohn folgsam ist, so dass er auf ihren Wunsch in den Olymp kommt, um durch seine blossе Erscheinung die drei mächtigsten Göttheiten Hera, Poseidon und Athena in Respect zu erhalten: denn er ist das wirklich, was jener Ungeborene hätte werden sollen, stärker als sein Vater. Betrachten wir ferner, welche Achtung der Götterkönig bei Homer dieser Dame überall beweist, eine Achtung, deren keine andere der Göttinnen sich rühmen kann; ferner mit welcher Aufmerksamkeit sie auch sogar von dessen zanksüchtigen Gattin, der Hera, behandelt wird, und wie namentlich Zeus Alles daran setzt, den Willen der Thetis durchzuführen und ihrem Sohn Genugthuung zu verschaffen³⁸⁶). Von derselben Art ist auch das, dass sie sowohl den Hephaestos als auch den Dionysos in ihren Schooss aufgenommen hat, als sie beide Schutz und Zuflucht suchen mussten. Zwar hat sich des Hephaestos auch ihre Schwester Eurynome angenommen, die Tochter des in sich zurückströmenden (ἄψορρόου) Okeans: doch diese griechische Derketo scheint eben auch weiter nichts als eine Doppelgängerin der Thetis zu sein.

Bei Homer nun, und auch bei Euripides, ist Thetis zwar

385) Eur. Iph. A. 925—965. Pind. P. III, 130. Schol. Apollod. IV, 808. Il. π, 867. ρ, 195. 443. 6, 85. τ, 390. ψ, 277. ω, 62. Ptolem. nov. hist. 6.

386) Θέτιδος ἐξήνυσε βουλῆς Il. 3, 370. α, 598.

die Missehe mit dem irdischen Manne ungerne eingegangen, und muss nun leider, in Folge dieser Erniedrigung, mit dem sterblichen Gatten die Leiden der Sterblichkeit theilen³⁸⁷⁾. Doch spielt sie dabei die Rolle einer treuen Gattin und gefühlvollen Mutter, während sie dagegen bei Sophokles, Pindar und anderen Dichtern das unheimliche Wesen der Tritonen und Seekobolde behalten hat. So verwandelt sie sich, wie Proteus, in alles Mögliche, ehe sie sich dem Peleus ergibt, welcher ohne den Rath seines Freundes Cheiron gar nicht im Stand gewesen wäre, über sie Herr zu werden. Und nur einmal wohnt er ihr bei in der Grotte Sepias: nachher ist sie verschwunden, und kümmert sich fürder nichts um den Vater ihres Kindes. Aber diesen Knaben (oder auch noch mehrere, die sie vom Peleus geboren hat) sucht sie unsterblich zu machen dadurch dass sie ihn (einen zweiten Melikertes) entweder in heisse Kohlen oder in einen siedenden Kessel steckt. Als sie bei diesem Geschäfte durch die Dazwischenkunft des Vaters gestört wird, verschwindet sie und kommt nicht mehr wieder³⁸⁸⁾. Uebereinstimmend mit diesen Geschichten war die Abbildung der Thetis auf dem Kypseloskasten, wo, während Peleus nach ihr langte, eine Schlange aus ihrer Hand demselben entgegenschoss (Paus. V, 18, 5). Auch in dem Volksglauben war die Thetis vor allen anderen Nereïden ausgezeichnet. In Thessalien selbst, der Heimath des Peleus, war ihr die Grotte Sepias geweiht, wohin sie gerne mit dem Chore der funfzig Nereïden zu kommen pflegte. Dann war ihr bei Pharsalos ein Plaz geweiht im Vaterlande des Deukalion³⁸⁹⁾. An diesem Orte soll Peleus mit der Thetis zu-

387) Il. σ , 430—443. Eur. Androm. 1204—1243.

388) Soph. Fragm. 166. 548 oder p. 16 u. 38 m. Ausg. Pind. Nem. III, 66. Apollod. III, 13, 6. Schol. Apoll. IV, 816. Schol. Il. π , 37. 222.

389) Eur. Androm. 15—19. 1235—1238. Strabo IX. p. 431. Schol. Pind. Nem. IV, 81. Polyb. XVIII, 3, 6.

sammen gelebt haben, und in der Grotte oder dem Vorgebirg Sepias, in welchem der Kentaur Cheiron hauste, hatte er sie zuerst gewältigt³⁹⁰). Hier wurde ihr sogar von den Persischen Feldherren und den Magiern geopfert (Herod. VII, 191), welche wahrscheinlich ihre Anahita in ihr erkannten. In Lakonien, ohnfern dem Vorgebirg Taenaron, war ein Heiligthum der Thetis mit einem alten Schnizbilde, welches geheim aufbewahrt wurde; denn man hatte es bei einer Priesterin der Göttin, Namens Kleo, einer Kriegsgefangenen, entdeckt, und eine Königin hatte zur Aufbewahrung dieses Bildes den Tempel gestiftet (Paus. III, 14, 4). Auf dem kleinen Eilande Kranaë, wo die Aphrodite verehrt wurde und wo Paris der geraubten Helena zum ersten Male beigewohnt hatte, war von Menelaos nach seiner Rückkehr aus Troja ein Bild der Göttin Thetis und zugleich der Praxidike (Rächerin) aufgestellt worden (Paus. III, 22, 2). Wenn endlich die Thetis den Beinamen Procharisia irgendwo führt (Hesych), so deutet das darauf, dass sie, gleich der Kore, an dem vorläufigen Dankfeste *προχαριστήρια* Theil hatte. Die Vermengung der Thetis mit den Nereïden scheint übrigens doch von Thessalien ausgegangen zu sein, weil sie dort an der Tintenfischküste (*Σηπιός*) zugleich mit den Nereïden verehrt wurde, wie Herodot VII, 191 bemerkt.

An die Thetis liesse sich nun die Betrachtung nicht allein ihres Sohnes Achilleus, der den Namen vom Wasser (*agua*) hat, sondern auch des Theseus, dessen Name augenscheinlich mit dem ihrigen übereinstimmt, passend anknüpfen. Allein wegen der vielseitigen Beziehungen dieser Heroen werden wir sie zweckmässiger neben dem Melikertes betrachten.

390) Herod. VII, 191. Schol. II. π, 144.

9. Atargatis. Eurynome.

Auf den Münzen von Askalon, wo das Fischweib Derketo (oder Atargatis oder Tirgata oder Athara, s. Strabo XVI, 4) verehrt wurde, findet man eine Göttin abgebildet, über deren Haupte der Mond schwebt, die in der Linken den Speer hält und auf der Rechten eine Taube sitzen hat, mit den Füßen aber auf die Derketo tritt, die als Weib mit einem Fischschwanz vorgestellt ist. Diese Attribute lassen eine Astarte erkennen, welche somit als verwandt, aber doch nicht als Eins, mit der Derketo erscheint. Eins aber wird diese Göttin mit der Semiramis sein, die, als Kind von ihrer Mutter Derketo ausgesetzt, von Tauben ernährt und zuletzt in eine Taube verwandelt worden ist, und die auch in Syrien göttliche Verehrung genoss³⁹¹). Dieses kriegerische Mannweib ist auch offenbar Aphrodite Urania und Artemis oder Tanake: und wiederum wird auch die Göttin von Askalon Urania von Herodot I, 106 genannt. Wenn also jene auch nicht immer für Eins mit der Derketo gehalten wurde, so konnte sie doch von Haus aus nicht von ihr verschieden sein; denn sowohl jene Aphrodite ist aus der See entstanden und hat Macht über die See, als auch die Artemis als Britomartis ist ein Seedämon geworden. Und was in Kreta von dieser, dasselbe wurde zu Aphaka am Libanon von der dortigen Aphrodite-Artemis (Lukian d. Syr. §. 9) geglaubt, nämlich dass sie (Andere sagen, ihre Tochter) vor Typhon fliehend sich in einen See gestürzt oder in einem See als Fisch sich verborgen habe. Statt des Typhon wird in anderen Sagen auch Zeus (Moloch) und Minos genannt, wenn z. B. zu Hierapolis die Hera (Tirgata) vor die Fische hintreten muss, damit Zeus sie nicht beschädige³⁹²).

391) Luk. dea Syr. c. 39. Ktesias bei Athenagoras *προσβ.* p. 37 Steph. Movers I. p. 632 f.

392) Luk. dea Syr. c. 47. Manilius astron. IV, 580. Schol. Arat. von Germanicus c. 24. Movers I. p. 592.

Die Palaestinische Derketo oder Syrische Tirgata, welche für das Princip der Entstehung aus dem Feuchten gehalten wurde (Plutarch Crass. c. 17), wird als Weib mit einem Fischschwanz von den Hüften an abgebildet (Luk. d. Syr. c. 14). Ein solches Wesen verehrten auch die Arkader zu Phigalia und nannten es Eurynome, und erklärten es für Eins mit der Artemis, zum Beweis, dass sie sich der Einheit desselben mit der Kretischen ins Meer gestürzten Diktyrna und der Syrischen Tirgata wohl bewusst waren. Die Eurynome nun wird von Homer zu einer Tochter des Okeanos und Gefährtin der Thetis gemacht (beide nehmen bei sich den Feuergeist Hephaestos auf II. σ, 399. Paus. VIII, 41, 5), und von Hesiod zur Mutter der Grazien (ῥ. 901), welches Alles leichter zu erklären ist wenn man an ihre Syrische Erscheinung denkt.

10. Hesione und Andromeda.

An derselben Eurynome aber ist noch eine andere wichtige Erscheinung zu beobachten: sie war nämlich mit einer goldenen Kette an- und festgebunden: dabei wurde sie sehr heilig verehrt und ihr Heiligthum nur einmal im Jahre, an ihrem Festage geöffnet. Wir sehen also hier eine Hesione oder Andromeda vor uns, eine an Felsen geschmiedete, zum Opfer für ein Seeungeheuer ausgesetzte, und dann von Helden wie Perseus, Herakles, Telamon, erlöste Göttin. Das Seeungeheuer *κῆτος* ist ein Seedämon, und tritt als solcher auch unter dem Namen Keto (*Κητώ*) auf, wird eine Tochter des Pontos und der Gaea und Gattin des Phorkys genannt, und soll von diesem einen Schlangengeist (*δεινὸν ὄφιν*) geboren haben, welcher am Ende der Welt die goldenen Aepfel bewache, mithin Eins mit dem Ladon ist (Hesiod ῥ. 333 ff.). Und dabei bekommt diese Keto von Hesiod stets das Prädikat schönwändig *καλλιπάρηος* (ῥ. 238. 270). Die Eurynome gebirt zwar keinen Schlangengeist, aber sie hat ihn unter dem Namen Ophion (Schlangenmann) neben sich, und soll einst anstatt der Rhea

und des Kronos mit ihm im Olymp gethront haben, bis beide in die Wogen des Okeanos hinabgestürzt wurden (Apollon. Rhod. I, 503. Tzetz. Lyk. 1192). Das Alles deutet auf ein Wesen von grosser Bedeutung in irgend einem ausländischen Cultus: denn in solcher Weise pflegen mächtige auswärtige Gottheiten in Hellenischen Sagen als untergeordnete Dämonen wiederzuerscheinen.

In der Andromeda und Hesione haben wir, wie in der Iphigeneia, wieder die Erscheinung dass das Opfer Eins mit der Gottheit ist, welche das Opfer fordert. Die schönwangige Keto aber verhält sich zu derselben Göttin eben so wie das Fischweib zur Astarte, der es in den Münzen von Askalon zu Füssen liegt.

Die Geschichte der Andromeda spielte in Ioppe, und Plin. H. N. V, 14, 34 berichtet darüber Folgendes: »Ioppe, älter als die Sinfluth, wie man sagt, liegt auf einem Felsenvorsprung, und in diesem Felsen sind noch die Spuren der Ankettung der Andromeda zu sehen, und man verehrt daselbst die mythische Keto³⁹³⁾. Auch das Riesenskelet des Seeungeheuers war dort noch zu sehen³⁹⁴⁾. Mit Recht nimmt Stark die Erzählung von dem Propheten Jonas (der in Ioppe ein Schiff besteigt und von der Mannschaft in die See gestürzt wird) für ein Zeugniß, dass Ioppe und der Begriff des Ketos (Seeungeheuers), so wie das zur Sühnung der Meeresgewalten gebrachte Menschenopfer auch für die Juden bekannte und eng verbundene Vorstellungen gewesen seien (vgl. Duncker I. p. 152). Dieses Wasserweib gleicht den ins Meer gestürzten Göttinnen Leukothea, Skylla, Aphaea, Britomartis u. s. w., und so wie diese den Palaemon, Melikertes, Tennes u. s. w. neben sich haben (denen auch Menschenopfer gebracht wurden), so hat

393) *colitur illic fabulosa Ceto*. Vgl. Strabo XVI, 2. p. 759.

394) Plin. IX, 4, 11. Pompon. Mela I, 11, 20. Tzetz. Lyk. §36. Vgl. Stark, Gaza und die Philisterküste p. 255.

die Derketo ihren ins Meer gestürzten Dagon zur Seite, der besonders in Gaza und Asdod verehrt wurde (Richter 16, 23 und I. Sam. 5, 3—5): dieser Dagon aber ist wieder Eins mit dem Babylonischen Odakon und Oannes, an den sich die Sage von der Sinfluth knüpft. Was aber mit der Sinfluth gemeint sei, ist von uns I. p. 166 hinlänglich gezeigt worden.

Die Andromeda wird auch an das Ende der Welt zum Okeanos ins Aethiopenland versetzt, und ihr Bräutigam Agenor erinnert an den Ogen = Okeanos. Die Hesione ist an der Trojischen Küste zu Haus und statt des Dagon ist in ihren Mythos Poseidon verflochten, welcher sogar ebenfalls wie sie gefesselt wird (II. φ, 453).

In neugriechischen und Albanesischen Mährchen kommt es öfter vor (n. 22. 70. 98 bei v. Hahn), dass Mädchen, besonders Königstöchter, einem Ungeheuer, einer Lubia, ausgesetzt werden, welches alle Wasser zurückhält und nur immer, wenn es einen Menschen zu fressen bekommen hat, wieder Wasser schöpfen lässt. Dieses Ungeheuer, wenn es von einem Königssohn getödtet wird, hat manchmal, gleich der Lernäischen Schlange, viele Köpfe, und ist jedenfalls gleicher Art mit dieser Schlange. Es ist überhaupt eine überall vorkommende Erscheinung, dass Drachen und Lintwürmer die Wasser vorenthalten oder auch vergiften. Die Angekettete will eben diese Vorenthaltung oder Fesselung der Gewässer bezeichnen, und sie kann nicht erlöst werden anders als durch das Opfer eines Mädchens welches in der nämlichen Art angekettet und dem Ungeheuer preisgegeben wird.

Auch die Hera wird oft gefesselt und gebunden, und zwar gerade am deutlichsten in den Gegenden wo in ihr die Syrische Göttin steckt, und davon hat sogar auch Homer eine Kunde empfangen. Die Hesione aber ist in der That eine andere Helena nach ihren vielfachen Entführungen und Vermählungen. Denn von Telamon geschwängert schwimmt sie

dennoch wie eine Seefrau bei Milet ans Land, wird daselbst mit dem König Arion vermählt und gebirt den Trambelos (Schol. Lyk. 467). Dann ist sie wieder mit dem Nauplios auf Euboea vermählt und gebirt den Nausimedon, den Oeax und den Palamedes, lauter Personen, deren Wesen durch ihre Namen bezeichnet wird.

DIE
RELIGION UND MYTHOLOGIE
DER
GRIECHEN

VON

J. A. HARTUNG.

VIERTER THEIL.

DIE ZEUS-KINDER UND DIE HEROEN.

AUS DEM NACHLASS DES VERSTORBENEN HERAUSGEGEBEN

VON

DESSEN SOHNE

FRITZ HARTUNG,

DR. PHIL.

LEIPZIG,
VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1873.

Geschlechter von Dämonen.

Von den vier Hesiodischen Menschengeschlechtern, die wir als Geschlechter von Dämonen anerkannt haben, gehören zwei dem Reich des Kronos an und sind unter dieser Kategorie von uns beschrieben worden, zwei aber dem Reiche des Zeus, die wir noch zu beschreiben haben, nämlich erstlich die »auf der Erde geisterhaft herumschwebenden Hüter der Menschen«, die man Genien nennen kann mit ihrem lateinischen Namen*), und zweitens die Heroen, die den Laren entsprechen. Während jene im Lichte bleiben, sind diese gestorben, walten aber fort als unterirdische Geister und Beschützer der Häuser und Gemeinden, in denen sie einst wie Penaten heimisch waren. Sie lassen sich von den höchsten Gottheiten nicht alle streng scheiden, erstlich weil z. Th. auch diese, und sogar der höchste Zeus, gestorben, begraben und wieder auferstanden sind, zweitens weil durch Verörtlichung viele der höchsten Götter andere Namen bekommen haben und zu Heroen herabgesunken sind. Eben so wenig lassen sich auch die Genien von den Himmlischen scharf trennen, weil sie als deren Ausflüsse betrachtet werden; und endlich gehen auch die Genien leicht in Heroen über, weil es deren sowohl dunkle als helle gibt.

*) Hesiod 'E. 252—255.

Inhalt.

I. Abschnitt.

Von den Genienartigen Gottheiten.

I. Die jugendlichen Zeus-Kinder Phöbos, Hermes, Artemis, Dionysos.

1. Ihre Genien-Natur. S. 1. — 2. Die Geschwister Phöbos, Artemis und Hermes. S. 4. — 3. Apollon und Hermes. S. 6. — 4. Dionysos und Apollon. S. 9. — 5. Die Sommer- und Frühlingsfeier. S. 12. — 6. Dionysos und Hermes. Hermaphroditos. S. 14.

II. Vom Dionysos.

1. Vom Kultus des Dionysos. S. 17. — 2. Woher stammt der Weibling? S. 19. — 3. Leukippos, Daphnis und Daphne. S. 22. — 4. Eunostos und Endymion. S. 24. — 5. Narkissos. S. 25. — 6. Adonis und Pygmalion. S. 26. — 7. Kinyras. S. 29. — 8. Zeus und Dionysos Eins. S. 30. — 9. Dionysos und Melikertes und Theseus. S. 32.

III. Vom Hermes.

1. Die heiligen Steine und Hermes. S. 34. — 2. Die Baitylen. S. 36. — 3. Die Hermen und Obeliken. S. 39. — 4. Der Phallos und der Gott Hermes. S. 41. — 5. Der unterirdische Hermes und Hermine. S. 44. — 6. Die Fascinus. Eriunios. Die Orionstöchter. S. 45. — 7. Der Weidegott. S. 47. — 8. Die Wünschelruthe. S. 48. — 9. Der Herold und Mittler, Führer und Strassenhort. S. 51. — 10. Der Abend, die Einschläferung und die Seelenführung. S. 55. — 11. Hermes als Tauscher und Täuscher. S. 56. — 12. Hermes und der Widder. S. 57. — 13. Karneios. S. 59.

IV. Vom Phöbos Apollon.

1. Asiatische Elemente. S. 42. — 2. Weissagung. S. 64. — 3. Loxias, Ismenios, Pythios. S. 67. — 4. Andere Eigenschaften und Beinamen des Gottes. S. 68. — 5. Delos und Lycien. S. 70. — 7. Die Hyperboreer. S. 73. — 8. Die Feste bei Ephesos. S. 76. — 9. Die Niobiden. S. 77. — 10. Hyakinthos. S. 79. — 11. Die Musen. S. 81.

II. Abschnitt.

Die Gründer der Staaten und Religionen und die Mysterien.

I. Von den Zwillingen.

1. Von den Zwillingen überhaupt. S. 87. — 2. Die Römischen Zwillinge. S. 89. — 3. Die Asiatischen Zwillinge. S. 90. — 4. Persische

und Germanische Zwillinge. S. 92. — 5. Kadmos. S. 94. — 6. Jason oder Jasion und Dardanos. S. 98. — 7. Triptolemos sammt Jasion. S. 99. — 8. Die Kabiren S. 101. — 9. Die Tyndariden und Dioskuren. S. 105. — 10. Die Lapersen. Therapna. Anaktes. S. 112. — 11. Die Apharetiden. S. 115. — 12. Amphion und Zethos. Antiope. Phokos. S. 117. — 13. Danaos, Lynkeus und Hypermnestra. Alexandros und Proteus. S. 120.

II. Von den Mysterien.

1. Ihr Wesen im Allgemeinen. S. 122. — 2. Ihre Heimlichkeit und ihr Inhalt. S. 126. — 3. Die Aegyptischen Elemente. S. 128. — 4. Der Kultus zu Pheneos in Arkadien. S. 133. — 5. Die Eleusinischen Mysterien. S. 134. — 6. Gewinn aus den Mysterien. S. 141. — 7. Anhang über Mithras. S. 143.

III. Abschnitt.

Die Frühlings-Dämonen, Sonnen-Helden und Todes-Erretter.

Ueberblick. S. 151.

I. Die Frühlings- und Feuchtigkeits-Dämonen.

1. Adonis-Attys. S. 155. — 2. Linos, Phokos etc. S. 157. — 3. Meleager. Deianeira S. 159. — 4. Achilleus. S. 162. — 5. Enalos. S. 165. — 6. Theseus. Skeiron. Sinis. S. 166. — 7. Aias. S. 170.

II. Die Geschlachteten, Zerstückelten, Gekochten.

1. Zagreus-Iakchos. S. 172. — 2. Aktäon. S. 177. — 3. Lykurgos. S. 179. — 4. Orpheus. Skephros. S. 180.

III. Die unglücklichen Wagenlenker.

1. Hippolytos. S. 182. — 2. Glaukos von Potniae. — 3. Diomedes, Oenomaos und Hippodameia. S. 184. — 4. Myrtilos. Chrysispos. S. 186. — 5. Killos und Sphairos. S. 187. — 6. Phaeton. S. 188. — 7. Salmoneus. S. 189.

IV. Sonnenhelden.

1. Herakles und die Sonnenhelden. S. 189. — 2. Alkathos. Alkaios. Alkiden. S. 190. — 3. Herakles. S. 192. b. Seine Geschichte. S. 193. c. Der Herakles ist nicht Einer. S. 196. d. Troia und Oichalia und die Olympischen Spiele. S. 198. — 4. Melkarth, Sandon, Ninus, die Weibmänner, die Selbstverbrennung. S. 200. — 5. Telepolemos. S. 205. — 6. Tithonos und Kephalos. S. 206. — 7. Perseus. S. 207.

IV. Abschnitt.

Die Seher, Sühner und Heilärzte.

1. Von dem Wesen der Sühner und Heilärzte. S. 212. — 2. Zeus. Trophonios. Herkyna. S. 218. — 3. Eurypylos. Machaon. Euämon. Dexamenes. Nestor. S. 222. — 4. Amphiaraus. S. 224. — 5. Alkmäon. Der gefährliche Schmuck und die gefährlichen Frauen. Die Selbstverbrennung. S. 226. — 6. Orestes. S. 228. — 7. Polydektos. Telephos. S. 230. — 8. Asklepios. S. 232. — 9. Melampus. S. 236. — 10. Phokos. S. 237. — 11. Teiresias. Kalchas. S. 239. — 12. Esmun und die Patäken. Telesphoros und Euamerion. S. 241.

Erster Abschnitt.

Von den Genien-artigen Gottheiten.

I. Die jugendlichen Zeus-Kinder Phöbos, Hermes, Artemis, Dionysos.

1. Ihre Genien-Natur.

In der bekannten Wunschformel »O gäbe der Vater Zeus und Athene und Apollon« (*αἰ γὰρ Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἀπόλλων*) ist die Zusammenstellung des Jünglings Apollon mit Zeus und seiner ihm gleichen Tochter so auffällig, dass ein sehr achtbarer Erforscher der griechischen Religionszustände darum nahe daran war, eine christliche Trinität in der hellenischen Religion wiederzufinden, und Gladstone, bei seiner Beschränktheit, in welcher er lauter verwitterte Ruinen der jüdischen Religion in der griechischen sieht, sich durch jene Wunschformel veranlasst gefunden hat, die Functionen Apolls und seiner Schwester, als besonderer Gehilfen des Zeus, mit der Herrschaft des Messias über die gefallenen Engel und über das Grab zu vergleichen. Der Apoll steht aber auch im Gigantenkampfe seinem Vater kräftig zur Seite, und ausser ihm noch ein anderer Sohn des Zeus, der Herakles¹⁾. Und von diesem ist es weniger zu verwundern, wenn man bedenkt, dass er ursprünglich Eins mit seinem Vater und das Haupt der Heroen ist: vom Apoll aber begreift sich dies nur dann, wenn

1) Schol. Pind. Nem. I, 100. Horat. III, 4, 60.

man annimmt, dass er das Haupt der Lichtgenien ist, und in diesem Amte ebenfalls seinen Vater vertritt. Die Genien und Laren, welche in der römischen Religion eine so wichtige Rolle spielen, müssen in der hellenischen ebenfalls, wenn auch in etwas anderer Art, vorhanden sein: und wer sieht nicht ein, dass z. B. der *genius albus et ater* in dem *ἀγαθοδαίμων* und *κακοδαίμων* wiederzufinden sei, die Laren aber den Heroen entsprechen? Nun sind aber die Laren nur eine andere Seite der Genien, nämlich Geister von Verstorbenen, so wie diese Geister von Lebenden sind: weshalb auch Cicero nicht mit Unrecht die Laren zu Dämonen macht²⁾. Aber *δαίμονες* ist ein so weiter Begriff wie Geister: wir müssen diesen Begriff auf eine besondere Classe von Geistern einschränken, wenn wir etwas den lateinischen Genien Entsprechendes finden wollen. Eine eigene Classe von Wesen bilden aber die Kinder des Zeus in Ephebengestalt, als sechzehnjährige Jünglinge und neun- bis zwölfjährige Mädchen, Apollon, Hermes, Dionysos, Artemis u. s. w. Bei den Römern sind Jupiter und Juno die Urgenien aller besonderen Genien der Männer und Frauen. Bei den Griechen scheint der Zeus diese Macht an seinen ihm gleichen Sohn Apoll abgetreten zu haben, der nicht allein die Orakel in seinem Namen verwaltet, sondern auch mitunter die Aegis trägt (Il. *ο*, 361. 308. *ω*, 20). Trotzdem nimmt er mit seinem Bruder Hermes (welcher den Laren, so wie er selbst den Genien entspricht) vielfach eine untergeordnete Stellung unter den Göttern ein. Denn wenn die übrigen Götter schmausen, so muss der Apoll sie als Spielmann ergötzen, und Hermes muss ihnen zwar nicht den Wein einschenken — denn das thut bei Homer noch die Hebe —, aber dafür den Laufburschen machen und sich überall herumschicken lassen gleich der Iris. Die Artemis aber kommt selten in den Himmel, so

2) quos Graeci *δαίμονας* appellant, nostri, ut opinor, Lares. Frag. p. 508 Orelli.

wie sie nach Kallimachus auch selten in die Städte kommt, aber ihrer Mutter lacht das Herz vor Freude, wenn sie dieselbe unter den Nymphen tanzen sieht (Od. ζ, 106). Will sie aber einmal mit einer Hera sich messen, so heisst sie ein freches Ding (*κίων ἀδδής*), und geht es ihr noch schlimmer als der Aphrodite und dem Ares, wenn dieselben einer Pallas Athena gegenüberstehen: Il. φ, 481 f. Denn auch die Zeus-tochter Aphrodite steht diesen zwei mächtigen, immer zusammenhaltenden, Göttinnen bei Homer nicht gleich: die Hera lässt dieselbe zu sich kommen, wenn sie etwas von ihr verlangt (Il. ξ, 189), anstatt selbst zu ihr zu kommen, und der Pallas erscheint sie so verächtlich wie ihr Buhle, der Ares: Il. ε, 424.

Betrachten wir sodann die Verrichtungen der drei Geschwister, so werden wir finden, dass sie, so wie in der Leitung der Menschen auf allen Wegen und Stegen, so auch in den meisten anderen Dingen zusammenstimmen. Apoll und Hermes verhalten sich in der That zu einander wie der lichte und der dunkle Genius (Horat. art. albus et ater) oder wie der Morgen und der Abend, oder wie der Helios und der Hades. Sie gehören zusammen wie Zwillingbrüder, und darum ist der Homerische Hymnus auf den Hermes nebenbei fast auch ein Hymnus auf den Apoll geworden, und die dort erzählte Rinder-Entwendung und Wiedergebung entspricht völlig den gegenseitigen Beeinträchtigungen des Helios und des Hades in dem Rinderbesitz. Zu ihnen gesellt sich später ein dritter derartiger Jüngling, welchen Homer kaum noch zu kennen scheint, aus Asien eingebürgert gleich der Aphrodite, deren Einbürgerung bereits zu Homers Zeit vollzogen war; und dieser Dionysos, so wie er gleich der Kore halb der oberen und halb der unteren Welt angehört, also deckt er sich auch halb mit Apoll und halb mit Hermes, mit jenem als Führer der Nymphen und männliches Ebenbild der Artemis (die ohnehin ein Mannweib ist und leicht mit diesem Weibmann vertauscht wird in gewissen Mythen), mit diesem als Hinabsteiger in das Todtenreich und

Zurückführer seiner Mutter, als Sohn der Demeter und Bruder der Kore, und vollends als Zagreus. Trotzdem ist dieser Asiatische Gott von Haus aus sehr verschieden von dem einen sowohl als dem anderen, und stimmt weit mehr mit dem Herakles überein, dem er auch als Welteroberer gleicht, zumal mit dem weibisch gewordenen, und mit dem Melkarth, als mit irgend einem anderen griechischen Gotte. Und sein weibliches Gegenbild ist nicht sowohl in der griechischen Artemis als in der ebenfalls Asiatischen Aphrodite, dem Mannweibe, das zugleich Buhlerin ist, zu finden. Ja sogar der Ares-Enyalios entspricht ihm, wenn er mit der bewaffneten Aphrodite, als einer Enyo, zusammenhält. Denn der Dionysos ist auch ein Krieger und ein Held trotz seinem weibischen Wesen, und hat diese Eigenschaft mit allen den Asiatischen Weibmännern und Helden, einem Ninus, Sardanapal und Sandon, gemein.

Wenn somit dieser dritte Bruder offenbar aus der Fremde stammt, so zeichnen sich dagegen Phöbos und Hermes eben dadurch aus, dass sie echt-griechische Götter sind, die man in ihrer Weise weder bei den Asiaten noch auch bei den Römern wiederfinden kann. Die Römer haben erkannt, dass sie den Apoll in ihrem Cultus nicht besitzen, und haben ihn daher bei sich eingebürgert: den Hermes aber glaubten sie in ihrem Waarenmanne oder Handelsmanne Mercurius zu haben, und halfen sich damit, dass sie auf diesen Alles übertrugen, was sie von jenem wussten.

2. Die Geschwister Phöbos, Artemis und Hermes.

Apoll und seine Schwester sammt Hermes stehen also keineswegs so hoch wie die Kroniden: aber desto grösser ist ihre Bedeutung im Cultus und desto vielseitiger ihr Einfluss auf das Menschenleben. Denn sie stehen den Menschen näher, entweder wie Mittler oder wie Genien, und man hat weit mehr Anlässe, sich an diese zu wenden, als an die stolzen Kroniden.

Phöbos gehört ganz und gar dem Lichte an, und alles was

auf Nacht und Tod Bezug hat muss er meiden. Und trotzdem kann auch er dem Hades nicht völlig ausweichen, so wenig als der Helios. Zwar dass er alljährlich zu den Hyperboreern verreisen muss, das ist nur so viel wie wenn der Kronos in Elysium oder wenn der Helios auf seiner Insel Erytheia verweilt. Allein er muss sich doch mehrmals gefallen lassen, aus dem Himmel verbannt zu werden und Dämonen wie dem Laomedon (Völkerbeherrscher) und Admetos (Unbezwinglicher) zu dienen, welche den Hades vorstellen.

Wenn somit Phöbos der aus Licht geschaffene und im Lichte weilende, aber doch von Erebos bedrohte und zeitweilig von ihm eroberte Genius ist, so erkennen wir in Hermes den Genius, welcher den Hades mit dem Himmel verbindet, wie wenn die Seele eines Menschen nicht im Grabe bleibt. Denn er ist der Mittler beider Welten, und führt zwar gewöhnlich die Seele der Gestorbenen in den Hades hinab, aber mitunter führt er auch solche, denen ein ewiges Leben im Himmel beschieden ist, aus dem Hades zurück. Und darum ist er sowohl unterirdisch (*χθόνιος*) als himmlisch, gleichwie man sich den Aufenthalt der Geister von Gestorbenen sowohl an ihr Grab gebunden als auch im Himmel denkt.

Apolls Schwester Artemis steht in so inniger Beziehung zum Monde, wie er selbst zur Sonne. Ihr gehört das Mondlicht an, und schon darum ist sie ein nächtliches Wesen. Während daher der Fernwirker als Besitzer der hellen Sonnenstrahlen gedacht wird, kennt man die Fernwirkerin *Ἐκάτη* allgemein als ein nächtliches, halb dem Hades angehöriges Wesen, das oft sogar mit der Persephone zusammenfällt. Damit hängt es zusammen, dass sie auch Königin der Nymphen und selbst eine Nymphe ist, und alle Eigenschaften mit den Nymphen gemein hat, den Aufenthalt in Wäldern und in der Wildniss, die Liebe zu den Quellen, das schwärmerische Wesen, die wilde, der Cultur abholde Natur, die Beförderung alles physischen Gedeihens. Dadurch entfernt sie sich aber

keineswegs von der Natur ihres Bruders und des ihm zur Hälfte gleichen Dionysos: denn führt sie die Nymphen im Tanzreigen, so führt Apoll die Musen im Gesang, und Dionysos die Mänaden im tollen Jubel — und das sind lauter Nymphen, nur in verschiedener Beschäftigung: endlich spielt auch der Hermes gerne mit den Nymphen gleich dem Pan, der sie zum Tanz anführt. Die Artemis-Hekate aber gleicht dem Bruder-Paare Apoll und Hermes auch darin, dass sie die Wege und Strassen hütet: als ein doppelt- und dreigestaltetes Wesen endlich hält sie ihnen beiden die Wage. Und gerade diese Eigenschaft dieser drei Gottheiten, welche sie auch mit den römischen Laren gemein haben, beweist, dass sie einen innigeren Antheil an den Menschen nehmen, indem sie dieselben auf Wegen und Stegen behüten, ihren Eingang und ihren Ausgang in Obhut nehmen, ja sogar auch zur See ihre Schützlinge begleiten, mithin zu derjenigen Classe von Dämonen gehören, welche Hesiod Hüter der Menschen (*φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων*) nennt.

3. Apollon und Hermes.

Apollon ist von einer Mutter mit der Artemis an einem Tage und an einem Orte, doch nicht völlig an einem Orte geboren (da seine Geburtsstätte Delos, die der Schwester aber Ortygia oder Asteria heisst), und hat Vieles mit derselben gemein, namentlich das Schützenthum, die magische Wirkung in die Ferne und den Umgang mit den Musen (Nymphen), deren Reigenführer er ist; aber in den meisten Dingen gehen sie auch weit auseinander und scheinen andere Gottheiten dem Phöbos näher zu stehen. Als Lichtgott z. B. steht Apoll dem Helios nahe und im geraden Gegensatz zum Fürsten der Finsterniss, dem Hades, wie schon Plutarch (*de ei* ap. D. c. 21. p. 394) bemerkt, indem er sagt: »Der eine heisst Delios (der Klare), der andere Aidoneus (der Unsichtbare), der eine Phöbos (der Schimmernde), der andere Skotios (der Finstere): bei jenem sind

die Musen und die Mnemosyne (Erinnerung), bei diesem die Lethe und die Siope (Vergessenheit und Stummheit), jener ist der Betrachtung- und Offenbarung-Gebende (*θεωρίος* und *φαναϊός*), dieser ist Fürst der verborgenen Nacht und des schweraufliegenden Schlafes, und dabei der Menschheit der Verhassteste von allen, von jenem dagegen sagt Pindar nicht uneben (Frag. 126, p. 242 m. Aeg.)

War anerkannt als sanftmüthigster Gott für die Menschheit.

Passend sagt daher Euripides (Suppl. 970)

Leidspenden für Todte im Grab, und Wehlaute, welche Apoll verschmäht, der goldlockige Gott.

Und noch vor ihm sprach Stesichoros (Fr. 50, p. 178)

Munteren Scherz und Gesang, den liebt Apollon,
Weinen und Seufzen das wurde dem Hades zu Theil.

Indessen steht doch der Hades nicht zum Phöbos so sehr als vielmehr zum Zeus im geraden Gegensatze, während Ápolls Kehrseite, wie gesagt, der Hermes ist. Diese beiden Jünglinge haben oft gemeinsame Altäre und Bilder, Paus. IV, 32, 4. V, 14, 9. IX, 17, 2. In dem Dorfe Titane bei Sikyon verehrte man auch einen Sohn des Asklepios Namens Alexanor, welcher dem göttlich verehrten Euamerion gerade so gegenüber stand wie Hermes dem Phöbos. Dem Heros Alexanor opferte man nach Sonnenuntergang, dem Gott Euamerion war der Tag geweiht: der nämliche hiess (wie Pausanias bemerkt II, 11, 7) zu Pergamos Vollbringer (*Τελεσφόρος*) und zu Trözen Heiler (*Ἄλσειος*). Man kann also mit Sicherheit annehmen, dass dieser Heilgott ein Apoll, und jener Abwender (*ἀλεξάνωρ*) ein Hermes war.

Wenn Phöbos Apollon, als Himmelssohn, mit dem Helios den Morgen weckt³⁾, so bringt Hermes den Abend herbei; wenn jenem der Anfang des Monats heilig war und, als sein

3) Aesch. Suppl. 180. Plut. Pyth. or. 12. Ps. V, 25, 5.

Geburtstag, der siebente Tag des Monats, an welchem schlechtes Wetter in gutes sich verwandelte, so war dagegen dem Hermes und den Abgeschiedenen der vierte Tag geweiht⁴⁾. Wenn Hermes den Widder trägt und vielfach durch den Widder vertreten wird, so heisst auch Apoll Karneios, und dieser Name ist offenbar von *κάρνος* oder *κάρ* Schaf herruleiten (vgl. Curtius II. p. 311): und wenn an den Widder des Hermes die Befruchtung sich knüpfte, so konnte auch Phöbos die Schafe und Ziegen zum Bespringen (*θορσεῖν*) als *Θορναῖος*⁵⁾ reizen schon durch den Zauber seiner Musik; wenn die Hermes-Bilder viereckig sind nach den vier Himmelsgegenden, so hatte man in Lakonien auch einen vierhändigen und vierohrigen Apollon, der dem italischen Janus entsprach⁶⁾; wenn Apollon auf den Strassen und vor den Häusern (als *ἀγνισεύς* und *προστατήριος*) steht, so ist auch der Hermes als Thorsteher und Angel-Dreher (*προπύλαιος* und *στροφαῖος*) bekannt; wenn Apoll alles ans Licht bringt, sogar die nächtlichen Diebereien seines Bruders Hermes, so weiss dieser alles zu verstecken, in Nacht zu hüllen und lässt es verschwinden, bedient sich auch gelegentlich, um unsichtbar zu werden, der Tarnkappe (Apollod. I, 6, 2) und verhehlt und verleugnet Alles wie ein schlauer Dieb: II. s, 390. ω, 24. Das zeigt sich besonders bei dem berühmten Rinderdiebstahle, wo Apoll die Rolle des Sonnengottes vertritt, seine und der seligen Götter Rinder weidend (Hymn. 31, 71), während der Hermes im Dienste des Hades handelt, die Rinder aus Pierien nach Pyl os (Strabo VIII, 3. p. 344) treibend und dort in einer Höhle versteckend: Anton. Lib. c. 23. Mit dem Apoll nun führt dieser Handel

4) Hesiod E. 771. so Lyd. mens. 52. p. 100 τῷ μὲν ἀριτῷ τοὺς κατοιομένους τιμῶντες πλ. Hymn. Herm. 19. Plut. symp. VIII, 1, 2. Schol. Pind. Pyth. Einleitung p. 297. Man muss aber wissen, dass $4 \times 7 = 28$ Tage, gerade die Zeit des Mondumlaufs ausmachen.

5) Lykoph. 352: vgl. sein Heiligthum *Θόρναξ* in Lakedämon.

6) Zenob. I, 54. Hesych. v. *κουρίδιον* und *κυρναίος*.

zu einem friedlichen Ende, aber dem Argos, einem Poenischen Sonnendämon, wird übel begegnet von Hermes: denn erst wird er durch Zauber eingeschlüfert und dann erschlagen: und das ist eine der grössten Thaten des Gottes Hermes und sie hat ihm den ehrenvollen Titel Argostödter (*Ἀργειφόντης*) eingetragen. Den Sinn dieser Tödtung haben wir in II. p. 248 gezeigt. Der ganze homerische Hymnus übrigens beschäftigt sich mit derartigen Thaten dieses Gottes, in denen er sich seinem Bruder Phöbos als ebenbürtig ausweist, und die Folge davon ist, dass die beiden Brüder einen unzertrennlichen Bund mit einander knüpfen, Gaben gebend und Gaben von einander empfangend.

4. Dionysos und Apollon.

Das Hyperboreerland und Nysa.

Diese beiden jugendlichen Söhne des Zeus erscheinen innig vereinigt zu Delphi, wie Euripides Bakch. 306 bemerkt:

»Du siehst ihn (den Dionys) einst noch auf den hohen Delpherfels
Mit Fackeln springen, dass der Doppelgipfel hell
Vom Glanze strahlt, und schwingen sein Verstückerohr«,

denn die Reste des getödteten Dionysos waren bei dem Orakelplatze dort beigesetzt, und die Priester brachten ihm geheime Opfer, während die Attischen und Delphischen Frauen auf dem höchsten Gipfel des Berges Parnass (der eine Gipfel war dem Phöbos, der andere dem Dionysos heilig) dem Bakchos unter nächtlichem Fackelglanz schwärmten, um den Todten wiederzuerwecken⁷⁾. Diese Parallele der beiden Götter geht durch die Mythen und durch den Cultus. Vom Bakchos, wie vom Phöbos, wusste man, dass er aus einem paradiesischen Lande gekommen sei. Das Paradies des Phöbos lag im Norden jenseits des kalten Nordwindes, weil sein Feind der Winter war: das des Bakchos dagegen lag im Süden, hinter Indien

7) Plut. Is. et Os. c. 35. Ion. 316 ff. Phoen. 236 ff.

oder Aethiopien, d. h. hinter dem Sonnenlande, weil sein Feind der heisse Sommer war, vielleicht auch darum, weil nahe dabei der Hades lag, welchem der Dionysos halb angehört: Virg. Georg. I, 243.

Die Schilderungen des Hyperboreerlandes sind bei Pindar und Simonides zu finden gewesen, die von Nysa war in den Gesängen der Dithyrambiker zu lesen, und aus diesen hat Dionysos der Kykliograph sie ausgehoben, von dem wieder Diodor III, 68 sie entlehnt hat. Es lag dieses Nysa auf einer schwerzugängigen Insel im Tritonfluss, und war ein Paradies von feuchten Auen und wildwachsenden Fruchtbäumen, an denen Weinstöcke sich emporrankten mit so dichtem Schatten, dass die Sonne gar nicht durchdringen konnte, dabei höchst gesund und anmuthig, so dass die Einwohner das längste Leben genossen. Dann war darinnen, von lieblichen Quellen umrieselt, eine grosse runde und kühle Grotte aus wunderbarem, in allen Farben schillerndem, Gesteine gewölbt, und beschattet von eben so wunderbaren Bäumen, auf denen die buntfarbigsten und wohltonendsten Vögel nisteten, so dass das Gehör nicht minder als das Auge hier Unterhaltung und Ergötzung fand. Auch an reizenden und wohlriechenden, nie welkenden Blumen, welche Nymphenbetten bildeten, fehlte es nicht: und hier in dieser Grotte war der Dionysos erzogen worden. Wie er gross geworden war, der reizend-schöne Knabe, lebte er in Tänzen und Lustgeschwärme mit Frauen, Spielen und üppiger Tändelei: dann sammelte er eine Frauenschaar um sich, bewaffnete sie mit Thyrsosstäben und zog erobernd durch die bewohnte Welt, überall seine Weisen einführend und frommen Menschen seine Mysterien mittheilend, überall auch Festversammlungen und Musenspiele veranstaltend, Kriege und Fehden einstellend, Eintracht und Frieden stiftend⁸⁾ Zu dem Zug aus Indien bis

8) Diod. III, 64 sammt Eurip. Bakch. v. A.

Theben brauchte er zwei Jahre: darum werden seine Feste immer im zweiten Jahr (trieterisch) gefeiert. Dann ist er auch nach Tyrrien gekommen, von Seeräubern entführt auf Anstiften seiner Feindin der Hera, wo er Wein in Schiffe fließen liess, den Mastbaum mit Reben und Epheu umkleidete voll hängender Trauben und Blüthen, und sich selbst in einen Löwen verwandelte, dass die Schiffer bestürzt in das Meer sprangen: Eur. Kykl. 11. Hom. Hymn. VI.

Dass der Ort Nysa ursprünglich blos in der Phantasie existirte, ist schon hieraus klar zu entnehmen. Man hat ihn auch nach Aethiopien und Aegypten, nach Arabien und ans rothe Meer verlegt. Wirkliche Nysa gab es ebenfalls in allen Ländern, wo der Gott verehrt wurde, in Lydien, Makedonien, Thrakien, Karien, Kilikien, auf Euböa, Naxos, in Böotien u. s. w. 9). Es streiten sich, sagt Diodor III, 66, nicht wenig griechische Orte um die Geburtsstätte des Gottes, die von Elis, von Naxos, von Eleutherä, von Tejos u. s. w. Und die letzteren führen als Beweis an, dass noch bis jetzt zu bestimmten Zeiten in ihrem Lande eine Quelle sehr wohlduftigen Weines entspringe. Vgl. Soph. Ant. 1106 sammt meiner Note 10).

9) Vgl. Welcker gr. Gött. I. p. 438.

10) Wenn man den Namen des Gottes selbst von diesem *Νύσα* herleiten wollte, so irrte man. Denn erstlich musste der Name *Διονύσιος* lauten, so wie der Gott auch wirklich *Νύσιος* und *Νυσαίος* von Nysa her benannt worden ist. Zweitens ist zu bemerken, dass die ursprüngliche Form des Namens *Διώνυσος* lautet, denn diese allein findet sich bei Homer mit Ausnahme einer einzigen Stelle (Od. λ, 325), die man für unächt zu halten berechtigt ist. Mithin muss *Δίων* (wovon das Femininum *Διώνη*), d. h. das Patronymikum des *Ζεύς* (so Buttmann gr. Gr. §. 119. Akg. 29) als Grundlage angenommen werden. Der andere Bestandtheil des Namens, *ύσος* (der nicht blosse Endung sein kann, ist vielleicht aus *ύσαι* besprengen, so wie *παλλήγορος* aus *όρσαι*, *πέτασος* aus *πετάσαι*, geworden. Schömann de ocean. et nereid. catal. p. 11 möchte *ύσος* als Nebenform von *νίος* — *ύσδος* (*όζος*) nehmen. Ueber den Wortstamm s. Curtius I, 350.

5. Die Sommer- und die Frühlingsfeier.

Mit der oben beschriebenen Geburt des Dionysos auf der Insel Nysa ist die Geburt seines Bruders Apoll nach der Erzählung des Alkäos (Frag. 2—4. p. 18) zusammenzuhalten: »Als Apoll geboren war, schmückte ihn Zeus mit einem goldenen Stirnbande und einer Lyra und gab ihm einen Schwanewagen, der ihn nach Delphi zur Quelle Kastalia hintrug, um dort den Hellenen Recht und Gebühr zu offenbaren. Apoll aber liess seine Schwäne noch weiter ins Land der Hyperboreer fliegen: und die Delphier, wie sie das wahrnahmen, machten einen Pän, sangen und liessen Reigen von Jünglingen um den Dreifuss tanzen und riefen den Gott zurück vom Hyperboreerlande. Nachdem derselbe ein Jahr lang dort gewaltet hatte, und es ihm Zeit schien, dass auch der Delphische Dreifuss töne, befahl er seinen Schwänen, wieder fortzufliegen: es war Sommer, und zwar Hochsommer, als er wiederkam, woher denn auch allemal bei dem Anbrechen dieser Jahreszeit und der Anwesenheit des Gottes auch die Lyra sommerlich um den Gott sich hervorthut: da singen die Nachtigallen so schön, wie nur Vögel singen können, die Schwalben, die Cicaden, nicht von ihren eigenen Zuständen, sondern lassen lauter Lieder des Gottes ertönen: es fließt die Kastalia mit silbernem Gewässer und der Kephissos schwellt hoch seine Purpurwellen gleich dem Enipeus bei Homer: denn auch die Gewässer empfinden die Gegenwart des Gottes.« Wie kann man Angesichts solcher Beweise behaupten, dass die Alten keinen Sinn für die Naturschönheiten hatten?

Dass diese Feier nicht in Delos und nicht in Delphi allein so stattfand, und nicht blos im Sommer, sondern auch im Lenze und dass nicht der Apollon allein, sondern auch der Dionysos dabei betheilig war, wird aus folgenden Zeugnissen zu entnehmen sein. Theogn. 775 ff. bittet den Apoll, die Perser abzuwehren und setzt hinzu:

»auf dass fröhlichen Muthes das Volk

Dir beim nahenden Lenz Hekatomben, die stattlichen, zuführt,
Und sich gemüthlicher Festlust bei der Laute erfreut,
Sammt Pānen und Reigen und Jubel, an Deinen Altären.«

Und Pindar in einem Dithyrambus Frag. 53. p. 217 m. Asg. sagt, er sei im Frühling zu dem eppichbekränzten Gotte (Dionys) nach Athen gereist, ihn zu besingen. »Den Palmenschöasling bemerkt gleich der Weissager bei Nemea, sobald sich aufthun die Thore der purpurnen Horen und lauschen dem Frühlingrufe der duftigen Blumen im Lenz. Da verbreiten liebliche Veilchenblüthen sich über das Land, das Wonneland, und flicht man Rosen sich in das Haar, und laut schallt das Flötengetön zu den Liedern, Reigen jubeln der Semele, welche der Goldreif ziert.«

Indem also diese Feste sowohl Frühling- als auch Sommerfeste gewesen sind und sowohl dem Dionysos als auch dem Apollon gegolten haben, so müssen sie einen den Lakedämonischen Hyakinthien entsprechenden Charakter gehabt haben, die zugleich dem Hyakinthos und dem Apollon galten: denn der Dionysos, als Frühlingsgott, kann von dem Hyakinthos im Grunde nicht verschieden gewesen sein. Seine Attischen Feste fanden statt in den drei auf einander folgenden Monaten Gamelion, Anthesterion und Elaphebolion von der Mitte Januar bis zur Mitte April, welche Plutarch (de ei c. 9.) als diejenigen Monate bezeichnet, in denen der Dithyrambos statt des Pāan bei den Opfern gesungen zu werden pflege. Plutarch gibt daselbst auch eine Vergleichung der beiden Götter, und beginnt mit der Bemerkung, dass der Dionysos nicht minder als der Apollon an dem Delphischen Orakel Theil habe. Sodann meint er, dass Phöbos das Feuer und die Läuterung im Feuer bedeute, sein Bruder aber als Zagreus, Nachtfeier (*Νυκτέλιος*) und Gleichtheiler (*Ἰσοδαίτης*) die Vertheilung des Weltgeistes in die Elemente und die Verwandlungen, Verschwindungen und Wiedergeburten derselben

Kraft in mancherlei Gestalten. Darum sagt er, singt man diesem dithyrambische Lieder voll Leidenschaft und Wandelung mit einer Art Umherschweifung und Verstreuung, jenem dagegen den Pään, einen ordnungsvollen und gehaltenen Gesang, und widmet überhaupt diesem Gleichmässigkeit, Ordnung und reinen Ernst, jenem eine mit Scherz und Uebermuth, mit Ernst und Tollheit gemischte Laune, und nennt ihn den Jauchzenden Frauen-Erreger in toller Verehrung blühenden Dionysos ¹¹⁾, womit man recht passend das Eigenthümliche des beiderseitigen Wechsels bezeichne. Und weil die Umlaufszeit in diesem Wechsel nicht gleich, sondern die des sogenannten Erfülltseins grösser sei als die der Dürftigkeit, so singe man, analog diesem Verhältniss, das übrige Jahr den Pään bei den Opfern, aber mit Anfang des Winters erwecke man den Dithyrambus und stelle den Pään ein, ein Vierteljahr lang diesen Gott statt jenen anrufend. Und richtig ist es, dass der Dionysos im Gegensatz zu der austrocknenden Wärme die saftreiche Feuchtigkeit und den Trieb der Gewächse im Frühling bezeichnet, weshalb ihm auch der Weinstock, in welchem diese Eigenschaft am auffälligsten sich hervorthut, geheiligt ist: vgl. Eur. Bakch. 276—281.

6. Dionysos und Hermes.

Hermaphroditos.

Was die Fischer zu Methymnä aus dem Meer herauszogen (Ps. X, 19, 2), das Bild aus Feigenholz, ist von dem Pythischen Gott für einen Dionysos Phallos *Φαλῆν* erklärt worden, und die Methymnäer haben ihn wie ein Palladium bewahrt: s. oben p. 3. Daraus sieht man, wie der seeische Regengott mit dem Phallos zusammenhängt. Wenn diese Phallos-Verehrung ein Mysterium war ¹²⁾, so ist daraus zu entnehmen,

11) εὔιον ὀρειγύναικα μαινομέναις Διόνυσον ἀνθέοντα τιμαῖς.

12) Schol. Arist. Acharn. 243 ἴστατο ὁ φαλλὸς τῷ Διονύσῳ κατὰ τι μυστήριον.

dass dieselbe aus der Hinabfahrt des Gottes in den Hades abgeleitet wurde. Seine Flucht ins Meer ist, gleichwie des Melikertes Sturz ins Meer, ebenfalls einem Tode gleich zu achten.

Zu Delphi beim Orakel waren die Reste des Dionysos beigesetzt, und die Priesterinnen sprachen von Erweckung des Liknites in ihren geheimen Verrichtungen: Plut. Isid. c. 35. Ein ähnlicher nächtlicher Geheimdienst wurde alljährlich am Alkyonischen See bei Lerna verrichtet, durch welchen See der Gott in den Hades hinabgegangen war, um seine Mutter heraufzuholen: und dieser Weg war ihm von jenem Prosymnos gezeigt worden, zu dessen Andenken der Gott den Phallos aufgerichtet hat: Ps. II, 37, 5. vgl. unten. Wenn übrigens der Dionys entweder die Semele oder die Ariadne heraufholen wollte, so war das gerade so gut, wie wenn er die Kore holte: so erklärt sich die mystische Beiwohnung (*Διονύσου γάμος*) der Kore, welche symbolisch mit dem Weibe des Archon Königs in Athen vollzogen wurde¹³).

Auch die nächtlichen Fackelzüge, welche dem Gott der Nachtfeier (*Νυκτέλιος*) an vielen Orten gehalten wurden, mögen sich auf des Gottes Hinabfahrt in den Hades und die Zurückführung seiner Mutter oder auch seiner Gattin bezogen haben, und wenn dieselben den Römern als ungünstig erschienen (Serv. Aen. IV, 302), so mag wohl auch der Phallos dabei eine Rolle gespielt haben¹⁴). In Sikyon wurden bei solchem Fackelzug und Festgesang gewisse Heiligthümer aus dem sog. Schmuckbehältniss (*κοσμητήριον*) in den Tempel des Gottes getragen: voran ging der Schwärmer (*Βαρχεῖος*) und nachfolgte der Löser (*Λύσιος*) und die Kränze, welche man dabei gebrauchte, wurden Jubel (*ἱακχαί*) genannt¹⁵). Was das aber

13) Hesych. *Διονύσου κόρη*. Demosth. in Near. p. 1383.

14) Der Name *Νυκτέλιος* kommt von *νύξ τέλεια*, von dem Plutarch Isid. c. 35 sagt, dass sie die Zerreißung des Gottes und seine Wiederauferstehung betraf.

15) Paus. II, 7, 6. Athen. XV. p. 678. A.

für Heilgthümer gewesen seien, kann man entnehmen aus dem, was in der von Eurypylos aus Troja nach Aroe (Paträ) in Achaja gebrachten Kiste lag. Es war das nämlich ein vom Zeus dem weiland Dardanos geschenktes Bild des Obwaltes (*αἰσυμνήτης*) Dionysos. Dieser Reliquie dienten fortan daselbst neun erwählte Männer und neun erwählte Frauen, und in einer Nacht wurde alljährlich die Kiste herausgetragen, während die durch die Ankunft dieses Bildes von dem Opfertod erlösten Knaben und Mädchen wie bekränzte Opfer an den Bach Meilichos hinabzogen, ihre Kränze dort der Göttin Artemis mit dem Beinamen Triklaria aufhängten, sich im Bach badeten und in den Tempel des Obwaltes zurückkehrten: Paus. VII, 20, 1.

Wenn uns die Erlösung dieser Kinder vom Opfertod durch den Obwalt (Aisymnetes) an die Errettung der Attischen Kinder durch den Theseus erinnert, so wird dieser Gott auch eben so, wie Theseus, ein aus dem Hades zurückgekehrter Dionysos sein ¹⁶⁾.

Sofern aber der Dionysos ein Phallos ist, fällt er mit dem Hermes zusammen. Dies wird noch mehr der Fall sein, wenn er als Mannweib oder gar als Zwitter unter dem bekannten Namen Hermaphrodit (*Ἑρμαφρόδιτος*) auftritt. Dieser Knabe, vom Hermes und der Aphrodite gezeugt, war im Idagebirg erzogen, mithin Asiatischen Ursprungs. Die Nymphe des Quells Salmakis verliebte sich in ihn, und als er in diesem Wasser sich badete, geschah es, dass er mit dieser Nymphe, die ihn fest umschloss, in eine Zwittergestalt zusammenschmolz ¹⁷⁾. Man muss aber wissen, dass in Kypem auch ein Aphroditos verehrt wurde ¹⁸⁾, an dessem Feste die beiden Geschlechter ihre Rollen tauschten, ingleichen in Pamphylien

16) Unrichtig sagt daher Heraklit bei Clem. protr. p. 30. P. *αὐτὸς δὲ Αἰδης καὶ Διόνυσος ὅτε μάλινται καὶ ληναῖουσι.*

17) Diod. IV, 6. Ovid. Met. IV, 368.

18) Servius Aen. II, 632. Macrobian. Sat. III, 8. Hesych. v.

und wo immer eine bärtige Aphrodite verehrt wurde (Lydus mens. IV, 44. p. 89), und dass in Rom eine bärtige Venus mit beiden Geschlechtstheilen zu sehen war (Suidas v. *Ἀφροδίτη*). Das erinnert uns an die vielen Geschichten von Geschlechtsverwechslung und Geschlechts-Verwandlungen, in denen aber ausser dem Dionysos auch der Apollon eine grosse Rolle spielt, indem er öfters in die Stelle des als Mädchen verkleideten Jünglings eintritt, gleichwie seine Schwester Artemis für die Aphrodite. Also mischen sich die Eigenschaften der drei jugendlichen Zeus-Söhne, indem der Dionysos so nahe mit dem Apoll wie mit dem Hermes verknüpft ist.

II. Vom Dionysos.

1. Vom Cultus des Dionysos.

»Semeles Wiege, Theben, kränze dich schön mit Epheu, Prange mit frischem Grün schönbeeriger Weidenkränze, Rüste zur Bakchosfeier dich mit Eichen- und Tannenzweigen: Weisse Büschel von Hermerlin Heft' an Krägen von scheckigen Rehellen, weih' mit dem muthwilligen Rohrstabe die Hand: tanzend sogleich feiert das ganze Land den Brausenden, welcher den Schwarm führt in den Wald, in die Berge« u. s. w.

Man vergleiche jenes ganze Lied, den Choreinzug in den Bakchen des Euripides V. 64—170, sammt der Erzählung des Boten von dem Thun und Wesen der Schwärmerinnen V. 677 = 668 ff. und den Chorgesang V. 862 = 853 ff. Diese Handlungen hatten dabei auch symbolische, auf das Thun und Leiden des Gottes bezügliche Bedeutung, z. B. die Zerreiſsung von Thieren und die Verzehrung ihres rohen Fleisches.

»Diese Orgien, sagt Diodor IV, 3, werden in vielen hellenischen Staaten alle drei (d. h. zwei) Jahre begangen, wo Frauen und Jungfrauen, die Mänaden nachahmend, den Thyrsos tragen und schwärmen und jauchzen und die Gegenwart des Gottes besingen«, und Galenus antidot. I, 8 bemerkt, dass das gegen das Ende des Frühjahres und zu Anfang

des Sommers geschehe, wo auch die Schlangen am besten zu fangen seien.

Anderer Art waren die jährlichen Feste mit Processionen, in denen der Phallos eine grosse Rolle spielte, wie Plutarch (cup. divitt. c. 8) mit folgenden Worten bezeugt: »Die herkömmliche Feier der Dionysien bestand vor Alters in einer einfachen und fröhlichen Procession, einem Krug mit Wein und Reben; dann wurde ein Bock geführt und ihm folgte ein Korb mit Welkfeigen, den Schluss machte der Phallos. Aber jetzt ist das verachtet und abgekommen, Goldgeschirre werden herumgetragen und köstliche Gewänder und Gespanne gefahren und Masken.« Es gab städtische und ländliche Dionysien, grosse und kleine. Die ländlichen und kleinen, zu denen die Weingottsfeste (*Θεολία*) gehörten, fielen in den Monat Poseideon (December-Januar), und an sie schlossen sich die Lenäen im Gamelion (Januar-Februar): dann folgte im Anthesterion die Fassöffnung (*Πιθοίγια*. Harpokr. p. 298). Im Monat Elaphebolion endlich (März-April) wurden die grossen Dionysien oder Lenäen in der Stadt dem Befreier (*Ἐλευθερέως*) Dionys gefeiert. An beiden Festen wurden Schauspiele aufgeführt, welche aus dem Dithyrambus theils und theils aus den Phallos-Gesängen hervorgegangen waren. Denn dass anfänglich die Mummereien und die Vorstellungen lediglich den Dionys und sein Gefolge darstellen wollten, ist bezeugt. Die Aufführungen geschahen in dem Wiesengrund zwischen der Burg und dem Ilissos-Teiche *Αίμναι* genannt. In den Tagen des Festes war, wie an den Saturnalien, als Nachahmung des goldenen Zeitalters, die Sklaverei aufgehoben. Sodann gehörte zu den symbolischen Darstellungen auch diese, dass die Frau des Archonten-Königs (als Ariadne oder als Kore) dem Dionys angetraut wurde¹⁹⁾. Das war eine heilige Ceremonie, bei welcher vierzehn vereidete

19) Demosth. c. Neaer. p. 1369. Hes. *Διονύσου γυνή*.

Priesterinnen (*γέραιραι* genannt) assistirten²⁰⁾. Es gab dabei noch andere Mummereien, und Philostratos (vit. Apoll. IV, 21) spricht von verschlungenen Tänzen unter Flötenschall und Absingung Orphischer Gedichte, und dass dabei Horen, Nymphen und Bakchen gespielt wurden. Vielleicht waren diese Tänze von einerlei Art und Bedeutung mit den von Theseus eingeführten auf der Insel Delos, die sich auf die Ariadne-Aphrodite bezogen, und eine Nachahmung der verschlungenen Gänge des Labyrinthes sein sollten (Plut. Thes. 21), mithin wohl die Rückführung der Kore (denn diese ist Eins mit der Ariadne) aus dem Hades (Labyrinthe) bedeuteten. Denn mit dieser Rückführung beginnt ihre Vermählung mit dem Dionysos, der eben so mit seinem Vater Zeus, wie die Kore mit ihrer Mutter Demeter Eins ist: und ob derselbe die Kore aus dem Hades oder die verlassene und trauernde Ariadne aus Naxos entführt, das ist gleichfalls Eins.

Athenäus X. p. 445, B. erzählt von einem Dichter Antheas aus Rhodos, Zeitgenossen der sieben Weisen, dass er sein ganzes Leben lang dem Dionysos diene und Dionysische Kleidung trug, und dabei sich viele Mitschwärmer hielt, Tag und Nacht den Schwarm (*κῶμον*) anführend, und dass er dabei Komödien dichtete und seine Phallophorien anführte. Dieser Dichter feierte also sein ganzes Leben fort Dionysische Feste und hatte alle Tage Festtag, und das stand einem Dichter wohl an: denn dem Dionysos verdankte man die Entstehung des Dithyrambos und der tragischen sowohl als auch der komischen Schauspiele, weil in seiner Geschichte das höchste Lustgeschwärme mit den tiefsten Leidens-Nöthen vereinigt waren.

2. Woher stammt der Weibling?

Ποδαπὸς ὁ γύννις (Aesch. Frag. 61. p. 48).

Man kann für gewiss annehmen, dass der so eben beschriebene Gott, so gut wie der Hyakinthos, echt-hellenischen

20) Hermann g. Alt. 58, 11—13.

Ursprungs, und seine Feste, mit Abrechnung der Orgien, alterkörnliche waren. Nun gibt es aber einen Asiatischen Weibling, der dem gleichfalls Asiatischen Mannweib (der Aphrodite Urania) zur Seite geht, und mehr dem Lydischen Herakles (dem Sandon) neben der Omphale als irgend einem anderen der griechischen Götter gleicht, ingleichen dem Tyrischen Melkarth, der mit jenem Sandon Eins war²¹⁾. Dass dieser Melkarth in dem Melikertes der Griechen stecke, ist längst erkannt worden. Dieser Melikertes aber, welcher somit Eins mit dem Dionysos ist, waltet in der See, seitdem er (wie Attis und Pelops) im Kessel gesotten und sodann mit seiner toll gewordenen Mutter ins Meer gesprungen ist. Darum ist es von Wichtigkeit, dass Homer in der einzigen Stelle der Ilias, wo des Dionysos Erwähnung geschieht (Il. ζ, 130 f.), erzählt, wie der Tolle aus Nysa mit seinen schwärmenden Ammen (den Nymphen), deren heilige Geräthe dabei auf den Boden fielen, vor dem Zanken des (Sommer-Dämons) Lykurgos und seinem Rinderstachel davon laufen und in den Schooss der Thetis ins Meer sich flüchten musste²²⁾. War er bei der Thetis, so befand er sich auch bei der seeischen Aphrodite, seiner Geliebten, und war also gut aufgehoben. Wir werden im nächsten Paragraph betrachten, was das Verweilen des Dionysos in der See zu bedeuten habe: jetzt wollen wir vor Allem einige griechische Geschichten betrachten, in denen Verwechslungen der Geschlechter und Vermummungen vorkommen, wie sie in Asien gewöhnlich sind. Es muss nämlich zuvörderst bemerkt werden, dass es eine Unzahl schöner Jünglinge gibt, welche die Ehe verschmähen, das Umherschweifen in Wäldern und

21) Die Syrische Astarte trug den Bart des Melkarth und der Indische Siva war zugleich auch eine Siva, weiblich gefasst: Duncker und Lassen bei Welcker II. p. 623. Vgl. Macrob. sat. III, 8.

22) In gleicher Weise muss der Rabenschlacht zufolge der Held Wittich, verfolgt von dem Feuergeiste Dietrich, sich in das Meer flüchten zu der Meerminne Wachilt: s. Grimm, deutsche Heldens. p. 209.

Feldern lieben, auch gerne in Gesellschaft einer Nymphe oder der Artemis selbst dem Waidwerk obliegen, endlich einen frühzeitigen Tod erleiden, wahre männliche Ebenbilder der Artemis, aber doch dabei nicht so sehr ihrem Bruder Phöbos als dem Dionysos ähnlich. Denn in der That könnte dieser in vieler Beziehung eben so gut wie Phöbos der Artemis oder der Aphrodite-Urania zur Seite gestellt werden.

Hat doch ein Dithyrambendichter die Artemis als schwärmende, tolle, verrückte, rasende (*μαινάδα φοιβάδα θυιάδα λυσσάδα*) geschildert, und bilden doch ihre Nymphen, wenn sie schwärmen, als Mänaden, Thyiaden und Bakchantinnen (*Μαινάδες, Θυιάδες, Βάκχαι*) den Festschwarm (*θίασον*) jenes Gottes. Nun ist aber dieser Dionysos ein bartloser Bursche von weiblichem Haarwuchs und völlig mädchenhaftem Aussehen, wie Euripides ihn beschreibt Bakch. 451:

„Die langen weichen Locken (nicht vom Turnen so!)
Umdrängen hübsch die Wangen, die ganz reizend sind!
Und deine Haut ist weich und zart, recht wie man's braucht,
Im Schatten wohl behütet vor dem Sonnenstrahl.“

Und er soll auch von den Nymphen, seinen Ammen, gleich von vornen herein wie ein Mädchen erzogen worden sein: und noch dazu ist er in dieser Verweiblichung nur dem Beispiele seines Vaters Zeus gefolgt und hat sich als dessen wahres Ebenbild ausgewiesen. Denn als Zeus um die Kallisto freite, hat er, um sie zu berücken, sich in die Gestalt der Artemis verwandelt²³⁾. Eben so hat es auch Achilleus gemacht, sowohl da er auf Skyros die Tochter des Königs Lykomedes liebte, als auch da er sich mit der Polyxene vermählte, und so haben es noch viele andere, Männer und Frauen, gemacht, die wir jetzt der Reihe nach betrachten wollen, indem wir dabei an die Bd. III. p. 109 beschriebenen Asiatischen Mannweiber und Weibmänner erinnern.

23) Apollod. III, 8, 2. Unger, theb. parad. p. 372.

3. Leukippos, Daphnis und Daphne.

Der Bach Ladon in Arkadien hatte das schönste Gewässer und war durch die Daphne berühmt. In diese verliebte sich der Weissrösser Leukippos, Sohn des Oenomaos zu Pisa, die jedoch von keinem Manne etwas wissen wollte. Darum liess er sich sein Haar lang wachsen und flocht es wie ein Mädchen-Haar, legte Weibskleidung an, und gab sich für eine Tochter seines Vaters aus und jagte mit der Artemis in den Wäldern, und sie liebte ihn vor allen anderen Kameradinnen, weil er so geschickt war in der Jagd. Aber einmal wollte die Daphne im Ladon baden mit ihren Jungfrauen. Da Leukipp sich nicht entkleiden wollte, riss man ihm die Kleider vom Leibe: sodann entdeckt, wurde er von allen den Mädchen mit Pfeilen und Dolchen zu Tode geschossen: Paus. VIII, 20, 2.

Parthenios erot. c. 15 sagt, die Daphne war eine Tochter des Amyklas, mied die Stadt, jagte gern mit Hunden im Wald, und war der Artemis sehr lieb. Der Leukippos gleicht ihrem Bruder Apollon. Pausanias und Parthenios bezeugen, dass dieser Bruder ebenfalls in die Daphne verliebt war, und ihr den Gedanken eingab, den Leukippos zur Entkleidung zu veranlassen. Als er getödtet war und in wunderbarer Weise verschwunden (d. h. unter die Götter versetzt), wollte Apoll der Daphne nahen. Sie floh ihm aber ebenfalls und wurde im Fliehen in den Lorbeerbaum verwandelt.

Anders wiederum wird die Geschichte des Leukippos von Nikander bei Ant. Liber. 17 erzählt. Da war er ein Kind der Galatea zu Pästos auf Kreta, und zwar ein Mädchen, und wurde von seiner Mutter, weil der Vater Lampros kein Mädchen auferziehen wollte, sondern es auszusetzen befohlen hatte, als Knabe angekleidet und Leukippos genannt. Als das Kind schon gross geworden war und die Mutter in Gefahr gerieth, dass der Betrug herauskomme, flüchtete sie in den Tempel der Leto und betete inbrünstig um Verwandlung ihres Kindes

in einen Jüngling, wobei sie sich auf das Beispiel des Lapithen Kaenis oder Kaeneus und des Sohnes Tiresias, und der Hypermnestra und des Kreters Siproetes berief. Und die Göttin Leto erhörte ihre Bitte, wofür derselben, als *Θυτή* (Schaffenden oder Zeugenden), alljährlich das Fest *Ἐξόσια*, d. h. Entkleidung gefeiert wurde, bei welchem wahrscheinlich die jungen Frauen ihre weiblichen Gewänder auszogen und männliche anlegten: denn Brautleute pflegten vor der Hochzeit vor dem Bilde des Leukippos (wohl ebenfalls in vertauschter Kleidung) sich hinzulegen. Die Betheiligung der Leto in dieser Geschichte will zu verstehen geben, dass die zwei Kinder dieser Göttin (Apoll und Artemis) gleichsam für ein einziges Zwitterwesen zu nehmen seien, welches dem Asiatischen Weibling Dionysos gleich zu achten sei.

An die Geschichte der Daphne knüpft sich die des Daphnis, der später zu einem Ideal der Hirten und der Hirtensänger geworden ist, während seine Geschichte, wie sie von Alexander aus Aetolien erzählt war und von Theokrit stückweise gegeben wird, mit der des Attis Aehnlichkeit hat. Dieser Jüngling wird von einer Nymphe geliebt und hat ihr unverbrüchliche Treue gelobt. Diese Treue hat er der einen Nachricht zufolge gebrochen und ist deswegen von der Nymphe gestraft worden: der anderen Sage nach stirbt er lieber, als dass er sündige, nachdem die Aphrodite ihn mit einer unbesiegbaren Leidenschaft behaftet hat²⁴). Dabei ist daran zu erinnern, dass Apoll in eine Daphne sich verliebt, und dass die Artemis selbst den Beinamen *Daphnia* führte: Ps. III, 24, 6.

Wir haben in der Geschichte von Leukippos und der Daphne gesehen, wie zwei Mädchen mit einander verkehrten, von denen das eine kein Mädchen war, und diese Geschichte

24) Schol. Theokr. VIII, 93. I, 66 und meine Note zu V. 65. 84 und Einleit. p. 13. Aehnliches wurde von Attis erzählt: Ovid. Fast. IV, 221 ff.

muss uns an die Oschophorien erinnern, wo zwei als Mädchen verkleidete Jünglinge den Dionys und seine Ariadne vorstellten. In der Fabel von dem Narkissos wiederholt sich dieselbe Geschichte.

4. Eunostos und Endymion.

In Tanagra hiess der Jüngling, der so früh starb und die Werke der Aphrodite verschmäht hatte, Eunostos (Heimkehr), und war von der Nymphe Eunosta erzogen worden. In denselben verliebte sich seine Base Ochna, Tochter des Kolonos: aber er verschmähte sie nicht bloss, sondern wollte sie auch bei ihren Brüdern verklagen. Da kam ihm das Mädchen zuvor und verleumdete ihn bei denselben Brüdern, als ob er ihr Gewalt angethan habe. Die Folge war, dass die Brüder den Eunostos meuchlings erschlugen, die Ochna aber aus Reue sich erhieng. Der Eunostos aber genoss göttliche Verehrung zu Tanagra, und seinen heiligen Hain durfte nie ein Weib betreten, und wenn es ja geschehen war aus Unvorsichtigkeit oder Uebereilung, so gieng der Heros allemal nach der See hinab, um sich durch ein Bad zu reinigen, und vielmals geschah es, dass glaubwürdige Männer bezeugten, der Eunostos sei ihnen begegnet auf dem Wege zur See hinab. Plut. qu. gr. c. 40.

Der Heimkehrende (*ἄποστος*) erinnert an den Pferdeausspanner Hippolytos, und wird also, wie dieser, die Frühlingssonne sein (s. Th. III. p. 217 u. 18). Die ihm zur Seite stehende Eunosta aber entspricht sodann der Phädra, und indem sie mit dem Eunostos eine Person zu sein scheint, ist das Verhältniss analog dem des Daphnis und der Daphne.

Ferner hat mit dem Eunostos auch der Endymion grosse Aehnlichkeit, ein Hirte und Jäger auf dem Gebirge Latmos in Karien, woselbst er verehrt wurde und begraben lag: Strabo XIV. p. 636. Ps. V, 1, 5.

Dann gibt es auch in Elis einen Heros Endymion, der von

jenem verschieden und doch auch wieder Eins mit ihm ist. Des ersteren ewiger Schlaf hindert ihn nicht, alle Nächte als Jäger mit seiner Geliebten herumzuschwärmen (Schol. Theokr. III, 49), so dass wir also in ihm das Urbild des wilden Jägers haben, des Wodans, der mit der Freya im Venusberge sitzt und nächtlich mit dem wilden Heere durch die Luft fährt.

5. Narkissos.

Bei Donakon, im Lande der Thespier, heisst es, war die Narkissos-Quelle, in welcher der schöne Narkissos sein eigenes Bild erblickt hatte, in das er sich sterblich verliebte. Andere aber sagen: er hatte eine Zwillingschwester, die ganz so aussah wie er, die nämlichen Haare hatte und auch die nämlichen Kleider trug: sie gingen immer mit einander auf die Jagd, und Narkissos war in seine Schwester verliebt. Aber die Schwester starb, und er konnte sich nur trösten, wenn er in der Quelle sein eigenes Bild, als ihr Bild, erblickte: Paus. IX, 31, 8. Die Sache wird auch noch anders erzählt: aber immer doch so, dass dem Narkiss sein eigenes Ebenbild den Tod bringt: nachher entsteht aus seinem Blute die Blume, die seinen Namen trägt. Diese Blume ist es wiederum, welche, dem Dichter Pamphos zufolge (s. Hom. Hym. Demet. 8) der Kore Verderben brachte (Paus. das. 9): denn eben als sie die Hand ausstreckte, die wunderschöne Blume zu pflücken, that sich der Boden auf und sie wurde in das Schattenreich hinabgerissen. Der Narciss, sagt Plutarch (sym. III, 3), lähmt die Kraft der Sehnen und bewirkt eine betäubende (*ναρκώδη*) Schwere in den Gliedern: daher hat er seinen Namen, und darum ist er auch, wie Sophokles (Oed. C. 675 = 682) sagt, ein altheiliger Schmuck der zwei grossen Göttinnen²⁵). Aber zu Hermione wurden statt Narkissen eine Art Hyakinthien gebraucht (*κοσμοσάνδαλον*), mit denen die Knaben in der Procession sich schmückten: Paus. II, 35, 5.

25) *μεγάλαιν θεαῖν ἀρχαῖον στεγάνωμα.*

6. Adonis und Pygmalion.

Smyrna, die Tochter des Assyrischen Königs Theias auf dem Gebirg Libanon, verliebt sich in ihren Vater, und von ihrer Amme Hippolyte unterstützt bewirkt sie es, zwölf Nächte bei demselben zu schlafen, ohne dass er's weiss. Als einmal plötzlich Licht in die dunkle Schlafkammer hereingebracht wird, entstürzt das Kind, mit dem sie bereits schwanger ging, ihrem Schoosse (gleich dem der Semele), sie selbst aber wird in einen Myrthenbaum verwandelt, welcher Harz weint. Aber auch dem Myrthenbaum platzt nach zehn Monaten die Rinde und er gebiert den Adonis, für dessen Auferziehung, einer anderen Angabe zufolge, der Zeus Sorge getragen hat. In diesen Jungen, der so schön war wie seine Mutter, verliebte sich die Aphrodite, und gab ihn, in einem Kasten verwahrt, der Persephone aufzuheben: diese will ihn nicht mehr herausgeben, weil er ihr so wohl gefällt: Zeus muss den Streit schlichten, und bestimmt, dass der Knabe (gleich der Kore) ein halbes Jahr lang immer bei der Persephone und die andere Hälfte bei der Aphrodite bleibe. Später wurde er auf der Jagd von einem Eber todtgebissen²⁶⁾. Dass der Adonis die männliche Kore oder auch der Iakchos, und Smyrna die Semele, Aphrodite die Demeter sei, ist klar. Bekannt sind die Gedichte von Bion und Theokrit (Id. XV, 100 ff.), welche sich auf den aus Asien eingedrungenen Cultus beziehen. Der Adonis verschwand, wurde gesucht und gefunden, dann als Gestorbener auf einem Bette mit der Kypris, welche selbst von dem Todten nicht lassen wollte, ausgestellt und beklagt, dann ins Wasser getragen (in das Wasser flüchten oder stürzen alle derartigen Dämonen, der Phaethon, der Ikaros, auch der Dionysos) mit der ausgesprochenen Hoffnung der Wiederkehr:

26) Apollod. III, 14, 4. Schol. Theokr. III, 48. Anton. Lib. 34.

»Und mit dem Fröhthau morgen da tragen wir alle zusammen
 Ihn in die schlummernden Wogen hinaus an das Meeresgestade,
 Um mit offenen Brüsten, die Kleider hinab zu den Knöcheln
 Lassend, mit wallenden Haaren die schreiende Klage zu singen:
 Lieber Adonis, du kehrest zum Acheron, kehrest zu uns her« u. s. w.

Die Hoffnung auf die Wiederkehr wurde auch durch die Adonis - Gärtchen symbolisch angedeutet, indem man Bäume künstlich ausschlagen machte und kleine Blumengärtchen in Kasten und Körben anlegte, und die Bäume mit Früchten und Backwerk behängte, einer Art Marzipan, in welchem allerlei Thierfiguren eingedrückt waren, nebst geflügelten Enoten, also ganz wie unsere Christbäume²⁷⁾. »Adonis, sagt Duncker, ist die blühende Natur, die als ein schöner Jüngling vorgestellt wird. Durch die Gluth des Sommers, die Regen und Stürme des Herbstes, wird der Jüngling getödtet, bis er mit dem Umlauf des Jahres aus dem Tode zu neuem Leben erwacht. Wenn (im Juni) der Gebirgsfluss, welcher bei Gebal ins Meer fällt, durch die Regen des Herbstes (vielmehr im Sommersolstitium) anschwellt, wenn seine Wellen röthlich flossen (von der rothen Erde, welche sie oben in den Bergen abspülten), dann war der schöne Adonis auf dem Libanon durch die wilden Eber des Moloch getödtet worden. Sieben Tage lang dauerte das Trauerfest um den todten Adonis. Sein Holzbild wurde gewaschen, gesalbt auf eine Bahre gelegt, welche die Priester mit zerrissenen Kleidern, geschorenen Köpfen und Bärten umhertrugen. Die Weiber schnitten sich das Haar ab, zerkratzten sich die Brüste und setzten sich schreiend und heulend an die Wege mit dem Ruf: Ailanu, Ailanu! Mit dem neuen Grün des Frühlings erwachte der Gott dann wieder, und so ausschweifend sein Tod beklagt worden war, mit eben so wilder, üppiger Lust wurde seine Auferstehung gefeiert.« Vgl. Am-

27) Den Syrischen Cultus beschreibt Lukian dea Syr. 6—8, womit Movers I, 246 ff. und Duncker I. p. 160 zu vergleichen sind.

mian. Marc. XIX, 1, 11. Die Aphrodite aber spielte bei dieser Trauer um den Adonis die nämliche Rolle, wie die Demeter bei dem Verluste der Kore:

»Klänglich tönt um den Knaben das Heulen der trauesten Hunde,
Klänglich das Weinen der Nymphen im Forst: doch sie, Aphrodite,
Rennt unstät in den Wäldern herum mit fliegenden Haaren,
Barfuss, ohn' ein Bad, voll Trauer, während die Dornen
Ritzen den wandelnden Leib, ihr göttliches Blut zu vergiessen.«

In Kypern hiess der Adonis Pygmäon oder Pygmalion, und dieser König von Kypern soll sich in ein todtes Bild der Aphrodite verliebt und bei ihm geschlafen haben (Arnob. adv. gent. p. 200). Hier sind die Personen und Geschlechter mit einander vertauscht: denn auch von der Kypris wird erzählt, dass sie von dem im Tod erstarrten Adonis nicht habe lassen wollen: s. Bion V. 13. Dem Pygmalion also gelang es durch seine heissen Umarmungen, das starre todt Bildniss wieder zu beleben, also dass die Kypris (Kore) ganz so wie der Adonis wieder ins Leben zurückgerufen wurde. Die Sage nennt ihn einen König von Kypern, und noch dazu Vater des Kinyras (oder doch seiner Gattin Metharme) und Grossvater des Adonis. Alles das wird nicht hindern, dass er nicht zugleich der Zwerg mit dem Phallos war²⁸⁾. Es wird auf ihn, wie auf den Kinyras, das Verschiedenartigste gehäuft: so soll er z. B. bei einer grossen Dürre und Hungersnoth den Zorn der Götter durch Menschenopfer versöhnt, und dabei den unzüchtigen Dienst der Kinyras-Töchter verabscheut haben²⁹⁾. Das Opfer aber, welches der Dürre wegen gebracht wurde, war ohne Zweifel er selbst, als ein anderer Zagreus: denn es gibt eine Sage³⁰⁾, dass sein Bruder (sein anderes Selbst) vom Busiris dem Zeus sei geopfert worden.

28) *σμιχρὸς ἀνὴρ χαίκελος ἔχων αἰδοῖον μέγα* bei Lukian d. Syr. §. 16.

29) Movers II, 230. Duncker I. p. 301.

30) Clemens Al. Schol. p. 116.

6. Kinyras.

Der Vater der Smyrna oder Myrrha, der mit der eigenen Tochter den Adonis zeugte, ist nach anderen Nachrichten ³¹⁾ der bekannte Kinyras gewesen, der Priesterkönig in Kypern, ein Sohn und Liebling Apolls und noch grösserer Liebling der Aphrodite, deren bei hellem Tag gefeierte Orgien, einen der babylonischen Mylitta ähnlichen Dienst, er in Kypern eingeführt hat: auch war er der Gründer des Tempels zu Byblos (Gebal) und des zu Paphos, woselbst er im Tempel der Göttin, die ihn wie den Anchises geliebt hatte, auch begraben lag ³²⁾; endlich war er Stammvater der Kinyraden, d. i. der erblichen Besitzer des Priesterthums noch in den spätesten Zeiten (Tac. H. II, 3), und ein glücklicher und begüterter König, dessen Reichthum und Wohlleben, wie das des Sardanapal, zum Sprichwort geworden war ³³⁾, daher auch Asiatischer Weichling, der aber dabei über 160 Jahre alt geworden ist ³⁴⁾. Und trotzdem muss er so unglücklich wie die Niobe geendet haben, weil Ovid (Met. VI, 99) sagt, dass er auf den Stufen des Tempels die Leiber seiner gestorbenen Töchter umarme und weine, auf dem kalten Steine liegend. Und sein Name selbst bedeutet Trauerklage: denn *κίτυρα* ist ein Asiatisches Saiteninstrument, das zur Klage geeignet war: vgl. Jesaja XVI, 11. »Meine Eingeweide brummen um Moab wie ein Kinor.« Darum soll Kinyras auch Sänger und Seher gewesen sein und sich mit Apoll in einen Wettstreit eingelassen haben: Eustath. II, 2, 20. Seine Töchter nun, um die er trauerte, sind ins Meer gesprungen und Halkyonen (Nereiden) geworden, 50 an der Zahl, oder auch bloß drei ³⁵⁾, Namens Orsidike, Laogore

31) Ovid. Met. X, 298 f. Sch. Theokr. I, 109. Hygin f. 58. 242. 251.

32) Clemens Al. protr. 5, 4. 10, 6. 31, 21. paedag. 100, 34. Strom. 144, 19.

33) Pind. N. VIII, 32. Plato leg. II. p. 660. E.

34) Lukian rhet. pr. 11. Anakr. Frag. 8. p. 212.

35) Nach Apollodor III, 14, 3.

und Bräsia. Diese haben, gleich den Tyndareos-Töchtern, alle drei mit fremden Männern gebuhlt und sind dann in Aegypten gestorben. Es ist schwer, die Thaten und Leiden dieses Königs, den bereits Homer kennt (Π. λ, 20), so verschiedenartig, unter einem Begriffe zu vereinigen, zumal wenn wir hören, dass er auch den Bergbau und die Bearbeitung der Metalle erfunden habe, sammt den Instrumenten, der Zange, dem Hammer, dem Amboss, der Ziegel und endlich auch der Schafschur. Wenn wir aber die Geschichte des Poenischen Weiblings Melkarth genauer kennen würden, des Staatengründers, Herd- und Schutzgottes der Gemeinden und Erfinders der zum Leben nöthigen und nützlichen Dinge, der zugleich Buhle der Asiatischen Naturgöttin Astaroth oder Aschera (Aphrodite) und Mannweib war, und dabei Eroberer, so weit wie die Pönischen Kolonien reichten, wo er überall als Siegeszeichen den Phallos (die Säulen des Herakles) aufgepflanzt hat, wenn wir also die Sagen von diesem Liebling der Aphrodite näher kennen würden, und noch dazu die eigenthümliche Gestaltung, welche er in Kypern angenommen hatte, so würden wir wohl in dem Kinyras ihn wiedererkennen.

8. Zeus und Dionysos Eins.

Bei der Geburt des Dionysos wird der Zeus selbst zum Zwitterwesen, indem er das im Gewittersturm dem Schoosse der Semele entstürzende Kind in seine Hüfte, als einen andern Mutterschooss, legt und das schon einmal geborene zum zweiten Male gebiert als es gezeitigt ist. Vater und Sohn sind nämlich ursprünglich Eins, was wir bereits III. p. 19 zu zeigen Gelegenheit gehabt haben. Der also geborene Dionysos aber heisst feuergeboren (*πυρρηνής*), lenden genährt (*μηρορραφής*), oder muttergehegt (*μητρορραφής*), Doppelmutter (*διμήτωρ*) und doppelgeboren (*δισσότοκος*). Nun gibt es aber mehrere Sagen: nach der einen stirbt Dionysos oder wird gemordet wie der Zagreus, nach der anderen wird er in

der Hüfte des Zeus vor der tödtlichen Gluth verborgen, nach der dritten wird das verbrannte Kind von kühlen Epheuranken, so wie der in gleicher Weise getödtete und verbrannte Phaethon von kühlen Erlen Zweigen, umschlungen (Eur. Phoen. 671 sammt Schol.), oder auch das neugeborene Kind wird in einem von Epheu umrankten (*κισσόεσσα*) Brunnen bei Theben gebadet (Plut. Lys. c. 28). Der Phaethon stürzt in den Eridanos hinab, der Dionys wird in einem Brunnen abgekühlt, nach anderen Angaben flüchtet er auch in das Meer, wie damals, als er sammt seinen Ammen von dem Lykurgos fortgejagt wurde, oder als er vom Perseus geschlagen und seine Frauen, die Seeischen (*Ἄλλαι*), getödtet wurden. Dem gleich ist es, wenn an den Agrionien zu Orchomenos (wo der Priester einem Weibe, das ihr Kind geschlachtet, mit gezücktem Dolche nachlief, s. Th. III. p. 33) der Gott von den Frauen gesucht, und zuletzt gesagt wurde, er habe sich zu den Musen (Quell-Nymphen) geflüchtet und dort verborgen (Plut. symp. VIII. proem.), oder auch wenn zu Argos und Elis die Weiber den Gott aus dem Meere herbeiriefen³⁶⁾, oder wenn zu Methymne auf Lesbos sein Bild und Symbol von Fischern aus dem Meer emporgezogen wurde (Ps. X, 19, 2).

Wenn die Ino der Semele gleich ist, so muss der Dionys dem Melikertes gleich sein: und offenbar wurde er mit diesem verwechselt als *Μελάνορις* (dunkelstürmischer) zu Korinth, wo ihm alljährlich Wettspiele im Schwimmen und im Kähnefahren sammt Musenspielen gehalten wurden: Ps. II, 35, 1. Dieselbe Verwechslung finden wir endlich zu Chios, wo Kinder oder statt deren neugeborene Kälber geopfert wurden, und sodann nach dem flüchtigen Opferer die Art geschleudert wurde³⁷⁾.

36) Plut. Is. et Os. 35. qu. gr. 36.

37) Aelian N. A. 12, 34. Porph. abstin. VI, 45. Tzet. Lyk. 229. Vgl. oben VII, 6.

9. Dionysos und Melikertes und Theseus.

Auch dem Melikertes wurden Kinder geschlachtet, weshalb er vom Lykophon (V. 299) ein Kindermörder (*βρεφεικτόνος*) genannt wird³⁸⁾. Der ins Meer gestürzte und als Seegott waltende Melikertes aber verbindet den Dionys auch mit dem Theseus und dient zur Deutung der Ariadne-Sagen, in denen eine durchgängige Vertauschung und Verwechslung der beiden Götter stattfindet. Und merkwürdiger Weise knüpft sich daran auch wieder eine Verwechslung der beiden Geschlechter. Nachdem nämlich die Ariadne eben so wie die Semele mit dem neugeborenen Kinde im Leibe gestorben war (Plut. Thea. c. 20), wurden die Kindesnöthen der Ariadne in ihrem Cultus dramatisch dargestellt, und zwar merkwürdiger Weise von einem jungen Manne, der sich niederlegte und schrie und sich vollkommen wie ein Weib in Geburtswehen geberdete. Und an dem Feste der Rankentragung (*όσχοφώρεια*), welches dem Theseus und der Ariadne zu Ehren gefeiert wurde, giengen zwei als Mädchen verkleidete Jünglinge der Prozession als Führer voran, welche Prozession, bestehend in Chören von Jünglingen und Jungfrauen, Lieder singend und Weinreben mit schönen Trauben tragend, von dem Tempel des Dionys nach dem Tempel der Athena Skiras gieng: das. 23. Die Feier fiel theils mit dem Schattenfeste (*Σκισφίαις*) und theils mit den Thesmophorien zusammen, und diese Feste galten der Demeter und der Kore³⁹⁾.

Anlass zu jener Verkleidung der Jünglinge (welche offenbar den Dionysos und die Ariadne darstellen wollte) soll das gewesen sein, dass, als die sieben Knaben und sieben Mädchen nach Kreta geführt wurden, zwei Jünglinge in solcher Verkleidung sich unter die Mädchen versteckt und statt Mädchen

38) Plin. XXXVI, 5, 4. p. 309 Sillig.

39) Clemens Al. protr. p. 11. Hermann, gott. Alt. §. 56, 6.

gegolten hatten. Also sind es Dionys und Ariadne selbst, welche unter diesen Kindern alljährlich dem Moloch geopfert werden, und die Sache ist vollkommen die nämliche wie dass die sieben Söhne und sieben Töchter der Niobe von den Pfeilen des Lichtgottes todtgeschossen werden.

Der Melikertes vermittelt ferner den Dionys mit dem Regengotte Zeus und erinnert an den Beinamen Hyes oder Hyeus, welcher diesem noch eher als dem Dionysos ziemen würde, und an die Hyaden, die Erzieherinnen dieses Gottes. Darum heisst der Dionys auch Brisäos und Briseus (Steph. Byz. v.), weil Brisä ein Name der Nymphen ist (s. XII, 2), und Baumgott (*Δενδρίτης*) gleich der Aphrodite, weil man durch Schaukeln, die an Bäumen hingen, die Passatwinde herbeilocken wollte, und endlich Birke (*Φλοῖος*)⁴⁰⁾, der Leib des ins Meer gefallenen Melikertes, sagt Praxiteles bei Plut. symp. V, 3, 1, ist an eine Fichte hin ausgespült worden vom Meere, die Fichte aber ist dem Melikertes so gut wie dem Poseidon heilig, und Plutarch setzt hinzu: weil der eine wie der andere im Feuchten waltet, so wird dem Pflanzenden (*Φυτάλιμος*) Poseidon und dem Baumgott Dionysos von allen Griechen geopfert. Von dieser Fichte und ihrer Einheit mit dem Phallos werden wir bald noch mehr vernehmen.

Nicht ohne Bedeutung ist es auch, dass des Gottes ältester Tempel zu Athen, wo die Lenäen gefeiert wurden, in den Teichen (*λίμναις*) stand, und trifft das mit einer Eigenschaft der Artemis zusammen, die eben so gut, wie die Ariadne, des Bakchos Geliebte heissen könnte.

40) Plut. symp. V, 8, 2. Hesych. vv.

III. Vom Hermes.

1. Die heiligen Steine und Hermes.

Wenn wir hören und lesen, dass die Lateiner den Grenzstein, Terminus, als einen Gott verehrten, so sind wir geneigt, die Gründung dieses Glaubens einer berechneten Klugheit zuzuschreiben, welche dafür sorgen wollte, dass die Grenzsteine nicht verrückt wurden. Wenn wir aber wiederum sehen, dass auch die Ein- und Ausgänge, welche doch ebenfalls nichts anderes sind, als Grenzen zweier Räume und ihre Verbindung, unter dem Namen Janus göttlich verehrt wurden, und dass dieselben bei den Griechen durch die bekannten Hermessäulen (*Ἑρμαῖ*) ausgezeichnet wurden, und wenn wir dabei einsehen müssen, dass diese viereckigen Pfeiler mit Kopf und aufgerichtetem Zeugungsglied doch noch etwas mehr sein mussten, als blosse Grenzsteine, wenn wir ferner finden, dass demselben Gott auch die an den Wegen befindlichen Steinhaufen (*Ἑρμανες*) mit den daraufstehenden Hermen heilig waren, die man bekränzte und mit Oel begoss, so wird man nicht umhin können, hinter diesen Steinsäulen und Steinhaufen noch eine höhere Bedeutung zu suchen. Als Laban den Bund mit Jakob machte, da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu einem Mal, und sprach zu seinen Brüdern: »Leget Steine auf.« Und sie nahmen Steine und machten einen Haufen und assen auf demselbigen Haufen. Da sprach Laban: »Siehe, das ist derselbige Haufen, und das ist das Mal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir« etc. 1. Mos. 31, 45. Das erinnert erstlich an den schwarzen Stein auf dem Comitium zu Rom, bei welchem Romulus und Tatius sich zu einigen pflegten, und der ein Grabstein war (Festus p. 177) und zweitens an den Stein im Eumenidenhaine bei Athen, bei welchem Theseus und Peirithoos ihren Bund geschlossen hatten. Dieser

Steinhaufe hatte also hier die Bedeutung erstlich eines Grabhügels, bei welchem man sich ewige Treue schwur, und zweitens eines Herdes, um welchen die Familie sich versammelt zur Einnehmung des gemeinsamen Mahles, und solche Herde waren immer Grabhügeln gleich zu achten, als Altäre für Todesgötter, wie denn auch die Art ihrer Verehrung ganz und gar mit der Verehrung von Grabhügeln übereinstimmte, bestehend in Salbung mit Oel und Bekränzung mit Blumen. Sodann pflegte man auch auf Gräber, gleich wie auf diese Steinhaufen, Säulen und Obelisken oder Pyramiden zu pflanzen, von denen wir im nächsten Paragraph sprechen wollen⁴¹⁾. Es war also eine Ehre, welche den Geistern der Verstorbenen erwiesen wurde, wenn fromme Menschen, besonders Wanderer, jeden Steinhaufen bekränzten und mit Oel bestrichen⁴²⁾. Und wenn die Araber, wie Clemens Al. protr. 13, §. 46 versichert, wirklich Steine als Götter verehrten, so werden sie die Geister der Verstorbenen damit gemeint haben. Und es dient ferner zur besseren Einsicht in das Wesen des Gottes Hermes, wenn man bedenkt, dass diese Steinhaufen ihm besonders heilig waren und dem Gotte selbst seinen Namen gegeben hatten⁴³⁾. Darum ist es auch merkwürdig, dass dieser Hermes vom Atlas her stammt, der die Säulen des Himmels trägt. Diese Säulen aber am Ende der Welt stehend, sind nicht bloss eine Grenzmarke für die Erde gewesen, sondern auch eine Verbindung

41) Lucian Charon c. 22. ἤρτα καὶ τύμβους καὶ τάφους καλοῦσι τὰ τοιαῦτα· πλὴν τὰ πρὸ τῶν πόλεων ἐκεῖνα τὰ χώματα ὀρέας καὶ τὰς στήλας καὶ πυραμίδας; — Τί οὖν ἐκείνοι στεφανοῦσι τοὺς μίσθους καὶ χροῦσι μύρω;

42) Hom. Od. π, 471. Schol. Ps. VIII, 34, 6. Babrios 48. Clemens Al. strom. p. 302, 50. Lukian Alex. c. 30. Theoph. Char. 16, 1.

43) ἔρμαιών σωρὸς μίσθων, sagt Hesych. ἔρμα die Stütze oder der Pfeiler ist mit ἔρεισμα verwandt und bezeichnet nicht allein die Wehr oder Stütze (ἔρμα πόλιος Il. π, 539. Eur. Hipp. 1429 = 1477) sondern auch den Steinhaufen: Eur. Hel. 805. κακοῖς δ' ἐφ' ἔρμα στερεὸν ἐμβάλλουσι γῆς. Endlich hiessen ἔρμαι die Säulen, welche man vor Thüren, auf Kreuzwegen und auf Grabhügeln aufzupflanzen pflegte.

des Himmels mit der Erde: und das war auch der Stein, welcher dem Jacob zu Häupten lag, als er im Traume die Engel Gottes auf einer Leiter auf und nieder steigen sah und oben darauf den Herrn selbst stehen. Und dieser Stein war wiederum von gleicher Art mit dem Steinhaufen Labans sowohl als auch mit den heiligen Steinhaufen der Hellenien: denn »Jacob richtete diesen Stein auf zu einem Mal und begoss ihn mit Oel und hiess die Stätte Bethel.« S. Mos. 28, 18. 31, 13.

2. Die Baetylen.

Das Wort Bethel, als Benennung heiliger Steine, ist auch zu den Hellenen verpflanzt worden, wo es *βαίτυλος* lautet, und dasselbe bezeichnet gesalbte Steine (s. Dindorf in Stephan. Thes. p. 50), deren Erfindung Philo's Sanchoniathon dem Uranos (Bel) zuschrieb. Es wird bezeugt, dass mit diesen Baetylen die Kananiter, die Syrier und die Araber viel Götzendienst getrieben haben. Von da scheint dieser Cultus sich zunächst nach Phrygien und Kreta verpflanzt zu haben: denn der Stein, welchen Kronos anstatt des Zeuskindes verschlang, war auch ein Baetylos: Hesych v. Und in Asien gestalteten sich die Bätülen, indem sie auch mit mystischen Zeichen beschrieben wurden, zu Wundersteinen, mit denen man allerlei Zauberei verüben konnte. So kennt z. B. Plinius XXXVII, 51, 134. schwarze runde Donnersteine, Bätülen genannt, mit denen man Städte und Flotten erobern konnte. Diese werden von einerlei Art gewesen sein mit dem Jupiter Lapis der Römer, der ein Kieselstein und ein Symbol des Blitzes war, und auch im Erdboden vergraben wurde, wenn wo der Blitz eingeschlagen hatte. Von den Baitylen aber erzählt Damascius bei Photius p. 568 (348) noch Folgendes: »Ich sah einen Bätülos durch die Luft sich bewegen, bald unter dem Mantel verborgen und bald am Finger des Dieners getragen, welcher Eusebius hiess, und dieser erzählte: Mir kam einmal der plötzliche Gedanke, von der Stadt Emes

mitten in der Nacht fort ins Gebirge zu schweifen, in welchem ein alterthümlicher Tempel der Athena steht. Am Fuss des Gebirges ausruhend, sah ich eine Feuerkugel aus der Höhe stürzen, und ein grosser Löwe stand bei der Kugel, der aber sogleich verschwand. Ich aber lief hinzu, als das Feuer verloschen war, und da fand ich einen Baitylos, hob ihn auf und fragte, welches Gottes er wäre: und er sagte *τοῦ ἡεραιού* (so heisst der Gott zu Heliopolis, der in Gestalt eines Löwen im Tempel des Zeus verehrt wird). Er führte mich sodann nach Hause mitten in der Nacht 210 Stadien weit. « Nun wird weiter erzählt, in welcher Weise der Stein befragt wurde und Antwort gab: es war ähnlich unserer Tischklopferei. Demselben Damascius zufolge gab es in der Gegend von Heliopolis eine grosse Zahl solcher Bätülen, welche verschiedenen Göttern geweiht waren und Wunderkräfte besaßen.

Von dem Stein zu Mekka, der den Kernpunkt aller Heiligtümer des Islam bildet, glauben die Araber heute noch, dass er einst ein Engel des Paradieses gewesen und vom Erzengel Gabriel heruntergebracht sei, um »die Rechte Gottes auf Erden zu vertreten«, und nicht blos dies, sondern auch, dass der Stammvater der Araber Ismael auf diesem Steine erzeugt worden sei von Abraham und der Hagar, und dass meist die Frauen zu ihm, als einem Bild der Venus, alle Monate gewallfahrtet seien: s. v. Maltzan, meine Reise nach Mekka 1865.

Gewiss aber war nicht allein der Stein in der Kaaba, sondern auch der Stein des Terminus im Tempel des Capitolischen Jupiters zu Rom und der Stein, welcher im Tempel zu Delphi den Erden-Nabel vorstellte und mit Binden umwickelt war (Strabo IX. p. 420. Eur. Ion 231) ein Bätülos. Dieser Nabelstein, sagt Tatianus v. graec. c. 8, war das Grab des Dionysos. Von dem zerrissenen Dionys war aber eigentlich nur der Phallos aufbewahrt und beigesetzt worden, oder vielmehr der Dionys selbst war nichts als ein Phallos: mithin war

jener mit Binden umwickelte Bätulos ein Phallos. Und ausser diesem Steine befand sich dort in der Nähe des Tempels noch so ein Stein, der täglich mit Oel begossen und an heiligen Zeiten immer wieder mit frischen weissen Wollenbinden umwickelt wurde: und das war der nämliche Stein, den einst Kronos anstatt des jungen Zeus (der mit Zagreus Eins war) verschlungen und wieder ausgespieden hatte⁴⁴).

Noch an anderen Orten Griechenlands standen Steine, die Götterbildern gleich geachtet wurden: zu Pherä in Achaja waren deren 30 neben dem Hermesbilde, alle mit dem Namen besonderer Götter bezeichnet und als solche verehrt (Ps. VII, 22, 3), und auch zu Megalopolis in Arkadien befand sich eine Gruppe viereckiger Steine, welche Hermes, Führer, Apollon, Athena, Poseidon, Helios, Heiland und Herakles genannt wurden: Paus. VIII, 31, 7. Also sehen wir, dass zwar mitunter Steine (*ἀργοὶ λίθοι*, sagt Pausanias) für Götterbilder gelten, aber doch nie ohne den Hermes, welcher entweder den Reigen führt oder mitten drinnen steht. Also führen uns diese Steingruppen wieder auf die Steinhäufen mit der Hermessäule in der Mitte zurück, von denen man erzählte, sie rührten daher, dass die Götter dem Hermes, als er nach Ermordung des Argos sich dem Gericht stellte, jeder einen Stein zugeworfen haben, theils zur Freisprechung dem Zeus zu Liebe und theils um ihr Gewissen zu salviren: Etym. M. *ἔρμαϊον*. Das erinnert wieder an das Verfahren der Israeliten nach ihrem Uebergang über den Jordan: Zwölf Männer, aus jedem Stamme einer, nahmen grosse Steine aus dem Jordan, und Josua errichtete aus diesen Steinen ein bleibendes Denkmal zu Gilgal mitten im Fluss⁴⁵). Wäre damit ein blosses Denkzeichen gemeint gewesen, so wäre ein einziger Stein oder eine Säule passender dazu gewesen: da es aber gerade 12 Steine sein mussten

44) Ps. X. 24, 5. Etym. M. v. *βαίτυλος*.

45) Josua 4, 1—24. vgl. 1. Sam. 7, 12. 1. Sam. 20, 19.

und jeder Stein von einem Mann eines jeden Stammes beigetragen, so ist daraus zu entnehmen, dass der Steinhaufe als ein Herd-Tisch ein Symbol der Vereinigung sein sollte. Auch das ist dabei zu beachten, dass ein Uebergang damit bezeichnet wurde, was wiederum an den Mittler und Wegehört Hermes erinnert.

3. Die Hermen und Obeliskten.

Verwandt mit den Bätülen und den Steinhäufen, und doch wiederum getrennt von ihnen, sind die Hermessäulen, und was ihnen ähnlich ist, die Obeliskten u. s. w. Dass diese Säulen, so wie auch die Obeliskten, viereckig waren, das scheint allerdings auf die vier Weltgegenden Bezug zu haben. Wenn daher Plinius (XXXVI, 14, 1) sagt, die Pyramiden seien Bilder der Sonnenstrahlen, denn das besage ihr Name auf Aegyptisch, so ist diese aus einem etymologischen Irrthume geflossene Deutung nicht viel werth: wenn aber Moses (nach Apion bei Josephus, s. Movers I. p. 296) hohe Säulen statt Obeliskten aufstellt, unter denen sich das Bild von einem Kahn befindet, auf den der Schatten der Säulenspitze hinabfällt, um anzudeuten, dass »der im Aether« die Sonne auf ihren Bahnen immer begleite⁴⁶⁾, so ist daraus doch zu erkennen, dass die Obeliskten auch Sonnenzeiger waren: und warum hätten sie das nicht sein sollen, wenn sie anders gleich den Hermen und Terminen alle Bahnen und Grenzen zu markiren bestimmt waren? Im Uebrigen aber waren sie Denksteine, gleich den von Laban und Jakob gemachten Steinhäufen, und gleich dem von Jakob aufgerichteten Bethel, das der Herr selbst für seine Wohnstätte erkennt: 1. Mos. 31, 13. Eben darum, weil sie auch Denksteine sein sollten, sind die Obeliskten mit so viel Hieroglyphen oder Inschriften bedeckt. Sowohl hierin, als auch in allem Uebrigen, entsprechen denselben die Säulen in den Pönischen

46) *ὡς ὁ ἐν αἰθέρι τοῦτον αἰεὶ τὸν δρόμον Ἡλίου συμπιριπλεῖ.*

Tempeln, von denen Damascius im Leben Isidors bezeugt, dass sie mit heiligen Schriftzeichen (*ιερά στοιχεία*) beschrieben waren. Und zwei solche eherne Säulen standen auch vor dem Salomonischen Tempel in Jerusalem, von denen die eine rechts Jachin, die andere Boas hiess. 1. Kön. 7, 15—21. Und diese Sitte, je zwei Säulen vor Tempeln aufzustellen, schreibt sich offenbar von dem Jakob her, der auch die heiligen Steinhäufen zuerst eingeführt hat. Damit stimmt überein, was der Philonische Sanchoniathon von den zwei mit einander in Unfrieden lebenden Brüdern Namens Usow (*Ὀύσωος*) und Himmelhoch (*ὕψουράνιος*) meldet, welche Erfinder nützlicher Dinge und Wohlthäter der Menschheit gewesen seien. Wir werden sogleich sehen, dass diese Brüder erstlich keine anderen sind, als die Zwillinge Jakob und Esau, und dass hinwiederum diese ganz von der nämlichen Art sind wie die Zwillinge Romulus und Remus, Kastor und Pollux, Amphion und Zethos, nämlich Stammväter von Nationen und Gründer von Staaten, und dass sie endlich Genien waren, der eine weiss und der andere schwarz, wie Apoll und Hermes. Der Usow nun errichtete zwei Säulen, die eine dem Feuer und die andere dem Wind (*πνεύματι*), und weihte ihnen göttliche Verehrung. Und diese Säulen, sagt Philo, werden noch jetzo angebetet und geehrt durch alljährliche Feste. Movers I. p. 393 will diese Säulen wiedergefunden haben vor dem Baal-Tempel auf der Insel Tyrus, wo die eine Säule von Smaragd war und des Nachts leuchtete, und Chamman, die andere aber Chijun hiess. Die Smaragdsäule zu Tyrus aber, wie die Chammanim überhaupt⁴⁷⁾, waren Obeliskten, und Obeliskten wurden überall auch dem Tyrischen Herakles geweiht oder deren Aufrichtung ihm zugeschrieben. » Auch im Tempel des Melkarth zu Gades, sagt Duncker (I. p. 159), standen zwei 8 Ellen hohe eherne Säulen. Die grössten Säulen aber sollte sich der Gott selbst errichtet haben an dem Ende

47) 2. Chron. 34, 4. 2. Kön. 23, 5. Jes. 17, 8. 27, 9. Ezech. 6, 4.

der Erde, nämlich die Felsenberge Kalpe und Abyle an der Strasse von Gibraltar. Auf dem Berg Kalpe verehrten ihn die phönikischen Seeleute, wenn sie durch die Strasse segelten; denn dort lag er begraben (Arnob. adv. gent. p. 140): sie landeten, stiegen empor und bekränzten und besprengten die heiligen Steine, welche dem Gotte hier aufgerichtet waren — also standen Obeliskten oben auf dem Berge, so wie Hermen auf den Steinhaufen zu stehen pflegten. Dieser Melkarth nun wird von Eusebius praep. ev. I. p. 37 geradezu mit dem Himmelhoch, und der Himmelhoch wiederum von Philo (in seiner Schrift über die Juden) mit dem Israel vereinigt, beides nicht mit Unrecht. Und er ist ein Himmels-träger, dieser Himmelhoch mit seiner Himmelsleiter, auf welcher die Engel auf und nieder steigen und oben darauf der Herr sitzt, und gleicht ganz und gar sowohl dem Poenischen Herakles oder Melkarth, welcher den Atlas ablöst in der Tragung des Himmels-Gebäudes, als auch dem Himmelsträger Atlas selbst, welcher die Grenze der Welt bewacht.

4. Der Phallos und der Gott Hermes.

Einige dieser Säulen, die vor oder in Tempeln standen, waren rund, hatten die Gestalt des Phallos, und sollten auch offenbar den Phallos vorstellen. So war z. B. das Bild der Aphrodite zu Paphos eine gedrechselte Spitzsäule nach Tacitus hist. II, 3. Vor dem Tempel der Naturgöttin zu Mabuy oder Hieropolis am Euphrat standen zwei riesengrosse Phallen, angeblich von Dionysos (Melkarth) auf seinem Zuge nach Indien errichtet. Auf die eine dieser Säulen stieg alljährlich zweimal ein Mann, um 7 Tage lang droben zu sitzen, schlaflos und betend für die, so ihm unten Geschenke hinlegten, und dabei an ein helltönendes Instrument schlagend⁴⁸⁾. Natürlich befand sich der Mann, auf diesem Phallos sitzend, dem Himmel näher,

48) Lukian dea Syr. c. 16. 28. 29.

und war obendrein durch die wunderbare Kraft des Phallos, welcher nichts Geringeres als der Zeuger, d. h. Schöpfer selbst war, der Wirkung seiner Gebete versichert.

Fragt man nun, wie es komme, dass die weiblichen Götinnen den Phallos zum Symbole haben können, so ergibt sich die Antwort aus folgender Betrachtung: die Rhea, die Isis, die Kore und selbst die Hera verwandelten sich in einen Baum, und zwar in eine Pinie (s. über diese Fichte oben III. p. 80). In der Mitte dieses Baumes war, wie in einem Sarge, der todte Attis oder Osiris oder bloss sein Phallos angebracht oder beigesetzt. Und so wie die Aphrodite den todten Adonis auf seinem Bette umarmt und mit Kleidern zugedeckt, gewärmt und geküsst hatte, um ihn wieder zu beleben, so wie Pygmalion das Bildniss, also wurde auch dieser Attis mit Binden umwickelt, während die Zweige des Baumes mit Veilchenkränzen (gleich den Adonisgärten) geschmückt wurden, womit die Hoffnung der Wiederbelebung der Natur ausgesprochen war⁴⁹⁾. Nebenbei ist zu bemerken, dass die Umwicklung der Phallen und die der Bätülen (z. B. im Tempel zu Delphi) denselben Sinn hatte. Wenn sodann der gestorbene Gott 40 Nächte lang betrauert war mit Fasten, Schlägen auf die Brust und dergleichen, so wurde das Holzbild entweder verbrannt oder ins Wasser getragen, welches eben so viel war, wie wenn der Gott in die See hinabgestürzt wurde.

Nun entnehmen wir aus den Stellen des alten Testaments, wo die Aschera oder die Ascheren erwähnt werden, dass darunter Bäume und Holzbilder zu verstehen seien: s. Nork *Bibl. Myth.* (p. 105—115), und Movers hat richtig erkannt, dass diese Holzbilder mit den Hammanim vereinigt waren (I. p. 411. 564). Wie das zugeht, ist nun aus dem Gesagten zu entnehmen.

49) Alles das sagt mit deutlichen Worten Arnobius V, 16 und 19. Dazu nehme man Firmicus M. c. 27.

Auch an den Hermen der Hellenen war der Phallos die Hauptsache, und der Gott selbst, der in Lampsakus bekanntlich als Priap auftritt, war gewissermassen nichts als ein Phallos: denn im Phallos, lateinisch *fascinus* genannt, ist alle Zauber- und Segens-Kraft vereinigt.

Die Verehrung des Phallos stammt nach Herodot II, 51 aus Aegypten her, und hängt zusammen mit dem Dienste der unterirdischen Gottheiten, die in den Mysterien verehrt wurden, und das ist allerdings wahrscheinlich, weil der Phallos gerne auf Gräber gepflanzt wurde, als das Bild der Wiederbelebung. Diese Begriffe und Symbole waren, wie noch jetzt bei der Kaaba zu Mecca, wohl allgemein herrschend. Andere meinten, dass die Aufstellung der viereckigen Säulen mit dem Phallos von Attika ausgegangen sei, während sie zugleich bezeugten, dass die Arkader auf solche Bilder versessen waren (Ps. I, 24, 3. VIII, 48, 6), und gewiss ist, dass in Kyllene, der Wiege des Hermes, sein fromm verehrtes Bildniss ein auf einer Basis aufgepflanzter Phallos war⁵⁰). Auch im Tempel der Burg-Athena zu Athen stand ein Hermes von Holz, angeblich bereits von Kekrops gestiftet, der mit Myrthenlaub verhüllt, also wahrscheinlich ein blosser Phallos war: Ps. I, 27, 1. Der Phallos aber gehört dem Dionys so wesentlich wie dem Hermes an, und beide werden gelegentlich durch den Phallos repräsentirt. Nun ist aber der getödtete Dionysos-Zagreus oder auch bloss sein Phallos im Tempel zu Delphi beigelegt worden. Und fragt man, wo? so gibt Tatian darauf die Antwort in der oben genannten Stelle (c. graec. c. 8): nämlich der mit Binden umwundene Nabelstein im Tempel (offenbar ein Phallos) galt für das Grab des Dionysos⁵¹).

50) Ps. VIII, 17, 1. VI, 26, 3 (5).

51) ἐν τῷ τεμένει τοῦ Λατοίδου καλεῖται τις Ὀμφαλος· ὁ δὲ Ὀμφαλος τάφος ἐστὶ Διονύσου.

5. Der unterirdische Hermes und Hermione.

Auf allen Gräbern, sagt' ich, pfl egten Phallen als Hermen auf gepflanzt zu werden ⁵²⁾, gleichsam als Symbole der Wiederauf-
 erstehung nach Mysterienlehren, und auf dem Grabe des Königs
 Alyattes in Lydien, einem Riesenbau, befand sich ein kolos-
 saler Phallos ⁵³⁾. Daraus ist zu entnehmen, dass die Pyramiden
 oder Königsgräber ebenfalls nichts weiter als Phallen, gleich
 dem Atlasgebirge, sein sollten. Da nun der Atlas-Enkel Hermes
 ein Phallos war, so erklärt sich daraus die grosse Geilheit
 (Schöpferkraft), welche diesem unterirdischen Hermes beige-
 messen wird. Und diese Geilheit ist in ihm besonders durch
 den Anblick der Persephone oder Kore aufgeregt worden ⁵⁴⁾,
 mit welcher er in einem Liebesverhältniss stand. Und folgender
 Mythos bezeugt sowohl seine Verknüpfung mit dem Grabe als
 auch seine hier besonders sich offenbarende Geilheit. Als der
 Dionysos seine Mutter Semele aus dem Hades zurückholen
 wollte, wurde ihm der Weg dahin von einem Knaben
 Prosymnos gezeigt, welcher kein anderer als der Hermes
 kann gewesen sein: denn anderwärts wird als dieser Führer
 geradezu der Hermes bezeichnet. Diesem Führer *Πρόσυμνος*
 (Voreilender) ⁵⁵⁾ nun musste Dionysos zum Lohne für die Ge-
 fälligkeit ein obscönes Versprechen leisten. Als aber Dionys
 zurückkam, war der Prosymnos inzwischen gestorben: um nun
 sein Versprechen trotzdem zu erfüllen, machte jener einen
 Phallos von Feigenholz ⁵⁶⁾, den er sich umband und auch auf
 das Grab des Prosymnos pfl anzte. Daher heisst dieser Dionys
 hodenbegabt (*ἐνόρχης*) ⁵⁷⁾.

52) Cic. legg. II, 26, 65.

53) Herod. II, 93. Müller, Arch. d. Kunst p. 304.

54) Arnob. adv. gent. IV, p. 177 oder V, p. 650. Cic. N. D. III, 22, 56.

55) Bei Paus. II, 37, 5. Tzetz. Lyk. 212 steht unrichtig *πρόλυμνος*.

56) *αἰδοῖον ξύλινον ἐκ συκίνου ξύλου, und φαλλοὺς δερματίνους ἐλάφων.*

57) Nonnus narr. bei Westermann myth. p. 368. Eudoc. p. 412.
 Arnob. adv. gent. V, p. 650. Clemens Al. protr. p. 10, 17. §. 34.

Es gab noch eine andere Sage von dem Hoden-Dionysos, der auf Lesbos verehrt wurde, nämlich dass er vom Thyestes mit dessen eigener Schwester erzeugt sei, die ein Ei gebar, wie die Leda, aus welcher ein Hodenkind (*παῖς ἐνόρχης*) hervorging, und dieser Hodengott stiftete dem Dionys einen Tempel. Der Thyest aber war ein Liebling des Hermes und dabei ein anderer Dionys: Tzetz. Lyk. 212.

Endlich ist der Dionysos Enorches in der That von dem zur Unterwelt gehenden Hermes Seelenführer nicht verschieden.

Es gab auch eine Demeter Prosymna, die mit dem Dionys in Verbindung stand. Es ist ferner zu beachten, dass die Demeter sowohl als auch die Kore zu Syrakus und zu Hermione den Namen Hermione führten (der doch ohne Zweifel mit den Namen Hermes und Hermaon nahe zusammentrifft), dass die Stadt Hermione selbst von dieser Hermione ihren Namen haben muss, dass der vom Herakles ans Licht heraufgeschleppte Höllenhund im Haine der Chthonia zu Hermione aufbewahrt wurde (Eur. ras. Herakl. 609), und dass endlich die Helene-Tochter Hermione, welche mit dem Orestes-Dionysos den Rächer (*Τισάμενος*) zeugt, eine andere Kore ist⁵⁸). Es ist daraus zu entnehmen, dass in den Namen Hermes und Hermione selbst eine Andeutung des Grabes und Todes enthalten sein muss: und dass *ἔρμα* mitunter auch einen Grabhügel bezeichne, ist oben bemerkt worden.

6. Der Fascinus. Eriunios. Die Orionstöchter.

Wenn der Phallos Schöpfungskraft besitzt, so besitzt er auch magische Kraft: denn durch Magie und Zauberei ruft man, was man will, aus dem Nichts hervor: und ferner muss er auch die Kraft haben, bösen Dämonen entgegen zu wirken. Wegen solcher Kräfte wird der Phallos von den Römern

58) Hes. v. *Ἐρμιόνη*. Iasos bei Athen. XIV. p. 624. E. Schol. II. β, 561. Ps. II, 34, 6. 11.

fascinus genannt. Ein geiler Phallos hat sich einst in Rom aus dem Herde hervorgehoben, um die Okrisia zu schwängern, welche darauf den Servius Tullius geboren hat: auch die Zwillinge Romulus und Remus sind auf solche Weise erzeugt worden⁵⁹). Diese Geilheit und Zeugungskraft theilen nämlich mit dem Hermes alle die halb unterirdischen Wesen, also auch die Laren (Hermes selbst ist Lar), welche von den Priapen und Satyrn ursprünglich nicht verschieden sind. An den Thesmo-phorien und dem Feste aller Seelen, den Anthesterien, wurden neben der Demeter, der Kore und der Erde auch der Hermes verehrt⁶⁰), und dieser Hermes hiess der Güterspender und Gewinnbringende *ἐριούνιος* (von *ὀνίνημι*) welches Wort als synonym mit *χθόνιος* bezeichnet wird⁶¹). Und die Einheit des Chthonios mit dem Eriunios kann auch aus folgender Sage entnommen werden:

Die Orions-Töchter *Métioche* und *Melanippe* bei den Böotiern waren schön und gebildet: denn *Aphrodite* hatte ihnen Schönheit, *Athena* Kunstfertigkeit verliehen. Als aber eine Pest über das Land kam, und das Orakel verlangte, dass die Eriunien (*ἑσοὶ ἐριούνιοι*) durch die Aufopferung zweier Mädchen versöhnt werden sollten, und niemand sich zu dem Opfer verstehen wollte, fassten jene Mädchen den heldenmüthigen Entschluss zu sterben: also riefen sie dreimal zu den unterirdischen Gottheiten, und stachen sich dann mit ihren Weberschiffchen todt. Sie bekamen dafür bei *Orchomenos* ein Heiligthum und göttliche Verehrung und alljährlich wurden ihnen von Jünglingen und Jungfrauen Begütigungen (*μειλίγματα*) gebracht. Man nannte sie *Koronis-Mädchen*⁶²). Nach *Ovid* (*Met.* XIII, 685—700) stiegen aus

59) *Plutarch Rom.* c. 2.

60) *Photius* und *Hes. v. μιαραὶ ἡμέραι.* *Arist. Thesm.* 300. *Acham.* 1086. *Schol.*

61) *Aristoph. Frösch.* 1138. *Schol. τὸν ἐριούνιον Ἐρμῆν χθόνιον προσεῖπε.* *Etym. M. v. Hesych. v.*

62) *παρθένους Κορωνίδας.* *Anton. Lib.* c. 25.

der Asche der Mädchen, als man sie verbrannte, zwei Jünglinge empor, in denen jene fortleben sollten, und diese Jünglinge wurden Krähen (*Κορῶναι*) genannt. Diese Sage deutet auf Menschenopfer, womit man das Phallos-Tragen unterstützen wollte, zur Abwendung von Nöthen; und von solchen Opfern spricht auch Tzetzes (Lyk. 674). »Bei den Böotiern, sagt er, wurde ein heller (*λευκός*) Hermes verehrt. Denn im Krieg gegen Eretria schlachteten die Tanagräer einen Knaben und ein Mädchen einem Orakel zufolge, und stifteten dort den hellen Hermes«. Dass dieselben Opfer auch dem Phallos des Dionysos und dem Heilgott Aesymnetes fielen, ist oben gezeigt worden.

Rechnet man zu diesen Menschenopfern noch das Hermesfest auf Kreta, wo, wie bei den römischen Saturnalien, die Sklaven von ihren Herren bedient wurden (Athen. XIV. p. 639, B.), so muss man gestehen, dass dieser Hermes in der That mit dem ebenfalls halb himmlischen und halb unterirdischen Kronos und Wodan Aehnlichkeit hat.

7. Der Weidegott.

In welchem Sinne endlich der Hermes ein Weidegott (*νόμιος*) sei, lässt sich ebenfalls aus seiner Zeugungskraft entnehmen. Bei diesem Geschäfte wandelt sich seine Wünschelruthe in einen Hirtenstab (*pedum*). Wenn Apoll mit seiner Musik die bösen Vorbedeutungen (*omina*) abwehrt, so macht Hermes mit seiner Wünschelruthe, dass die Thiere fruchtbar sind und sich mehren⁶³). Als Beschützer des Viehes nun hat Hermes mit der Dryopstochter in Arkadien, einer Nymphe, den Pan gezeugt, wobei er sich in einen Bock verwandelte, was von Satyr-artiger Natur zeugt⁶⁴). In dieser Eigenschaft wurde er besonders zu Pheneon in Arkadien fromm verehrt und ihm auch Wettspiele (*Ἐμαίαια*) gehalten: Paus. VIII, 14,

63) Eur. Alk. 548. Hym. 493. Hes. D. 444.

64) Cic. N. D. III, 22. Herod. II, 145. Hom. Hym. auf Pan. 28–40.

10. In dieser Eigenschaft liebte er's ferner, mit den Nymphen zu verkehren und zu buhlen⁶⁵). Darum haben auch die Nymphen sogleich das kleine Hermeskind gebadet in den drei Quellen am Berg Dreiquellen (*Τρίκρηνα*) bei Pheneon: Paus. VIII, 16, 1. Er kümmert sich aber nicht bloss um das Vieh auf den Weiden und in Ställen, sondern auch um Hunde, Pferde und Maulesel, ja sogar um Löwen und Wildeber: Hymn. 568 ff. Seine Söhne sind die Vorbilder der Hirten, ein Daphnis, ein Rhene oder Rhenias⁶⁶), und bei Homer schenkt er dem Phorbas und der Polymele ihren Heerden-Reichthum: II. π, 180. ξ, 490.

8. Die Wünschelruthe.

Aussser dem Phallos ist, wie gesagt, dem Hermes noch ein anderes wunderwirkendes Symbol eigen, der bekannte Hermesstab oder die Wünschelruthe, welche von Phöbos, als er sie seinem Bruder Hermes schenkt, also beschrieben wird: »Will dir geben die ganz schöne Ruthe des Wohlstandes und Reichthums, golden, dreiblättrig, die dich vor Schaden bewahren wird und alle Wort- und Werk-Bahnen, die günstigen, in Erfüllung gehen lässt, was ich aus himmlischen Stimmen entnehme und verstehe«⁶⁷).

Es ist klar, dass diese Ruthe nicht verschieden war von dem Stab oder Scepter, welchen der Heerden-segnende Gott Hermes dem Rossesporner Pelops und dieser dem schaafereichen Thyestes verliehen hat, derselbe Gott, welcher auch

65) Hom. Hym. Aphr. 263. Aristoph. Thesm. 977 *Ἐρμῆν τε νόμιον ἄντομαι καὶ Πᾶνα καὶ Νύμφας γέλας*. Hom. Od. ξ, 435. Simonides Amorg. Fr. 20 (16 m. Asg.) Soph. Oed. T. 1049 (1104).

66) Diod. V, 58. Theokr. XXVII, 62 sammt meiner Note, ferner meine Einleitung zu Theokrit p. 27.

67) Hym. 529. *ὄλβου καὶ πλούτου δώσω περικαλλέα ῥάβδον χρυσεῖην τριπέτηλον, ἀκήριον ἢ σε φυλάξει, πάντας ἐπικραίνουσ' ὄϊμους ἐπέων τε καὶ ἔργων τῶν ἀγαθῶν, ὅσα γημὶ δαήμεναι ἐκ Διὸς ὀμφῆς*.

das goldene Schaaf als Unterpfand des Reichthums und der Macht dem Atreus schenkte. Ferner kann diese Ruthe ursprünglich auch nicht verschieden gewesen sein von dem mit Wollenbändern umwundenen Oelzweig, welchen schutzlose Menschen denen, von deren Gnade sie Schutz und Beistand hofften, entgegenstreckten. Schutzlos und rechtlos und um Gnade bittend (*supplices*) waren aber alle Reisenden (*ixérai* die Kommenden genannt), sobald sie auf den fremden Boden und in eine fremde Gemeinde den Fuss gesetzt hatten: mit ihm war dieser Stab auch einerlei mit dem bekannten Heroldsstabe, welchen der Götterbote als das Urbild aller Herolde, Gesandten, Sprecher und Mittler in seiner Hand trug. Bekanntlich hat dieser Heroldsstab später die bestimmte Gestalt gehabt zweier gleich Bändern in einen Knoten an denselben geknüpften Schlangen, die sich oben mit den Köpfen in Halbkreisen einander näherten und unten mit den Schwänzen vereinigten. Man darf aber annehmen, dass wesentlich daran nichts weiter als der Knoten war, die zwei Schlangen aber nichts als die zwei Blätter darzustellen hatten, die mit dem in der Mitte hervorragenden Stabende das Dreiblatt bilden sollten. Das Dreiblatt aber an seiner Knoten-Wurzel entsprach wiederum dem Dreiwege mit seiner Kreuzung oder auch dem Drudenfuss. Es sind aber auch die Schlangen nicht ohne Bedeutung. Denn eine Schlange wand sich um den Stab des Asklepios herum, dessen Wesen sehr nahe mit dem des Todtenweckers Hermes zusammenstimmt. Und wenn Moses seinen Stab, mit welchem er Wasser aus Felsen schlug, hinwarf, so wurde er zur Schlange, und die Schlange wurde wieder zum Stab, wenn er sie anfasste — Beweis genug, dass Stab und Schlange eigentlich Eins waren (exod. IV, 3. VII, 8).

Dieser Stab also oder diese Ruthe war es, welcher die Atriden ihren Wohlstand sammt der weiten Herrschaft verdankten; dieser Stab, wenn er einem in der Volksversammlung auftretenden Redner vom Herold in die Hand gegeben wird,

macht, dass er nicht stocke noch irre werde, noch um die rechten Worte verlegen sei; dieser Zweig ferner, gleich einem Amulet, schützt Reisende, durch gelagerte Feindesheere zu wildfremden oder ergrimten Menschen Hingehende, vor Leid und Verletzung so gut, als wenn der Gott Hermes (wie den greisen Priamus) sie selber begleitete: denn wer dieses heilige Symbol missachtet, zieht sich Unheil zu. Dieser Stab endlich hat sich als Scepter in den Händen der Könige bis auf den heutigen Tag erhalten ⁶⁸⁾.

Wir finden daher diesen Stab auch in den Händen anderer Gottheiten, die gleichen Zauber üben oder gleiche Macht besitzen, z. B. der Athene, wenn sie den Odysseus verwandelt, des Poseidon, wenn er die Ajasse stärkt, der Zauberin Kirke ⁶⁹⁾ und des Hades, der ihn als seine eigenthümliche Waffe gebraucht, so wie Phöbos seine Pfeile, Herakles seine Keule, Poseidon seinen Dreizack: Pind. Ol. IX, 34—50: denn ein Unterweltsgott ist auch der Hermes gleich dem Wodan, mit welchem die Römer den Merkur nicht ohne Grund für Eins gehalten haben.

Dieser Stab besitzt ferner die magische Kraft einzuschläfern, in magnetischen todesähnlichen Schlaf zu versetzen und wieder daraus zu entlassen, mithin die Seelen in den Hades hinab und wieder herauf zu führen ⁷⁰⁾. Mit dem magnetischen Somnambulismus aber ist bekanntlich das Weissagen verbunden, und deshalb wird jene Wünschelruthe *μαρτυρή* genannt (Schol. Il. o, 256) und ist sie ursprünglich im Besitz des Apollo gewesen, welcher, indem er seinem Bruder sie schenkt, zwar ausdrücklich die Weissagung und das Mittlerthum der Offen-

68) Lobeck's Akad. Reden p. 71 über die Symbolik des Scepters.

69) Od. ν , 429. π , 172, 476. α , 238.

70) Virgil (Aen. IV, 242)

*Tum virgam capit: hac animas ille evocat Orco
Pallentes, alias sub Tartara tristia mittit,
Dat somnos adimitque, et lumina morte resignat.*

barung des Willens seines Vaters Zeus sich selber vorbehält (Hymn. 532—549), aber doch die Loos-Topf-Prophezeiung demselben schenkt, welche durch die Thrien (*Θριαί* von *τρεις*), unterirdische⁷¹⁾ weissköpfige bejahrte, geflügelte, wahrscheinlich mit den Mören-Nornen zusammenfallende, Frauen, geübt wird mittelst Steinchen (*ψῆφοι*) oder *sortes*, wozu noch das Würfelspiel (*Ἑρμοῦ κλῆρος*) kommt. Hermes könnte nicht Götterbote geworden sein, wenn er mit der Offenbarung des göttlichen Willens nichts zu schaffen hätte: denn eben diese Offenbarungen heissen Boten des Zeus (*Διὸς ἄγγελοι*). Er selbst also muss gleich der Iris die Stelle so eines Zeichens vertreten als Loos oder Runenstab, der den Schicksalswillen kund gibt (*ἐρμηνεύει*). Der Würfel und das Viereck sind ihm heilig, so wie auch die viereckigen Säulen und der vierte Tag des Monats (Hes. *ἔ.* 767. Arist. Plut. 1126), denn dergleichen Zahlen und Figuren, wie auch der Drudenfuss, haben magische Bedeutung⁷²⁾.

Von dem Gott Hermes lässt sich also wiederum deutlich wahrnehmen, wie sehr ein Forscher irre geht, wenn er als die Bedeutung desselben einen abstracten Begriff, etwa »das fügende und bindende Wirken« annimmt, anstatt etwa den Phallos und die Wünschelruthe anzunehmen, an deren Besitz alle die Verrichtungen dieses Gottes, welche wir noch weiter einzeln betrachten wollen, sich leicht und natürlich anknüpfen.

9. Der Herold und Mittler, Führer und Strassenhort.

Hermes ist der Bediente, Aufwärter, Laufbursche, Mundschenk und Herold des Zeus und der Göttergesellschaft⁷³⁾. So wie er nämlich die Unterwelt mit der Oberwelt vermittelt

71) *οἰκία κραιετάουσιν ὑπὸ πτυχῇ Παρνήσοιο*, Hym. 555.

72) Hesych v. *Ἑρμοῦ* und *Ἑρμοῦ κλῆρος*. Plut. symp. p. 1550. IX, 3, 2. Hymn. 19.

73) *διάκτορος, θεῶν κῆρυξ, τρόχισ Αἰός*. Aesch. Prom. 931, *ἄγγελος ἀθανάτων*.

(*superis deorum gratus et imis*), so vermittelt er auch den Verkehr der Menschen und Götter und der Götter unter einander selbst: und weil die Menschen am meisten durch Gebete und Opfer sich mit den Göttern in Verbindung setzen, so ist er behilflich und anstellig beim Gottesdienst, und dem Diodor I, 16 zufolge hat er den Gottesdienst organisirt⁷⁴).

Das wird vom homerischen Hymnus bestätigt, indem dort Hermes zwei von den gestohlenen Rindern nimmt und opfert, und dabei alles recht kunstverständlich verrichtet (V. 115—140). Dienende Knaben beim Gottesdienst wurden manchmal Hermen (*Ἑρμαῖ*) genannt (Paus. IX, 39, 7), manchmal auch Kadmilien (*Καδμίλοι* oder *Κασμίλοι*), woraus die Römer Camilli gemacht haben, und auch das ist ein Name des Hermes, den er in Samothrakien führte⁷⁵). In der That war der Heros Kadmos Eins mit dem vom Blitz getödteten Bakchos, und mithin auch mit dem unterirdischen Hermes, und der letztere hatte dem Dionysos den Weg gezeigt, als er seine Mutter zurückführen wollte.

Auf einer Herme in der Villa Albania (Welcker syll. epigr. n. 136) ist er auch *Jovis nuntius et precum minister* genannt, so dass er also auch ein Mittler für die Betenden gleich den Heiligen der katholischen Kirche war. Zu Aufwärtern und Opferdienern pflegte man ganz junge Burschen zu gebrauchen, und ein solcher war der Hermes: Darum fragt Zeus den Phöbos (im homerischen Hymnus): »Phöbos, wo bringst du denn da diesen Gefangenen her, den jungen Burschen in Gestalt eines Heroldes«⁷⁶). Diese äussere Erscheinung stimmte freilich nicht überein mit den Hermen, welche, wenigstens in älterer Zeit, einen bärtigen Alten darstellten (wes-

74) τὰς τῶν θεῶν τιμὰς καὶ θυσίας διαταχθῆναι.

75) Lykoph. 162. Dionys. Hal. II, 22. Schol. Ap. I, 917. S. meine Rel. d. Römer B. I. p. 157.

76) παῖδα νέον γεγαῶτα, φυὴν κήρυκος ἔχοντα V. 331: vgl. II. ω, 348. Od. α, 278.

halb auch der Spinnrocken in Gestalt einer Herme γέρων (der Alte) hiess, Pollux VII, 17): aber von diesen weiss auch der Verfasser des Hymnus nichts, und auch andere wussten sie nicht mit dem gewöhnlichen Bilde zu vereinigen.

Als Bote und Herold nun trug Hermes den Heroldstab (κηρύκειον), welcher bei Homer noch ein einfacher Stab (σκήπτρον) ohne herumgewundene Schlangen ist. Zur Erklärung dieser Schlangen erzählt man, Hermes habe einst zwischen zwei sich beissende Schlangen seinen Stab geworfen, und als er ihn wieder aufhob, seien die Schlangen in solcher Einigung daran sitzen geblieben: darum sei diess das Symbol der Einigung und des Friedens geworden⁷⁷⁾. Die Deutung dieses Märchens hat, wie gewöhnlich, mehr Realität als das Märchen selbst. Derselbe wird darum auch in den Händen der Sieges- und der Friedens-Göttinnen und der Iris erblickt⁷⁸⁾. Derselbe lässt alle Wege der Worte und Werke in Erfüllung gehen oder führt sie zum Ziele⁷⁹⁾. Darum ist der Sendbote auch ein Wegeführer und als Wegeführer auch ein Strassenhort gleich der Hekate, zu der bei jedem heimlichen Anschlag gebetet wird: »Herrin des Weges und Steges (so heisst es bei Euripides Ion. 1011), Lenkerin nächtlicher Bahnen so wie jedes Pfades im Licht, lenke zum Ziel den Inhalt des tödtlichen Bechers« u. s. w. Auch das Thürsteheramt (θυραῖος) theilt Hermes mit dieser halb unter-, halb überirdischen Hekate-Artemis und Zauberin, und nicht bloss mit ihr, sondern auch mit ihrem Bruder Phöbos⁸⁰⁾. So wie Hermes Weggott (Ἐνόδιος) heisst, so heisst Artemis Weggöttin (Ἐνοδία), und so wie diese auf Kreuzwegen, so

77) Hygin. astr. II, 7. Plin. H. N. XXIX, 3, 12.

78) Hygin. a. O. Preller im Philol. I, p. 517.

79) οἶμους ἐπέων τε καὶ ἔργων ἐπικραίνει nach Hermanns Besserung im Hymn. V. 531.

80) Plato Ges. p. 914. B. τὴν Ἄρτεμιν τὴν Σελήνην φησὶν, ἐπεὶ καὶ ὁ Ἀπόλλων Ἀγυιεύς· καὶ γὰρ ἅμφω τὰς ὁδοὺς πληροῦσι φωτός· ἀλλὰ καὶ Ἐριμὴν Ἐνόδιον καὶ Ἠγεμόνα λέγουσι κτλ.

stand auch Hermes drei- und vierköpfig⁸¹⁾ an solchen Orten. Mithin entsprechen diese drei Gottheiten dem Römischen Janus und dem Terminus, wie denn auch der Hermes selbst Ἐπιέριμος hiess als Grenzhüter⁸²⁾.

Dass unter dem Agyieus nicht bloss der Hermes zu verstehen sei, lehrt Euripides⁸³⁾. Dass man aber auch zweifeln konnte, welcher von beiden Göttern gemeint sei, zeigt Harpokr. p. 5 mit den Worten: »Der Agyieus ist eine Spitzsäule, die man vor die Thüren stellt, und sie sollen dem Apoll, nach andern dem Dionys oder beiden angehören⁸⁴⁾. Aus dieser Stelle, wie auch aus dem Scholiast des Euripides ist zu entnehmen, dass überall nur eine Spitzsäule darunter zu verstehen sei: Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Geschwister Phöbos und Artemis nicht auch in ordentlichen Bildsäulen dargestellt werden konnten⁸⁵⁾. Der Götterbote Hermes zeichnet sich ferner durch die Flügelschuhe und den Reisehut aus, wenigstens bei den nachhomerischen Dichtern: denn bei Homer ist sein Fluggang von dem der anderen Götter nicht verschieden⁸⁶⁾.

Die Gaben, die ein Gott besitzt, verleiht er auch an Menschen, z. B. Hermes unter anderem die Anstellung zur Bedienung (*δραστοσύνην*) im Feuerschüren, Holzspalten, Fleischzerlegen, Weineinschenken u. s. w. Od. o, 319 ff. Denn auch Mundschenk der Götter ist er bei Alkaios und Sappho (Athen. X. p. 425. C.). So hat er die Menschen auch die Sprache gelehrt und die Gewandtheit der körperlichen Uebungen: denn was für den Geist die Sprache ist, das ist für den Leib die

81) Hesych v. *τρικέφαλος*. Paus. I, 24, 3. IV, 33, 3.

82) Paus. I, 38, 7. III, 10, 6.

83) Phoen. 645. *Φοῖβ' ἄναξ Ἀγυιῦ* sammt Schol. zu 631 und Macrob. I, 9.

84) Ἀγυιεύς δέ ἐστι κίων εἰς ὃν λήγων, ὃν ἰστᾶσι πρὸ τῶν θυρῶν ἰδίους δέ φασιν εἶναι αὐτοὺς Ἀπόλλωνος, οἱ δὲ Διονύσου, οἱ δὲ ἄμφω.

85) Eurip. Ion. 192.

86) Il. ω, 340. Od. ε, 50 ff.

Palästra ⁸⁷⁾. Und so wie er im Würfelspiel gewinnen lässt und unerwartete Glücksfälle bringt, also verleiht er somit dem Herakles und den Dioskuren in Wettspielen den Sieg ⁸⁸⁾.

10. Der Abend, die Einschläferung und die Seelenführung.

Dem Hermes gehört nicht allein das abnehmende Jahr, sondern auch der abnehmende Tag oder der Abend. Als abnehmendes Jahr schlägt er den feuerglühenden Argos mit seinen tausend Augen todt, und das ist seine grösste That, und daher das Beiwort Argostödter (*Ἀργειφόντης*) sein stolzester Titel. Die Nacht aber und der Abend gehört ihm schon darum, weil er in den Tod und in den Schlaf hinübergeleitet. Man spendete ihm, so wie den Heroen und den unterirdischen Göttern, des Abends, und wendete sich dabei nach Westen, während man den himmlischen Tagesgöttern nach Osten gewendet opferte ⁸⁹⁾. Der Apollo wurde des Morgens und bei Tage consultirt, der Hermes Abends: Ps. VII, 22, 2 u. 3.

Der Hermes heisst Führer der Träume und Nachtspäher ⁹⁰⁾. Vor dem Schlafengehen spendete man ihm den letzten Trank (Od. η, 138), und Hermes hiess der Schlaftrunk. Wenn in einer Gesellschaft plötzlich eine Stille eingetreten war, sagte man, Hermes sei eingetreten, so wie man jetzt sagt, ein Engel fliege durch die Gesellschaft ⁹¹⁾. Aus dieser Eigenschaft begreift sich am ersten auch, warum Hermes der Seelenführer sei. Wenn jemand im Hause starb, so löschte

87) Hor. I, 10, 2. *qui feros cultus hominum recentum voce formasti catus et decorae more palaestrae.*

88) Pind. Nem. X, 86. Isth. I, 85. Ol. VI, 137 ὅς ἀγῶνας ἔχει μοιρῶν τ' ἀέθλων, weshalb er sammt dem Herakles der Ἐναγώνιος ist: Ps. V, 14, 7.

89) Schol. Pind. Ist. III, 10. Lobeck Agl. p. 412.

90) Hymn. 14. Apoll. IV, 733 sammt Schol.

91) Od. η, 137. Schol. Plut. symp. VII, 9. p. 714. garrul. c. 2. p. 502. F. Pollux VII, 16. z. E. p. 100. Athen. I. p. 16. B. Philostr. Her. 10, 8.

man die Feuer aus, weil sie verunreinigt waren, um sie sodann in einem Nachbarhause wieder anzuzünden, und briet in dem neuen Feuer ein Stückchen vom Apollopriester empfangenes Opferfleisch. Dem Hermes dagegen, welcher die scheidende Seele in Empfang genommen hatte, musste am dreissigsten Tage geopfert werden⁹²⁾. Weil er an der Pforte die Seelen empfing, heisst er Pfortenempfänger (*πυλιδόκος* im Hym. 15). Es gibt Menschen, welche Tage lang in einem Schlaf- oder Tod-ähnlichen Zustand liegen können, z. B. der Aethalides bei Apollon. I, 640 Schol. Deren Seelen werden vom Hermes aus dem Leibe weg und wiederum zurückgeführt, und weilen abwechselnd im Hades und in der Oberwelt. Zu solchen Zaubervirkungen dient ihm der Stab, mit welchem er die Augen der Menschen schliesst und wieder aufweckt⁹³⁾.

11. Hermes als Tauscher und Täuscher.

Tauschen und Täuschen⁹⁴⁾, Verwandeln, Betrügen und Berücken sind untrennbare Begriffe. Darum ist Hermes als Händler zugleich der Betrüger (*φηλητής*), der Schlaukopf u. s. w. Ein glücklicher Einfall, ein Fund heisst *έρμαϊον*. Ein solcher Glücksfund war die Schildkröte, aus welcher er die Leyer machte⁹⁵⁾ und auf gleiche Weise hat er die Syrinx erfunden. Als Zauberer und Schlaukopf ist er der Abkömmling des Atlas und auf dem Heroldsberg in Arkadien, wo auch der Atlas gesessen hat, geboren: Ps. IX, 20, 3.

Der Hermes heisst auch *στροφαῖος* (Umdreher), nicht bloss weil er neben der Thürangel steht (Aristoph. Plut. 1153), sondern auch weil er sich zu drehen, und zu wenden versteht;

92) Plut. qu. gr. c. 24. p. 297.

93) Il. ω, 343. Od. ω, 1 ff.

94) *έργα έπαμολβια* Hym. 516.

95) Die homerische Erzählung beruht übrigens auf einem etymologischen Märchen, weil an das Gebirge Kyllene sich das Gebirge *χελυδόμενα* Schildkröten-Putzung (von *έκδορείν*) anschloss: Ps. VIII, 17, 5.

er heisst auch listig und betrügerisch (*δόλιος, κλεψίφρων*), und wird bei so listigen Unternehmungen, wie die Wegführung des Philoktets aus Lemnos, um Beistand angerufen (Soph. Phil. 133). Darum ist er endlich auch ein gewandter Redner⁹⁶⁾, dem man die Zungen der Opferthiere weihte und mit Wein begoss⁹⁷⁾. Wegen dieser Gewandtheit, und weil er der Vermittler beider Welten ist, leitet er auch allen Verkehr im Handel und Wandel zwischen Einzelnen sowohl als zwischen Staaten, als Beschützer der Kaufleute, der Gesandten, der Herolde, und ist Händler, Marktredner, Verkehrslenker, Friedensstifter (*ἐμπολαῖος, ἀγοραῖος, εἰρηνοποιός*) u. s. w.⁹⁸⁾.

12. Hermes und der Widder.

Im Aegyptischen Theben verehrte man einen widdergestaltigen Zeus, Ammun genannt: und an einem Tage des Jahres wurde ein Widder geschlachtet und abgehütet, und die Haut dem Bilde des Ammun umgehängt: dann brachte man das Bild des Herakles (Chon oder Chonsu) zu demselben herein, und nachher wurde der Widder als todt betrauert und bestattet. Daraus lässt sich erkennen, dass der Widdergott ein alljährlich sterbender und wieder auflebender Naturgott war wie der Osiris und der Adonis.

Wenn bei dem Walten des Hundsgestirnes die Sommerhitze alles zu verbrennen drohte, so stiegen Jünglinge auf den Pelion hinauf zur Chirons-Höhle, um den Zeus Aktäos um

96) *facundus* Hor. I, 10, 1. *λόγιος, ἔρμηνεύς*.

97) Athen. I, p. 16. B. Schol. Ap. I, 517. Schol. Od. V, 332.

98) Hierher gehört auch das Beiwort *ἀνάκητα*, welches keineswegs *ἄκακος* sein kann, indem z. B. Hesiod Th. 614 den Prometheus als Entwender des Feuers *ἀνάκητα* nennt:

Ὦς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδ' ἐπαρθεῖν.

οὐδὲ γὰρ Ἰαπετοντιάδης ἀνάκητα Προμηθεύς κ. τ. λ.

Mann musste an *ἀκὴν*, *ἀκέων* und *ἦκα* sich erinnern, welche sachte und leise und still bedeuten. Ein sehr leises behutsames Manövriren besitzt der *ἀνακῆτης*: und nur ein solcher kann sich einfallen lassen, den Zeus selbst zu täuschen.

Regen zu bitten und bei dieser Prozeßion waren sie mit den Pelzen frisch geschlachteter Schafe umwickelt (Dikäarch p. 31), also ganz im Costüme des Ammun. Als der Phrixos in Böötien zur Abweh rung der Dürre geopfert werden sollte, rettete ihn seine Mutter durch die Wolke auf einem Widder, den sie vom Hermes erhalten hatte, und dieser Widder musste hernach dem Zeus geopfert werden statt des Phrixos. Der Linos war in Argos an den sog. Lämmertagen von Hunden todtgebissen worden oder auch an den Widdertagen, und dieser Linos ist der frischgrünende Frühling gleich dem *Καρρείος*, dessen Namen eben so viel wie *ἀρρείός* besagt.

Daraus ist zu entnehmen, dass der Widder nach der Dürre den Regen wieder bringt, und dass der Widdergott die Neige des Sommers bedeuten müsse, so wie der Osiris den Frühling, und der sich selbst verbrennende Herakles den Sommer. Vielleicht hat Macrobius I, 21 diess damit sagen wollen, indem er meldet, die Libyer erklären den widdergestaltigen Ammon für die untergehende (*occidentem*), d. h. abnehmende Sonne. Hygin meldet an zwei Stellen (astron. I, 20. fab. 133), dass der Widder dem Dionys Wasser in der Wüste gezeigt habe, und dass der Gott darum den Jupiter gebeten habe, den Widder unter die Sterne zu versetzen. Das war, wie Hygin selbst bemerkt, auch der Grund, dem Ammon ein Heiligthum in der Oase zu gründen, weil die Wasserspendung in der Dürre dessen eigentliches Werk war⁹⁹). »Wenn die Sonne im Widder steht, d. i. in der Frühlings-Tag- und Nacht-Gleiche, wird die ganze Natur wieder erfrischt und neu belebt« sagt Hygin. Frühling oder Herbst gilt uns gleich: die Hauptsache ist, dass der Widder hinter der Sonnengluth folgt und Regen bringt. *Aries ἀρρός* wurde mit *ἄρδειν* und *χαίρειν* in Verbindung gebracht, so wie *equus* mit *aqua*: daher dieser Glaube!

99) Als einst in der Wüste die Menschen verschmachten wollten, erschien Hammon mit Widderhörnern in einer Wollenumhüllung und zeigte den Durstenden ein Wasser: Martianus Capella II. p. 44.

Dem Hermes war also der Widder nicht bloss darum heilig, weil er Beschützer der Heerden war. Der Hermes hiess auch Widderträger (*κριοφόρος*), weil man zur Abwendung von Krankheiten und Hungers-Nöthen Widder um die Städte herumzutragen pflegte und der herumtragende Knabe den Hermes darstellte: Ps. IX, 22, 2. Was Fruchtbarkeit schafft, das bewahrt auch vor dem Einfluss böser Geister und bringt überall Glück: darum konnte der Widderträger zu Tanagra auch ein Vorkämpfer (*πρόμαχος*) sein und den jungen Burschen vorangehen im Angriff auf die Euböer. Der Hermes verschenkt ferner goldene Widder nicht allein an den Phrixos oder an seine Mutter, sondern auch an den Atreus oder an den schafreichen (*πολύαρνι*) Thyestes, und diese goldenen Widder oder ihre Vliese sind Unterpfänder des Reichthums und der Herrschaft¹⁰⁰). Auf dem Wege nach Argos war das Grab des Thyestes, und auf demselben stand ein steinerner Widder: Ps. II, 18, 1. 3. Dieser Thyestes war ein Liebling des Hermes, wie auch sein Sohn Aegisthos, und Hesiod sagt (Frag. 222): »Stärke hat der Olympische den Aeakiden, Klugheit den Amythaoniden, Reichthum den Atriden verliehen«, und Agamemnons Sitz heisst das goldreiche Mykene (Il. λ, 46). Dieses goldreiche Mykene mit seinem Widder erinnert uns an den goldwolligen (*χρυσόμαλλον*) Widder in Kolchis, der eben so ein Gegenstand des Kampfes und Streites war wie der in Mykene oder auch wie der Nibelungenhort. Dieser Widder des Phrixos aber, ebenfalls ein Geschenk des Hermes, war von dem Gott des feuchten Elements, dem Poseidon, mit der Theoplane gezeugt, und beide waren bei dieser Zeugung in Schafe verwandelt: Hygin f. 188.

13. Karneios.

Im August, vom 7. des Monats Karneios an, wurde bei den Spartanern und den Doriern überhaupt das neuntägige

100) Schol. Il. β, 105. Eur. El. 716 f. Orest 876 f.

Fest der Karneien gefeiert, gleichzeitig mit den Olympischen Spielen. Dasselbe hatte bei den Spartanern einen kriegerischen Charakter, indem die kriegsfähige Mannschaft die 9 Tage lang in Laubhütten, zu 9 Mann bei einander, und je 3 Phratrien in einer Hütte wie im Feldlager lebte: Athen. IV, 19, E. Man muss aber darum nicht glauben, dass das die ursprüngliche und ausschliessliche Eigenschaft des Festes gewesen sei, welches vielmehr eine Herbstfeier war gleich dem Laubhüttenfeste der Juden und der Sakäen der Babylonier. Denn wir hören, dass auch musische Wettspiele dabei stattfanden ¹⁰¹⁾, wobei es gewiss nicht ohne Bedeutung ist, dass Euripides (Alk. 427) die in den Tod gegangene und vom Tode wieder gewonnene Alkestis gerade an diesem Feste will besungen wissen:

»Dichter und Sänger, mit sieben-
seitiger ländlicher Laute preisen
Dich hinfort, und in ungesungenen Hymnen,
Zu Sparta, so oft im Karneen-
Monat die jährliche Festzeit
Keht und am Himmel der Vollmond die Nacht durchleuchtet.«

Und andere, auf die Weinlese bezügliche Spiele deutet Hesych an ¹⁰²⁾. Die Karneaten waren Unverheirathete, welche durch das Loos erwählt wurden, fünf aus jeder Phyle, zur Verrichtung gewisser Ceremonien, und zwar auf eine Zeit von 4 Jahren: Hesych v. Das Fest hiess auch Führungsfest (*Ἀγητορία*) und der Priester Führer (*ἀγητής*) (s. Hesych v.), der Gott selbst endlich, dem es gefeiert wurde, Zeus-Führer (*Ἡγήτωρ*), und man sagte, dass ein gewisser Seher Karnos aus Akarnanien dem Herakliden-Heere den Weg gezeigt habe bei der Ueberfahrt von Naupaktos, der sodann von einem gewissen Hippotas oder Aletes erschlagen wurde, worauf

101) Athen. XIV. p. 635, E. Plut. Nik. c. 28.

102) *σταφυλόδρομοί τινες τῶν Καρνεατῶν παρορμῶντες τοὺς ἐπι-
τρέγγη*, was nach Bekk. an. p. 305, 25. zu emendiren sein wird.

eine Pest ausbrach, und zur Versöhnung des Gottes die Karneien eingeführt werden mussten¹⁰³). Daraus ist eben auch nichts weiter zu entnehmen, als dass der Gott Führer (*ἡγήτωρ*) hiess und ein Seher war gleich dem Kalchas, von dem Homer sagt, dass er der Flotte den Weg nach Ilion hinein gewiesen habe. Ferner hören wir von Kallimachos H. Ap. 80, dass diesem Karneios ein ewiges Feuer brannte. Also scheint es wohl richtig zu sein, dass unter demselben der Apoll zu verstehen sei, der im Namen seines Vaters Zeus weissagte. Und auch der Seher Karnos wird eine Erscheinung (*φάσμα*) Apolls von einem der Autoren (Konon c. 26) genannt. Der also benannte Apoll gehörte, wie Ps. III, 13, 3 bemerkt, dem dorischen Volksstamm, und, wenn er den Beinamen Hausmann (*Οἰκέτης*) führte, auch dem Achäischen. Dieser Oiketes wohnte in einem Hause mit dem Seher Krios, der gewiss von dem Karnos nicht verschieden war. Will man den Namen deuten, so muss man auch an den Kretischen Priester Karmanor denken, von welchem Apoll, nachdem er den Lindwurm getödtet hatte, gereinigt worden ist (Ps. II, 7, 7. X, 7, 2). *Κάρος* heisst das Schaf, nach Hesych, und *κρίος* der Widder, und der Widder war ein Hauptmittel zur Entsühnung in der bekannten Herumtragung von Widdern. Bedenkt man nun, dass der Widderträger Hermes zugleich als Vorkämpfer von den kriegsfähigen Burschen in Bötien geehrt wurde, so wird die Verwechslung des Apoll mit dem Hermes von Seiten der Dorier sehr wahrscheinlich. Der Karneios ist von der Dichterin Praxilla ein Sohn des Zeus und der Europa genannt worden (Ps. II, 13, 3. Schol. Theokr. V, 83) und ein Liebling Apolls, der ihn erzog, woraus wenigstens zu erkennen ist, dass seine Einheit mit Apoll nicht allgemein geglaubt wurde. Man hat diese Einheit wohl besonders

103) Schol. Theokr. V, 83. Schol. Pind. P. V, 106. Ps. III, 13, 3. Schol. Kallim. Ap. 71.

darum geglaubt, weil die Reinigungen und Entsündigungen dem Apoll angehören: indessen haben wir doch bereits bemerkt, dass die mit dem Widder und mit dem Phallos vollbrachten vom Hermes ausgehen ¹⁰⁴).

Das Laubhütten-Fest war eine Feier des Herbstes, und der Herbst gehört dem Hermes: und darum sagten wir, dass die Besingung der Alkestis, als einer zurückgeführten Semele-Thyone, an diesem Feste nicht ohne Bedeutung war. Der Hermes ist endlich auch Führer (*ἀγήμενος* und *ἡγεμόνιος*), und es wurde ihm unter diesem Titel von den Athenischen Feldherrn beim Ausrücken geopfert (Böckhs Staatsh. II. p. 254), ingleichen ist er Hausgenosse (*οἰκέτης*) wie der Kadmos, mit dem er auch den Namen (*Καδμήλος*) theilt.

IV. Vom Phöbos Apollon.

1. Asiatische Elemente.

Der eigentliche griechische Name des Gottes ist Phöbos, und dieser Name bezeichnet den Hellen, Reinen, Heiligen ¹⁰⁵). Erst später kann zu diesem Namen der Name Apollon gekommen sein, als man in Phöbos den Pönischen Bal zu haben vermeinte. Denn semitischen Ursprungs scheint nur der Name Apollon gewiss zu sein, eben so wie der Name Aphrodite, obwohl die Griechen beide von griechischen Wörtern abzuleiten pflegten ¹⁰⁶).

104) *Κάρνος* und *κρίος* kommen ohne Zweifel von *κείρειν* scheeren, der Grundbegriff dieses Wortes aber ist Reinigen (Kehren): vergl. *κορεῖν*.

105) Durch *καθαρός* und *ἄγιος* wird das Wort von Plutarch wiedergegeben (de ei p. 393. c. 20). Vgl. *φοιβομοιῖσθαι*. Aesch. Prom. 22 *ἡλίου φοιβῆ γλογι*. Curtius II, 224.

106) *Βαλλήν* oder *βαλήν* pflegte das syrische Wort *Bal* von den Griechen ausgesprochen zu werden, und *Ἀπέλλων* hat früher der Name Apollon gelautet: Müller, Dorier B. II. p. 301. Wenn O. Müller Apollon von *pellere* herleitet, um einen Abwender darinnen zu finden, so hat er nicht

Dass der Apollon mit dem Helios zusammengestellt, vielfach auch mit ihm verwechselt wurde, ist natürlich. So wurden z. B. in Magnesia die beiden Götter neben einander verehrt und ihnen um die Zeit der Sonnenwende immer die drei besten Männer geweiht: Plat. Ges. XII. p. 946. C. Doch erscheint Apoll niemals als Lenker des Sonnenwagens, und die Alten urtheilten recht ungeschickt, dass er sich zum Helios verhalte wie die Seele zum Leib: Plut. de εἰ. c. 42.

Die Thessaler verehrten einen herabfahrenden Apoll (*καταιβάσιος*), und gelobten ihm alljährlich eine Hekatombe von Menschen, verschoben aber dann regelmässig dieses Opfer auf das andere Jahr, so dass der Gott stets nur mit Versprechungen gespeist wurde¹⁰⁷⁾. Es ist nicht wahrscheinlich, dass für eine blosser Rückkehr (*κατάβασις*) ein so grosses Opfer gelobt worden sei, und müssen wir darum diese Deutung für unrichtig erkennen. Der Herabfahrende (*καταιβάσιος* oder *καταιβάτης*) wird ein in Flammenblitzen erscheinender Gott sein. Denn dem Apollo wurden auch Blitze beigelegt (Soph. Oed. T. 470): Doch war damit nur das Wetterleuchten gemeint, welches stockfinstere (*κατουλάδας*) Nächte durchbricht. Solch eine Nacht war es, in welcher die Argonauten auf dem Kretischen Meere fuhren, und wo ihnen der Gott als *Αἰγλήτης* (Lichtblitzer) durch so einen Lichtblick das kleine Eiland *Anapha* (Entflammung) zeigte. Sie stiegen aus und brachten dem Gott ein Dankopfer, aber ein so ärmliches, dass die zwölf Dienerinnen der Medea aus dem Phäakenland, indem sie an die fetten Hekatombenopfer bei Alkinoos dachten, sich des Lachens nicht erwehren konnten, woraus denn ein gegenseitiges Necken und Schimpfen der Männer und Frauen entstand und ein erblicher Brauch¹⁰⁸⁾. Also wurde der Gott auch hier wieder mit Nichts,

bedacht, dass *pellere* griechisch *πάλλειν* lautet, mithin der Gott *Πάλλον* oder *Πάλλας* heissen müsste.

107) Schol. Eur. Phoen. 1408.

108) Apollon. IV, 1694—1730. Apollod. I, 9, 26.

scheint es, abgespeist, wie ja auch sein Wetterleuchten den blossen Schein von Blitzen hatte.

Wenn Otf. Müller behauptet, dass der Apollon, als ein supernaturalistisches Wesen, eine vom Leben der Natur verschiedene und ausserhalb stehende Thätigkeit besessen habe, so hatte er zu dieser Behauptung bei diesem Gotte nicht mehr Recht, als er es bei allen Zeus-Kindern und Kroniden ebenfalls gehabt hätte. Dass er diesen Gott dem dorischen Stamme vorzugsweise vindicirt, das thut er mit so geringem Rechte, wie er auch die lyrische Poesie und anderes demselben vindicirt und dabei noch andere schlimme Irrthümer auf die Bahn gebracht hat. Dagegen ist es von Wichtigkeit, dass dieser Gott, den wir doch als einen echtgriechischen anerkennen müssen, bei Homer eine so grosse Rolle in dem Asiatischen Troja und Phrygien spielt, und dass er sammt der ausländischen Aphrodite als der mächtigste und eifrigste Vertheidiger Iliions auftritt. Die vielen Cultusstätten in jenem Lande werden von Müller p. 215 ff. aufgezählt. Dazu kommt, dass dem Homerischen Hymnus zufolge der Cultus zu Delphi aus Kreta stammen soll, dem Lande, über welches so viel Asiatisches Wesen zu den Griechen hinübergewandert ist¹⁰⁹⁾. Aus allem dem folgt aber keineswegs eine Asiatische Abstammung, sondern nur eine Vermischung Asiatischen Cultus mit griechischen Vorstellungen, wie das ja auch bei der Artemis geschehen ist. Denn dass z. B. der lydische Sardon, als Bogenschütze, mit unserem Apoll eben so leicht wie mit dem Sonnenhelden Herakles vermengt werden konnte, werden wir später sehen. Duncker I. p. 267.

2. Weissagung.

Das Weissagen als Vorherverkündigung der Zukunft ist Sache der Geister von Gestorbenen (auch bereits Sterbende

109) Hym. 393 ff. Vgl. Müller p. 228 ff., welcher die Verbreitung durch Kretische Anlander im Europäischen Griechenland, in Trözen, Tánaron, Megara, Thorikos u. s. w. nachweist.

vermögen das), und diese zu bannen oder zu citiren ist Sache der Zauberer. Zu keinen von beiden gehört Apollon, sondern zu den Zeichendeutern (*μάντεις*). Darum hat er sein Delphisches Orakel erst den Erdmächten, welche vorher im Besitz desselben gewesen waren, abgewinnen müssen¹¹⁰), und noch immer kamen der Pythia die Eingebungen aus dem bekannten Erdspalte, wie man meinte, welches gerade so gut war, wie wenn man beim Amphiarao oder Trophonios vom Dunst der Höhle begeistert wurde.

Die Zeichen aber, welche der Seher zu deuten hat, gibt Zeus: darum ist Apoll bloss der Verwalter der Orakel seines Vaters, und er ist dieses als Sänger und Seher; denn Singen und Weissagen oder Spruchsprechen ist Eins¹¹¹): endlich wird durch das Spruchsprechen auch das Heilen bewirkt. Und zwar wird der Gott zum Arzt und Heiland durch seine doppelte Begabung, erstlich weil er der Reine, von allem Schmutz und allem Uebel Freie ist (der Gegensatz des Hades, in dessen Wirkungen Krankheit und Tod liegt), zweitens weil er Musik und Gesang übt, welche die magische Kraft besitzen, böse Geister zu bannen: und er muss die schönen heiligen Klänge der Phorminx entlocken und den Gesang der Musen leiten, eben darum, weil er der Entferner alles Unheils, der Heiland (*ἀλεξίκακος, ἀκέσιος* und *παιάν*) ist. Denn so wie jeder Misston und Wehschrei, jedes Knarren, Pfeifen und Schrilla, welches den Ohren wehthut, ein schlimmes Anzeichen (*dirum omen*) ist, und mit magischer Gewalt Unheil herbeizieht, zumal wenn dieser Misston an heiliger Stätte und zu heiligen Zeiten bei Opfern und an Festtagen vernommen wird (weshalb man bei solchen Gelegenheiten vor Allem die Anwesenden zur Andacht ermahnte und vor Worten und Tönen übler Vorbedeutung warnte — *εὐφημεῖν, favere linguis*): also ist die Musik

110) Eurip. Iph. T. 1259—1293.

111) Vgl. die Begriffe *canere, carmina, ἐπῶδα*.

Hartung, *Rel. u. Myth. d. Gr.* IV.

und auch der Gesang zu jedem solchen Werke nöthig, um durch ihren Wohlton Segen zu verbürgen und etwaige Missethätigkeiten, welche zufällig dazwischen kommen könnten, zu überhöhen. Denn bei Gebeten und Opfern, beim Beginn wichtiger Handlungen, besonders aber beim Einholen von Orakeln (Auspicien) ist jeder schlimme oder gute Ton ein Orakel (*ὄμφή* ist *χρησμός*), und jedes Orakel ist, wie schon sein Name besagt (von *χρῆναι*), eine vorherbestimmte Nothwendigkeit, welche, eben weil das Wort oder der Ton einmal erschollen ist, auch in Erfüllung gehen muss: mithin ist jedes *fatum* (Ausgesprochene) ein Verhängniss. Wer nun mit rascher Besonnenheit (wie Cäsar in dem *Teneo te Africa*) ein böses Omen ins Gute umwandeln kann, oder wer, wie Numa, dem bösen Dämon seine Worte gleichsam im Munde umdrehen kann, der mag auch ein übles Verhängniss im Entstehen umändern: hinterher aber lässt sich seinem Fluss kein Damm mehr entgegenzusetzen: da bleibt nichts übrig, als, wie die Römer es zu thun pflegten, neue Omina einzuholen, durch welche die früheren aufgehoben werden. Man sieht hieraus, wie der Wohlton auch mit der Weissagung zusammenhängt. Der Gott ertheilt Stimmen, als Omina, in seinem Tempel durch den Mund der Priesterin. Diese Orakel werden sich von den Stimmen (*ὄσσαις* und *ὄμφαῖς*), die man auch anderwärts überall, wo es immer den Dämonen beliebte, vernehmen konnte, nicht sehr unterschieden haben: erst durch die Deutungen der Priester wurden sie in logische Sprache und sogar in Sprüche (*ἔπη*, *carmina*) verwandelt. Und man kam zu dem Gotte, um gute Stimmen, Worte guter Vorbedeutung, zu erhalten, weil das Omen die Zukunft mit magischer Gewalt bestimmt¹¹²⁾. Das war die Vorausverkündigung, welche man von dem Gott begehrte. Dass dieses mit der Zeit für eine Vorhersagung der Zukunft, d. h. für eine Offenbarung dessen, was in dem Be-

112) Lucan V, 92 *Sive canit fatum, seu quod jubet illa canendo.*

schlusse des Schicksals und seines Verwalters, des Zeus, liege, angesehen wurden, lag in der Natur der Sache: dann erst pflegte man zu sagen und zu glauben, Apollo spreche den Willen seines Vaters aus, denn allwissend ist er nicht ¹¹³).

3. Loxias. Ismenios. Pythios.

Ausser dem Namen Phöbos führt der Gott noch einige Beinamen, wie Loxias, Ismenios, Pythios, die nicht leicht zu erklären sind ¹¹⁴).

Der Name Pään bezeichnet den Jubel. Wie der Glücksruf mit der Weissagung in Verbindung stehe, als glückliches Omen, ist aus dem vorangehenden Paragraphen zu entnehmen. Man begann nichts Wichtiges ohne diesen Segensruf, und schloss kein Geschäft ohne ihn: also dass der Pään, gleich dem römischen Janus, den Anfang und das Ende krönte. Dass der Pään auch Uebel vertreiben konnte, versteht sich daraus wohl von selbst. Also wird er z. B. gegen die Pest angewandt ¹¹⁵).

Wenn der Pään schallt, sagt Kallimachos (im Hymnus auf den Apoll), so verstummt jede Klage, und Thetis

Wimmert im Mutterschmerz nicht »Ailina« mehr um Achilleus,
Wenn sie »Iheh Paian!« hört jubeln, Iheh Paieon!

113) Hymnus V. 132. Aesch. Eum. V. 19. *Διὸς προφήτης ἐστὶ Λοξίας πατρός.*

114) Der Name Loxias, den ich von *lux*, *λύχνος* herzuleiten geneigt bin, wird am häufigsten auf die Weissagung bezogen, und theils aus *λόγος* schieb, theils aus *λόγος* hergeleitet, doch wollen andere (Clemens. Al. Schol. p. 114) auch den Thürsteher darunter verstehen mit seinen Tänden und Myrrhen-bekränzten Altären. Den Namen Ismenios leiten die Alten von *ἰσασθαι*, Neuere von skr. *ish* w ü n s c h e n her, wobei sie an *ἰότης* und *ἱμερος* erinnern. Da aber die Ismene eine Nymphe ist, so wird man besser thun an *ἰσμαίνειν* = *ἱσμαίνειν* erfrischen zu denken, und den Namen auf das Verhältniss des Gottes zu den Nymphen und Musen zu beziehen. Den Namen Pythios von *πύθεσθαι* faulen herzuleiten, wogegen auch die Quantität spricht, ist gewiss sehr ungeschickt. Eher kann er mit *πυθμήν* Boden in Verbindung stehen, da die Orakel des Gottes aus der Tiefe kommen.

115) Bei Homer II. ε., 473 und Sophokles im Chöreinsug des Oedipus T.

Selber der weinende Stein unterbricht dann seine Betrübniß,
 Welcher in Phrygien wurzelt, der thränende Felsen, der Marmor,
 Der die Gestalt eines Weibes, in Wehmuth greinenden, darstellt.

Vor Apolls Tempel zu Delos werden beständig Päane von Frauenchören gesungen, sagt Euripides (Herakl. 674). Diese Gattung von Gesängen gehört dem Apoll eigen an, wie dem Dionysos der Dithyrambus, und beide sind den Jammerlauten und Wehklagen entgegengesetzt, welche der Hades liebt.

4. Andere Eigenschaften und Beinamen des Gottes.

Fragt man, wie es kommt, dass der Heilgott auch die Pest sendet, und dass sein goldener Pfeil (denn alles, was Apollon an sich hat, ist golden, wie Kallimachos bemerkt) auch tödtet, so ist darauf zu erwiedern, dass er nicht heilen und retten könnte, wenn er nicht auch das Gegentheil zu thun vermöchte, so wie die Artemis das Wild, welches sie hegt, auch jagt und mit ihren Pfeilen todt schießt. Und eben darum, weil er die Pest senden kann, ist er auch ein Beschützer der Heerden und Hüter derselben (*Νόμιος*) seit der Zeit, sagt Kallimachos, da er, im Dienste Admets stehend, dieses Amt geübt hat, wo er, wie Euripides sagt (Alk. 552), mit seinen Hirten-Hymenäen (*ποιμνίταις ὑμεναίοις*) die Thiere gedeihen machte. Indessen ruht diese Eigenschaft des Gottes noch auf einem tieferen Grunde, welchen wir bereits bei der Betrachtung der Sonnen-Rinder nachgewiesen haben. Und dieselbe hängt noch mit einem dritten Verdienste zusammen, nämlich dass er die Mauern mancher Städte gegründet hat in Verbindung mit Poseidon, der sie mit seinem Dreizack sowohl einstürzen als auch bauen kann. Auch hier war es das Saitenspiel, mit welchem Phöbos das vollbrachte (Paus. I, 42, 2). Das kann man schon aus der Leier Amphions abnehmen, der gleichsam ein zweiter Phöbos war, und aus dem Saitenspiele des Orpheus, welcher Bäume und Felsen ziehen konnte, wohin er wollte. Aber es waltet hier noch ein anderer Grund: dem Phöbus ist nämlich

auch das Herdfeuer heilig (Kallim. Hym. 83), welches in dem Mittelpunkte des Hauses brennt, gleichwie sein Delphischer Tempel der Mittelpunkt der Erde ist: und aus keinem anderen Grunde hat er den unfruchtbaren, zu gar nichts weiter tauglichen Wehrd Delos¹¹⁶⁾ zu seinem Sitze erwählt, als weil derselbe, in der Mitte der Kreisinseln liegend, gleichsam das Centrum dieser Peripherie bildete: Kallim. V. 301. Aus demselben Grund hiess der Gott den Athenern A h n h e r r (*πατρῴος*) und war er der Vater des Stammhelden Ion¹¹⁷⁾. Und er theilte jenen Titel mit seinem Vater Zeus. Ferner weil er allen Dingen die Weihe gibt und jeden Anfang und Eingang segnet, so steht er auch gleich seiner Schwester Artemis-Hekate vor den Thüren und auf den Strassen und schützt die Wege, die Stege und die Märkte¹¹⁸⁾. So ist es kein Wunder, wenn er auch die Ringmauern schützt und an ihrer Erbauung Theil hat. Denn wir werden noch einmal bei Betrachtung der Zwillingsgötter sehen, dass jedesmal diejenigen Dämonen, denen das heilige Feuer unterhalten wird und welche den Eingang und den Mittelpunkt des Hauses schützen, auch als die Gründer der Staaten verehrt werden.

Wenn ein Mensch, welcher völlig gesund zu sein schien, plötzlich stirbt und todt hinsinkt, so nennen das die Lateiner einen Blitz, wir einen Schlag, die Griechen einen Schuss, und legen dem Gotte, dem sie diese Wirkung beimessen, Pfeil und Bogen bei. Apoll, welcher in dieser Weise mit seinen sanften Pfeilen (*Π. ω*, 759) viele getödtet hat, ist wohl darum besonders Fernwirker¹¹⁹⁾ genannt worden. Indess können auch wohl die Wirkungen der Sonnenstrahlen gemeint sein, welche mitunter gleichfalls Pfeile genannt werden, so wie auch das Gluthgeschoss des Eros. Und sodann hat Apoll diese Eigen-

116) Hom. Hym. 54. Kallim. Hym. Delos V. 11.

117) Plat. Euthyd. p. 404. D. *Ἄπ. πατρ.*

118) als *ἀγυεύς, ἀρχηγέτης, ἀγοραῖος, θυραῖος, προστατήριος, ἀντήλιος.*

119) *Ἐκατος, Ἐκάεργος, Ἐκατηβόλος, Ἐκηβόλος* und *ἀγγυρότοξος.*

schaft mit seiner Schwester Hekate gemein, und da diese die Zauberin (Hexe) ist, so könnte wohl auch die wunderbare Wirkung der Magie in die Ferne damit gemeint sein. Gleich dieser ist er auch Kinderheger (*κουροτρόφος*), wie Hesiod Th. 347 bemerkt: denn ihm und den Nymphen und den Bächen pflegten die Knaben ihre langen Haare, wenn sie sie abschnitten, zu weihen¹²⁰). Sonst hat man diese Ehre auch auf Heroen, die der Artemis ähnlicher sahen als dem Phöbos, übertragen, z. B. den Hippolytos.

5. Delos und Lycien.

Im Aegäischen Meere unterhalb Attika und oberhalb Kreta liegt eine Inselgruppe in Gestalt eines Kreises um ein wüstes Eiland Delos herum oder auch in Gestalt eines Sternes, dessen Kern Delos und dessen Strahlen-Enden die umhergestreuten Eilande bilden. Wegen dieser Lage ist das unfruchtbare Delos das Sternland (*Ἄστρον*) genannt und ist ihm die Ehre zu Theil geworden, die Wiege der zwei Geschwister-Götter zu sein, welchen der Tag und die Nacht mit ihrem Lichte erhellen. Die Asteria heisst es, war eine Schwester der Leto und hat vom Perses die Hekate geboren. Aber der Umarmung des Zeus wich sie aus und stürzte sich sogar ins Meer (einige sagen, in Gestalt einer Wachtel, weil der Werder Delos auch das Wachtelland (*Ὀρνυλία*) geheissen haben soll, und wurde zu einem Eilande, welches aber nicht fest wurzelte im Grunde der See, sondern umherschwamm so lange, bis die beiden Gottheiten auf ihm geboren waren. Die Hera wollte ihre Nebenbuhlerin, die Leto, an keinem Ort der Erde gebären lassen, und hatte, um diess zu verhindern, den Ares und die Iris zu Wächtern ausgestellt. Und die Länder wichen alle zurück, so wie die Leto ihnen nahte: nur Delos kam ihr entgegen: da gebar sie dann unter dem berühmten Palmbaum und Oelbaum an dem Berg

120) Theophrast Charakt. 21. *μικροφιλ.*

Kynthos neben dem Ringelteich (*κύκλιον λίμναν*)¹²¹⁾ die Zwillinge, und wurde die Verborgene (*Αητώ*) auf der Sichtbaren (*δηλος*) ihrer Bürde ledig, während Schwäne das Eiland unter melodischem Gesang umkreisten¹²²⁾.

In Lykien wird der schwangeren Leto von den Einwohnern selbst der Zutritt verwehrt, wodurch veranlasst sie die Bauern in Frösche verwandelt¹²³⁾. Die Frösche waren der Leto heilig, und sie pflegte ihre Tempel in Teichen zu haben: denn eigentlich waren die zwei Götter auf einem frisch geschwemmten (ganz reinen) Boden, am liebsten also in sumpfiger Fluss-Niederung, wo Schilf wuchs und Frösche hausten, zur Welt gekommen: nur wo man dergleichen Oertlichkeiten entbehrte, liess man ein Inselchen im Meere, oder eine schmale Landzunge, wie der sog. Gürtel (*ζωστήρ*) in Attika war (Paus. I, 31, 1), an die Stelle gesetzt werden. Merkwürdig ist die Uebereinstimmung mit dem Aegyptischen Glauben, von welchem Herodot II, 155 erzählt. Bei der Stadt Buto, woselbst Horus (Apoll) und Bubastis (Artemis) sammt ihrer Amme verehrt wurden, war ein Teich mit einer Insel, von welchem die Aegypter behaupteten, dass sie schwimme und nicht mehr fest stehe (d. h. nicht consistenter, sondern erst noch im Entstehen begriffener Boden sei), seitdem Horus (welcher auf der Insel Tempel und Altäre hatte) dort von seiner Amme, der Leto, geborgen und vor dem Grimm des Typhon gerettet worden war. Auch der Palmbaum dankt es nur seiner Aehnlichkeit mit dem Schilfe, dass er der Göttin lieb war. Plutarch wundert sich, dass im Schatzhaus zu Korinth eine Palme von Erz zu sehen war, an deren Wurzeln Frösche und Wasserschlangen abgebildet waren, während doch die Palme nicht in Sümpfen wachse. Allein über so was muss man bei Glaubenssachen

121) Ueber diesen Teich vgl. Herod. II, 170. Eurip. Iph. T. 1110 (1052).

122) S. den Hymnus des Kallimachos und Eurip. Iphig. T. 1047—1104 ff. Hekabe 450. Theognis 5—10. Pindar Frag. 65. p. 162 m. Asg.

123) Ovid. met. VI, 377 ff. Anton. Lib. c. 35.

sich niemals wundern. Auch Herodot wunderte sich, dass die Insel im Teich bei Buto schwimmen sollte, wovon er doch nichts wahrnehmen konnte: und die Neueren haben sich gewundert, dass die Insel Delos je geschwommen haben sollte, da sie doch auf Granitsäulen ruhe. Wir aber wundern uns bloss über alle diese Verwunderungen. In Lykien unfern dem gelben Flusse (Ξάνθος) war ein Tempel der Leto, und in der Stadt Patara ein Teich mit mehreren Tempeln: Paus. XIV. p. 665. Auch dort waren die Kinder geboren und im Quell Melite gebadet worden, und der Xanthos war dem Apollon geweiht: Ant. Lib. 35. Die Leto war ohne Zweifel Eins mit der grossen Göttermutter, welche in Lykien ebenfalls verehrt wurde (Duncker I, p. 262), und ihr Sohn, der Bogenschütze, dem man zu Patara zahme Löwen hielt, war gleich dem Dindymon der Branchiden zu Milet (das. p. 256) und nicht sehr verschieden von dem Melkarth oder Sandon. Den Namen Lykia aber hatte das Land von Wölfen, welche der Leto den Weg gezeigt hatten zum Bache Xanthos. War doch die Göttin nach Delos selbst in Wolfsgestalt gekommen, als sie gebären wollte, weil die Wölfe zu einer besimmten Jahreszeit in 12 Tagen ihre Jungen zur Welt bringen, sagt Philostephanos bei Schol. Ap. II, 123. Nun ist zwar die Zahl 12 eine heilige Zahl, auch erinnert diese Sage an die Geburt des Osiris, welcher von der Rhea an keinem Tag im Jahr, ausser den 5 Schalttagen, die der Hermes dem Sonnengott im Würfelspiel abgewonnen hatte, geboren werden konnte¹²⁴); indessen war das nicht der Grund, weshalb der Wolf mit dem Apollo-Dienste so sehr verflochten ist. Denn Apollon heisst nicht allein Lykischer, sondern auch Lykegeborener (Λυκαγενής). Das Wort bedeutet nämlich Licht, *lux*¹²⁵). Demnach wird der Gott mit Recht ein Lichtgeborener von Homer genannt, minder passend ein Wolf-

124) Plut. de Isid. et Osir. c. 12. p. 355; über die Bedeutung dieser Schalttage aber s. Th. I. p. 164 f.

125) Vgl. *λευκός* und *ἀμφιλύκη νύξ* oder *τὸ λυκαυγές* = *diluculum*.

tö d t e r (*λυκοκτόνος*) von späteren Dichtern, welche entweder an den Heerdenbeschützer dabei dachten, zu dessen Geschäft auch die Erlegung der Wölfe gehört, oder über die eigentliche Bedeutung des Wortes im Irrthum waren. Vgl. Welcker gr. Gött. I. p. 476.

2. Die Hyperboreer.

Die oben genannte Sage wird auch also erzählt: Die Leto ist in 12 Tagen aus dem Hyperboreerlande nach Delos in Gestalt einer Wölfin gebracht worden: Arist. histor. anim. VI, 35. In Delos behauptete man nämlich durchaus, dass der dortige Gottesdienst aus dem Hyperboreerlande hergebracht worden sei, und zeigte bei dem Artemision die Gräber der zwei Jungfrauen Hyperoche und Laodike oder Opis und Arge oder Achaija und Hekaerga, welche die Heiligthümer von dorten hergebracht hatten oder auch mit den Gottheiten zugleich eingewandert waren, begleitet von fünf Männern, welche unter dem Namen *Περγέρας*, d. h. Wallfahrer (*Ἰερωτοί*) in Delos verehrt wurden.

Ein angeblich alter Sänger Olen aus Lykien, und nach ihm ein gewisser Melanopos aus Kumä, hatten den Deliern Hymnen verfasst, welche beständig von Knaben- und Mädchen-Chören im Tempel gesungen wurden¹²⁶). In diesen Hymnen war es gesagt, dass die Heiligthümer, in Weizenstroh eingewickelt, von den Hyperboreern zuerst zu den Arimaspen, dann zu den Issedonen, dann nach Sinope, dann nach Prasiä in Attika und von da nach Delos: oder auch von den Hyperboreern zu den Skythen, von da zur Adria, von da nach Dodona, von hier zum Malea-Busen und nach Euböa, dann wieder von Stadt zu Stadt nach Karystos, nach Tenos und zuletzt nach Delos gebracht worden seien¹²⁷).

126) Eurip. Hek. 455. Herakl. 675 = 690. Lukian de saltat. c. 16.

127) Paus. I, 31, 2. V, 7, 4. Herod. IV. 33.

Und stets blieb die Sitte, dass Jungfrauen und Jünglinge vor der Hochzeit der *Hekærga* und *Opis* ihre Haare weihten, um eine Spindel oder um einen Grasstengel gewickelt, was in Trözen der *Phädra* und dem *Hippolytos* zu Ehren; und zu *Megara* der *Iphinoe* zu Ehren, die als Jungfrau gestorben war, zu geschehen pflegte, woraus sogleich zu entnehmen, dass diese sogenannten Hyperboreischen Mädchen (Nymphen) von anderen Ebenbildern der *Artemis* nicht verschieden waren ¹²⁸). Im Uebrigen besagt der Mythos, dass *Apoll* und *Artemis* weder in *Lykien* noch auf *Delos* eigentlich geboren waren, sondern aus dem Hyperboreerlande stammten. *Pindar* (*Ol. III*, 28) nennt das Hyperboreervolk *Diener* (*Θεράποντα*) *Apolls* und erzählt, wie der Gott so gerne bei ihnen verweile, welche in ewiger Lust und in Gelagen wie selige Götter leben: »Bei ihren Gebräuchen fehlt nirgends Spiel und Gesang, und jungfräuliche Festreigen dreh'n sammt Flöten- und Harfengeton allwärts sich im Kreise: und so schmausen sie immer, das Haar schön mit goldenem Lorbeer umwunden. Nicht Krankheit, nicht das grämliche Alter nahen dem geweihten Volke: frei von Fehden, frei von Noth lebt es, sündigem Hochmuth ist's nie verfallen.« Dabei bemerkt *Pindar* auch, dass nach ihrem Lande weder zu Schiff noch zu Fuss ein Weg zu finden sei, mithin sie bloss in der Vorstellung existiren, eben so wie die *Amazonen*, und wie das goldene Zeitalter selbst, welches sie repräsentiren.

Die ganze Hyperboreer-Dichtung aber, von der *Homer* nichts weiss, entstand ohne Zweifel in der Zeit der Reaction, wo der angebliche Hyperboreer *Abaris* auf seinem Wunderpfeil nach Griechenland geritten kam, und wo der grosse Windbeutel *Aristeas* seine *Ἀρμιάσεια* dichtete. Dann haben Dichter, wie *Pindar* und *Simonides*, welche auf die Orphisch-Pythagoreischen Ideen so gerne eingiengen, der

128) Eur. *Hipp* 1394 = 1442. *Paus.* I, 43, 4.

Sache vollends auf die Bahn geholfen. Denn in welcher Weise auch die Pythagoreer hier mitgeholfen haben, erkennt man daraus, dass sich Pythagoras mit dem Panthoiden Euphobos (Panthos und sein ganzes Geschlecht sind Lieblinge Apolls: II. o, 522) für eine Person erklärt hat. Ohne Zweifel jenen Dichtern folgend, sagt auch Diodor II, 47, dass die Hyperboreer, in einem glücklichen Lande wohnend, welches alles hervorbringt und das lieblichste Klima mit zweimaligen Ernten in jedem Jahre hat, den Apollo vor allen Göttern verehren, so dass jeder Hyperboreer ein Apollo-Priester sei, und man täglich nur demselben Lieder singe und Opfer bringe. Auf der Insel sei eine Pfründe (*τέμενος*) des Gottes und ein mit reichen Geschenken geschmückter Tempel, von kreisrunder Gestalt, in einer heiligen Stadt, meist von Kitharspielern bewohnt, welche den ganzen Tag die Thaten des Gottes preisen. Die Bewohner stehen von Alters her in freundlichem Vernehmen mit den Athenern und den Deliern. Es sind von diesseits schon manche hinübergereist und von jenseits ist der Abaris gekommen¹²⁹⁾, um die Freundschaft mit Delos zu erneuern. Dort auf der Hyperboreer-Insel ist der Mond gar nicht weit von der Erde entfernt, so dass man die Erhöhungen seiner Oberfläche deutlich wahrnehmen kann, und alle 9 Jahre, wo das grosse Jahr um ist, besucht der Gott die Insel: dann ist die ganzen Nächte lang Tanz und Spiel von der Frühlingsnachtgleiche bis zum Anfang der Plejaden. Plinius, wahrscheinlich ebenfalls dem Dichter Simonides folgend (Strabo XV. p. 711), erzählt unter anderem, dass in jenem Lande die Sonne nur einmal im Jahre auf- und nur einmal, am kürzesten Tag, untergehe, dass das Land sonnig sei mit einer glücklichen Temperatur und frei von allen schädlichen

129) Andere sagen von ihm, dass er auf einem vom Apoll empfangenen Pfeil durch die Luft flog, Krankheiten, Pest und Hungersnoth vertrieb durch seine Magie und Weissagungen: Herod. IV, 36. Plato Charm. p. 158, B. Schol. Arist. Ritt. 725.

Winden, und dass dort die Pole der Welt und die Grenze der Sternbahnen sei mit sechs-Wochen-langer Beleuchtung und ununterbrochenem Licht von der rückläufigen Sonne, oder auch von der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche bis zur herbstlichen.« Daraus ist nun zwar leicht zu erkennen, warum der Lichtgott gerade bei diesem Volk und in diesem Land so gerne verweilt, und das geschieht immer von der Frühlings-Nachtgleiche bis zum Frühaufgange der Plejaden, und gerade um die Sommermitte, wenn das erste Korn geschnitten wird, kehrt er mit der vollen reifen Aehre nach Delphi zurück¹³⁰). Im Uebrigen aber ist unverkennbar, dass so wie in allen Stücken der Phöbos mit dem Helios-Titan parallel geht, also auch dieses Hyperboreer-volk mit seinem Apoll dem Elysium mit seinem Kronos oder Titan entspricht.

7. Die Feste bei Ephesos.

Wir haben so eben bemerkt, dass die Hyperboreer den Amazonen benachbart sind, und müssen nun ferner wissen, dass den Amazonen die Artemis befreundet ist, wie Apoll den Hyperboreern, und zwar war die Ephesische Artemis, für deren Tempel auch die schönsten Amazonen-Bilder von den ersten Künstlern Griechenlands, einem Polyklet, Phidias, Kresilas, Kydon und Phradmon geschaffen worden sind: Plin. XXXIV, 19, 53¹³¹). Ohnfern jenem Tempel, nah' dem Meere, war auch eine Ortygia, ein Hain von allerlei Bäumen, besonders Kypressen, und durchflossen vom Bach Kenchrios, in welchem sich die Leto nach der Entbindung gebadet hatte: denn auch dort waren die göttlichen Kinder zur Welt gekommen und von der Ortygia genährt worden. Die Geburtsstelle war ein unbetretbares Heiligthum und daneben ein Oelbaum,

130) Alkäos Frag. 2. p. 18 m. Asg.

131) Ueber die Einheit dieser Ephesischen Göttin mit der *Ma* (*Ερωσι*) in Komana s. Duncker I. p. 234 f.

unter welchem die Kindbetterin sich von den Wehen erholt hatte. Unter dem Haine lag der Berg Solmissos, wo die Kureten standen und durch Waffengeklirr die lauernde Hera zurückgeschreckt hatten, damit die Leto ruhig gebären konnte. Deren altes Schnitzbild stand im Tempel mit einem Skepter in der Hand und neben ihm die Ortygia mit einem Kinde auf jedem Arm. Hier war alljährlich grosse Festversammlung, bei welcher besonders die jungen Leute sich hervorthaten (Strabo XIV. p. 639): denn sie verehrten in den beiden Kindern der Leto ihre Ideale und hofften von ihnen die gedeihliche Entwicklung ihrer Leiber, schlanken Wuchs, frische Jugendblüthe und fröhlichen Genuss der ledigen Jugendjahre in munteren Jugendspielen, im Jagen, im Tanzen, im Reiten und Fahren u. s. w. zu bekommen. Und dieses Fest erinnert an die Hyakinthien der Lakedämonier.

8. Die Niobiden.

Die Lydier oder Phryger, bei denen die Niobe-Sage heimisch war, erzählten ¹³²⁾, die Söhne der Niobe seien verbrannt, sie selbst aber in Eis verwandelt worden, und Homer selbst meldet, dass die Menschen alle versteinert wurden bei dem Tod der Niobe-Kinder. Diese Versteinering der Einwohner entspricht der Versteinering der Niobe selbst, welche in Lykien vorgieng. Dort hatte man ein Wahrzeichen dieser alten Geschichte, einen beronnenen Felsen, der wie ein weinendes Weib aussah, im Sipylos-Gebirg, da wo der Bach Acheles (*Ἀχελῆς* = *Ἀχελῷος*) entsprang ¹³³⁾. Nun wissen wir aber, was die Gorgonen-Versteinering zu bedeuten hat, und können errathen, warum gerade der Sonnengott Perseus der Gorgo den Kopf abschlägt. Als die Niobe-Kinder von Apoll und der Artemis waren erschossen worden, war niemand, der

132) S. Schol. II. ω, 602.

133) II. ω, 615 sammt Schol. Paus. VIII, 38, 10. I, 21, 3

sie beerdigte, weil zu gleicher Zeit die Bewohner waren versteinert worden: und so lagen sie neun Tage lang als Leichen, bis am zehnten Tage die Himmlischen selbst ihre Bestattung besorgten. So erzählt Homer II. *ω*, 610. Von Anderen hören wir, dass die Niobiden verbrannt worden seien, und in Theben zeigte man noch zu Pausanias Zeiten die mit Asche bedeckten Brandstätten ein halbes Stadion entfernt von den Gräbern¹³⁴). Ihre Zahl wird verschieden angegeben: Homer weiss von sechs Jünglingen und sechs Mädchen, die meisten Anderen nennen sieben auf beiden Seiten: Sappho zählt deren 18, Hesiod und andere sogar zwanzig. Indess besass man bei Theben bloss zwei Gräber, in deren einem die Jünglinge alle, in dem anderen die Mädchen liegen sollten¹³⁵). Sodann erzählte man auch wieder von zwei Kindern, welche übrig geblieben seien, Namens Amyklas und Meliböa oder Chloris (die Blasse). Das Bild der Chloris stand im Tempel der Leto¹³⁶), Beweis genug, dass diese Leto ihnen eben so nahe wie die Niobe stand: sodann wurde sie mit dem Neleus in Pylos, d. h. mit dem Hades, vermählt. Sie wird also eine Persephone oder Kore gewesen sein: denn Meliböa und Chloris sind Beinamen der unterirdischen Göttin, die Meliböa wird auch nicht sehr von Polyböa verschieden gewesen sein, und Polyböa war nach Hesych ein Name der Artemis sowohl als der Kore: der Dichter Lasos¹³⁷) aber scheint die Kore, als Gattin des Klymenos d. h. Hades, selbst Meliböa zu nennen¹³⁸).

134) Parthenios c. 33. Paus. IX, 17, 2.

135) Paus. IX, 16, 7. Eur. Phoen. 156 = 163 sammt Schol.

136) Paus. II, 21, 9. Apollod. III, 5, 6. Hygin f. 9, 10.

137) Bei Athen. X. p. 455, C. XIV. p. 624, E.

138) Mit diesem Namen würde Amyklas ziemlich gleichbedeutend sein, wenn Hesychs Glossen zu trauen sein sollte: *ἀμυκλῆς* — *γλυκός*, *ἡδύς*: *ἀμύκταν* (*ἀμύκταν*?) *γλυκόν*. Bekanntlich wurde Apollon Amyklä in Lakonien sehr heilig verehrt und hiess Amykläos.

9. Hyakinthos.

Auf der Blume, welche von den Griechen Hyakinthos genannt wurde, waren die Klaglaute Achach! (*αἰαῖ*) zu lesen. Darum kränzte man sich mit dieser Blume an dem Feste der Chthonia und des Klymenos, d. h. der Persephone und des Hades, zu Hermione¹³⁹⁾. Der Jüngling Hyakinthos, welchen Apoll und Zephyros zugleich liebten und mit dem Diskos zu Tode warfen, war der Sohn des Amyklas und hatte eine Schwester Polyböa, welche ebenfalls als Mädchen starb, so dass der Hyakinth und die Polyböa in der That nur eine Wiederholung der Niobiden Amyklas und Meliböa zu sein scheinen. Der Sarg des Hyakinthos befand sich zu Amyklä und war unter der Bildsäule des Apollon in Gestalt eines Altars angebracht, und am Feste der Hyakinthien gab man dem Hyakinthos sein Opfer vor dem Apoll: es wurde durch eine Thüre in den Sarg hineingeschoben. Um den Altarsarg herum waren Bildnisse vieler Götter: darunter die Aphrodite, die Athena und die Artemis, welche den Hyakinth mit seiner Schwester Polyböa in den Himmel hinauf führten¹⁴⁰⁾. Das Fest, in den längsten drei Tagen des Sommers gefeiert, war zuerst ein Trauerfest: Athen. IV. p. 139. Man bekränzte sich nicht und sang keinen Pän, es gieng sehr still her beim Gastmahl und dann gieng man ruhig aus einander. Am zweiten Tag aber gab es manches zu sehen und war eine grosse Versammlung von Menschen: Knaben schlugen die Kithar und bliesen die Flöte im munteren anapästischen Takte und besangen den Gott in hellen Tönen, andere ritten durch die Versammlung auf geschmückten Rossen, vollzählige Jünglings-Chöre trugen eigens für die Spartaner gedichtete Lieder vor, während zugleich Tänzer in alter Weise dazu tanzten.

139) Paus. I, 35, 4. II, 35, 5.

140) Paus. III, 1, 3. III, 19, 3.

Die Mädchen sah man in hübsch geputzten Korbwagen und in einer Art Wagen-Prozession einherfahren. Die ganze Stadt war in freudiger Aufregung, eine Menge Opfer wurden geschlachtet und alle Welt freigehalten, selbst die Slaven. Damit vergleiche man, was wir über die Kronos-feste und über die Iranischen Gahanbars gesagt haben.

Die beiden Geschwister Apoll und Artemis aber bewiesen sich hier besonders als Jugendpflieger (*κουργοφόροι*), indem die jungen Leute beider Geschlechter in ihrem schönsten Schmuck zu glänzen bestrebt waren, und es war das ein wahres Jugend-Fest, ähnlich dem Feste, welches an der Geburts-Stätte der beiden jugendlichen Gottheiten zu Ephesos gefeiert wurde ¹⁴¹⁾.

Dieses Jugendfest konnte ebensowohl dem Hyakinthos und der Polyboia, wie dem Apoll und der Artemis gelten: denn jene bedeuteten recht eigentlich den Frühling und die Jugendblüthe, und sie waren an dem zweiten Tage des Festes ohne Zweifel wieder aufgestanden von den Todten gleich dem Adonis, oder in den Himmel hinaufgeführt worden von der Aphrodite, der Athena und der Artemis und aus dem Grabe, dem Hades, erlöst. Kallimachos sagt uns, dass die eifrige Betheiligung an dem Hyakinthos-Feste den jungen Leuten langes Leben und Gedeihen verbürgte: dagegen werden wir sogleich hören, dass die ungesühnte Tödtung eines solchen Dämons, wie der Hyakinthos war, Kinder-Sterben zur Folge hatte. Darum musste der Linos, und ohne Zweifel auch der Hyakinthos, tüchtig beweint werden: aber nachdem das

141) Strabo XIV. p. 639. *πανήγυρις ἐνταῦθα συντελεῖται κατ' ἔτος· ἔθει δέ τιμι οἱ νέοι φιλοκαλοῦσι, μάλιστα περὶ τὰς εὐωχίας λαμπρυνόμενοι.*
Kallim. Hymn. 12—15.

Lasset die Laute auch nicht stillschweigen und nimmer den Taktschritt
Ruhens der Füße, ihr Knaben, dem gegenwärtigen Phöbos,
Wollt ihr zum Ehbund, wollt ihr zu grauernden Haaren gelangen,
Wollt ihr den Bau fest gründen auf alterthümlichem Boden.
Vgl. Hermann gott. Alt. §. 53, 34. 35.

geschehen, und nachdem er wieder auferstanden war, durfte die Jugend wieder ihres Jugendglückes und durften die Aeltern ihrer Kinder sich freuen, und eben diese Festesfreude verlieh ihnen die Hoffnung, dass im Laufe des Jahres ihre Blüten von keinem Brande mehr versengt, von keinem Froste mehr getödtet werden sollten.

10. Die Musen.

Die Artemis hiess auch Sibylle (*Σίβυλλα Δέλφης*) und war somit auch Weissagerin¹⁴²⁾, und sicher ist die Trojische Cassandra, in die sich Phöbos verliebt hat, Eins mit ihr. Das Weissagen und das Singen lassen sich aber niemals von einander trennen. Darum verehrte man in Arkadien auch eine Hymnen-Artemis (*Ἄρτεμις Ὑμνία*) auf dem Grenzgebirge nach Mantinea zu. Derselben dienten ein Priester und eine Priesterin, welche ihr ganzes Leben lang die Keuschheit bewahren mussten und kein Privathaus betreten durften: Ps. VIII, 13, 1. 5, 8. Denn Keuschheit und Reinheit sind die Bedingungen zu der Gabe der Weissagung, in welcher der Mensch das Gefäss eines Gottes ist: Das ist auch z. Th. der Grund, weshalb diese Gabe an die Quellen geknüpft ist, — weil nämlich das Wasser das Hauptmittel zur Reinigung ist, und dass die Musen zu den Nymphen der Quellen gehören. Die Alten glauben ferner, dass das Wasser Begeisterung erzeuge, nicht an sich, sondern erst vermöge eines gewissen Dunstes, welcher mit ihm aus dem Boden emporsteige: denn alle Weissagung stammt aus dem Reiche der Verstorbenen.

»Die Erde, sagt Plutarch def. orac. c. 40, lässt den Menschen die Quellen mancher Kräfte emporsteigen theils verrückt machender, Krankheit und Tod bringender, theils nützlicher und heilsamer, wie die Erfahrung lehrt: aber am göttlichsten und heilsamsten ist der Begeisterungsstrom und Anhauch, er

142) Clemens Al. Strom. I, 323. Ps. X, 12, 1.

Hartung, Rel. u. Myth. d. Gr. IV.

mag nun an und für sich oder mit feuchtem Elemente gemischt sich emporheben«. Sodann erzählt er, dass ein Hirte zufällig an die Stelle gerieth, wo der begeisternde Hauch emporstieg, und sofort verzückte Stimmen von sich gab, auf welche man anfangs nicht achtete, bis man den Grund davon erkannte. Den Namen dieses Hirten kannten die vornehmsten der Delphier recht gut, er hiess *Koretēs*, erinnert also an die Kureten. Aber der Glaube an diese Kraft der Erdendünste war allgemein: darauf gründeten sich die unterirdischen Orakel des *Trophonios* und anderer. Man muss aber darum keineswegs glauben, dass der Erdsplatt, über welchem der Dreifuss der *Pythia* stand, wirklich einen Dunst aufsteigen liess, noch auch, dass diejenigen Quellen, die man den Musen geheiligt hatte, von einer besonderen, etwa metallischen, Eigenschaft, gewesen seien. Alle Quellen kommen aus dem Boden, mithin können sie auf diesem Wege mit den geforderten Dünsten geschwängert werden. Genügt doch schon eine Grotte zur Einathmung derselben: weshalb die Musen, gleich allen Nymphen, auch gerne in Grotten wohnen. Am Abhange des *Parnass* war der *Kastalia*quell berühmt, welcher unterirdisch mit dem *Acheloos* und dem *Kephissos* in Verbindung stand: *Paus.* X, 8, 9. Mit diesem Wasser wurde alltäglich der Tempel gesprengt: *Apoll* selbst badete sich gerne darinnen, und täglich mussten alle Diener und Dienerinnen des Tempels sich mit demselben waschen¹⁴³⁾. Der Quell hatte von einer vom *Apoll* geliebten Jungfrau, die sich hineingestürzt, den Namen erhalten! An seinem Aufsprung (*ἀναπνοή*), sagt *Plutarch* (de *Pyth.* or. c. 17), hatten die Musen ein Heiligthum, und *Simonides* (Frag. 44. p. 145 m. *Asg.*) hatte von ihm also gesungen: »Dort wo oberhalb der schöngelockten Musen immer das heilige Nass zu Spenden geschöpft wird«, ingleichen hatte er die Muse *Klio* genannt »Gebetumlisplerter reiner Spenden Behüterin, die in Goldgewand aus heilig-

143) *Pind.* *Pyth.* I, 74. *Horat.* III, 4, 61. *Eur.* *Phoen.* 220.

geheimnissvoller Kluft lieblichen Quell leitet her, zu schöpfen dem Volka. Davon hatten auch die Musen den Namen Kastalische Nymphen (*Κασταλίδες*) und Dichter schöpften Begeisterung aus diesem Quell¹⁴⁴).

Am Helikon, zwanzig Stadien ober dem Musenhaine der Thespier, welche daselbst Wettspiele zu Ehren der Musen hielten, war die Rossquelle (*ἵππων κρήνη*) vom Hufschlag des Bellerophon entstanden, und da war ebenfalls ein Heiligthum der Musen, und dabei die Höhle der leibethrischen Nymphen (*λειβηθηρίδων νυμφῶν*), worunter abermals die Musen verstanden wurden¹⁴⁵). In dem Rossquell badete sich die Artemis gerne: Kallim. Bad Art. 71. Es gab auch in Thrakien einen Quell und eine Grotte gleichen Namens und gleicher Bedeutung, die ebenfalls den Musen geweiht war: Strabo X. p. 471.

Auch manche Grotten waren als Aufenthalte der Musen berühmt, z. B. die Korykische am Parnass, sodann die Grotte Sphragidion unter einem der Gipfel des Kithäron, wo vor Alters auch ein Nymphen-Orakel gewesen war und wo auch gar mancher nymphenbesessen (*νυμφόληπτος*) geworden ist¹⁴⁶).

Am Helikon war noch eine zweite Quelle den Musen heilig und floss in ihrem Haine: sie hiess Aganippe und galt für eine Tochter des Baches Termesos, der am Fusse des Helikon floss. Im Haine stand das Bild der Eupheme, welche für die Amme der Musen gehalten wurde, ingleichen das des Linos in einer kleinen Grotte: Paus. IX, 29, 6.

In Lydien, scheint es, kannte man den Namen Musen nicht, sondern begnügte sich mit dem allgemeinen Namen Nymphen: Schol. Theokr. VI, 92. Sie hiessen auch Pieriden (*Πιερίδες*), angeblich von einer Gegend in Makedonien, wo sie zuerst verehrt wurden, der That nach aber hatten die Stätten der

144) Theokr. VII, 148. Ovid. am. I, 15, 36.

145) Strabo VIII. p. 379. IX. p. 410. Paus. IX, 31, 3. 34, 4.

146) Paus. IX, 3, 9. Plut. Aristid. 11. Plat. Phaedr. p. 238, D.

Verehrung diesen Namen von ihnen, nicht sie von den Orten bekommen ¹⁴⁷). Zur Erklärung dieses Namens sind noch andere Mythen erdnen worden: ein gewisser Pieros soll ihren Dienst in Böotien gestiftet haben, oder dieser Pieros hatte neun Töchter, die mit den Musen einen Wettstreit bestanden und unterliegend in Vögel verwandelt wurden. Der Name Pimpleiden (*Πιμπληίδες*) wird eben so irrig auf einen Ort oder Berg oder Quell in Pierien oder Thrakien zurückgeführt, die man aber nicht aufzufinden wusste, während er nur quellenfüllende Nymphen bezeichnet. Auch der Name Ardaliden (*Ἄρδαλλίδες*), welchen die Musen in ihrem Heiligthume in Korinth führten, soll von einem gewissen Ardalos herkommen, welcher die Flöte erfunden habe, während der Name deutlich nur besprengende Nymphen bezeichnet. Dabei wollen wir bemerken, dass diese Ardaliden mit dem Schlaf zusammen verehrt wurden, dass in ihrer Kapelle der Pittheus die Redekunst gelehrt hatte, und dass daselbst auch dem Musäos vom Ardalos ein Altar gebaut war.

So wie man den Schwabenverstand der Böotier ihrer trüben Atmosphäre zuschrieb, so leitet dagegen Euripides den Witz der Attiker von ihrer klaren Luft und ihren klaren Quellen ab, besonders vom Kephissos, den er zur Geburtsstätte der Pieriden macht, indem er sagt (Med. 796 = 830): »Athenisches glückliches Volk von Alters her, Lieblingskinder seeliger Götter, ihr trinkt im nie verstörten heiligen Lande vom Born köstlicher Weisheit, stets lustwandelnd mit zärtlichem Fuss in reiner Lüfte sanftem Gesäusel: bei euch hat meist der Pierischen Musen Zahl die blonde Wohllautsgöttin im Schooss getragen. Den lieblichen Quellen des Bachs Kephissos soll Kypris Reize entschöpfen und wehen umher durch Flur und Au mässiger Lüfte gelind-athmenden lieblichen

147) Der Name *περλα*, so viel wie *πιαρα* oder *πλειρα*, bezeichnet ein fettes Land, *περλις* eine befruchtende Nymphe, und ist also gewissermassen synonym mit *ἀμάζων*. Vgl. Curtius I. p. 240 f.

Hauch« etc. Der Dichter hätte auch den Ilissos statt des Kephissos nennen können: denn an diesem Bache hatten die Musen einen Altar und trugen von ihm den Beinamen Ilissaden. Die Musen können was ihr Meister Apollon kann, welcher nachher auch Musenführer (*Μουσαγέτης*) genannt worden ist, und verleihen nicht allein die Gabe des Gesanges, sondern auch der Weissagung und der durch Spruchsprechen (*ἐπωδαῖς*) geübten Heilkunde (Apollon. II, 512), und zwar dies Alles durch Inspiration, wie ihr Name zu besagen scheint ¹⁴⁸).

Ueberall, wo Gesang und Musik gebraucht wird, treten auch die Musen ein, und da bekanntlich die Menschenbräuche auch Götterbräuche sind, so singen die Musen zuvörderst immer bei den Gastmählern der Götter. So erscheinen sie auch, das Brautlied zu singen bei der Hochzeit des Kadmos und der Harmonia, des Peleus und der Thetis. Aber auch um die Todtenklage zu singen, erscheinen sie in Gesellschaft der Seenixen bei der Leiche des Achilles ¹⁴⁹). Dass sie auch tanzen zu ihrem Gesang, versteht sich von selbst: denn Gesang und Tanz (*μολπή*) sind nicht zu trennen. Bei den Spartanern, die mit Flöten- und Saitenspiel in die Schlacht rückten, führten sie auch zur Schlacht und hatten darum ihr Heiligthum neben dem Tempel der Burggöttin Athena (*πολιοῦχος* oder *χαλκίοικος*): Paus. III, 17, 5. Im Uebrigen erkennt man ihre Verrichtungen aus ihren Namen und Beinamen, bei Hesiod Th. 77. *Μελπομένη* Gesang, *Θάλεια* Wohlleben oder Festlust, *Ἐρατώ* Reiz und Anmuth, *Τερψιχόρη* fröhlicher Reigentanz, *Εὐτέρπη* Ergötzung, *Κλειώ* Ruhmesverherrlichung,

148) *Μωδεῖ* — *λαλεῖ*, *ᾄδει*, sagt Hesych: doch der reine Wortstamm wird wohl in *μάντις* und *μανίωμα* = *μανίωμα* zu suchen sein, womit sowohl *μαιμᾶν* oder auch *μῶσθαι* zusammenhängen. Bei den Lateinern hiessen die Seher Marcii und der Sehergott Mars oder Marmar, in der Oacischen Sprache Maesius: diese Namen werden wohl auf den nämlichen Stamm zurückzuführen sein.

149) Od. ω, 60. Pind. Isth. VII, 103 = 127.

Πολύμνια Liederreichtum. Dann sind noch *Urania* und *Kalliope*; die letztere, sagt Hesiod, sei die vornehmste von allen; denn sie begleite die Helden. Der Name *Urania* lässt sich weniger bestimmen. Neun Musen hat Hesiod aufgestellt: der Volksglaube scheint sich meistens mit dreien begnügt zu haben: z. B. in Sikyon, wo eine davon die Vielkundige (*Πολυμάθεια*) hiess, und auf dem Helikon, wo die drei unter dem Namen *Μελέτη* Vorbereitung, *Μνήμη* Auswendigwissen, und *Ἀοιδή* Gesangvortrag von den Zwillingen *Otos* und *Ephialtes* (die sich bekanntlich in die *Artemis* verliebt haben) die erste Verehrung empfangen haben: Paus. IX, 29, 1. Zu Delphi hiessen die drei die Unterste, die Mittlere und die Tiefste (*Νήτη*, *Μέση* und *Υπάτη*), wo man also lediglich das Saitenspiel unter ihnen verstand: Plut. symp. IX, 3. Auch die Mutter der neun Musen ist zu beachten: sie heisst Gedächtniss (*Μνημοσύνη*) nach Hesiod, und hat diese neun Töchter, denen Wohlleben und Gesangeslust lieb ist¹⁵⁰), von Zeus empfangen zum Vergessen-Machen des Leides und zur Stillung des Grames¹⁵¹). Doch ist zu erwähnen, dass *Alkman* die Musen zu Töchtern des *Uranos* und der *Ge* gemacht hat, der alte *Eumelos* aber zu Töchtern des *Zeus* und seiner Amme, der Fluss-Nymphe *Neda*¹⁵²), und andere wieder anders.

Dass die Musen meistens als Schwäne gedacht werden, haben wir bemerkt. Sie konnten auch anderen Vögeln gleich werden. Als einst der König *Pyreneus*, welcher in der Gegend von *Daulis* herrschte, den Musen Gewalt anthun wollte, nachdem er sie eingesperrt hatte, verwandelten sie sich in Vögel und flogen zum Fenster hinaus: Ovid. Met. V, 288. Die *Pieriden* verwandelten sich meist ebenfalls in lauter Vögel, und nicht etwa in Singvögel, sondern in den Thurmfalken mit seiner

150) τῆσι ἄδον θαλάαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.

151) λημοσύνην τε κακῶν ἄμπαυμά τε μερμηραίων.

152) Wenn die Schreibung bei Cic. N. D. III, 21, 54 richtig ist.

heiseren Stimme, in den Häher, die Ente, den Drehhals, den Grünspecht, den Baumhacker etc. Anton. Lib. c. 9. Oder endlich haben sie alle neun sich in Elstern verwandelt nach Ovid. Met. VI, 676.

Zweiter Abschnitt.

Die Gründer der Staaten und Religionen und die Mysterien.

I. Von den Zwillingen.

1. Von den Zwillingen überhaupt.

Rom ist von Zwillingen gegründet worden, ingleichen Theben, und in Lakedämon wurden zwei allbekannte, aus einem Ei geborene, Brüder als Schutzpatrone der Könige und des Staates verehrt. Ausser diesen Brüderpaaren lässt sich noch eine grosse Zahl ähnlicher und entsprechender in Europa und Asien nachweisen, und wenn man alles genau wüsste, so würde, scheint es, am Ende kein Volk und kein Staat ohne ein solches Brüder- und Zwillings-Paar zu finden sein. Denn dieselben treten überall unter verschiedenen Namen auf und werden überall für ausschliessliches Eigenthum des betreffenden Staates angesehen, überall sind ihnen auch ganz specielle, auf die Einrichtungen und Stiftungen des jedesmaligen Staates bezügliche, Geschichten angedichtet. Durch jenes Incognito und diese Vermummung ist ihr Wesen verdeckt, und unkenntlich geworden: ist aber die Maske einmal abgezogen, so erblickt man überall die nämlichen Familien-Züge, welche in Folgendem bestehen. Die beiden Jünglinge sind, wo nicht Zwill-

linge, wenigstens Brüder, mitunter sogar zusammengewachsen, öfter auch aus einem Ei geboren. Sie sind jung und schön, leben mitunter nur einen Tag um den andern, werden auch in keinem Falle alt. Denn der eine von ihnen stirbt oder geht in den Hades hinab, während der andere im Himmel verweilt, erleidet auch wohl einen gewaltsamen Tod von der Hand seines eigenen Bruders oder eines anderen Gottes. Darum hat dieser Sterbliche meistens einen sterblichen Vater neben dem himmlischen, wie z. B. Herakles den Amphitryon. Nach dem Tode geniessen beide göttlicher Ehren, werden auch unter die Sterne versetzt, und walten fort als rettende, schirmende Genien zu Land und See, zum mindesten in der Heimath. Sie sind die Stifter und Gründer der Staaten und der Culten, Erfinder der Dinge, welche zum menschlichen Leben nothwendig sind, und zeichnen sich aus durch Kunstfertigkeiten, und zwar jeder von ihnen durch andere, wie z. B. Amphion die Laute spielt, Zethos ein Jäger ist, wie Polydeukes ein Boxer, Kastor ein Reiter und Wagenlenker ist. Sie sind Söhne des Zeus (*Διόσχοροι*) oder haben doch Licht-Dämonen zu Eltern, und fahren oft mit weissen Rossen (*λευκόπῳλοι*). Sie haben eine Schwester, oder Geliebte, oder Mutter, welche immer ein wunderschönes Weib ist, viel umfreit und oft entführt wird: mitunter treten auch zwei Frauen neben einander auf, die sich zu einander verhalten wie jene Brüder.

So wie nun diese Brüder alle Eigenschaften der Menschen- und Staaten-Schöpfer Prometheus, Phoroneus, Dardanos, Kadmos und des Poenischen Melkarth haben, so entspricht auch das Weib immer den Herdgöttinnen Artemis, Astarte, Dido u. s. w. Also muss z. B. die Aethra, indem sie mit der Helena nach Troja geht, eine Doppelgängerin dieser Trojischen Herdgöttin sein: indem sie aber auf dem Kypselos-Kasten in Trauerkleidern und mit abgeschorenen Haaren erscheint, hat offenbar diese Artemis sich in eine dunkle Hekate-Kore verwandelt. Die beiden Brüder aber verhalten sich zu ein-

ander wie der helle und der dunkle Genius oder wie Apoll und Hermes oder Apoll und Dionysos.

Bei weitem die grösste Zahl der Heroen und Heroinnen, deren an jedem Orte einige zu Hause sind, entsprechen einem dieser Zwillinge oder ihrer Frauen. Es ist bemerkt worden, dass die Heroen überall Gräber haben, dass ihre Altäre Herde (*ἑσχαράται*) heissen, und dass man ihnen Nachmittags und Abends zu opfern pflegte¹⁵³). Den Herd haben sie mit der Hestia gemein, das Sterben und Begraben werden mit dem Dionysos-Zagreus, und der Abend gehört ihnen so wie dem Hermes. So wie also diese drei Eigenschaften nicht auf die Heroen allein beschränkt sind, also kommen sie auch nicht bei allen Heroen zum Vorschein: denn insofern Herakles, Kastor und Polydeukes, Thyone und Ariadne, Quirinus u. s. w. nach ihrem Tod in den Himmel sind aufgenommen worden und vom Hades erlöst, also konnten sie auch als Himmliche verehrt werden. Die römische Religion unterscheidet zwischen Laren (Heroen) und Genien, und diese wohnten von Haus aus im Himmel, während die ersteren sich den Himmel erst verdienen mussten, so wie Romulus-Quirinus. Und so ist es auch bei den Hellenen. Ehe wir nun zur Beschreibung des Kastor und Polydeukes und anderer derartiger Heroen-Paare übergehen, wollen wir der Vergleichung wegen erst einige ausländische Zwillinge betrachten, und zwar zuerst die römischen Laren.

1. Die römischen Zwillinge.

Ueber die römischen Laren habe ich in meiner Religion der Römer Th. I. p. 60 Folgendes geschrieben: »Als Repräsentanten oder Vorsteher der Laren (und Genien) wurde ein Brüderpaar verehrt, geboren von der Mana Genita oder Mania, die auch Lara und Larunda hiess. In den mehrerlei

153) Hermann gott. Alt. §. 16, 2. 3. 13.

Namen dieser Göttin ist die Einheit der Manen, Laren und Genien ausgesprochen: ihr wurde auch mit dem Genius gemeinsam geopfert. Ihre Söhne aber oder Enkel (denn die Angaben schwanken) waren *lares praestites* genannt, indem *praestes* so viel wie *antistes* bedeutet, und wurden als Zwillinge in der Capelle der Laren auf dem Palatium erblickt. Der eine von ihnen stellte einen Knaben, der andere einen Jüngling vor u. s. w. Sie hüteten sowohl die Wohnungen, als auch die Strassen und Kreuzwege nach dem doppelten Geschäfte aller Laren, sowohl daheim als auch ausserhalb die Angehörigen zu beschützen. An diesen zwei Laren wird man um so grössere Aehnlichkeit mit den griechischen Dioskoren gewahren (die bekanntlich den Beinamen *ἄνακτες* und *ἐφέστιοι* führten), wenn man bedenkt, dass ihre Mutter auch Muta oder Tacita genannt wurde, während jener Mutter Leda (von *λαθεῖν*, *latere*) hiess. ^a Genius und Lar treffen oft zusammen, sind aber doch nicht Eins: denn der Genius zeugt das Leben und begleitet durchs Leben, der Lar, als Geist eines Verstorbenen, waltet fort in dem Lande und Staate, wo er einst gelebt hat, kann aber auch in den Himmel aufgenommen werden, wie Herakles und Polydeukes. Der Bruder des letzteren hätte, wie Remus, in den Hades hinab gemusst, wenn nicht jener so brüderlich mit ihm getheilt hätte.

2. Die Assyrischen Zwillinge.

Philo-Sanchoniathon p. 16 und p. 8 erzählt von zwei Brüdern in Tyrus, einem Himmelhoch (*Υψουράνιος*) und einem *Οὔσωον* oder Usov, zu deutsch Rauhhaar, der (offenbar Eins mit Esau) ein Jäger war und zuerst die Pelzbekleidung erfunden habe ¹⁵⁴). Die beiden Brüder aber lebten in Unfrieden mit einander. Einst bei einem grossen Unwetter

154) ὃς σκέπην τῷ σώματι πρῶτος ἐκ δερμάτων ὧν ἰσχυσε συλλαβῶν θηρίων ευρε.

gerieth der Wald in Brand: da nahm der Usov einen Baum und fuhr damit in die See, dagegen weihte er dem Feuer und dem Wind oder Geist (*πνεῦμα*) zwei Säulen, die er göttlich verehrte. Nach ihrem Tode wurden die zwei Brüder als Wohlthäter der Menschheit und Erfinder verehrt, ihnen Säulen und Stäbe geheiligt und auch die Säulen selbst göttlich verehrt durch alljährliche Feste. Movers (I. p. 344 und 393) bemerkt, dass die zwei Säulen im Tempel zu Tyrus sich befanden, und dass die Verbrennung der Bäume auf das grosse Verbrennungsfest hindeute, wo grosse Bäume umgehauen und im Tempelvorhof zur Verbrennung aufgerichtet wurden. Ferner citirt er eine Stelle aus Eusebius de laud. Constant. c. 13, in welcher der Himmelhoch Melk arth genannt ist ¹⁵⁵). »Der Himmelhoch, sagt er ferner, hiess nach Philo in seiner Schrift über die Juden c. 4 auch Israel. Der Jakob-Israel ringt mit dem Elohim im Sande, und der Phönikische Herakles ringt mit dem Typhon-Artäus im Sande, der griechische endlich mit dem Hippokoon, wobei er sich die Hüfte verletzt (Paus. III, 19, 7. 20, 5), dann mit dem Zeus zu Olympia, wornach er aus Palämon in Herakles umgetauft wird ¹⁵⁶). Der Israel balgt sich auch mit dem Zwillingenbruder schon im Mutterleibe (Hos. 12, 4, 5), gerade so wie der Akrisius mit dem Proitos.«

Movers selbst hat bereits die Aehnlichkeit zwischen diesen Zwillingen und Herakles und Iphikles gefunden. Derselbe erinnert ferner an den phrygischen Adrast (Herod. I, 34), der seinen Bruder erschlagen hat und wiederum auf der Eberjagd den Atys tödtet, der offenbar ein zweiter Attis-Adonis ist. Der erschlagene Bruder hat Agathon geheissen ¹⁵⁷), und um einer Wachtel willen ist er erschlagen worden. Ueberein wird

155) *Μελίκαρθον καὶ Οὔσωον καὶ τινὰς ἄλλους ἀτιμοτέρους θνητοὺς ἀνδρας θεοὺς ἀνηγόρευσαν.*

156) Schol. Lyk. 662.

157) Ptolem. Heph. p. 183, 6 West.

auch der pönische Sichäus von seinem Bruder Pygmalion auf der Eberjagd meuchlings getödtet, ingleichen der ägyptische Osiris vom Typhon, welcher dessen Leib bei einer Eberjagd im Mondschein findet und in Stücke reisst.

Von den beiden Säulen in Tyrus leuchtet die eine bei Tag, die andere bei Nacht, womit man die zwei Säulen oder Balken der beiden Dioskuren in Sparta vergleichen kann, deren abwechselnd einer um den andern am Himmel erscheint ¹⁵⁸⁾.

3. Persische und germanische Zwillinge.

Diesem Pönischen Brüderpaar fügen wir noch ein Persisches bei, aus dessen Wirken die Natur solcher Brüder noch deutlicher zu erkennen ist. Zu Zela am Pontos ist der altberühmte Tempel der Persischen Göttin Anahit von den göttlichen Brüdern Oman und Anandat erbaut, und zugleich das berühmte Sakäenfest (s. Th. II. p. 49) gestiftet gewesen, und der Tempel, welcher diesen zwei Gottheiten sammt ihrer Göttin Anahit angehörte, war ein Feuerherd (*πυραϊθεῖον*), wo ein heiliges Feuer unterhalten wurde, bei welchem täglich die Magier eine Stunde lang beten mussten: auch wurde das Holzbild des Oman in Prozession herumgetragen ¹⁵⁹⁾.

Unmittelbar an diese Persischen Herdgötter knüpfen sich die Germanischen. Denn *Oma* hiess bei den Germanen das heilige Feuer, so wie *Oman* bei den Persern ¹⁶⁰⁾. *Aühns* heisst im Gothischen der Ofen, altn. *ön*, alth. *ovan*, und der Ofen hatte heilige Verehrung: Grimm d. Myth. p. 595 f.

Bekanntlich erzählt Tacitus Germ. 43, dass bei den Nharvalen in einem altheiligen Haine zwei Brüder-Jünglinge

158) Nach anderer Deutung erscheinen beide zugleich einen Tag um den anderen am Himmel: s. Eberz Alt. Wiss. 1844. n. 51. 52.

159) Strabo XI. p. 512. XV. p. 733.

160) Adelung Mithr. I. p. 159. Grimm deutsche Gramm. II. p. 148.

wie Kastor und Pollux verehrt werden, doch ohne irgend eine Spur ausländischen Brauches: auch sei kein Bild der Jünglinge vorhanden, welche *Alci* genannt werden. Tacitus theilt einen einzigen Zug dieses Cultus mit, dass nämlich der Oberpriester in Weibskleidung erscheine (*praesidet sacerdos muliebri ornatu*), und dieser genügt, um die Begleiter jener Asiatischen Naturgöttin auch hier zu erkennen: s. VI. Absch. §. 9. Zur Deutung des Namens sagt Grimm, deutsche Myth. p. 339 Folgendes: »Es fällt mir ein, dass unter Odins Namen *Falkr* erscheint, im vermländischen Dialekt aber *folk* einen Knaben bedeutet.« Da hätten wir also die Dioskuren, die Kureten und die Kadmilen (d. h. Knaben) sogar bis auf den Namen wieder. Dagegen will Bunsen in Gott in d. Gesch. III. p. 466 in der Alke die Helgi (Halgi), deren es mehr als einen gab, erkennen, indem er wegen des fehlenden H auf Irmin-Hermun sich beruft. Es ist ferner zu erwähnen, dass Diodor IV, 56 meldet, von den am Okean wohnenden Kelten seien am höchsten die Dioskuren verehrt worden. Ob das wohl die nämlichen waren?

Bei denselben Naharvalen oder Vandalen hiess das Königsgeschlecht *Astingi* — *Hasdingi* — *Hazdinge* oder *Hartunge*, und dieser Name bedeutet Männer mit Frauenhaar. Es sind zwei, als Zwillinge geborene Hartunge, welche in der nordischen Sage eine Rolle spielen: mit desto mehr Recht scheint Müllenhoff¹⁶¹⁾, in ihnen jene *viros muliebri ornatu* des Tacitus zu vermuthen. »Der Mythos von den jugendlichen lichtspendenden rossebändigenden streitbaren Götterbrüdern, sagt Müllenhoff p. 353, gehört zu den allerältesten, da mit den Dioskuren die Arischen *Açvinân* und *Divonapptas* übereinkommen, und nun auch unser deutscher Mythos hinzutritt. Die *interpretatio Romana* der Vandilischen *Alci* durch Kastor und Pollux konnte nicht genauer sein.« Auch bemerkt er, dass die *Alci* oder

161) In Haupt's Ztsch. f. d. Alt. XII, 2. p. 351 und 347.

mythischen *Hazdinge*, die epischen *Hartunge*, den nordischen Göttern Baldr und Vali entsprechen.

Wenden wir uns wieder nach Syrien zurück. Dort soll der Triptolemos der Io eben so nachgezogen sein, wie der Kadmos der Europa, bis er den Platz zu seiner Niederlassung fand. Dieser Triptolemos ist aber eben so eine Person mit dem Kadmos und dem blitzgetroffenen Iasion, wie die Io eine Person mit der Europa und der Harmonia ist, welche letztere wiederum mit der Aphrodite Urania oder der Astarte zusammenfällt. Diese, die Asiatischen Religionen mit der hellenischen vermittelnden Gemeinde-Gottheiten wollen wir jetzt einzeln betrachten.

4. Kadmos.

Kadmos war ein Verehrer der Demeter, so wie Iasion, und hatte seine Wohnung zu Theben im Tempel der Demeter Thesmophoros (Gemeinde-Schirmerin): Paus. IX, 16, 5. Sein Haus soll auch auf der Burg auf dem Platze, wo der Markt war, gestanden haben. Dort zeigte man auch den Ort, wo die Musen bei seiner Hochzeit gesungen hatten. Die Kammern der Harmonia und der Semele waren neben einander zu sehen, beide heilig und unbetretbar. Und dass zwischen diesen beiden Frauen kein Unterschied war, wird man um so leichter zugeben, wenn man auch die Einheit ihrer Kinder erkannte. Denn als die Semele vom Blitz erschlagen wurde, so dass das Kind ihrem Schooss entstürzte, fiel auch ein Stück Holz (ein Feuerbrand, so wie der, welcher den Meleager vorstellte) vom Himmel. Dieses Holz liess Polydor, der Sohn des Kadmos und der Harmonia, mit Metall einfassen und benannte es Kadmeion - Dionys: Paus. IX, 12, 3. Kadmos hat sich mit den Zwillingen Amphion und Zethos in die Gründung der Stadt also getheilt, dass diesen die Mauern, ihm die Burg verblieb: offenbar gehörte er, wie diese, zu den Penaten Thebens. Aber auch zu Sparta hatte

man ihm ein Heroon gebaut und auch auf Rhodos war er heimisch ¹⁶²). Dass er zuletzt in einen Drachen verwandelt wurde, ist eine Sage des Illyrischen Drachenvolkes (*Ἐγγλεῖς*), die uns weiter nichts angeht: Apollon. IV, 517. 1330 ff.

Der Kadmos ist aber nicht bloss in Böotien, sondern auch in Samothrakien eingewandert, und hat dort ebenfalls seine Hochzeit mit der Harmonia gefeiert, welche eine Schwester der Kabiren Dardanos und Iasion war und nicht unpassend auch eine Tochter der Aphrodite und des Ares genannt wird. Auch dort sind die Götter alle zur Hochzeit gekommen und haben Geschenke dargebracht, Hermes die Lyra, Aphrodite oder Athena den berühmten Goldschmuck und auch ein Gewand und die Flöten. Apollon spielte dabei die Kithar, die Musen die Flöten, und die anderen Götter gaben ihren Segen: Diod. V, 49. Auch die Mutter des Kadmos, die Fernscheidende Telephassa, ist mit ihm nach Thrakien gekommen und hat sich mit ihm da niedergelassen, ist auch da gestorben und begraben worden: Apollod. III, 1, 1. 4, 1. Diese Telephassa wird wohl Eins mit Elektra sein, welche ebenfalls für die Mutter des Kadmos oder auch für seine Gattin (Schol. Eur. Phoen. 7) ausgegeben wird, nach der ein Thor in Theben benannt sein soll: Schol. Ap. I, 916. Aber diese Elektra war ebenfalls in Samothrakien zu Hause, und wird dort die Mutter des Dardanos, des Iasion und der Harmonia genannt (Diod. V, 48), welches eben so gut ist, als wenn sie des Kadmos Mutter selbst hiesse: Kadmos aber oder Kadmilos wird auch ein Kabir vom Schol. Ap. I, 917 genannt, und dieser wird mit dem Hermes vereinigt ¹⁶³).

162) Paus. III, 15, 8. Diod. V, 58.

163) Lykoph. 162. Schol. 219. Phavorin bei Eustath. II. IV, 385. Varro L. L. VII, 34. *Καδμίλος, Κασμίλος*, Camillus bedeutet, wie gesagt, einen Ministranten beim Opferdienste, einen dienenden Knaben, und Camilla ein Mädchen der Art: und das Wort war in Samothrakien sowohl als in Rom in Gebrauch, wie Varro a. O. lehrt, indem er folgenden Vers des Pacuvius anführt und interpretirt:

Kadmilos bezeichnet einen blühenden Knaben: mithin war Kadmos der Liber (Knabe) der Griechen, so wie seine Gattin Harmonia die Libera oder Kore (Mädchen) war. Der Name Camillus kann dabei immerhin auch allen Kabiren gemein gewesen sein, wie Akusilas bei Strabo bezeugt, wenn er so viel wie Kureten (*κουῦροι*) bedeutet hat, und ganz besonders kann er dem Hermes, als Laufburschen der Götter, eigen gewesen sein, wobei es wichtig ist, dass dieser Hermes im homerischen Hymnus auch den Gottesdienst zuerst eingerichtet hat.

Dass zwischen dem Bötischen und dem Samothrakischen Kadmos kein Unterschied war, haben wir somit gesehen: dass derselbe auch mit dem Iasion nicht allein, sondern auch mit dem Iason die grösste Aehnlichkeit hat, wollen wir jetzt zeigen. So wie dieser, streut auch Kadmos Drachenzähne in den Boden, aus welchem geharnischte Männer aufgehen. Das ist analog dem Steine-hinter-sich-werfen beim Deukalion, und ziemt wohl dem Stammvater eines Volkes: indem diese Stammväter

»*Caelitum camilla, exspectata advenis, salve hospita.*»

Camilla, sagt er, sei *ministra in his quae occultiora*, und z. B. bei Hochzeiten heisse *camillus* der Träger der *cumera*, des Kästchens, dessen Inhalt die meisten nicht kennen. Darum heisse *Κασμίλος* zu Samothrakien in den Mysterien *dius quidam administer Diis Magnis* (die gleichfalls in einem Kästchen eine geheime Reliquie zu verwahren hatten). Er halte es für ein griechisches Wort und habe es bei Kallimachos in den Gedichten gelesen. — Vgl. Dionys. II, 22. *ὄσα παρὰ Τυρρηνοῖς, καὶ ἔτι πρότερον παρὰ Πελαγοῖς ἐτέλουν ἐπὶ τε Κουρήτων καὶ Μεγάλων θεῶν ὀργιασμοῖς οἱ καλούμενοι πρὸς αὐτῶν Κάδωλοι* (schr. *Καμίλοι*), ταῦτα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπῆρξεν τοῖς ἱερεῦσιν οἱ λεγόμενοι γὺν παρὰ Ῥωμαίων Κάμιλλοι. Vgl. noch Macrob. III, 8. Schol. Nonnus IV, 88. Festus v. Cumeram. Vermuthlich bezeichnete *Κάδμος* oder *Κασμίλος* anfangs einfach den blühenden Knaben, *puerum patrimonium matrimoniumque, κόρον ἀμυγδαλῆ*, und war somit das Wort synonym mit *κούρης*. Denn *Κάδμος* — *κάσμος* ist *κόσμος*, und *κέκασμαι* so viel wie *κεκόσμημαι*. *Κάδμος, δόρον λόγος ἀσπίς Κρηῆτες*, sagt Suidas, d. h. sie nannten ihre Waffengrüstung *κόσμον*. Das Adjektiv *κεδνός* = *καδνός* bedeutet *κόσμιος*.

meistens auch Menschenschöpfer sind. Auch die Kabiren sind unmittelbar nach der Sündfluth auf die Welt gekommen, werden also ebenfalls mit Saon, dem Samothrakischen Noah, zur Bevölkerung mitgewirkt haben: Diod. V, 48. Jene Gesäten (*Σπαρτοί*) aber, deren besonders fünf berühmt geworden sind¹⁶⁴), sind die Stammväter der Kadmeer, d. h. Thebaner geworden¹⁶⁵). Iason vollführt seine Thaten mit Hilfe der Medea-Hekate, Kadmos geht der Europa nach, welche der Hekate gleich ist. Dieser Mondgöttin in Kuhgestalt¹⁶⁶) geht er auch nach, als es um den Platz sich handelt, auf welchem die Burg *Kadmeia* zu bauen ist. Das Rind, welches ihn dahin führt, hat an jeder Flanke das Zeichen des Vollmondes, und wo es sich niederlegt, da wird vom Kadmos der Onka ein Altar unter freiem Himmel gebaut: Paus. l. c. 1, 2. Die Onka aber ist, wie wir Th. III. p. 133 gezeigt haben, Eins mit der Asiatischen Herdgöttin. Da diese Göttin einen ausländischen Nann haben soll, so ist wohl auch die Vermuthung erlaubt, dass Onka mit dem gothischen *auhns*, deutschem *ovan* zusammenhänge: s. oben p. 92.

Der Kadmos tritt in Bötien auch unter dem Namen *Kaanthos* auf. Dieser *Kaanthos*, ein Sohn des *Okeanos*, wird ausgesandt, die entführte Schwester *Melia* zu suchen, findet den *Apoll* im Besitz derselben, wirft deshalb Feuer in den Tempel des *Ismenios* bei Theben, und wird darauf von dem Gotte erschossen. Also wiederum Tödtung eines Jünglings durch die Pfeile eines Sonnengottes in Verbindung mit einer Feuersbrunst. Darauf lag *Kaanthos* begraben an einer Quelle ober dem Bach *Ismenios* (also wie *Phaethon* am *Eridanos*), und diese Quelle war dem *Ares* heilig und wurde von einem Lindwurm gehütet, wie diejenige, an welcher *Kadmos* und an welcher *Adrastos* Wasser schöpfen wollten.

164) *Οὐδαίος, Χθόνιος, Ὑπερήνωρ, Πίλωρ, Ἐχίων.*

165) Schol. Apoll. III, 1179. Schol. Eur. Phoen. 670.

166) Paus. IX, 12, 1. Schol. Eur. Phoen. 638.

Der Bach Ismenios hat früher Ladon geheissen: Paus. IX, 10, 5. 6.

5. Iason oder Iasion und Dardanos.

Diodor V, 48 erzählt Folgendes. In Samothrakien nach der Sündfluth hat Zeus mit der Atlastochter Elektra drei Kinder gezeugt, den Dardanos und den Iasion¹⁶⁷⁾ und die Harmonia. Der Dardanos ist nach Asien gezogen und dort Stammvater der Dardaner geworden. Dem Iasion aber hat Zeus die Weihen der Mysterien mitgetheilt, der sie ausbreitete und berühmt machte. Dann hat sich die Demeter in ihn verliebt, und er hat mit ihr den Plutos gezeugt. Nachher hat er die Kybele geheirathet, und mit ihr den Korybas gezeugt. Diese beiden, die Kybele und der Korybas, sind, nachdem Iasion unter die Götter versetzt war, nach Asien gewandert, und haben dort den Dienst der Kybele und der Korybanten gegründet. Die Harmonia vermählte sich mit dem Kadmos, als er, die Europa suchend, nach Lemnos kam und in die dortigen Mysterien eingeweiht war, und die Götter alle kamen zur Hochzeit und brachten Geschenke.

An die Stelle der Elektra setzen andere die Hemera (Taggöttin). Auch wird die ganze Geschichte nach Kreta verlegt. Dort hat, nach Homer und Hesiod, der Iasion oder Iasios der Demeter auf einem dreimal gepflügten¹⁶⁸⁾ Brachfelde beigewohnt und Zeus hat ihn sofort mit dem Blitz erschlagen¹⁶⁹⁾. Dem Theokrit (III, 51) zufolge war das eine Mysterien-Lehre. Andere lassen ihn von seinem eigenen Bruder Dardanos erschlagen werden, andere durch sein Viergespann umkommen¹⁷⁰⁾, lauter Schicksale, welche denen der oben be-

167) An Iasion's Stelle steht beim Schol. Eur. Phoen. 7. *Ἰμιάς*.

168) *τριπλόλος*, woher derselbe Heros in der attischen Sage den Namen *Τριπλόλεμος* führt.

169) Od. ε, 125. Hes. Th. 970. Ovid. am. III, 10, 19.

170) Serv. Aen. III, 167. Hygin f. 250.

schriebenen Heroen gleichen. Auch soll er auf Kreta ein Sohn des Minos und der Nymphe Phronia gewesen sein und nach der Sündfluth die Aussäung des Getreides erfunden haben. Arrian bei Eustathius (z. Od. ε, 125) fügt hinzu, dass Iasion, Bruder des Aetion¹⁷¹⁾ und Dardanos, von der Demeter begeistert, nach Sicilien und in viele andere Länder gereist sei und überall ihre Weihen gezeigt habe.

6. Triptolemos sammt Iasion.

Auch nach Pheneos oder auf den Berg Kaukasos in Arkadien und auch nach Etrurien wird die Heimath der Brüder Dardanos und Iasion verlegt. Aus der Tuscischen Stadt Korinthum, woselbst Iasion den Koritus zum Vater hatte, soll das Paar gewandert und die Penaten nach Samothrakien gebracht haben, und dann sollen sie durch den Dardanos allein nach Phrygien verpflanzt worden sein¹⁷²⁾. Das ist Vermengung der Italischen Sage mit der griechischen. Aber in Attika zu Eleusis war der Triptolemos zu Hause, dessen Einheit mit dem Iasion oder Iasos auf den ersten Blick einleuchtet. Im homerischen Hymnus ist dieser Triptolemos nicht vor den anderen Edlen zu Eleusis, denen die Demeter ihre Orgien lehrt, ausgezeichnet, und neben ihm und dem Keleos und dem Eumolpos werden noch Diokles, Polyxenos und Dolichos genannt als Theilhaber des Glückes, in die Geheimnisse eingeweiht zu werden. Auch der Dysaulos oder Disaulos und der Trisaulos¹⁷³⁾ werden ursprünglich dem Dreimal-Wender (*Τριπτόλεμος*) nicht nachgestanden haben. Nachbar haben die Attischen Dichter dafür gesorgt, dass der

171) *Ἰασίων* ist bloss eine andere Form für *Ἰασίων*: denn Schol. Lyk. 219 sammt. Schol. Apoll. I, 916 bezeugen, dass der Iasion selbst auch *Ἰασίων* genannt wurde.

172) Serv. Aen. III, 167. VII, 207. VIII, 130. Dionys. Hal. I, 61.

173) Zweifurcher und Dreifurcher, von *αὐλαξ*. Ps. II, 14, 2. VIII, 15, 4.

Triptolemos nicht allein in alle Rechte des Iasion eingesetzt wurde, sondern auch noch eine grössere Bedeutung als dieser gewann, während letzterer in den Hintergrund trat ¹⁷⁴).

Den Dichtern sind die Redner gefolgt, wenn sie die Verdienste ihres Vaterlandes um die Menschheit schildern wollten. Also glänzt Triptolemos, der Sohn des Keleos und der Metaneira (nach den meisten Angaben aber wird er auch zum Sohne des Eleusis, des Rharos u. s. w. gemacht), als Erfinder des Getreidebaues und des Pfluges und als Verbreiter dieser Wohlthat über den ganzen Erdkreis, zu welchem Ende ihm die Demeter ihren mit Schlangen bespannten Wagen geschenkt hat. Doch die Einweihung in die Mysterien und das Priesterthum bei denselben fielen dem Eumolpos und den Töchtern des Keleos ¹⁷⁵) zu: Paus. I, 38, 3. Der Triptolemos hatte einen Tempel zu Eleusis nahe bei dem Schönreigen-Brunnen (*Καλλιχορος*) und bei der Flur Rarios, auf welcher das erste Getreide gesät und geerntet worden war: auf derselben zeigte man auch die Tanne des Triptolemos und seinen Altar: Paus. I, 38, 6.

Indessen wurde den Attikern diese Ehre streitig gemacht von den Argivern, wie Paus. I, 14 meldet: Dort sagte man, die Demeter sei zuerst nach Argos gekommen, Pelasgos habe sie in seinem Hause aufgenommen und die Chrysanthis habe ihr den Raub ihrer Tochter verrathen. Erst später sei der Hierophant Trochilos aus Argos nach Attika geflüchtet und habe dort mit einem Eleusischen Weibe den Eubuleus und den Triptolemos gezeugt. Dagegen war in einem Orphischen Gedicht der Disaulos zum Vater dieser beiden gemacht worden. Und Musäus hatte den Triptolemos gar vom Okeanos und der Gaia entstehen lassen.

Um aber wieder auf den Iasion oder Iasos zu kommen, so

¹⁷⁴) Dionys. Hal. I, 12. Hygin f. 147. Sophokles Frag. Triptol. p. 157 f. m. Asg.

¹⁷⁵) Der Name *κελεός* bedeutet Speise, vgl. *κόλον*, *ἄκολος* und *κόλαξ*.

wird sein Name auch unter den fünf Kretischen Daktylen genannt, welche mit dem Idäischen Herakles die Olympischen Spiele gestiftet haben: Paus. V, 7, 6. Ferner stehen im Thesalischen Iolkos die Namen Iason und Aeson (beide sind Eins) feindlich dem Pelias, d. h. dem Dunklen gegenüber, dem Bruder des Neleus. Derselbe sendet den Iason auf Abenteuer aus, wie Akrisios den Perseus, und findet dennoch seinen Tod durch ihn: dann werden ihm berühmte Leichenspiele gefeiert. Iason aber besteht alle Kämpfe glücklich mit Hilfe der Zauberin Medea, welche eine zweite Hekate ist.

7. Die Kabiren.

Kabarnen (*κάβαροι*) hiessen die Priester der Demeter auf der Insel Paros, und ein Kabarnos hat der Demeter den Raub ihrer Tochter verrathen ¹⁷⁶). In diesem Namen hat man mit Recht eine Nebenform des Namens Kabeiren erkannt: denn die Kabiren waren Diener der Demeter, oder vielmehr jener Asiatischen Göttin, welche das Wesen mehrerer hellenischen Göttinnen in sich vereinigt: vgl. Lobeck p. 1224 ¹⁷⁷). Es gab nach Athenion beim Schol. Apoll. I, 917 nur zwei Kabiren: sie hiessen Iasion und Dardanos, und waren Söhne des Zeus und der Elektra ¹⁷⁸).

176) Ruhnken zu Hymn. Dem. V. 496. Hesych v. Antim. Frag. 2. p. 303 m. Aag.

177) Demetrius bei Strabo X, 3. p. 472. *οἱ δὲ Ἐκάτης προπόλους νομίζουσι τοὺς Κουρήτας τοὺς αὐτοὺς τοῖς Κορύβασιν ὄντας.* Artemidor das. IV, p. 198. *ὁμοῖα τοῖς ἐν Σαμοθράκῃ περὶ τὴν Δήμητραν καὶ τὴν Κόρην ἱεροποιεῖται.* Schol. Aristid. p. 106. *Σαμόθρακες — μυστήρια ἔσχον φοβερά τῆς Πέας.* Etym. Gud. p. 289. *Κάβειροι δαίμονες περὶ τὴν Πέαν οἰκούντες τὴν Σαμοθράκην.* Hesych *Κυβήβη ἡ μήτηρ τῶν θεῶν καὶ ἡ Λιφοδίτη.*

178) *Ἀθηναίων (sic) δὲ φησὶν ὅτι Διὸς καὶ Ἠλέκτρας ἐγένετο Ἰασίων καὶ Δάρδανος· Κάβειροι δὲ δοκοῦσι προσαγορεύεσθαι ἀπὸ Καβείρων τῶν κατὰ Φρυγίαν ὄρων.* Damit stimmt überein Strabo VII. exc. 24. *ὅτι τὴν Σαμοθράκην Ἰασίων καὶ Δάρδανος ἀδελφοὶ ἦσαν· χειρανωθέντος δὲ Ἰασίονος διὰ τὴν εἰς Δήμητρα ἀμαρτίαν, ὃ Δάρδανος ἀπάρας ἐκ Σαμοθράκης*

Es beruht auf blosser Missdeutung, wenn Varro den Himmel und die Erde, und wenn Nigidius bei Arnob. III, 40 Poseidon und Apollon als die zwei Kabiren nennen. Es beruht ferner auf Verwechslung der Kabiren mit den Gottheiten, deren Dienst sie gestiftet haben, wenn Mnaseas (beim Schol. Apoll. I, 917) drei mit der Demeter, der Persophone und dem Hades identisch sein sollende Gottheiten als Kabiren nennt¹⁷⁹). Oben darein ist ein Irrthum eingemischt, weil, aller anderweitigen Erfahrung und der Analogie zufolge, der Axiokersos nicht für den Hades, sondern für den Zagreus erklärt werden müsste. Es ist ferner ein Irrthum, wenn von einem dritten Bruder der Kabiren geredet wird, welchen die beiden sollen erschlagen haben; denn es ist damit niemand weiter als Zagreus gemeint, und dieser muss ursprünglich mit dem Iasion Eins gewesen sein, wenn Servius Aen. III, 167 richtig meldet, dass der Iasion von dem Dardanos (so wie der Remus von dem Romulus) erschlagen worden sei, ein Umstand, der uns bei den derartigen Zwillingspaaren so oft begegnet¹⁸⁰). Clemens Al. (prot. p. 16), welcher die Sache noch genauer erzählt, beschränkt sie keineswegs auf die Makedonischen Kabiren: den Irrthum aber der Vermengung der Korybanten mit den Kabiren begeht er ebenfalls¹⁸¹). Derselbe erzählt dann weiter, dass die Bruder-

— *ἔδιδαξε τοὺς Τρῶας τὰ ἐν Σαμοθράκῃ μυστήρια.* Servius Aen. II, 235. VIII, 285. Der Iasion aber lässt sich von der Demeter und Kore niemals trennen (*ἐκ Δήμητρος καὶ Κόρης κάτοχον*) nennt ihn Arrian bei Eustath. p. 1528, 4). Dionys. Hal. I, 68.

179) *Ἀξίκερος* (Ἐρος) = *Δημήτηρ*, *Ἀξίκερσα* (Κέρσα) = *Περσεφόνη*, *Ἀξίκερσος* (Κέρσος) = *Ἄιδης*.

180) Firmicius Met. c. 11. *In sacris Corybantum parricidum cohibetur: nam unus frater a duobus interemptus est, et, ne quod indicium fraternae mortis appareret (so ist zu schreiben für necem fraternae mortis aperiret), sub radicibus Olympi montis a parricidis consecratur. Hunc eundem Macedonum cohibi stultia persuasio: hic est Cabirus cui Thessalonicenses quondam cruento cruentis manibus supplicabant.*

181) Er sagt jedoch *οἱ δὲ ἱερεῖς τούτων, οὓς ἀρχοτελέστας καλοῦσι, Καβείρους τοὺς Κορύβαντας καλοῦντες τὴν τελευτὴν Καβειρικῆν καταγγέλλουσιν*, wodurch er sich selbst widerlegt.

mörder die Kiste, in welcher das Glied des Dionysos lag, der mit dem Attis Eins gewesen, nach Tusciem gebracht, und auch dort ihre Myslerien gezeigt haben. Wir lassen Tusciem hier bei Seite: dass aber ein Phallos in diesen Myslerien, so wie auch in den Eleusischen, gezeigt wurde, ist gewiss: Herod. II, 51. Sowohl Dionys als Hermes konnten auf diesen Phallos Anspruch machen, so wie der Mythos von dem Prosymnos (welches der Hermes ist) wirklich die beiden jugendlichen, zum Hades hinabgehenden Götter, in die Sache verflucht¹⁸²⁾.

Dass die Kabiren den Römischen Penaten, und ihre Göttin der dortigen Vesta entsprochen habe, ist bereits von den Alten eingesehen worden, und wir haben so wenig Grund, dies zu bezweifeln oder in Abrede zu stellen, dass wir sogar, auch wenn alle Zeugen darüber schwiegen, unseren gemachten Erfahrungen zufolge es behaupten müssten¹⁸³⁾. Man nannte die Kabiren, vermöge jener Verwechslung mit den Göttinnen, deren Dienst sie gegründet, auch die grossen Götter, und dieser Titel hat sich auch auf die Lakedämonischen Penaten Kastor und Pollux übertragen. Allein Varro¹⁸⁴⁾ unterscheidet die grossen Götter genau von den Kabiren¹⁸⁵⁾. Die Deutung, dass unter den grossen Gottheiten zu Samothrake Himmel und Erde gemeint seien, können wir, wie gesagt, nicht annehmen, weil wir bereits wissen, dass die Todesgewaltigen Göttinnen Demeter und Kore sammt dem

182) Cie. N. D. III, 22. Propert. II, 2, 11. Lobeck p. 1213.

183) Die Zeugen sind unter anderen Virgil Aen. III, 11. VIII, 679. Tertull. de spect. c. 8. p. 140 (93). Macrob. Saturn. III, 4. Strabo VII. exc. 24. Servius zu Aen. I, 378. II, 235. VIII, 285. Lobeck p. 1292. Servius III, 12 *Varro unum esse dicit Penates et magnos deos: nam et in basi inscribuntur Magnis diis*. Vgl. Varro L. L. V, 58 (IV. p. 17).

184) V, 58. Vgl. Augustin C. D. VII, 28.

185) Er sagt: *Terra enim et Coelum, ut Samothracum initia docent, sunt dii magni et hi quos dicit multis nominibus, non quas Samothracia ante portas statuit duas virilis species aeneas (dii magni), neque, ut vulgus putat, ii Samothraces dei qui Castor et Pollux, sed ii mas et femina.*

Zagreus gemeint sind. Dass aber die vor den Thüren stehenden Götter Kabiren waren, sind wir zu glauben sehr geneigt, und jedenfalls sind auch unter den mit Kastor und Pollux zusammenfallenden Samothrakischen Göttern die Kabiren gemeint. Sind sie aber Thürstøher, so sind sie auch Penaten und Herdgötter und Staatengründer, welches Alles auch in dem Wesen des Melkarth enthalten ist: mit Recht also werden sie von Nonnus Dämonen des Herdes genannt (XIV, 22) und von anderen zu Söhnen des Hephästos (Herdgottes) gemacht¹⁸⁶⁾.

Die Kabiren hatten eine Schwester Harmonia und sogar mehrere Kabiriden zu Schwestern, unter denen wir uns Wesen wie die Danaiden oder die Lemnierinnen denken können. Denn der Dienst in Lemnos ist von dem Samothrakischen nicht zu trennen. Dasselbst wurden die Mysterien in der Zerynthischen Höhle begangen¹⁸⁷⁾.

Auch nach Bøotien war der Kabirendienst verpflanzt, wovon Pausanias IX, 25, 5 Nachricht gibt, welcher namentlich sagt, dass in dem Haine, welcher nur von Eingeweihten betreten werden durfte, Demeter und Kore verehrt wurden. Die Demeter habe meist einem gewissen Aetnæos eine Reliquie eingehändigt und ihm zugleich gezeigt, was damit geschehen müsse. Was das war, können wir uns denken. Eine gewisse Pelarge hat nach dem Epigonenkrieg in Verbindung mit zwei Männern diese Weihen erneuert und weiter verbreitet, und hat dafür selbst göttliche Verehrung erhalten. Das wird wohl eine Kore gewesen sein, denn der Name bedeutet so viel wie Europa oder Aerope: die beiden dabei bethei-

186) Vgl. Schol. Apoll. I, 9, 7. Arist. Fried. 276. sammt Schol. Lobeck p. 1218.

187) S. Lobeck p. 1218. Cic. N. D. I, 42 *Nocturno aditu occulta co-luntur Silvestribus saepibus densa*. Von der Göttin auf Lemnos s. oben. Lykophron nennt sie Aphrodite, V. 449. 958.

ligten Männer aber Telondes und Isthmiades werden die Kabiren selbst gewesen sein. Es entsprechen sich nämlich:

Iason, Pelias und Medea,
 Telondes, Isthmiades und Pelarge,
 Dardanos, Iasion oder Kadmos und Harmonia,
 Kastor, Polydeukes und Helena,
 Amphion, Zethos und Antiope,
 Romulus Remus und Ilia,

u. s. w.

Die Harmonia, sagt Ephoros (beim Schol. Eur. Phoen. 7), wird in der Samothrakischen Feier als eine Entschwundene gesucht. Darin haben wir wieder eine Bestätigung, dass alle diese Frauen mit der Kore Eins sind.

1. Die Tyndariden oder Dioskuren.

Tyndareos zeugt mit seiner Gattin Leda die Zwillinge Kastor, d. h. den Ausgezeichneten (*ὁς χέασται*), und Polydeukes, d. h. den Hellen: mit derselben Leda zeugt Zeus die Helena: Il. γ, 238. Od. λ, 298. Nachhomerische Dichter sagen, dass auch die Zwillinge, wenigstens der stärkere unter ihnen Polydeukes, vom Zeus abstammen¹⁸⁸⁾ und dass beide aus einem Ei entstanden seien¹⁸⁹⁾. Demgemäss aber musste sich Zeus in einen Schwan verwandelt haben: oder Leda hatte das Ei unter Anemonen gefunden¹⁹⁰⁾. Bei Homer sind sie beide bereits gestorben und begraben in Lakädämon, wirken aber noch fort mit göttlicher Macht, indem sie einen Tag um den anderen leben oder todt sind: Il. γ, 244. Od. λ, 301—304. Diess wird genauer von Pindar Nem. X, 91 also beschrieben: »Sie verweilen den einen um den anderen

188) Pind Nem. X, 133 bis Ende.

189) Welcker II. p. 418 erinnert hierbei an das Weltei der Inder und Aegypter und dass auch die Syrische Göttin aus einem Ei gekommen ist.

190) Eur. Iphig. A. 802. Helena 18—21. 219 (204) (683 f. m. Aeg.). Sappho Frag. 56 (p. 90 m. Aeg.). Hom. Hym. XVI.

Tag abwechselnd im Himmel bei Zeus, ihrem Vater, und in den Gründen Therapnäs unter dem Erdengewölbe, gleiches Schicksal brüderlich theilend, indem dieses Loos meist selbst Polydeukes erkor, statt ganz und gar Gott zu sein im Himmel, nachdem im Gefechte fallend der Bruder erlag¹⁹¹⁾. Homer hat auch bereits gesagt, dass Kastor als Rosselenker, Polydeukes als Boxer sich auszeichne¹⁹²⁾.

Somit scheint zwar Polydeukes der körperlich stärkere zu sein, aber der vornehmere ist doch Kastor, so wie auch Amphion mehr als Zethos zu sein scheint. Darum heisst ihr gemeinsamer Tempel Kastoreion und ihr Schlachtlied Kastoreios, und dennoch ist Kastor sterblich und hätte in dem Hades verbleiben müssen, wenn nicht Polydeukes brüderlich mit ihm getheilt hätte.

Dem Kastor und Polydeukes stehen zwei weibliche Wesen gleicher Art gegenüber, die Leukippiden Hilareia (die Heitere) und Phöbe (die Helle), Töchter Apolls und Gattinnen der Dioskuren: Merkwürdig ist, was von deren Aussehen Pausanias (III, 16, 1) erzählt. Nämlich eine ihrer Priesterinnen zu Sparta, welche ebenfalls Leukippiden hiessen, hat einmal ein schönes, von einem neueren Künstler gemachtes, Gesicht einer der beiden Göttinnen angesetzt. Dieselbe liess sich das gefallen: als aber die Priesterin das Gesicht der anderen Göttin ebenfalls vertauschen und verschönern wollte, so wurde ihr das in einem Traume untersagt.

Damit übereinstimmend war die Darstellung der Dioskuren selbst auf dem Kypselos-Kasten: nämlich der eine davon war erwachsen, der andere aber noch unbärtig. Und zwischen ihnen stand die Helena in heller Kleidung, vor ihr aber kniete die Aethra in schwarzer Kleidung, die doch ihres Namens

191) Schol. Eur. Orest. 453. Schol. II. γ, 243. Pind. das. V. 121—156 m. Ag.

192) Κάστορα θ' ἰππόδαμον καὶ πῆξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα.

wegen auf eine gleich helle Erscheinung hätte Anspruch machen können¹⁹³⁾.

An der Decke ihres Tempels in Lakedämon hing in Bändern das Ei der Leda. Nahe dabei stand das Haus, worinnen die Zwillinge geboren und erzogen waren. Im Tempel selbst aber war ein Zimmer, *Rock* (*χιτών*) genannt, in welchem die Frauen alljährlich dem Apollon von Amyklä (mit dessen Dienst der Dienst der Dioskuren in dem Heimaths-Feste (*Θεραπνα-σιδία*) vereinigt war) einen Rock webten.

In die Stelle der beiden Frauen der Dioskuren tritt meistens die Helena ein, etwa noch mit der Aethra, Tochter des Pittheus, welche letztere bei Homer II. γ, 144 unter den Dienerinnen der Helena ist, bei späteren Dichtern aber aus Aphidna in Attika von den Dioskuren geraubt wird sammt der Helena¹⁹⁴⁾. Diesen Raub erwähnt auch ein Vers auf dem Kypselos-Kasten¹⁹⁵⁾.

Auch die Leukippiden werden von den Dioskuren geraubt, und bei der einen Entführung wie bei der anderen setzt es Kämpfe, und wird Kastor, wenn nicht getödtet, doch verwundet¹⁹⁶⁾.

In Argos wurde der Kastor *Μιξαρχαγέας*, d. h. Halberos genannt¹⁹⁷⁾, und war begraben, während Polydeukes als einer der Olympischen verehrt wurde¹⁹⁸⁾.

Die Dioskuren waren als Genien und Laren auch die

193) Ps. V, 19, 3. Welcker II. p. 427 bemerkt, dass auf einem Vasenbilde der eine Dioskur ein schwarzes, der andere ein weisses Ross habe, indem sie gegen einander in Rüstung anreiten, und erinnert dabei an Theokrit XXII, 34 *Κάστωρ δ' αλολόπωλος ὁ τ' οἰνωπὸς Πολυδεύκης*.

194) Her. IX, 73. Plut. Thes. c. 31. Schol. II. γ, 242.

195) *Τυνδαρίδα Ἑλέναν φέρετον Αἴθραν δ' Ἀθάναθεν ἔλκετον*. Vgl. Apollod. III, 10, 7.

196) Schol. II. γ, 242. Hygin astron. II, 22.

197) *ἀρχηγέται* hiessen die Heroen auch in Attika als Schirmherren der Phylen.

198) Plut. quaest. gr. 23. p. 296.

Schutzgötter der Könige. Sie zogen mit ihnen in den Krieg, und als einmal der Beschluss gefasst wurde, dass immer nur einer von beiden Königen das Kommando führen sollte, blieb auch einer von den Tyndariden zu Hause: Herod. V, 75. Darum haben sie auch die kriegerische Musik erfunden, welche beim Angriff auf die Feinde gespielt wird, und heisst diese Musik Kastorlied¹⁹⁹⁾. Entweder aus diesem Grunde oder auch wegen der Verwandtschaft Kastors mit Apollon werden sie von Theokrit XXII, 24 »Ritter Kitharspieler zugleich, dann Ringer und Sänger« genannt.

Epicharmos aber liess die Dioskuren auch den Waffentanz (*ἐνόπλιον*) tanzen, und die Athena dazu mit der Flöte aufspielen: Athen. V, p. 184, F.

Die römischen Dioskuren waren bekanntlich der Romulus und der Remus, eine andere Auflage der *lares praestites*. Dieselben galten für die Erbauer Roms, gleich den Thebischen Dioskuren, und für die Hüter des Palladiums im Vestatempel. Ganz übereinstimmend ist es, dass in Sparta das Palladium neben dem Tempel der Leukippiden gestanden hat, und bei ihm die Kapelle des Palladium-Räubers Odysseus²⁰⁰⁾. In Mantinea brannte den Dioskuren ein ewiges Feuer: Paus. VIII, 9, 2.

Es erklärt sich ferner, warum man bei Kastor und Pollux, so wie auch beim Hercules, schwor (*mehercle, ecastor, edepol!*): denn es waren Hausgeister, die man auch täglich zu Tische lud.

Die Dioskuren sind, nachdem sie brüderlich Alles mit einander getheilt haben, gute Reiter und Wagenlenker, haben einen goldenen Wagen und weisse Rosse, und fahren, wie der Hackelbernd, Rothenthaler oder Lindenschmidt, durch die Luft, weshalb sie Weissrösser, Schönrösser, Schnellrösser, Goldwagen u. s. w.²⁰¹⁾ heissen. In den Abbildungen hat gewöhnlich

199) *Καστόρειον μέλος*: s. meine Einleitung zu Pindar p. 57.

200) Plut. quaest. gr. c. 48.

201) *λεύκιπποι, εὔιπποι, ταχύπωλοι, χρυσάρματα*.

jeder sein Ross neben sich stehen. Vier Rosse zu einem Viergespann werden ihnen zusammen von der Hera und vom Hermes geschenkt, welche *Φλόγος* der Flämmige, *Ἄρπυγος* der Rasche, *Ξάνθος* der Fuchs und *Κύλλαρος* die Krabbe heissen²⁰²⁾. So fahren sie bei Euripides Hel. 1511 im Viergespann durch den Himmel, gleich dem Helios, und wohnen unter dem Wirbel des Firmaments bei den Himmlischen, und senden über die blaue Fluth und den dunklen Wogenschwalm der weiss-schaumigen See hin günstig wehenden Windeshauch vom Himmel herab den Segelschiffen. So erklärt sich bereits hieraus ihre Bestimmung, die Schiffer aus Sturmesnöthen zu retten. Doch treffender noch daraus, dass Hilfe in der Noth von den Griechen ein anbrechender Tag, ein Licht in der Finsterniss, ein Stern in dunkler Nacht (*φῶς ἐν εὐφροσύνῃ*) genannt zu werden pflegt: denn weil sie das ohne Bild sind, so müssen sie's auch in demjenigen sein, was bildlich so genannt wird: vgl. Pind. Pyth. I, 11. »Kastor, der nach Sturmwetter und Gussregen jetzt deinen segensreichen Herd mit Sonnenschein bestrahlt.« Endlich pflegen die Laren nicht bloss daheim, sondern auch auf Reisen ihre Angehörigen zu beschützen: und wo wäre dieser Schutz nöthiger, als in Stürmen und in Schlachten? Darum retten sie auch nicht bloss aus Sturmesnoth, sondern auch aus anderen Gefahren, namentlich aus Schlachten: »Retter der Menschen in tiefer Gefahr vom Rande des Abgrunds, Retter der scheuenden Ross' im blutigen Schlachtengewühle«²⁰³⁾. Ferner heisst es daselbst von der Beendigung des Seesturmes: »Plötzlich verstummen die Stürme, der heitere Spiegel des Meeres Glänzt ringsum, und die Wolken verfliegen nach Osten und Westen, Und jetzt schimmert die Bärin, und zwischen den Eseln die Krippe Nebelig, sonnige

202) Stesichoros Fr. I. p. 161. m. Asg. Sie haben auch dem Schol. Pindars P. V, 5 zufolge die *ξυμωρίδες* erfunden.

203) Theokr. XXII, 6.

Fahrt bei heiterem Wetter verkündend. Man sieht hieraus, dass keineswegs eine Erscheinung von Sternchen am Mastbaume, ein St. Elmsfeuer, gemeint ist: vollends in dem homerischen Hymnus 24, 13 ist von gar keinen Sternen die Rede, sondern bloss davon, dass sie mit weissen Schwingen durch die Luft herabfahren, die Winde stillen, die Wege ebnen, und einen weissen Schaum erzeugen, der den Schiffern ein gutes Zeichen sei²⁰⁴).

In dieser Hinsicht trifft ihr Wirken mit dem des Palämon und der Leukothea zusammen, und ihre Schwester Helena nimmt, wie eine andere Leukothea, an dieser Ehre Theil²⁰⁵). Aber Horaz spricht allerdings von einem Sterne, dessen Sichtbarwerden das Sturmestoben stille²⁰⁶), und Diodor (IV, 43) erzählt, dass bei den Argonauten in einem Sturme, als Orpheus die Samothrakischen Götter um Rettung anrief, zwei Sterne auf den Häuptern der anwesenden Dioskuren erschienen seien, und behauptet ferner, dass man seitdem in solchen Nöthen immer die Samothrakischen Götter anrufe, das Erscheinen der Sterne aber den Dioskuren zuschreibe. Ein anderes Mal, als Orpheus wiederum die Samothrakischen anruft, erscheint im Meere wiederum Glaukos und verkündigt den Dioskuren ihre Vergötterung: das. c. 48. Es scheint demnach, dass die nicht am Himmel, sondern im Schiff oder am Mastbaum erscheinenden Sterne (welche in den Volksglauben übergegangen waren: Plut. Lys. c. 12) aus Samothrakien stammten. Uebrigens vgl. Welcker II. p. 430.

Dass Kastor als Ritter und Polydeukes als Boxer ihre Gaben auch begünstigten Menschen mittheilten, versteht sich von selbst. Auch als gute Wagenlenker walten sie bei den

204) Vgl. Plut. def. orac. c. 30.

205) ξὺν Τυνδαρίδαις, τοῖς Ἀὐτὸς νηὶς
ναύταις μεδλουσα θαλάσσης.

Eur. Or. v. E. Iphig. T. 270 (256 m. Asg.).

206) Od. I, 12, 27 *quorum simul alba nautis stella refulsit etc.*

Wallfahrten zu Olympia und in Sparta²⁰⁷⁾. Aber das ist nicht so wichtig als eine andere Eigenschaft derselben, dass sie nämlich die Gastfreundschaft lieben und sich gerne von Menschen bewirthen lassen. So sagt z. B. Pindar (N. X, 81) »War doch Kastor und Polydeukes sein Bruder meist zu Gast eingekehrt bei Pamphaes: dass sie von Haus aus tüchtige Ringer geworden sind, ist also nicht zu verwundern« u. s. w. So sind sie auch bei Euphorion in Arkadien eingekehrt, der sodann sein gastliches Haus aller Welt geöffnet hat: Herod. VII, 127. In Sparta, als nach ihrem Abscheiden von der Erde ein gewisser Phormion ihr ehemaliges Wohnhaus bezogen hatte, kamen sie zu ihm in Gestalt von Reisenden, vorgeblich aus Kypern her, und baten sich ihr Lieblingszimmer zum Uebernachten aus. Phormion gab zur Antwort, das Zimmer werde jetzt von seiner Tochter bewohnt. Am anderen Tage war diese Tochter mitsammt ihrer Bedienung verschwunden, und statt ihrer fand man im Zimmer die Bilder der Dioskuren und einen Tisch und Silphion darauf.

Die Dioskuren wurden bei jeder Mahlzeit zu Gaste geladen, d. h. man brachte ihnen sammt dem Herakles eine Spende beim Nachtschisch sammt Speisen, die man im Herdfeuer verbrannte, und nannte diese Opfer Gastgeschenke (*ξένια*) oder Bewirthung²⁰⁸⁾. Von den zwei Spenden, welche bei Tisch gebracht wurden, war die zweite den Heroen gewidmet, insbesondere dem Haupt aller Heroen, dem Herakles, und den Repräsentanten der Genien und der Laren zugleich, den Dioskuren²⁰⁹⁾.

207) Pind. O. III, 58. Ps. III, 14, 7.

208) Dies bezeugt Horaz Od. IV, 5, 35. *Et alteris te mensis adhibet deum, te multa pree te prosequitur mero defuso pateris, et laribus tuum miscet numen uti Graecia Castoris et magni memor Herculis.*

209) Lactant. instit. ept. c. 28. *His sacra constituantur, his quotidie libatur ut laribus, his honos datur tanquam malorum depulsoribus.* Athen. XV. p. 685. XI, 500, b. Aeschyl. Ag. 217 mit meiner Note.

Bakchylides, die Dioskuren anrufend und sie zu Gaste ladend, spricht:

Keine Rinderleiber, keine Goldgeschirre
sind zugegen, keine Purpurdecken, aber freundliche
Herzen, hübscher Liedergesang und süsßer Weintrank
in Böoter-Bechern winket²¹⁰).

Daher hiessen alle Opfer, die man den Dioskuren brachte, Gastgeschenke, wie sie selbst bei Euripides (Hel. 1688 = 1563) bezeugen, und das Fest der Dioskuren hiess Gastbewirthung (*ξενισμός*) zu Agrigent: Schol. Pind. Ol. III, 41. Davon wird man wohl die Theoxenien (*θεοξένια*) unterscheiden müssen, ein zur Bewirthung aller Götter bestimmtes Fest, welches aber von den Dioskuren, wie man sagte, gestiftet war²¹¹). Es ist aber auch möglich, dass zwischen diesem Feste und jenem kein Unterschied war, indem vielleicht an dem Feste der Dioskuren nicht allein die Götter alle, sondern auch die Bürger bewirthet wurden²¹²).

6. Die Lapersen. Therapna. Anaktes.

Die Dioskuren wurden auch *Λάπερσαι* genannt²¹³). Die Ableitung von einer Stadt Lás, die sie zerstört hätten, ist natürlich falsch: denn es gab auch einen Zeus Lapersios (Lykoph. 1369), der nach Tzetzes von einem Demos in Attika also benannt war, und wir haben bereits gezeigt, dass Perseus oder Perseus einen Lichtgott bezeichnet²¹⁴).

210) Frag. 28 (26. p. 237. m. Asg.).

211) Meine Note zu Pindar Ol. III, 1. K. F. Hermann gott. Alt. §. 10, 12. §. 51, 29.

212) Polyän. IV, 1, 3. Welcker II. p. 423.

213) Lykoph. 511. Hesych. v. Soph. Frag. 339. p. 42 m. Asg. *νή τῶ Λαπέρσαι νή τὸν Εὐρώταν τρίτον, νή τοὺς ἐν Ἄργει καὶ κατὰ Σπάρτην θεός.*

214) Die Sylbe *λα* ist von *λάμαχος*, *λαχαταπύγων* u. s. w. her bekannt: dass sie von Sophokles kurz gebraucht ist, wird kein Hinderniss für diese Ableitung sein.

Die Tyndariden und ihre Schwester hätten ihre eigentliche Heimath in Therapnä, welches Wort eben Heimath bedeutet: Pind. Isth. I, 43²¹⁵). Dem entsprechend ist es, wenn die Apharetiden in Thalamä (Kammer) wohnen. Diesem Ort gegenüber lag der Werder Pephnos, woselbst, dem Alkman zufolge, die Dioskuren geboren waren. Dort standen auch ihre Bilder, bloss fusshoch, unter freiem Himmel, immer ganz unverrückt, das Meer mochte stürmen wie es wollte: Ps. III, 26, 2. Ist schon dieser Stürme-beherrschenden Zwerge Aehnlichkeit mit den Poenischen Patäken nicht zu verkennen, so war diese Selbigkeit noch deutlicher aus den drei Fuss hohen Erzbildchen mit Hüten auf den Köpfen auf dem Küstenvorsprung zu Brasiä zu entnehmen. Die dritte Figur konnte man sich weiblich denken: doch war noch eine vierte weibliche dabei, in der man eine Athena erkennen wollte: Ps. III, 24, 4. Hierbei verdient bemerkt zu werden, dass das gewöhnliche Sinnbild der Dioskuren bei den Spartanern zwei parallele Balken, von zwei parallelen gekreuzt †† war: Plut. frat. am. c. 1²¹⁶). Diese Zwerge nun in ihrer Selbigkeit mit den Korybanten und den Patäken bestätigen auch unsere Behauptung, dass die Zwillinge überall den zwiefachen Genius, *vultu mutabilem, album et atrum* (Hor. Epist. II, 2, 189) vorstellen.

Von Pephnos trug Hermes die neugeborenen Zwillinge nach Pellana hinüber, wo sie erzogen wurden. Das Grab aber des Kastor, so wie auch der Apharetiden Idas und Lynkeus wurde bei dem Spartanischen Oertchen Skias gezeigt: Paus. III, 13, 1. Aber dem Alkman zufolge²¹⁷) lebten sie bei

215) Von diesen Therapnä spricht Herodot VI, 61 (τὸ δ' ἔστι ἐν τῇ Θεράπνῃ καλουμένη ὑπερθε τοῦ Φοιβήλου ἱεροῦ) und Eur. Troad. 209 (τὰν ἐχθίστων Θεράπναν Ἐλένας) und Pind. Isth. I, 43.

216) Dieses Sinnbild oder auch das Grab des Brüderpaares hieß *δοκάναι*: Etym. M. 282, 3. vgl. Hesych.

217) S. Schol. Eur. Troad. 212 bei Cobet.

Therapnä unter der Erde fort: und das nämliche sagt auch Pindar Nem. X, 92. In Sparta selbst standen ihre Standbilder am Anfang der Rennbahn, und man nannte sie dort die Loslasser (*Ἀπερηγῶν*), und rechts von der Bahn stand ein Tropäon, welches Polydeukes errichtet hatte wegen des Sieges über den Lynkeus: Paus. III, 14, 7. Auch an vielen anderen Orten ausserhalb Spartas genossen sie Verehrung. Die Messenier behaupteten, dass die Dioskuren ihnen gehören, die jedoch den Messeniern keineswegs günstig waren, sondern lieber den Spartanern halfen ²¹⁸). In Athen war ein alter Dioskuren-Tempel, wo sie selbst von Polygnot stehend abgebildet waren, während ihre Söhne zu Pferde sassen. Denn nicht bloss verheirathet, sondern auch mit Söhnen begabt, wurden diese bartlosen Jünglinge (*κόροι*) mitunter vorgestellt: und zwar haben ihre Söhne Anaxias und Mnasinus geheissen, und man fand deren Bilder auch zu Korinth und zu Amyklä in ihren Tempeln, und zwar immer zu Pferde ²¹⁹). Zu Pharä in Achaja hatten sie einen Hain von Lorbeerbäumen: Paus. VII, 22, 5.

Bei den Attikern hiessen sie Könige (*Ἄνακες* oder *Ἄνακτες* ²²⁰). Pausanias bemerkt, man halte diese Anaktes theils für die Dioskuren, theils für Kureten, die Kundigeren aber wollen wissen, dass es Kabiren seien. Eben so heissen sie bei Argos und in Lerna, wo ihre Einheit mit den Dioskuren nicht bezweifelt wurde ²²¹). Dem Cicero zufolge (N. D. III, 21, 53) waren wiederum die Attischen Anakes Eins mit den dortigen Tritopatozen, d. h. Urgrossvätern, und stammten vom Zeus und der Persephone. Wer aber wiederum diese

218) Paus. III, 31, 9. IV, 16, 9. 27, 1.

219) Paus. I, 18, 1. III, 18, 13. II, 22, 5.

220) Hesych v. und *ἀνάκειον, τὸ Διοσκουρίον, καὶ ἑορτὴ Ἀθήνησιν*. Plut. Theb. c. 33. p. 16, eben so auch zu Amphissa in Phokis. Paus. X, 38, 7 *ἄγουσι δὲ καὶ τελετὴν οἱ Ἀμφισσεῖς Ἀνάκτων καλουμένων παίδων*.

221) Paus. II, 22, 7. 36, 6.

Tritopatores waren, das wusste man nicht recht und vermuthete mancherlei Ungeeignetes: das Wahrscheinlichste aber ist, dass sie den lateinischen Genien entsprachen, indem ein Gewährsmann bei Suidas und Etym. M. bezeugt, dass man ihnen im Helligthum der Anakes bei Verheirathungen wegen Kinder-Erzeugung opferte ²²²).

10. Die Apharetiden.

Aphareus, Sohn des Pieres und der Perseus-Tochter Goigophone, Mutterbruder des Tyndareos, wohnte zu Thalamä in Messenien, und zeugte mit der Arete (oder Polydora oder Laokoosa) die Söhne Idas und Lynkeus. Der Name Aphareus bezeichnet eben so gut einen Lichtgott wie Idas und Lynkeus ²²³). Wenn daher dieser Lichtgott den aus Iolkos vertriebenen Neleus, d. h. den Hades, neben sich aufnimmt und mit ihm Land und Leute theilt (Arene und Pylos lagen neben einander), so ist das eine ähnliche Allianz wie zwischen Apollon und Hermes. Er hat aber auch den aus Athen vertriebenen Lykos aufgenommen, einen Licht-Heros, wie sein Name bezeugt, und hat sich von ihm in die Orgien der grossen Götter einweihen lassen: Paus. IV, 2, 4—7.

Die Apharetiden nun, welche auch Poseidons-Söhne genannt werden, zu Thalamä geboren, wie die Dioskuren zu Therapnä, kommen vielfach mit diesen in Berührung, und scheinen überhaupt für Messenien dasjenige gewesen zu sein, was die Dioskuren für Lakedämon waren. Der eine von ihnen, Idas, ist der Aeltere und der Stärkere: derselbe freit um die schöne Euenos-Tochter Marpessa und entführt sie aus

222) Als Urgrossväter, d. h. Vorfahren im dritten Glied, schlechthin werden sie von Schwenk im Rhein. Mus. 1857. p. 289 betrachtet, der dabei auch an die *τριοκοῦρη* bei Hesych. erinnert. Doch siehe Bergk Jahrb. f. Ph. u. P. 81, 5. p. 309 ff.

223) *φαρῶν* oder *φαρῦναι* heisst *λαμπρόναι* nach Hesych, indem es mit *φαρῦναι* von *φαιρός* Eins ist.

Ortygia in Chalkis auf einem von Poseidon ihm geschenkten Flügelwagen. In der Gegend von Arene begegnet ihm Apollon und will ihm die Beute abnehmen: da spannt Idas den Bogen gegen ihn: die Kämpfenden wählen sodann den Zeus zum Schiedsrichter; dieser stellt die Wahl der Jungfrau anheim, und Marpessa gibt dem Idas vor Apollon den Vorzug, um nicht im Alter von diesem verlassen zu werden²²⁴).

Während nun hier der starke Idas selbst über (seinen Doppelgänger) Apollon den Sieg davon trägt, sieht man bei einem anderen Mädchenraub ihn sammt seinem Bruder Lynkeus einem viel schwächeren Feinde, nämlich den Dioskuren, erliegen. Die Mädchen, um die es sich hier handelt, sind ihre Nichten, die Töchter des Leukippos, genannt Phöbe und Hilaeira, deren Namen genugsam besagen, wer sie sind. Beide hatten gleich viel Recht an sie, aber die parteiische Sage ertheilt hier den Lakedämonischen Helden den Sieg. Indess wird die Sache von Pindar Nem. X, 100 anders erzählt, mit welchem Apollod. III, 11, 1 einerlei Quelle zu haben scheint, so dass seine Erzählung zur Ergänzung dienen kann. Die Apharetiden trieben in Gemeinschaft mit den Tyndariden eine Rinderheerde aus Arkadien weg. Nun sollte Idas die Theilung bestimmen: er schnitt ein Rind in vier Theile, und erklärte sodann, wer den ersten Theil sogleich aufessen könne, solle die Hälfte bekommen, wer den zweiten Theil dazu, solle den Rest haben. Sodann ass er in seinem und seines Bruders Namen die beiden Theile, und trieb die ganze Heerde, als sein Eigenthum, nach Messenien. Da unternahmen die Dioskuren einen Rachezug, und hier geschah es, als einst Lynkeus, welcher durch Mauern und im Finstern spähen konnte, vom Taygetos aus den Kastor in einem hohlen Baume auf der Lauer sitzen sah, dass er das seinem Bruder Idas mittheilte, worauf

224) So hatte Simonides die Geschichte erzählt, sagt Schol. II. 1, 557, welchem Homer vorangiang. Apollod. I, 7, 9. Paus. IV, 2, 7. V, 18, 2.

sie wie der Blitz beide hineilten, und Idas den Kastor erschlug. Als sie aber dann mit der Beute von dannen eilen wollten, kam Polydeukes herbei, um seinen Bruder zu rächen. Auf dem Grabmal des Aphareus kam es zum Kampfe: die Apharetiden rissen den Grabstein aus und warfen ihn dem Polydeukes an die Brust, ohne ihm zu schaden und ohne dass er zurückwich: vielmehr bohrte er noch dem Lynkeus das Eisen in die Brust. Doch fand Zeus sich veranlasst, seinem Sohne beizuspringen: er traf den Idas mit dem Blitze, und in dem Blitze verschwanden beide²²⁵⁾.

Dass nicht um Rinder-, sondern um Mädchenraub, und zwar um die Leukippiden, als welche beiden, den Tyndariden sowohl als den Apharetiden verlobt waren, der Kampf gewesen sei, erzählt Theokrit (XXII, 136 ff.)²²⁶⁾. Endlich gab es noch eine dritte Nachricht, dass die Dioskuren bei einem Sturm auf Sparta, welchen die Apharetiden machten, umgekommen seien: Hygin astr. II, 22. Nach Plutarch, Thes. c. 31, sollte auch die Helena von den Apharetiden entführt worden sein.

Das Grab der Apharetiden zeigte man bei dem Ort Skias in Lakonien: doch bemerkt Paus. III, 13, 2 mit Recht, dass dieses Grab eher in Messenien zu suchen wäre: Hinwiederum machten die Messenier auf den ursprünglichen Besitz der Tyndariden Anspruch²²⁷⁾.

11. Amphion und Zethos. Antiope. Phokos.

In Hyria in Bötien waren zwei Brüder Lykos und Nykteus, d. h. Tag und Nacht. Des Nykteus (oder auch des Asopos) Tochter war Antiope, welche von Lykos oder auch vom Epopeus in Sikyon, oder endlich vom Zeus (Od. 2, 261) die zwei Söhne Amphion und Zethos zu Eleutherä gebar:

225) Vgl. Paus. IV, 3, 1. Schol. Lyk. 511.

226) Einige Variationen dieser Erzählung finden sich wieder bei Schol. Lyk. 544 und bei Hygin f. 80.

227) Ps. IV, 31, 7. III, 26, 2.

andere sagen, den Amphion vom Zeus, den Zethos aber vom Epopeus. Später wird diese Antiope wahnsinnig gemacht durch Dionysos und schweift in ganz Hellas herum, bis sie von Phokos, dem Gründer von Tithorea auf dem Gipfel des Parnass, geheilt und dann geehlicht wird. Mit diesem lag sie daselbst in einem Grabe bestattet. Alljährlich, wenn die Sonne im Stiere stand, kamen die von Tithorea, um von dem Grabhügel des Amphion und Zethos Erdreich zu entwenden und es zum Grab der Antiope hinüber zu tragen: denn sie glaubten zufolge einer Weissagung des Bakis, dass ihr Land sodann mehr Früchte trage: allein die Thebaner stellten eine Wache auf, um diese Beeinträchtigung nicht zu leiden ²²⁸). Der Epopeus, d. h. der Aufseher ²²⁹), ist der Helios oder auch der Zeus (denn in den Sagen von der Kuh pflegen sie beide verwechselt zu werden), welcher letztere zu Athen auch Epopetes hieß. Die Antiope aber, wie ihr Name besagt, ist eine Mondgöttin. Epopeus soll die Antiope, die sehr schön war, entführt und dabei den Nykteus, der sich widersetzte, tödtlich verwundet haben: aber dem Lykos (seinem Doppelgänger) gab man sie willig zurück. Zu Sikyon stand das Bild der Antiope im Tempel der Aphrodite, und man behauptete, dass die Zwillinge dort zu Hause seien: Ps. II, 10, 4.

Zethos und Amphion hiessen auch Dioskuren und Weissrösser (*λευκόπῳλοι*), und waren in der That die Thebanischen Tyndariden ²³⁰). Sie waren geboren zu Eleutherä am Kythäron: dort zeigte man die Grotte, wo sie von der Antiope ausgesetzt und von dem Hirten gefunden und sogleich in der daselbst fliessenden Quelle waren gebadet worden ²³¹).

228) Paus. IX, 17, 3. 4. X, 32, 10. Steph. Bys. *Τιθοραία*. Herod. VIII, 32.

229) Epopeus war ein Enkel des Helios und Sohn des Aloeus, der die Zwillinge Otos und Ephialtes zeugte: Eumelos bei Paus. II, 1, 1. 3, 10.

230) Hesych v. *Διόσκουροι*. Eur. Phoen. 593 (610). ras. Herak. 29 f.

231) Paus. I, 38, 9. Eur. Suppl. 759.

Erzogen wurden sie in dem Flecken Eutrésis bei Thespiä, woselbst Apollon einen Tempel und ein Orakel hatte: Steph. Byz. v. Sie waren nicht von einerlei Charakter und Neigung: denn Zethos liebte die Jagd und die Viehzucht, während Amphion gern mit seiner von Hermes oder Apoll empfangenen Lyra sich ergötzte. So hatte Euripides in seiner Tragödie Antiope sie geschildert, welchem Horaz (Epist. I, 18, 41) folgt. Als sie ihre Mutter gerochen und die Dirke an den Stier angebunden haben, bauen sie die Mauern Thebens (denn die Burg Kadmeia war bereits von Kadmos gebaut worden), gerade so wie Apoll und Poseidon die Mauern von Troia gebaut haben, nämlich jener durch die Macht der Musik, dieser mit mechanischer Kraft. An dem Grabe der Zwillinge zu Theben waren die Grundsteine gar nicht behauen, und man sagte, das seien diejenigen Steine, welche Amphion mit der Lyra herbeigezogen habe. Auch dem Orpheus sind die Steine gefolgt, und Amphion wird als ein eben so grosser Meister und Zauberer gepriesen: Plut. mus. c. 3. Darum ist er, gleich dem Thamyris, in Stolz entartet, und hat sammt seiner Gattin Niobe an der Leto sich versündigt, wodurch sein Haus zu Grunde ging²³²). Nicht minder unglücklich war das Ende des Zethos; denn er war mit (der Frühlingsgöttin) Nachtigall (ἀηδαία) verheirathet, welche aus Neid über das Mutterglück ihrer Schwägerin Niobe deren Kinder umbringen wollte, aber dafür aus Versehen ihr eignes Kind Itylos tödtete (d. h. opferte), und Zethos starb vor Gram über dieses Unglück²³³).

Ein anderes Thebanisches Brüderpaar, das sich zu einander verhält wie diese Zwillinge, haben wir bereits in dem Löwen Polyneikes und dem Ruhmesecht Eteokles kennen gelernt, deren Feindschaft, in welcher nicht einer den anderen

232) Paus. IX, 5, 3. 4. VI, 20, 8. Auch zum Feind und Bestrafer der Niobe hätte man ihn machen können: denn er steht auf einer Linie mit Apollon.

233) Paus. IX, 5, 5. Od. τ, 523.

— wie Romulus den Remus — sondern beide einander todt-schlagen, weltberühmt geworden ist durch die Dichter.

12. Danaos, Lynkeus und Hypermnestra. Alexandros und Proteus.

Das Grab des Danaos war mitten auf dem Markt von Argos und wurde Palinthos genannt²³⁴). Neben ihm war das Ehrenggrab der vor Ilion gefallenen Helden, gerade so wie zu Mykene Atreus unter den mit Agamemnon zurückgekehrten bestattet lag, letzterer mitgerechnet. Er war der Stammheros und hat, sagt Euripides, gemacht, dass die Pelasgioten in Danaer umgetauft wurden. Sein Streit mit dem Gelanor wurde durch das Vorzeichen entschieden, dass ein Wolf mit einem Stier kämpfte und ihn besiegte, worauf Danaos dem Apollon Lykios (welcher den Wolf gesandt hatte) einen Tempel mit einem Schnitzbild stiftete. In diesem Tempel, dem wichtigsten zu Argos (Soph. El. 6), stand der Thron des Danaos, auch brannte darinnen das ewige Feuer, welches das Phoroneus-Feuer genannt wurde: Paus. II, 19, 3. 4. Auch die Burg zu Argos war von Danaos erbaut: Strabo a. O. Von seinen Töchtern hat die Hypermnestra allein ihren Bräutigam, den Lynkeus, gerettet und hat darauf Holzbilder der Aphrodite und des Hermes in dem Tempel gestiftet: Paus. a. O. Die Bilder der drei, des Danaos, des Lynkeus und der Hypermnestra, standen zu Delphi beisammen. Sie haben nichts mit den Danaiden gemein ausser der zufälligen Namens-Ähnlichkeit des Danaos, und wahrscheinlich ist der Luchsauge (*Λυγυαίς*) sogar eine Person mit dem Gelanor, d. h. dem Heiteren (*γελανής*). Es wird erzählt, der gerettete Lynkeus sei nach Lyrkeia geflüchtet auf den Berg Lyrkeion, und von da habe er der Hypermnestra ein Feuerzeichen gegeben, die es von der Burg Larissa aus erwiederte: seitdem feierte man zu

234) Strabo VIII, p. 371. Paus. II, 20, 6.

Argos alljährlich ein Fest der Feuersignale *πυρσῶν ἐορτήν*: Paus. II, 25, 4. Das deutet auf ein dem Polydeukes ähnliches Wesen, und gewiss war dieser Lynkeus von dem Sohne des Aphareus, Bruder des Idas, nicht verschieden. Vor dem Tempel des Lykios zu Argos erblickte man das Bild eines Wolfes und eines Stieres, zum Kampfe mit einander losgehend, und dabei eine Jungfrau, welche einen Stein nach dem Stier werfen wollte: Plutarch Pyrrh. c. 32. Der Wolf bedeutet den Apoll, der Stier den Dionysos, die Jungfrau wurde für die Artemis gehalten. Der Dionys unterliegt, wie auch in dem Streit mit Perseus. Dass man aber den Wolf auf den Danaos deutete, kann uns lehren, was von diesem zu halten sei. Danaos und Lynkeus (oder Gelanor) entsprachen offenbar den Dioskuren, und Hypermanestra gehört zu ihnen, wie die Helena zu jenen. Dieselbe, heisst es, hat sowohl der Aphrodite, als auch der Artemis-Peitho (Ueberredung) Heiligthümer gestiftet (Paus. II, 21, 1. 19, 6), und wie nahe sie den beiden Göttinnen stand, ist uns nicht unbekannt. Ihr und ihres Geliebten Lynkeus Grab zeigte man neben dem Altare des Zeus-Flüchtlings (*Φύξιος*) auf dem Markte zu Argos: Paus. a. O. Hygin f. 168.

Zu Parion, der Milesischen Kolonie in Mysien, verehrte man neben einander die zwei Männer der Helene, Alexandros und Proteus, und wusste vom Proteus, dass er seinen Tod ebenfalls im Feuer gefunden habe, zu Olympia hineinspringend. Das Grab des Alexandros mit seinem Bildnisse war mitten auf dem Markte, und man brachte ihm Opfer und feierte ihm Feste von Staats wegen²³⁵. Dieselbe Ehre genoss zu Lakädämon der dritte Mann der Helena, der Menelaos: Athenag. a. O. c. 14.

235) Athenag. leg. p. christ. c. 26.

II. Von den Mysterien.

1. Ihr Wesen im Allgemeinen.

Die Mysterien waren kein Geheimbund zur Ausbreitung tieferer religiöser oder philosophischer Begriffe, und es wurde in ihnen nicht gelehrt noch gepredigt, sondern bloss gehandelt, wie es die Alten nennen, d. h. Ceremonien, wie in anderen Gottesdiensten auch, verrichtet. Aber diese heiligen Verrichtungen hatten eine gewisse leicht zu erkennende Bedeutung, und wurden auch mit einigen Worten begleitet, welche der Hierophant dazwischen sang²³⁶). Darum musste dieser Priester vor allem eine schöne Stimme haben, und wird diese Reinheit der Stimme an mehreren solcher Priester in Grabschriften gerühmt, z. B. Anth. app. 246. »Hier siehst du das Denkmal des Priesters (*ταμίσιον*) der Deo, welcher die Weihen zeigte und die nächtlichen Orgien den Eumolpos-Geweihten, und dabei eine liebliche Stimme ertönen liess« (*προχέων ἡμερόεσσαν ὄπα*). Dazu Philostr. vit. Soph. II, 20. Nicht umsonst also trug der erste Stifter und Hierophant den Namen Schönsang (*Ἐὐμόλπος*). Auch von einer Priesterin heisst es bei Hermesianax III, 18. »Dort am Saum von Eleusis dem Eingeweihten den vollen Jubel geheimster Weih-Sprüche verkündet sie laut²³⁷), Wenn sie im Rarischen Sitz als Priesterin um die Demeter Rührig war: sie verbleibt noch in dem Hades bekannt.« Die Ceremonien aber waren sehr ähnlich dramatischen Vorstellungen, und die Vorstellenden erschienen auch dabei in Masken und Costümen, indem sie die Rollen von Göttern spielten: Paus. VIII, 15, 1.

236) Das sind die *λεγόμενα ἐπὶ τοῖς δρωμένοις*, von welchen Paus. II, 37, 3. Plutarch Isid. c. 67. p. 378. Galen. de usu part. VII, 14 sprechen. Letzterer sagt: *ὅλος ἦσθα τοῖς δρωμένοις τε καὶ λεγομένοις ὑπὸ τῶν κερφάντων*.

237) *εὐασμον κρυφίων ἐξεθροίει λογίων*.

Demgemäss hatten die Eingeweihten nicht sowohl das was sie hörten und lernten, als vielmehr das was sie schauten zu rühmen, und heisst es von ihnen immer *δεχθέντες* und *ὄπωπεν, εἶδεν* u. s. w., endlich werden auch die zur höchsten Stufe der Weihen Gelangten die Schauenden (*ἐπόπται*) genannt. Dem gleich ist auch das was Aristoteles (bei Synesius orat. p. 48) sagt, dass die Eingeweihten nicht sowohl etwas lernen als vielmehr nur etwas empfinden und in einen gewissen Zustand versetzt werden sollten (*παθεῖν καὶ διατεθῆναι*), lauter Beweise, dass das Ganze aus einer Reihe bedeutungsvoller Ceremonien bestand, dem die wenigen dazwischengelegten Worte mehr zur Vervollständigung als zur Auslegung dienten.

Man muss sich wundern, wie die Gelehrten so lange und noch fortwährend über das Wesen und den Werth dieser Mysterien sich streiten konnten, indem die einen die tiefsten Wahrheiten und die wichtigsten aus einer göttlichen Uoffenbarung fortgepflanzten Belehrungen über die höchsten menschlichen Interessen, die anderen nichts als abergläubische Ceremonien ohne alle tiefere Bedeutung darin haben finden wollen, — man hätte, mein' ich, um über diesen Gegenstand ins Reine zu kommen, des Grübelns und Forschens in alten Pergamenten nicht bedurft, man durfte bloss um sich schauen und prüfen, was man täglich sehen kann. Die alten Kirchenväter, Justinus Martyr z. B. und Tertullian, beschwerten sich, dass der bösse Geist die christlichen Sacramente in den Mysterien des Mithras nachmache: aber das Wahre an der Sache ist das, dass die christliche Kirche, um den Glauben an die Heiligkeit dieser heidnischen Symbole zu verdrängen, nothgedrungen entsprechende christliche an die Stelle setzen, mithin selber diese Mysterien nachahmen musste, und dass die Vorbilder der von der Kirche adoptirten christlichen Sacramente, besonders in der Parsen-Religion, bereits von den ältesten Zeiten her vorhanden gewesen waren. Die Kirche hat sodann diesen geheimen

Gottesdienst auch im Unwesentlichen nachgeahmt, hat z. B. die Messe und das Abendmahl bei verschlossenen Thüren gefeiert mit Ausschliessung der Ungeweihten, und dabei auch durch die von den Mysterien herübergenommene Formel »die Eingeweihten wissen's« (*Ἰσῶσιν οἱ μυστηριῶται, sciunt fideles*) sich von den Ungläubigen geschieden. Darum ist auch wohl ein Rückschluss von der Beschaffenheit dieser Ceremonien auf die Beschaffenheit jener erlaubt, und wird man schwerlich irren, wenn man z. B. die Einrichtung der russischen Messe als ein Abbild jener Mysterien betrachtet. Dieses heilige Schauspiel dauert, wenn es vollständig ohne Abkürzungen vollzogen wird, drei bis vier Stunden. Es wird zwar viel, sehr viel dabei gelesen, nämlich Gebete und ganze Abschnitte aus der Bibel, aber nur als Ceremonie und so schnell, dass kein Zuhörer nachkommen kann. Die heilige Handlung besteht nämlich aus drei Theilen, der Vorbereitung durch Gebete und Bibellesen, der Verwandlung des Brodes und Weines, und endlich der Vertheilung desselben nebst dem Schlussgebete. Dabei dient, ganz wie bei den alten Mysterien, ein Priester als Ausrufer oder Herold, und dieser muss immer eine ansehnliche Gestalt und eine ausgezeichnete Stimme haben. Die Handlungen aber bestehen darinnen, dass z. B., während die Gemeinde vor der Gallerie des Allerheiligsten versammelt steht, der Herold, aus einer Seitenthüre heraustretend, sich mitten vor die verschlossenen königlichen Pforten des sog. Ikonastas hinstellt, das Gesicht gegen die Zuschauer gewendet, und mit der linken Hand ein langes breites goldgesticktes Band, das ihm über die Schulter herabfällt, am Zipfel ergreifend hoch emporhält und damit den Beginn der heiligen Handlung ankündigt, ingleichen auch die Schneidung des Brodes verkündigt, während das, was er verkündigt, unsichtbar hinter einer Bilderwand geschieht; dass derselbe ferner, gefolgt von einem Diener, das Evangelium aus einer der Nebenthüren hervor auf ein Pult hinträgt, das vor den königlichen Pforten steht, wobei er es hoch emporhält

und vor dem Hinlegen küsst; dass man während der Bibel-lesungen, welche häufig von dem Sängerkhor mit den Worten »Herr erbarme Dich unser!« unterbrochen werden, — den Oberpriester hinter der durchbrochenen Arbeit der königlichen Thüren mit den Zubereitungen zur Verwandlung beschäftigt sieht; dass endlich mit einem herrlich gesungenen Psalm die königlichen Thüren sich aufthun, und auf einmal der geschmückte Altar und das glänzende Innere des Allerheiligsten den Augen des Volkes gezeigt wird. In demselben Augenblick öffnen sich auch die Seitenthüren, und aus einer von ihnen tritt die ganze Priesterschaft in Procession, Brod und Wein bringend, hervor. Voran schreitet ein Diener mit brennender Kerze, dann kommt der Oberpriester mit dem silbernen Becher in der Hand, ihm folgt ein anderer den silbernen Brodteller hoch auf dem Haupte tragend, hinten nach noch viele andere Priester. Während nun unter Gebeten des Oberpriesters die Verwandlung erfolgt, tritt der Herold hervor und ruft, ganz wie in den alten Mysterien, mit gewaltiger Stimme die Worte in die Kirche hinaus: Geht hinaus ihr Ungläubigen, so dass kein Ungläubiger in der Kirche weile: wir Gläubigen aber wollen abermals und abermals den Herrn um seinen Frieden bitten!« Es wäre zu weitläufig, Alles zu beschreiben. Das Einzige aber, was die Gemeinde während der ganzen dreistündigen Ceremonie thut, ist ein häufig wiederholtes Bekreuzen und Berühren des Bodens mit der Stirne. Die Versammelten sind bloss Zuschauer, und dennoch werden sie dieses Schauspiel nie müde und erscheinen dabei nie unachtsam, ein Beweis, dass sie die tiefere Bedeutung ohne Auslegung wohl fühlen.

Fügen wir dazu eine Feier, welche alljährlich in der Kirche des heiligen Grabes zu Jerusalem begangen wird ²³⁸). Am Vor-

238) Wir entlehnen diese Beschreibung aus Baumeisters Cultur-bildern aus Griechenlands Religion und Kunst p. 73.

abend des Osterfestes, wenn die Dämmerung eingetreten ist und die Trauer der letzten Tage Alles in dumpfe feierliche Stille gehüllt hat, wartet das Volk, das Gotteshaus umlagernd, in bungen Düster auf die Erscheinung des heiligen Lichtes, welches alljährlich um diese Stunde, als wunderbar selbsterzeugt, der Patriarch aus der Grabeskrypta heraufbringt. Dieser Augenblick, den die ganze orientalische Christenheit in allen Kirchen mitfeiert, bringt auf das durch funfzigtägige strenge Fasten erschöpfte und dieser Zeit begierig entgegensehende Volk eine erschütternde Wirkung hervor. Unter Glockengeläute, Gesang und Musik verbreitet sich das Licht mit elektrischer Geschwindigkeit an den bereit gehaltenen Kerzen aus dem Innern der Kirche über die wogende Menge auf der Strasse: mit dem lauthallenden Ruf: Christ ist erstanden! fallen sich Bekannte und Unbekannte in die Arme u. s. w. Nun vergleiche man damit die Beschreibung, welche Plutarch prof. virt. c. 10 und Athen. VI. p. 130. A. von einem Theil der Mysterien machen, und dann leugne man, dass jenes Aufgehen des Lichtes in der Finsterniss vor einer durch Fasten und Büssungen ermatteten Volksmenge nicht hievon entlehnt sei!

2. Ihre Heimlichkeit und ihr Inhalt.

Fragt man, warum jener Gottesdienst der alten Griechen so geheim gehalten wurde (denn ein Gottesdienst und nichts weiter waren die Mysterien): so ist erstlich zu berücksichtigen, dass er nicht der einzige war, der das Geheimniss liebte, sondern alle die sogenannten Orgien, d. h. mit ganz besonderer Andacht in Gegenwart unsichtbarer Geister verrichtete Ceremonien (das Wort kommt nämlich von *ἐργή* Erregung), auch wenn sie nicht in geschlossenen Räumen begangen wurden, keine Zeugen duldeten. Haben doch die im Walde schwärmenden Bakchantinnen den neugierigen Späher Pentheus zerrissen, bloss darum, weil er ihre Orgien belauschte. Auch die

Götter oder Geister, welche man bei solcherlei Weißen gegenwärtig denkt (und ein Theil der Ceremonien dient ja eben dazu, dieselben herbeizurufen), dulden nicht die Anwesenheit ungläubiger Zuschauer. Im Uebrigen sehe man, was von uns Th. I. p. 107 über diese Heimlichkeit gesagt ist.

Fragen wir sodann zweitens nach den Objecten dieses geheimen Cultus, so werden wir vor Allem die Gottheiten zu betrachten haben, denen er diente. Es sind die gestorbenen, gemordeten, betraurten und wieder auferstandenen Götter, die wir in den vorangehenden Abschnitten betrachtet haben, welche hier verehrt wurden, und aus Aegypten stammt das ganze Mysterien-Wesen, wo der Glaube an das andere Leben nach dem Tode sammt der Scheidung Seeliger und Verdammter so sehr ausgebildet war, und ist erst lange nach Homer durch die sog. Orphiker herübergebracht und ausgebildet worden. Melampus soll den Cultus aus Aegypten herübergebracht und die Mysterien gestiftet haben, auch Eumolpus wird der Stifter der Mysterien genannt, und Musäus, hinter welchen, als eine Maske, der Fälscher Onomakritus sich gesteckt hat, soll die Hymnen für die Mysterien-Götter verfasst haben. Diese Götter, die Demeter mit der Kore, den Zagreus und den Iakchos, würde man im homerischen Olympus vergeblich suchen: denn erst in der Zeit der Regierungsumwälzungen sind sie mit dem Emporkommen der niedrigeren Volksklassen nach dem Absterben des Heroenthums eingebürgert worden, während zugleich das unterirdische Reich mit den Höllenflüssen ausgeschmückt wurde, deren Namen Heulen und Wehklagen (Kokytos) und Feuerbrand (Pyriphlegethon) ist, und mit den Todtenrichtern und den Wohnsitzen der Verdammten und ihren mannichfachen Qualen, ingleichen mit dem Aufenthalte der Seeligen, und allem, was das dortige Scheinleben zu einem wirklichen erheben und dagegen das hiesige wirkliche Leben zu einem Scheinleben machen konnte.

Plutarch in seiner Schrift über die Isis bemerkt ausdrück-

lich, dass der Inhalt der griechischen Mysterien dem Aegyptischen Glauben an die beiden der genannten Götter entspreche (c. 23), und nachdem er von den Unthaten des Typhon gesprochen hat, bezeichnet er den Inhalt der Aegyptischen Mysterien mit folgenden Worten: »Die Rächerin des getödteten Osiris, seine Schwester und seine Gattin Isis, als sie der Tollwuth des Mörders Einhalt gethan, hat sie ihre Leiden und Kämpfe und Irrsale sammt den vielen Werken ihres Muthes und ihrer Klugkeit nicht in stummer Vergessenheit untergehen lassen, sondern in ihren heiligen Weißen Gleichnisse derselben und nachahmende Darstellungen gestiftet, die zugleich als Anleitungen zur Frömmigkeit und als Tröstungen für Mann und Weib in ähnlichen Schicksalen dienen konnten.« — Es verlohnt sich also wohl der Mühe, erst einmal diesen Aegyptischen Glauben genauer zu betrachten.

3. Die ägyptischen Elemente.

Das Todtenbuch der Aegypter, welches man jetzt auf Papyrusrollen aus Särgen und Mumien hervorgezogen hat, gibt darüber die beste Belehrung. Dieses Todtenbuch ist, wie seine Entdecker bezeugen, gleichsam ein den Todten in das Grab mitgegebener Pass, der ihnen jenseits eine günstige Aufnahme verbürgte, so wie noch heute in manchen Gegenden Russlands die Popen solche Pässe an den heiligen Petrus mit ins Grab geben sollen. In dem Aegyptischen Todtenbuch also sind ausser vielen Vignetten die zwei wichtigsten Orte des Jenseits, der Saal des Todtengerichts und das Elysium, in grösseren Zeichnungen abgebildet. Diese Todtenbücher aber wurden vor ungeweihten Lebenden geheim gehalten, und es heisst am Schluss desselben: »Das ist das grosse Buch der Geheimnisse: lass es von keinem Menschenauge sehen, es wäre das eine Sünde; und wer es gelesen, der verstecke sich: denn dem Verfasser dieses Buches hat es die Königin des Amanti gegeben.« In diesem Todtenbuche nun wird die Seele durch

Himmel, Hölle und Fegefeuer geführt. Und im Saale der zwifachen Gerechtigkeit befindet sich das Todtengericht, wo Osiris mit 42 Beisitzern zu Gerichte sitzt, vor welche hintretend der Todte bittet, dass er hindurchgelangen dürfe durch die Wege der Finsterniss und eingehen in das Haus der Herrlichkeit. Dem Gerechtfertigten sodann, der mit dem Sonnengott auf seiner Barke fahren durfte, wurde das Kleid der Schönheit angelegt, seine Sandalen strahlten von Lichtglanz, sein Haupt wurde gesalbt mit duftendem Oel, die köstlichsten Speisen wurden ihm vorgelegt, und er lebte im Verein mit Osiris. Dagegen konnte er, wenn er wollte, sehen die Verdammten Dornen speisend oder selbst von Dämonen gefressen, den abgeschnittenen Kopf in der Hand tragend u. s. w.

Dass bei den Griechen die nachhomerische Ausmalung der Unterwelt eben daher entlehnt war, ist nicht zu bezweifeln: selbst Namen, wie der des Todtenrichters Rhadamanthys (Ra d. h. Königs des Amanti d. h. Hades) scheinen dorthier zu stammen. Vergleichen wir nur damit, was die Mysterien der Isis ihren Eingeweihten schenken — denn das Todtenbuch selbst sagt es ja, dass es nicht für jedermann sei —, so werden wir die Uebereinstimmung noch viel auffälliger finden. Apulejus aus Medaura, welcher einen grossen Theil seines Vermögens darauf verwendet hat, in allen Mysterien eingeweiht zu werden, erzählt die Geschichte seiner Einweihung in die Aegyptischen Mysterien folgendermassen:

» Von Tag zu Tag wuchs meine Begierde, die Heiligtümer zu empfangen, und mit inständigen Bitten lag ich dem Oberpriester an, mich endlich einzuweihen in die Geheimnisse der geheiligten Nacht. Allein der würdige und in Beobachtung heiliger Fasten bewährte Mann verschob mein Drängen mild und freundlich, wie Aeltern ein unzeitiges Verlangen ihrer Kinder zu mässigen pflegen, und beruhigte mein erregtes Gemüth mit dem Troste einer besseren Hoffnung. Denn der Tag, wo

ein jeder eingeweiht werden könne, werde durch den Wink der Göttin gezeigt, ingleichen der Priester, welcher die Heilthümer reichen dürfe, durch ihre Vorsehung erwählt, auch die zum Gottesdienst nöthigen Ausgaben durch eine ähnliche Weisung bestimmt. Das Alles müssen wir, sagte er, mit Ergebung und Geduld abwarten, müssen sowohl Gierigkeit als Gleichgiltigkeit meiden und uns vor beiden Fehlern hüten, weder zu zögern, wenn wir gerufen werden, noch ungeheissen zu eilen. Und es ist niemand in meinem Chors von so heilloser Sinnesart, dass er ohne einen absonderlichen Befehl der Herrin einen so vermessenen Dienst zu verrichten und eine tödtliche Schuld auf sich zu laden wagte. Denn sowohl die Riegel der Hölle als auch der Schirm des Heiles liegen in der Hand der Göttin, und die Uebergabe selbst wird als Bild eines freiwilligen Sterbens und eines Gertetteteins aus Gnaden gefeiert; denn nach dem Ablaufe der Lebenszeit, schon auf der Schwelle des abscheidenden Lichtes stehend, wo Einem das grosse gewissenhafte Schweigen ruhig anvertraut werden kann, wird man von der Göttin erkoren und durch ihre vorsehende Gnade gleichsam wiedergeboren zum Beginn eines neuen Lebens. Darum müsse auch ich, sagte er, die himmlische Vorschrift beobachten, obgleich durch die deutliche Erkiesung der grossen Gottheit schon lange zu dem seeligen Dienste berufen, und müsse nicht minder als die übrigen Anbeter schon jetzt mich ungeweihter und sündhafter Speisen enthalten, um desto richtiger zu den Geheimnissen der reinsten Weihen zu gelangen. So sprach der Priester, und mein Gehorsam wurde durch keine Ungeduld gestört, sondern erwartungsvoll in milder Ruhe und löblicher Schweigsamkeit verrichtete ich tagtäglich den Dienst der Heilthums-Verehrung. Und die heilsame Gnade der allmächtigen Göttin täuschte mich nicht, noch quälte sie mich durch langen Aufschub, sondern erinnerte mich deutlich in

nicht-dunklen Geboten der dunklen Nacht, dass der erwünschte Tag erschienen sei, wo ich meines Wunsches theilhaftig würde, und sagte auch, wie viel die vorbereitenden Sühnopfer kosten müssen, und bestimmte mir jenen Oberpriester Mythras selbst, als durch göttliche Zusammenstimmung der Gestirne mir vereinigt, zum Heilthums-Reicher. Durch diese und die anderen gütigen Lehren der Göttin recht im Herzen erquickt, schüttelte ich, eh' es noch ganz hell geworden, den Schlaf ab und eile zur Herberge des Priesters und grüsse ihn, als er eben aus seinem Schlafgemach herausgeht. Ich hatte mir vorgenommen, unterschieden von ihm den Gehorsam gegen die Offenbarung als eine Schuld zu fordern. Doch er, wie er mich nur erblickte, rief zuvorkommend: »Glücklicher, seeliger Lucius, den die heilige Gottheit so sehr ihrer Gnade würdigt! Und was stehst du jetzt noch müssig und versäumst dich selbst? Der Tag ist da, welchen du in anhaltenden Gebeten herbeigewünscht hast, an welchem du nach dem göttlichen Befehl der vielnamigen Göttin durch meine Hand in die frömmsten Geheimnisse der Heilthümer eingeweiht wirst. Damit fasste der freundliche Alte meine Hand und führte mich unmittelbar an die Pforten des weitläufigen Tempels, und nach feierlicher Verrichtung der Oeffnungs-Ceremonie und Darbringung des Morgenopfers holte er aus dem geöffnieten Allerheiligsten einige mit unbekanntem Zeichen geschriebene Bücher, welche theils in allerlei Thierfiguren kurzgefasste Sätze einer Formen-Sprache gewährten, theils in verknoteten und radförmig gewundenen und spiralförmig gedrängten Gipfelungen die Neugierde der Ungeweihten abpeisten. Daraus gibt er mir an, was zum Zweck der Ceremonieen vorzubereiten sei. Das besorge ich sofort mit Eifer und noch viel freigebiger, theils lass' ichs durch meine Gefährten ankaufen. Und als bereits die Stunde gebot, wie der Priester sagte, führt er mich in Begleitung der heiligen Schaar zu den nächsten Büdern, und nachdem er mich zuvor dem heiligen Bad übergeben und den Gott um Erlaubnis

gebeten hatte, wusch er mich ab mit reiner Umsprengung, führte mich zum Tempel zurück, als bereits zwei Drittheile des Tages verstrichen waren, stellte mich unmittelbar vor die Göttin hin, und sagte mir insgeheim Einiges was zu gut ist für Mittheilung; und laut vor allen Zeugen befahl er, die folgenden ganzen zehn Tage die Esslust einzuschränken, kein Thier-Fleisch zu essen und weinlos zu bleiben. Nachdem dies Fasten ehrfürchtig gehalten war, nahte also der zur göttlichen Scheidung bestimmte Tag, und die hinabgehende Sonne brachte den Abend. Siehe, da strömen aus allen Gegenden Schaaren herbei nach altem Religionsbrauch, und jeder ehret mich mit mancherlei Gaben. Dann nach Entfernung aller Ungeweihten fast mich, mit einer leinenen simplen Hülle bedeckten, der Priester bei der Hand und führt mich unmittelbar in das Innerste des Heiligthums. Du fragst vielleicht mit gespannter Erwartung, Leser, was gesprochen? was gethan worden sei? Ich würd' es sagen, wenn ichs sagen dürfte; du solltest es hören, wenn du es hören dürftest. Allein deine Ohren und meine Zunge würden gleiche Schuld vermessener Neugierde auf sich laden. Doch will ich dich, der vielleicht von heiligem Verlangen gehoben ist, nicht mit langgespannter Erwartung quälen. Also höre, aber glaube, was wahr ist. Ich bin der Scheidelinie des Todes genah, habe die Schwelle der Proserpina betreten, bin durch alle Elemente hindurch und zurückgefahren, hab' um Mitternacht die Sonne in hellem Lichte strahlen gesehen, bei den unteren Göttern und den oberen von Angesicht zu Angesicht nahe gestanden und habe sie angebetet ganz in der Nähe. Siehe, so hab' ich dir berichtet, was du, obwohl gehört, doch nicht begreifen darfst. Also will ich bloss das melden, was ohne Versündigung zur Kenntniss der Ungeweihten gelangen darf. Es wurde Tag, und nach Verrichtung der Ceremonien wandelte ich hervor mit zwölf Stolen (langen Gewändern) geheiligt, einem geweihten

Anzug, den aber kein Verbot mir zu beschreiben verwehrt: haben's doch damals so viele Anwesende gesehen! Denn gerade im Mittelpunkt des Tempels vor dem Bilde der Göttin musste ich mich auf ein hölzernes Gerüste stellen in einem blumig-gestickten Kleid aus feinem Linnen, und von den Schultern wallte über den Rücken hinab bis auf die Knöchel eine kostbare Chlamys. Und wo man mich ansah, war ich mit buntgemalten Thieren bezeichnet, hier Indische Drachen, dort Hyperboreische Greife, welche in Gestalt geflügelter Vögel in der anderen Welt leben. Dieses nennen die Eingeweihten eine Olympische Stola. Aber in der rechten Hand hielt ich eine hellbrennende Fackel, und das Haupt war mit einem schönen Kranze geziert, an dem die Palmblätter wie Strahlen hervorstanden. Nachdem ich so als Sonne aufgeputzt und als ein Bildniss hingestellt war, wurde der Vorhang aufgezo- gen und das Volk herangelassen zum Schauen. Darauf feierte ich den Geburtstag meiner Einweihung und gab gemüthliche Gastmähler mit heiteren Gelagen. «

Wenn von Reinigung und Besserung des Wandels als Wirkung solcher Weihen, von grösserer Frömmigkeit der Eingeweihten und deren Aussicht auf Seeligkeit nach dem Tode gesprochen wird, so lässt sich bereits aus dieser Erzählung entnehmen, in welcher Weise solcherlei Früchte der Mysterien möglich waren.

4. Der Cultus zu Pheneos in Arkadien.

Wir wollen nun zur Betrachtung der Eleusischen Mysterien übergehen, aber um mit möglichst vielen Dieterichen zur Aufriegelung der verschlossenen Thüren ausgerüstet zu sein, so wollen wir vorher auch noch den nicht geheim gehaltenen Cultus zu Pheneos in Arkadien, der ein Abdruck des Eleusischen Geheimdienstes war, einige Augenblicke lang betrachten.

»Am Tempel der Eleusischen Demeter (so erzählt Paus. VIII, 15, 1) war das sog. heilige Gestein; zwei grosse an ein-

ander gefügte Steine, welche am Tage der Weihe (*τελευτή*) geöffnet wurden, um eine Schrift herauszunehmen, auf welcher die Ceremonie verzeichnet stand, die, nachdem sie den Mysten vorgelesen war, des Nachts wieder an ihren Platz gethan wurde. Auf dem Gesteine (*πέτρωμα*) lag ein runder Deckel, und darinnen war eine Maske der Demeter-Kidaria. Diese Maske wurde von dem Priester in der sog. grossen Weihe angelegt, und dann schlug er mit Stäben die Unterirdischen, wie man das nannte. Diese Weihen hatte ein Nachkomme des Eumolpos nach Arkadien gebracht: aber schon vorher war die Demeter auf ihren Irrungen nach Pheneos gekommen, und hatte denen, die sie aufnahmen, die Hülsenfrüchte, mit Ausnahme der unreinen Bohnen, geschenkt; und damals haben Trisaulos und Damithales der Demeter-Thesmia²³⁹⁾ den Tempel gebaut und die Weihen eingeführt. «

Wir entnehmen hieraus erstlich, dass die Priester sich auch schriftlicher Ueberlieferungen zur strengen Beobachtung der Ceremonien bedienen konnten, zweitens dass sie in den Masken der Gottheiten auftraten, wenn sie die heiligen Geschichten spielten.

5. Die Eleusischen Mysterien.

Gehen wir nun zur Beschreibung der Eleusischen Mysterien über: Ausgeschlossen waren die Nichtgriechen, die der Sprache nicht kundigen, später, wo die griechische Sprache so sehr verbreitet war, bloss die Verbrecher: denn man sollte rein sein an Seel' und Leib, weshalb auch mancherlei Sühnungen und Reinigungen dem Zutritte vorangiengen²⁴⁰⁾. Unbefugte Eindringlinge konnten mittelst einer Parole, und gewisser Bekenntnissformeln hier, wie überall, wo Ungeweihte

239) Die Namen scheinen Eins mit Triptolemos, Thesmophoros und Demeter zu sein.

240) Suides v. *Διὸς κείδισον* und *ἄλαθε μύσται*.

ausgeschlossen wurden, überführt werden²⁴¹⁾. Auch bedurfte es der Einführung durch einen andern Eingeweihten. Deren gab es mehrere Stufen: die höchste Stufe hatten die Schauenden (*ἀπόρρητοι*) erklommen. Dann wurde die Zunge zum Schweigen versiegelt²⁴²⁾; das geschah sicherlich mittelst einer symbolischen Handlung, sowohl der nachdrücklicheren Wirkung wegen als auch weil hier alles in symbolischer Weise geschah. Viele Fasten, Uebungen, Reinigungen und Büssungen mussten natürlich vorhergehen, ehe man zum Schauen gelangte. Ueber die Art des Schauens aber erfahren wir, dass es in gewissen dramatischen Aufführungen bestand. Denn der Dichter Aristophanes betrachtet gesadezu das weltliche Drama als eine aus den Mysterien hervorgegangene Erfindung, indem er es »erbliche Weihen des Dionysos« (*πατρίους τελετὰς Διονύσου*) nennt: Fröche 370. Von der Tragödie wird dies auch durch Herodot bezeugt V, 67.

Ueber den Eindruck nun, welchen die heiligen Aufführungen machten, gibt Theodoretus Zeugnis therap. p. 47. »Der grosse Haufe, sagt er, sieht das Aufgeführte (*τὰ δρώμενα*), die Priester verrichten den Brauch (*θεσμὸν*) der Weihen, der Hierophant weist den Grund der Geschichten (*τὸν λόγον τῶν γενομένων*) und offenbart ihn denen, die er für befähigt hält (*δοκιμάσῃ*).« Das letztere gehörte wohl schwerlich zu seinem Berufe, sondern war wohl nur Privatsache. Macrobius spricht darüber in demselben Sinne (soran. Scip. 1, 2): »Die Mysterien selbst, sagt er, sind verdeckte Gänge, dass selbst den Adepten nicht das nackte Wesen der Dinge sich darstellt, sondern nur hervorragende Geister mittelst ihrer Weisheit (*interprete*

241) Firmicius M. de err. pr. rel. c. 18 *quibus se signis vel quibus symbolis in ipsis superstitionibus miseranda hominum turba cognoscat: habent enim propria signa, propria responsa.*

242) *Sequitur jam silentii officium*, sagt Tert. adv. Valent. s. A. und gebraucht dabei das Wort *significatum linguae*, womit Soph. Oed. C. 1051 *κλῆς ἐπὶ γλώσσης βέβαιε* übereinstimmt.

sapientia) das eigentliche Geheimniss erfahren, die übrigen für ihre Verehrung sich mit Bildern begnügen müssen, um das Geheimniss vor Entweihung zu bewahren.« Ein Beispiel aber dessen, was der Hierophant dazwischen sang, wird uns von Hippolytus refut. haeres. p. 115 überliefert: »Die hehre Brimo hat ein heiliges Kind geboren« (*ἱερὸν ἔτεκε πότνια κοῦρον Βριμὼ βριμῆ*). Man muss sich denken, dass das eine öffentliche Verkündigung dessen war, was unsichtbar hinter den Couliissen geschah.

Die heilige Brimo aber war keine andere als die Deo oder Demeter, von welcher in den Eleusischen Mysterien gezeigt wurde²⁴³), wie der Zeus mit ihr, seiner Mutter und Gattin, gewaltsam in fleischliche Berührung kam, wie sie hinterher darüber grollte, wie er sie durch Bitten und Flehen zu begütigen suchte, und wie er sodann, anstatt sich selbst zu entmannen (was der Phrygische Attis bei der Kybele wirklich that), einem Widder die Hoden ausschnitt und sie der Demeter in den Schooss warf, als wären es die seinigen, zur Sühne für die Vergewaltigung: Clem. Al. protr. p. 5. §. 15. Man muss die mythologische Sprache verstehen, um zu wissen, dass es gleichviel war, ob er sich oder den Widder entmannte: denn er selbst konnte hier auch als Widder auftreten. Das Kind aber, welches aus dieser Beiwohnung geboren wurde, war die Kore. Dieser, seiner Tochter, wohnt der Zeus wiederum bei, in Schlangengestalt durch den Busen schlüpfend, genannt Sabazion, und so empfing die Kore den stiergestaltigen Gott Zagreus²⁴⁴). Dann wurde der Raub der Kore gezeigt mit allen den bekannten Umständen ihres Blumenlesens, Verschwindens, Gesuchtwerdens. Der kleine Zagreus aber wird von Kureten

243) Tatianos c. graecos. 8. μαρτυρήσει μοι νῦν Ἐλευσις καὶ δράκων ὁ μυστικός κτλ. Αἰδωνὺς ἀρπάζει τὴν Κόρην, καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ γεγόνασι μυστήρια.

244) Das wurde als ein göttliches Geheimniss gepriesen mit den Worten ταῦρος δράκοντος καὶ δράκων ταύρου πατήρ: Firmic. c. 26.

mit der Lärmmusik umtanzt, von Titanen aber durch Spielzeug bethört, dann zerrissen und im Kessel gekocht mit Ausnahme seines klopfenden Herzens, welches Pallas rettet; hernach, als die Titanen von Zeus mit dem Blitz erschlagen sind, werden seine zerstückten Glieder, mit Ausnahme des Zeugungsgliedes, welches von den Titanen veräussert worden war, um als heilige Reliquie für Eingeweihte aufbewahrt zu werden, wieder zusammengesetzt und dem Phöbos übergeben, um auf dem Parnassos beigesetzt zu werden. Clem. Al. a. O. und Schol. p. 101²⁴⁵⁾. Alles das wurde in der Mysterienfeier durch Reliquien, wie z. B. das Spielzeug des Zagreus, bezeugt, und durch symbolische Handlungen, wie z. B. das Durchschlüpfen-lassen der Schlangen durch die Busen der Frauen und die Lärm-Instrumente der Kureten, vergegenwärtigt. Ceremonien und Handlungen, die nach unseren Begriffen obscön und unsittlich sind, wurden mit derselben Andacht verrichtet, wie noch heute von Japanischen Frauen und Mädchen die riesenhaften Phallos vor Aller Augen in Tempeln verehrt werden.

Es sind im Grunde überall die nämlichen Götter und die nämlichen Thaten und Leiden, in Aegypten, in Syrien, in Phrygien, in Kreta und in Attika, nur unter anderen Namen und mit unwesentlichen Veränderungen der Mythen, denen man diesen Cultus widmete. In Aegypten ist es der Osiris, welcher vom Typhon und seinen Gesellen zerstückt, von der Isis aber gesucht und wieder zusammengesetzt wird. In Syrien, namentlich zu Gabal-Byblus, ist es der Adonis, der vom Eber todtgebissen, dann auf dem Bette liegend von der Aphrodite betrauert, am anderen Tag von den Frauen ins Wasser getragen wird, um nach Verlauf einiger Monate wieder zu kommen. In Phrygien ist es der entweder vom Eber gebissene oder vom König Mäon getödtete, dann von der Kybele in wahnsinnigem Schmerze

245) »Im Tempel des Letoiden, sagt Tatian c. graec. c. 8, ist ein sog. Nabel, und der Nabel ist das Grab des Dionysos.« Dieser Stein aber war nichts anderes als ein Phallos: s. p. 37.

betrauerte Attis, der auch in wahnsinniger Erregung sich selbst entmannt, und dessen Glied sodann als Reliquie bewahrt wird, während sein unverweslicher Leichnam durch jährliche Feste verehrt wird, dem zu Ehren die Priester sich entmannten, während die Frauen seinen Tod alljährlich betrauerten und nach der Trauer alljährlich ihn von den Todten wieder auferstehen liessen (Firmic. c. 3). In Kreta ist es entweder der Zeus selbst, welcher stirbt und begraben wird, oder der ihm gleiche stiergestaltige Sohn Zagreus, welcher von Titanen zerriessen wird u. s. w. Und in den dortigen Orgien wurde das ganze Thun und Leiden dieses Kindes dramatisch dargestellt. Man zerfleischte einen lebendigen Stier mit den Zähnen, rannte wie toll mit wahnsinnigem Geschrei in den Wäldern umher, trug eine Kiste herum, in welcher das Herz aufbewahrt wurde, machte mit Pfeifen, Cymbeln und Trommeln die Lärmmusik, durch welche die Titanen verscheucht werden sollten²⁴⁶). Es war nicht der höchste Gott selbst, der das that und duldete, aber doch eine Incarnation des höchsten Gottes, den dieser für seinen Stellvertreter anerkannte und dem er alle Macht übergeben hatte, denn es heisst ausdrücklich von Zagreus, dass ihn Zeus auf seinen Thron gesetzt und ihm sein Scepter in die Hand gelegt habe.

Die Kirchenväter, welche durch keine heilige Scheu sich gebunden glaubten, haben uns einige von den Symbolen verathen, welche während dieses geheimen Gottesdienstes überreicht und mit Andacht hingenommen wurden. Eine von den Formeln z. B., welche die Geweihten zu sprechen hatten, war: »Ich habe aus der Trommel gegessen und aus dem Becher getrunken, habe die Schüssel getragen und bin unter die Zelle gegangen«²⁴⁷). Aus der Art, wie Firmicus und andere darüber sprechen, ist zu ersehen, dass damit eine Art Abendmahl

246) Firmic. c. 6. p. 69.

247) Clemens Al. prot. p. 5. §. 15. p. 6. §. 21. Firmic. c. 18.

gemeint war: denn sie empfehlen dagegen das christliche Abendmahl und berufen sich dabei auf die Einsetzungsworte des Erlösers. Eine andere Formel lautete: »Sei gegrüsst, mein Bräutigam, sei gegrüsst, du neues Licht« (*χαῖρε νύμφε, χαῖρε νέον φῶς*; Firmic. M. 19). Dieser Bräutigam war ohne Zweifel derselbe, welcher eine ganze Nacht lang todt ausgestreckt auf dem Bette liegend in Aethiopien beklagt und beweint wurde, bis Licht hereingebracht wurde, und der Priester die Kehlen der Weinenden mit heiligem Oel salbte und ihnen dabei leise die tröstenden Worte zuflüsterte:

»Ihr Heiligen des erstandenen Gottes, seid getrost!
Nun soll uns Heil und Rettung werden aus dem Leid.«²⁴⁸⁾

Ob diese Symbole gerade den Eleusischen Mysterien alle angehörten, wird nicht deutlich gesagt; doch hindert auch nichts, sie dahin zu verlegen. Von diesen Mysterien ferner wird uns im Allgemeinen bezeugt, dass das, was man da sah und hörte, in Erstaunen setzte²⁴⁹⁾. Dieses Erstaunliche aber bestand ganz besonders in der Enthüllung gewisser Bilder und heiliger Symbole, deren Anblick einen Uneingeweihten verrückt machen konnten²⁵⁰⁾.

»Gleichwie die Eingeweihten, sagt Plutarch prof. virt. c. 10, Anfangs mit Lärm und gegenseitigem Stossen sich herandrängen, wenn aber die Heiligthümer vorgestellt oder gezeigt werden²⁵¹⁾, bald mit respectvollem Schweigen aufmerken, also

248) *Θαρρεῖτε μύσται τοῦ θεοῦ σεσωσμένοι, ἔσται γὰρ ἡμῖν ἐκ πόνων σωτήρια.*

249) Aristides in Eleus. p. 256. *Τ. 1. τίνε δ' ἄλλω χωρίων ἢ μύθων φῆμαι θαυμαστότεροι ἐφρυνήθησαν, ἢ τὰ δρωμένα μείζω τῆν ἐκκλησίαν ἔσχεν, ἢ μάλλον εἰς ἐφάμιλλον κατέστη ταῖς ἀκοαῖς τὰ δρωμένα;*

250) Themistius or. 20. p. 235, B. *Ἐγύμνου τὰ ἀγάλματα ὥστε ὁ μὲν ἄρτι προσῶν τοῖς ἀδύτοις φράξας τε ἐκίμπλατο καὶ ἠλέγγου — ὁπότε δὲ ὁ προφήτης ἐκείνος ἀναπετάσας τὰ προπύλαια τοῦ νεῶ καὶ τοὺς χιτῶνας περιστελάς τοῦ ἀγάλματος ἐπεδείκνυ τῷ μνομένῳ μαρμαρῶσαν τε ἦδη καὶ αὐγῇ καταλαμπόμενον θεσπεσίῳ κτλ. Vgl. Horat. I, 18, 12. Theokr. XXVI, 14.*

251) *δρωμένων δὲ καὶ δεικνυμένων τῶν ἱερῶν.*

auch in der Philosophie« u. s. w. »Und wer drinnen steht und das grosse Licht schaut, wie wenn der Tempel sich aufthut, der nimmt ein anderes Wesen an und unterwirft sich bescheiden gleichwie dem Gotte.« Vgl. Athen. VI. p. 130, A (der den Beginn eines Gastmahls mit den Mysterien vergleicht). »Das Haus that sich auf, in welchem alles mit weissen Vorhängen verhängt war, und indem sie sich aufthaten, leuchteten die Lichter, so wie durch heimliche Vorrichtungen die Wände aus einander gingen.«

Ueber die Art, wie die oben angeführten Geschichten behandelt wurden, belehrt uns unter anderen wieder der nämliche Clemens Al. protr. p. 4 (12). §. 12 und p. 7 (20). §. 23. »Die Deo und die Kore sind bereits ein mystisches Drama geworden: ihr Umherirren, ihre Entführung und ihre Trauer feiert Eleusis mit Fackeln.« — »Sie verehren einen von Titanen zerrissenen Knaben, ein trauerndes Weib, und gewisse Glieder, die man vor Scham nicht nennen mag²⁵²⁾. Asterius enc. martyr. p. 193, B. »Ist da nicht die finstere Niederfahrt und das heilige Zusammentreffen des Hierophanten mit der Priesterin allein mit der alleinigen? Werden nicht die Lichter ausgelöscht, und das zahllose Volk hält das, was die beiden im Finsternen thun, für sein Heil?«²⁵³⁾. Wie die Versammlung dabei mitspielen musste, das schildert Plutarch oder Themistius bei Stob. serm LXIX, 28 (bei Hutten XIV. p. 270): »Erst Umherirren und ermüdendes Herumlaufen und verdächtige endlose Wanderungen im Finsternen, dann unmittelbar vor dem Hauptakte noch alle Schrecknisse, Schaudern und Zittern und Angstschweiss und

252) Dazu Tertull. ad. natt. II, 7. *Cur rapitur sacerdos Cereris, si non tale Ceres passa est?* Gregor. Naz. 39, 626, D. *οὐ Κόρη τις παρ' ἡμῶν ἀρπάζεται ἢ Δημήτηρ πλανᾶται — καὶ τὰ μὲν ποιεῖ τὰ δὲ πάσχει. Αἰσχύνομαι γὰρ ἡμέρα δοῦναι τὴν νυκτὸς τελετὴν κτλ.*

253) Justinus M. apol. I. c. 26. *λυχνίας ἀνατροπὴν καὶ τὰς ἀνέσθην μίξεις καὶ ἀνδροπτεῖων σαρκῶν βοράς.*

Staunen: endlich geht ein wunderherrliches Licht auf, reine Gegenden und Auen mit Musik und Tänzen und weihvoller Ohrenergötzung und heiligen Erscheinungen empfangen den Eingeweihten, der nun hier bereits völlig frei und ledig umherwandelt, und bekränzt in festlicher Feier mit frommen und reinen Männern verkehren kann, wobei er den ungeweihten Pöbel in tiefem Schmutz und Uebel sich zertreten und drängen sieht, der, in seinem Unglauben an die jenseitigen Geister, der Furcht vor dem Tode preisgegeben bleibt, während man dort einsehen kann, dass bloss die Kettung der Seele an den Leib das Widernatürliche ist.^a Zu den Schrecknissen, welche im Finsternen überraschten, gehörte unter anderen auch die Erscheinung der Hekate²⁵⁴).

6. Gewinn aus den Mysterien.

Der Gewinn, welchen die Theilnehmer aus diesen geheimen Weihen zogen, leuchtet nach deren Betrachtung von selbst ein. Keine dem gewöhnlichen Verstande verborgenen Lehren und keine besondere Weisheit war es, die man mit fortnahm, aber eine gewisse Zuversicht und ein fester Glaube an das, was für andere Menschen bloss Gegenstand des Ahnens, des Wünschens und des Hoffens bleibt. Und dieser Glaube wurde gestützt durch die Austheilung gewisser Reliquien und Symbole, an denen der Eingeweihte zu jeder Stunde sich kräftigen und aufrichten konnte. »Du willst wissen, sagt Apulejus (mag. c. 55), was ich in meinem Tuch eingewickelt habe? Ich will dir den Gefallen thun, es zu sagen. Ich habe Theil an den meisten Mysterien in Griechenland. Daher sind mir gewisse Symbole und Reliquien (*signa et monumenta*) von den Priestern eingehändigt worden, die ich sorgfältig bewahre. Ich nenne da nichts Ungewöhnliches, nichts Unbekanntes: schon ihr hier

254) Bekker anecd. p. 250 ἀπὸ σκοτεινῶν τόπων ἀνεγάλνετο τοῖς μνουμένοις.

anwesenden Mysten des Vaters Liber allein wisst ja, was ihr daheim verberget und geheim vor allen Ungeweihten schweigend verehret. « Fragt man nun weiter über den Inhalt dieses Glaubens, so liegt er ebenfalls auf der Hand, indem der Sinn der geheimen Ceremonien einem jeden Menschen ohne Predigt einleuchten konnte, nämlich, dass man durch die Schrecken des Todes eingehe zu einem seeligen Leben. Hier wurde sicher auch die Auferstehung des Fleisches geglaubt: dafür birgt, abgesehen von allem anderen, die Natur der Götter selbst, welche hier verehrt wurden: denn alle gehören sie zugleich der unteren und der oberen Welt an, und die Kore sowohl als auch der Iakchos oder der Zagreus sterben und werden wieder belebt, oder, was gleichviel ist, sie werden gewaltsam hinabgerissen und kehren zu neuem Leben in das Reich des Lichtes zurück. Und warum hätten die Menschen nicht in dem alljährlichen Absterben der Natur im Herbst und ihrer Wiederbelebung im Lenze ein Symbol und sogar eine Bürgschaft ihrer eigenen Wiederauferstehung nach dem Tode erkennen sollen? Aber der natürliche Mensch, wenn er auch immerhin auf diese Ansicht verfallen kann, entbehrt doch der festen tröstlichen Zuversicht: und eben diese empfing er in den Mysterien sowohl durch die mysteriösen Darstellungen und die Versicherungen der Priester, als auch noch mehr durch die gläubige Zustimmung der ganzen Versammlung. Wir könnten das, sage ich, wissen und entnehmen aus den immerhin mangelhaften Angaben über die geheimen Ceremonien; es ist aber auch von tüchtigen Gewährsmännern bezeugt. So spricht z. B. Plato im Phädon von einer gewissen durch die Weihen bewirkten Wiedergeburt der Seelen und Wiederherstellung ihres ursprünglichen sündenreinen Zustandes²⁵⁵⁾. Und allgemein war der von vielen Dichtern und Prosaikern uns verbürgte Glaube an eine

255) σκοπὸς τῶν τελετῶν ἐστὶν εἰς τέλος ἀναγαγεῖν τὰς ψυχὰς ἐκεῖνο ἀπ' οὗ τὴν πρώτην ἐποίησαντο κάθοδον ὡς ἀπ' ἀρχῆς.

durch die Mysterien gewährleistete Seeligkeit im künftigen Leben nach dem Tode. So sagt z. B. Sophokles (Frag. 719. p. 159 m. Asg.): »Dreimal seelig sind Die Menschen, welche diese Weihen schauten, eh Sie hin zum Hades kamen: ihnen ist allein Dort Leben, allen andern ist's ein Jammerthal.« Und Sokrates (paneg. c. 6. §. 28) »Wer an diesen Weihen Theil hat, besitzt fröhlichere Aussichten hinsichtlich des Lebens-Erdes und der ganzen Ewigkeit.« In gleichem Sinne äussern sich der Homerische Hymnus auf die Demeter (480—482), Plato (Phäd. p. 69, C.), Cicero (Ges. II, 14, 36), Krinagoras (Epigr. 30), Diodor (exc. Vat. 9. Dind.) und andere. Am ausführlichsten aber wird das Fortleben der Seeligen von Pindar in mehreren Trümmern seiner Grablieder oder Threnen beschrieben: Frag. 106. 108. 109. 110. (p. 190 m. Asg.), und dass damit die in Eleusis Eingeweihten gemeint seien, bezeugt Clemens AI. (strom. p. 186 oder 518).

Seelig, wer jenes geseh'n hat, eh' er hinab in das Grab geht.
Denn dann kennt er das Ziel des Lebens,
Dann kennt er die himmlische Herrschaft.

Ist es also wohl zu verwundern, wenn Sterbende nach der Einweihung schmachteten, und wenn man mit den Kleidern, in welchen man die Weihen empfangen hatte, Aberglauben trieb, wie weiland bei uns mit Mönchskutten, in denen man sich begraben liess? Aristoph. Fried. 374. Schol. zu 845.

7. Anhang: über den Mithras.

Zum Abschluss ist es durchaus nöthig, dass wir noch die Mithras-Mysterien betrachten. Der Mithras wird von alten und neuen Forschern für die Sonne gehalten; und doch kommen im Avesta Stellen vor, wo er ganz bestimmt von der Sonne geschieden ist, weshalb man auf den Ausweg verfiel, ihn für das Licht zu nehmen²⁵⁶). Allein der Gott waltet auch in Höhlen:

²⁵⁶) S. Meier in Pauly's Encycl. und Windischmann in der Abh. Mithra, ein Beitrag zur Mythengesch. d. Oriente, p. 52. p. 60.

und in der Finsterniss des Tartaros, wenigstens nach den Nachrichten der Griechen und Römer über den späteren Mithras-Dienst, den man nicht für eine völlig unorganische Neuerung halten darf. Denn die Deutungen des Wesens eines Gottes können irren und schwanken, aber sein Cultus kann niemals so ganz von seiner Wurzel sich loslösen, dass zwischen dem früheren und späteren kein Zusammenhang und keine Gemeinschaft mehr bestände. Mithra scheinen diejenigen Recht zu haben, welche mit Plutarch de Isid. c. 46 im Mithras einen Mittler zwischen Ormuzd und Ahriman erkennen, und diese Deutung könnte eine Bestätigung daraus nehmen, dass nach Porphyrius (antr. nymph. c. 23) oder Pallas (der unter dem Kaiser Adrian ein Werk über den Mithras geschrieben hatte (s. Porph. abet. II, 56. p. 202), der Gott Mithras in dem Kreise der Tag- und Nachtgleiche am Himmel thront, so dass er rechts den Norden, links den Süden hat. Allein vor Allem wichtig ist doch, dass er stets in Höhlen wohnt und in Höhlen verehrt wird; denn das deutet auf ein sowohl dem Titan (der ebenfalls für den Sonnengott gehalten wird und dabei ein zum Tartaros gestürzter Riese ist), als auch dem Kronos und dem Wodan verwandtes Wesen. In seinen Mysterien, sagt Porphyrius antr. nym. c. 6, werde das Hinabsteigen der Seelen und ihre Wiederkehr gezeigt, und dem Eubulus zufolge (welcher ebenfalls ein Werk über den Mithras geschrieben hatte), habe zuerst Zoroaster eine natürliche blumige und von Quellen erfrischte Höhle in den Gebirgen bei Persien dem Gotte geweiht. Auch der Wodan haust in Höhlen und hat um sich die Geister der Verstorbenen, welche durch ihn dem Tode entnommen sind.

Betrachten wir nun nach den Mittheilungen Windischmann's erst einige Stellen aus dem Avesta und sodann noch einige Zeugnisse der Alten. Der Mithra heisst also im Avesta überall der weitflurige, Besitzer weiter Triften, Tausendohrige, Tausendäugige, Wachsame. Er ist von Aharu-Mazda geschaffen, so gross und so verehrungswürdig, als er

selbst ist: er steigt über die Harà, den heiligen Berg, über welchen Sonne, Mond und Sterne aufgehen und über welchen die guten Seelen der Verstorbenen hinüber ins Paradies steigen und auf welchem auch des Mithras paradiesischer Wohnsitz sich befindet, voraus vor der Sonne: von dort herab beschaut er den ganzen Ariersitz. Ihm voran fährt Veretragna (der Sieg) in Gestalt eines scharfklauigen Ebers, er selbst fährt mit falben oder weissen Rossen, wie ein Krieger mit Helm, Panzer, Lanze u. s. w., begleitet von der Gerechtigkeit (*Rašnu*), dem Sieg, dem Fluch der Reinheit (*Ašs*), der heiligen Lehre. Er ist der Vater alles Verkehrs, ist 20fach zwischen Freunden, 30fach zwischen Handelsleuten, 40fach zwischen Zusammenlebenden, 50fach zwischen Mann und Frau u. s. w. Der Dorfherr und der Landesherr und der Bettler rufen ihn an: und die verirrte Kuh, welche nach dem Stalle sich sehnt. Hier erinnert W. an den Rinderdieb und an den Raub der Kuh, die von Indra befreit wird²⁵⁷): vgl. Rosen Rigg. I, 6, 5. In den Veden erscheint der Gott immer in der engsten Verbindung mit dem Varuna (Himmels-gott), so wie in den Zendtexten mit dem Vayu, und jene beiden stehen in besonderer Beziehung zu den Kühen des Indra. Der Name Mitra aber bedeutet Gefährte, Freund. Rück-sichtlich der oben angeführten Stelle Plutarch's glaubt also Herr W., dass dem Theopomp, aus welchem Plutarch geschöpft hat, ohngefähr das vorgelegen habe, was man noch heute im Buedehesch lese, dass Ormuzd im ewigen Licht, Ahriman in ewiger Finsterniss wohne, und zwischen beiden ein leerer Raum sei, den man Vâi nennt, wo das Vermischen stattfindet. Vâi sei, wie Spiegel bewiesen habe, die Luft (*vayü*), die in den Höhlen wirkt. Und Mithra selbst bedeute den Verbinder, Mittler, was zum skr. *mitra* Freund passe.

257) *βουκόπος* ist der Gott, welcher geheim die Zeugung (*γένεσις*) heisst, sagt Porphy. antr. N. 18. *Abactorem boum* nennt ihn unter Anderen Firmicus c. 5. p. 65.

Gehen wir nun zu den griechischen und römischen Schriftstellern über, so erfahren wir, dass der Mithras ein Gott war, den man gern bei Eidschwüren anrief (Plut. Alex. c. 30, Xen. Kyr. VII, 5, 53. Oekon. IV, 24) und dessen Fest von grosser Bedeutung war, indem z. B. bloss bei dieser Gelegenheit der Grosskönig sich berauschen durfte, und ihm an diesem Tage vom Satrapen Armeniens 20,000 Rosse gesendet wurden²⁵⁸). Auch wird er manchmal Perses oder Perseus genannt (z. B. Porph. antr. Nym. c. 16), so dass wir also in ihm den alten Bekannten wiederfinden, über welchen die Griechen von alten Zeiten her durch Vermischung orientalischer und einheimischer Mythen so viel gefabelt haben. Jener Perseus, jener aus dem Wasser gezogene und so viele Kämpfe bestehende Gott begibt sich auch in die bald an den äussersten Weltenden bald unter der Erde gelegenen Räume der Finsterniss und des Schreckens, wo er als Ueberwinder der Hölle die Gorgonen köpft. Die Hölle nun wird in allerlei Culten und Mythen auch als Höhle vorgestellt. Also brauchen wir uns nicht zu wundern über das plötzliche Auftauchen des unüberwindlichen aus dem Felsen gekommenen Gottes²⁵⁹) in der Kaiserzeit, von dem zuerst Justinus M. spricht²⁶⁰). Diese Entstehung des Gottes vergleicht Hieronymus mit der des Erichthonios²⁶¹). Indessen wurde diese Höhle gleich dem Nysa, der Wiege des Bakchos, auch als ein Elysium gedacht, ganz mit Recht: denn Elysium und Tartaros grenzen immer zusammen, und der Kronos wohnt in beiden. Also meldet Porphyrius (antr. N. c. 6. p. 7), dass die von Zoroaster dem Mithras geweihte Höhle in der Nachbar-

258) Athen. X. p. 434, E. Strabo XI. p. 530.

259) *Invictus de petra natus* nennt ihn unter Anderen Commodian v. 13.

260) Justin. dial. c. Tryph. 70. *ὅταν αἱ τὰ τοῦ Μίθραος μυστήρια παραδιδόντες λέγωσιν ἐκ πέτρας γεγενῆσθαι αὐτὸν καὶ τὸ σπήλαιον καλέσαι τὸν τόπον ἔνθα κτλ.*

261) Adv. Iovin. IV, 2. p. 129. *Mithram et Erichthonium vel in lapide vel in terra de solo aestu libidinis esse creatos.*

schaft der Persischen Gebirge blumig gewesen sei und von Quellen erfrischt (also ganz gleich der Höhle, in welcher Tristan und Isolde die Liebenden wie Adam und Eva im Paradiese leben), Derselbe setzt hinzu, dieselbe sei ein Bild der ganzen Welt gewesen, und darum ausgestattet mit den Sinnbildern aller Elemente sowohl als auch Klimate in sinniger symmetrischer Aufstellung, so dass z. B. ein Becher die Gewässer vorstellte: und von der Art war allerdings die Einrichtung der Höhlen, in welchen die Mysterien des Gottes gefeiert wurden. Auch im Zendavesta pflegt der Mithras auf Bergspitzen zu erscheinen und hat seine Wohnung auf der Berghöhe Harâ. Der Mithras bewohnt also beiderlei Räume, das Elysium sowohl als den Tartaros, und er bewohnt sie nicht allein, sondern vermittelt sie auch, indem er die aus der Ahrimanischen Finsterniss erlösten Seelen in das lichte Reich des Ormuzd emporführt: und das war ohne Zweifel auch der Sinn seiner Mysterien. Hören wir darüber zuerst Plutarch a. O., welcher sagt, dass Mithras, als Mittler zwischen Ormuzd und Ahriman, die Verehrung beider erfunden habe, nämlich jenem Gelübde und Dankopfer zu entrichten, diesem das Kraut *Omomi* zu zerstossen und mit Wolfsblut gemischt an einen von der Sonne nicht beschienenen Ort hinzulegen — wo auch die Priester im Tempel zu Jerusalem dem Gewürme des Ahriman räucherten: vgl. Movers I, p. 391. »Man lehrte, sagt dieser Gelehrte, in den Chaldäischen Mithriacis die Anagogie der Seelen durch Feuerillustrationen; Wassertaufen (sie geschahen nach Lukian Menipp. c. 7 bei Sonnenaufgang im Euphrat, um Mitternacht im Tigris) und andere Bräuche, welche seit der Römischen Kaiserzeit durch die heranziehenden Babylonischen Chaldäer, deren Heimath Babel als Sitz des Mithrasdienstes und Mithrischen Wesens galt, im Occidente bekannt geworden sind, aber schon früher bei den Juden im Exil erwähnt werden: Jes. 66, 17. 65, 4. 66, 3. 57, 5. Das Eigenthümliche dieser Mithrasdienste, die *dissona sacra* (Martianus Cap. II, p. 54), jetzt Opfer

mit Honig und Milch, Lustrationen, Kasteiungen (wodurch die Anagogie der Seele zum Vater des Mithras durch den Thierkreis vorbereitet wurde), dann wieder jener unheimliche Cult an dunklen Oertern vor Ahrimanischem Gewürm, die Opfer in den Höhlen, wo schon die Israeliten in Babylonien ihre Kinder schlachteten (Jes. 57, 5) und wo ein Elagabal mit seinen Priestern und Chaldäern die Eingeweide der geopfertn Thiere nach Orakeln durchforschte; jene Reinigungen durch unreine Dinge, Saublut, Mäuse und Brühe und anderer ahrimanischen Thiere, wodurch man sich selbst und andere, welche man berührte, sogar auch noch heilig machte (vgl. Jes. 66, 17. 3. 65, 4): dieses setzt offenbar in dem Gotte, dem zu Ehren es geschah, jenen Doppel-Charakter voraus, den er als Vertreter des Ormuzd und Ahriman im Babylonischen Magismus erhalten hatte.«

Die Abbildungen des Mithras zeigen einen Jüngling in orientalischem Costüme²⁶²⁾, auf einem niedergestreckten Stiere knieend, welchem er mit der Linken den Kopf emporreisst und mit der Rechten das Schwert in den Hals stösst. Ein Hund oder ein Löwe, eine Schlange und ein Skorpion helfen mit gegen den Stier: der Hund leckt das Blut, der Skorpion zerbeisst die Hoden des Thieres, dessen Schweif einen Aehrenbüschel bildet — Beweis genug, dass der Stier nicht zu den schlimmen Dämonen gehört. Hinter ihm auf einem Felsen sitzt ein Rabe, zwei Genien stehen daneben, der eine mit aufgerichteter, der andere mit umgedrehter Fackel, und über dem ersteren steht die Sonne mit dem Morgenstern, über dem anderen der Mond mit dem Abendstern — offenbar Symbole des Wechsels zwischen Tod und Leben. Ueber dem ganzen Bilde wölbt sich der Thierkreis.

Der Stier kann in diesem Cultus nichts als das bedeutet

262) Vgl. Lukian deor. conic. 9. ὁ Μίθρας ἐκτείνος ὁ Μῆδος ὁ τὸν κάρθου καὶ τὴν τιάρου, οὐδέ ἐλληνίζων τῆ γωνῆ.

haben, was er überall, als Osiris-Apis, als Moloch, als Dionysos und in so vielen griechischen Opferfesten, die zu Ehren des Zeus geschahen, bedeutet hat, nämlich den geopferten, zerstückelten, gesottenen und wieder zusammengesetzten und von den Todten auferstehenden Gott. Also war dieses Stierschlachten hier das nämliche wie in den sog. Taurobolien und Kriobolien im Dienste der phrygischen Gottheiten Attis und Kybele, einen mit dem Mithrasdienste vereinigten Cultus, in welchem der Stier ohne Zweifel den Attis selbst vorstellte. Hier liessen die Priester, wie auch die Eingeweihten das Blut des geschlachteten Stieres auf sich hinabtraufen, um durch diese Bluttaufe gereinigt und wiedergeboren zu werden, und trugen sodann die blutgetränkten Kleider, so lange sie aushielten: und dabei scheint dem Gebrauch der Testikeln (*vires* genannt) noch eine grössere Kraft als dem Blute beigemessen worden zu sein ²⁶³).

In vielen griechischen sowohl als italischen Mythen sehen wir den Gott des Lichts und den der Finsterniss damit beschäftigt, dass sie einander die Rinder stehlen. Für den Gott des Lichts aber tritt bald der Helios, bald Phöbos, bald auch der Herakles ein, für den der Finsterniss bald der Hades, bald in Italien der Cacus, bald auch der Hermes. Dieser Hermes heisst deshalb auch der Rinderdieb: und den nämlichen Titel führt auch unser Mithras ²⁶⁴), und in einem Hymnus bei Firmicus sprechen die Eingeweihten: »Singet, ihr Geweihten, die Rinder-Entwendung des herrlichen Vaters« ²⁶⁵). Der Hermes heisst auch Argostödter, weil er den vieläugigen oder vielgestirnten Argos erschlagen hat: dieser Argos aber ist, wie wir gezeigt haben, kein anderer, als der Moloch-Osiris selbst,

263) Prudent. *π. στέφ.* X, 1010—1050. Firmic. de errore pr. rel. 27. p. 112. Inscr. Or. 2352 *Taurobolio criobolique in aeternum renatus.*

264) Porphy. antr. N. 18. Firmic. Mat. c. 5.

265) *Μύσται βουκλοπίνην συναιδέτε πατρός άγαυού*, nach Oehlers Emendation p. 65.

der geopferte und wiederauferstandene Gott. Der Hermes, wie auch der lateinische Cacus (mit welchem unser Mithras bereits von Commodianus mit Recht verglichen wird²⁶⁶), treibt die gestohlenen Rinder in eine Höhle hinein und schlachtet auch einige derselben zum Opfer (Hom. Hymn. Herm. 125 f.).

Das Nämliche thut also auch der Mithras, der ein Mittler beider Reiche ist, wie Hermes, und die Seelen dem Hades zuführt und wieder daraus erlöst, wie dieser. Es versteht sich wohl von selbst, dass diese Erlösung Sterblicher von den Todten nicht ohne deren Zuthun erreicht werden konnte. Also hören wir auch von vielen strengen Büssungen, welche die Eingeweihten zu bestehen hatten, und dass dieselben mitunter sogar tödtlich wurden (Windischmann p. 69), ingleichen von mehreren Graden der Heiligkeit, welche nach einander mittelst solcher Büssungen und Erprobungen erstiegen wurden. Die Geweihten des untersten Grades oder Diener hiessen die Raben, dann kamen nach einander die Geheimen, die Streiter, die Löwen mit noch mancherlei Thiernamen, die Persees, die Sonnenläufer, zuletzt die Väter, welche auch Adler und Weihe hiessen²⁶⁷). Man musste, scheint es, die Stufen wie eine Art Fegefeuer durchmachen, und dabei fand auch eine Art Firmung Statt durch Bezeichnung der Stirne und Darreichung von Brod und Kelch sammt einem Symbole der Auferstehung. Das wird bezeugt von den Kirchenvätern Justin und Tertullian²⁶⁸).

266) Comm. instr. 13. p. 142.

*Insuper et furem adhuc depingitis esse,
Cum, si deus esset inquam, non furto vivebat.
Terrenus utique fuit et monstruosa natura,
Vertebatque boves alienos semper in antris,
Sicut et Cacus Vulcani filius ille.*

267) Hieronym. ad Laetam ep. 7. Porphy. abstin. IV, 16.

268) Justin. apol. I, 268. c. 66. ἄρτος καὶ ποιήριον ὕδατος τίθεται ἐν ταῖς τοῦ μυστηρίου τελεταῖς μετ' ἐπιλόγων τινῶν. Tertull. praescr. adv. haer. c. 40. *Mithra signat illic in frontibus milttes suos, celebrat et panis oblationem et imaginem resurrectionis inducit et sub gladio redimat coronam.* Windischmann p. 70 ff.

Wie unbegründet aber die Beschuldigung dieser Kirchenväter sei, dass nämlich der Böse die Sakramente der Taufe und des Abendmahls und die Symbole der Auferstehung hier in diesen Mysterien nachgeahmt habe, kann schon aus unserer Beschreibung der Mysterien entnommen werden, indem diese Ceremonien ganz organisch aus dem uralten Glauben hervorgingen und auch wohl meistens viel älter waren als das Christenthum selbst. Man lese z. B. Windischmann p. 72 über den Gebrauch des Brodes und des Trankes in altpersischen Ceremonien, welcher bemerkt, dass die ganze Feier von dem Hauptfeste des Mithras ausging, welches vom 16. Tag des Monats Mithras an 6 Tage lang dauerte, an welchem Tag die Erde geschaffen und die Körper für die Geister gebildet waren (p. 57): Es ist aber natürlich, dass der Gott, welcher die Seelen in die Leiber einerkert, dieselben auch wieder daraus erlösen und dem früheren Zustande wiedergeben kann. Die Mithras-Mysterien aber waren bereits zur Zeit des Seeräuberkrieges ausgebildet, von welcher Zeit an ihre Verbreitung im römischen Reiche beginnt. Und eine Art Taufe ist bereits auch in den Mysterien der Thrakischen Kotyto von den sog. Taufpriestern (*βαπτισται*) gebraucht worden: Juven. II, 92.

Dritter Abschnitt.

Die Frühlings-Dämonen, Sonnen-Helden und Todes-Erretter.

Ueberblick.

Wir haben schon öfter als einmal gesehen, wie der höchste Gott einen Sohn hat, der mit ihm Eins ist, wie dieser Sohn

geopfert, in Tollheit geschlachtet, zerrissen, gesotten wird und dann wieder nach der Zerstückelung zusammengesetzt und als Gott verehrt wird. Wir haben ferner gesehen, wie die Heroen, die solches leiden, z. Th. schon durch ihre Namen als Eins mit dem Zeus sich zu erkennen geben, indem z. B. der Aktäon in dem Beinamen Aktäos, der Ikarios im Ikmäos enthalten ist, und wie beide mit dem Zagreus zusammenfallen. Wir wollen nun weiter fortfahren in der Beschreibung solcher zu Heroen herabgesetzten Götter.

Indem solche Heroen dem Tode verfallen oder in den Hades hinabgerissen und doch wieder daraus erlöst werden und in das Leben zurückkehren, werden diese Wiederauferstandenen die Erlöser leidender Menschen aus Leiden und Krankheiten, Seher und Sühner und Heilärzte — und das ist die andere Seite dieser Heroenklasse, welche jedoch nur bei einigen derselben zugleich neben der ersteren, bei den meisten aber nur halbseitig, vorhanden ist.

Die Geschichte des vom Phöbos getödteten Hyakinthos wiederholt sich mehr denn zehn Male in der griechischen Mythologie, und es ist nicht unschwer zu erkennen, dass unter diesen Heroen überall der Frühlings-Himmel und die Sommer-Sonne zu verstehen seien. Der Frühling wird von dem Sommer, wie ein Kind von den eignen Aeltern oder Anverwandten oder Freunden, entweder in der Tollheit oder aus Versehen, getödtet. Dem Tödtenden aber widerfährt hinterher das nämliche Schicksal: er wird entweder von toll gewordenen Hunden oder Pferden zerfleischt oder vom Blitze verbrannt oder verbrennt sich selbst auf einem Scheiterhaufen. Und die Repräsentanten des Frühlings, der Hyakinthos, der Linos, der Adonis, der Attis, und wie sie alle heissen mögen, sind im Grunde nicht verschieden von dem Zagreus-Dionysos, welcher das nämliche bedeutet. Doch weil in dem letzteren noch ein Begriff ausgeprägt ist, welcher in dem ersteren fern blieb, nämlich der Kanaanische Begriff der Opferung eines Gottes

durch seinen eigenen Vater oder seine Mutter zum Besten des Volkes und zur Abwehr eines grossen Unglückes, und weil jener Zagreus auf Kreta offenbar Eins mit seinem Vater Zeus ist, so hat es uns passender geschienen, die beiderseitigen Schlachtopfer zu scheiden. Zum Cultus eines Hyakinthos-Linos-Adonis gehört immer eine tüchtige Beklagung, und die dahin einschlägigen Klaglieder sind sprichwörtlich bekannt. Auf den Blättern der Hyakinthos-Blume glaubte man die Klaglaute Achach! (*αἰαῖ*) zu lesen, und »Ailinos sang man in Asien, sagt Euripides Orest 1402, als Eingangs-Refrain, wenn fürstliches Blut vergossen war.« Eben so bekannt ist die Adonis-Klage.

Der Tödtende aber ist in mancherlei Gestalten entweder der heisse Sommer oder der eisige Winter, und begegnet uns als Phöbos, als Herakles, als Perseus, als Löwe, als Eber, als Wolf, als Typhon. Herakles und Perseus sind Sonnen-Dämonen: die anderen deuten sich von selbst. Dieser Herakles aber wird allgemein für Eins erkannt mit dem Pönischen Herkules, mit dem die Welt durchziehenden und Städte-gründenden Melkarth, oder dem ins Meer gestürzten Melikertes, ingleichen mit dem (bei der Omphale weilenden) verwandelten Mannweib, dem Lydischen Sandon, und dem Assyrischen Sardanapal, der mit allen seinen Schätzen sich selbst verbrennt. Indem nun diese wiederum von dem im Kessel gesottenen oder verbrannten Attis-Zagreus nicht verschieden sind, so ergibt sich daraus die Einheit dieses Herakles-Melkarth mit dem als Feuerbrand verschmachtetem Meleagros, dem vom Blitz verbrannten Dionysos, dem gleichfalls vom Blitz verbrannten und ins Wasser des Eridanos hinabgestürzten Phaethon, dem im Kessel gesottenen und ins Meer gestürzten Learchos, dem gesottenen und zerstückelten Pelops, dem von Hunden zerrißenen und gleich diesem und dem Attis-Zagreus wieder zusammengesetzten Aktäon u. s. w.

Es ergibt sich daraus ferner, dass der Attis-Zagreus

sowohl mit den Frühlings-, als auch mit den Sommer-Dämonen sich vermengen lässt. Darum ist es gut, wenn wir wenigstens die ersteren von denselben scheiden. Und auch die letzteren lassen wenigstens zum Theil sich unterscheiden. Es sind nämlich diese Sonnen-Dämonen nicht alle Mörder des Frühlings, und auch nicht alle werden verbrannt oder gesotten. Denn es befinden sich darunter auch eine Anzahl Wettfahrer, Rossezüchter und Jäger, welche, in der innigsten Verbindung mit der Artemis stehend, eben so dem Apoll, wie jene gesottenen und verbrannten dem Dionys zur Seite treten. Dahin gehören erstlich der Liebling der Artemis, der keusche Hippolyt, dann der Vater der Hippodameia, Oenomaos, einer anderen Artemis, die er dermassen liebt, dass er sie keinem Freier gönnen will, dann der grausame Thraker Diomedes mit seinen menschenfresserischen Rossen, der sich zu den beiden ersteren verhält wie die Taurische und Kappadokische Artemis oder Enyo zu der griechischen. Alle diese, so wie noch mehrere andere ihnen ähnliche Wettfahrer, haben das traurige Schicksal, von ihren eigenen tollgewordenen Rossen geschleift, zerfleischt, irgendwie umgebracht zu werden, worin ihr Schicksal, wie auch ihr sonstiges Wesen, mit dem des Phaethon übereinstimmt, dessen Name selbst schon den Sonnengott bezeichnet. Ingleichen vergleicht sich das Schicksal Hippolyts mit dem des Aktäon, der ein eben so rüstiger Jäger und dabei in die Artemis oder auch in die Semele verliebt war, aber, statt von Rossen, von tollen Hunden zerrissen wurde. Dieser Aktäon aber, in seiner Einheit mit dem Zeus-Aktäos, bezeichnet zugleich den Eintritt der Regenzeit nach der grausamen Alles vertrocknenden Sommerhitze mittelst der Passatwinde.

Mehrere von diesen Gestorbenen und wieder Auferweckten haben Brüder neben sich oder Gesellen, welche die andere, nämlich die lichte Seite, ihres Wesens darstellen: diejenigen unter ihnen, welche eines Zwillingsbruders oder Gesellen ent-

behren, übernehmen selbst abwechselnd die andere Rolle. Darum kann man die Beschreibung dieser Heroen für eine Fortsetzung des über die Zwillinge handelnden Abschnittes betrachten, und nicht minder auch den folgenden Abschnitt.

I. Die Frühlings- und Feuchtigkeits-Dämonen.

1. Adonis-Atys.

Das Wesentliche der Adonis-Sage ist Folgendes. Der Adonis ist die Frucht der Begattung einer Tochter mit ihrem Vater (der Smyrna oder Myrrha mit dem Kinyras). Smyrna gebiert ihn als Baum (Nymphe), und er kommt ans Licht, indem die Rinde platzt. Nachher verlieben sich in ihn die Aphrodite und die Persephone zugleich und machen ihn einander streitig, bis Zeus den Ausspruch thut, dass der Liebling einen Theil des Jahres drunten und einen Theil oben weilen solle. Er muss hinunter, indem er vom Eber todt gebissen wird, allemal wenn der schöne saftige Frühling vom heissen Sommer umgebracht wird. Dann feiert man Trauerfeste mit Weinen und Zerschlagen der Brüste, stellt seine Leiche in Bildern zur Schau und macht Adonispärten, die unseren Christbäumen gleichen, trägt endlich auch den Todten ins Wasser mit der Hoffnung auf Wiederkehr bei dem Umlaufe der Horen. Die Wiederkehr aber wird durch Freudenfeste gefeiert²⁶⁹⁾.

In Byblos, wo sich die Geschichte zugetragen hatte und der Dienst ganz besonders zu Hause war, sagte man auch, der Osiris liege dort begraben, und die ganze Feier gelte eigentlich dem Osiris: und die Selbigkeit des Adonis mit dem vom Typhon getödteten, zerstückelten, betrauertem, wieder erstandenen Osiris liegt auf der Hand. Lukian c. 7.

Der nämliche Gott, welcher in Syrien Adonis, in Aegypten

269) Theokr. 15, 80—148. Lukian dea Syr. 6. 8.

Osiris hiess, wurde in Phrygien als Atys verehrt, und an der Stelle der Kore, der Aphrodite und der Isis war dort die Agdistis, die Kybele oder Rhea genannt. Dieser Atys wird dort ebenfalls von einer Nymphe in seltsamer Weise geboren, nachdem dieselbe die Frucht eines aus einem Phallos gewordenen Mandelbaumes zu sich gesteckt hat.

In den also gewordenen Atys verliebt sich die Agdistis, und um ihn nicht wieder hergeben zu müssen, macht sie ihn wahnsinnig, so dass er sich selbst entmannt. Aber Zeus macht, dass kein Glied von ihm verwese: Paus. VII, 17, 5. Nach Arnobius aber (cont. gent. IX, 5—7) streiten sich Kybele und Agdistis (früher ein Zwittergeschöpf, dann von den Göttern entmannt) um die Liebe des Knaben, und entweder er selbst entmannt sich, oder die Kybele bewirkt es durch ihre Eifersucht.

So wie man weiss, dass Entmannung in der Phrygischen Religion so viel wie Hinabgerissenwerden in das Schattenreich ist²⁷⁰⁾, so sieht man auch ein, dass hier dieselbe Geschichte wie bei dem Adonis spielt. Und in Lydien gab es auch eine Sage, dass der Atys von einem Eber todtgebissen worden sei: Ps. VII, 17, 5. Dabei ist zur Vergleichung mit der griechischen Religion von Wichtigkeit, dass die Naturgöttin sich in zwei Personen, eine Agdistis und eine Rhea, gespalten hat, welche Eins sind (Strabo X, 3. p. 469) und doch wieder verschieden, indem die eine als entmannte der Kore-Persephone, die andere der Aphrodite-Isis-Demeter entspricht. In der griechischen Religion nun ist die dem Schattenreich angehörende zur Hinabgeraubten und Betrauten geworden, und hat so einen Theil der Rolle des Atys-Adonis-Osiris-Zagreus übernommen. Das aber hindert nicht, dass sie nicht auch

270) Die Entmannung der Gallon, bei der sie sprachen: »Da, Agdistis, nimm es hin« (Arnob. V, 11. VII, 6. Diod. III, 57), war ein Opfer, welches die Wiederkehr der guten Jahreszeit erzielte.

in Gesellschaft der Demeter und der Hekate als dritte Erinys mit Fackeln in der Hand wahnsinnig umherrennt, gleich der Phrygischen Kybele.

2. Linos, Phokos u. s. w.

Der Linos wird gleich dem Aktäon von tollen Hunden zerrissen zu Argos, weshalb dort alljährlich in dem so genannten Lämmer-Monat (den Hundstagen) ein Hunde-Todtschlagen (*κνροφόρτις έορτή*) geübt wurde: Athen. III, p. 99. E. Er war der Sohn Apolls und der Psamathe, und die Hunde des Hirten selbst, der ihn aufziehen sollte, zerrissen ihn. Der Schmerz seiner Mutter darüber verrieth ihre heimliche Mutterschaft ihrem Vater Krotopis (d. h. Gesichts-Schläge oder *planctus*), der sie dafür tödtete. Darauf schickte Apoll die Rache (*Ποινή*), welche den Müttern die Kinder von der Brust riss und tödtete, bis der Koroibos die Poine tödtete und den Apoll versöhnte²⁷¹). Alljährlich wurde der Linos von Frauen und Mädchen beweint, Opfer gebracht, und jeder Hund, der sich blicken liess, wurde todt geschlagen. Derselbe Brauch wird wohl auch zu Megara bestanden haben: denn dort lag der Koroibos auf dem Markte begraben, und ein Epigramm rühmte ihn und die Psamathe: er hatte dort auch Tripodiskon im Gebirg Gerania gegründet²⁷²). Vom Linos als Trauerklage wäre viel zu sagen, was nicht in die Mythologie gehört. Wichtiger ist, dass dieser Linos auch vom Herakles und auch vom Phöbos soll getödtet sein, als ein anderer Hyakinthos, und dass die Sappho ihn mit dem Adonis vermengt: Paus. IX, 29, 3. Begraben lag er an vielen Orten, und zu Theben zeigte man sein Bild in einer Grotte und opferte alljährlich ihm und den Musen²⁷³).

271) Die also getödteten Kinder werden wohl *άστροβόληται*, vom Hundsgestirn getroffene, geheissen haben: s. Hesych v.

272) Paus. I, 43, 7. Konon 19.

273) Ps. a. O. Müllers Dorier I. p. 346 f.

Die Psamathe wird sonst zu den Nereiden gerechnet; als solche ist sie mit dem Aeakos vermählt, der als ein zweiter Aristäos Regen in der Dürre vom Himmel erfleht. Sie zeugt mit diesem Gatten den Phokos, der als ein zweiter Hyakinthos von seinen Stiefbrüdern mit dem Diskos todtgeworfen wird. Der Tod des Phokos wird von der Psamathe durch die Sendung eines Wolfes gerochen, der die Heerden frisst, bis er auf Bitten der Thetis (einer anderen Psamathe) versteinert wird. Das Grab des Phokos aber zeigte man auf Aegina neben dem Aeakos-Tempel²⁷⁴).

Sein Todtschläger Telamon (dessen Name, so wie Atlas, den Aushaltenden oder den Träger bedeutet, war ein Bruder des Peleus und ein Kamerad des Herakles, mit welchem er als Argonaute immer an einem Tisch speiste (Theokt. XIII, 38), mit welchem er auch gegen die Amazonen zog, Troia eroberte, die Hesione befreite, den Riesen Halkyoneus besiegte u. s. w. In das eroberte Troia drang Telamon zuerst ein. Das wollte Herakles übel nehmen, aber jener beschwichtigte ihn dadurch, dass er sogleich einen Altar des Siegers Herakles (*καλλινικος*) baute: darauf schenkte ihm Herakles die Hesione, mit welcher Telamon den Teukros zeugte, während sein anderer Sohn Ajas von der Eriboia, Mutter des Alkathoos, stammte²⁷⁵).

Auf Aegina im Hafendamm zeigte man die Stelle, auf welcher stehend Telamon sich wegen der Tödtung seines Bruders Phokos verantwortet hatte, weil der Aeakos ihn das Land nicht betreten liess: Ps. II, 29, 7. Das ist der nämliche Fall, wie wenn der Muttermörder Alkmäon (Gatte der Schönbrunn (*Καλλιρρόη*), die auch eine Tochter des Phokos ist)

274) Ps. II, 29, 7. Sch. Lykoph. 991. Ant. Lib. 38. Apollod. III, 12, 6.

275) Pind. N. IV, 40 f. III, 70 f. Diod. IV, 72. Apollod. II, 6, 4. Sch. Lyk. 469. Paus. I, 42, 4.

nirgends ausser auf einem vom Acheloos frisch angeschwemmten Werder Ruhe finden kann, weil die Erde ihn nicht tragen will.

Nichts als Wiederholungen des Adonis-Linos sind der vom Phöbos geliebte und getödtete Hyakinthos, der vom Herakles geliebte und durch Nymphen hinabgeraubte Hylas, der schöne vom Theseus, vom Lasios, vom Zeus geliebte und entführte, aber von seinen Brüdern Atreus und Thyestes erschlagene Chrysispos (Goldrösser) u. s. w. Der Hylas wurde am Askanosbach in Phrygien geopfert, und dabei wurde er vom Priester dreimal beim Namen, als ein Entschwundener, gerufen. Anton. Lib. 26. Theokr. XIII, 7.

3. Meleager. Deianira.

Der Mutter des Phrygischen Paris oder Alexandros träumte, dass sie einen Feuerbrand gebäre, welcher ganz Troia in Brand stecken würde, und dieser Alexandros ist wirklich gleich dem Assyrischen Sardanapal mit dem berühmten Brande seiner Vaterstadt und aller gesammelten Schätze der Dardaniden untergegangen. Der Sardanapal aber, welchem dieser Alexandros glich, wird für Eins gehalten mit dem griechischen Herakles, der sich selbst auf dem Oeta verbrannt hat, was von seinem Weibe Deianeira, einer zweiten Omphale, verschuldet war.

Diese Deianeira ist die Schwester des Meleagros, und diese zwei Kinder der Althaea, d. h. der ernährenden Naturgöttin (vgl. Amaltheia), fordern hier eine genauere Betrachtung. Der Meleagros wird zwar nicht als Feuerbrand, wie der Paris, geboren: allein sogleich nach seiner Geburt wird seiner Mutter ein Feuerbrand als dessen unzertrennliches Symbol überreicht, mit welchem er so sehr Eins ist, dass mit des Brandes Verzehrung auch er selbst verzehren muss. Und was dieses Holz zu bedeuten habe, das zeigt uns der Kadmeier Dionys (*Διώνυσος Κάδμειος*). Als nämlich die Semele vom Blitz erschlagen wurde, da fiel zugleich ein Holz vom Himmel, und

dieses Holz hat der Bruder der Semele in Erz einfassen lassen und Kadmeier-Dionys genannt: es wurde aufbewahrt, wahrscheinlich im Thalamos der Semele, wohin es gefallen war (Eur. Bakch. 6), und neben ihm stand ein Bild des Dionysos von Erz: Ps. IX, 12, 4. Daraus sehen wir zuförderst, dass die Tödtung oder Verbrennung der Semele durch den Blitz mit der oben erwähnten Selbstverbrennung des Asiatischen Herakles und der Vernichtung des Feuerbrandes Paris (mithin auch des Feuerbrandes Meleagros) zusammenfalle, ingleichen auch mit der Herabschleuderung Phaethons vom Sonnenwagen mittelst des Blitzes. So wie nun dieser verbrannte Phaethon hinterher in der kühlen Laubumarmung seiner Schwestern, der Heliaden, am Gewässer des Eridanos wieder erquickt wird, also wird auch das entweder mit der Mutter verbrannte oder als Feuerbrand vom Himmel herabgefallene Kind Bakchos in einer kühlen Epheulaube abgekühlt (Eur. Phoen. 675), wenn es nicht in die Hüfte des Zeus gelegt wird, um zum zweiten Male geboren zu werden nach der Gluthverbrennung. Und das ist wiederum überein, wie wenn der im Kessel gesottene Melikertes (Melkarth) ins Meer fällt mit seiner Mutter, um dort wiederum zu neuem Leben zu erwachen. Es ist also zwischen dem gesottene Dämon und dem verbrannten, zwischen dem Zagreus und dem Meleagros kein eigentlicher Unterschied, aber die gewordenen mythologischen Personen gehen dennoch auseinander, und können getrennt werden wie der Frühling und der Sommer.

Der Meleager nun heisst bei Homer blond, so wie der Paris und der Apollon (Il. β , 642), und in Hesiod's Eoien (*Hoiag*) wurde er vom Pfeile Apolls getödtet, gleich dem Hyakinthos und dem Niobiden: Ps. X, 31, 2. Auch dem Aktäon gleicht er, indem er von einem Hunde begleitet auf Bildwerken erscheint, und ist ein Jäger, wie dieser und wie der Adonis und der Atys: und wird er auch nicht gleich diesem von dem Eber todtgebissen, so ist doch der Eber, mit

welchem er kämpft, die Ursache seines Todes. So wie der Aktäon die Artemis oder die Semele, also liebt er die Atalante, eine andere Artemis, und schenkt ihr die Exuvien. Dass ihm seine Mutter fluchte, sagt bereits Homer, aber dass sie durch Verbrennung des Holzes ihn tödtete, hat zuerst der Dichter Phrynichos gesagt²⁷⁶). Diese Althäa, Gemahlin des Oeneus und Geliebte des Dionysos, welcher in ihrem Hause sein Lustgeschwärme hielt, in Abwesenheit seines Doppelgängers, Oeneus, und die Deïaneira mit ihr zeugte²⁷⁷), beweist eben nur desto mehr die Einheit ihres Sohnes Meleager mit dem Kadmeier-Dionysos. Derselbe besitzt ausserdem auch eine innig geliebte Gattin Kleopatra, Tochter der schönen Marpessa, um welche der Idas mit dem Phöbos gekämpft hatte, als dieser sie entführen wollte: Il. I, 557.

Das sind lauter Wesen von einerlei Art: aber merkwürdig ist besonders die Deïaneira, die ihren Gatten (Herakles) auf ähnliche Weise wie ihre Mutter Althäa ihren Sohn (Meleager) ums Leben bringt, und dabei eine Amazone, ein Mannweib, gleich der Omphale ist: denn im Kampfe des Herakles gegen den Theidamas, als dieser Held in Noth kam, legte sie Rüstung an, um ihm beizustehen, und bekam eine Wunde in die Brust: Sch. Apoll. I, 1212. Dass sie zu den Gewässer-Nymphen gehört, vielleicht deren Königin, also eine andere Artemis, ist, sieht man daraus, dass der Stromgott Acheloos um sie wirbt und mit dem Herakles um sie kämpft in Stiergestalt, und dass der Kentaur Nessos (die Kentauren oder Pferde-Menschen sind Gewässer-Dämonen) mitten im Gewässer sich mit ihr begattet²⁷⁸). Auch eine Nereide führt diesen Namen, und wird von ihr wohl schwerlich verschieden gewesen sein: Apollod. I, 2, 7. Die Deïaneira lag bei Trachis begraben, aber auch zu Argos wurde ihr Grab gezeigt: Ps. II, 23, 5.

276) Il. I, 576. Ps. X, 31, 2.

277) Hygin f. 129. Eur. Kykl. 39.

278) Hesiod. Th. 341. Diod. IV, 36.

4. Achilleus.

Achilleus oder Achileus scheint eine blosse Nebenform von Acheloos zu sein, vermittelt durch Acheles²⁷⁹⁾. Acheloos aber war nicht bloss Name eines Flusses, sondern im Grunde die Bezeichnung jedes fliessenden Gewässers und wird von Dichtern nicht selten noch in dieser allgemeinen Bedeutung gebraucht: s. Macrobius Sat. V, 18²⁸⁰⁾. Es gab auch Acheloische Nymphen (*Ἀχελυΐδας* wie *Ἀχελυΐδας*) und da mit diesem Namen die Sirenen bezeichnet werden, so ist daraus zu erkennen, dass keineswegs bloss Nymphen des bekannten Aetolischen Flusses damit gemeint sind²⁸¹⁾.

Der Acheloos ist ein Sohn des Okeanos und der Tethys (nach Hes. Th. 340), und der Achill ist von der Thetis und dem Regendämon Peleus gezeugt. Alle Nachrichten, welche über den Cultus des Achilles überliefert sind, deuten darauf hin, dass er ein Wasser- und Küsten-Dämon gewesen sei. So soll er z. B. auf dem Eilande Skyros bei dem Könige Lykomedes erzogen sein, also bei demselben Könige, bei welchem der Theseus in das Meer gestürzt ist. Und wenn hinwiederum der Seedämon Aegeus ein Sohn des Skyrios genannt wird (Apollod. III, 15, 5), so kann man mit Sicherheit annehmen, dass dieser Skyrios oder Skiris (Strabo IX, 393) vom Skeiron — Skiron, Cheiron, dem Kentauren, nicht verschieden sei. Wenn aber der junge Held dort in Mädchenkleidung auferzogen wird, gleich dem Dionysos in Nysa, und gleich dem Leukippos, dem Narkissos oder auch dem Zeus

279) *Ἀχέλης* hiess ein Bach bei Smyrna: Schol. II. ω, 616.

280) Dass das Wort von *aqua* — *αἰὼα* komme, mittelst einer griechischen Form *ἄχα* ist wahrscheinlich.

281) Apollod. I, 3, 4. Hesych und Et. M. bemerken, dass die Pappel darum *ἄχερωΐς* hiesse, weil sie das Wasser liebe, und alle Sumpfgewässer *ἄχερούσια* hiessen nach Aristoteles. Also wird wohl auch der *Ἀχέρων* ein Verwandter des *Ἀχελῷος* sein, welchen letzteren Homer *κρείωντα* betitelt.

selber, und in solcher Gestalt mit der Deïdamia, als einer anderen Deïaneira, buhlt, wenn er ferner mit der Polyxene in Weibskleidung sich trauen lässt (Tatian c. Graec. c. 1), so soll man daraus erkennen, dass er ein Melkarth oder Sandon sei. Diese Deïdameia aber ist jedenfalls einer Artemis oder Anaitis gleich, folglich auch mit der Iphigeneia Eins: und daraus erklärt sich die Sage, dass auch die Iphigeneia mit unserem Helden verlobt gewesen sei, und dass sie sogar nach Skyros entrückt wurde und statt der Deïdameia ihm dort den Neoptolemos geboren habe: Schol. Il. τ, 326.

Es wird ferner erzählt, dass er von der Amazone, als sie schon todt war, sei überwunden worden, dass er der Polyxene so wie Herakles der Omphale habe dienen müssen, und dass er im Tempel Apollons (so wie später sein Sohn Neoptolemos ebenfalls) vom Pfeil des Paris sei getödtet worden²⁸²). Es ist aber klar, dass die Deïdameia, die Iphigeneia, die Polyxene und die Amazone alle nur eine und dieselbe Person vorstellen. Der Tödtende aber ist wiederum Eins mit dem Getödteten: auch sein Doppelgänger Acheloos wird von Herakles (Sandon) getödtet, und das war eine Mysterien-Sage, wie Tatian bemerkt²⁸³).

Belehrend ist besonders die Betrachtung der Cultusstätten. Zum Andenken an Achill war der Hafen des Eilandes Skyros Achilleion genannt: Schol. Il. τ, 326. Aber noch gar viele Häfen und Küsten auf Inseln des Aegäischen Meeres trugen diesen Namen, z. B. einer in Lakonien und einer in Messenien²⁸⁴). Und Pausanias bemerkt, dass, indem den Nereiden an vielen Orten Altäre und Pfründen (τεμένη) geheiligt waren

282) Tatian c. Graec. c. 1, wahrscheinlich einer Dichtung folgend: Πολυξένας ὁ ἦρωας ὑμῶν δοῦλος ἦν, ὑπὸ Ἀμάζωνος νεκρᾶς νεκρίητο· τὰ δεύτευστα ὄπλα ἀποδυσάμενος, νυμφικὴν στολὴν ἐνδυσάμενος, φιλτρῶν θύμα ἐγένετο ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνος νηφί.

283) Ἀχελῷον τίνος ἕνεκα ἔκτανεν, οὐ θέμις εἰπεῖν.

284) Ps. III, 25, 4. Steph. Byz.

an Häfen²⁸⁵), immer auch der Achill dabei seine Ehren empfang²⁸⁶). So war z. B. an der Lakonischen Küste bei Leuktra ein Temenos den Nereustöchtern geweiht, wohin sie zur Hochzeit des Neoptolemos und der Hermione gekommen waren: Ps. III, 26, 7. Bei dem Lakonischen Städtchen Brasia an der See zeigte man eine Grotte, wo die Ino den Dionysos genährt hatte, und dort war auch ein Heiligthum des Achilles, und wurde ihm alljährlich ein Fest gefeiert: Ps. III, 24, 5. Zu Elis auf dem Uebungsplatz war ihm ein Denkmal gesetzt, und er wurde von den Frauen bei Sonnenuntergang durch Trauern und Wehklagen geehrt (gleich einem Melikertes): Ps. VI, 23, 2. Darum soll er früher auch Ligyron (Gegenstand der Wehklage) geheissen haben (Apollod. III, 13, 6).

Auch Quellen waren ihm heilig, so wie dem Herakles. So gab es z. B. bei Milet eine Achillesquelle, deren Wasser, wenn es stand, einen Seegeschmack hatte, und Achill war damit besprengt worden, als er den Lelegerkönig Trambelos erschlug: Athen. II. p. 43. D.

Die breiten Uferländer, sagt Dionysos Olbianos (bei dem Schol. Apoll. II, 658), pflegen Achills-Läufe (*Ἀχιλλέως δρόμοι*) genannt zu werden. Ein solcher Achillslauf war auch in Pontos, der Donau-Mündung gegenüber, die sog. weisse Insel, auf welcher Achill als ein Wiederauferstandener mit der Helena oder auch mit der Iphigenie Orsilochē (beide sind Eins und stellen die Asiatische Naturgöttin vor) verehrt wurde²⁸⁷). Man betritt das Eiland nicht ohne zu opfern (sagt Max. Tyrius p. 161. Leid.), und schon manche haben dort den blondlockigen Helden geschaut in goldener Rüstung springend

285) *ἐπὶ λιμένσιν* wird für *πομπανσίον* zu schreiben sein.

286) *ἔνθα καὶ Ἀχιλλεῖ τιμαί.*

287) Anton. Lib. 27. Amm. Marc. XXII, 8, 34. Herod. IV, 55. Strabo VII. p. 306. Eur. Iphig. T. 407—410. Androm. 1230—1234. Paus. III, 19, 13. Hesych v. *Ἀχιλλεῖον πλάκον*.

oder seinen Jubelgesang vernommen. Und Arrian im peripl. p. 133 meldet, dass weisse Vögel, Möven, täglich sich im Meere die Flügel nass machen, und dann kommen, um den Tempel zu besprengen und zu kehren mit ihren Flügeln.

Auch an der Spitze des Kimmerischen Bosphorus gab es eine Ortschaft Achilleion mit einem Heiligthum Achills: Strabo XI. p. 494. Endlich waren diesem Heroen viele Inseln völlig geweiht, z. B. Kos (Strabo XIV, 657) und Astypalaia bei Kreta²⁸⁸). Bei den Dichtern hat Achill von dem Seedämon nichts beibehalten als sein einsames Sitzen am Meeres-Gestade, wenn er seiner Mutter ruft (Il α, 350), seine Stärke im Laufen und seinen Kampf mit dem Fluss, der ihn ersäufen will.

5. Enalos.

Die ersten Anbauer von Lesbos hatten ein Orakel erhalten, wenn sie auf ihrer Fahrt an eine Sandbank kämen, welche Binnenland (*Μεσόγειον*) hiesse, so sollten sie dem Poseidon einen Stier, der Amphitrite und den Nereiden eine lebendige Jungfrau hinabsenken. Als nun die sieben Führer (der achte, ihr vom Orakel bestimmtes Oberhaupt Echelaos, war unverheirathet) loosten, wer seine Tochter opfern sollte, traf das Loos den Phineus oder Smintheus. Das Mädchen wurde mit Gold und Silber geschmückt und sollte unter Gebeten hinabgesenkt werden: da kam ihr Geliebter Namens Im-See (*Έναλος*) herbei, umschlang das Mädchen und sank mit ihr in die Fluthen hinab. Nun war man sogleich überzeugt, dass sie gerettet fortlebe: und wirklich erschien nach der Hand der Enalos in Lesbos oder Methymnä und erzählte, wie sie von Delphinen seien ans Land getragen worden und dass die Jungfrau bei den Nereiden fortlebe, er selbst aber dem Poseidon seine Rosse weiden müsse. Einst thürmte sich eine Riesenwoge

288) Cicero N. D. III, 45. *Achillem Astypalenses insulani sanctissime colunt.*

um die Insel, der niemand zu begegnen wagte, und mit ihr kam der Enalos geschwommen und trat heraus mit einem goldenen Trinkgeschirr, so wunderbar, dass neben ihm ein anderes wie Kupfer erschien, und Polypen folgten ihm zum Tempel Poseidons, der grösste unter ihnen trug einen Stein: den nahm der Enalos und weihte ihn, und dieser Stein heisst Enalos ²⁸⁹).

Auch hinter dem Achilleus stürzen hochgethürmte Wogen her, und werden endlich beschwichtigt, aber der Dichter, welcher vom Sinn der Sage nichts verstand, hat diese Wogen einem Flüsslein zugeschrieben, anstatt dem Meere, und hat den Achill, welcher sicherlich eine Person mit dem Enalos ist, in ein feindliches Verhältniss zu jenen Gewässern gestellt, statt dass sie ihm gehorchen mussten. Von Achill nun haben wir gesehen, dass er von Melkarth - Melikertes nicht verschieden sei: unser Enalos aber mit seiner geliebten Smintheus-Tochter ist sicher von Melikertes und seiner Mutter Leukothea nicht verschieden, welche gleichfalls mit einander ins Meer gesprungen und in Seegottheiten sind verwandelt worden. Wenn aber dieser Enalos und seine Geliebte Eins sind mit dem Melkarth und der Derketo oder dem Melikertes und der Leukothea, so ist das ein neues Beispiel, wie die Mythen so oft die Opferempfangenden Götter selbst in die Geopferten umgewandelt haben.

6. Theseus. Skeiron. Sinis.

Theseus sollte eigentlich The teus heissen. Zwar ist er kein Sohn der Tethys (*Τηθύς*) oder Thetis (*Θέτις*), aber dafür werden ihm zwei dem Meer angehörende Väter, Aegeus und Poseidon, gegeben. Aus der See ist er aufgetaucht und in die See ist er wieder hinabgestürzt, was auch sein Vater Aigeus am Ende seiner irdischen Laufbahn gethan hat. Denn man erzählt, dass Minos, um zu versuchen, ob Theseus wirklich ein Sohn

²⁸⁹) Plutarch VII sap. conviv. c. 20. de sol. anim. c. 36. Athen. XI. p. 466. C.

Poseidons sei, seinen Siegelring in das Meer geworfen und dem Theseus befohlen habe, ihn wieder zu holen: und dieser sei hinabgefahren und wieder gekommen, nicht allein mit dem Ring, sondern auch mit einem goldenen Kranze, der ihm drunten von der Amphitrite geschenkt worden war²⁹⁰). Also begünstigte ihn die Seegöttin, überein wie die Leukothea den Sisyphos-Sohn Odysseus, gleich als ob er Palämon und sie selbst Leukothea wäre. Endlich im hohen Alter, unzufrieden mit den Athenern, hat er sich in die Wiege Achills auf einen Landsitz in dem Eilande Skyros zu dem König Lykomedes zurückgezogen, der ihn, aus Furcht vor der Grösse des Mannes, meuchlings in die See hinabstürzte: Plut. Thes. c. 35. Dieser Lykomedes aber ist seinem Namen nach selbst ein Sonnen- oder Sommerdämon.

Das Fest des Theseus hiess Rudermannsfest (*κυβερνήσια*) und derselbe hatte auch den Schiffergöttern Nausithoos und Phaiax ihre Kapellen im Hafen Phaleron neben der Kapelle des Skiros gestiftet: Plut. Thes. 17. Alle Opfer und alle Ehren, die man dem Theseus erwies, geschahen an dem achten Tage des jedesmaligen Monats: und das hatte er mit dem Poseidon gemein. Denn die Zahl 8, sagt Plutarch c. 36, als ein doppelter Würfel, bezeichnet das Ruhige, Stätige, und das ist eben die Eigenschaft, die man vom Poseidon als Festlandshalter (*Ἀσφάλιος* und *Γαίηχος*) verlangt. Und auf dem Vorgebirg Rhion haben die Athener dem Theseus mit dem Poseidon gemeinsam geopfert nach Beendigung des Peloponnesischen Krieges. Trotzdem war der Dämon nicht schlechterdings Eins mit dem Poseidon, so wenig als der Aegaeus mit dem Erechtheus, sondern mit dem Melikertes (Melkarth), und darin lag die Berechtigung, den Heros zu einem anderen Herakles zu machen und ihm so viele Helden-Thaten anzu-

290) Paus. I, 17. 3. Das ist, nebenbei gesagt, der Ursprung der Sage von dem berühmten Taucher, dem Schiller eine Ballade gewidmet hat.

dichten. Nicht mit Unrecht haben daher die Athener ihren Stammhelden einen nicht minder engen Bund mit dem Herakles, wie mit dem Peirithoos, eingehen lassen: also ist der Theseus nicht bloss mit dem Peirithoos, sondern auch mit Herakles zusammen im Hades gewesen, und noch dazu ist er von diesem aus dem Hades erlöst und ans Licht zurückgeführt worden (Eur. Herakl. 1173): und sodann hat Theseus alle seine Pfründen (τεμένη) freiwillig an Herakles abgetreten (Eur. das. 1328), — womit zugleich erklärt war, warum Theseus, der in neuesten Zeiten so hochgestellte Held, in Attika keine Pfründen mehr habe.

Man muss nämlich bei der Betrachtung der Thaten des Theseus dasjenige abrechnen, was die Athener ihrem Stammheros²⁹¹⁾ erst seit der Schlacht von Marathon angedichtet haben, und besonders muss man absehen von den Rollen, welche Euripides und Sophokles in ihren Tragoedien ihn spielen liessen, indem sie einbringen wollten, was der Dichter der Ilias versäumt hatte. Wenn aber der Bötische Herakles alle Länder und Meere von Ungeheuern reinigt, so reinigt der Attische Heros nur die Küsten einiger Gegenden, in denen Poseidon besonders verehrt wurde, nämlich erst den Strich zwischen Trözen und Athen, und dann den bei Marathon und Aphidna, von wo aus er auch nach Kreta hinübergreift, um mit dem Feuer-Dämon Moloch (Minotauros) zu ringen. In Trözen, wo vor allen Göttern am meisten Poseidon verehrt wurde (Plut. c. 6), bei dem Hafen Kelenderos, hiess ein Platz Geburtsort (γενέθλιον), dort sollte Theseus geboren sein. Auf dem Wege nach Hermione kam man zu dem Theseus-Steine, unter welchem das Schwert und die Schuhe des Theseus gelegen hatten²⁹²⁾. Unter den angeblichen Uebelthätern, welche Theseus auf dem Wege von Trözen nach Athen vernichtet hat, ist

291) τῶν καλῶν καὶ αἰσιδίων οἰκιστῆ Ἀθηναίων Plut. c. 1.

292) Ps. II, 32, 10. 7. I, 27, 8.

der interessanteste der Skeiron, welcher nicht allein durch seinen Namen, sondern auch durch das, was Simonides von ihm erzählt, sich als einen anderen Cheiron und auch als einen Seedämon gleich dem Glaukos und Aegeus zu erkennen gibt. Der Dichter Simonides nämlich (bei Plut. c. 10) wusste von diesem Skiron, dass er ein rechtschaffener, dem Unrecht abholder Mann war, dabei auch ein Freund und Vetter des Aeakos und Vater der Mutter des Peleus, der Endëis (*Ἐνδῆϊς*), endlich sogar Gemahl der Chariklo, gleich dem Kentauren Chiron selbst. Vgl. auch Ps. I, 39, 5. Sodann hat er auch durch einen Sturz in die See sein Leben geendet, wodurch er sich als einen dem Melikertes und dem Theseus selbst gleichen Dämon zu erkennen gibt. Der Sinis sodann scheint gar nicht einmal von dem Skiron verschieden zu sein, sintemal beiden zu Ehren die Isthmischen Spiele gefeiert wurden, was schon an sich genügt, ihre Selbigkeit mit dem Palämon zu beweisen: Plut. c. 25. Der Sinis aber war auch verwandt mit dem Theseus und seinem Grossvater Pittheus, sodann hat Theseus mit seiner Tochter Perigäue sogar den Melanippos gezeugt. Endlich war der Tod dieses Sinis ein Staatsunglück, welches mit der Sündfluth zusammenhing, und Theseus musste sich wegen dieses Mordes von den Phyaliden entschuldigen lassen: Ps. I, 37, 2. II, 1, 2.

Die Kämpfe des Theseus mit dem Kromyonischen Schwein, mit dem Keulenschwinger Periphates, mit dem Poseidons-Sohne Kerkyon und mit dem Prokrustes bieten weiter nichts Belehrendes dar. Wichtiger ist sein zwiefacher Kampf mit dem Stiere des Minos, dem Marathonschen sowohl als dem Kretischen. Dergleichen Stiere pflegt sonst der Poseidon aus dem Meere zu senden: Eur. Hipp. 1186.

Als Theseus gegen diesen Minotaur oder Moloch nach Krëta segeln wollte mit den 7 Knaben und 7 Mädchen, welche derselbe zum Opfer forderte, rieth ihm das Orakel, die Aphrodite zur Führerin zu nehmen (Plut. Thes. 18). Das war eben

so gut, wie wenn ihm die Ariadne gerathen worden wäre (eine andere Semele, die mit dem ungeborenen Kinde sich quält), die ihn wirklich aus dem Labyrinth (Hades) herausführte. Dass ausser dem Theseus auch der Dionys mit dieser Ariadne vermählt ist (der sie selbst gleich der Semele aus dem Hades zurückführt, anstatt wie Theseus sich von ihr führen zu lassen) ist nur ein Beweis der Einheit beider.

Des Theseus Kämpfe mit den Amazonen muss man nicht so deuten, als wäre Theseus ein diesen Nymphen feindliches Wesen, was er so wenig ist wie Meleager der Althaia oder der Deianeira. Der Amazonendienst aber spielte in Attika keine unbedeutende Rolle. Auf dem Markte war ein Platz, Amazonion genannt, und bei der Kapelle Pandions befand sich ein Denkmal der Königin Hippolyte, mit der Theseus vermählt war: Plut. Thea. 27. Paus. I, 41, 7.

Der Lapithe Peirithoos half dem Theseus die Helena entführen, und dann wollte Theseus selbst wieder jenem die Kore rauben helfen, was für den Peirithoos unglücklich ausging: denn derselbe wurde im Hades festgehalten und angekettet, während der Theseus vom Herakles zurückgeführt wurde. Mittlerweile fielen die Dioskuren in Attika ein und raubten die Mutter des Theseus oder die Attische Helena Aethra (Schol. Apoll. Arg. I, 101). Es gab auch eine Trözenische Helena Namens Anaxo (deren Brüder Anakes, wie die Dioskuren, hiessen); auch diese ist von Theseus entführt worden: Plut. c. 29. Mit allen diesen Entführungsgeschichten ist weiter nichts gesagt, als dass Theseus und Peirithoos zusammen gehören so wie Kastor und Pollux.

7. Alas.

Es gab bekanntlich zwei Alasse, die sich nur dadurch von einander schieden, dass der eine in Salamis, der andere bei den Lokrern zu Hause war, im Wesen aber sicher Eins waren.

Beide genossen auf der Insel Leuke dieselbe göttliche Verehrung wie Achill²⁹³). Und als Achill gestorben war, machte der Telamonische Aias Anspruch auf seine Rüstung, und ob sie ihm gleich nicht zu Theil wurde, so soll sie doch nach dem Tode des Helden an sein Grab hingeschwommen sein: Paus. I, 35, 4. Das ist um so weniger zu verwundern, wenn Aias ein seewaltender Dämon war, wie Achill: und das muss er sein schon nach demjenigen, was wir bisher von ihm erwähnt haben. Es kommt aber noch hinzu, dass er auf Vorgebirgen, an Küsten und auf Inseln verehrt zu werden pflegte. So war ein Aiantion, Grab und Kapelle, auf dem Vorgebirge Rhoeteion in Troia, und in Magnesia hiess ein Vorgebirg Aianteios: Strabo XIII, 1. p. 595. Auf der Insel Salamis wurde ein Fest Aianteia gefeiert (Hesych), und auf dem Markte daselbst stand des Helden Bild von Ebenholz in seinem Tempel. Auch in Athen hatte man dem Aias und seinem Sohne einen Altar gebaut und auch eine Phyle nach seinem Namen genannt, wahrscheinlich erst in Folge der Unterwerfung der Insel Salamis, um den Heros zu einem Athener zu machen: Paus. I, 35, 3.

Der Oileussohn Aias soll der Cassandra, in welcher wir eine Asiatische Artemis wiedererkennen, Gewalt angethan haben, und dafür auf der See durch Schiffbruch umgekommen sein. Wo ein Heros umgekommen ist, da pflegt er als Dämon fort und fort zu walten. Dem Aias müssen die Gyräischen Felsen heilig gewesen sein, welche Poseidon bei seinem Untergang mit dem Dreizack spaltete, und sie trugen in der That seinen Namen²⁹⁴). Es heisst, dass mit diesem Untergang der Zorn der Göttin Athena noch nicht begütigt war, sondern sie verlangte, dass die Lokrer tausend Jahre lang alljährlich zwei durch das Loos bestimmte Mädchen nach Troja senden mussten. Denen lauerten die Trojer auf der Herreise

293) Paus. III, 19, 12. 13. Conon c. 18.

294) Od. *δ*, 500. 507. Paus. X, 26, 3. Hygin f. 116.

auf, und wenn sie dieselben erwischten, so wurden sie getödtet und mit unfruchtbarem Waldholze verbrannt und ihre Asche vom Berg Treron ins Meer gestreut — offenbar doch als Opfer für diesen Seedämon. Wenn aber die Mädchen unbedeckt durchkamen, so mussten sie mit abgeschorenen Haaren, barfuss, in einem einzigen dünnen Gewande, Mägdendienst im Tempel thun, scheuern und fegen und nur Nachts den Tempel verlassen. Die ersten also gesendeten Mädchen hiessen Periboea und Kleopatra: s. Timäus bei Schol. Lyk. 1141. Später, sagt derselbe, hat man Kinder statt erwachsener Mädchen gesandt. Auch dem Melikertes sind zu Tenedos Kinder geopfert worden. Schol. Lyk. 229. Der Melikertes aber wurde von manchen für Eins mit dem Glaukos gehalten, und Glauke hiess die Gattin des Aias (dem Diktys V, 16 zufolge). Noch ist zu erwähnen, dass die Lokrer den Aias wegen seiner Tapferkeit für ihren beständigen Führer in Schlachten erkannten, und jedesmal in der Schlachtreihe eine Stelle leer liessen, die sein Geist einnahm²⁹⁵).

II. Die Geschlachteten, Zerstückelten, Gekochten.

1. Zagreus-Iakchos.

Wenn Pindar (Isth. VI, 5) den Dionysos Beisitzer der beckenlauten Demeter nennt²⁹⁶), so meint er damit, wie sein Scholiast bemerkt, den Iakchos oder Zagreus, welcher vom Diodor (III, 62) ein Sohn der Demeter genannt wird, während andere angeben, dass er von der Persephone geboren und von Zeus gezeugt sei²⁹⁷). Darum nennt auch Euripides Orest

295) Paus. III, 19, 11. Conon c. 18.

296) χαλκοκρότου πάρεδρον Διαματέρος.

297) Kallim. im Et. M. v. Ζαγρεύς. Tzetz. Lyk. 356. Arrian. II, 16, 3. Ἀθηναῖοι Διόνυσον τὸν Διὸς καὶ Κόρης σέβουσιν, ἄλλον τοῦτον Διόνυσον: καὶ ὁ Ἰακχος ὁ μυστικὸς τοῦτω τῷ Διόνυσῳ, οὐχὶ τῷ Θεβαίῳ, ἐπάδεται. Clemens Al. protr. p. 5, 11. Schol. Pind. Isth. VI, 3.

964 = 942 die Persephone Schönkind (*καλλιπαῖδα*), welches sein Scholiast richtig auf ihr Kind Iakchos bezieht²⁹⁹). Zuletzt haben wir noch das Zeugniß des Hierophanten selbst bei Hippol. (refut. haer. p. 115). Nämlich in der heiligen Nacht rief der Hierophant »die hehre Brimo hat einen heiligen Sohn geboren«²⁹⁹). Die Brimo nämlich war Eins mit der Hekate und der Persephone³⁰⁰). Die Semele, welche den Thebanischen Dionys geboren hat, ist ebenfalls eine Kore, und wird gleich dieser aus dem Hades zurückgeführt. Wenn aber die Demeter diesen Iakchos nicht geboren hat, so ist sie doch seine Amme geworden: denn das lässt sich entnehmen aus den Worten des Sophokles: »Du waltest über Eleusis gastlicher Flur in Busen der Deo, o Bakcheus«³⁰¹). Die Demeter übt gerne das Ammenthum, und der Sohn der Metaneira, den sie am Busen pflegt³⁰²) und sogar unsterblich machen will, ist nichts als ein Substitut des Iakchos. Auch in den Orpheusischen Versen bei Clemens (protr. p. 6, 29) bringt die Baubo der trauernden Demeter den kleinen Iakchos auf den Armen entgegen. Es bestätigt sich also in diesem Mutter- und Ammenthum der beiden Göttinnen deren Einheit.

Das Wesen dieses Iakchos aber lernen wir am besten kennen aus dem Hymnus des Sophokles (Ant. 1093 = 1118).

»O Reigenfürst feuersprühender Sterne und Hort
Nächtlich frohen Jubelschalls,
Erscheine, Zeus-Sprössling, mit dem Frau'n-Geleit,
Den Thyaden aus Naxos, die in schwärmender Lust

298) ἢ τὸν Ἰακχὸν γεννήσασα — ἢ ἔχουσα καλὸν παῖδα τὸν Ἰακχόν.
Vgl. Schol. Arist. Frösche 325. Diod. IV, 4.

299) ἱερὸν ἔτεκε πότνια κοῦρον Βριμῶ βριμῆ.

300) Βριμῶ ἢ αὐτὴ Ἐκάτη — καὶ ἡ Περσεφόνη Βριμῶ λέγεται sagt Schol. Lyk. 1176 sammt Schol. Apollon. III, 862.

301) Ant. 1107 = 1096. μέδεις δὲ παγκόνοις Ἐλευσινίας Ἀηοῦς ἐν κόλποις. Dazu Suidas Ἰακχος, Αἰόνυσος ἐπὶ τῷ μαστῶι und Lucr. IV, 1164 *At gemina et mammosa Ceres est ipsa ab Iaccho.*

302) ἐν κόλποισιν ἔχουσα. Hym. 239.

Iakchos ihren Meister däch
 Feiern, die Nacht durch tanzend.*

Sein Name, nur zufällig dem Bakchos ähnlich lautend, bedeutet lauten Schrei, und so wie *λύγος* ein Trauergesang ist, also ist *ἱαχχος* (das Masc. neben *ἱαχχῆ*) das Jubellied, mit welchem der Chor nach Eleusis zog³⁰³): sodann wurde auch der Tag, an welchem dies geschah, also benannt³⁰⁴). Man nannte das den Iakchos ausführen³⁰⁵), darum war dieser Iakchos auch der Anführer dieser Mysterienfeier, und zog voran mit einer Fackel in der Hand³⁰⁶). Und weil bei so einem Tanze eines aufgeregten Chores auch der Mond und das ganze Firmament mittanzten, so ist natürlich dieser Iakchos auch Reigenführer für die Gestirne, wie Sophokles sagt³⁰⁷). Man

303) z. B. Athen V. p. 213. D. *ἱαχχος ἡκούσθη ὑμνούμενος καὶ ἀδόμενος.*

304) Suidas *ἱαχχος καὶ ἦρας τις καὶ ἡ ἐπ' αὐτῷ ᾠδὴ καὶ ἡ ἡμέρα καθ' ἣν εἰς αὐτὸν ἡ πανηγυρίς· ἔτιοι δὲ καὶ θόρυβος.*

305) τὸν ἱαχχὸν ἐξάγειν: Hesych v. Schol. Arist. Frösche 326. Plutarch Camill. 19. Themist. 15. Herod. VIII, 65.

306) Strabo X. p. 468. τὸν ἀρχηγέτην τῶν μυστηρίων, τῆς Αἰμυτῆρος δαίμονα.

307) Vgl. Eur. Ion 1065 (wo von der Ausschliessung fremdbürtiger bei dieser Mysterienfeier die Rede ist):

»Dem Gott, den Festlieder erhöhn,
 müsst ich erröthen am Brunnen der schönen Reigen
 Beim Fackelzug in heiliger Nacht,
 wenn der ihn wach mitschaute, wo
 Die Gestirne des Aethers und der ganze Himmel tanzen,
 Und mittanzet Selene,
 Wo Nereus Töchter, die fünfzig, sammt den Nymphen ewig
 Frischer quellender Bäche sich dreh'n
 im Wirbel, tanzend am Fass
 Der goldkranzigen Tochter sammt
 der heiligen Mutter.«

Abermals wird auf diese Feier von Euripides angespielt: Hel. 1281.
 Denn gewaltige Wirkung übt
 des Rehfelds scheckiger Schmuck
 Des Epheus grünlaubige Zier

muss aber wissen, dass der Festzug am 26. Boedromion (September) von Athen aus nach Eleusis ging unter Fackelglanz, Singen, Tanzen und Scherzen. Bei Eleusis kam man an den Blumen-Brunnen oder den Brunnen der schönen Reigen (*Καλλιχορον*), wo man zuerst stehen blieb und Reigen aufführte mit Gesängen. Dann war auch dort die Rharische Flur (*Ράριον παδίον*), wo das erste Getreide, von der Demeter selbst gesät, aufgegangen war, und von welcher darum auch der Opferschrot und das Mehl für die Kuchen genommen wurde³⁰⁸).

Wenn somit der Name Iakchos den Jubel und Reigen-Führer bezeichnet, so wird man dagegen bei Zagreus an den getödteten und zerfleischten Gott denken müssen. Tzetzes (Lyk. 208) bemerkt, dass die Titanen die zerstückten Glieder des Gottes in einem Kessel gekocht und dann dem Apollon übergeben haben, der sie neben seinem Dreifuss in Delphi beisetzte, wie Kallimachos erzähle. An diesem Grabe im Tempel des Gottes verrichteten die »Geweihten« (*Ἵσσαι*) ein geheimes Opfer allemal wenn die Thyaden den Wurfachaufler (*Αιχιώτης*) aufweckten, sagt Plutarch (de Isid. c. 35), und dass dieser Dionysos Eins mit dem Osiris sei, könne nicht bezweifelt werden: denn die Gebräuche beim Apisdienste seien die nämlichen: man bediene sich der Rehfelle und des Thyrsos, schreie und geberde sich wie die dem Dionys Schwärmenden.

Dem Thyrsosstabe vereint,
des Kreisels schwirrender Tanz,
Dem die Luft dröhnend erbebt,
Das Haar flatternd dem lusttobenden Gott
Und heilige Feiernacht.

Dazu nehme man noch den Chorgesang bei Aristophanes Frösche 324.

308) Paus. I, 38, 6. I, 39, 1. Hymn. V. 99 (wo jener Brunnen der Jungfern-Brunnen genannt ist) und V. 450. Hermesianax III, 19. p. 124 m. Ag., wo von einer Priesterin gesagt wird, »sie habe am Saum von Eleusis den Eingeweihten den Jubel geheimer Weisprüche verkündet (*εὐασμὸν κρυφίων ἐξεθροίει λογίων*), im Rharischen Gefilde die Demeter bedienend.«

Zudem werde auch dieser bei den Griechen stiergestaltig gedacht u. s. w. Vgl. Plut. qu. gr. c. 36. Von jenen Thyaden aber meldet Pausanias (X, 4, 3) Folgendes: »Es sind Attische Frauen, welche alljährlich auf den Parnass wallfahren und dort mit den Weibern aus Delphi gewisse Weihen dem Dionys verrichten. Unterwegs und bei ihrem Auszuge aus Athen und bei Panopeus und anderwärts führen sie Reigen auf. Die Stelle des Parnassus, wo diese Thyaden in Begeisterung dem Dionys und dem Apollon schwärmen, ist ganz oben über den Wolken, und schwer zu ersteigen selbst für einen rüstigen Mann³⁰⁹⁾. Zu welcher Jahreszeit das geschah, kann man aus dem von Plutarch (de prim. frig. c. 18) Gesagten schliessen, dass nämlich den Männern, welche zum Beistande dieser Thyaden auf den Parnass hinaufstiegen, indem sie in ein Schneegestöber hinein geriethen, die Mäntel dermassen gefroren seien, dass sie brachen, als man sie biegen wollte. Man glaubt, dass der Monat der Fackelträger-Monat (*Ἀρδοφόριος*) geheissen habe: Hermann g. Alt. 64, 2.

Das also hiess den Liknites aufwecken. Mithin musste der Gott als Gestorbener und Unterirdischer gedacht werden. Mag daher immerhin der Zagreus und der von Zeus in Gestalt einer Schlange gezeugte Sabazios erst später den Griechen bekannt geworden sein, und mag Pausanias (VIII, 37, 5) Recht haben, dass die Einmischung der Titanen in die Geschichte vom Dionys erst von dem Dichter Onomakritos begonnen worden sei, und mögen die Achäer Unrecht haben, wenn sie behaupteten, dass der Dionys in Mesatis erzogen und von den

309) Paus. X, 32, 7. Euripides schildert diess im Ion 714 mit den Worten:

Wo sich das Bergeshaupt am Parnass empor
Mit Felawänden hebet zum Wolkensitz,
Wo in luftigen Sprüngen das lodernde Kien-
Holz schwingt, in Nächten schwärmend,
Bakchos mit rasender Frauenschaar.

Vgl. Phoen. 234 = 223. Bakch. 306 Aesch. Eur. 22.

Titanen mit vielen Gefahren sei geängstigt worden (Paus. VII, 18, 4); so war doch der Glaube an einen gestorbenen und wieder auferweckten Dionys auch im höchsten Alterthum den hellenischen Völkern nicht fremd, und findet sich in vielen Gestalten, wenn auch nicht gerade in der von Firmicus aus den Kretischen Mysterien geschöpften (*secreta pandenda sunt*, sagt keck der ungläubige Mann), sogar auch schon bei Homer ausgeprägt. Um sogleich ein Beispiel zu erwähnen, so ist die Zerstückelung des jungen Pelops und das Kochen seines Fleisches im Kessel und die Wiederaussetzung des Zerstückelten, wobei jedoch ein gerade von der Demeter verzehrtes Stück vermisst wird, allerdings ein phrygisches Märchen. Aber dieser Pelops, wurde doch auch zu Olympia, und zwar offenbar als ein Unterirdischer, verehrt: denn man schlachtete ihm schwarze Widder in eine Grube hinein, und die Jünglinge pflegten ihm zu Ehren blutig gezeißelt zu werden, ganz so wie am Altare der Artemis-Hekate, zu der er sich also eben so verhalten wird wie der Zagreus zu der Kore³¹⁰. ●

2. Aktaeon.

Die Geschichte des Aktäon hat die grösste Aehnlichkeit mit der seines Vaters Pentheus: denn beide sehen Unerlaubtes, beide werden von ihren Angehörigen zerfleischt (denn die treuen Hunde des Aktäon, die ihn hinterher auch so untröstlich betrauern, sind so viel wie Verwandte und Freunde werth), beide werden hinterher wiederum zusammengesetzt aus der Zerstückelung. Der Kentaure Chiron musste ein Bild des getödteten und zerrissenen Jünglings verfertigen, dessen Anblick allein die trostlosen Hunde beruhigen konnte. Es heisst ferner, dass Orchomenos nach seinem Tode von einem Gespenste heimgesucht wurde, welches immer da auf dem Steine sass, wo der Jüngling, von der Jagd ausruhend, seine Göttin im Bade

310) Paus. V, 13, 1. Schol. Pind. Ol. I, 146.

Hartung, Rel. u. Myth. d. Gr. IV.

belauscht hatte, und der Ort hiess die Aktäons-Ruhe. Das Orakel rieth, die Reste des Todten aufzusuchen und zu bestatten, sodann ein ehernes Bild der Erscheinung zu machen und an jenen Stein zu hängen. Dieses Bild, bei welchem dem Aktäon Todtenopfer gebracht wurden, hat noch Pausanias gesehen³¹¹). An der Quelle Gargaphia war das geschehen, dass Aktäon die Göttin belauscht hatte, und wo er von den Hunden zerfleischt worden war³¹²).

Dieses Verweilen an der Quelle und die Knüpfung des Opferdienstes an diese Stelle drücken ein Verlangen nach Erfrischung aus: und wir haben bereits gesehen, wie der Aktäon mit dem Zeus Aktäos, dem Regensender nach der Sommergluth, zusammenfällt. Das bedeutet auch die Zerreiſung durch tolle Hunde (*rabies canis*, wie Horaz Ep. I, 10, 16 die Sommerhitze nennt). Nicht unpassend lässt daher Stesichoros bei Ps. IX, 2, 3 den Jüngling Aktäon auf die Semele, die Geliebte des Zeus, seine Wünsche richten, deren unter Gewittersturm erfolgte Tödtung eben auch das Umschlagen der Hitze in die Regenzeit bedeutet. Aber in seiner Liebe zur Artemis und in allem Uebrigen gleicht er dem Hippolyt und denjenigen Heroen, welche nicht mehr den Frühlings-, sondern den Sommer-Himmel bedeuten, und nicht mehr mit dem Dionysos-Zagreus, sondern mit dem Apollon parallel gehen, dessen Schwester Artemis darum solcher Jünglinge Geliebte, in manchen Gestalten und Namen auch ihre Schwester oder auch ihre Tochter ist. Ein unglückliches Ende, gleich den oben betrachteten Jünglingen, nehmen sie ebenfalls, doch, anstatt von Müttern, Muhmen oder Liebhabern, werden sie von ihren Thieren, und zwar in der Regel von Pferden, zerfleischt, das letztere darum, weil sie Liebhaber von Rossen und ausge-

311) Ps. IX, 38, 5. Diod. IV, 81. Apollod. III, 4, 4.

312) Hygin f. 81. Ps. IX, 4, 5. Unger Theb. parad. p. 379. Herod. IX, 25.

zeichnete Wettfahrer sind, worin sie dem Helios gleichen, vielleicht auch darum, weil die Rosse das Wolken- und Quellen-Nass schaffen und bedeuten, z. B. der Pegasus.

3. Lykurgos.

Ganz anderer Art als Pentheus ist der Thrakische Lykurg, obgleich er sich in gleicher Weise, wie jener, dem Dionys widersetzt haben und in ähnlicher Weise gestraft worden sein soll. Schon sein Name gibt einen dem Lykos ähnlichen Charakter zu erkennen: und so wie dieser die Alkeiden tödtet, also jagt jener den Dionys und seine Nymphen mit einem Rinder-Stachel fort, dass er zitternd ins Meer, in den Schooss der Thetis, sich flüchten muss. Von einem andern Sonnen-Dämon, dem Perseus in Argos, wurde der Dionys nicht besser behandelt: er wurde in einer Schlacht geschlagen, dass er flüchten musste, und viele seiner See-Frauen (*Αλιαι*) erschlagen, deren Grab man in Argos zeigte: Ps. II, 20, 3. II, 22, 1. Aber der Lykurg blieb nicht straflos: er wurde erstlich eingekerkert und geblendet (gleich dem Sonnen-Dämon Orion und dem Hüter der Sonnenherden Euenios in Apollonia, s. XII, 1): dann blieb das Land unfruchtbar, bis der Lykurg von Pferden zerrissen wurde. Also eröffnet er uns die Reihe der von ihren eigenen Rossen zerfleischten, meistens auch höchst grausamen, Sonnen-Dämonen, und hat dabei die grösste Aehnlichkeit mit noch zwei anderen Thrakern, dem von seinen Pferden zerrissenen Diomedes und dem den Frauen mit gezücktem Dolche nachlaufenden Tereus, dessen Rolle der Priester bei dem Feste Aioleia fortspielte. Es muss noch erwähnt werden, dass dieser Sonnen-Dämon Lykurg auch gleich dem Herakles sein eigenes Kind beschädigt, seinen Sohn Dryas, dem er im Wahnsinn Arme und Beine verstümmelt³¹³). Bemerkenswerth ist endlich noch die Nachricht bei Diodor (III, 65), dass

313) Apollod. III, 5, 1. Soph. Ant. 956 = 936. Schol. II, ζ, 131.

der Dionys und der Lykurg anfangs sehr gute Freunde gewesen seien, und bei Strabo (X. p. 471), dass im Gottesdienste der Phryger beide vereint waren und zusammen verehrt wurden³¹⁴).

4. Orpheus. Skephros.

Auf dem Gebirge Pangaion ist ausser dem Lykurg noch ein Gegner des Dionysos aufgetreten, und von tollen Frauen, deren Liebe er verschmähte, zerrissen worden: das war Orpheus. Auch Dieses zerrissene Reste sind wieder gesammelt und in der Musenstadt Leibethron beigesetzt worden, woselbst er gelebt hatte³¹⁵). Dieser Orpheus ist aber mit dem Pentheus, und keineswegs mit dem Lykurgos, in eine Classe zu stellen: denn dass er ein anderer Dionys war, das geht aus dem Umstande hervor, dass, so wie jener die Semele, dieser seine Gattin Eurydike, als eine andere Kore, aus dem Hades zurückgeholt hat. Was die Orphiker aus ihm gemacht haben, um ihrem Aegyptisch-Kretischen Wesen die Ehrwürdigkeit des Alterthums in Griechenland zu verleihen, geht uns hier nichts an.

Zur Deutung aller dieser Geschichten von Aktäon, Lykurg, Pentheus, Orpheus kann man endlich auch den Arkadischen Skephros, den Trockenem, beziehen, welcher, ein Liebling Apolls, von seinem Bruder Leimon (feuchte Aue) erschlagen und dann immer am Feste des Apoll betrauert wurde. Der Leimon wurde dafür von der Artemis getödtet, und alljährlich wurde zu Tegea am Feste des Aegeias sein Bild von den Artemis-Priestern tödtlich verfolgt. Dieses Fest war eingeführt worden zur Abwendung des Misswachses, welcher in Folge der Ermordung des Skephros eingetreten war: Ps. VIII, 53, 1.

314) τὸν Διόνυσον καὶ τὸν Ἰδωνὸν Λυκοῦργον συνάπτοντες εἰς ἓν τῶν ἱερῶν τῆν ὁμοιογραφίαν αἰνέττονται.

315) Eratost. *καταστ.* c. 24. Aesch. Frag. p. 50 m. Aeg.

III.. Die unglücklichen Wagenlenker.

Die Zahl dieser Heroen ist gross, und die Sagen von ihnen sind so mannichfaltig gestaltet, dass man die Einheit derselben nicht auf den ersten Blick erkennt. Wir reden aber hier insbesondere von den Rossezüchtern und Wagenlenkern: denn wollten wir alle die ins Meer hinabgestürzten mit oder ohne Blitz mit einrechnen, so würde auch ein Ikaros, ein Belleophon, ein Melikertes und viele andere mit hierher zu ziehen sein. Auch der Charakter dieser Heroen erscheint in sehr verschiedenem Lichte, bald liebenswürdig, wie beim Hippolytos, bald abscheulich und grausam. Ihre Grausamkeit bedeutet die austrocknende, alle Feuchtigkeit den Gewächsen entziehende Sonnenhitze. Insofern sie dann von ihren eigenen Rossen zerrissen oder auch vom Blitz erschlagen worden, er kennt man das Umschlagen dieser Sonnenhitze in die Regenzeit. Duncker (II. p. 20) bemerkt, dass es die Anschauung des tropischen Gewitters vornehmlich ist, welche auch den Vorstellungen von den Kämpfen Indras gegen die bösen Geister zu Grunde liegt. »Mit dem preiswürdigen Speer, welchen der himmlische Künstler Tvashtri geschmiedet hat (den Blitz), muss Indra die schwarzen Wolken treffen, dass der belebende Regen niederfließt.«

»Des Indra Siege will ich singen, die der Gott mit dem Wurfspiesse davontrug«, heisst es in einem alten Hymnus. »Am Berge schlug er den Ahi, er goss die Wasser aus und liess die Flüsse aus den Bergen« u. s. w. »Mit gewaltigem Wurf traf Indra den finsternen Vritra, dass ihm die Schultern brachen, wie ein mit der Axt gefällter Baum sank Ahi zur Erde. Nun laufen über des Ahi Leichnam die Wasser, und der Feind des Indra schläft dort lange Finsternisse. Die Höhle des Wassers hat Indra wieder erschlossen.«

1. Hippolytos.

Euripides (Hipp. 1394) sagt aus, dass die Mädchen zu Trözen vor ihrer Vermählung die Haare dem Hippolyt abschnitten und dabei seinen frühzeitigen Tod betrauertem und Lieder sangen auf die unglückliche Liebe der Phädra. Dasselbe thaten in Megara die Mädchen der Iphinoe zu Ehren, welche eben so frühzeitig wie Hippolytos noch als lediges Mädchen gestorben war, und in deren Namen, ob sie gleich eine Tochter des Alkathoos genannt wird, doch nicht unschwer eine Iphianassa oder Iphigenia wieder zu erkennen ist (Paus. I, 43, 4). Die nämliche Ehre wurde drittens von den Mädchen und Jünglingen auf Delos der Opis und der Hekaerge erwiesen, in deren Namen offenbar die Artemis oder die Hekate selber steckt. Derselbe Brauch herrschte endlich auch in Hierapolis bei der Göttin Astarte³¹⁶). Aus dieser Vergleichung können wir abnehmen, was die Phädra und was der Hippolyt gewesen sind. Der Name Phädra bezeichnet eine Mondgöttin oder Hekate: der Hippolytos ist ein Sonnengott, und beide verhalten sich zu einander wie Apoll und Artemis³¹⁷). Er genoss göttlicher Ehren in Trözen, wie Diodor (IV, 62) bemerkt³¹⁸), und auch in Athen. Und zwar sollte Diomedes seinen Gottesdienst gestiftet haben zugleich mit dem des Apollon und den Pythischen Spielen. In Hippolyts Tempel stand ein altes Bildniss in einem heiligen Gehege: ein lebenslänglicher Priester besorgte den Dienst und die alljährlichen Opfer. Dass er von seinen Rossen sei zu Tode geschleift worden, gab man nicht zu, sondern glaubte, dass er am Himmel als der Fuhrmann fortlebe. An

316) Luk. de Syr. dea c. 59.

317) Daraus, dass auch der Demophon ein Sohn des Theseus und der Hippolyte genannt wird, hat man mit Unrecht geschlossen, dass Demophon mit dem Hippolytos (mit welchem er gar nichts gemein hat) eine Person gewesen sei.

318) *ισοθέων τιμῶν ἔτυχεν.*

dem Gehege des Temenos lag die Rennbahn des Hippolytos, und ober derselben der Tempel der Späherin Aphrodite (*Κατασκοπία*), welchen die Phädra gestiftet hatte, weil sie von dort aus so gerne dem Rossetummeln des Hippolytos zusah: eben daselbst zeigte man auch das Grab der Phädra nicht weit vom Denkmal Hippolyts: das Bild darin aber, von Timotheos gemacht, hielt man auch für ein Bild des Heilgottes Asklepios³¹⁹⁾. Nahe beim Tempel der Saronischen Artemis stand ein wilder Oelbaum, in dessen Zweigen sich die Zügel verwirrt hatten, dass der Wagen umstürzte: Paus. II, 32, 10. Ferner stand bei Trözen ein Tempel der Artemis-Lykaea, den Hippolyt gestiftet hatte, das. II, 31, 4. Die Phädra aber hatte in Athen zwei Bilder der Eileithyia gestiftet: das. I, 18, 5.

Wenn man das Leben und Treiben des Hippolytos bei Euripides betrachtet, sein Umherschweifen in den Wäldern, sein Ruhen an kühlen Bächen, sein Waidwerk, sein Reiten und Fahren, so kann man einen Begriff gewinnen von dem, was die Göttin Artemis auch den Jünglingen gewesen ist. Die Sage von seiner Wiedererweckung von den Todten durch den Asklepios (Eratosth. *καταστ.* 6) war, scheint es, nur in Latium zu Hause, wo man ihn mit dem Virbius vereinigte. Doch wusste man auch in Epidauros, dass Hippolyt dem Asklepios einst 20 Rosse geweiht habe: denn es stand auf einer alten Säule zu lesen: Paus. II, 27, 4.

Merkwürdig ist, was Plutarch (Numa c. 4) von dem Sikyonischen Hippolyt erzählt, dass nämlich die Pythia, so oft derselbe von Sikyon nach Kirrha ging, gesprochen habe:

»Siehe, das theure Haupt Hippolyts nun wieder zur See geht« —³²⁰⁾

was wohl schwerlich auf ein Liebesverhältniss des Hippolytos zum Phöbos, wohl aber auf den Niedergang des Rosse-Aus-

319) Paus. II, 32, 1—4. Eur. Hipp. 30.

320) καὶ δ' αὐθ' Ἰππολύτοιο γλῶν κάρη εἰς ἄλα βαίνει.

spanners (*ἰππόλυτος*) in die See zu deuten war. In diesem Sinne mag unser Held wohl mit dem Tanagrischen Heimkehrenden Eunostos Eins gewesen sein, welcher eben so wie er die Frauen hasste und allemal, wenn ein Weib seinen Tempel betrat, zur See hinab ging: Plut. qu. gr. 40.

2. Glaukos von Potniae.

In dem Flecken Potniä bei Theben lebte Glaukos, der von seinen hitzig-gewordenen Stuten, die er oben darein wie Diomedes, mit Menschenfleisch fütterte, bei einer Wettfahrt zu Ehren des gestorbenen Königs Pelias zerfleischt wurde³²¹).

Dieser Glaukos war der Vater des Bellerophon, und ob man ihn gleich von dem ins Meer gesprungenen und zum Seedämon gewordenen Glaukos aus Anthedon (in Böotien) scheiden zu müssen glaubt, so war er doch von diesem so wenig als von dem wieder-belebten Minos-Sohn Glaukos auf Kreta verschieden. In diesen drei Personen ist die Geschichte eines Gottes stückweise ausgeprägt.

3. Diomedes, Oenomaos und Hippodameia.

Bei den Bistonen im Thrakerlande herrschte ein König Diomedes, Sohn des Ares und der Asteria: der hatte fürchterliche Rosse, die, an eisernen Krippen mit eisernen Ketten angebunden, Menschenfleisch frassen, wozu die Fremden, welche an die Küste hin verschlagen wurden, ihr Leben hergeben mussten. Herakles musste erst den Pferdeknecht und ihren Herrn selbst überwältigen (den er sodann seinen eigenen Pferden zu fressen gab), dann einen Kampf mit dem Bistonenvolke bestehen: so gelang es ihm, die Rosse nach Mykene zu führen. Dort sind sie entweder der Hera geweiht worden und ihre Nachkommenschaft hat sich fortgeflanzt bis auf Alexandros d. G. Zeit, oder sie sind dem Eurysteus aus-

321) Aeschyl. Frag. p. 36 m. Asg.

gerissen und sodann auf dem Gebirg Olympos von wilden Thieren zerrissen worden ³²²).

Wer der Diomedes gewesen sei und was seine Rosse zu bedeuten haben, würden wir schwerlich errathen, wenn wir nicht den Oenomaos zur Vergleichung beiziehen könnten. Derselbe ist erstlich ebenfalls ein Sohn des Ares und der Asteria, zweitens kommt er ebenfalls durch seine Rosse um, und drittens ist er eben so grausam wie jener, und hat eine Unzahl von Freiern seiner Hippodameia geschlachtet und ihre Schädel zur Schau gestellt. Diese Hippodameia aber ist in der That niemand anders als die Artemis, die man auch die Reisige (*Ἰππία* und *Ἰπποόα*) nannte (s. Gerhard §. 340), und die auch die Rennpferde liebte ³²³). Dieser Oenomaos mit seiner Tochter Hippodameia, die zugleich seine Geliebte war, erinnert uns sodann an Hippolyt, den durch seine Rosse umgekommenen Liebling der Artemis, und an Phaethon, mit welchem die Rosse, wie mit jenem, durchgehen, bis er durch den Blitz herabgestürzt ein kühles Bett im Eridanos findet. Auch das Haus des Oenomaos aber ist vom Blitz zerstört worden, und in seinen Ruinen stand ein Altar des blitzenden Zeus (*Κεραυνίος*), und die Mutter des Oenomaos hiess auch Blitz (*Στραγοπί*): Ps. V, 14, 7. Man zeigte eine alte schadhafte Säule als Ueberbleibsel dieses Hauses. Also fällt der Oenomaos halb auch mit dem Dionys zusammen. Begraben lag der Heros an dem heiligen Bache Kladeos, sein Grab war ein Erdhügel, von einer Steinmauer umgeben, und oberhalb zeigte man die Ruinen seines ehemaligen Pferdestalls ³²⁴).

322) Apollod. II, 5, 8. Diod. IV, 15. Eur. Herak. 378. Alk. 465 ff. Von diesem Diomedes, und nicht von dem Palladien-Räuber, wird sich das Sprichwort *Ἀπομήθεια ἀνάγκη* herschreiben: s. Schol. Arist. Ekkl. 1029. Sodann ist zu erwähnen, dass es auch einen Attischen Heros Diomos gab, und dass derselbe mit dem Herakles zusammenzufallen scheint, denn in dem Demos Diomeia befand sich der Heraklestempel und wurden die Herakleia gefeiert: Hermann g. Alt. 62, 15.

323) Pind. Nem. I, 1 sammt meiner Note.

324) Ps. V, 10, 6. 7. VI, 21, 3.

So oft Oenomaos eine Wettfahrt halten wollte, opferte er dem Zeus-Areios, und das war, wie der Ares, ein grausamer Gott, welcher die Wettfahrer stürzen machte. Pindar (Ol. I, 12i) sagt, dass der also Umgekommenen dreizehn waren, Pausanias (VI, 21, 7) nennt eine noch grössere Zahl. Pelops hat ihnen ein gemeinsames Grabmal gebaut, an welchem sie alljährlich Todtenopfer bekamen.

4. Myrtilos. Chrysispos.

Die Geschichte des Oenomaos und der Hippodameia wiederholt sich in der des Sithon und der Pellene in Thrakien (Parthen. c. 5. Conon c. 10). Aber auch der bekannte Myrtilos ist eine Wiederholung des Oenomaos oder auch des Hippolytos. Denn so wie dieser hat auch er eine Amazone, Namens Myrto oder Klymene, (wie Phaethon) zur Mutter: auch Phädra und Phaëthusa wird sie genannt, als Mondgöttin³²⁵). Und mit der Hippodameia verstand sich dieser Myrtilos so gut wie der Hippolyt mit der Artemis, und noch besser. Denn abgerechnet, dass er durch seine geschickte Lenkung die Besiegung und Tödtung der Freier möglich machte, war er auch in die Hippodameia selbst verliebt, und verlangte vom Oenomaos zur Belohnung für die geleisteten Dienste, dass er ihn einmal eine Nacht bei seiner Tochter schlafen liesse. Oenomaos hatte ihm das eidlich versprechen müssen, und um sein Wort nicht zu halten, stürzte er ihn in das Meer. Aber die Einwohner von Pheneos begruben ihn und brachten ihm Todtenopfer alljährlich bei der Nacht: Paus. VIII, 14, 10. 11.

Die Hippodameia war auch am Tode des Chrysispos Schuld, der zwar von seinen Brüdern Atreus und Thyestes ermordet wurde, aber doch auf Anstiften der Stiefmutter Hippodameia, welche darauf nach Midea in Argolis entwich, weil sie

325) Schol. Ap. I, 752. Schol. Eur. Orest. 989. Hygin f. 163.

sich vor der Rache des Pelops fürchtete. Sie starb dort, aber ihre Reste wurden einem Orakel zufolge nach Olympia gebracht und dort innerhalb des heiligen Haines Altis an dem Weg, auf welchem die Processionen gingen, Hippolyts-Eingang genannt, beigesetzt. Es war ein eingezäunter Platz, ein Plethron gross: einmal des Jahres gingen die Frauen hinein, um der Hippodameia zu opfern und gewisse andere Ceremonien zu verrichten. Bei dem Ziele der Rennbahn, bei einem der Prallsteine, stand das Bild der erzenen Hippodameia mit einer Binde in der Hand, im Begriff, den Pelops damit zu zieren³²⁶). Das Grab der Freier aber war bei dem Flecken Harpina zu sehen, und Pelops, so lang er regierte, brachte ihnen dort alljährlich Todtenopfer: Paus. VI, 21, 7. 11. Um aber wieder auf den Chrysippos zu kommen, so besagt schon sein Name, dass er ein Wagenlenker wie Hippolyt war. Man nennt ihn Sohn einer Nymphe Axioche oder Danaïs und erzählt, dass er reizend schön gewesen sei, weshalb er vom Laïos oder vom Oedipus, oder von Theseus, ja sogar von Zeus selbst, bei Gelegenheit des Nemeischen Wagen-Rennens geraubt worden sei, was sodann Anlass zu seinem Tode geworden sei³²⁷).

5. Killos und Sphairos.

Es gab noch einen anderen Wagenlenker des Pelops, Killos genannt, welcher demselben sogar noch nach dem Tode beistand und den Sieg in Olympia gewinnen half. Er kam bei Lesbos um, erschien sodann dem Pelops im Traum und forderte Bestattung. Dieser stand auf vom Schläfe, reinigte das Bild des Apollon mit Feuer, thürmte einen Hügel über der Asche des Killos, baute neben dem Grabe ein Heiligthum des Apollon Killaeos und benannte auch die Stadt Killa nach dessen Namen: Schol. II. α, 38. Strabo (XIII. p. 613) meint,

326) Paus. VI, 20, 17. 19.

327) Apollod. III, 5, 5. Hygin f. 85. Schol. II. β, 105. Schol. Eur. Phön. 66. Athen. XIII. p. 603, A. Plut. parall. 33.

auch der Name Kilikia könne davon herkommen, und allerdings kann Kilikien eben so wohl wie Lykien nach einem Namen oder einer Eigenschaft des Gottes Apoll benannt gewesen sein. Aber der Killos oder Killas hatte noch einen anderen Namen, nämlich Sphaeros, und als solcher wurde er bei Trözen auf dem Werder Sphäria zugleich mit der Athena Apaturia verehrt, welcher Dienst von der Athenischen Aethra (oder Phädra) herrühren sollte: namentlich pflegten die Bräute vor der Hochzeit ihren Gürtel dieser Athena zu weihen ³²⁸).

6. Phaethon.

Der Name Phaethon bezeichnet die scheinende Sonne: Hes. Th. 760. II. λ, 735. Die Geschichte dieses Heros, welche in einer Tragoedie des Euripides ganz in menschliche Verhältnisse umgesetzt worden war, spielt zugleich im Aethiopenlande, wo die Sonne aufgeht, und an dem anderen Ende der Welt, am Eridanos, wo sie untergeht (Eur. Hipp. 717), bis wohin nach Homer auch dies Aethiopenland reichte. Phaethon hat entweder den Helios selbst und die Klymene (Merope) oder den Kephalos und die Hemera (Tagesgöttin) zu Eltern: Ps. I, 3, 1. Erst nachdem die Tageshelle angebrochen ist, begibt er sich hin zum Helios und kommt eben noch rechtzeitig an, um den Sonnenwagen besteigen zu können: aber fast ehe er noch festen Fuss gefasst hat, gehen die Pferde mit ihm durch, und er wird durch den Blitz hinuntergestürzt ³²⁹). Sein Sturz war einer Sternschnuppe gleich: Ovid. Met. II, 320. Die verbrannte Leiche wurde zum Eridanos gebracht und dort in einer kühlen Höhle beigesetzt: Plut. Symp. IV, 2. Seine Schwestern, die Heliaden, wurden durch die Trauer in Pappeln oder Erlen verwandelt, welche mit ihrer kühlen Umarmung den Verbrannten umschlossen und erquickten. Ihre Thränen verwandelten sich in Bernstein.

328) Paus. V, 10, 7. II, 33, 1.

329) Strabo I. p. 23. Cic. off. III, 25.

7. Salmoneus.

»Der Salmoneus spielte den Gott, welcher Donner und Blitze wirft, auf einem Viergespann fahrend, und wurde von diesem Viergespann herabgeworfen durch Jupiters Blitze«. So wird uns von den Mythen-Schreibern erzählt, und in dieser kurzen Erzählung ist es nicht unschwer einen anderen Phaethon zu erkennen. Doch war er nicht der Helios, sondern der Zeus selbst: er zog aus Thessalien nach Elis, sagt Apollodor (I, 9, 7), und wollte dort den Zeus spielen mit seinem Donnerwagen: Seine Tochter Tyro, die ihn betrauerte, gebar vom Poseidon die Zwillinge Neleus und Pelias (Unterweltsdämonen): Od. 2, 235—260. Sein Bruder aber war der (Seedämon) Sisypchos. So berühren sich in seiner Sage alle die drei Reiche.

IV. Sonnenhelden.

1. Herakles und die Sonnenhelden.

Beide Eigenschaften, die der Frühlings- und die der Sommer-Dämonen, finden wir in dem Sonnen-Helden Herakles vereinigt, der im Wahnsinn seine Kinder tödtet wie Athamas, und sich selbst verbrennt wie Sardanapal, oder verbrennt wird wie Meleager, und dabei Eins mit seinem Vater wie Zagreus ist, indem er auf dessen Wagen stehend die Giganten schlägt. Auch in die Hölle hinab geht er, wie Dionys, und führt Gestorbene an das Licht zurück, und in die Tiefen der See steigt er wie Theseus, so dass sein Wirken auf alle Elemente sich erstreckt: denn dass er die Erde von Ungeheuern reinigt, ist bekannt. Seine Kämpfe mit den Höllen-Riesen um den Rinderbesitz haben wir bereits Th. II. p. 217 gedeutet. Die nun folgende Betrachtung seines Wesens und seiner Thaten wird sich auf das Wesentliche beschränken: sodann werden wir die Asiatischen Sonnenhelden Melkarth (von dem Vieles auf den Herakles

übertragen worden ist) und Perseus sammt dem Rhodischen Tlepolemos auknüpfen.

2. Alkathoos. Alkaios. Alkiden.

Alkathoos, der Grossvater des Iolaos, des treuen Gefährten des Herakles, concurrirt mit diesem als Erleger des Kithäronischen Löwen. Dem Besieger war vom König Megareus der Thron in Megara und die Hand seiner Tochter Euächmä versprochen. Er weihte darauf dem Apollon Agraeos und der ländlichen Artemis (*Ἀγροτέρα*) einen Tempel und baute die Mauern von Megara sammt der Burg, welche nach ihm benannt worden ist. Eh' er zu bauen begann, opferte er den vor dem Hause stehenden (*προδομῆσιν*) Göttern. Neben dem Altar dieser war ein Stein, auf welchem Apoll seine Leier niedergelegt hatte, als er mit bauen half. Wenn man diesen Quader mit einem Steinchen warf, so gab er einen Klang gleich einer Leier³³⁰⁾.

Die Tochter des Alkathoos, Eriboea oder Periboea, musste mit dem Theseus als Opfer nach Kreta gehen: später hat sie den Telamon geheirathet.

Mit seinem Sohne Schönstadt (*Καλλιπολις*) aber hatte Alkathoos ein eigenes Unglück. Er erschlug ihn nämlich, wie Herakles seine Kinder, aus Missverständniss, und zwar mit einem Feuerbrande. Auch seinen Stiefbruder Goldross (*Χρύσιππος*) soll er, wie Telamon den Phokos, erschlagen haben und dann aus der Heimath geflohen sein, wenn nicht vielmehr Atreus und Thyestes diese That begangen haben. Die Megarer feierten dem Alkathoos Spiele (*Ἀλκαθῶα* genannt), so wie die Thebaner dem Herakles und seinen Söhnen, und hatten ihm ein Heroon geweiht³³¹⁾.

Alkathoos scheint der nämliche Name mit Alkäos zu sein,

330) Paus. I, 42, 1. Theogn. 774. Ovid. Met. VIII, 15.

331) Paus. I, 41. 42. Pind. Isth. VII, 121.

und Alkaios war der frühere Name des Herakles, woher auch seine Söhne *Ἀλκῆϊδαι* hiessen³³²).

Bei dem Elektron-Thore zu Theben zeigte man die Kammer, in welcher die Alkmene den Herakles geboren hatte, und vor demselben Thore das Grab seiner Kinder, der Alkiden, und sein eigenes dazu, und dort brachte man diesen Todten alljährlich Opfer und beging man Wettspiele, Herakleia und Iolaia genannt³³³).

Von diesen Gräbern und den Opfern, die sie bekamen, spricht Pindar a. O. folgendermassen:

»Opfermahl und neugewundne
Herdbekränzung bringt ihm unsre
Bürgerschaft abseits dem Elektrischen Thor, und thürmet hoch
Scheiter und Brände für acht erzblanke (*χαλκοῦραν*) Leichen
Seine von Megara, Kreons Kind, gebornen
Söhne, wo die ganze Nacht, vom
Sinken der Sonne, beständig die Herdflamme lodert,
Und mit fettem Opferdampf zum Aether stücket.
Am andren Tag ist die Arbeit ringender Kraft,
Jährlicher Spiele Entscheidung.«

Man erzählte, dass der Held in Raserei Weib und Kind umgebracht habe mit seinen Pfeilen, und dass er auch noch seinen Vater todgeschossen haben würde, wenn nicht die Göttin Athena ihm einen Stein auf die Brust geworfen hätte, dass er bewusstlos wie todt hinsank³³⁴). Ueber die Zahl der Kinder war man keineswegs einig, und die Ermordung derselben schrieb man auch theils dem Lykos und theils dem Augeas zu. Der Augeas ist, wie wir gesehen haben, die Sonne, und der Lykos ist so viel wie der Lykurgos.

332) Diod. I, 24. Schol. Pind. Ol. VI, 115.

333) Ps. IX, 11, 1. Schol. Pind. Isth. III, 104. 114. Schol. II. 7, 99. p. 520.

334) Stesichoros bei Ps. IX, 11, 2. Euripides in seiner Tragödie.

3. Herakles.

a. Sein Wesen und sein Name.

Sowohl der Alkathoos als auch der Telamon hatten die Anlage Heraklesse zu werden, und es ist ein Zufall, dass sie's nicht geworden sind, d. h. dass auf den Thebischen Helden die Abenteuer und Kämpfe alle übertragen worden sind, welche man solchen Sonnenhelden überall nachrühmte. Denn als solchen gibt sich der Herakles schon durch seine Löwenhaut zu erkennen (eine Löwenhaut tragen oder in einen Löwen verwandelt sein, ist Eins), sammt dem Pfeilgeschoss, welches er mit dem Apollon gemein hat, und drittens durch die Tödtung seiner Lieblinge oder Kinder, was der Telamon und der Alkathoos, seine Doppelgänger, ihm gleichthun. Nun kommt dazu viertens noch die Selbstverbrennung, und diese vermittelt wiederum die Einheit dieses Gottes mit dem Lydischen Sandon, dem Assyrischen Sardanapal und dem Phrygischen Alexandros. Wie der Pfeilschütze Phöbos mit jenem Sandon vermenget worden sei in Lykien und in Phrygien, ist bereits oben von uns bemerkt worden. Wie aber der Herakles theilweise mit dem Phöbos sowohl als mit dem Helios zusammenfallen, das zeigen seine Kämpfe um die Rinder, die wir bereits erzählt haben. Mit dem Titan-Helios, und nicht mit dem Phöbos-Apollon, ist unser Held Eins, wenn er in den Tartaros hinab geht, den Kerberos herauf schleppt und den Theseus so wie auch den Prometheus aus den Banden des Tartaros befreit; darum können die Giganten oder Titanen (beide sind ja im Grunde Eins) nicht ohne seine Hilfe überwunden werden, und darum war ihm eine so ausgebreitete Herrschaft schon vor der Geburt bestimmt (II. τ, 104). Wenn er aber trotzdem dem Eurystheus dienen muss, so widerfährt ihm darin nichts Schlimmeres als dem Phöbos, wenn er dem Admet oder dem Laomedon dient, oder dem Helios selbst, wenn er in den Hades hinab muss³³⁵).

335) Der Name Herakles wird in verschiedener Weise gedeutet:

b. Seine Geschichte.

Alkmene, wie Leda, gebiert Zwillinge, die von einem Gott und einem sterblichen Manne gezeugt sind, den Herakles von Zeus und den schwächeren Iphikles von Amphitryon. Diese Zwillinge begleiten zwar einander nicht durch das Leben so wie Kastor und Polydeukes: doch stellt sich an des Iphikles Platz dessen Sohn Iolaos, als treuer Begleiter, Wagenlenker und Schildknappe des Herakles³³⁶⁾.

Als die Kleinen geboren sind, zeigen sich einst in ihrem Bette zwei Schlangen. Dieselben sollten von der Hera gesandt sein zur Tödtung des Bastards Herakles, der aber sich aufrichtete, die Schlangen bei den Köpfen fasste und erwürgte³³⁷⁾. Indess dürfte wohl die Böesartigkeit der Schlangen und ihre Erwürgung bereits eine Entstellung der Sage sein: ursprünglich werden sie wohl das nämliche bedeutet haben, was die Schlangen in dem Bette der Mutter Alexanders und der Mutter der Gracchen, was die Schlange, welche Aeneas auf dem Grabhügel seines Vaters erblickte, und was die Schlange, welche das Grab des grossen Scipio hütete, bedeuteten. Nicht unwichtig ist da-

s. Welcker II. p. 754. So wie Herakles der erste aller Heroen ist, also wird auch sein Name von ἥρωσ nicht zu trennen sein: ἥρωσ aber einfach unser Herr. Herr (heroro) kommt von hehr *illustris*. Die lateinische Verkürzung *herus* entspricht der deutschen *hēr* und *hēr*. Eine Nebenform von ἥρωσ ist ἥρανος, aus der man entnehmen kann, dass ἥρωσ aus ἥρανος geworden ist. Dem Hesych zufolge wurde der Herakles auch ἥρακιος genannt, ingleichen ἥραως: s. Max. Schmidt p. 286. Note 17. — Das Veto, welches Curtius I. p. 96 gegen die Zusammenstellung der ἥρα mit ἥρα u. s. w. einlegt, weil der griech. *spiritus asper* nie einem echtitalischen *h* gleich komme, schreckt uns nicht ab: die Götternamen stammen häufig aus anderen, als den bekannten, Dialekten, und unterliegen daher nicht den nur für diese anwendbaren Lautgesetzen: z. B. *Vulcanus* = *Fulgur*, *Κρόνος* = *Χρόνος*, *Χείρων* = *Σαίρων*, *Θέτις* = *Τηθύς*, *Κροῖσος* = *Χρυσός*, *Αητώ* — *λήθη*, *Τελχίνας* von *θέλγειν* zaubern, *Βέξ* = *Φέξ* oder *Σύγγξ*, *Περσεφόνη* = *Φερσέφρασσα*.

336) Pind. Isth. I, 22 sammt Schol.

337) Pind. Nem. I, 50—110. Theokr. 24.

her, was Pherekydes (Apollod. II, 4, 8) sagte, dass durch diese Schlangen die göttliche Abkunft des Herakles erkundet werden sollte. Auch die Feindschaft der Hera, obwohl sie bereits bei Homer ausgebildet erscheint, gehört nicht wesentlich zur Sache und scheint nicht ursprünglich: wenigstens widerspricht ihr der Umstand, dass die Hera dem kleinen Herakles die Brust gereicht hat: und das geschah an einem gewissen Platze bei Theben, Antigone-Schleppe (*σύρμα*) oder Herakles-Ebene genannt³³⁸). Die Geburt des Herakles ist freilich von der Hera aufgehalten worden (Il. τ, 119): aber das nämliche ist auch der Geburt des Phöbos von ihr geschehen. Der eigentliche Feind des Herakles ist bloss Eurystheus, dem er dienstbar ist wie Perseus dem Polydektos, Phöbos dem Admetos und dem Laomedon: und ohne Zweifel wird der Weit-Gewaltige³³⁹) auch das nämliche Wesen, wie diese, sein.

Der Knabe Herakles wird sodann in allen den besten Künsten von den ersten Meistern in jedem Fach unterrichtet³⁴⁰), wobei sich ereignet, dass er einen seiner Lehrer, den Linos, todtschlägt. Wenn Herakles das nicht gethan hätte, so würde Apoll es gethan haben: denn der Linos musste einmal so einen Tod, gleich dem Hyakinthos, erleiden, und betrauert werden. Wichtig ist aus dieser Jugend noch, was Pausanias IX, 10, 4 erzählt, dass Herakles als Lorbeerträger (*δαφναφόρος*) bei dem Ismenischen Apoll das Priesterthum verwaltet habe, und dass zum Andenken daran von Amphitryon ein Dreifuss gestiftet worden sei. Zu diesem Priesterthum, welches ein Jahr lang dauerte, wurden nur die vornehmsten, wohlgebildetsten und kräftigsten Knaben genommen. Hier muss uns sogleich der in vielen Bildwerken dargestellte Streit des Herakles mit Apoll um den Dreifuss einfallen. Dieser Streit wird

338) Paus. IX, 25, 2. Diod. IV, 9.

339) *Εὐρυσθέυς* ist aus *Εὐρυσθένης*, wie *Ἑσπεθεύς* aus *Ἐσπεθόνιος* abgekürzt.

340) Theokr. XXIV, 105 ff. Apollod. II, 4, 10.

in verschiedener Weise³⁴¹⁾ erwähnt. In beiden Fällen will Herakles dem Apoll seinen Dreifuss forttragen, und Apoll will es nicht leiden: sie werden darüber handgemein, aber der Streit wird beigelegt entweder durch Vermittelung der Leto und Artemis einerseits und der Athena anderseits oder dadurch, dass Zeus einen Blitz dazwischen wirft. Diese Fabel kann keinen anderen Sinn haben, als den, dass auch Herakles auf den Besitz des Orakels Anspruch machte³⁴²⁾, und nach demjenigen, was wir bereits über die Natur solcher Brüderpaare wissen, kann uns das nicht Wunder nehmen: indess betrachteten doch manche diesen Dreifuss-Räuber für einen anderen als den Sohn der Alkmene³⁴³⁾, und mochten vielleicht nicht Unrecht haben.

Nun beginnen die Heldenthaten, deren Betrachtung nicht hierher gehört, sondern zur Betrachtung derjenigen Dämonen, mit denen gekämpft wird. Die Zahl zwölf ist sehr willkürlich angenommen von Späteren, und passt auch in keiner Weise, was schon daraus entnommen werden kann, dass von den kanonischen zwölf Thaten keine einzige zur See geschieht, während doch Pindar (Nem. I, 96. Isth. III, 108), Sophokles (Trach. 973) und Euripides (Herak. 223) behaupten, dass eben so viele Unthiere zur See wie zu Land von Herakles seien hinweggeräumt worden, ja sogar, dass er in den Schooss des Meeres hinabgestiegen sei, um die See ruhig zu machen (*γαλαντας τειρας*) für die Schifffahrt, gleichwie er auch seinen Arm unter den Grundriss des Himmels gestreckt habe, das Himmelsgewölbe auf seine Schultern zu nehmen: Eur. Herk. 398—405. Dazu passt es nun, dass er auch das dritte Reich,

341) Von Paus. X, 13, 7, 8 und Apollod. II, 6, 2.

342) Er wollte sich ein eignes Orakel gründen, sagt Apollodor, und zu Bura in Achaia hatte er sein Orakel, das mittelst Würfeln befragt wurde: Paus. VII, 25, 10. Zu Pheneos in Arkadien wollte man den geraubten Dreifuss auch wirklich besitzen: Plut. S. N. V. c. 12.

343) Cic. N. D. III, 16, 42.

die Hölle, überwunden hat dadurch, dass er den Schrecken der Sterblichen, den Kerberos, zwang und heraufschleppte³⁴⁴), und dass er den Tod besiegte und ihm die Alkestis wieder abnahm. Hieraus kann man erkennen, was die Griechen unter den Werken ihres Herakles verstanden haben. Alles was Menschenkraft vermag, die Elemente zu überwinden und dienstbar zu machen, und über das gegenwärtige Leben hinaus was nur immer der Muth vermag, die Schrecken der Einbildung los zu werden, das ist in seinem Wirken vereinigt. Und was sein Bruder Apollon durch Weissagungen, Sühnungen und Reinigungen bezweckt, das bewirkt er mit der Kraft seiner Arme, die Menschheit von den Uebeln zu erlösen, die das Erbtheil ihrer Natur sind³⁴⁵). Damit hängt es ferner zusammen, dass er den Prometheus, den sündigen Adam, welcher den Göttern zum Trotz die Menschheit aus dem Zustande der Thierheit herausgerissen hatte, von seinen ewigen Martern erlöste und mit dem Zeus versöhnte: Hesiod Th. 526. Noch mehr! Herakles hat auch den Göttern beigestanden im Gigantenkampfe, der ohne menschliche Hilfe nicht beendet werden konnte. Fast keiner jener Erdriesen konnte ohne die Pfeile des Herakles todt gemacht werden, und der Held hatte dabei die Ehre, mit auf dem Donnerwagen des Zeus zu stehen als sein erster Sohn und an dessen Seite zu kämpfen³⁴⁶).

c. Der Herakles ist nicht Einer.

Schon die inländischen Mythen sind aus allen Gegenden Griechenlands zusammengetragen: dann sind aber auch noch

344) Im Haine der Unterweltsgöttin *Xθονία* zu Hermione lag er fortan gebunden, Eur. Herk. 609. Paus. II, 35, 10.

345) In diesem Sinne nennt ihn Hesiod (*ἀσπ.* 29) Abwehrer des Fluches *ἀρῆς ἀλκίηρα*, und wird er auch sonst *ἀλεξίκακος* und *εὐεργέτης τῶν ἀνθρώπων* genannt und führt er auch den Namen *Ἀλκαῖος* (Abwehrer).

346) Eur. Herk. 177. Apollod. I, 6, 1. 2.

ausländische von dem ägyptischen Chon oder Chonsu³⁴⁷⁾, dem assyrischen Sandon und phönikischen Melkart oder Makar, dem römischen Recaranus, und wer weiss woher alle? auf unseren Helden übertragen worden³⁴⁸⁾. Von dem Assyrischen haben wir schon gesprochen und werden später noch Einiges anzuführen haben. Der Phönikische Makar oder Makareus³⁴⁹⁾ wurde als Gründer von Lesbos verehrt, und sollte von dort aus auch die Nachbarinseln Chios, Samos, Kos, Rhodos bevölkert und in Besitz genommen haben³⁵⁰⁾. Uebrigens halten wir es für überflüssig, die ausländischen Fabeln von einem Busiris (Osiris), Antodos, einer Omphale, einem Chrysaor in Iberien und den sogenannten Herakles-Säulen, den Ligurern, dem Cacus u. s. w. hier durchzugehen. Von den inländischen Sagen aber wollen wir hier nur Folgendes sagen. Der eigentliche Herakles war in Argos zu Hause, wo die Hera verehrt wurde und Eurystheus König war. In Theben scheint er ursprünglich Alkæos geheissen zu haben. Dort erzählte man von seiner Geburt und Erziehung, und dann von seinem Kindermord, und verehrte ihn sammt diesen durch einen Todtendienst. In Pylos und Sparta wusste man viel zu erzählen von seinen Kämpfen mit dem Hades, in welchen Mythen der Hades unter mancherlei Namen sich versteckt hat: in Hermione war der aus der Hölle heraufgeschleppte Kerberos aufbewahrt

347) Et. M. v. τὸν Ἡρακλῆν φασὶ κατὰ τὴν Αἰγυπτίαν διάλεκτον Χῶνα λέγεσθαι. Hesych Γηγῶν, οἱ δὲ Γηγῶν (d. h. Chijun), Πάταικος, οἱ δὲ Αἰγύπτιοι Ἡρακλέα. S. Movers I. p. 425.

348) Ueber den Aegyptischen Herakles spricht Herodot (II, 43) sammt Tacitus (ann. II, 60) und Cicero (N. D. III, 16, 42). Ueber den Römischen sehe man meine Religion der Römer II, 21 ff.

249) Paus. X, 17, 2. Athen. III, 105. d, e. Movers I. p. 417. Auch Bochar wird er genannt. Auf Kypern zu Amathunt hiess er Malik, d. h. Melech: s. Hesych. Cic. nat. deor. III, 16. *Quartus (Hercules) est Iovis et Asteria*, d. h. des Bal und der Asteroth. Dieser wurde in Libyen vom Typhon ermordet, aber vom Iolaos mittelst einer Wachtel wieder auferweckt: Athen. IX, 392, D.

350) Il. ω, 544. Diod. V, 57, 81.

worden. Aehnlich waren die Thessalischen Sagen, woselbst Herakles mit dem Tode gerungen hat, als er die Alkestis ihm abnahm: dann erzählte man dort von Kämpfen mit dem Ares und den Ares-Söhnen, dem Kyknos und dem Diomedes, die auch weiter nach Norden verlegt wurden. In diesen Wütherichen, so wie auch im Löwen und im Eber, bekämpft der Held (was so oft in den Mythen der Fall ist) seine eigenen Ebenbilder. Aetolien stellt diesen Kämpfen Zweikämpfe mit Fluss-Dämonen gegenüber, mit einem Acheloos, einem Nessos, und gibt dem Herakles eine Amazonische Nymphe zur Gattin in der Deianeira. Endlich die Arkadischen Abenteuer, die Kämpfe mit dem Löwen und dem Eber, sind bekannt, ingleichen in Argos die Köpfeabschneidung der Schlange, welche in dem Lerna-Wasser hauste. Fast überall steht dem Helden der Iolaos, in anderen Abenteuern der Telamon, zur Seite, er brennt z. B. die Halsstumpfe der abgeschnittenen Köpfe der Lerna (Eurip. Ion 199), hilft Sparta erobern und den Kyknos besiegen, besteht, mit einem Worte, die meisten Kämpfe mit dem Herakles, wie er bei Euripides (Heraklid. 8) es selbst bezeugt, und noch nach dessen Tode beschützt er seine Kinder, und tödtet endlich, entweder wunderbar verjüngt oder aus dem Grabe noch einmal aufstehend, den Eurytheus³⁵¹). Er wurde sodann vor dem Proitischen Thore neben dem Amphitryon beigesetzt: dort befand sich auch das Gymnasium des Iolaos und wurden die Ioläen gefeiert.

d. Troia und Oichalia und die Olympischen Spiele.

Wir haben bereits auf die Aehnlichkeit hingewiesen, welche zwischen dem Assyrischen Sardanapal und dem Phrygischen Alexandros oder Paris besteht, der sogleich als Feuerbrand geboren wird und schliesslich auch die Einäscherung seiner Vaterstadt herbeiführt, der lieber im Frauengemach die Kithar

351) Pind. Pyth. IX, 125. Schol zu V. 137. Eur. Herakl. 846 = 855.

schlägt, als im Blachfelde sich mit Männern herumschlägt, und der trotzdem ein Held wie kein anderer ist, sobald er sich aufraffen will. Der Mythos von der Eroberung und Verbrennung Troias deuten wir nach derselben Weise, und betrachten diese Verbrennung völlig nur als ein Analogon oder eine Wiederholung der Verbrennung Ninives. Darum ist es von grosser Bedeutung, dass diese Eroberung und Verbrennung dem Herakles zugeschrieben wird, und dass Laomedon und Apoll, d. h. der Todesgott und der Sonnengott, dabei betheiligte sind. Die Uebertragung dieser That auf die Atriden ist eine Entstellung der Sage, die sich übrigens in dieser zweiten Ausgabe fast in allen Zügen wiederholt, namentlich in dem Seesturme auf der Heimfahrt. Die Gewinnung eines schönen Weibes ist auch diessmal mit im Spiele, aber die Geschichte dieses Weibes (der Hesione) ist asiatisch umgestaltet nach der Geschichte der Andromeda, und ist mit der Erlegung eines See-Ungeheuers in Verbindung gesetzt, welches gleichfalls eine Asiatische That zu sein scheint.

Noch eine zweite Stadt wird vom Herakles um eines Weibes willen eingeäschert, ganz wie Troia durch die Atriden: das ist Oichalia in Thessalien, und das Weib ist Iole, Tochter des Königs Eurytos³⁵²). Der Name dieses Weibes erinnert an den Waffengeführten Iolaos, so wie der Name ihres Bruders Iphitos ganz gewiss Eins ist mit dem Namen Iphiklos, dem Zwillingbruder des Herakles. Dieser Iphitos wird vom Herakles zu Tirynth in einem Anfall von Tollheit ermordet, gleichwie die eignen Söhne des Herakles: und das ist ein grosser Greuel, von welchem weder der Neleus in Pylos noch der Gott zu Delphi ihn reinigen will³⁵³). Es gibt aber noch einen andern Iphitos, der zu Elis die vom Herakles gestifteten Olympischen Spiele er-

³⁵²) Eur. Hipp. 550 = 534.

³⁵³) Apollod. II, 6, 2. Diod. IV, 31. Homer Od. *γ*, 27. Paus. X, 13, 4. III, 15, 3.

neuert, und zuerst dem Herakles wie einem Gott opfert (Paus. V, 4, 6). Und die Stiftung dieser Spiele ist eine der wichtigsten Thaten des Herakles: er soll sie als Sieger (*καλλίνικος*) nach dem Kriege mit dem Augeias eingesetzt haben. Er und Iolaos waren die Vorbilder aller Olympischen Sieger³⁵⁴).

4. Melkarth, Sandon, Ninus, die Weibmänner, die Selbstverbrennung.

In Tyrus, in Karthago und in Amathunt verehrte man einen gewissen Herakles unter dem Namen Moloch und Melkarth. Dass ihm (wie auch dem Moloch und der Astarte) ein ewiges Herdfeuer unterhalten wurde, beweist einestheils, dass er ein dem Titanen Prometheus ähnlicher Dämon, anderntheils, dass er, wie der griechische Herakles, einer der Penaten war. Diese Eigenschaft eben macht ihn zum Städtegründer und Städteschirmer, was auch Ninus und Sardanapal und sogar das Mannweib Semiramis war, die zu diesen Weibmännern sich gerade so verhält, wie die Omphale zum Sandon, der auch Midas heisst: Athen. XII. p. 516. B.

In Lydien ging die Sage, es sei auf den Mauern von Sardes ein Löwe herumgetragen worden, und darum sei die Stadt uneinnehmbar (Herod. I, 84). Der Löwe war ein der Kybele und dem Sandon geheiligtes Thier, und die Griechen erkannten natürlich in dem Bogenschützen und Löwenbändiger ihren Herakles: Duncker Gesch. Alt. I, 257. In diesem Sinne heisst der Gott auch (*ἀρχηγέτης*), weil von dem Herde der Mutterstadt das heilige Feuer in die neuzugründende Kolonie getragen wurde: Movers I, 431. Aber ein Weibmann war er ebenfalls, schon darum, weil er mit der Venus (Atargatis) in Amathunt verbrüdet war (Movers I, 409), und er wird sich

354) Das erkennt man aus dem einfachen Pāan

ὃ Καλλίνικε χαίρ' ἄναξ Ἡράκλεος
αὐτός τε καὶ Ἴολαος, ἀίχμητὰ δύο,

über welchen man meine Einleitung zu Pindar p. 49 vergleichen möge.

auch nicht sehr von dem Mannweibe Tanais, mit welcher er öfter anderwärts gepaart erscheint, unterschieden haben. Movers I, 14.

Ein anderer Name desselben Gottes war Makar, unter welchem Namen er auf den Pönischen Kolonien Lesbos, Rhodos, Chios, Samos, Kreta bekannt war, oder Bocor-Bochar bei den Poeniern in Afrika: In Lesbos und Rhodos gehörte er zu den Kabiren. Seine Einheit mit dem Melkarth wird von Gesenius anerkannt, von Movers aber I. p. 421 mit, wie mir scheint, nicht haltbaren Gründen geleugnet. Von den Griechen aber wird er ebenfalls Herakles genannt ³⁵⁵).

Es ist kein Unterschied zwischen diesem Melkarth-Makar und dem Lydischen Sandon, obgleich derselbe mitunter Jungfrauen zu seinem Dienste gefordert hat. In diesem Sandon aber eröffnet sich uns nach Ottf. Müller's von Movers fortgesetzter Untersuchung eine sehr merkwürdige Reihe von Weibmännern, die mit Mannweibern gepaart sind, und die wir darum betrachten müssen, weil der Cultus und die Mythen tief nach Hellas hinein sich verbreitet hatten. Ehe wir aber zu deren Betrachtung übergehen, wollen wir bemerken, dass der Sandon oder der Weibmann auch auf der Insel Kos verehrt wurde. Darüber meldet die Sage Folgendes: Als Herakles auf der Rückfahrt von Troia auf diese Insel verschlagen war, musste er mit den Meropern um einen Widder ringen, und, besiegt, bei einem Thrakischen Weibe sich verstecken, dessen Kleider er anlegte. Hernach wieder sieghaft und gereinigt, heirathete er die Tochter des Alkiopos und legte als Bräutigam ein geblümtes Kleid an. Seitdem opferte der Priester auf der Stelle, wo der Kampf stattgefunden, in Weibskleidung und weiblicher Kopfbinde, und die Bräutigame zogen alle Mal Weibskleider an, wenn sie die Braut in ihrem Haus

355) Paus. X, 12, 2. Sallust. B. I. 18. Mela III, 10. Plin. H. N. V, 8. Strabo XVII, 3. p. 826. Ueber die Thaten dieses Lybischen Herakles s. Diodor V, 56-f.

bewillkommen: Plut. qu. gr. 58. »In Kappadokien (so bemerkt Movers I. p. 455 ff.), wo der Gott ebenfalls Sandon hiess, trug statt seiner die blutige Enyo (Thanake) die Keule. Das nämliche thut die grausame und wollüstige Omphale: sie hat auf Sardischen Münzen Löwenhaut und Keule, während der Held selbst mit dem Lydischen Buhlerkleid umflort ist. Duncker Gesch. Alt. I. p. 256. In Assyrien und Babylon wird der zum Ninyas gewordene Ninus-Nimrod ein Slave seiner Mutter und Gattin, der kriegerischen Semiramis. Im Phönikischen Amathunt auf Kypern war die Göttin mit dem Gotte ebenfalls mannweiblich, eine Mars-Venus, und hier legten auch Frauen die Männertracht in den Mysterien an³⁵⁶).

Der Wollen-krämpelnde Herakles nun hiess in Lydien Sandon³⁵⁷), in Kilikien wird Sandon als Erbauer von Tarsus genannt³⁵⁸): bei Agathias (II, 24) wird Sandes zu den altpersischen oder assyrischen Göttern gerechnet. Sandes aber ist Eins mit dem Sandakes, dem Vater des Kinyras, den er mit der Thanake gezeugt hat, dem Gründer von Kelenderis in Kilikien. In Phoenizien heisst der Name Sandan. Der indische Hercules³⁵⁹), Sohn des Libanon, der auch Vater des Adonis heisst, kann gleichfalls kein anderer sein. Nun bewies Müller ferner die Einheit des Sandon mit dem Sardan-apal, d. h. grossen Sandon (*ὁ μέγας* von den Chronographen genannt), dessen Bildniss noch im Tempel der Tirgata zu Mabug (Heliopolis) neben dem der Semiramis sich befand: Lukian dea Syr. §. 40. Alle beide, Sandon und Sardanapal, sind Erbauer der Stadt Tarsus, krämpeln Wolle im Weibsgewand, sind berühmt durch ihre Schätze, kommen in den Flammen des Scheiterhaufens

356) Servius Aen. II, 632. *Est etiam in Cypro simulacrum barbatae Veneris, quod Ἀρρόδιον vocatur, cui viri in veste muliebri, mulieres in virili veste sacrificant.*

357) Lydus de magistr. IV, 64, p. 258.

358) Ammian. Marc. XIV, 7.

359) Cic. N. D. III, 16, 42 und Lydus de mens. IV, 46, 46. p. 82.

um, und das Epigramm des Chörilus wurde in Tarsus so gut wie in Ninive erwähnt. Auf den Münzen von Tarsus, wo dem Helden alljährlich ein Scheiterhaufen-Fest gefeiert wurde, erscheint er im Asiatischen Costüm auf dem Scheiterhaufen stehend, welcher regelmässig aus einem cubischen Untersatz und einer Pyramide besteht. Die Pyramide scheint aus grossen Stangen errichtet zu sein, welche im Gipfel zusammenlaufen: oben befindet sich ein Adler, das Zeichen der Apotheose. Inmitten der Stangen steht noch eine ähnliche Figur auf einem Wunderthier, etwa einem gehörnten Löwen, mit Chiton bekleidet, Mantel und Bogen über den Schultern, ein Beil sammt Ring und Kranz in der Linken ³⁶⁰).

Nun bemerkt Movers weiter, dass dieser Sardanapal Eins sei mit dem Ninus-Ninyas, so wie die Omphale mit der Semiramis und mit der Tanais oder Thanake. Der Krieger und Jäger Ninus ist dabei ein Weichling in Weibsgewand, und so tauscht er mit der Semiramis den Charakter. Auch wird er mitunter mit dem Sardanapal verwechselt: mit dem Ninyas ist er ohnehin Eins. Dabei ist er auch ein Sohn des Zeus-Belus, gleich dem Herakles. Ninus ist ferner Eins mit Nimrod: beide sind die ersten Könige, Gründer des Reichs, Erbauer von Ninus, grosse Jäger u. s. w. Der Nimrod ferner ist der Orion der Griechen, der ein Jäger und Liebhaber der Artemis ist, aber von dieser den Tod empfängt. Die Perser glaubten, dass der Nimrod, in den Himmel versetzt, zum Orion geworden sei, und dass das heilige Feuer auf das Gebet des Zoroaster vom Himmel gefallen und jenen verbrannt habe, dessen Asche nun die Assyrer aufbewahrten und göttlich verehrten: Movers I, 472.

Das führt uns zurück zu der Selbstverbrennung des Herakles, welche in einem Weibskleide geschieht und durch eine Artemis, die Deianeira, veranlasst wird. Alle diese Mythen aber stützen sich auf das in Assyrien gebräuchliche fünftägige

360) Duncker Gesch. Alt. I. p. 296 f. 490 ff.

Hüttenfest, die Sakäen, bei welchem ein zum Tode bestimmter Slave oder Sündenbock den König spielen durfte, so dass ihm alle mögliche Ausschweifungen gestattet waren, sogar der Gebrauch des königlichen Harems. Dabei hatte er auch eine Festkönigin, welche in Mannskleidern zu schauen war, während er selbst in fleischfarbenem durchsichtigem Weibskleide erschien. Zum Schluss wurde er, wie Movers vermuthet, verbrannt. Das Fest im Juli fiel mit dem Aufgang des Orions zusammen. Movers zeigt ferner, wie sich die Sagen vom Zug des Kyrus wider die Saken, welche in der Völlerei erschlagen wurden unter Zelten, wo Wein und Speisen vollauf waren, daraus erklären lässt, und dass diese Sage sich in der Tomyris und den Massageten wiederholt, ingleichen die Erzählung von der Hermes-Sclavin Semiramis, welcher vom König auf fünf Tage die Herrschaft abgetreten wird, und endlich die von der Sclavin des Iardanus Omphale, welche den Slaven volle Herrschaft über die Herren gegeben, die Frauen mit den Slaven an einem Orte zusammen eingesperrt und ihnen Preis gegeben hat (Athen. XII. p. 515 f.). Sardauapal hat wie ein Sakäenkönig gelebt und sich zuletzt verbrannt, Ninus ist von der Semiramis getödtet worden, und so viele dieser Männer sind von derartigen Amazonen um das Leben gebracht worden. Somit scheint es, dass die Festeskönigin an der Tödtung des Festkönigs Theil gehabt hat. Vom Scheiterhaufen des Sandon trifft man in Asien überall die Spuren. Aber nicht überall wurden Menschen, sondern z. B. in Tarsus eine Puppe verbrannt.

Dieser Asiatische Weibmann also gleicht mehr dem Sohn der Semele als dem Sohn der Alkmene, und die Griechen haben nicht wohl gethan, die Thaten jenes auf diesen zu übertragen. Indess hat freilich auch der Dionysos die Welt von dem einen Ende bis zum andern erobernd durchzogen und dabei wie Ninus die grösste weibliche Ueppigkeit mit dem grössten männlichen Heldenthume vereinigt hat. Auch gehört er ebenfalls zu den Verbannten, und seine Mutter heisst Aethiopa, und diese

Aethiopa³⁶¹) wird für Eins mit der Artemis (Anaitis) gehalten: Kallim. bei Steph. Byz.

5. Tlepolemus.

Im homerischen Schiffskatalog ist erzählt, dass Tlepolemos, Sohn des Herakles und der Astyoche³⁶²), die Städte Lindos, Ialysos und Kameiros auf Rhodos beherrscht habe, dorthin geflüchtet, nachdem er seinen Oheim Likymnios im Peloponnes erschlagen hatte (vgl. Apollod. II, 8, 2). Er kam dahin mit vielem Volk und gründete die drei Städte, und Zeus liebte ihn, sagt Homer, und schüttete auf ihn herab unendlichen Wohlstand. Er wird vor Ilion vom Sarpedon erlegt³⁶³). Aber sein heilig verehrtes Grab war auf Rhodos zu finden, und man erzählte, dass seine sterblichen Reste aus Troja seien hingebracht worden. Man ehrte dieses Grab durch Wettspiele, welche durch die Gattin des Tlepolemos sollten gestiftet sein, die ihn sehr beweinte, sagt Tzetzes Lyk. 911. Dieses Weib hiess entweder Philozoe oder Polyxo (Paus. III, 19, 9) und war eine Freundin der Helena, die zu ihr flüchtete: Diese Baumhelena (*δενδρῆτις*) aber hatte, wie wir an einem anderen Orte gezeigt haben, Bezug auf die Passatwinde. An diesen Wettspielen (*Ἡλιεῖα* oder *Ἀλιεῖα*) genannt, betheiligten sich auch Knaben, und der Sieger wurde mit der Weisspappel bekränzt³⁶⁴). Während Pindar diese Spiele dem Tlepolemos zu Ehren geschehen lässt, waren sie nach anderen Zeugen, wie auch ihr Name besagt, dem Helios gewidmet: woraus zu erkennen, dass der Tlepolemos eine Seite oder ein Prädikat des Helios war. Damit stimmt zusammen, dass an seinem Feste alljährlich ein Vier-

361) Unrichtig wohl *Ἀθιοπία* bei Hesych.

362) Bei Pindar Ol. VII, 42 heisst sie Astydameia.

363) Il. β, 653 ff. ε, 659.

364) Schol. Pind. Ol. VII, 36. 145. 146.

gespann in das Meer gesenkt wurde³⁶⁵), woraus man auf einen Helios-Poseidon geschlossen hat, den es wohl schwerlich jemals gegeben hat, während man bloss einen Hippolytos oder auch Melkarth in dem Tlepolemos zu erkennen hatte. Man zeigte auch das Grab dieses Melikertes, und sein Fest hatte Aehnlichkeit mit den Hyakinthien: Xenoph. Ephes. V, 11.

6. Tithonos und Kephalos.

Kephalos, der Gatte der Prokris, wird von der Morgenröthe (*Ἠώς*), die sich in ihn verliebt hat, geraubt: Prokris in Mannsgestalt, nachdem sie von Minos den Hund und den Speer bekommen hat, denen kein Wild entrinnen konnte, geht mit dem Kephalos auf die Jagd. Nachher jagt Kephalos den Teumessischen Fuchs, welcher so schlimm wie die Sphinx ist, Menschen raubt und alle Monate ein Kind zum Opfer bekommen muss: Fuchs und Hund werden von Zeus im Laufe versteinert, weil sie nicht sterben dürfen³⁶⁶).

Der Kephalos zeugt mit der Eos den Tithonos, König der Aethiopen und Vater des Phaethon: Hesiod Th. 986. Oder auch der Tithonos ist ein Trojischer Prinz und wird von der Eos geraubt, wie der Kephalos, und in Aethiopen zeugt er mit ihr den Emathion und den Memnon³⁶⁷). Täglich, wenn die Eos aufgeht, erhebt sie sich aus dem Bette des Tithonos: Od. ε, 1. Er wohnt mit ihr am Bette des Okeans am Ende der Welt: Hymn. Aph. 228. Zeus verleiht ihm zwar Unsterblichkeit auf Bitten der Eos, aber keine ewige Jugend: und so bekommt er graue Haare und seine Kraft schwindet hin, während er in der Kammer eingesperrt sitzt: denn er kann kein Glied mehr rühren und wird dabei in einer Wiege wie ein kleines Kind eingeschlüfert, seine Haare bleichen, und er schrumpft

365) Festus v. October equus. Hermann gott. Ak. §. 67, 5.

366) Apollod. III, 15, 1. Anton. Lib. a. O. Eratosth. *καταστ.* 33. Heraklit. incred. 30.

367) Hesiod Th. 98, 4. Apollod. III, 12, 5.

endlich zu einer Cicade zusammen, an welcher nur noch die Stimme lebt³⁶⁸⁾.

Es ist nicht schwer einzusehen, dass dieser Aethiopienkönig so gut wie Kepheus und Kephalos und Memnon, die Sonne vorstellt, und zwar die im Winter kraftlos gewordene und gleichsam eingesperrte Sonne. Prokris, die Zauberin, ist eine Mondgöttin. Der Teumessische Fuchs erinnert an die Füchse, welche die Saaten in Brand stecken (Babrios. f. 11.), und der Hund Sirius ist mit diesem von gleicher Art.

Die Fabel vom Kephalos und Prokris aber wiederholt sich in der Ersählung von Kyanippos (Dunkelrösser) und Leukone (Weisschimmernde) bei Parthenius c. 10, in der auch eine Zerfleischung durch Hunde vorkommt.

7. Perseus.

Wir haben noch einen halbasiatischen Sommer-Dämon zu betrachten, dessen orientalische Bestandtheile aber nicht vom Sandon-Melkarth, sondern vom Nargal-Molech entlehnt sind: das ist der Zeussohn Perseus.

Die Namen Perses — Perseus — Perseis sind lauter solchen Wesen eigen, welche entweder mit dem Helios oder mit der Hekate verwandt sind und sich durch geheime Kenntnisse und Zauberei auszeichnen, welches eben die Eigenschaften der Sonnenkinder sind. Der Titane Helios zeugt mit der Okeanide Perse oder Perseis die Kirke und den Aietes, König des Sonnenlandes Aetia, welcher wiederum die Idyia (Wissende) und die Medeia (Kluge) zeugt. Ein anderer Titane Perses oder Perseus, Sohn des Krios, Bruder des Astraios (Strahlenden), ausgezeichnet durch allseitiges Wissen (*πάσῃσι κτετέργεπεν ἰδοσύνησιν* Hes. Th. 377) zeugt mit der Asteria die Hekate, bei welcher Zeugung auch

368) Hom. a. O. Tsetz. Lyk. 18. Hes. τειθαρόκαρος.

Zeus mitgewirkt haben soll. Die Hekate aber oder Perseüs ist nicht verschieden von der Persephone, deren Name wiederum mit *Perses* componirt ist. Also zeigt schon diese Verwandtschaft von der Doppelnatur unseres Helden, welche ihn dem Mithras an die Seite stellt. Derselbe konnte vom Helios gezeugt sein: die Sage hat zwar den Zeus substituirt, doch der goldene Regen, mit welchem der Gott in den dunklen Kerker der Danaë eindrang, bedeutet jedenfalls Lichtstrahlen³⁶⁹).

In den Sagen vom Perseus muss man die Argivischen von den Seriphischen, und beide wieder von den orientalischen trennen. In Argos zeigte man ausser dem Keller, worinnen die Danaë gesteckt hatte, ein Heroum des Perseus auf dem Wege nach Mykene: und Mykene selbst sollte vom Perseus gebaut sein, welcher zu diesem Zweck die Kyklopen dahin mitgebracht hatte³⁷⁰). Sonst wusste man hier bloss von einem Kampf des Perseus mit dem Dionys zu erzählen, in welchem der erstere keineswegs den Kürzeren zog, sondern die Mänaden erschlug und sogar den Dionysos selbst tödtete, dessen Grab man zeigte³⁷¹). Das Denkmal der tollen Tanzerei (*χορεία μαινάς*) bei Argos und das Grab der Seemädchen (*Ἀλμυαί*) vor dem Tempel der Blüten-Hera (*Ἡρα Ἀνθεία*) gaben Zeugniß von dieser Niederlage. Aber Perseus erschlug nicht allein den Dionys, sondern auch seinen eigenen Grossvater Akrisios, und zwar diesen unwillkürlich durch einen Wurf mit dem Diskus (Sonnenscheibe), seiner eigenen Erfindung. Doch ist das nicht in Argos, sondern zu Larissa in Thessalien geschehen; woselbst der Akrisios auch sein Heroon bekommen

369) Suchen wir nun der Etymologie des Namens auf die Spur zu kommen, so müssen wir daran uns erinnern, dass die Dioskuren *Ἀπίερσαι* hiessen, dass für *Περσεφόνη* auch *Φερσέφασσα* und *Φερσεφόνη* gesagt wurde, dass die Zaubermittel *φάρμακα*, *φαρικά* und *φόρβια* hiessen, und dass die Zauberin Hekate auch *Φεραία* genannt wurde.

370) Paus. II, 15, 4. Schol. Eur. Orest. 953.

371) Augustin civ. dei XVIII, 13. Paus. II, 20, 4. II, 22, 1.

hatte: Schol. Lyk. 838. Dort passe nämlich dieser Burgherr hin (*Ἀχιλοῖος* von *ἄχρα* benannt), weil Larissa die Burg bedeutet: Paus. II, 16, 2.

In der nämlichen Weise ist der Hyakinthos von Apoll getödtet worden: auch der Dionys ist so ein jugendlicher Gott, der so früh sterben muss, aber aus dem Hades wiederkommt und auch seine Mutter wieder mitbringt, wobei er, der Argivischen Sage zufolge, durch den Alkyonischen See seinen Weg nimmt; Paus. II, 37, 5. Zu Delphi sollte er begraben sein, und dort war er von Titanen zerstückelt worden, eine von Onomakritus nach Aegyptischen Vorstellungen geformte Sage³⁷²). Der Perseus aber, wenn er den Dionysos sowohl als auch den Akrisios und Sardanapal tödtet, thut das nämliche, was der Apoll dem Hyakinthos und den Niobiden oder auch was der Typhon dem Osiris thut.

Der Luftfahrt des Perseus zu den Gorgonen sieht man es an, dass sie eine orientalische, in hellenische Begriffe übersetzte, Erfindung sei, und somit wird Herodot wohl richtig melden, dass von dieser Gorgonen-Köpfung die Aegypter sowohl als auch die Assyrier und Perser erzählten: Hor. II, 91. VI, 54.

Dio Chrysostomos nennt in seinen beiden Reden an die Tarsener vier Hauptgottheiten dieser, und darunter steht Perseus sammt Herakles (Melkarth) oben an. Auf Münzen von Tarsos findet man die Harpe, wahrscheinlih das Symbol des Perseus, geprägt, und diese Harpe spielt überhaupt eine grosse Rolle in den Asiatischen Sagen. Auch auf den Münzen von Sinope, Comana, Amastris erscheint eine Figur mit abgehauenen Menschenkopf in der Linken, die Harpe in der Rechten, den Rumpf des Geköpften zu den Füßen.

Malalas II. p. 42 erzählt, dass Tarsos vom Perseus gegründet und benannt worden sei, und dass er dort zur Ent-

372) Arnob. V, 19. Paus. VIII, 37, 5.

Hartung, *Rel. u. Myth. d. Gr.* IV.

sündigung der Stadt eine unschuldige Jungfrau geopfert habe. Von da sei dann der Perseus nach Assyrien aufgebrochen, und habe seinen Vetter, den Sardanapal, erschlagen und sich das Land unterworfen (vgl. p. 21). Dann wiederum hat er in Syrien bei einer Ueberschwemmung des Flusses Orontes, genannt Drache, die Einwohner aufgefordert zu beten. Da sei eine feurige Kugel vom Himmel heruntergefallen, zugleich hörte der Sturm auf, und die Ueberschwemmung trat zurück: Perseus aber zündete an der Feuerkugel das reine Feuer an, welches in Persien ewig erhalten wird, und lehrte die göttliche Verehrung dieses Feuers: ingleichen baute er am Orontes ein Heiligthum diesem Feuer und bestellte die Magier zu Priestern desselben³⁷³). Ferner erzählt Malalas, dass Perseus bei der Stadt Amandra in Lykaonien eine Säule aufgestellt habe, auf welcher ein Gorgonenhaupt stak, und dass diese Säule noch jetzt da zu sehen sei und die Stadt Ikonion heisse.

Das sind ohne Zweifel einheimische Sagen, und wohl mit Recht sagt daher Movers I. p. 423: »Diesem Assyrischen Perseus entspricht nach seinem Attribute, der köpfenden Harpe, dann als dem Erfinder des Feuerdienstes und Aufsteller von Feuersäulen, ferner dem Opferer einer reinen Jungfrau und Ueberwinder des Fischungeheuers, endlich als dem Mörder des Bakchus³⁷⁴) oder des Sardanapal (Malalas p. 20) ganz jener Babylonische Mars-Nergal oder Moloch, der sich, wie die weibliche Feuergöttin, mit Hirschkühen sühnen lässt statt der Jungfrauen, auf Babylonischen Cylindern mit der gezahnten Harpe bald eine Jungfrau köpfen will, bald die Fische vor ihm bedroht u. s. w. Dieser Nergal wurde am schwarzen Meere

373) S. 10 erzählt derselbe, dass auch Zoroaster durch ein vom Orion herab gefallenes Feuer verzehrt wurde, und dass auch die Perser, nach seiner Vorhersagung, seine Asche als Unterpfand ewiger Herrschaft aufbewahrt haben.

374) Cyrillus c Julian I. p. 9. Augustin civ. dei XVII, 12.

neben der Heerdgöttin Astarte verehrt, und wenn Heere auf dem Marsch waren, so wurde sein Feuer vor ihnen hergetragen: Movers p. 625. 70.

Mit der Tarnkappe, den Flügelschuhen des Hermes und dem Schnappsack (*κίβισις*) versehen, flog Perseus durch die Luft, von Hermes geführt (Eur. El. 456 ff.). Oder vielmehr er wanderte zuerst zu den Graien (sie sassen, dem Aeschylus zufolge, in der Landschaft Kissia) und nahm ihnen den einzigen Zahn und das Auge als Unterpfand, dass sie ihm den Weg zu den Nymphen zeigten. Von diesen bekam er sodann die Flügelschuhe, den Schnappsack, die Tarnkappe, dazu vom Hermes die stählerne Hippe, und von der Athene den Spiegel. Dann flog er von da an den Okean, wo die Gorgonen waren, schlug, während sie schliefen, der Medusa den Kopf ab, indem er dabei in den Spiegel sah (die Athene hatte ihn bei der Stadt Deikterion in Samos auf dieses Manöver einexercirt) und steckte den Kopf in seinen Schnappsack. Die zwei anderen Gorgonen sprangen empor und rannten ihm nach, konnten ihn aber nicht sehen wegen der Tarnkappe. Dann zischten ihre Schlangenhaare eine Trauerweise, aus welcher die vielköpfige Weise (*νόμος πολυκέφαλος*) entstanden ist³⁷⁵). Auf dem Rückwege kommt Perseus in das Äethiopenland, wo die Andromeda einem Seeungeheuer ausgesetzt ist. Wie er diese befreite gegen das Versprechen mit ihm zu ziehen, das Ungeheuer erlegte, dann auch die Nachstellungen des Phineus zu Nichte machte mittelst des Gorgonenkopfes, das hatte Euripides in seiner Tragödie Andromeda recht ergreifend geschildert. Es ist gleichgiltig, ob man das Wunderland, welches überall da beginnt, wo die wirkliche Welt aufhört, nach Osten, Süden, Westen oder Norden verlegt: also lässt Pindar (P. X, 59 und 80 ff.) den Perseus auf seiner Rückkehr zu den Hyperboreern kommen und bei ihren Festgelagen mitschmau-

375) Pind. P. XII, 14—45. Hesiod *ἀσπ.* 215—235.

sen; auch das ist in der Ordnung, da er, wie wir sahen, ein Lichtgott gleich dem Apollon ist. Ueber die Aussetzung eines Mädchens zum Opfer für ein Seeungeheuer s. Th. III. p. 235. Hesych (v. *Ἀγάμμεια*) bezeugt, dass bei dem Vorgebirg und Hafenort Agammeia bei Troia die Aussetzung solcher Mädchen (so wie bei Joppe: s. III. p. 235) gewöhnlich war.

Vierter Abschnitt.

Die Seher, Sühner und Heilärzte.

1. Von dem Wesen der Sühner und Heilärzte.

Wir haben bemerkt, dass von den Zwillingen immer der eine stirbt oder ermordet wird, und zwar meistens von seinem Bruder und nahen Verwandten, und in den Hades hinab muss, gleich der Kore, aber auch wieder daraus erlöst wird, gleich dieser. Wir haben ferner gesehen, dass dieser sterbende und wieder auferweckte Gott dem Zagreus (Adonis oder Osiris) entspricht und ursprünglich auch wohl überall Eins mit ihm gewesen ist. Wir haben ferner bei der Betrachtung der Mysterien gesehen, dass dieses Sterben und Wiederauferstehen von den Todten der Hauptinhalt der Mysterien war³⁷⁶), und dass dieser Götterdienst den Menschen zur Tröstung in ihren Leiden und zur zuversichtlichen Hoffnung auf Erlösung aus allen Nöthen, besonders aus Krankheiten und sogar aus dem Tode, dienen sollte. Es ist also ganz natürlich, dass diese Classe von Göttern als Heilärzte oder Heilande verehrt wurde. Waren sie

376) Das wird von Clemens Al. protr. p. 6 ausdrücklich gesagt ταῦτ' ἔστι τὰ μυστήρια, συνελόντι γάναι, ἡόροι καὶ τάφοι.

aber Aerzte, so mussten sie ganz natürlich auch Seher sein, weil es in den ältesten Zeiten keine andere Art zu heilen als Sympathie und Zauberei gab: das Geschäft des Zauberers aber besteht darin, dass er den Grund des Uebels in der Einwirkung bestimmter Dämonen und sodann die Mittel zu deren Bannung und Vertreibung kennt, mithin ein Wunderthäter ist durch übernatürliche Kräfte.

Wir wollen nun einen Ueberblick dieser Heil- und Leidens-Helden geben und sodann die wichtigsten einzeln betrachten.

Es ist eine merkwürdige Sache, dass dem Herakles überall die warmen Bäder geweiht waren. Meistens soll seine Schutzgöttin Athena ihm diese Quellen geschenkt haben zu seiner Erholung und Kräftigung nach grossen Anstrengungen, womit bloss gesagt ist, dass es Heilquellen seien und Herakles selbst einer der Heilgötter sei. Damit verwandt ist, dass die Frauen sich gern Zaubersprüche und Amuletten vom Herakles geben liessen (Diod. V, 64). Die Verehrung des Herakles ist doppelter Art, sagt Herodot II, 44: theils bringt man ihm Todtenopfer wie einem Gestorbenen, und theils verehrt man ihn wie einen Himmlischen. « In Sikyon waren beide Arten vereinigt, in Theben waren es Todtenopfer: Ps. II, 10, 1. Es versteht sich aber von selbst, dass ein Held, welcher Gestorbene dem Tode wieder abringt oder aus der Unterwelt zurückführt, ein Heilgott sei: und als Heilgott musste er auch zugleich ein Unterirdischer und ein Oberirdischer sein. Aber nicht blos ein Heilgott, sondern gleich allen anderen Heilgöttern auch ein leidender, ein in den Hades hinabgehender (dem Tode verfallener) und wieder erstandener Gott ist er gewesen. Die Dichter haben so viel von dem sieghaften und triumphirenden Herakles gesungen, und der Gegenstand von Tragödien ist er so selten gewesen, dass es wohl manchen Menschen als neu scheinen muss, wenn sie einen Leidenden sich vorstellen sollen. Und dennoch ist seine

Leidensrolle nicht minder bedeutend in der Religion wie seine Siegesrolle, und sie würde noch bedeutender sein, wenn er nicht einen grossen Theil derselben an den Alkmäon abgetreten hätte, dessen Name ohngefähr gleich mit Alkaios ist. Dieser, als tragischer Held so gross wie der Achill als epischer, muss sein ganzes Leben lang mit Frauen, welche auf einen gewissen infernalischen Schmuck versessen sind, sich herumquälen, mit einer Eriphyle, einer Kallirrhoe, einer Arsinoe oder Alphesiböa. Dabei ist er mordbefleckt und desswegen mit der Krankheit des Wahnsinns behaftet und bedarf der Reinigung und Heilung, zu welcher wiederum die Quellen jener Nymphen behilflich sind: der Schmuck aber bringt immer seinem letzten Besitzer, wie das Kleid der Kreusa und der Deianeira, den Feuertod. Ein anderer von den Eumeniden geplagter Held, der mit Alkman das Verbrechen und den Wahnsinn theilt, Orestes, erinnert durch seinen Namen an den waldschattigen (*ὄρεσκιος*) Dionys, ist mit der Hermione, d. h. Kore, verlobt und entführt sie dem Blondem (*Πύρρος*), wie Paris die Helena: er entführt sogar auch die Taurische Artemis, und dieselbe ist obendrein seine Schwester. Braucht es mehr, um zu beweisen, dass dieser Held, dessen Cultus überall eine Reinigung des Landes von Greuelbefleckung ist, ein leidender, d. h. den Todesmächten verfallener, und nachher erlöster Dionys, ein Liber neben der Libera, oder, was gleichviel ist, ein leidender Herakles ist, dem eine Deianeira oder Artemis als Iphigeneia zur Seite steht! Dieses Mannweib, mag sie nun Omphale oder Deianeira oder die Stiere erlegende (*Ταυροπόλος*) oder die Goldene (*Χρυσή*) heissen, erweist sich nochmals als recht gefährlich bei dem unglücklichen Philoktetes. Dieser und der Telephos kranken an unheilbaren Wunden, so wie Alkman und Orestes an unheilbarem Wahnsinn: ein Schlangenbiss war bei dem einen, ein Pfeil- oder Lanzenschuss bei dem anderen der Anlass; doch ist bei dem Philoktet auch das Pfeilgeschoss, welches

dem Kentauren Cheiron eine unheilbare Wunde gemacht hat, mit im Spiele: denn seitdem er im Besitze dieser Waffe war, konnte er nie mehr recht glücklich werden. Aber merkwürdig ist die Erscheinung, dass Cheiron, der als Heilgott, in der nämlichen Lage wie Philoktet war, und diese Erscheinung, dass der Kranke und der Arzt in einer Person vereinigt sind, werden wir noch öfter wiederkehren sehen: eben darum ist der Cheiron auch ein Quellen-Dämon, und die Quellen, wie schon gesagt, spielen eine grosse Rolle in allen Heilanstalten. Um aber wiederum auf den Pfeil zurückzukommen, so war es die Waffe des Herakles, getaucht in Schlangenblut (da haben wir abermals die Schlange bei dem Pfeil!), welche diesen Schaden stiftete. Diese Waffe ist aber die nämliche mit derjenigen, welche auch Apoll und Artemis führen, und mit welcher sie tödten und tödtliche Krankheiten anthun. Das berechtigt uns, den Schlangenbiss am Altar der Chryse (einer Mondgöttin) mit der Pfeilwunde des Telephos zusammen zu stellen. Dessen Mutter Auge (Schimmer) kann von der Chryse im Grunde nicht verschieden sein, wie ihr Name bezeugt: er selbst endlich Telephos (vgl. *Τηλέφασσα*) ist ein Fernleuchter, und verhält sich also zu jener wie Apoll zur Artemis.

Ein noch berühmterer Tragödienheld ist Oedipus, dessen Name einen Bestandtheil vom Namen des Sehers Melampus (Schwarzfuss) enthaltend, wohl auch das Nämliche bedeuten mag, und man wird schwerlich irren, wenn man die beiden Namen für Prädikate des unterirdischen Zeus oder Zagreus nimmt, dem der Melampus die Orakel gestiftet hat³⁷⁷). Des Oedipus Weib Euryganeia muss eine andere Eurynome oder Derketo sein, seine Mutter Epikaste oder Iokaste hat einerlei Namen mit der Mutter des Trophonios,

377) Entweder *οἶδος* oder *ὑδος* kann in *Οιδίπους* stecken. Ueber den Uebergang des *οι* in *υ* s. Curtius I. p. 127. "*Υδίων Tubor = οἶδνον*."

und der Trophonios selbst wird von dem Oedipus nicht sehr verschieden sein.

Es kann unseren Lesern nicht unbeachtet geblieben sein, dass wir in den hier aufgezählten Heroen bereits die berühmtesten Helden der Tragödie beisammen genannt haben. Darunter zeichnen sich einige durch recht unnatürliches Handeln gegen ihre Eltern aus. Da sind z. B. die zwei Muttermörder Orestes und Alkmäon und der mit Blutschuld befleckte Vatermörder Oedipus, der mit seiner Mutter Kinder zeugt. Damit thut er freilich im Grunde nichts Schlimmeres, als was der Phrygische Zeus und der Assyrische Ninus auch gethan haben, mit denen er in so enger Berührung wie der Lydische Sandon oder der Sardanapal und auch der Atys steht. Und auch in der Missethat gegen den Vater ist ihm jener Phrygische Zeus vorangegangen; denn Entmannung und Tödtung sind bloss zweierlei mythologische Ausdrücke für dieselbe Sache. Die Rache aber blieb nicht aus bei keinem von beiden: denn Zeus musste mit den Titanen oder Giganten kämpfen, und Oedipus wurde von seinen Söhnen gestürzt, die von gleichem Schlage waren. Oedipus erschlägt die Sphinx, so wie Herakles den Kerberos: und gerade dieser Sieg bringt dem einen wie dem anderen das grösste Unglück. Denn Herakles erschlägt unmittelbar nachher im Wahnsinn Weib und Kinder: des Oedipus Weib aber tödtet sich selber und die Kinder empören sich: der eine wie der andere muss sodann mordbefleckt ins Ausland flüchten. Im Tode war Oedipus mit dem Adrastos vereinigt, der im Kampf mit dem Thebischen Lindwurm zu Grunde ging und dessen weibliches Gegenbild Adrasteia = Astarte (auch Nemesis genannt) von der Eurygameia nicht verschieden war.

Wir gehen von den Leidenden jetzt zu den Heilenden über, deren Selbigkeit mit jenen wir bereits an einem Beispiel gezeigt haben. Der Telephos hat einen Sohn Weitpforte (*Εὐρύπυλος*), der kein anderer als der Hades ist, und dieser

Eurypylos ist, wie der Machaon, ein Heilender und zugleich ein Leidender. Der Asklepios wird vom Blitze des Zeus erschlagen, der Amphiaraios und Trophonios werden vom Erdboden verschlungen, dieser und sein Bruder Agamedes sind dem Pluton gleich als Erbauer und Besitzer unterirdischer Schatzhäuser, und dennoch sind diese Heroen lauter Heildämonen und Seher, und das ist nicht mehr zu verwundern, als dass ein Nestor, Sohn des Neleus, und ein Erginos (s. Th. II. p. 222) die Muster unverwüstlicher Kraft und Jugend sind, und dass ein Admet zwei Leben für eines lebt, indem er andere für sich sterben lässt. Wer über seine Moira hinaus ein langes Leben geniessen will, der muss einmal, zur Stunde, wo er dem Tode verfallen war, vom Tode erlöst, oder (wie die Alkestis) dem Tode wieder abgerungen oder (wie die Kore und Eurydike) aus dem Hades zurückgeführt werden. Und die, welche das können, sind die Heilgötter, ein Herakles, ein Dionys, ein Asklepios. Dazu gehört aber eben, dass man selbst einmal in den Hades hinabkomme, d. h. sterbe, denn anders ist das nicht möglich — und dass man trotzdem den Tod besiegt. Und das ist der Fall bei allen den genannten Helden, die wir darum als Wiederholungen des Herakles-Dionysos betrachten müssen.

In Karien zwischen Tralles und Nysa lag das Dorf Acharak. Darin war ein Heiligthum des Pluton mit einem reichen Haine, ein Tempel des Pluton und der Kore, und oberhalb des Haines eine Charons-Höhle von wunderbarer Natur. Und hier war eine Heilanstalt für Kranke. Die Aerzte empfangen, in der Höhle schlafend, die Offenbarungen über die Heilmittel; oder die Kranken selbst, Tage lang ohne Speise darinnen sitzend, empfangen sie und beriethen sich sodann darüber mit den Aerzten. Hier waren es also geradezu die Todesgötter selbst, welche den Kranken heilten: Strabo XVI. p. 649. Zu Lebadeia in Böotien hiessen diese Heilgötter Trophonios und Herkyna, aber der Trophonios war ein unterirdischer Zeus und die Herkyna war die Kore. Wir wissen also, was wir von

den hier behandelten Göttern überhaupt zu halten haben. Zu Amphikleia in Phokis endlich vertrat der Dionys die Stelle des Asklepios, indem er in Träumen die Heilmittel offenbarte: Ps. X, 33, 5.

Der Sinn dieser Sagen kann noch deutlicher erkannt werden aus der Geschichte des Sehers Melampus, der erstlich den Phallos- und Dionysos-Dienst in Griechenland eingeführt haben soll (d. h. selbst ein Dionysos war), sodann in Phylake (Kerkerhaft) oder beim Polyphates (Mörder) oder in Pylos (Kerkerthor) gefangen sass, dann, daraus befreit, zugleich die Pero (Kore) gewann, und dann als Seher und Sühner die Proitiden von ihrem Wahnsinn heilte, welches eben so gut ist, als wenn er die herumschwärmende Io oder die trauernde Demeter versöhnt oder die Erinys begütigt hätte, der endlich auch die Unfruchtbarkeit des Iphiklos heilte, für welchen er, als ein zweiter Herakles, dem Hades oder dem Alkyoneus seine Rinder wegtreiben wollte.

Dieser Melampus wird mit dem Alkmäon sowohl als auch mit dem Phokos (der an der Antiope das thut, was Melampus an den Proitiden thut) durch die Kallirrhoe vereinigt, und die Geschichte dieser Kallirrhoe beweist wiederum, dass Dürre und Misswachs mit Wahnsinn und Krankheiten parallel gehen.

2. Zeus Trophonios. Herkyna.

Zu Lebadeia in Böotien wurde ein Zeus Trophonios neben einer Herkyna (Orkus-Göttin) verehrt. Diese Herkyna, obgleich sie von Pausanias IX, 39, 1 zu einer Gesellschafterin der Kore, von Tzetzes (zu Lyk. 153) nur zu einer Tochter des Trophonios gemacht wird, war doch keine andere als die unterirdische Göttin selbst, die Juno Orcina, und ohne Zweifel Eins sowohl mit der Kore-Hera als auch mit der Demeter-Europe, deren Namen eben auch als besondere Göttinnen zu Lebadeia vorkamen: Ps. §. 3. 4. So wie aber die Herkyna, so ist auch der Trophonios herabgesetzt worden zu

einem Heros, während er ursprünglich der unterirdische Zeus und Gemahl der Kore selbst gewesen ist³⁷⁸). Also wurde auch der Asklepios, Sohn des Ischys und der Koronis, mit dem unterirdischen Trophonios vermengt, wie Cicero (N. D. III, 22, 56) meldet; denn auch jener pflegte die Heilmittel seinen Besuchern im Schlafe zu offenbaren³⁷⁹).

Zu Lebadeia führte auch eine Quelle den Namen Herkyna. In ihr badeten sich die Mädchen, wenn sie dem Zeus zu Ehren Körbchen in der Procession tragen wollten³⁸⁰). Es gab auch ein Fest Herkynia, und das nennt Hesych ein Fest der Demeter. Damit stimmt überein, dass, wie gesagt, Lykophon (153) die Herkyna als einen Namen der Demeter aufführt, und dass sein Scholiast berichtet, die Herkyna sei eine Tochter des Trophonios gewesen, und weil sie den Dienst der Demeter zu Lebadeia gestiftet, so habe diese Göttin auch den Namen Demeter bekommen. Ein Mädchen aber wird weniger passend mit der Demeter, als mit ihrer Tochter, der Kore, vereinigt: indessen sind ja beide Göttinnen ursprünglich Eins gewesen. Hören wir, was Pausanias IX, 39, 1 erzählt: »Im Haine des Trophonios spielten zusammen die Herkyna und die Kore. Die Herkyna hielt eine Gans im Arm: die flog von ihr weg in die Grotte hinein und verbarg sich unter einem Stein: die Kore trat hinein und zog die Gans wiederum heraus: da sprudelte an der Stelle, wo sie die Gans weggenommen, eine Quelle hervor, und dieser Bach erhielt den Namen Herkyna: an seinem Ufer ist ein Tempel der Herkyna: darinnen steht ein Mädchen mit einer Gans in den Armen: in der Grotte selbst, wo der Bach entspringt, stehen zwei Bilder, welche wohl den

378) Liv. XLV, 27. Strabo IX. p. 414.

379) Ps. II, 27, 2. 10, 2. Aristoph. Plut. 669. Cic. Div. II, 59, 123. Der Name *Τροφώνιος*, mit *τρόφος* — *τροφός* synonym, bedeutet ohngefähr das Nämliche was *ἀσκήπιος*, nämlich stark und kräftig.

380) Plut. amat. narr. I. p. 771. F.

Trophonios und die Herkyna vorstellen : um ihre Stäbe winden sich Schlangen. «

Nach dem Tode seines Bruders Agamedes floh Trophonios mit dessen Sohne Kerkyon aus Arkadien fort, und der letztere kam nach Attika, wo er sich in Eleusis niederliess, Trophonios aber nach Lebadeia in Böötien, wo er von der Erde verschlungen wurde, als er, mit dem abgeschnittenen Kopf seines Bruders fliehend, vom Augeas-Helios verfolgt wurde: Plutarch prov. Al. 51. Die Stelle, wo das geschah, hiess die Agamedes-Grube: und da war sein Orakel. Saon entdeckte dasselbe, indem er dem Flug eines Bienenschwarmes nachging, da wo er sich niederliess, und stiftete dann die Gebräuche: Schol. Arist. a. O. Paus. IX, 40, 1. Diese Gebräuche werden genau beschrieben von Pausanias (IX, 39, 4). Man sah zu Lebadeia das Bild des Asklepios und der Hygieia »oder auch des Trophonios und der Herkyna«. Dort hatte die Herkyna mit der Kore gespielt, dort war ihr eine Gans aus den Armen weggeflogen und hatte sich unter die Erde verkrochen, und an Stelle der verschwundenen Gans war ein Bächlein entsprungen: an diesem Bächlein stand jetzt die Kapelle der Herkyna mit dem beschriebenen Bilde des Mädchens: aber innerhalb der Grotte, worinnen das Wasser entsprang, standen die zwei vorher genannten Bilder mit Stäben, um welche sich Schlangen geschlungen hatten. Im Haine daneben stand der Tempel und das Bild des Trophonios, von Praxiteles gemacht, »das ganz wie ein Asklepios aussah«. Wer nun ein Orakel empfangen wollte, musste selbst in die Grube hinabfahren. Erst musste er mehrere Tage in der Kapelle des guten Genius und Glückes verweilend sich vorbereiten und kalt baden im Herkynabach. Dann musste er dem Trophonios und seinen Söhnen, dem Apollo, dem Kronos, dem König Zeus, der Wagenlenkerin Hera, der Demeter Europa, als der Amme des Trophonios, opfern, wobei immer ein Seher-Priester die Opfer prüfte, um zu erfahren, ob

der Trophonios den Kommenden gnädig aufnehmen würde. Das ganz entscheidende Opfer aber kam zuletzt in der Nacht, in welcher die Einfahrt geschah. Es wurde da nämlich ein Widder in die Agamedes-Grube geschlachtet, und wenn hier die Eingeweide zusagten, so wurde der Frager zum Herkynabach geführt, wo zwei etwa 13jährige Knaben, Her mes (*Ἡρμαῖ*) genannt, ihn salbten und badeten: von da führten ihn die Priester zum Ursprung zweier Quellen, woselbst er erstlich das Wasser der Vergessenheit (*Λήθη*) trank, und dann das der Erinnerung. Dann schaute er das von Daidalos gemachte Bild des Trophonios, welches bloss Eingeweihten gezeigt wurde, und betete es an: dann wurde ihm ein weisser leinener Kittel umgeknüpft sammt landesüblichen Schuhen: so ging man mit ihm zu dem Orakel, welches auf dem Berge lag. Es war da eine runde Basis von weissen Steinen, zwei Ellen hoch: darauf standen eherne Obeliskten, mit Geländern verbunden: innerhalb dieser Einfriedigung war der Erdschlund. Derselbe war nicht von Natur entstanden, sondern durch Kunst ganz symmetrisch gemauert: er ging etwa 8 Ellen tief hinab: auf einer schmalen Leiter musste der Mann da hinabsteigen mit einem Honigkuchen in jeder Hand. Wenn er hinabkam, so war da zwischen dem Boden und dem Dache ein Loch, zwei Spannen breit und eine Spanne hoch: in dieses Loch musste er, auf dem Boden liegend, die Füße stecken und hineinschieben bis an die Kniee: dann rutschte der übrige Körper, wie von einem Wirbel ergriffen, nach. Die Offenbarungen empfing er theils durch Stimmen, theils durch Gesichter. Die Rückkehr geschah durch die nämliche Oeffnung, abermals mit den Füßen voran. Den Zurückgekehrten empfingen die Priester, setzten ihn auf den Stuhl der Erinnerung und fragten ihn über das, was er gesehen und gehört: dann übergaben sie ihn den Angehörigen, von denen er wieder in die Kapelle des guten Genius und des Glückes geführt wurde, noch ganz erfüllt vom Schauer und bewusstlos, so dass er weder sich noch die Seinigen erkannte.

Wenn er wieder zum Bewusstsein kam, musste er Alles was ihm begegnet war, auf eine Tafel schreiben, welche aufbewahrt wurde. Die Honigkuchen dienten zur Abspeisung der Schlangen. Die meisten Besucher kehrten an demselben Tage zurück, manche blieben auch über 24 Stunden lang drunten³⁸¹⁾. Man glaubte, dass wer da drunten gewesen, in seinem Leben nicht mehr lachen könne³⁸²⁾.

Der Bruder des Trophonios, der Agamedes, ist wiederum kein anderer als der Pluton. Denn er baute mit dem Pluton mehrere unterirdische Schatzhäuser und setzte sich in den Besitz ihres Inhaltes, bis er einmal verunglückte und dabei das Leben einbüsste. Sein eigener Bruder, um nicht entdeckt zu werden, schnitt ihm den Kopf ab³⁸³⁾. Indess wird dieselbe Geschichte auch von dem Schatzhause des Rhampsinit in Aegypten erzählt, und Pindar³⁸⁴⁾ lässt die beiden Brüder einen ganz andern Tod, nämlich so wie Kleobis und Biton, sterben. Die von ihnen erbauten Schatzhäuser aber waren der Poseidonstempel zu Mantinea, das Haus Amphitryons zu Theben, das des Minyas zu Orchomenos, des Augeias zu Elis, des Hyrieus zu Hyria, endlich vor allem das Schatzhaus zu Delphi³⁸⁵⁾.

Der Vater dieses Brüderpaares wird Erginos, der des Trophonios auch Zeus genannt: die Mutter aber heisst Epikaste oder Iokaste, gleich der Mutter des Oedipus.

3. Eurypylos. Machaon. Euämon. Dexamenes. Nestor.

Der Telephos hatte einen Sohn, Namens Weitthor Eurypylos, der auch König von Mysien war: Strabo XIII. p. 584. Dieser wird bei Homer (Od. λ, 519) von Neoptolemos getödtet: zuvor aber hatte er selbst (wie der Verfasser der kleinen Ilias

381) Suidas v. Philostr. vit. Apoll. VIII, 8 (9).

382) Plut. prov. Al. 51. Athen. XIV, 614. A.

383) Ps. IX, 37, 7. Charax bei Schol. Arist. Wolk. 507.

384) Fr. 31. Plut. consol. c. 14.

385) Hom. Hym. Ap. 296. Ps. IX, 11, 1. 10, 2. 37, 5.

wusste) den Machaon getödtet: und darum wurde zu Gerenia in Lakonien (woselbst ein Denkmal und Heiligthum des Asklepios von Triikka sowohl, als auch des Machaon war) zwar des Telephos gedacht im Eingange der Hymnen (ganz wie zu Patara), aber von Eurypylos nichts gesagt, und man durfte seinen Namen in dem Tempel gar nicht aussprechen³⁸⁶). In Patara wurde der Eurypylos göttlich verehrt, aber nicht des Telephos sondern des Euämon Sohn genannt, auch für den Sohn des Dexamenes (Allaufnehmers) ausgegeben und von ihm Folgendes erzählt: Er hatte eine Kiste, in welcher ein wunderbares Dionysosbild lag: diese Kiste machte er auf, und der Anblick machte ihn wahnsinnig. Von diesem Wahnsinn wurde er geheilt, als er zufällig nach Aroe, d. h. Patrā kam und sah, wie man da am Altar der Artemis-Triklaria den schönsten Knaben und das schönste Mädchen opferte: denn einem Orakel zufolge sollte mit diesem Zusammentreffen sein Wahnsinn aufhören und zugleich die unmenschlichen Opfer eingestellt werden. Der Eurypylos hat sodann daselbst den Tempel der Retterin (*Σωτηρία*) gestiftet zum Dank für seine Rettung vom Wahnsinn³⁸⁷). Bei Homer ist dieser Euämons Sohn in Thessalien zu Haus (Il. β, 734) und gehört zu den tapfersten Helden. Er sowohl als auch der Machaon werden von Paris verwundet: merkwürdig aber ist es, wie des letzteren Nestor sich annimmt. Derselbe bringt den Verwundeten aus dem Schlachtgewühle in sein Zelt, er bringt auch, als er todt ist, seine Gebeine nach Messenien und setzt sie in Gerenia bei an dem Platze, welcher die Rose (*Ρόδον*) genannt wurde, und wo man seine eherne Bildsäule mit bekränztem Haupt erblickte, und wo gar viele Kranke Heilung fanden. Denn der Nestor war mit dem Asklepios und seinen Söhnen sehr befreundet: sie wohnten und regierten neben ihm in Pylos, und

386) Paus. III, 26, 40. Strabo VIII. p. 360. Eustath. zu Od. 2, 520.

387) Paus. VIII, 19, 1, 9. 21, 7.

zogen auch mit nach Ilion, und zu Pharä in Messenien hatten sie ein Heiligthum ausser dem Denkmal des Machaon zu Gerenia³⁸⁸). Nestor, d. h. der Fastende³⁸⁹), der Sohn des unbarmherzigen Neleus (Hades), welcher in Pylos, d. h. der Hades-Pforte neben den Söhnen des Asklepios wohnt und mit ihnen gut befreundet ist, und welcher den Beinamen Altgewordener (*γηρῆνιος*) führt, ist das wahre Bild eines kräftigen Alters, wie er denn auch bereits zwei Menschenalter gesehen hat und mit dem dritten lebt. Eurypylos und Dexamenes sind gleichfalls Prädikate des Hades. Der Machaon aber ist ein Schlächter³⁹⁰).

4. Amphiaraos.

Eine Wiederholung des Trophonios ist der Amphiaraos, welcher bei Theben an dem Ort, welcher der Wagen (*Ἄρμα*) hiess, vom Boden verschlungen wurde, ein Heiligthum aber zu Oropis, an der Grenze Attikas und Böotiens hatte und noch an mehreren anderen Orten Griechenlands: Paus. I, 34, 2. Dass der Seher mitsammt seinem Wagen im Erdboden versunken war, will sagen: er hatte sich, wie die Römer Curtius und Cocles und Cloelia hinabgestürzt und geopfert; und so wie auch diese der Abgrund nicht behalten hatte, so lebte er fort als unterirdischer Dämon ähnlich dem Latinus, der in einer Schlacht im Flusse Numicius verschwunden und sodann zum Jupiter Latiaris geworden war. Den Thebanern hatte Amphiaraos die Wahl gelassen, ob sie ihn zum Seher oder zum Mitstreiter haben wollten, und sie hatten den Mitstreiter gewählt: darum durfte kein Thebaner in seinem Orakel schlafen: Herod. VIII, 134.

388) Paus. III, 26, 7. IV, 3, 1. 2. Schol. II, 3, 195.

389) *Νέστωρ* sollte *νήστωρ* heissen.

390) *Μαχῆρ* ist das Desiderativum von *μάχεσθαι*: die Grundbedeutung dieses Verbums aber erkennt man aus *μάχαιρα*: mithin wird *Μαχῆρ* den Schlächter bedeuten und ebenfalls ein Beiname des Hades sein.

Das Heiligthum bei Oropos war zwölf Stadien von dem Orte entfernt, und darinnen stand das Bild von weissem Marmor. Der Altar hatte fünf Theile, welche folgenden Göttern geweiht waren: 1) dem Herakles, Zeus und Apollon-Päon; 2) den Heroen und Heroinnen; 3) der Hestia, dem Hermes, dem Amphiaraios und den Söhnen des Amphilochos; 4) der Aphrodite Allheilerin (*Πανάκεια*), der Gesunderin (*Ἰασώ* und *Ἰγύσια*), der Athena Heilandin (*Ἰασιώτα*); 5) den Nymphen, dem Pan und den Bächen Acheloos und Kephisos. Neben dem Tempel floss eine Quelle, der Amphiaraios-Brunnen genannt, weil in ihr derselbe zu den Göttern einging. Es war ein schlechtes Wasser, sagt Athenäus (II, p. 46, c) und man gebrauchte es weder zu Opfern noch zu Reinigungen: nur wem das Orakel von der Krankheit geholfen hatte, der legte eine Silber- oder Goldmünze hinein: der Hilfsuchende musste erst Sühnungen mittelst Opfern machen bei dem oben beschriebenen Altar. Nach solchen Vorbereitungen wurde ein Widder geschlachtet und dessen Fell auf den Boden hingebreitet: auf diesem Fell schlafend empfing man im Traume die Offenbarungen. Darum galt Amphiaraios für einen Traumdeuter. Ein gewisser Iophon aus Knosos hatte Orakel des Amphiaraios in Hexametern herausgegeben, welche dieser den gegen Theben ziehenden Argivern ertheilt haben sollte: diese Orakel hatten dem Amphiaraios grossen Anhang verschafft. Ein anderes Orakel hatte er zu Mallos in Kilikien; auch in der Stadt Athen hatte er einen Altar, in Lakonien an der Strasse A p h e t a ein Heroon, und in Argos war ein Amphiaraios-Brunnen neben dem Halkyonischen Teich, durch welchen Dionysos in den Hades hinabgestiegen war, als er seine Mutter zurückholte³⁹¹).

Wie Amphiaraios von seiner Gattin Eriphyle um einen Goldschmuck verkauft wurde, wie Alkmäon, als ein zweiter Orestes, den Vater an der Mutter gerochen hat, u. s. w., das

391) Paus. I, 34 ganz. III, 12, 5. II, 37, 5.

Hartung, *Rel. u. Myth. d. Gr.* IV.

erzählt unter anderen Diodor IV, 65, 66. Diese Geschichten sind von den Tragikern so ausgesponnen worden: aber der Gottesdienst wusste nichts von der Eriphyle, nichts vom Alkmäon, wohl aber vom Amphilochos, der eine Wiederholung seines Vaters war und namentlich das Orakel in Mallos gestiftet hat: Strabo XIV, 5. p. 675.

Amphiaros heisst der Sohn des Oïkles, wird aber auch Apolls und der Hypermnestra Sohn genannt³⁹²). Homer nennt ihn ebenfalls Sohn des Oïkles, sagt aber zugleich, dass er dem Zeus und dem Apollon gar lieb und theuer war, Od. o, 245.

5. Alkmäon. Der gefährliche Schmuck und die gefährlichen Frauen. Die Selbstverbrennung.

Der Alkmäon lag zu Psophis oder Phegia in Arkadien begraben und seine Gruft war von hohen Kypressen beschattet, welche Mädchen (*καρθένοι*) genannt und von Niemand angetastet wurden: Ps. VIII, 24, 4. Er war in seinem Leben mit mehreren Frauen nach einander vermählt, welche alle seiner Mutter Eriphyle darin glichen, dass sie Verlangen nach dem berühmten Schmuck trugen, und durch diese Gier ihn ins Unglück brachten. Denn zuvörderst ist er von seiner Mutter Eriphyle selbst gerade so wie sein Vater Amphiaros um diesen Schmuck verkauft worden, weshalb er doppelten Grund sie zu morden hatte: Apollod. III, 7, 5. Sodann hat auch die Schönbrunn (*Καλλιρόη*), Tochter des Acheloos, bei welcher der Alkmäon Aufnahme gefunden hatte, den Schmuck verlangt, und als er denselben seiner früheren Gemahlin Arsinoe in Phegia abgelistet hatte, wurde er auf dem Heimwege von deren Brüdern erschlagen. Dieselben beschuldigten dann ihre Schwester Arsinoe selbst des Mordes, und packten sie in einen Kasten, um sie nach Tegea zum Agapenor zu schaffen. Die Tochter des Phegeus aber heisst bei Pausanias Alphasiböa.

392) Hygin f. 70. Paus. II, 21, 2.

Alle diese nach dem Schmucke lüsternen Frauen, die Eriphyle, die Arsinoe, die Kallirrhoe, die Alpheisböa sind, wie z. Th. schon ihre Namen zu erkennen geben, Nymphen und Ebenbilder der Deianeira, die mit einem ähnlichen Gewande den Herakles umgebracht hat. Denn dieser Schmuck, bestehend in Gewand und Halsband, stammt von jener Naturgöttin selbst her, indem er zuerst von der Aphrodite (oder auch von der Athene) der Harmonia geschenkt worden ist. Von der Harmonia aber gelangte er durch Erbschaft an den Polyneikes, der ihn nach Argos brachte und entweder der Tochter des Adrastos Argeia (Schol. Eur. Phoen. 71) oder der Eriphyle schenkte. Dieser Schmuck also brachte allen seinen Besitzern und Besitzerinnen Unglück gleich dem Hort der Nibelungen (denn auch die Mörder des Alkmäon sind wieder von den Söhnen des Gemordeten erschlagen worden): er wurde sodann nach Delphi gebracht und im Tempel der Athena Pronöa niedergelegt (Apollod. a. O.), blieb aber nicht dort: denn ein gewisser Fürst am Oeta musste ihn für seine Buhle rauben, welche bloss um diesen Preis sich ihm ergeben wollte, und auch diese Buhlerin erntete keinen Segen: denn ihr jüngster Sohn, toll geworden, zündete der Mutter das Haus über dem Kopfe an, und sie verbrannte darin mit dem Schmuck und vielen Schätzen (Parthen. c. 25). So hatte also dieser Schmuck bei ihr dieselbe Wirkung wie das Kleid, welches die Deianeira dem Herakles sandte: und so wie die Selbstverbrennung dieses Helden anerkannter Weise mit der Selbstverbrennung Sardanapal's übereinstimmt, so ist auch jene Verbrennung der Buhlerin des Fürsten Phayllos »mit sammt ihren vielen Schätzen« mit der Verbrennung Sardanapal's eines-theils und anderen Theils auch mit der Verbrennung der Dido in Karthago gleichbedeutend, einer anderen Astarte, die mit dem Barte Melkarth's vorgestellt wurde. Von derselben Art ist auch die Helena, welche Troia in Brand steckte, und deren Entführung niemals ohne die Nennung der zugleich mit ihr geraubten

Schätze erwähnt wird. Das ist der aus der Unterwelt stammende Nibelungenhort, welcher den Saal in Brand steckt und das grosse Morden bewirkt.

Der Alkmäon aber in seinem kühlen, von Jungfrauen-Kypressen beschatteten Grabe gleicht dem Phaethon im Tode, im Leben aber stellt er, wie auch Orestes, die Noth des Misswachses und der Seuchen vor, welche von unge-sühnter Versündigung kommt. Darum führt er auch das Heer gegen Theben als ein anderer Adrastos, und alle die Mannen aus Psophis ziehen mit ihm dahin, anstatt gegen Troia: Ps. VIII, 24, 4. Und in dem Kampfe dort erlegt er den Laodamas (Menschenbezwinger = Hades), nachdem dieser selbst den Aegialeus (Geber der Feuchtigkeit) erschlagen hat: Apollod. III, 7, 3. Wo aber dieser Alkmäon immer weilt, da wird das Land mit Unfruchtbarkeit gestraft, und er findet nirgends Ruhe als auf dem neuangeschwemmten Lande an der Mündung des Acheloos, dessen Tochter Kallirrhoe ihn liebt. Wie er darinnen dem Mörder des Phokos, dem Telamon, gleiche, ist oben bemerkt worden. Die Schönbrunn Kallirrhoe aber spielt eine wichtige Rolle auch in den Geschichten der Seher Phokos und Melampus, wie wir nachher sehen werden. Der Alkmäon zeugt ferner mit der Tochter des Sehers Tiresias, der Manto, die Mordsühne Tisiphone, eine Eumenide: seine Schwester aber ist die Eurydike, die, als eine andere Kore, vom Orpheus aus der Unterwelt zurückgeholt wird. Sowohl diese Verbindungen mit solchen weiblichen Wesen als auch seine vielseitigen Berührungen mit Sehern und Heilgöttern, einem Amphiaros, Amphilochos, Tiresias, beweisen, dass er selbst diesen Männern und Frauen dem Wesen nach verwandt sei. Der Hilfsbedürftige und der Hoffende sind meistens Eins.

6. Orestes.

Was für die Thebanischen Helden der Alkmäon, das ist für die Eroberer Iions Orestes, welcher ebenfalls die Ermordung

seines Vaters an der Mutter rächt und nachher von Furien umhergetrieben wird. Betrachtet man diesen Heroen im Cultus, so muss man erkennen, dass er die Sündenbefleckung des Landes und sodann dessen Reinigung darstellt. Diese Befleckung war alle Jahre vorhanden, und die Reinigung musste eben so oft geschehen. Zu Trözen vor dem Tempel Apolls war eine Bühne (*σκηνή*) des Orestes: in dieser war Orest gereinigt worden, den vorher kein Trözener in sein Haus hatte aufnehmen wollen: und seitdem bestand der Brauch, dass die Nachkommen derer, die ihn gesühnt hatten, an bestimmten Tagen dort speisten. Zur Reinigung war Wasser vom Rossbach gebraucht worden, der durch den Hufschlag des Pegasos entstanden war. Die Reinigungsmittel hat man vor der Bude eingegraben, und daraus ist ein Lorbeerbaum aufgegangen: Ps. II, 31, 11. Ganz ähnlich ging es dem Orest in Athen. Man liess ihn nicht am gemeinsamen Tische mit sitzen, sondern richtete ihm besonders an, sprach kein Wort mit ihm, und reichte den Trank in lauter gesonderten Bechern herum, um nicht mit ihm aus einem Krug zu trinken. Daraus ist nun, so erzählte man, das bekannte Kannenfest (*χόος* oder *χύτροι*) entstanden, ein Reinigungsfest, welches den Unterirdischen soll gegolten haben und auch auf die Sintfluth bezogen wurde³⁹³). Hierbei ist zu bemerken, dass Orest mit der Hermione, d. h. Kore, verlobt war³⁹⁴). Es ist ferner zu bemerken, dass die Adrasteia = Aphrodite auch zur Todesgöttin wird³⁹⁵).

Der Orestes selbst aber hat seinen Namen mit dem Berg-Dionysos (*ὄρεσκιος* oder *ὄρειφοίτης*) gemein, mit welchem der Schwärmer oder Tolle bezeichnet wird. Auch der Eury-

393) Eur. Iph. T. 909. Suidas v. *χύτροι*. Athen. X. p. 437, c. Schol. Arist. Frösche 218. Hermann gott. Alt. §. 58, 20.

394) Hesych. *Ἐρμιόνη καὶ ἡ Ἀημήτηρ καὶ ἡ Κόρη ἐν Συρακούσαις*.

395) Als *ἐπιτυμβία*, *ἀποστροφία* wird sie diess (Ps. IX, 16, 2), als *Ἐρινύς* (Hesych *Ἐρινύς· δαίμων καταχθόνιος· ἢ Ἀφροδίτης ἢ εἰδωλον*), als *Νέμεσις* und *Libitina*. S. Th. III. p. 132.

pylos ist wahnsinnig gewesen. Der Orest aber ist toll geworden durch Sündenbefleckung und gerettet worden durch Reinigung: darum streiten sich um ihn die Götter des Lichtes und der Finsterniss auch bei den Tragikern. Zuletzt aber ist sein Grab, wie auch das des Oedipus und der Dirke, ein wichtiger Besitz, welcher Segen verleiht und Unheil abwehrt. Darum haben die Lakedämonier Orest's Gebeine einem Orakel zufolge in ihrem Lande beigesetzt, ingleichen die seines Sohnes Tisamenos: Ps. III, 3, 6. III, 11, 10. VII, 1, 8,

7. Philoktetes. Telephos.

Der Kentaure Chiron wird durch einen Pfeil des Herakles unheilbar verwundet. Philoktet erbt diese in das Gift der Hydra getauchten Pfeile, und sie bringen ihm ebenfalls wenig Segen. Zwar wurde er nicht durch diese verwundet, sondern durch eine Hydra unmittelbar, welche den Altar der Chryse (Artemis) hütete, aber die Folgen waren die nämlichen: Il. β , 723. Auch Kanobos, der Steuermann des Menelaos, wird von einer Schlange gebissen, bekommt ein unheilbares Geschwür und stirbt daran: Konon c. 8.

Der Philoktet wird ausgesetzt auf einem wüsten Eilande (Schol. Il. β , 722) oder bestimmter in Lemnos, neben welchem ein anderes Eiland, gleichnamig mit der Göttin Chryse, lag, das aber später verschwunden war: Paus. VIII, 33, 41.

Ganz ähnlich der Lage Philoktet's ist die Lage des Telephos, welcher in der Kaikos-Ebene in Mysien vom Speere des Achilleus verwundet wird, und dann als Bettler verkleidet ins Lager der Griechen sich schleichen muss, um die Heilung von dem zu empfangen, der ihn verwundet hat. Zu Patara im Tempel Apolls stand ein eherner Mischkrug, von Hephästos gemacht und von Telephos geweiht. Zu Pergamos am Kaikos-Bach wurde dem Telephos geopfert: wer ihm opferte, durfte an demselben Tage nicht in das Heiligthum des Asklepios zu Pergamos eintreten, wenn er sich nicht vorher gebadet hatte:

aber in den Hymnen, welche man dem Asklepios sang, wurde Eingangs auch des Telephos gedacht³⁹⁶).

Während sonach in Mysien nur der verwundete Telephos gekannt war, wusste man in Arkadien nur von dem Findelkinde zu erzählen, welches Auge (Mond), die Tochter des Aleos, geboren und auf dem Berg Parthenion ausgesetzt hatte, und das später, wie auch seine Mutter, auf verschiedenen Wegen zum König Teuthras in Mysien kam.

Hekataüs (bei Paus. VIII, 4, 9) hatte erzählt, dass Aleos, als seine Tochter vom Herakles geschwängert war, dieselbe sammt dem Kinde in einen Kasten gethan und ins Meer gesetzt habe: so seien sie zum Herrscher in der Kaïkos-Ebene hingeschwommen, welcher die Mutter geheirathet und den Sohn erzogen habe. Das ist eine Wiederholung der Geschichte des Perseus und der Danae. Und in der That ist der Fernleuchter Telephos ein Sonnen-Dämon und seine Mutter eine Mond-Göttin: und dieselbe tritt auch für die Entbinderin (Lucina, Eileithyia) ein: denn in Tegea nannte man die Eileithyia die Auge auf den Knien und erzählte, dass die Auge, als sie dem Nauplios übergeben war und von diesem in das Meer sollte geworfen werden, auf ihre Knie gesunken sei und so ihr Kind geboren habe: Paus. VIII, 48, 7. Dabei erzählte man trotzdem in Arkadien auch die andere Sage, dass die Auge heimlich geboren und dann das Kind in dem Gebirg Parthenion ausgesetzt habe, wo es von einer Hirschkuh gesäugt worden sei. Die Hirschkuh ist ein etymologisches Märchen, weil man den Namen Telephos von *ἐλαφος* herleitete. Die Aussetzung, die Gelangung nach Mysien, die Wiedererkennung u. s. w. haben den Tragikern reichen Stoff zu Tragödien gegeben, deren Inhalt z. Th. von Hygin f. 99—101 überliefert ist. Aber das geht uns weniger an, als die Spuren des Cultus im Volke. Die Auge hatte auch in Pergamos am Kaïkos ein Denkmal: es war ein Grabhügel,

396) Paus. IX, 41, 1. III, 26, 10. VIII, 45, 7. Strabo XII, 8. p. 571.

mit weissen Steinen eingefasst, und darauf stand ein nacktes Frauenbild von Erz, wahrscheinlich eine bei der Entbindung gestorbene Frau bedeutend: Paus. VIII, 4, 9. In Arkadien aber zu Tegea verehrte man eine Athena Alea, deren Bild zwischen dem Bilde des Asklepios und der Gesundheit stand. An der Nordseite ihres Tempels floss eine Quelle: bei dieser Quelle, sagte man, sei der Auge vom Herakles die Gewalt angethan worden: Paus. VIII, 47, 3. Hier müssen wir uns erinnern, dass der Vater der Auge Abweh rer (*Ἀλεός*) hiess, und dass dieser der Gründer der Stadt Alea nahe bei Stymphalos war, woselbst ebenfalls die Athena Alea, und zwar neben der Artemis, verehrt wurde: Paus. VIII, 23, 1.

Aleos hätte auch unser Telephos genannt werden können: denn er ist offenbar ein Krankheits-Abwehrender: und damit er desto mehr Mitgefühl mit Leidenden habe, hat er das selbst empfunden, was die Hilfesuchenden quält, und hat selbst so lange Zeit in so rettungsloser Lage gesteckt. Denkmäler von ihm hatte man in Arkadien ein Temenos und einen Herd des Telephos: in jenen war er ausgesetzt und von der Hirschkuh gesäugt worden: bei diesem soll der alte Oeneus erschlagen worden sein³⁹⁷). In Mysien aber war er ausserdem auch noch Landeshort und Feindes-Abweh rer, gleich dem Apoll bei den Troiern, und geachtet als Held gleich seinem Vater Herakles³⁹⁸).

8. Asklepios.

Der Name Asklepios bezeichnet Härte und Festigkeit³⁹⁹). Sein Vater heisst Kraft (*Ἴσχυς*) und ist ein Sohn des Lapithen-

397) Paus. VIII, 54, 6. Apollod. I, 8, 6.

398) Pind. Ol. IX, 110. Paus. X, 28, 8.

399) *Ἀσκληπίος* ist eine andere Form für *σκληρός* oder *σκληρός*, das *ᾱ* ist euphonisch wie in *ἄσκλης*. Panofka (Abhandl. Akad. 1845. p. 271 leitet den Namen *Ἀσκληπίος* von *ἄσκλης* her und erklärt ihn als synonym mit *ἦπιος*, wobei er an Aesch. Prom. 480 erinnert *φαρμάκων χρεῖα κατεσκέλλοντο* und an *ἐξαιμύονται νόσους*. Andere Versuche s. bei Welcker II. p. 736.

fürsten Elatos, seine Mutter heisst Krähe (*Koqwnís*) und ist eine Tochter des Sonnendämons Phlegyas⁴⁰⁰). Aber neben dem irdischen Vater hatte er noch einen himmlischen, den Apollo, und mit seiner Zeugung ging es also zu, wie Pindar erzählt (Pyth. III, 8 ff.): Das Mädchen wohnte zu Lakereia am Ufer des Boebeisees (vgl. Hesiod Frag. 76), und nachdem sie bereits von dem Gotte empfangen hatte, liess sie sich mit dem Ischys aus Arkadien ein: das gewährte der Gott sogleich von Python aus, und sandte seine Schwester Artemis hin, welche die Koronis mit dem Pfeile todt schoss. Bei der Verbrennung des Leichnams ging ganz Lakereia in Feuer auf, aber der Gott riss sein Kind aus den Flammen und trug es zum Chiron hin nach Magnesia, wo der Asklepios in der Heilkunde unterrichtet wurde. Also ist der Heilgott selbst dem Tode entrissen worden, um andere entreissen zu können. Dass übrigens diese Geburt ganz und gar der des Dionysos gleicht, hat auch Welcker II. p. 738 erkannt. Und Asklepios ist auch ein Dionysos. Er wurde anfangs jung und bartlos, gleich diesem, gebildet (Welcker p. 740 f.): und so wie dieser stand er auch neben Apoll, keineswegs überall für dessen Sohn geachtet (das. p. 745). »Wer, mit selbstentstandenen Schwären bedeckt, Heilung suchte, oder vom blinkenden Stahl geschlagene Wunden oder von weitzielenden Würfen empfing, allen an hitzigen Fiebern, an frostigen Schauern siechen Leibern schuf er Heil von mancherlei Weh; manche Mittel, lindernden Zaubergesang gebraucht' er hier, dort einen stärkenden Trank, Bähung um die Glieder band er überall, richtete manchen empor durch Messerschnitte.« Aber zuletzt verleitete ihn die Gnwinnsucht, auch Todte wieder aufzuwecken: da erschlug ihn Zeus mit dem Blitze. So weit Pindar, welchem Hesiod vorangegangen war:

400) Irrig sagt Cicero N. D. III, 22, 56 vom Merkur *alter Valentis et Coronidis filius, qui sub terra idem Trophonius*, was vom Aeskulap zu sagen war. Noch andere Eltern des Asklepios, ausser den genannten, nennt Lydus mens. 89. p. 125.

s. Frag. 76. 49. 125. Dagegen zu Epidauros, der Hauptstätte der Verehrung des Asklepios, erzählte man also: Phlegyas kam mit eroberrungssüchtigen Gedanken in den Peloponnes und brachte seine bereits von Apollon geschwängerte Tochter mit: sie gebar und setzte ihr Kind in das Gebirg Titthion (Zitzenberg) aus, welches damals Myrtion hiess. Dort wurde er von einer Ziege gesäugt und von einem Hunde bewacht, und der Hirte Aresthanas⁴⁰¹⁾, dem diese Thiere gehörten, sah Feuer aus dem Kinde strahlen, dessen Ruhm bald sich über Land und Meer verbreiten sollte, indem er alle Krankheiten heilte und sogar Todte wieder aufweckte: Paus. II, 26, 3. Dem Zitzenberg entspricht der Brustberg Stethäon bei Zarax in Lakonien mit einem Sprudelquell, welchen die Atalante aus dem Felsen hervorgeschlagen hatte, woselbst Asklepios auch ein Bild und Heiligthum hatte: Paus. III, 24, 2. Auch die Messenier behaupteten, die Wiege des Gottes bei sich zu haben, indem sie ihm den Leukippos und die Arsinoe zu Aeltern gaben: das. 6. vgl. Schol. Pind. P. III, 14. Die Arkadier endlich sagten, er sei in Thelpusa ausgesetzt, von einer Turteltaube genährt und vom Bastard des Arkas, Namens Autolaos, aufgehoben worden, und sie hatten ihm und der Trygon einen Tempel unter dem Namen Kind Asklepios neben Apolls Tempel gebaut: Paus. VIII, 25, 6. Auch das Grab des vom Blitz Erschlagenen zeigte man in Kynosura sowohl als auch am Bache Lusios in Arkadien⁴⁰²⁾. Aber die von Epidauros hatten das meiste Recht: denn ihr Stammheld Epidauros, ein Sohn des Argos, scheint mit dem Asklepios selbst eine Person zu sein⁴⁰³⁾. Darum wurde das Fest des Asklepios auch anderwärts, z. B. in Athen, Epidauria genannt, und auch andere Städte, in welchen der Asklepios ver-

401) Von ἀρσασθαι — λάσασθαι, ἀρεστόν ποιῆσαι, Hesych.

402) Cic. N. D. III, 22, 57. Clemens Al. protr. 8—9.

403) ἐπίδαυρος, wofür auch ἐπίγαυρος ἐπίταυρος gesagt wurde, heisst ἰσχυρός, s. Hesych v. ἐπίγαυρον und ἐπίταυρον.

ehrt wurde, nannten sich *Epidauros*, z. B. an der Ostküste Lakoniens: Paus. II, 23, 4. »Die Stadt Epidauros, im Winkel des Saronischen Busens gelegen, ist berühmt, sagt Strabo VIII. p. 374, durch die Wunder-Kuren des Asklepios, dessen Tempel voll ist von Patienten sowohl als Votivtafeln, auf denen die Heilungen geschrieben stehen, eben so wie auf Kos und in Trikka«. Zu Trikka in Thessalien am Bach *Lethäos* sollte der Gott auch geboren sein⁴⁰⁴).

Alle die Stätten seiner Verehrung aufzuzählen, wäre zu langweilig. Plutarch (quaest. R. 94) bemerkt, dass man seine Tempel gern auf Anhöhen baute, die eine gesunde Luft hatten. Zu Epidauros war sein geweihter Hain umzäunt: innerhalb desselben durfte kein Weib gebären, und was man dort opferte, das musste auch sogleich innerhalb der Umzäunung verzehrt werden. Das Bild, aus Gold und Elfenbein gemacht von einem Künstler aus Paros, war halb so gross als das des Zeus zu Olympia. Der Gott sass auf einem Thron mit einem Stab in der Hand, die andere Hand lag auf dem Kopf einer Schlange, und zu seinen Füßen lag ein Hund. Zu Korinth erblickte man in einer Umzäunung zwei Gebäude, eines dem Schlaf und Traum, das andere dem Apollon Karneios gewidmet: hinter ihnen stand der Tempel des Asklepios, in dessen Eingang Bilder des Pan und der Artemis zu sehen waren: der Gott selbst im Innern war unbärtig, hielt in der einen Hand den Stab, in der anderen einen Pinien-Zapfen. Man sagte, er sei in Gestalt einer Schlange durch eine gewisse Nikagora aus Epidauros nach Korinth gebracht worden. Auch zu Gortyn in Arkadien am Bach *Lusios* wurde ein unbärtiger Asklepios verehrt: Paus. VIII, 28, 2. Zu Titana bei Sikyon war das Bild des Asklepios sowohl als der Hygieia in einen warmen Wollenmantel eingehüllt, dass man bloss Gesicht und Zehen sehen konnte. Auch war da ein Bild der Koronis, aber das

404) Strabo XIV. p. 647. IX. p. 437.

trug man allemal in den Tempel der Athena hinüber, wenn man es verehren wollte, während man dem Asklepios Rinder, Lämmer und Schweine opferte und auf dem Boden völlig verbrannte. Zu den heiligen Schlangen des Gottes wagten die Priester nicht hinein zu gehen, sondern legten ihnen das Futter bloss an den Eingang hin. Dagegen hatte man in Epidaurios eine ganz unschädliche Schlangenart, welche bloss in dieser Gegend vorkam: Paus. II, 11, 6. 7. Die Schlangen sind wegen ihrer alljährlichen Verjüngung durch die Abhäutung für ein Sinnbild der Wiedergenesung und Erneuerung der Lebenskraft gehalten worden ⁴⁰⁵).

9. Melampus.

Herodot meldet, dass Melampus die Mysterien und den Dionysos-Dienst aus Aegypten gebracht und in Hellas eingeführt habe sammt dem Herumtragen des Phallos, welches dem Herumtragen der an Schnüren gezogenen Phallos-Bilder in Aegypten entsprochen habe ⁴⁰⁶). Dieser Melampus beweist sich im Uebrigen als einen Heilgott, und eben das Herumtragen des Phallos war das wirksamste Mittel zur Vertreibung böser Dämonen und Heilung böser Krankheiten. Wir haben oben erzählt, wie er die schöne Pero (Kore) für seinen Bruder *Bias* gewinnen wollte, dabei gefangen wurde und ein ganzes Jahr zu Phylake (d. h. im Hades) in Thessalien gefangen sitzen musste, als er dem Iphiklos die Rinder wegtreiben wollte, welche der Preis waren, um welchen ihm der Neleus (Hades) die Pero geben wollte. Dabei heilte er auch die Unfruchtbarkeit des Iphiklos, so dass dieser den Laufstark Podarkes zeugen konnte: Schol. Od. λ, 287. Ferner heilte er die Proetos-Töchter von ihrer Tollheit und bekam dafür ein Drittheil des Reiches vom Proitos für sich selbst und ein

405) Schol. Arist. Plut. 733. *ἐπειδὴ τὸ γῆρας ἀποβάλλει· καὶ ἡ ταυρικὴ δὲ φυλάττει φύσει τὸ νέον, ἐξωθοῦσα τὰ νοσήματα.*

406) vgl. Diod. I, 97. Clem. Al. protr. p. 5. §. 13.

anderes Drittheil für seinen Bruder Bias⁴⁰⁷). Die Reinigung und Entsühnung der Proitiden geschah im Tempel der Milderin (*Ἡμερασιά*) Artemis zu Baden (*Λουσοί*) in Arkadien (Ps. VIII, 18, 3), woraus die enge Beziehung des Heil-Dämons zu dieser Göttin zu entnehmen ist. Dem Hesiod zufolge war er auch ein Liebling Apolls und wohnte beim Mörder (*Πολυφάτης*): Schol. Ap. I, 118. Das ist das nämliche, wie wenn er bei Homer (Od. *o*, 225) zu Pylos in dem heerdenreichen Lande (*μητέρι μῆλων*), selbst reich an Heerden, wohnt, oder wiederum, wenn er zu Phylake (Kerker = Hades) gefangen sass. Der Schwarzfuss Melampus ist nämlich niemand anders als der in die Unterwelt hinabgestiegene Herakles, seine Gattin Iphianeira oder Iphianassa ist eine andere Artemis-Hekate, Pero, die Verstümmelte, ist eine Kore, der Rinderbesitzer Iphiklos ein anderer Augeias. Göttliche Verehrung genoss dieser Heros zu Aegostheia in der Landschaft Megaris, wo ihm alljährlich ein Fest gefeiert und Opfer gebracht wurden: Ps. I, 44, 8.

10. Phokos.

Grosse Aehnlichkeit mit diesem Melampus hat der Phokos, der sich uns als einen Linos zu erkennen gegeben hat. Denn er heilt in Bötien die Antiope vom Wahnsinn, so wie jener die Proitiden geheilt hat, und ehelicht sie dann als eine zweite Hekate oder Mondgöttin.

Es gab aber in Bötien noch eine andere Sage vom Phokos, nach welcher ihm statt einer schönen Mutter (*Εἰδομένη* die Scheinende, d. h. Mond) eine schöne Tochter gegeben wird, welche grosse Aehnlichkeit mit der Helena hat. Diese schöne Tochter heisst Kallirrhoe (so wie die Gattin Alkmäons), und dieselbe wird, gleich der Helena, von dreissig der vornehmsten böotischen Jünglingen umfreit. Als

407) Apollod. II, 2, 2. Her. IX, 34. Diod. IV, 68.

Phokos die Freier mit Ausreden hinhielt gleich dem Tyn-dareos, und endlich das Delphische Orakel fragen wollte, schlugen sie ihn todt. Das Mädchen aber flüchtete sich zu Landleuten und wurde in einer Kornscheune versteckt: dann trug sie am Feste der Athena Itonia (s. Th. III. p. 145), den Pamböotien, ihre Sache dem Volke vor und fand Gehör. Die Mörder flüchteten in ein Städtchen zwischen Theben und Koroneia, Hippotä genannt, wurden belagert von Phödes, durch Abschneidung der trinkbaren Quellen zur Uebergabe gezwungen und gesteinigt⁴⁰⁸). Hier beweist sich also der Sohn der Nereide Psamathe, der Phokos, sammt seiner Tochter, auch als einen Quellen- und Regengott. Ein Regengott aber kann natürlich auch ein Heilgott sein, weil er Dürre und Hungersnoth vertreibt, mithin gegen böse Dämonen wirkt.

Die Kallirrhoe aber kommt noch einmal in ähnlicher Lage zu Kalydon vor, aber dort hat sie statt eines Vaters einen Liebenden, Namens Koresos, welcher grosse Aehnlichkeit mit dem Attischen Ikarios in seinen Schicksalen hat. Der Koresos war Priester des Dionysos, und als er sich von der spröden Jungfrau so lange Zeit verschmäht sah, so wandte er sich hilfesuchend an seinen Gott, und dieser machte die Kalydonier toll, wie wenn sie weinberauscht wären. Zur Heilung der Krankheit musste dem Dodonischen Orakel zufolge der Koresos entweder die Kallirrhoe selbst oder einen, der für sie sterben wollte, opfern. Da entschloss er sich selbst für das noch immer geliebte Mädchen zu sterben. Die Kallirrhoe aber, von dieser Hingebung gerührt, starb ihm nach, sich tödtend an der Quelle beim Hafen, welche von ihr den Namen trug: Ps. VII, 21, 1.

Diese Geschichte deutet auf den Brauch, einen Jüngling und eine Jungfrau zu opfern, und dieser Brauch wird noch von einer anderen Geschichte hergeleitet, nämlich von der Tödtung

408) Plut. amat. narr. 4. p. 774. pro Alex. 123.

des verliebten Paares Melanippos und Komätho, welche im Tempel der Artemis Triklaria zu Paträ in Achaia ihrer Liebe gefröhnt hatten: Paus. VII, 19, 1. Dieses jährliche Opfer, heisst es nun weiter, sei durch die Ankunft des Eurypylos aufgehoben und abgelöst worden mittelst der wichtigen Reliquie, dem Bilde des Schiedsrichters (*Διουμήτης*) Dionysos, welches er aus Troia brachte: Ps. VII, 19, 3. Es sind zu Paträ, sagt Ps. VII, 21, 2, drei Dionysos-Bilder, Messateus, Antheus und Aroeus genannt. Dieselben werden an dem Feste des Gottes in den Tempel des Schiedsrichters getragen, und nicht weit von diesem Tempel ist das steinerne Bild der Artemis Retterin, welches derselbe Eurypylos gestiftet haben soll, als er selbst vom Wahnsinn frei geworden war.

Also sehen wir in diesen Mythen die Heil-Dämonen Melampus und Phokos mittelst der Kallirrhoe mit einander und wieder beide mit dem Dionysos und der Artemis in Verbindung gebracht. Dieser Phokos kommt an mehreren Orten und in mehreren Sagen vor, und überall wird er umgebracht und ist seine Ermordung ein schweres Verbrechen, welches mit Hunger, Dürre und Krankheiten gestraft wird, bis es gesühnt wird. Er galt auch für den Stammheros von Phokis, und zu Daulis in der Gegend von Tronis besass er ein Heroon, wo man ihm täglich opferte. Dabei wurde das Blut durch eine Oeffnung in sein Grab hinabgelassen, das Fleisch aber verzehrt: Ps. X, 4, 7.

11. Teiresias. Kalchas.

Der berühmte Seher Teiresias, der sieben oder neun Menschenalter gelebt hat und einmal sieben Jahre lang ein Weib gewesen ist, dem selbst noch im Tode das Bewusstsein ungeschwächt verblieb, während er blind zu allen Zeiten war (Od. x, 493), hatte seine Vogelschau bei Theben hinter dem Heiligthume des Ammon, sein Grab aber war zu Haliartos an der Quelle Tilphusa auf dem Berg Tilphusion. Dort war er

durch einen Trunk aus dieser Quelle gestorben, als die Epigonen nach der Eroberung Thebens ihn und seine Tochter Manto gefangen nach Delphi führen wollten ⁴⁰⁹⁾. Dasselbst war auch ein Heiligthum des Apollon. Seine Tochter aber heisst auch Daphne, und diese hat zu Delphi sehr geblüht und viele Carmina geschrieben, die sogar Homer sich zu eigen gemacht hat, wie man glaubte: Diod. IV, 66. Wie Tiresias blind geworden sei, erzählt Kallimachos im Bade der Pallas, wie er in ein Weib umgewandelt wurde (gleich den Asiatischen Weibmännern) erzählt nach Hesiod Apollodor (III, 6, 7 sammt Schol. Lyk. 682). In Böotien auf dem Weg von Theben nach Glisant war ein Platz Schlangenkopf genannt: dort hatte eine Schlange ihren Kopf aus der Höhle herausgesteckt, und Teiresias hatte ihn abgeschlagen: Paus. IX, 19, 3. Das stimmt zusammen mit den Orten seiner Verehrung Tilphusa und Tilphusion, deren Namen wieder auf den Lindwurm Delphyne hinweisen. Dass Lindwürmer und Schlangen die unterirdischen Schätze und die Quellen hüten, haben wir gesehen, und Teiresias gehört zu den halbunterirdischen Dämonen gerade so wie der Lydische Herakles, mit welchem er die Verwandlung in das Weib gemein hat. Dieser Held also besiegt die Schlange, wie Apoll die Delphyne und wie Herakles die Hydra, während andere, wie Philoktet, von ihr gebissen und mit unheilbaren Wunden behaftet werden. Die Verwandlung aus dem Mann in ein Weib oder umgekehrt hat er sogar mit dem Lapithen Kaineus oder Kaenis gemein, der seine Lanze wie einen Obelisk aufgefianzt hat, um göttliche Verehrung für sie zu fordern, und aufrecht stehend, wie ein Atlas, in den Erdboden hinabgesunken ist. Wie aber mit der Rückkehr aus dem Hades die Aufpflanzung des Phallos (Obelisk) zusammenhänge, werden wir später zeigen.

Das Orakel des Teiresias wird ein unterirdisches gewesen

409) Paus. IX, 16, 1. IX, 32, 8. VII, 3, 1. Strabo IX, p. 410.

sein: dasselbe war bei einer grossen Pest zu Orchomenos, wo viele Menschen umkamen, verstummt und nicht mehr in Gang gekommen, sagt Plutarch (def. or. c. 44. p. 434). Uebrigens zeigte man sein Grab auch noch an einer anderen Stelle bei Theben in der Nähe der Oedipus-Kinder, und sogar auch in Makedonien⁴¹⁰).

Der Name des Teiresias kommt von *τέρας* und bezeichnet also einen Zeichendeuter. Grosse Aehnlichkeit mit demselben hat Kalchas, der Seher im Troiischen Krieg, der zu Kolophon begraben lag im Haine des Klarischen Apollon, vom Seher Mopsos daselbst besiegt, oder zu Argos, durch eine Ohrfeige vom Herakles getödtet, oder auf der Anhöhe Drion in Daunien, woselbst er neben der Kapelle des Podaleirios ein Orakel hatte: die Fragenden mussten einen schwarzen Widder schlachten und auf dessen Fell schlafen⁴¹¹).

12. Esmun und die Patäken. Telesphoros und Euamerion.

Damascius im Leben Isidors⁴¹²) erzählt: »Der Asklepios in Berytos ist nicht Griechisch, noch Aegyptisch, sondern Pönisch. Nämlich Sadyk hatte 7 Söhne, die man als Dioskuren oder Kabiren deutet: dazu kam der achte, Esmun, der als Asklepios gedeutet wird. Dieser war sehr schön von Gestalt, ein bewundernswerther Jüngling, und in ihn verliebte sich die Götter-Mutter Astronoe, wie der Mythos sagt. Und gewohnt in den Wäldern zu jagen, als er die Göttin ebenfalls jagen sah und dieselbe ihm nachrannte und ihn beinahe schon erwischte, entmannte er sich auf der Stelle. Und die Göttin, voll Leides darüber, nannte den Jüngling Päan und rief ihn

410) Paus. IX, 18, 4. Plin. H. N. XXXVII, 10, 66.

411) Schol. Iyik 1046. 427. 980. Strabo VII p. 284. XIV p. 642. Konon c. 6.

412) Photius 242. p. 1074 = 573

Hartung, Rel. u. Myth. d. Gr. IV.

ins Leben zurück und machte ihn zum Gott, und er heisst Esmun bei den Pöniern. «

Von diesem Esmun spricht auch Eusebius I, 10 und meldet dabei, dass diese 7 Söhne des Sadyk oder Sydyk, deren achter Esmun war, Patäken geheissen haben. Esmun oder Schmün heisst der achte, und diesen Namen führt merkwürdiger Weise auch der Thoth und die Stadt Hermopolis. Diese Patäken aber waren keineswegs schön von Gestalt, sondern Zwerge nach Herodot III, 37, so wie auch Pta h, der Aegyptische Hephästos, mit welchem sie nicht allein die Gestalt, sondern auch den Namen gemein hatten, so dass wohl dieser Pta h ebenfalls in ihre Klasse wird gehört haben. Man brachte ihre Bilder auf den vorderen Gransen der Schiffe an, so dass sie also gleich den Dioskuren Retter der Schiffenden werden gewesen sein. Offenbar nun sind diese Zwerge wieder zu erkennen in den drei Fuss hohen mit Hüten bedeckten Bildern auf einem Küstenvorsprung neben dem Asklepios-Tempel zu Brasiä in Lakonien, von denen Pausanias III, 24, 4 nicht weiss, ob er sie für Dioskuren oder für Kabiren halten soll. In der indischen Mythologie werden ihnen die drei Ribhu entsprechen, über welche Bunsen III. p. 408 einiges beibringt.

Ob der Aegyptische Pta h von jenem Esmun verschieden war, lässt sich bezweifeln, da Damascius von ihm sagt, er habe in stockfinsterner Nacht (*ἐν σκότῳ διωλυρίῳ*) ein helles Feuer angezündet. Und die Aegypter kannten ebenfalls einen Asklepios, Namens Imatep oder Imuthos, sogar als Sohn des Pta h, und derselbe trägt eine Kappe auf dem Kopf wie die Bilder zu Brasiä, und ist zu Memphis zu Hause gleich dem Pta h und den Patäken, welche auch Herodot III, 37 Kabiren und Söhne des Pta h nennt. Dass von denselben Dämonen einer wunderschön und die anderen zwerghaft hässlich sein können, und wie man solche Zwerggottheiten mit den schönen Heldengestalten der Dioskuren zu vermischen sich berechtigt finden konnte, wird uns nicht befremden, wenn wir erkennen,

dass hier Genien und Laren beisammen sind. Also vertritt der schöne Esmun, dessen Geschichte ganz die des Attys ist, den himmlischen Genius, die anderen Brüder aber die irdischen oder unterirdischen Kobolde, Hausgeister, welche die Hausbewohner auch auf Reisen zu Land und See mit ihrem Schutze begleiten. Und der himmlische Genius hat, wie alle die vorher betrachteten, den Tod erleiden und wieder auferstehen müssen, um auch andere von dem Tode erlösen zu können: er ist geworden, was seine Brüder sind, allein er ist es nicht geblieben.

Auf Münzen von Pergamos u. s. w. kommt ein kleiner verwundeter Dämon Telesphoros vor in Gesellschaft der Hygieia und des Asklepios. Dieser Telesphoros wird von Pausanias II, 11, 7 mit dem Akesios (Heiler) der Epidaurier und mit dem Euamerion der Korinthier vereinigt. Der Euamerion aber hat einen Zwillingsbrüder Alexanor, dem man nach Sonnen-Untergang opferte (wie dem Hermes), während dem Euamerion so wie den Himmlischen geopfert wurde. Hier sehen wir also wiederum den Genius und den Lar vereinigt, und jeden als Heilgott verehrt.

Index.

- Abaris IV 74.
Açvinen I 59. II 228.
Acheloos II 76. 130. 136. 141. 155.
IV 162.
Acheron II 155.
Achilleus I 158. II 71. 141. IV 162 ff.
Admete III 79.
Admetos II 82. 214. 223. 226 ff.
Adonis III 21. 45. 114. IV 26 ff.
137. 155 ff.
Adrasteia I 178. II 138. III 112.
115. 116. 118.
Adrastos II 71. III 115. IV 216.
Aeakos II 14. 43. 59. 139.
Aedon III 33. 34.
Aegaeon II 37. 113.
Aegeus II 113. III 225.
Aegis II 147. 148.
Aegistheus III 192.
Aello II 151.
Aeneas III 130.
Aeolos I 52. II 24.
Aepyros II 219.
Aetes II 208.
Aethiopen II 24. 208.
Aethra III 223. IV 107.
Aer II 136. 147. 149.
Agameda III 195.
Agamedes II 223. IV 217. 222.
Agamemnon III 186.
Agassamenos II 234.
Agdistis I 39. II 45. 48 ff. IV 156.
Agenor III 236.
Aglaïa II 99.
Aglauros oder Agraulos II 64. 158.
159. III 138. 147 ff.
Agrania - Fest III 93.
Agraulis II 159.
- ἀγαθοδαίμων* IV 2.
Agyieus IV 54.
Ahi I 152.
Ahriman I 99. 167.
Ahura - mazda I 59.
Aias IV 170 ff.
Aidoneus II 212.
Aigialeus III 117. 225. IV 228.
Akmon II 95.
Akraea III 78.
Akrisios III 42.
Aktaeon II 58. 159. III 10. 12.
IV 161. 177 ff.
Aktor II 220. 231.
Alalkomenia II 163.
Alexandra III 186.
Alexandros IV 121. 159.
Alexanor IV 7.
Alkaeos IV 190 ff.
Alkathoe III 32.
Alkathoos IV 190.
Alkestis II 226. III 42.
Alkinoos II 28.
Alkippe II 160.
Alkis II 224.
Alkmaeon IV 214. 226. 228.
Alkmene II 30. IV 193.
Alkyone II 132.
Alkyoneus II 28. 45. 219.
Aloeus II 233.
Alphaea III 209.
Alpeios III 177.
Alphesiboea IV 214. 226.
Althaea II 130. 136. 205. IV 161.
Amaleus III 34.
Amaltheia II 130. 131. 134. 136. 138.
Amarynkeus II 34. 231.
Amazonen II 139. III 164 ff.

- Ambrosia II 156.
 Amphiaros IV 224 ff.
 Amphiareus II 72.
 Amphilochos IV 226.
 Amphimachos II 232.
 Amphion IV 117 ff.
 Amphitrite II 104.
 Amphitryon II 224 ff.
 Amymone III 191.
 Anaitis III 105. 110.
 Anchises III 131.
 Andra I 59.
 Androgeos II 63. 114 242.
 Androkleia II 224.
 Andromeda III 234 ff.
 Angra - mainjus I 59.
 Ankaeos II 34. 70.
 Anna III 111.
 Anteia III 91.
 Antigone III 45.
 Antikleia II 111.
 Antiope IV 117.
 Antipoinos II 224.
 Aphareus IV 115.
 Aphrodisia - Fest III 103.
 Aphrodite II 99. 201. 234. III 99.
 102 ff. 103 *κουροτρόφος*. 111 ff.
 113 Ktesylla. 113 Urania. 114 Eins
 mit Kybele, *σωφίτις*, *ἀκραία*, *εὐ-*
πλοία. 115 *πάνδημος*, *ἐπιτραγία*.
 121 *Ἀρεία*, *ἔγχειος*, Morpho. 122
 Aphrodite - Hera, *ἀνδροφόρος*,
ἀνοσία. 131 Aeneas, *λιμένα*,
ποτνία. 132 *Ἰωρίς*, *ἐπιτυμβία*,
Persephassa, *παισιράεσσα*. IV 3.
 Apollo II 62 Delphinios. 65. 80 ff.
 108. 121. 189. 192. 198. 224 Ad-
 met. 228 Laomedon u. Poseidon.
 233 Aloiden. III 128. IV 1 ff.
 4 ff. 6 ff. 8 *καρνείος*, *δορναίος*.
 12 Geburt. 63 sein Verhältniss zu
 Helios, *καταιβάσιος*. 64 ff. Weiss-
 sager. 65 heilender. 67 Beinamen.
 68 ff. Unheilsender. 70 *κουρο-*
τρόφος. 72 *Λύκιος*, *Λυκηγενής*
 194 ff. Herakles.
 Apsyrtos III 225.
 Archemoros II 75. 109. 115.
 Ardaliden IV 84.
 Ares II 75. 81. 110. 121 ff. 160. 201.
 234 von Aloiden gefesselt. 235 Ado-
 nis. III 84. 102 Eins mit Adonis.
 170. 172. 173 Amazonen, *γυναι-*
κοθόνας. 175 Freund des Hades.
 Arethusa III 177.
 Argonauten II 116.
 Argos II 76 *πανόπιτης*. 245. 248 ff.
 Ariadne II 108. 242. 248. III 56.
 58 *ἀριδήλα*. IV 18. 32.
 Aries I 83.
 Arion II 65. III 116. 221 das Ross.
 Aristaeos II 101. III 10 ff. IV 74.
 Aristaeas von Prokonnesos I 104.
 Aristobule II 64.
ἀρκεύειν, *ἀρκεία*, *ἀρκεύεσθαι*
 III 181.
 Arne II 25.
 Arsinoe III 32. IV 214. 226.
 Artemis I 40. II 62 Munychia. 63.
 82. 111 *εὐρόπηα*. 131. 138. 139
 Stymphalische. 181. 184. 199.
 205 *εὐκλεία*. 224. 226. III 14
ἀπαγχονίη. 57 *σώτειρα*. 92
ἡμερασία. 135 *κουροτρόφος*. 151 ff.
 183 *ταυροπόλος*. 152 *λυσιζωνος*.
 154 Königin der Nymphen. 155
 Ortygia, *χορδαλία*. 157 *Μου-*
νογία. 158 Uris. 164 *Ἀμαζών*.
 172 *ἀγροτέρα*. 178 Alpheionia,
 Orthia. 179 *ἐλαιία*. 180 *καλλίστη*.
 182 Eins mit Iphigenia. 195 Phe-
 raea. 209 *Λιμναία*. IV 2. 5 ihr
 Wesen. 23 Daphnia. 26 Adonis.
 81 Sibylla, Hymnia.
 Aschera III 80. 83. 103. 106.
 Asgard II 19.
 Askanios II 189.
 Asklepios II 84. 227. IV 7. 183.
 232 ff.
 Asopos II 110.
 Aspalis III 15 ff.
 Aspinen I 59. II 229.
 Astaroth III 21. 103.
 Astarte II 250. III 106. 126.
 Asteria III 194.
 Asterios II 245.
 Astydameia III 45.
 Astygitis III 15. 16.
 Astymedusa III 45.
 Atalanta II 70. III 176.
 Atergatis III 106. 233.
 Athamas III 28. 29.
 Athena II 64. 78. 98. 99 *ἐργάνη*.
 111 *τριτάγνια*. 112 *κελεύθια*. 121.
 137. 138. 148 *γοργώπις*, *γοργω-*
φόνη. 149. 150. 158. 163 *ἀλαλχο-*
μενία. 224 *ζωστηρία*. 226 *ἀξιώποι-*
νος. III 125 *πανίτις*. 126. 133 Onka.
 135 *κουροτρόφος*, *ἐπιπία*. 135 ff. bei
 Homer. 138 ihr Name, *Τριτογένεια*.

- 139 *ὄγεια*. 140 *μαχανίτις*, *Σάλπιγξ*
 145 *γλαυκῶπις*, *ὄζυδερχης*, *Itonia*
 146 *ἐπιπυροῖδα*, *λίθια*, *σκιρράς*.
 151 *ἀγοραία*, *βουλαία*. 232 *Alea*.
 Atlantiden II 144.
 Atlas II 46. 47. 107. 116. 131. 133
 Atlassäule. IV 35.
 Atreus III 191.
 Attis II 187. 204. IV 138.
 Atys II 48. III 45. 49. IV 156.
 Auge IV 215. 231 ff.
 Augeias II 34. 104. 220. 231.
 Aulis II 163.
 Auxo II 158. 162. 170.
 Avesta I 58 ff.
 Azeus II 223.

βαίτυλος IV 36.
 Bakchen II 173.
 Bakchos II 184. III 144.
 Bal I 39. 97. III 21.
 Bellerophon I 39. II 110. 111.
 III 164. 222 ff.
 Bendis III 195.
 Bias II 35. 222.
 Bienen II 132. 134.
 Briareus II 37. 113. 212. III 230.
 Brimo IV 136.
 Brisen II 135.
 Britomartis II 243. III 208.
 Buddha I 48. 79.

 Carva I 59.
 Civa I 59.
 Chariklo II 193.
 Charis II 99.
 Chariten II 159. 162. 169 ff. III 71.
 Charon II 86.
 Charybdis II 86. 209. III 210.
 Cheiron II 61. 193. III 15.
 Chelidon III 34.
 Chimaera II 68. 143. III 224.
 Chitaeron III 81.
 Chloris II 221.
 Chrysaor II 218.
 Chryses III 186.
 Chrysippos IV 186 ff. 190.
 Chthonia II 161. IV 79.

 Daedala III 81.
 Daedalos I 149. II 7. Anm. 4. 100.
 243. 246.

δαίμων II 3 ff. IV 2.
 Daïra II 53. III 72.
 Dakon II 66.
 Daktylen II 94.
 Damajanti I 70.
 Damnameneus II 95. 104.
 Danae III 57. 93 Gattin des Proe-
 tos. 189.
 Danaiden III 188 ff.
 Danaos III 39. 189. IV 120.
 Daphne IV 22. 240.
 Daphnis IV 23.
 Dardanos II 132. IV 98. 101.
 Deïaneira II 130. IV 159. 161. 227.
 Deidameia IV 163.
 Deino II 146.
 Deïoneus II 239.
δεισιδαιμονία I 62. 68.
 Delphi II 80.
 Delphinia II 62.
 Delphyne II 78. 80.
 Demeter II 79. 126. 138. 168. 170.
 198. III 23. 47 ff. 50 ff. 62 Chthonia.
 66. 72 *θεσμοπόρος*. 77.
 Deo II 163.
 Derketo II 66. 171. III 106. 233.
 Deukalion II 14. 43. 55. 230. 242.
 III 107.
 Dexamenes II 232.
 Dia II 238.
 Dido III 111.
 Diktyнна III 209.
 Diktys III 54.
 Diomedes I 94. II 159. 235. III 143
 Palladiumsräuber. IV 179. 184 ff.
 Dione I 94. II 238. III 99.
 Dionysien IV 18.
 Dionysos I 39 *πυριγενής*. II 55.
 99. 108. 132. 161. 175 ff. 180.
 184. 187 ff. 191. 195 ff. 200 ff.
 205. III 13. 16 zerfleischt von
 • der Hera. 20 atiergestaltig. 26
ὠμάδιος. 30. 41. 56. 58 *ψευ-*
δάμων. 100. 168 Kampf mit den
 Amazonen. 171 *ἐνούλιος*. IV 3 ff.
 10 Verhältniss zu Apoll. 14 ff. Be-
 deutung. 15 *Νυκτέλιος*. 16 *αἰου-*
μηήτης. 17. 20 Eins mit Meliker-
 tes. 31. 30 Eins mit Zeus. 33
 Hyeus, Briseus, *Λενδορίτης*. 43
 Eins mit dem Phallos. 44 ff.
ἐπόρχης. 159 ff. *Κάδμειος*.
 Dirke III 44. IV 119.
 Dioskuren II 144. 228 ff. indische.
 IV 105 ff. 108 Beinamen. 109 ihre

- Rosse. 111 Beschützer der Gastfreundschaft. 114 ihre Söhne.
 Donnar II 15.
 Dryops II 200.
 Dschemschid I 56. II 11.
- Echidna II 37. 65. 69. 73. 75 ff. 143. 154. 218. 249.
 Echiniaden II 76.
 Eidothea II 119.
 Eileithyien II 163. 167. III 91. 204.
 Ἐκδύσια IV 23.
 Elektra II 132. 151. IV 95. 98.
 Elektryon II 225.
 Elysium II 10.
 Emathion IV 206.
 Empedokles I 52.
 Enalos IV 165 ff.
 Endymion IV 24.
 Enkelados II 44. 45.
 Enops II 35.
 Enosigaeos III 77.
 Enyale II 116. 149.
 Enyalios III 170. 171.
 Enyeus III 171.
 Enyo II 146. III 141. 168 ff. 171. 172.
 Eos II 87. 131.
 Epaphos III 93. 94.
 Ephialtes II 131. 228. 233.
 Epidaurios IV 234.
 Epimenides I 89. 102.
 Erato II 199.
 Erebos II 213.
 Ereuthalion II 34.
 Erginos II 223.
 Eriboia II 234.
 Erichthonios oder Erechtheus I 148. II 37. 76. 78. 99. 132. 158. III 148. 226 ff.
 Erigone II 85. III 12. 14 Mondgöttin. 120.
 Erinys u. Erinyen II 167 ff. III 33. 67. 69.
 Eriphyle IV 214. 226
 Eros I 130.
 Erysichthon III 228.
 Esmun IV 241 ff.
 Eteokles II 71.
 Euamerion IV 7. 243.
 Euboia III 78.
 Euenios oder Peithenios II 89.
 Eueres II 221.
 Eule II 235.
 Eumelos II 227.
- Eumeniden II 139. III 69
 Eumolpos I 75. 105. II 161. IV 122.
 Eunosta IV 24.
 Eunostos IV 24.
 Eupheme IV 83.
 Europa II 129. 204. 244 von Talos bewacht. 249. III 95 ff.
 Eurydike III 54. IV 228.
 Euryganeia III 44.
 Eurygyes II 114 ff.
 Eurymedon II 44.
 Eurymedusa II 60.
 Eurynome II 98. 162. 171. III 116. 230. 234.
 Eurypylos IV 216. 222 ff. 239.
 Eurystheus III 85. IV 194.
 Eurytion II 218.
 Eurytos II 228.
- Fravashi II 8.
 Frouwa oder Frigga II 14.
- Ga oder Gaea II 120. 125. 143. 219.
 Galinthias III 195. 203.
 Gamelion III 87.
 Gallen II 206. 207.
 Ganymeda II 133. 238.
 Ganymedes II 133. 227. 243 von Minos geraubt.
 Geisselbrüder I 69.
 Gelanor IV 120.
 Geraestos II 92. 114. 161.
 Geraestiades II 138.
 Geryones II 68. 136. 210. 217. 218.
 Giganten II 32. 44.
 Glaukos II 46. 105. 107. 108. 111. 132. III 220. IV 184.
 Goldregen III 87.
 Gorgo II 67. 116. 120. 139. 145. '147. 225 Locke der Gorgo.
 Graeen II 116. 120. 139. 145 ff. IV 211.
 Granatapfel III 74.
 Gratien III 86.
 Gyes II 39. 113. 114.
- Hades II 38. 153. 211. 212. 221 im Kampfe mit Herakles. 228. III 77.
 Hagno II 132. 137.
 Hahn II 85 dem Asklepios heilig. 230 dem Helios geweiht.
 Halia II 67. 103. 107. III 208.
 Halirrhothios II 160. III 173.
 Halkyoneus II 44.
 Hamman III 110.

- Harmonia III 96. IV 94. 104. 105.
 Harpyien II 93. 150 ff.
 Hebe II 238. III 86.
 Hegemone II 158. 162. 170.
 Hekabe II 211 ff.
 Hekaerge IV 73. 74.
 Hekate II 62. 120. III 53. 66. 157 ff.
 193. 196 Eins mit Artemis und
 Perscphone. 197 ihre Beinamen.
 199 u. 200.
 Hekatos II 181.
 Helena III 14 *δενδρῖτις*. 112. 117 ff.
 118 Adrasteia. 120 Orsilochia.
 IV 107. 170.
 Heliaden II 57. 162.
 Helike II 138.
 Helios II 63. 126. 137. 208 ff. 211.
 214. 216. 217 Rinderbesitzer. 219.
 220 Phorbas 228. 230.
 Hellen II 56.
 Hellotis oder Hellotia III 97.
 Hemera II 240. IV 98.
 Hephaestos I 148. 149. 171. II 30.
 67. 78. 92. 97. 171. III 84.
 Hera II 126. 129. 132. 139. 171.
 238. III 76 ff. 83 *ὕπερχιρία*. 85
αἰγὸς ἄγος. *Ἥρας γάμοι*. 90 ff. Bein-
 namen. 93 *βοῶπις*. 98 *καλλιστέ-*
φανος. 102. 236 angeketet.
 IV 194.
 Heraea oder Hekatombaea III 89.
 Herakles II 39. 69 S4 *ἀγχιόχος*.
 85. 116. 118. 120. 131. 136. 189.
 193. 213 tödtet den Hades. 217
 Rinderdieb. 218 Sonnendaemon.
 219 tödtet den Alkyoneus. 220
 Augiasstall. 221 Kampf gegen
 Hades, Poseidon, Ares, Phoebos,
 Hera. 222 tödtet den Perikly-
 menos. 224 befreit Admet. 225
 Kampf gegen die Hippokoon-
 söhne. 225 tödtet Laomedon.
 227 ff. beim Admet. 232 Kampf
 gegen die Molionen. 233 Hera-
 klessäule. III 36 *βουφάγος*. 85.
 110. 167 Kampf gegen die Ama-
 zonen. IV 1. 189 ff. 194 *δαγνα-*
φόρος. 195 seine Arbeiten. 213
 Heilgott.
 Herda III 127.
 Herkyna IV 217. 218 ff.
 Hermaphroditos IV 16.
 Hermes II 55. 86. 111. 117. 131.
 137. 158. 170. 189. 196. 200. 234
 befreit Ares. 234. 218 *ἀργεῖον-*
της. IV 3 und 8 Verhältniss zu
 Apoll. 5 sein Wesen. 9. 34 ff. 43
 Eins mit dem Phallos. 46 *ἐριού-*
νιος. 47 *λεπτός*. 47 ff. *νόμιος*. 48
 Wünschelruth. 49 ff. sein Stab. 51
 Herold. 52 Hermen. 53 *Φυραῖος*,
ἐνόδιος. 54 *ἐπιτέρμιος*. 55 Abend-
 gott. 56 *γλιητής*, *ἐρμαῖον*, *στρο-*
γαῖος. 58 ff. Widdergott.
 Hermessäule IV 39. 43.
 Hermione IV 45. 214. 229.
Ἥροσάνθεια III 88.
 Herse II 158. III 138. 147 ff.
 Hesione III 213. 234 ff.
 Hesperiden II 116. 120. 144 ff.
 Hestia III 77. 126 ff.
 Hilaria IV 106. 115.
 Hippasos III 32.
 Hippo II 193.
 Hippodameia od. Deidameia II 236.
 III 90. IV 185.
 Hippokoon II 225. 226.
 Hippolytos IV 24. 182 ff.
 Holle oder Hulda II 15.
 Hoplodamos III 46.
 Horen II 63. 162 ff. III 86.
 Hund I 222.
 Hyaden II 132. 161.
 Hyakinthiden II 160.
 Hyakinthien IV 79 ff.
 Hyakinthos II 114. IV 79.
Υβριστικά-Fest. III 123.
 Hydne II 108.
 Hyes II 161. 204.
 Hylas II 129. IV 159.
 Hyperboreer II 24. IV 73. 74 ff.
 Hyperion II 47. 210.
 Hypermnestra IV 120.
 Hypseus II 192. 236.
 Hyrieus II 131. 132.
 Hyrmine II 220.
 Iakchos IV 172 ff.
 Iama II 11. 19.
 Iarbas (Sicharbal, Sichaeus) III 111.
 Iapetos II 39. 45.
 Iasion IV 96. 98. 101.
 Iason II 108. 193. IV 96. 101.
 Iasos II 249.
 Idaia II 93.
 Ida II 138.
 Idas IV 115.
 Idomeneus II 230 ff.
 Jehova III 24.

- Ima II 11. 12.
 Ikarios II 85. III 12.
 Ikaros III 13. 15. 206.
 Inachos III 94.
 Indra I 84. 151 ff. II 216.
 Ino III 31 ff. Amme des Dionysos.
 55. 205.
 Io II 145. 249. 250. III 92. 94.
 Iolaos IV 193.
 Iole IV 199.
 Iphigenia I 149. 150. 151. 180.
 II 238. III 120. 181 ff. ihr Opfer.
 Iphiklos II 35. 84. 221 ff. IV 93. 236.
 Iphimedeia II 233.
 Iphinoe oder Iphianassa III 92.
 IV 192. 237.
 Iphitos IV 199.
 Iris I 128 ff. II 153.
 Isis III 23. 25.
 Ismene III 44.
 Isthmiades IV 105.
 Itissaden IV 85.
 Itylos III 33.
 Itymeneus II 34.
 Itys III 34.
 Jupiter II 5. IV 36 Lapis.
 Ixion II 192. 236. 238 ff.
- Kaanthos IV 97.
 Kabiren IV 101 ff.
 Kadmilien IV 52. 96.
 Kadmos II 43. 53. 77. 81. 143.
 III 96. 126. IV 52. 94 ff.
 Kaeneus II 237. 240.
 Kaenis II 237.
καροδάμων IV 2.
 Kalais II 93. 151.
 Kalchas IV 241.
 Kallipolis IV 190.
 Kallirrhoe II 218. IV 214. 226.
 237. 238.
 Kallisto III 180 ff.
 Kalos oder Kokalos II 246.
 Kalypto II 116. 181. III 125. 212.
 Kameiro III 34.
 Kandaon II 89. 131.
 Kandaules III 110.
 Karmanor IV 61.
 Karneaten IV 60.
 Karneien IV 60.
 Karneios III 96. IV 59 ff.
 Karpo II 162. 170.
 Karyae III 156.
 Kassandra III 186. IV 171.
- Kastalia IV 82.
 Kastor IV 105. 116.
 Kedalion II 88.
 Kelaeno II 132.
 Kelmis II 95. 104.
 Kentauren II 34. 67. 192. 237.
 Kampf mit den Lapithen.
 Kekrops II 14. 57. 76. 158. III
 138. 228.
 Kephalos II 239. 240. IV 206.
 Kepheus II 225.
 Kerberos II 68. 86. 218.
 Keren II 163. 167. 169.
 Kerkopen II 189 ff.
 Keto II 144. III 234 ff.
 Killos IV 187.
 Kimmerier II 21.
 Kinyras IV 29.
 Kirke II 140. 208. III 194. 201.
 213.
 Kleopatra IV 161.
 Kleta II 170. 171.
 Klymene III 54. IV 79.
 Klymenos II 222 Beinamen des
 Hades. 223. III 62.
 Klytaemnestra III 15. 186.
 Klytie III 34.
 Kobalos II 190. 191.
 Koios III 59.
 Kokyto II 155. 217.
 Kombabos III 108.
 Kore I 40. II 126. 170. 237. III
 17. 19. 52. 61. Eins mit Demeter.
 72 *θεομορφος*. 193. IV. 19. 136.
 Koresos IV 238.
 Koronis IV 233.
 Korybanten II 134. 203 ff. 206 ff.
 Korybas IV 98.
 Kotos II 39. 113.
 Kranaos II 57.
 Krataeis II 120.
 Kreta II 230.
 Kronia II 13. 49.
 Kronos I 38. II 13. 36. 39. 45.
 47. 188. 196. 204. III 17.
 Krotopis IV 157.
 Kteatos II 228.
 Kuh II 249.
 Kureten II 173. 184. 203 ff.
 Kyanippos IV 207.
 Kybele II 205. 206. III 45. 47.
 IV 98.
 Kyklopen II 17. 34. 89.
 Kyknos II 67. 121.
 Kynosura II 138.

- Labyrinth I 248.
 Lade, goldene III 24.
 Lahios II 143.
 Lamas III 110.
 Lamia III 110 ff.
 Lampe, ewige III 142.
 Lampetia II 216.
 Laodamas IV 228.
 Laomedon II 133. 227. III 215.
 Lapersen IV 112.
 Laphria III 210.
 Lapithen II 30. 192. 236 ff.
 Lapithes II 236.
 Laren II 17. IV 2. 46.
 Learchos III 31.
 Leimon IV 180.
 Lemnierinnen III 187 ff.
 Lerna II 68.
 Lerne III 190.
 Lethe II 155.
 Leto II 123. 227. III 59. IV 22.
 70 ff. 73. 78 Bedeutung.
 Leukippe III 32.
 Leukippiden IV 106.
 Leukippos IV 22.
 Leukone IV 207.
 Leukothea II 65. 106. III 205. 208.
 Iiknites IV 175 ff.
 Likymnios II 224. IV 205.
 Linos IV 58. 156 ff. 194.
 Löwe II 68. 224 steinerner von Her-
 kules gestiftet. IV 200.
 Lykaon III 26 ff.
 Lykomedes IV 167.
 Lykos II 104. 132. IV 115.
 Lykurgos II 93. IV 179 ff.
 Lynkeus IV 115. 120.
- Machaon IV 217.
 Maeander II 189.
 Maera III 12. 14 ff. 93.
 Maja II 132.
 Makar IV 201.
 Makareus II 104. IV 197.
 Makaris III 86.
 Manes II 17.
 Manus II 11. 228.
 Marpessa IV 116.
 Marsyas II 189.
 Medea II 111. 208. 212. III 111.
 194. 201 ff.
 Medusa II 148. 149. IV 211.
 Megapenthes III 93.
 Megaros II 57.
- Melampus II 35. 83. 221. IV 215.
 218. 236 ff.
 Meleager II 70. 205. IV 159.
 Melkarth IV 200.
 Melia II 194.
 Meliae II 134.
 Meliboea II 135.
 Melikertes II 106. 108. 115. III
 205. IV 32.
 Melissa II 135.
 Melisseus II 134. 138.
 Meliteus III 15.
 Memnon IV 206.
 Menoetios II 46. 217.
 Menoetes II 47.
 Merope II 110. 111. 132.
 Meropes II 26 ff. 44.
 Merops II 57.
 Metis III 140.
 Mida II 187.
 Mimas II 45.
Moipa und Moeren I 94. 95. II
 162. 166 ff. 224. III 125. 203. 204.
 Minos II 14. 30. 108. 114. 133.
 161. 230. 239 Verhältniss zur
 Prokris. 242 ff.
 Minotaurus II 243. 247 ff.
 Minyas III 32.
 Mithra I 59 ff. 217 Rinderbesitzer.
 IV 143 ff.
 Molionen II 34. 220. 222. 228. 230 ff.
 Molios II 34.
 Moloch II 235. 238. 242 ff. 244.
 250. III 21 ff. 25 als Stier.
 Moles II 230.
 Musen II 235. IV 81 ff. 85 ff. ihre
 Namen.
 Myrmidonen II 61.
 Myrtilos IV 86.
 Mysterien IV 122 ff.
- Nala I 70.
 Narkissos IV 25.
 Nausinoos III 212.
 Nausithoos III 212. IV 167.
 Nebelheim II 19.
 Neda II 137.
 Neleus II 221. 223 sein Grab.
 IV 115.
 Nemesis III 68. 119.
 Nephele II 192. 194. III 29.
 Nereiden II 118. III 208.
 Nereus II 117. 119. 146.
 Nessos II 130. 195.

- Nestor II 222. 223. 231. IV 224.
 Nimrod IV 202.
 Ninus IV 203.
 Niobe II 249 Mutter des Argos.
 III 34. 59. IV 33. 77 ff.
 Nykteus II 132. IV 117.
 Nyktimos II 57. III 28.
 Nymphen II 21. 126. 175 ff. 180 ff.
 III 159.
 Nysa IV 10. 11.
 Nyx II 144.

 Oannes I 169.
 Obelisk IV 39.
 Obriareus II 39. 113.
 Odysseus II 111 ff. 140. 143. III
 212 ff.
 Oedipus II 143 III 142 ff. IV 215.
 Oeneus II 205. IV 161.
 Oenoe II 137.
 Oenomaos II 132. IV 185.
 Oenopion II 88.
 Ogyges II 14. 53.
 Okeanos II 180.
 Okypete II 151.
 Olympos II 187. III 5 Göttersitz.
 Omphale III 110. IV 202.
 Oncha IV 24.
 Onka III 126.
 Onomakritos I 89. 103.
 Opheltis I 157. II 75. III 115.
 Opis IV 73. 74. 182.
 Orcus II 120.
 Oreithya II 93.
 Orestes IV 214. 228 ff.
 Orgien IV 126.
 Orion II 87. 131.
 Ormuzd III 25.
 Ornis II 139.
 Orpheus I 74. II 143. III 31. IV
 190.
 Orthos oder Orthros II 86. 143.
 218.
 Ortygia IV 76.
 Osiris I 99. III 25. IV 137.
 Otos II 131. 228. 233.

 Paeon IV 67.
 Palaemon II 65. 100. 106. III 205 ff.
 Palamedes II 112.
 Palladien III 141. 143.
 Pallas III 141. 142 Bedeutung.
 Pallas, der II 154.
 Pan II 186. 196 ff. III 124.

 Panathenaeen III 149.
 Pandareostöchter III 33.
 Pandionskinder III 34.
 Pandora I 177. II 56.
 Pandrosos II 158. III 138. 147 ff.
 Pankratis II 233.
 Pappas II 187.
 Paris III 39. 118.
 Parnasos II 57.
 Parthenopaeos II 144.
 Parthenope II 142.
 Pasiphae II 108. 204. 230. 240.
 242. 247. 249. III 194. 202.
 Patäken IV 242.
 Pedu II 229.
 Pegasos II 195. III 222.
 Peirithoos II 192. 236 ff. IV 168.
 170.
 Pelarge IV 104.
 Pelasgos II 14. 51.
 Peleiaden II 130. 134. 144. 161.
 Peleus II 14. 43. 59. 60. 119. III
 230.
 Pelias III 39. 41 ff. IV 101.
 Pelopia II 121.
 Pelops II 139. 240. III 40. 41 sein
 Schulterblatt; *πλήξιπος*. 206.
 219. IV 171.
 Peloros II 51.
 Penaten IV 103.
 Penelope III 124 ff.
 Pentheus II 172. III 30 ff.
 Pephredo II 146.
 Perdika II 246.
 Perdix II 246.
 Perias II 154.
 Perieres II 25. 223.
 Periklymenos II 129. 22.
 Pero II 35. 221. 222. IV 236.
 Persaeos III 53.
 Perse oder Perasis III 194. IV 207 ff.
 Persephone I 40. II 135. 141. 198
 Bedeutung des Namens. III 61.
 IV 26 Streit um Adonis.
 Perseus II 116 ff. 145 ff. 148. III
 194. IV 146. 207 ff.
 Perso II 146.
 Petrelaos II 224.
 Phaeaken II 28.
 Phaedra II 242. IV 182.
 Phaenna II 170.
 Phaethon I 39. II 121. 162. 240.
 III 206. IV 188.
 Phaethusa II 216.
 Phaiax IV 167.

- Phallos IV 18. 41 ff. 45.
 Philoktetes IV 214. 230.
 Philomele I 34.
 Philozae oder Polyxo IV 205.
 Phineus II 92. 116. 146 ff. IV 165.
 Phix oder Bix II 143.
 Phlegrae II 44.
 Phlegyas II 236.
 Phlegyer II 32. 236 ff.
 Phlyos II 126.
 Phoebe IV 106. 115.
 Phoebos II 211. 214. 226. 237.
 IV 62.
 Phoenix III 83.
 Phokos II 60. IV 118. 158. 237 ff.
 Pholos II 194 ff.
 Phorbas II 231. 237.
 Phorkys II 46. 107. 120. 141. 144. 146.
 Phoroneus I 175.
 Phrixos III 28. 29. IV. 58.
 Pieriden IV 84.
 Pimpleiden IV 84.
 Plataea III 81.
 Pleione 131.
Πλυνητήρια od. *καλλυντήρια* III 150.
 Pluton II 17. III 63 ff.
 Plutos II 170. IV 98.
 Podarge II 151.
 Podarkes IV 236.
 Poetas II 244.
 Poene IV 157.
 Polyboea IV 79.
 Polybotes II 44. 45.
 Polydektes III 39. 54.
 Polydeukes IV 105 ff. 117.
 Polydora II 61.
 Polyidos II 109.
 Polykaste oder Polykarpe II 246.
 Polymele II 61.
 Polyneikes II 71.
 Polyphem II 31. 67. 120.
 Polytechnos III 34.
 Polyxenos II 224.
 Pontos II 120.
 Porkos II 117. 146.
 Porphyryon II 219.
 Poseidon II 58. 78. 103. 108. 110.
 111 *Ἰππιος*. 122. 130. 148. 211.
 222 Molionen. 227 bei Laomedon.
 237 Freund des Kaeneus. III
 41 Freund des Pelops. 213 Name.
 214 *φινιάλμιος*. 214 *γατήχοχος*.
 216 seine Feste. 217 *ταυρέος*.
 219. 221.
 Praxidike II 163.
 Praxithea III 160.
 Priamos III 212.
 Priapos II 176. 199. 201 ff
 Proetiden III 92.
 Proetos III 91. IV 236 ff.
 Prokne III 34.
 Prokris II 239 ff. IV 206.
 Prometheus I 4. 170 ff. II 14. 43.
 46. 56. 98. 194. 228.
 Prosymna III 78.
 Prosymnos IV 15. 44.
 Proteus II 46. 60. 105. 119. 146 ff.
 IV 121.
 Protogeneia II 56.
 Psamathe II 60. 118. IV 158.
 Pygmaeon II 180.
 Pygmaeon oder Pygmalion IV 28.
 Pylos II 221.
 Pyramiden IV 44.
 Pyrene II 121.
 Pyriphlegethon II 155.
 Pyrrha II 56.
 Pyrrhos IV 214.
 Python II 78.
 Rhadamanthys II 14. 29. 242. IV
 129.
 Rhea II 46. 94. 137. 196. 198.
 204. 206. III 17.
 Rinderdiebe IV 149.
 Ross I 155.
 Rossquelle IV 83.
 Sabazion II 84. 204. III 18.
 Salmoneus II 25. IV 189.
 Sandon III 110. IV 201.
 Saraju II 229.
 Satyros und Satyren II 21. 68.
 176. 181. 184 ff. 207. 249.
 Scamander I 52.
 Scheria II 28.
 Schlauch III 13 Symbol der Quellen.
 Schwäne II 122 ff.
 Seirios III 11.
 Selene II 210.
 Semele I 40 III 17. 55. 87. 100.
 IV 94. 178.
 Semiramis III 105.
 Seth I 99.
 Silenen II 68. 186. 187 ff. 195.
 Silenos II 186. 194.
 Sinfluth I 161.
 Sinis IV 169.

- Sirenen II 121. 140 ff. 195.
 Sisyphos II 25. 109.
 Skeiron IV 169.
 Skephros IV 180.
 Skylla II 67. 68. 108. 120. 209.
 III 210.
 Skyllos II 108.
 Smyrna IV 26.
 Sphairos IV 188.
 Sphinx II 143.
 Sterope II 132. III 45.
 Stehino II 149.
 Steneboea III 91.
 Stier II 245. III 36 Stierschlachtung.
 217. IV 148.
 Stilbe II 192. 236.
 Stymphaliden II 139.
 Styx II 152 ff.
 Symbol I 10 ff.
 Syme II 108.
- Taleton II 247.
 Talondes IV 105.
 Talos II 30. 101. 244 ff.
 Tanake III 105.
 Tantalos II 23. 133. 240 ff.
 Tarnkappe II 212 des Hades.
 Tartaros II 37 ff.
 Tauben III 8. 100 ff.
 Ταξάριππος III 220.
 Taygete II 132. III 178.
 Teiresias IV 239 ff.
 Telamon IV 158.
 Telchinen II 102.
 Teleboer II 224.
 Telephassa II 249. III 96. IV 95.
 Telesphoros IV 243.
 Telephos IV 214 ff. 230 ff.
 Telesilla III 123.
 Temenos III 90.
 Tennes II 67. 122.
 Terambos II 200.
 Tereus III 33. 174. IV 179.
 Thaetaona I 59.
 Thallo II 158. 162. 170.
 Thalpios II 232.
 Thanatos II 100. 168.
 Thaumias II 151.
 Theisoa II 137.
 Thelxinoea II 163.
 Thelxion II 249.
 Themis II 126. 144. 162. 165 ff.
 Theoxenien IV 112.
 Theronike II 232.
- Therophone II 232.
 Theseus II 197. 237. 248. III 40
 seine Gebeine. 56. III 120. IV
 32. 166 ff.
 Thetis II 98. 106. 118. 119. III
 229. 232 Procharisia. IV 166.
 Thoosa II 120.
 Θοῖαι IV 51.
 Thrinax II 104.
 Thrinakia II 216.
 Thyestes III 192. IV 45. 59.
 Thyone I 40. III 55. 100.
 Thyria II 121.
 Tilphussa II 75. 79.
 Tisamenos IV 230.
 Tisiphone IV 228.
 Titan II 36. 47. 214 ff.
 Titanen II 32. 37.
 Tithonos IV 206.
 Titias II 94.
 Tityos II 30.
 Tlepolemos IV 205.
 Τόρεια III 79.
 Triptolemos III 95. IV 99 ff. Eins
 mit Iasion.
 Triton u. Tritonen II 104. 175.
 III 140.
 Tritopatoren IV 114.
 Trophonios II 223. IV 217. 220 ff.
 Tros II 133.
 Tydeus II 71. 72.
 Tyndareos IV 105.
 Tyndariden IV 113.
 Typhoeus oder Typhon I 148. II
 37. 45. 69. 76. 80. III 84.
 Tyro IV 189.
- Urania III 113.
 Uranos II 48. 126. 167.
- Walhalla II 14. 19.
 Weltbrand I 161.
 Widder III 29. IV 58 ff
 Windschaukelung III 12. 15.
 Wodan II 14. 19.
- Zagreus I 39. II 84. 130. 240.
 III 17 ff. 26. 37. IV 136. 172 ff.
 Zarathustra I 58.
 Zend-Avesta I 60. 71.
 Zephyros II 151.
 Zetes II 93. 151.
 Zethos III 33. IV 117 ff.

- Zeus I 33. 38. II 51 Pelorios. 61 Aktaeos. 46 *ἀμείδιος*. 69, 84, 110 *σωτήρ*. 90 *ἔρκετιος*. 130. 132 ff. 137, 240 Lykaeos. 138 Ithomatas. 144. 161. 162. 166 *ἀγοραῖος*. 173. 180. 196. 203 ff. kretischer. 212 Djovis, dies. 219. 227 tödtet den Asklepios. 245 Asterios, Palaeos. 249 Vater des Argos. III 1, 10 Beinamen. 4 *Αἰὸς αἰσα*. 7 *Αἰὸς ἄγγελοι, ὄσσαί, πανομμαῖος*. 9. 11 Aristaeos. 19 Vater der Kore, Zeus und Zagreus. 20 in Stiergestalt. 27 ff. 28 Laphystios. 29 Phyxios. 35 Potheus. 37 Eins mit Dionysos-Zagreus, *μυθηῖος*. 41 Verhältniss zu Pelops. 77 Sohn des Kronos und der Rhea. 102. 186 Areios. IV 138. 218 Trophonios. Ziu II 15. Zoroaster I 48. Zwillingepaare III 126. IV 40 87 ff. 89 ff. Römische. 90 Asiatische 92 Persische und Germanische.

Remains of Asclepias serpent-worship at
Delphos Epidaurus: slaying of dragon by Aesc.
Hilary. Evers, Bona & Herz. p. 396.

89094606852

B89094606852A

89094606852

b89094606852a