

Philipp Pilhofer

Das frühe Christentum im kilikisch-isaurischen Bergland : die Christen der Kalykadnos-Region in den ersten fünf Jahrhunderten

Berlin ; Boston: De Gruyter, 2018
ISBN: 978-3-11-057381-7

(Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur ; Band 184)

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-30715

Die vorliegende Datei wird Ihnen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivateWorks 4.0 International (cc by-nc-nd 4.0) Licence zur Verfügung gestellt.

Philipp Pilhofer

Das frühe Christentum im kilikisch-isaurischen Bergland

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (TU)

Archiv für die Ausgabe der Griechischen Christlichen
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte

Begründet von
O. von Gebhardt und A. von Harnack

Herausgegeben von
Christoph Markschies

Band 184

Philipp Pilhofer

Das frühe Christentum im kilikisch-isaurischen Bergland

Die Christen der Kalykadnos-Region in
den ersten fünf Jahrhunderten

DE GRUYTER

Herausgegeben durch die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
von Christoph Marksches

Die vorliegende Untersuchung wurde 2017 als Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades
der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin angenommen.

ISBN 978-3-11-057381-7
e-ISBN (PDF) 978-3-11-057575-0
e-ISBN (EPUB) 978-3-11-057466-1
ISSN 0082-3589

Library of Congress Control Number: 2018936673

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Satz: Philipp Pilhofer, Berlin (mit LaTeX)

www.degruyter.com

ΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ

ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΧΑΡΙΝ 🍷

Inhalt

Abbildungsverzeichnis — XI

Abkürzungsverzeichnis — XIII

1. Literatur-Siglen — XIII
2. Zeitschriften und Reihen — XIV

Vorwort — XV

1 Methodische Prolegomena — 1

- 1.1 Zu Fragestellung und Vorgehen — 1
- 1.2 Zur zeitlichen und geographischen Abgrenzung — 2
- 1.3 Zum Stand der Forschung — 7

2 Einführung in die Region und ihre Geschichte — 13

- 2.1 Geographie und Topographie — 13
 - 2.1.1 Geographischer Überblick — 13
 - 2.1.2 Die Landschaften und Städte — 15
- 2.2 Verkehrswege zu Wasser und zu Land — 20
- 2.3 Historischer Überblick — 25
 - 2.3.1 Die Vorgeschichte bis in das 1. Jahrhundert — 25
 - 2.3.2 Die Kalykadnos-Region im 1. Jahrhundert — 28
 - 2.3.3 Die τρεῖς ἐπαρχίαι *Cilicia, Lycaonia, Isauria* — 32
 - 2.3.4 Von Diokletian bis Zenon — 36
 - 2.3.5 Die Zeit des Zenon — 43
 - 2.3.5.1 Aufstieg und Machtausübung des Zenon — 43
 - 2.3.5.2 Zur Bewertung des Zenon — 46
 - 2.3.6 Entmachtung der Isaurier und Verlust der *Isauria* — 47
- 2.4 Die Bevölkerung der Kalykadnos-Region — 49
 - 2.4.1 Zur isaurischen »ethnischen Identität« — 49
 - 2.4.2 Lokale Identitäten in der Kalykadnos-Region — 50
 - 2.4.3 Isaurisch: Griechischer Dialekt oder indigene Sprache? — 53
 - 2.4.4 Lebensunterhalt und Wirtschaftsweise — 56
- 2.5 Die pagane religiöse Landschaft — 59
 - 2.5.1 Zeus Olbios und andere lokale Varianten — 62
 - 2.5.2 Athene (Krisoua) Oreia — 63

3 Das Judentum in der Region des Kalykadnos — 65

- 3.1 Geschichte der Juden in Kilikien — 65
- 3.2 Materiale Hinterlassenschaften und Epigraphika — 70

3.2.1	Das Problem der Zuordnung: Was ist ein »jüdischer« Fund? — 70
3.2.2	Die jüdischen Inschriften — 72
3.2.2.1	Beispiele für die jüdische Lebenswelt im Rauhen Kilikien — 73
3.2.2.2	Jüdische Identitätsbildung: Zwischen Separation und Integration — 80
3.2.3	Die Ballung der Belege im Dreieck Korykos–Diokaisareia–Seleukeia — 81
3.3	Jüdisch-pagane Interaktionen im olbischen Hochland? — 84
3.4	Zusammenfassende Überlegungen — 89
4	Das Christentum in der Kalykadnos-Region bis in das 5. Jahrhundert — 95
4.1	Die frühesten Zeugnisse der Christianisierung der Kalykadnos-Region — 95
4.1.1	Die Bedeutung von Κιλικία im NT — 95
4.1.2	Die ersten kilikischen Christen — 97
4.1.2.1	Kilikische Juden in Jerusalem — 97
4.1.2.2	Paulus als ἀνὴρ Κίλιξ — 98
4.1.3	Die Mission des Paulus im südöstlichen Kleinasien — 101
4.1.3.1	Die Lage in der Region — 101
4.1.3.2	Die Mission des Paulus: Die neutestamentlichen Texte — 105
4.1.3.3	Die ersten Christen in Kilikien und die <i>silent years</i> des Paulus — 107
4.1.3.4	Mögliche Orte der paulinischen Mission — 110
4.1.3.5	Die kilikische Kolonie Klaudiopolis — 113
4.1.3.6	Mission in den Dörfern des küstennahen Hochlandes? — 118
4.1.3.7	Die Route der »ersten Missionsreise« — 120
4.1.3.8	Die übrigen Missionsreisen — 127
4.1.4	Zusammenfassung: Die ersten christlichen Gemeinden — 129
4.2	Christliche Spuren bis auf die Zeit Konstantins — 130
4.2.1	Nachneutestamentliche literarische Zeugnisse zur Christianisierung im 1. und 2. Jahrhundert — 131
4.2.2	Vorkonstantinische epigraphische Belege — 134
4.2.3	Märtyrer- und Heiligenkult in der Kalykadnos-Region — 136
4.2.3.1	Die literarisch bezeugten Märtyrer Azes, Papas und Charitine — 137
4.2.3.2	Die Heiligen, die aus Inschriften und anderen Quellen bekannt sind — 145
4.2.4	Einordnung des Befunds und Zusammenfassung — 151
4.3	Die christliche Landschaft des 4. und 5. Jahrhunderts — 154
4.3.1	Bischöfe, Bischofssitze und Kirchenpolitik — 155
4.3.1.1	Zur Quellenlage — 155
4.3.1.2	Die Bischofssitze und ihre Bischöfe — 157
4.3.1.3	Kirchenpolitische und theologiegeschichtliche Bedeutung — 162
4.3.2	Das Mönchtum in der Kalykadnos-Region — 168
4.3.3	Der epigraphische Befund — 170

- 4.3.3.1 Zur Anzahl und Verteilung der Inschriften — 170
- 4.3.3.2 Onomastische Studien — 175
- 4.3.3.3 Die kirchlichen Ämter unterhalb des Bischofsamts — 182
- 4.3.4 Der Bau von Kirchen und der Umbau der Tempel — 183
- 4.3.4.1 Die ältesten Kirchengebäude — 183
- 4.3.4.2 Das Phänomen der *temple conversion* — 185
- 4.3.4.3 Der »Kirchenbauboom« und seine Gründe: Zenon als Impulsgeber — 190
- 4.3.5 Zusammenfassende Überlegungen — 199

- 5 Die christlichen Patrone der Region: Thekla und Konon — 205**
- 5.1 Die Heilige Thekla — 205
- 5.1.1 Die Thekla-Akten des 2. Jahrhunderts — 206
- 5.1.2 Die spätantiken *Praxeis* und *Thaumata* der Thekla — 208
- 5.1.2.1 Die *Praxeis* der Thekla — 210
- 5.1.2.2 Die *Thaumata* der Thekla — 212
- 5.1.3 Das zentrale Heiligtum der Thekla bei Seleukeia — 217
- 5.1.3.1 Literarische Quellen zum Heiligtum — 217
- 5.1.3.2 Der archäologische Befund und seine Deutung: Eine Höhle als Ausgangspunkt? — 220
- 5.1.4 Zusammenfassung und Ausblick — 227
- 5.2 Der Heilige Konon von Bidana — 229
- 5.2.1 Das Martyrium des Heiligen Konon von Bidana in Isaurien — 231
- 5.2.2 Die Verehrung des Heiligen Konon in der Kalykadnos-Region — 240
- 5.2.2.1 Eine Konon-Kirche in Yanıkhān an der Lamos-Schlucht — 240
- 5.2.2.2 Der Aquädukt des Konon bei Korykos und Sebaste — 243
- 5.2.2.3 Das Armenhaus des Konon in Korykos — 247
- 5.2.2.4 Eine Weihung für Konon bei Tapureli am Lamos — 250
- 5.2.2.5 Das Konon-Heiligtum Alahan — 251
- 5.2.2.6 Das Silberkästchen aus Çırğa — 255
- 5.2.2.7 Eine Konon-Kirche bei Papirion im Gebirge — 261
- 5.2.2.8 Konon als Stadtheiliger von Bidana-Leontopolis — 262
- 5.2.3 Konon als der zentrale Heilige der Kalykadnos-Region — 265

- 6 Zusammenfassung und Einordnung — 271**

- Literaturverzeichnis — 277**
- 1. Archäologische, epigraphische und numismatische Quellen — 277
- 2. Literarische Quellen — 284
- 3. Hilfsmittel — 294
- 4. Sekundärliteratur — 295

Indices — 315

1. Geographisches — **315**
2. Vormoderne Personen und antike Gottheiten — **320**
3. Sachen — **325**
4. Stellen — **331**
5. Inschriften, Münzen und Papyri — **338**

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1.1 Karte: Die westliche Kalykadnos-Region (© 2018 Philipp Pilhofer) — **4**
Abb. 1.2 Karte: Die östliche Kalykadnos-Region (© 2018 Philipp Pilhofer) — **5**
Abb. 1.3 Kalykadnos-Tal: Gezende-Talsperre zwischen Ermenek und Mut (Photographie Philipp Pilhofer, 22.5.2014) — **9**
- Abb. 2.1 Polat Yaylası/Tamaşalık: Tauroslandschaft (Photographie Philipp Pilhofer, 16.5.2014) — **14**
Abb. 2.2 Diokaisareia: Tempelkirche (Photographie Philipp Pilhofer, 3.6.2014) — **17**
Abb. 2.3 Öküzlü: Antike Straße (Photographie Birgit Pilhofer, 1.6.2014) — **23**
Abb. 2.4 Karte: Die Kalykadnos-Region zur Zeit des Paulus (© 2018 Philipp Pilhofer) — **29**
Abb. 2.5 Faustina-Münze: Metropolis der Isaurier (RPC IV, 5730, © Volker Heuchert) — **33**
Abb. 2.6 Isaura: Hadriansbogen (Photographie Philipp Pilhofer, 13.5.2014) — **35**
Abb. 2.7 Karte: Die Kalykadnos-Region in der Spätantike (© 2018 Philipp Pilhofer) — **38**
Abb. 2.8 Şerif Dağı bei Yarpuz nördlich Akseki (Photographie Philipp Pilhofer, 12.5.2014) — **42**
Abb. 2.9 Karte: Löwen-Sarkophagdeckel in der Kalykadnos-Region (© 2016 Philipp Pilhofer) — **52**
Abb. 2.10 Korykische Grotte: Querschnitt (*Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 223, Abb. 17) — **60**
- Abb. 3.1 Diokaisareia: Menorah (© Johannes Linnemann und Norbert Kramer, bereits abgedruckt als *Linnemann*: Nekropolen, Tafel 59.7) — **77**
Abb. 3.2 Korykos: Sarkophagdeckel mit Menorah (Photographie von Peter Pilhofer, 16.4.2004) — **82**
Abb. 3.3 Museum Silifke: Altar aus Diokaisareia (Photographien von Serra Durugönül, bereits publiziert als *Durugönül/Mörel*: Evidence, 314, Abb. 13 und 15) — **86**
- Abb. 4.1 Spolie in Mut: Säulenbasis (Photographie Philipp Pilhofer, 23.5.2014) — **114**
Abb. 4.2 Lamostal bei Batisandal (Photographie Philipp Pilhofer, 1.6.2014) — **119**
Abb. 4.3 Döşeme Boğazi: *Via Sebaste* (Photographie Philipp Pilhofer, 19.3.2006) — **121**
Abb. 4.4 Karte: Segelroute des Barnabas (© 2015 Philipp Pilhofer) — **133**
Abb. 4.5 Azes-Martyrium, Vat. gr. 1613, f. 191 (© Biblioteca Apostolica Vaticana) — **139**
Abb. 4.6 Papas-Martyrium, Vat. gr. 1613, f. 36 (© Biblioteca Apostolica Vaticana) — **140**
Abb. 4.7 Museum Silifke: Zacharias-Reliquiar (Inv.-Nr. 3155; Photographien: Denis Feissel, bereits abgedruckt als DF, Tafel IV, Abb. 9) — **146**
Abb. 4.8 Karte: (Lokaler) Märtyrerkult in Kleinasien (© 2018 Philipp Pilhofer, basierend auf *Destephen*: Martyrs locaux, 75) — **153**
Abb. 4.9 Karte: Kleinasiatische Bischofssitze (© 2018 Philipp Pilhofer, basierend auf *Destephen*: Actes conciliaires, 214) — **158**
Abb. 4.10 Korykos: Nekropole (Photographie Philipp Pilhofer, 4.6.2014) — **172**
Abb. 4.11 Diokaisareia: Tempelkirche (Rekonstruktion von Stephan Westphalen) — **187**
Abb. 4.12 Seleukeia: Tempelkirche (Photographie Philipp Pilhofer, 29.5.2014) — **189**
Abb. 4.13 Kelenderis: Ausschnitt des Hafen-Mosaiks (© Levent Zoroğlu) — **195**
Abb. 4.14 Sinekalle: Gutshof (Photographie Philipp Pilhofer, 2.6.2014) — **197**
- Abb. 5.1 Ayatekla: Hohlweg (Photographie Philipp Pilhofer, 30.9.2013) — **219**

- Abb. 5.2 Ayatekla: Höhlenkirche, Nordschiff (Photographie Philipp Pilhofer, 29.5.2014) — **221**
- Abb. 5.3 Ayatekla: Grundriß der Thekla-Basilika (aus *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies: Kilikien*, 231, Abb. 20; nach MAMA II, Abb. 7) — **225**
- Abb. 5.4 Kalykadnos-Tal: Yerköprü (Photographie Philipp Pilhofer, 15.5.2014) — **234**
- Abb. 5.5 Isaura: Akropolistor (Photographie Philipp Pilhofer, 13.5.2014) — **236**
- Abb. 5.6 Yanıkhán: Inschrift an der Südkirche (Photographie Philipp Pilhofer, 1.6.2014) — **242**
- Abb. 5.7 Aquädukt Lamos-Sebaste-Korykos: Brücke I (Photographie Philipp Pilhofer, 1.6.2014) — **244**
- Abb. 5.8 Aquädukt Lamos-Sebaste-Korykos: Brücke I – Detail (Photographie Philipp Pilhofer, 1.6.2014) — **245**
- Abb. 5.9 Korykos: Sarkophagdeckel einer Grablege des Konon-Armenhauses (Photographie Philipp Pilhofer, 4.6.2014) — **248**
- Abb. 5.10 Alahan: Übersichtsplan (basierend auf *Mary Gough: Alahan*, Fig. 1; hier in der bearbeiteten Fassung *Wetzig: Alahan Manastır*, 439, Fig. 1a) — **252**
- Abb. 5.11 Museum Adana: Silberkästchen aus Çırğa, Inv.-Nr. 972 (Photographien von Tülay Ünlü) — **257**
- Abb. 5.12 Isaura: Blick in das nordwestliche Umland (Photographie Philipp Pilhofer, 13.5.2014) — **263**
- Abb. 5.13 Menasampulle, Inv.-Nr. 3394, 5.–7. Jh. (© Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Photo: Antje Voigt) — **268**

Abkürzungsverzeichnis

Soweit nicht anders angegeben, folgen die Abkürzungen dem Verzeichnis „Abkürzungen Theologie und Religionswissenschaften nach RGG⁴“, herausgegeben von der Redaktion der RGG⁴, Tübingen 2007. Die für literarische Quellen verwendeten Abkürzungen werden im Literaturverzeichnis aufgelöst.

1. Literatur-Siglen

Bauer/Aland	<i>Bauer/Kurt Aland/Barbara Aland</i> : Griechisch-deutsches Wörterbuch
BHG	<i>Halkin</i> : Bibliotheca Hagiographica Graeca (mit <i>Halkin</i> : Novum Auctarium)
BM	<i>Bean/Mitford</i> : Journeys 1964–1968
CIG	<i>Franz</i> : Corpus Inscriptionum Graecarum
CII P 1	<i>Cotton</i> u. a.: Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae
CIL III	<i>Mommsen</i> : CIL III,1, <i>Mommsen/Hirschfeld/Domaszewski</i> : CIL III Suppl. 1 und <i>Mommsen/Hirschfeld/Domaszewski</i> : CIL III Suppl. 2
CIL VI	<i>Alföldy</i> : Titulos magistratum populi Romani
CIL X	<i>Mommsen</i> : Inscriptiones Bruttiorum etc.
DF	<i>Dagron/Feissel</i> : Inscriptions de Cilicie
ETAM 15	<i>Laminger-Pascher</i> : Inschriften Lykaoniens
ETAM 21	<i>Tomaschitz</i> : Unpublizierte Inschriften
ETAM 22	<i>Hagel/Tomaschitz</i> : Repertorium
Gesenius ¹⁸	<i>Gesenius</i> : Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch
ICG	<i>Breytenbach/Hallof</i> u. a.: Inscriptiones Christianae Graecae
IGR III	<i>Cagnat</i> : Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes
IGLSyr V	<i>Jalabert/Mouterde</i> : Inscriptions grecques et latines de la Syrie
IGSK 24	<i>Petzl</i> : Die Inschriften von Smyrna
IGSK 41	<i>Blümel</i> : Die Inschriften von Knidos
IGSK 43	<i>Nollé</i> : Side im Altertum
IJO II	<i>Ameling</i> : Inscriptiones Judaicae Orientis
ILJug	<i>Anna Šašel/Jaro Šašel</i> : Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia
IvM 2	<i>Herrmann</i> : Inschriften von Milet
IvP 3	<i>Habicht</i> : Die Inschriften des Asklepieions
Lampe	<i>Lampe</i> : A Patristic Greek Lexicon
LBG	<i>Trapp</i> : Lexikon zur byzantinischen Gräzität
LGPN V.B	<i>Balzat/Catling/Chiricat/Marchand</i> : Lexicon of Greek Personal Names
LGPN-DB	Datenbank des Lexicon of Greek Personal Names
LSJ	<i>Liddell/Scott</i> : A Greek-English Lexicon
MAMA II	<i>Herzfeld/Guyer</i> : Meriamlik und Korykos
MAMA III	<i>Keil/Wilhelm</i> : Denkmäler
MAMA VII	<i>W. M. Calder</i> : Monuments from Eastern Phrygia
MAMA VIII	<i>W. M. Calder/Cormack</i> : Monuments from Lycaonia
PHI-SGI	<i>Packard Humanities Institute</i> : Searchable Greek Inscriptions
PLRE I	<i>A. H. M. Jones/Martindale/Morris</i> : Prosopography I
PLRE II	<i>Martindale</i> : Prosopography II
RPC IV	<i>Howgego/Heuchert</i> : Roman Provincial Coinage Online

SKK	<i>Swoboda/Keil/Knoll</i> : Denkmäler
TAVO	<i>Gaube/Röllig</i> : Tübinger Atlas des Vorderen Orients
TIB 4	<i>Belke/Restle</i> : Galatien und Lykaonien
TIB 5	<i>Hild/Hellenkemper</i> : Kilikien und Isaurien
TIB 8	<i>Hellenkemper/Hild</i> : Lykien und Pamphylien
TLG	<i>Pantelia</i> : Thesaurus Linguae Graecae

2. Zeitschriften und Reihen

AnatAnti	De Anatolia Antiqua
AnTard	Antiquité Tardive
AslPh	Archiv für slavische Philologie
AST	Araştırma Sonuçları Toplantıları
AvP	Altertümer von Pergamon
BAr	Bibliotheca Archaeologica
BARInt	British Archaeological Reports, International Series
BG	Biblische Gestalten
BKCO	Beiträge zur Kunst des christlichen Orients
BPl	Bibliothèque de la Pléiade
EA	Epigraphica Anatolica
EChr	Early Christianity
ETAM	Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris
GeoHist	Geographica Historica
Geph(.S)	Gephyra (Schriftenreihe)
IBS	Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft
IGSK	Inschriften griechischer Städte Kleinasiens
IstMitt(.B)	Istanbuler Mitteilungen (Beiheft)
JESHO	Journal of the Economic and Social History of the Orient
JÖAI(.B)	Jahreshefte des ÖAI in Wien (Beiblatt)
KEJ.B	Kunst im ersten Jahrtausend, B
KST	Kazı Sonuçları Toplantısı
LCL	Loeb Classical Library
MBAH	Münsteraner (ab 2009: Marburger) Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte
MillSt	Millenium-Studien
PG	Patrologia Graeca
QFAW	Quellen und Forschungen zur Antiken Welt
QSt	Quaderni Storici N.S.
RSBN	Rivista di studi bizantini e neoellenici
SaC	Seleucia ad Calycadum
WKGLS	Wissenschaftliche Kommentare zu griechischen und lateinischen Schriftstellern

Vorwort

Was im Jahr 2012, um genau zu sein: am 19. Dezember 2012, in einem lauschigen Garten in Johannesburg mit ersten zaghaften bibliographischen Arbeiten begann, endet gut fünf Jahre später zumindest vorläufig mit der vorliegenden Publikation. Meine Dissertationsschrift, die ich am 21. Juli 2017 vor einer Prüfungskommission der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin verteidigt habe, bestand aus zwei Hauptteilen: einer Studie zum frühen Christentum in der Kalykadnos-Region und, eng damit verknüpft, einer Edition des Martyriums des Heiligen Konon von Bidana mit Einleitung und Übersetzung. Hier lege ich nun zunächst die leicht überarbeitete und um Indices ergänzte Fassung der monographischen Studie vor. Die Edition wird in Kürze als separate Publikation folgen.

Verschiedene Gründe ließen es ratsam erscheinen, die beiden Hauptteile meiner Dissertationsschrift gesondert zu publizieren. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Gattungen, die vermutlich nicht ein und denselben Leserkreis ansprechen: Wer sich für die vorliegende Monographie interessiert, wird sich nicht notwendigerweise mit den Feinheiten der Edition des Konon-Martyriums vertraut machen wollen und umgekehrt. Auch der Gesamtumfang meiner Arbeit legte eine separate Publikation der beiden Hauptteile nahe.

Mein Dank gilt zuallererst meinen Doktorvätern. Christoph Marksches (Berlin) hat die Arbeit betreut und mir in vielen Gesprächen weiterführende Hinweise gegeben. Durch den Austausch an seinem Lehrstuhl wurden meine Fragen kompetent beantwortet, ob es sich nun um Details im Armenischen oder Syrischen handelte oder um christlich-archäologische Einzelheiten. Darüber hinaus hat er durch seine Anmerkungen meinen Blick immer wieder geweitet und mich zu verschiedenen Forschungsreisen ermutigt. Dafür möchte ich ihm an dieser Stelle sehr herzlich danken.

Wolfgang Wischmeyer (Wien) hat mein altertumswissenschaftliches Interesse in Seminaren und durch Exkursionen gestärkt. Dabei brachte er mir speziell die Erforschung der Spätantike nahe. Gerade selbst von einer Kilikien-Reise zurückgekehrt, schlug er mir Ende November 2012 das Thema der Arbeit vor, von dem ich sofort den Eindruck hatte, daß es sehr gut zu meinen Interessen paßt. Den Fortgang meiner Forschungen hat er stets engagiert begleitet und in Gesprächen in Wien, Erlangen und Berlin gefördert. Auch ihm danke ich daher sehr herzlich.

Der Berliner Exzellenzcluster 264 – Topoi »The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations« hat meine Arbeiten mehr als drei Jahre lang großzügig finanziert und sowohl etliche meiner Forschungsreisen ermöglicht als auch nicht unbeträchtliche Kosten für Handschriftenscans und Kartenanfertigungen übernommen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Den Mitgliedern der bei Topoi benachbarten Forschungsgruppe zu den christlichen Inschriften in Griechenland und Kleinasien möchte ich für die vielen Gespräche und Anregungen danken. Dies gilt insbesondere für deren Leiter Cilliers Breytenbach, der auch der Vorsitzende

meiner Prüfungskommission war. Meine Arbeit entstand im Rahmen des Promotionsprogramms »Ancient Languages and Texts« der »Berlin Graduate School of Ancient Studies«. Ganz besonderer Dank gilt hier Carmen Marcks-Jacobs.

Ohne das langjährige Engagement meines Vaters Peter Pilhofer (Erlangen) wäre dieses Buch nicht entstanden. Um nur wenig von vielem zu nennen: Ihm ist es zu verdanken, daß ich am 4. September 2001 im Zuge der Greifswalder Exkursion »Vom Orontes zum Hellespont« erstmals einen Fuß auf kilikischen Boden setzte; im folgenden Jahr half er mir dabei, nach einem Umzug fast zwei Schuljahre Altgriechischunterricht nachzuarbeiten. Die Arbeit selbst unterstützte er auch auf praktischer Ebene, indem er mir seine Kilikien-Bibliothek lieh oder für eine längere Forschungsreise seinen Landrover Defender zur Verfügung stellte. Für all dies danke ich ihm sehr herzlich.

Mein langjähriger Kommilitone und Freund Johannes Michael Modeß (Wien) hat die Entstehung des vorliegenden Buches von den ersten Zeilen bis hin zum Korrekturlesen der Cover-Entwürfe begleitet. Deutlich verkürzend danke ich ihm hier für die vielen Diskussionen zu meiner Dissertationsschrift, die in einer Klausur auf der tief verschneiten kärntnerischen Gerlitzen im Januar 2017 kulminierten.

Meine Schwester Susanne Froehlich (Greifswald) hat mir durch ihre Arbeiten Kilikien erst nahe gebracht und mein Projekt stets mit ihrem althistorischen Rat begleitet, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Gemeinsam mit Anja Klöckner (Frankfurt a. M.) hat sie 2013, damals noch von der Justus-Liebig Universität Gießen aus, eine Kilikien-Exkursion veranstaltet, an der ich teilnehmen durfte. Dafür und für die Möglichkeit, meine Forschungen danach in Gießen mit einem interessierten Publikum zu diskutieren, möchte ich den beiden herzlich danken.

Die vorliegende Arbeit wurde in verschiedenen Kreisen in unterschiedlichen Stadien immer wieder diskutiert. Für diese Anregungen möchte ich mich bedanken, und zwar vor allem bei den Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmern im Doktorandenkolloquium des Lehrstuhls für Antikes Christentum in Berlin und denjenigen im in Heilsbronn tagenden Forschungskolloquium des Erlanger Lehrstuhls I für Neues Testament, hier insbesondere Jens Börstinghaus und Christian Müller.

Mehrere Einrichtungen haben mich freundlich zu fruchtbringenden Forschungsaufenthalten aufgenommen. Dafür danke ich der Arbeitsgruppe Epigraphik (ehedem: Kleinasiatische Kommission) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien (vor allem Christoph Samitz), der Biblioteca Apostolica Vaticana, der Fondation Hardt in Vandœuvres, der Société des Bollandistes in Brüssel und den Staatlichen Museen zu Berlin. Der Fondation Hardt ist darüber hinaus für ein großzügiges Stipendium zu danken, das den ertragreichen Aufenthalt am Genfer See überhaupt erst ermöglicht hat.

Viele weitere Personen haben dankenswerterweise auf die eine oder andere Weise zum Entstehen dieser Schrift beigetragen – namentlich erwähnt seien: Hanns Christof Brennecke (Erlangen), Sylvain Destephen (Paris), Osman Doganay (Aksaray), Friedrich Hild (Wien), Yakup Kahveci (Kızkalesi), Güyen Sadık (Hacılar/Bozkır), Mustafa Hamdi Sayar (İstanbul), Martin Stahl (München), Hamdi Şahin (İstanbul) sowie Necip

und Gülşen Yılmaz (Dağ Pazarı). Ganz besonderer Dank gilt jedoch Serra Durugönül (Mersin), die mich weit über das Maß des Erhoffbaren hinaus bei verschiedenen Gelegenheiten unterstützt hat.

Ich freue mich sehr, daß meine Studie in die »Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur« aufgenommen worden ist und danke dafür dem Herausgeber dieser altherwürdigen Reihe. Albrecht Döhnert, Stefan Selbmann und Nancy Christ vom Verlag Walter de Gruyter danke ich für die zuvorkommende Betreuung der Drucklegung. Daniela Müller (Erlangen) hat mich dankenswerterweise bei der Erstellung der Indices unterstützt.

Für zahlreiche Korrektur-Hinweise danke ich: Eva-Maria Hille (Erlangen), Jennifer Krumm (Wuppertal), Sibylle Pilhofer (Erlangen), Peter Pilhofer, Miriam Pönnighaus (Heidelberg) und Malte Schmidt (Bielefeld). Für die Fehler, die immer noch stehengeblieben sind, trage selbstverständlich allein ich die Verantwortung.

Die technische Seite der Entstehung und des Satzes des vorliegenden Buches wurde mit freier Software angegangen; vor allem *debian*, *pdflatex*, *biber* und *subversion* sind zu nennen. Die verschiedenen *communities* haben meine gelegentlich auftretenden technischen Fragen sehr freundlich und ausdauernd beantwortet. Vor allem der *T_EX-community* ist dafür zu danken, insbesondere Annette von Stockhausen (Berlin) und Dominik Waßenhoven (Köln).

Mein größter Dank gilt jedoch meiner Frau Birgit. Sie ist, statt die Zeit nach Abschluß ihres Studiums an den heimatlichen südafrikanischen Ozeanstränden zu verbringen, mit mir zu einer langen Reise in die entlegenen und kargen Tauros-Berge aufgebrochen. Gemeinsam haben wir Flußtäler erkundet, die mittlerweile in Stauseen versunken sind. Abwechselnd parlierten wir bei Tee mit dem Kommandanten einer Kaserne, während der jeweils andere unter den strengen Blicken der Soldaten die Inschriften und Architekturteile im Hof der Kaserne skizzierte. Wir haben in sengender Hitze Hügel erklettert, nur um oben festzustellen, daß die von Terence Mitford erwähnten Steinhaufen zumindest *hier* nicht zu finden waren. Und oft genug war Birgit es, die im richtigen Moment auch die (wie sich dann zeigte:) *entscheidenden* Meter noch weitergehen wollte. Ihr ist dieses Buch gewidmet.

1 Methodische Prolegomena

1.1 Zu Fragestellung und Vorgehen

Die vorliegende Arbeit untersucht das frühe Christentum in der Region des Kalykadnos in den ersten fünf Jahrhunderten. Es wird hier also ein religionsgeographischer Ansatz verfolgt, der zum Ziel hat, Aussagen über die Ausbreitung und Entwicklung des Christentums sowie die Auswirkungen dieser Prozesse in dem behandelten Gebiet zu treffen.

Um eine möglichst breite Quellenbasis herzustellen, werden alle verfügbaren Materialien einbezogen: Es handelt sich insbesondere um epigraphische und literarische Zeugnisse, aber auch archäologische Befunde werden analysiert. Durch die topographisch und forschungsgeschichtlich bedingte „doppelte Randlage“ der untersuchten Region (vgl. dazu den unten folgenden forschungsgeschichtlichen Abschnitt) ist das Quellenmaterial trotz allem sehr lückenhaft: Kein erhaltener antiker Geschichtsschreiber, ob christlich oder nicht-christlich, äußert sich zusammenhängend zu dieser Region, es sind nur verstreute Notizen erhalten (eine Ausnahme bildet Kandidos, von dem aber nur wenige Fragmente auf uns gekommen sind).

Ein guter Teil der Arbeit besteht deshalb überhaupt erst in der Erschließung, Sichtung und Systematisierung der Quellen. Die Quellenlage bestimmt aufgrund der Lückenhaftigkeit ihrerseits zu einem gewissen Grad das Vorgehen: Das Christentum wird hier zwar keineswegs als monolithischer Block verstanden, auf Basis der vorhandenen Quellen lassen sich allerdings kaum Aussagen über innerchristliche Differenzierungsprozesse treffen. Ebenso wenig erlaubt das Quellenmaterial, den Prozeß der Mission und Konversion detaillierter zu untersuchen oder gar nachzuzeichnen. Eine »Nacherzählung« der Geschichte des frühen Christentums ist so nicht möglich, vielmehr muß umgekehrt von der Einzelanalyse der Quellen her gearbeitet werden.

Auf der anderen Seite sind in allen drei genannten Quellentypen und im ganzen betrachteten Zeitraum reichhaltige Zeugnisse zum christlichen Heiligen- und Märtyrerkult in seinen verschiedenen lokalen und regionalen Ausformungen erhalten. Die Auseinandersetzung mit diesen Materialien bildet daher einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit. Am Phänomen des Märtyrerkultes lassen sich gleich mehrere der hier interessierenden Prozesse von der Christianisierung der Sakraltopographie über die Veränderungen der lokalen Identitätskonstruktionen bis hin zur Transformation des Christentums selbst aufzeigen.

Die Region des Kalykadnos wird als Landschaft in den Blick genommen, in der sich der Naturraum mit verschiedenen politisch-historischen, physischen und sozialen Raumkonstruktionen überschneidet.¹ Um die Region des Kalykadnos diesen Vorgaben

¹ Zu diesen Raumkonzepten vgl. *Markschies*: *Ecclesiastical Space*, 3–7.

entsprechend zu untersuchen, gehe ich wie folgt vor: Nach diesen Prolegomena gebe ich – im 2. Kapitel – eine kurze Einführung in die Landschaft als Ausgangspunkt für die weiteren Analysen. Im Anschluß an einige kurze Bemerkungen zu den naturräumlichen Bedingungen gehe ich auf die historisch-politische Entwicklung im Untersuchungszeitraum ein; anschließend stelle ich einige Untersuchungen zur lokalen Identität und der paganen religiösen Landschaft an.

Das Christentum selbst ist jüdischen Ursprungs, und die ersten Apostel, insbesondere Paulus, ließen ihre Mission in jüdischen Gemeinden beginnen. Daher untersuche ich im 3. Kapitel die jüdischen Gemeinden über den gesamten hier zugrundegelegten Zeitraum; so werden zugleich jüdisch-christliche Interaktionen deutlich.

Im folgenden 4. Kapitel werte ich die Quellen zum Christentum in der Kalykadnos-Region in (weitgehend) chronologischer Reihenfolge aus. Durch ihre Lage begünstigt, wurde die Kalykadnos-Region vielleicht schon früh von christlichen Missionaren, insbesondere Paulus, besucht. Für die auf Paulus folgende Zeit sind kaum Quellen verfügbar. Vor allem die späteren Märtyrerkulte lassen Rückschlüsse auf die Gemeinden in vorkonstantinischer Zeit zu. Für das 4. und 5. Jahrhundert werden die Quellen reichhaltiger, ich gehe hier insbesondere auf die Entstehung der Bischofssitze, die Epigraphika und den Kirchenbau ein.

Das 5. Kapitel ist den beiden Heiligen gewidmet, die in der ganzen untersuchten Region verehrt wurden und für die Konstruktion einer regionalen christlichen Identität von zentraler Bedeutung waren: Thekla von Seleukeia und Konon von Bidana. Durch die vielen Quellen zu Theklas Kult und ihrem großen Heiligtum bei Seleukeia ist ihre Bedeutung für die Region und den ganzen Mittelmeerraum schon oft gesehen worden. Konons Verehrung ging von einem kleinen Dorf bei Isaura aus; mit der Zeit wurde Konon jedoch zum wichtigsten Heiligen der Kalykadnos-Region.

In einem 6., abschließenden Kapitel fasse ich meine Ergebnisse zusammen.

1.2 Zur zeitlichen und geographischen Abgrenzung

In der vorliegenden Arbeit betrachte ich den Zeitraum vom 1. bis an das Ende des 5. Jahrhunderts. Aufgrund der ungenauen Datierung vieler Quellen ist es manchmal vonnöten, in das 6. Jahrhundert auszugreifen.

Mit dem Entstehen des Christentums bildet das 1. Jahrhundert den gegebenen Ausgangspunkt der Untersuchung. Das ausgehende 5. Jahrhundert wurde als Endpunkt gewählt: Mit Kaiser Zenon erreichte eine Person aus der Kalykadnos-Region (und mit ihm große Teile der lokalen Eliten) am Ende des 5. Jahrhunderts bisher ungekannten Einfluß, was sich auch auf das christliche Leben in der Region auswirkte. In der folgenden Zeit des Kaisers Anastasios I. (und dessen Propaganda) wird die Region völlig diskreditiert; damit geht einher, daß sie in den (literarischen) Quellen

fast keine Rolle mehr spielt.² Mit dem frühen 6. Jahrhundert endet die Geschichte des Christentums in der betrachteten Region zwar (noch) nicht, allerdings ändert sich der Charakter der wirksamen Transformationsprozesse stark, so ist die Region beispielsweise flächendeckend in Bistümer aufgeteilt und die Christianisierung der Sakraltopographie kommt zu einem Abschluß: In der Zeit des Justinian erfahren wir eher von Kirchen-Renovierungen, kaum noch von Neubauten.

Die Frage nach einer sinnvollen geographischen Abgrenzung des betrachteten Gebietes ist nicht einfach. Stephen Mitchell ist der Ansicht, daß in Kleinasien jede Grenzziehung zwischen dem Euphrat und der ägäischen Küste willkürlich ist, da sich keine eindeutigen naturräumlichen oder kulturellen Grenzen nachweisen lassen.³

Dies beginnt schon bei den antiken Landschaften, deren Abgrenzungen ohnehin nie fest definiert waren und sich dazu noch im Lauf der Zeit änderten: „The boundaries of such geographical or ethnic names as Phrygia, Mysia, Cilicia, Isauria, etc. were so difficult to fix as to be a proverb.“⁴ Hinzu kommen die in der Antike gezogenen Verwaltungsgrenzen, die ständigen Veränderungen unterlagen. Häufig ist überhaupt nicht zu entscheiden, ob ein Begriff in einer Quelle technisch und auf eine streng definierte Verwaltungseinheit bezogen oder nur als ungefähre Landschaftsbezeichnung gemeint ist.⁵ Hugh Elton hat dies exemplarisch an der Vieldeutigkeit des Begriffs »Kilikien« gezeigt.⁶

Das hier betrachtete Gebiet wird im Ganzen oder in Teilen in den antiken Quellen als Kilikia (Tracheia), Isauria, Isaurike, (Süd-)Lykaonia, K(i)etis, Homonadeis, Lalassia, Klabene, Potamia, Laka(i)nitis oder Kennatis bezeichnet, wobei das genaue Verhältnis dieser Namen untereinander unklar bleibt. Daß die römische Verwaltungsgliederung nicht zur Klärung dieses Sachverhaltes beiträgt, mögen zwei Beispiele zeigen. Zum einen: Die römische Provinz *Cilicia* umfaßte beispielsweise unter Cicero das Gebiet von Laodikeia am Lykos über Philomelion und Ikonion bis Issos am Amanos, mithin also das ganze südliche Kleinasien östlich der *Asia* bis hin zur *Syria*. Zum anderen: Die unter Diokletian gegründete Provinz *Isauria* umfaßte ab etwa 370 die Gebiete, die klassischerweise als das Rauhe Kilikien bezeichnet werden, nicht jedoch die Kernlandschaft Isaurien um die Stadt Isaura – diese gehörte zur *Lycaonia*.⁷

Vor diesem Hintergrund habe ich mich dazu entschieden, das hier betrachtete Gebiet als „die Region des Kalykadnos“ zu bezeichnen: So ist über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg ohne nähere Erklärungen deutlich, welches Gebiet

² Vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 339–344.

³ *Mitchell*: Anatolia I, 5–7. Zur Schwierigkeit der Abgrenzung vgl. schon Strabon XIII 4,12.

⁴ *William Mitchell Ramsay*: Galatia, 278.

⁵ Ich diskutiere dieses Problem anhand des NT, s. u., S. 95–97.

⁶ Vgl. *Elton*: Geography.

⁷ So ist es zu erklären, daß TIB-Band 5 (mit dem Titel „Kilikien und Isaurien“) die Landschaft Isaurien gar nicht behandelt, da diese in TIB-Band 4 („Galatien und Lykaonien“) untergebracht wurde (vgl. TIB 5, 17f.).

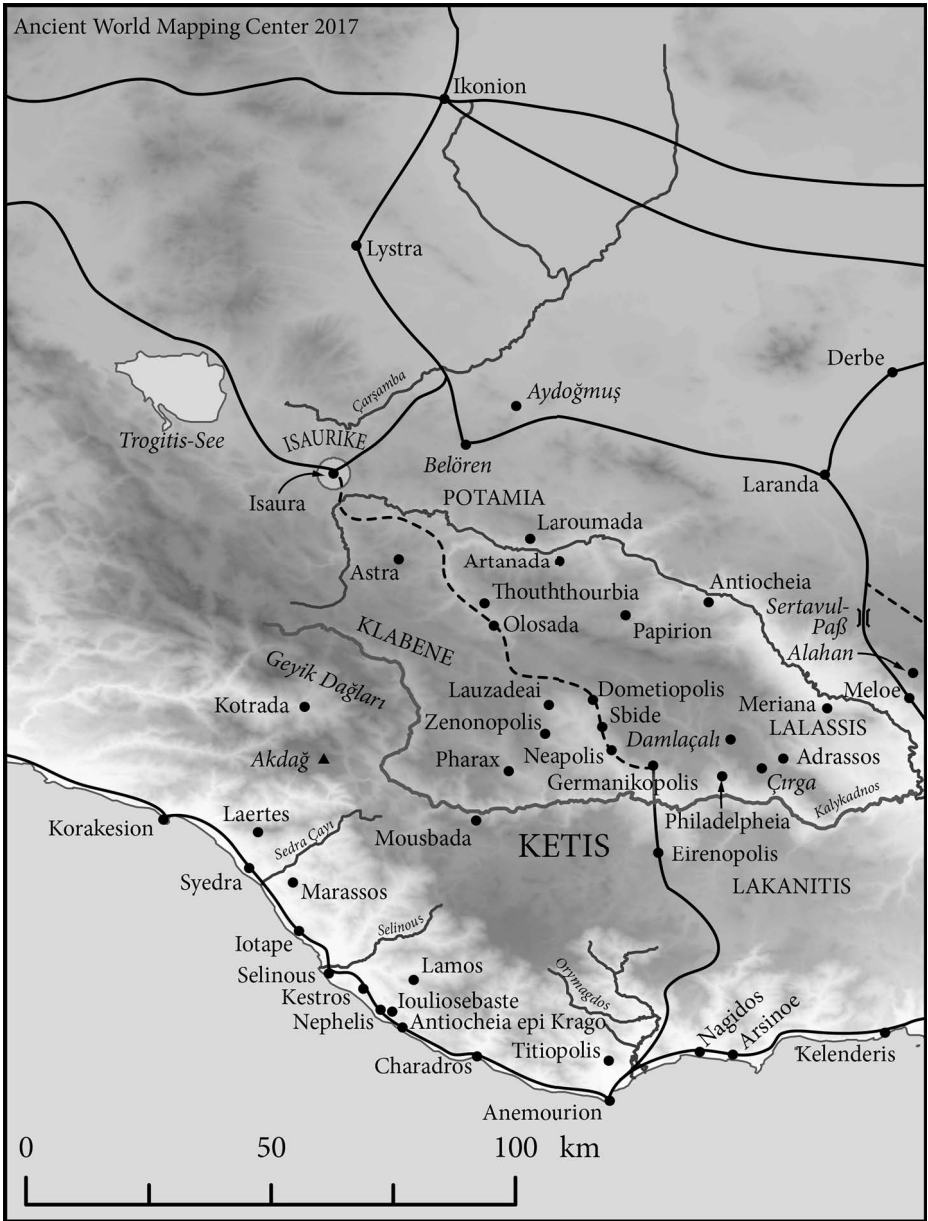

Abb. 1.1: Die Kalykadnos-Region: Der Westen

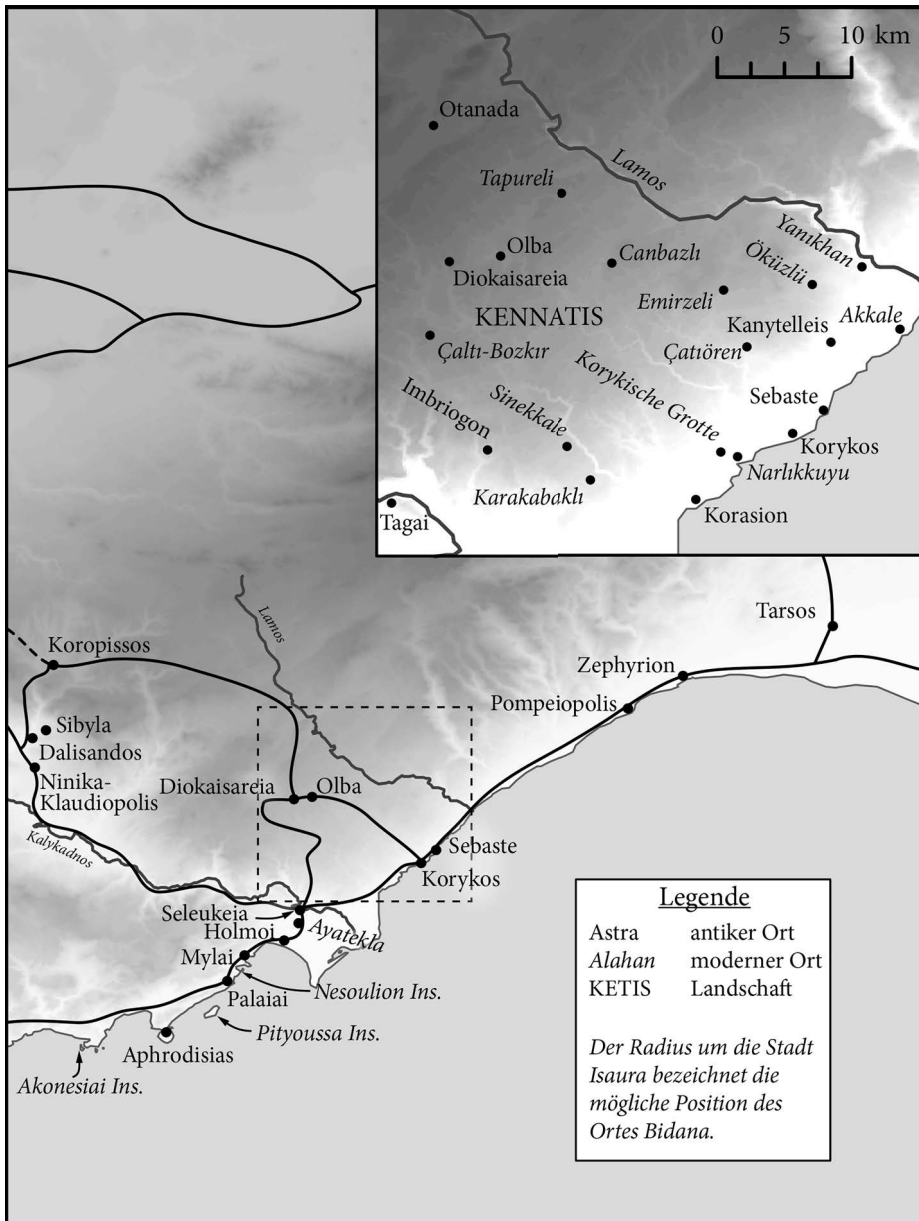

Abb. 1.2: Die Kalykadnos-Region: Der Osten

ich meine. Die verbindende Wirkung des Kalykadnos wurde bereits in der Antike hervorgehoben.⁸ Mit „Region des Kalykadnos“ bezeichne ich den mittleren Teil des Mitteltauros vom Mittelmeer im Süden bis an den Rand der lykaonischen Ebene im Norden, mithin also große Teile des Rauhen Kilikien sowie die Kernlandschaft Isaurien um die Stadt Isaura.⁹

Im Detail bedeutet das Folgendes:¹⁰ Die östliche Grenze bildet der Fluß Lamos. Im Norden beziehe ich den nördlichen Kalykadnos-Arm (Astra, Artanada) und Isaura samt Isaurike (Belören bis Bozkır) mit ein, nicht mehr jedoch die lykaonischen Städte (wie Laranda, Ilistra, Aydoğmuş) oder das Gebiet um den Trogitis-See (die Homonadenser). Die Westgrenze bildet eine Zickzack-Linie entlang der Wasserscheide quer über den Tauros von Bozkır im Norden zum Quellgebiet des Sedra Çayı im Süden, wobei jeweils die Zuflüsse des Kalykadnos hinzugerechnet werden, nicht jedoch die des Çarşamba sowie des Karpuz, Alara, Kargı und Dim Çayı. An der Küste liegt die Grenze damit zwischen Syedra und Iotape.¹¹

Die so abgegrenzte Region war historisch gesehen nur zeitweise eine verwaltungstechnische Einheit: Die diokletianische Provinz *Isauria* kommt meiner Abgrenzung zwar sehr nahe, zu dieser Provinz zählte aber beispielsweise der Küstenstreifen mit Korykos und Sebaste nicht. Mir erscheint es für diese Untersuchung jedoch nicht sinnvoll, dieser Verwaltungsgrenze zu folgen und damit das olbische Hochland seiner beiden Häfen zu berauben.¹²

8 Vgl. etwa *VMTh* I 27,29–37: Καλύκαδνος ὄνομα τῶ ποταμῶ, ἐρχομένῳ μὲν ἄνωθεν ποθεν ἀπὸ τῶν τῆς Κήτιδος μυχαϊτάτων χωρίων, παραμείβοντι δὲ χώρας καὶ πόλεις συχνάς, κἀν τῇ πρὸς ἡμᾶς πορείᾳ συμπαλαμβάνοντι καὶ ἐτέρους ποταμοὺς ἐκ τῶν ἐφ’ ἐκάτερα χωρῶν καὶ τόπων ἐπεισιόντας καὶ ποιοῦντας τοσοῦτον, ὅσος ἡμῖν ὁρᾶται λοιπὸν, τελευτῶντι δὲ μέχρις ἡμῶν καὶ τῆς γείτονος ταύτης θαλάσσης, τῆς κατὰ τὴν ἔω καὶ μεσημβρίαν παρατεταμένης ἡμῖν καὶ ἡμᾶς καὶ Κυπρίου διορίζουσης.

9 Zu anderen möglichen Abgrenzungen s. insbesondere *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1232–1234; außerdem vgl. ETAM 22, 7; *Hopwood*: Isaurians, *passim*; *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 804–808; *French*: RRMAM 3.7, 8f.

10 Beinahe alle Orte aus der Kalykadnos-Region, die in diesem Buch erwähnt werden, sind auf der Karte in Abb. 1.1 und 1.2 auf S. 4f. verzeichnet worden. Die Straßenverläufe auf meinen Karten sollen vor allem der groben Veranschaulichung dienen und folgen nicht in jedem Fall exakt dem Gelände. Gutes Kartenmaterial bietet daneben noch immer BM, Map A und B; vgl. auch TIB 5, Karte „Kilikien und Isaurien 1:800.000“, und TIB 8, Karte „Lykien und Pamphylien 1:800.000“, *Mitchell*: Map 66 (Taurus), sowie TAVO B V 7–9,12 und B VI 1.2.4.8.11.

11 Die Zugehörigkeit der Stadt Syedra wechselte häufig zwischen Kilikien und Pamphylien, vgl. TIB 8, 866–869, s. v. Syedra. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß Syedra bei *Mitchell*: Map 66 (Taurus) fälschlich ein Stück *südlich* des Sedra Çayı eingezeichnet ist: Eigentlich liegt es etwas *nördlich* des Flusses auf einem teilweise steil abfallenden Hügel.

12 Zur engen Verknüpfung des olbischen Hochlandes mit den beiden genannten Hafentädten s. u., S. 22. Im 5. Jahrhundert könnte der Küstenstreifen an die *Isauria* gegangen sein, s. u., S. 37.

1.3 Zum Stand der Forschung

Die ersten nachantiken Beschreibungen und Zeichnungen des Baubestandes sowie Abschriften von Inschriften gehen auf verschiedene Publikationen von Reisenden zurück, die ich hier nicht im einzelnen auführen kann.¹³ Im 19. Jahrhundert begann die gezielte Erforschung Kleinasiens und damit auch der Kalykadnos-Region, allerdings in deutlich bescheidenerem Ausmaß als etwa an der Westküste. Diese Untersuchungen dienten häufig militärischen Zwecken, insbesondere der britischen Flotte; dennoch wurde die Gelegenheit ergriffen, auch die Antiken zu beschreiben. Als Beispiele sei auf die Durchquerung Kleinasiens von William Martin Leake im Jahr 1800 und vor allem auf die Kartierung der südkleinasiatischen Küste in den Jahren 1811 bis 1812 durch Francis Beaufort verwiesen.¹⁴ Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trat vor allem die epigraphische Erforschung der Region in den Vordergrund; zu nennen sind hier insbesondere die Reisen von J. Sitlington Sterrett sowie J. Theodore Bent, dessen epigraphische Ausbeute von Edward Lee Hicks veröffentlicht wurde.¹⁵

Eine Reise von Rudolf Heberdey und Adolf Wilhelm im Auftrag der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien begründete den lange von dieser Akademie verfolgten Forschungsschwerpunkt Kilikien.¹⁶ Zwar wird man wohl sagen dürfen, daß Wien eine Führungsrolle zukam, dennoch war die Kilikien-Forschung schon immer eine internationale Unternehmung: Das zeigt sich an mehreren Publikationen, die ohne die Unterstützung der American Society for Archæological Research in Asia Minor nicht möglich gewesen wären.¹⁷ Eine Prager Expedition im Jahr 1902 galt besonders der Isaurike um die Stadt Isaura.¹⁸

Durch die Berichte der Epigraphiker verstärkte sich auch das Interesse der Archäologen; so forderte Strzygowski: „Meriamlik muss ausgegraben werden“!¹⁹ Wenige Jahre später sollte dieses Vorhaben in Angriff genommen werden, als Samuel Guyer und Ernst Herzfeld im Jahr 1906 archäologische Untersuchungen des Thekla-Heiligtums und der Kirchen in Korykos vornahmen.²⁰ Über mehrere Jahrzehnte wurden auf Reisen verschiedener Forscher im Auftrag der Wiener Akademie Inschriften vor allem der

13 Einen Überblick zu den Reisenden bietet *Borgia: Travellers*; zu ergänzen wäre etwa Evliya Çelebi (vgl. *Pierre A. MacKay: Modern Visitor*).

14 *Leake: Asia Minor* und *Beaufort: Karamania*.

15 *Sterrett: Wolfe expedition*; *Bent: Journey*; *Hicks: Inscriptions Western Cilicia*.

16 *Heberdey/Wilhelm: Reisen in Kilikien*.

17 Vgl. unten Anm. 18; 20; 21.

18 Nach einem Vorbericht (*Jüthner/Knoll/Patsch/Swoboda: Vorläufiger Bericht*, noch von der Prager Akademie finanziert) blieben die Unterlagen lange unpubliziert, bis der Greifswalder Epigraphiker Josef Keil sie herausgab (SKK). Der im Keilschen Vorwort nicht namentlich erwähnte Freund „kleinasiatischer Forschung, οὗ τὸ ὄνομα ὁ θεὸς γινώσκει“ (6), der diese Publikation ermöglichte, ist William Hepburn Buckler (*Kostenec/Zäh: Nachlass*, 36).

19 *Strzygowski: Kleinasien*, 51.

20 MAMA II.

Küstenregion gesammelt, die nach einer abschließenden Reise im Jahr 1925 von Josef Keil und Adolf Wilhelm herausgegeben wurden; durch die Quellensituation begründet hat diese Sammlung einen starken Schwerpunkt in Korykos.²¹

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts werden viele antike Überreste durch die Infrastrukturentwicklung – in erster Linie den Straßen-, Plantagen- und Staudambau – gefährdet. Daneben kommt es schon seit Jahrhunderten – daran konnten auch drakonische Strafen nichts ändern²² – zu illegalen Grabungen, Steinraub ist bis heute an der Tagesordnung.²³

Unter der Leitung von Michael Gough unternahm das British Institute of Archaeology at Ankara vor allem in den 1950er Jahren mehrere Grabungen und Surveys, insbesondere in der Region von Alahan.²⁴

In den 1960er und 70er Jahren wurden die Arbeiten von zwei Briten unter dem Dach der Wiener Kleinasiatischen Kommission fortgeführt: George E. Bean und Terence B. Mitford bereisten das isaurisch-pamphyliche Grenzgebiet und insbesondere das Landesinnere intensiv und konnten viele antike Orte erstmalig lokalisieren. Mitford bereitete einen TAM-Faszikel für die Region zwischen Lamos und Kalykadnos vor, sein Tod kam 1978 jedoch einer Publikation zuvor. Posthum erschienen zwei unverzichtbare Studien Mitfords zur Geschichte der Region und den lokalen Kulturen.²⁵

In dieser Zeit wurden verschiedene Surveys und Grabungen unternommen, besonders unter kanadischer Federführung: Elisabeth Alföldi-Rosenbaum legte eine Studie zur Nekropole von Adrassos vor und begann die Grabungen in Anemourion, die James Russell fortsetzte.²⁶ Daneben sind die Forschungen des Münsteraner Archäologen Ludwig Budde zu nennen.²⁷ Durch die Surveys des türkischen Archäologen Semavi Eyice wurden viele kleine, aber gut erhaltene Siedlungen im olbischen Hochland überhaupt erst bekannt.²⁸

21 MAMA III.

22 Im 19. Jahrhundert wurden Grabräuber gelegentlich sogar mit der Todesstrafe sanktioniert, vgl. *Sterrett: Wolfe expedition*, 52f.

23 Da in den Dörfern immer noch der Glaube herrscht, in den Steinen sei Gold versteckt, kommt es in allen hier betrachteten Gegenden weiterhin zu Sprengungen (die Sprengung einer monolithen Piscina dokumentiert *Westphalen: İşikkale*, 542, Anm. 47) und Bohrungen in den Fels (etwa in Adamkayalar, gesehen am 28.9.2013). Zum Steinraub vgl. etwa *Eichner: Frühbyzantinische Wohnhäuser*, 6, oder *Alföldi-Rosenbaum: Necropolis of Adrassus*, 9. Zum Plantagenbau s. u., Anm. 254 auf S. 56.

24 Vgl. nur *Michael Gough: A Church* oder *Mary Gough: Alahan*.

25 *Bean/Mitford: Journeys 1962/1963*; *BM*; *Mitford: Roman Rough Cilicia*; *Mitford: Cults*. Das weit fortgeschrittene lateinische TAM-Manuskript Mitfords liegt im Archiv der Österreichischen Akademie in Wien (Besuch am 26.6.2017).

26 Vgl. etwa *Rosenbaum/Huber/Onurkan: Survey Western Cilicia*; *Alföldi-Rosenbaum: Necropolis of Adrassus*; *Russell: Mosaic Inscriptions*.

27 Vgl. *Budde: Frühchristliche Mosaiken*; *Budde: Heidnische Mosaiken*; *Budde: St. Pantaleon*.

28 *Eyice: Kleinstädte*; *Eyice: Akkale*.

Abb. 1.3: Das tief eingeschnittene Tal des Kalykadnos bei Philadelpheia

Die Wiener Kilikien-Forschung wurde im Archiv und vor Ort fortgeführt. Gertrud Laminger-Pascher arbeitete zu den isaurischen und kilikischen Inschriften.²⁹ Seit Ende der 1960er Jahre, mit einem Schwerpunkt in den 1980er Jahren, erforschten und bereisten Hansgerd Hellenkemper und Friedrich Hild vor allem die Küstenregion des Rauhen Kilikien intensiv. Die Ergebnisse wurden in mehreren Publikationen vorgelegt, mit dem zweibändigen Werk TIB 5 als Abschluß.³⁰ Die bisher bekannten Inschriften der südlichen Hälfte der Kalykadnos-Region wurden auf Basis der Wiener Scheden von Kurt Tomaschitz und Stefan Hagel in einem Repertorium versammelt.³¹

In jüngerer Zeit sind viele weitere Surveys und Grabungen unternommen worden. Einige Projekte laufen noch, zu vielen liegen noch keine abschließenden Publikationen vor. In verschiedenen türkischen Zeitschriften finden sich in jedem Jahrgang mehrere Kurzberichte dazu.³² Hervorzuheben sind die Publikationen zu den Grabungen von

²⁹ Daraus gingen mehrere Aufsätze in der ZPE hervor; wichtig ist auch ihr Index Grammaticus: *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus I; *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus II.

³⁰ Neben einigen kleineren Veröffentlichungen sind vor allem hervorzuheben: *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen; *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien; TIB 5. Ausführliche Literaturverweise zu einigen kilikischen Städten bietet *Hellenkemper*: Stadtbild.

³¹ ETAM 22 – dazu s. u., S. 171, Anm. 365.

³² Um hier einige dieser teilweise auch online abrufbaren Zeitschriften zu nennen: AST, KST, Adalya und ANMED.

Sebaste unter der Leitung von Eugenia Equini Schneider.³³ Über einen längeren Zeitraum wurde die Stadt Nagidos unter der Leitung von Serra Durugönül ausgegraben, wo sich insbesondere Reste der hellenistischen Phase fanden.³⁴ Daneben sind vor allem noch die Grabungen etwa in Kelenderis (Levent Zoroğlu) oder Olba (Emel Erten) zu nennen.³⁵

Das Rough Cilicia Survey Project unter der Leitung von Nicholas Rauh erforschte die Städte der westlichen Küstenregion; das leider abgebrochene Projekt zu Diokaisareia von Detlev Wannagat und Kai Trampedach hat einige gewichtige Publikationen hervorgebracht; das Goeksu Archaeological Project unter der Leitung von Hugh Elton richtete sich auf das Landesinnere zwischen Karaman und Mut; das Lower Göksu Archaeological Salvage Survey Project absolviert 2017 die vorerst letzte Saison; das noch laufende Rough Cilicia Settlement History and Epigraphy Project konzentriert sich vor allem auf das in der Antike dichtbesiedelte Hochland von Olba.³⁶ Erst in den vergangenen drei Jahren wurden weitere Forschungen zum gebirgigen Inneren des Rauhen Kilikien angestellt: Abgelegene Orte, über die zuletzt von Bean und Mitford publiziert wurde, fanden erneute Aufmerksamkeit. Zum Teil wurden dabei sogar kleinere Grabungen unternommen.³⁷

Gerade im olbischen Hochland werden beinahe im Jahresrhythmus weitere antike Dörfer und Weiler bekannt, wie diese Aussage verdeutlicht: „Between 2007 and 2010 we discovered over 200 ancient settlements and 130 inscriptions“.³⁸ Das Landesinnere der Kalykadnos-Region und insbesondere die Stadt Isaura sind in den letzten Jahren von Osman Doğanay untersucht worden.³⁹ Erst jüngst erschienen die Ergebnisse der Forschungen zu den Miliarien und Straßen in ganz Kleinasien von David French.⁴⁰

33 *Equini Schneider*: Elaiussa Sebaste I; *Equini Schneider*: Elaiussa Sebaste II; *Equini Schneider*: Elaiussa Sebaste III.

34 *Durugönül*: Nagidos.

35 In Kelenderis wird schon seit längerem gegraben, vgl. zusammenfassend *Zoroğlu*: Kelenderis [2014]. In Olba und Umgebung werden seit Beginn der 2000er Jahre unter der Leitung von Emel Erten Surveys durchgeführt, seit 2010 wird auch hier gegraben: *Erten/Özyıldırım/Akçay*: Olba 2015 (s. auch unten, S. 169).

36 Zu den Projekten: Ein Zwischenstand des Rauhschen Projekts ist publiziert als *Rauh/Townsend* u. a.: Western Rough Cilicia; zu Diokaisareia: *Wannagat*: Neue Forschungen (Wannagat und Trampedach geben die Reihe „Diokaisareia in Kilikien“ heraus, in der bisher drei Bände erschienen sind; im Rahmen dieser Arbeit ist davon *Linnemann*: Nekropolen hervorzuheben); zum GAP s. beispielsweise *Elton*: Churches; zum LGASSP vgl. *Şerifoğlu/Sweeney/Colantoni*: Lower Göksu [2016] oder *Mac Sweeney/Şerifoğlu*: River und zum RCSHEP etwa *Hamdi Şahin*: Rural Settlements.

37 Vgl. *Aşkın*: Karaman 2014 und *Aşkın/Kurt* u. a.: Karaman 2015.

38 *Hamdi Şahin*: Rural Settlements, 291.

39 Neben vielen Aufsätzen vgl. etwa *Doğanay/Karauğuz/Kunt*: Pharax, *Doğanay*: Ermenek und *Doğanay*: Kaya mezarları; zu Isaura *Doğanay*: Zengibar Kalesi 2010–2015; zu den Nekropolen *Doğanay/Savaş Altun/Özge Altun*: Zengibar Kalesi 2015.

40 Für die hier betrachtete Region sind *French*: RRMAM 3.7 und *French*: RRMAM 3.9 von besonderem Interesse.

Eine ganze Reihe von Qualifikationsschriften setzte sich mit unterschiedlichen (meist archäologischen) Einzelproblemen in der Region auseinander.⁴¹ So hat etwa Susanne Pilhofer auf Basis der Inschriften die Romanisierung in Kilikien untersucht.⁴² Die 1991 abgeschlossene Dissertation von Yasemin Er Scarborough zu den Grabdenkmälern der Kalykadnos-Region ist 2017 in deutlich erweiterter Fassung erschienen.⁴³

Wie bisher deutlich geworden sein sollte, gibt es zwar viele Publikationen, die sich mit kleineren Gebieten der Kalykadnos-Region auseinandersetzen, vor allem archäologischer und epigraphischer Art. Kaum vorhanden sind übergreifende Darstellungen zur ganzen Region: Als einzige Monographie, die sich mit der ganzen Landschaft auseinandersetzt, ist die Dissertation von Karl Feld zu nennen.⁴⁴ Dementsprechend sind auch Studien zum Christentum in der Landschaft bisher Mangelware.

Gezielt nach christlichen Stätten im Landesinneren hat als erster Arthur C. Headlam gesucht, am Ende des 19. Jahrhunderts.⁴⁵ Die Ausgrabungen an den Kirchen in Ayatekla und Korykos habe ich bereits erwähnt. Harnack hat einige Notizen zur Region zusammengetragen.⁴⁶ Der Greifswalder Kirchengeschichtler Viktor Schultze beschäftigte sich ausführlicher mit der Geschichte der Christen in dieser Landschaft und veröffentlichte in seinem Werk zu den altchristlichen Städten und Landschaften eine zusammenhängende Darstellung, die aufgrund ihrer hohen Auflage in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen ist.⁴⁷ Jüngst ist die Stadt Isaura und ihr Umland am Rande der Studien zu den frühen Christen in Lykaonien von Cilliers Breytenbach und Christiane Zimmermann in den Blick genommen worden.⁴⁸

In seiner Studie zur Geschichte des Patriarchats Antiocheia hat Robert Devreesse viele Quellen und Informationen zur Region zusammengetragen; gleiches gilt für

41 Neben den im Haupttext genannten Arbeiten sei hier noch verwiesen auf: *Erzen*: Kilikien, *Theodora Stillwell MacKay*: Olba, *Campbell*: Mosaic pavements, *Burgess*: Isaurians, *Çalik*: Sculpture, *Lafti*: Tonunguentarien, *Iacomì*: Vita, *Goussé*: Tombes, *Honey*: Thekla und *Savaş Altun*: Isaura. Weitere Dissertationen zum Rauhen Kilikien sind zu erwarten: Jon Cubas Díaz arbeitet in Heidelberg zu den Nekropolen, Arabella Cortese in München zu Kirchenbau und Heiligenverehrung.

42 *Susanne Pilhofer*: Romanisierung. Die geographische Abgrenzung ist dort freilich eine ganz andere als in der vorliegenden Untersuchung: Dort wird zusätzlich das Ebene Kilikien betrachtet, auch im Westen sind weitere Gebiete eingeschlossen (etwa Laertes, Syedra), im Norden hingegen sind einige Regionen ausgeschlossen worden (etwa Isaura, Astra, Artanada).

43 *Er Scarborough*: Funerary Monuments [1991]; *Er Scarborough*: Funerary Monuments [2017].

44 *Feld*: Barbarische Bürger. Diese Studie ist von den Rezensenten stark kritisiert worden, s. etwa *Elton*: Rezension Feld; *Meier*: Rezension Feld; *Adak*: Rezension Feld. Vgl. dazu aber *Philipp Pilhofer*: Nachwort, 298f.

45 *Headlam*: Ecclesiastical Sites.

46 Vgl. *von Harnack*: Mission und Ausbreitung, 776–779, zu Isaurien, Lykien und Pamphylien.

47 *Schultze*: Kleinasien, 219–263.290–298. Bei der Lektüre ist jedoch Vorsicht geboten, da die Forschung seither fortgeschritten ist. So bezeichnet Schultze etwa Olba als „Unterstadt von Olba“, während er Diokaisareia „Oberstadt von Olba“ nennt (248f.); Diokaisareia selbst sucht er noch an der Straße von Klaudiopolis nach Seleukeia (253).

48 Vgl. *Breytenbach/Zimmermann*: Early Christianity, 190–197 (u. ö.).

den RAC-Artikel zu Kilikien und Isaurien.⁴⁹ Mit dem Kirchenbau in der Region des Kalykadnos haben sich zuletzt Stephen Hill und Stephan Westphalen genauer auseinandergesetzt.⁵⁰

Der Forschungsstand läßt sich wie folgt zusammenfassen: Da die Erforschung der Kalykadnos-Region spät begann und vergleichsweise wenig intensiv betrieben wurde, ist noch heute viel Grundlagenforschung nötig. Gerade im gebirgigen Landesinneren haben kaum Grabungen stattgefunden. Das größte Interesse galt bisher – wie in anderen Regionen auch – der römischen Kaiserzeit. So kommt es, daß für viele Kirchengebäude nicht einmal zuverlässige Grundrisse vorliegen, von gut dokumentierten Ausgrabungen ganz zu schweigen.

Die hier betrachtete Region des Kalykadnos ist also durch eine doppelte Randlage gekennzeichnet. Geographisch liegt sie am Rand, nicht durch Zufall ist diese Region mit Abstand die letzte in Kleinasien, die unter direkte römische Kontrolle kommt. Schon in der antiken staatlichen und kirchlichen Verwaltung gehört sie als einzige kleinasiatische Region zur Diözese *Oriens* und damit zum Patriarchat Antiocheia (und nicht etwa zu Konstantinopel). Daraus resultiert, daß sie bei Studien zu Kleinasien oft gerade nicht mehr berücksichtigt wird – in Studien zu Syrien noch weniger: Es ist also auch eine forschungsgeschichtliche Randlage auszumachen. Unterstrichen wird das durch im Vergleich deutlich mehr Untersuchungen zu den Gebieten des Ebenen Kilikien, Lykaoniens (etwa Ikonion) oder Pamphylens (Attaleia, Perge, Side); die Kalykadnos-Region taucht höchstens als gebirgiges Hinterland auf.

Der vorliegenden Arbeit kommt also die Aufgabe zu, die Kalykadnos-Region in das Zentrum einer monographischen Untersuchung zu stellen. Dies geschieht hier vor dem Hintergrund der Frage nach den christlichen Zeugnissen aus der und über die Region. Die Konzentration auf die Kalykadnos-Region hat, wie sich zeigen wird, einerseits einschneidende Folgen für die Auswertung bereits hinlänglich bekannter Quellen, andererseits aber kommen dadurch auch Quellen in den Blick, die bisher nur am Rande wahrgenommen wurden.

⁴⁹ Devresse: Patriarchat; Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann: Kilikien.

⁵⁰ Hill: Byzantine Churches; Westphalen: Liturgie; oben erwähnte ich bereits Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies: Kilikien.

2 Einführung in die Region und ihre Geschichte

2.1 Geographie und Topographie

2.1.1 Geographischer Überblick

Das hier betrachtete Gebiet umfaßt den mittleren Mitteltauros (türk.: Orta Toroslar) in der südlichen Türkei.¹ Ursprünglich handelt es sich dabei um ein Faltengebirge (s. Abb. 2.8 auf S. 42), das durch die Ablagerung von Molassesedimenten zum von Flußläufen tief zerfurchten Taşeli-Bergland wurde (türk.: Taşeli Yöresi, auch Taşeli Platosu). Dieses untergliedert sich wiederum in verschiedene Teillandschaften: Dazu zählen im Westen entlang der Küste das Gebirge von Gazipaşa und das Bergland von Anamur und Taşucu, im Landesinneren das vom Göksu (dem antiken Kalykadnos) und seinen Zuflüssen eingeschnittene Plateau, sodann die Kalkplatte von Silifke-Kızkalesi und, außerhalb des hier betrachteten Gebietes, das östliche Taşeli-Plateau. Die höchste Erhebung bildet mit 2 607 m der in den Geyik Dağları gelegene Akdağ.

Am Akdağ entspringt der südliche Arm des Kalykadnos,² der sich durch tief eingeschnittene Täler (Abb. 1.3 auf S. 9) erst nach Süden, dann nach Osten wendet, sich in der leicht hügeligen Ebene von Mut mit dem nördlichen Arm vereint und von dort durch enge Schluchten Richtung Süden ins Mittelmeer abfließt, eine große Schwemmlandebene bildend. Der nördliche Arm des Kalykadnos entspringt ebenfalls in den Geyik Dağları, wendet sich erst nach Norden und schlängelt sich dann, durch Zuflüsse wie den Afşar Çayı und Yangılı Dere vergrößert, nach Osten und Südosten bis zur Ebene von Mut, wo er auf den südlichen Arm trifft.

Die Küste im Westen bis Anamur fällt schroff ins Meer ab, das Küstenland hat hier Hochgebirgscharakter; bis Silifke ist die Küstenregion zumindest bergig. Die Siedlungen liegen in diesem Gebiet entweder gleich in den Bergen oder an den Mündungen der Flüsse, die hier Schwemmebenen bildeten; in der Antike trugen diese Orte und Flüsse häufig denselben Namen (Selinous Potamos, Charadros Potamos etc.).

Die Kalkplatte von Silifke-Kızkalesi umfaßt das Gebiet zwischen Kalykadnos und Lamos; sie steigt aus dem Meer kontinuierlich auf knapp 1200 m bei Uzuncaburç an. Mehrere Flüsse haben sich canyonartig in die Kalkplatte gefressen und strömen dem Meer entgegen, von Westen nach Osten sind dies: Yenibahçe Deresi, Şeytan Deresi,

¹ Zur Geographie dieser Region vgl. TIB 5, 22–29, und *Erzen*: Kilikien, 1–33. Zum Taşeli-Bergland vgl. auch *Bazin*: Pays de Taşeli.

² Dieser südliche Arm trägt heute abschnittsweise verschiedene Namen: Gevne Çayı, Gökdere Çayı, Gök Çayı, Ermenek Çayı und schließlich Göksu. Überhaupt sind die Bezeichnungen der Gebirgsbäche sehr variabel, da sie sich häufig nach den Namen der am Gewässer gelegenen Orte richten (und diese Orte wechseln gelegentlich die Namen). So wird etwa der nach dem Ort Afşar bezeichnete Afşar Çayı manchmal nach dem weiter flußaufwärts gelegenen Ort Balçılar benannt (und manchmal nach dessen alten Namen: Alata Çayı).

Abb. 2.1: Tauroslandschaft beim antiken Astra (Polat Yaylası)

Paşa Deresi und der Limonlu Çayı selbst (antik: Lamos; s. Abb. 4.2 auf S. 119). Abgesehen von diesen Schluchten ist die Kalkplatte aber verhältnismäßig flach, so daß man von kleineren Erhebungen weite Sicht hat. Gerade im Gebiet dieses Hochplateaus entstanden durch unterirdische Flußläufe viele Dolinen, deren berühmteste wohl die korykische Grotte ist;³ in einigen Fällen, wie etwa in Narlıkkuyu, lassen sich unterirdische Flußmündungen ins Meer nachweisen. Östlich des Lamos weitet sich der schmale Küstenstreifen: Hier beginnt das Ebene Kilikien.

In den Gebirgsregionen kann es im Winter stark schneien. An der Küste und in einigen Ebenen im Gebirge wird es im Sommer sehr heiß; daher zog sich die Bevölkerung noch bis vor wenigen Jahren im Sommer auf die Almen (türk.: yayla; vgl. Abb. 2.1) zurück. Diese Sommerresidenzen befinden sich häufig an der Stelle antiker Bergsiedlungen.

³ Zu dieser und weiteren Dolinen s. u., S. 60f. (mit Abb. 2.10).

2.1.2 Die Landschaften und Städte

In diesem Abschnitt stelle ich die Landschaften, Städte und Siedlungen innerhalb der Region des Kalykadnos vor.⁴

Unsicher sind die Identifikationen verschiedener Städte gerade des Inlandes, darauf werde ich jeweils hinweisen.⁵ Wie oben bereits deutlich geworden sein sollte,⁶ ist auch eine große Zahl verschiedener Landschaftsnamen erhalten, deren genaues Verhältnis zueinander nicht immer geklärt werden kann. Hinzu kommt, daß sich die Verwendung der Begriffe über den hier betrachteten Zeitraum von immerhin gut 500 Jahren verändert hat.

Ich ordne hier die im weiteren Verlauf gelegentlich vorkommenden Orte in geographische Landschaften ein, um einige mögliche Mißverständnisse auszuräumen. Bei einigen Ortsnamen – antiken wie modernen – besteht nämlich große Verwechslungsgefahr.⁷ Dieser Abschnitt soll solchen Verwechslungen vorbeugen.

Deutlich wird die Unschärfe der antiken Begriffe schon an den bedeutendsten Landschaftsnamen, »Kilikien«⁸ und »Isaurien«. Fest steht, daß als »Isaurien« oder »Isaurike« ursprünglich nur die kleine Landschaft zwischen dem nördlichen Kalykadnos-Arm und dem Trogitis-See (heute: Suğla Gölü) um die „Dörfer“ (so Strabon) Isaura Palaia und Isaura Nea bezeichnet wurde.⁹ Wenn ich mich im folgenden auf eine »Landschaft Isaurien« oder »die Isaurike« beziehe, dann meine ich stets dieses Kerngebiet. In römi-

4 In dieser Arbeit richtet sich die Unterscheidung zwischen »Stadt« (πόλις) und »Dorf« (κώμη) nach den antiken Quellen. Kriterium für eine Stadt ist die Bezeichnung als πόλις, die Existenz einer βουλή oder (im Regelfall) eines Bischofssitzes.

5 Zu fast allen genannten Siedlungen gibt es einen Eintrag in TIB 5: Diese führe ich hier nicht eigens auf. Gelegentlich verweise ich auf jüngere Literatur zu den Orten. Nicht erneut angeführt habe ich die Literatur, die ich schon in der Forschungsgeschichte erwähnt habe (s. o., Abschnitt 1.3, S. 7–12). Im Register verweise ich von den modernen Ortsnamen auf den (wahrscheinlichen) antiken.

6 S. o., Abschnitt 1.2, S. 2–6; zu Kartenmaterial vgl. insbesondere Anm. 10 auf S. 6.

7 Um hier schon auf die in der Literatur am häufigsten anzutreffenden Verwechslungen hinzuweisen: Die Stadt Lamos liegt in der Lamotis im Westen des Rauhen Kilikien, der Fluß Lamos in der Lamousia im Osten. Wenn hier von Eirenopolis gesprochen wird, so ist dasjenige im Gebirge gemeint, nicht Eirenopolis/Neronias im Ebenen Kilikien. Ayaş (Sebaste) ist nicht mit Ayas (Aigeai) zu verwechseln. Verschiedene türkische Namen kommen in der Region öfters vor; dies betrifft nicht nur völlig triviale Namen wie Yeniköy (= »Neudorf«), sondern auch Namen wie Sinekkale oder Sarveliler. Selbst der Name Meryamlık scheint mindestens für zwei Ortschaften verwendet worden zu sein, s. u., Anm. 419 auf S. 181. Zur Problematik der verschiedenen kilikischen Tore s. u., S. 22f.

8 Zur Schwierigkeit der Abgrenzung dieses Begriffs allein schon im neutestamentlichen Befund s. u., Abschnitt 4.1.1, S. 95–97. Zur Geschichte des Begriffs vgl. *Neumann: Name*.

9 Strabon XII 6,2 folgend: τῆς δὲ Λυκαονίας ἐστὶ καὶ ἡ Ἰσαυρικὴ πρὸς αὐτῶ τῶ Ταύρω ἢ τὰ Ἰσαυρα ἔχουσα κώμας δύο ὁμωνύμους, τὴν μὲν παλαιὰν καλουμένην, τὴν δὲ νέαν, εὐερκῆ· ὑπήκοοι δ' ἦσαν ταῦταις καὶ ἄλλαι κώμαι συχναί, ληιστῶν δ' ἅπασαι κατοικίαι. παρέσχον δὲ καὶ Ῥωμαίοις πράγματα καὶ τῶ Ἰσαυρικῶ προσαγορευθέντι Πουβλίῳ Σερβλίῳ, ὃν ἡμεῖς εἶδομεν, ὃς καὶ ταῦτα ὑπέταξε Ῥωμαίοις καὶ τὰ πολλὰ τῶν πειρατῶν ἐρύματα ἐξείλε τὰ ἐπὶ τῇ θαλάττῃ. Vgl. *Ruge: Isauria*, 2056, oder *Syme: Observations*, 300 („Isauria in its earliest and restricted sense, namely the region about Isaura Vetus

scher Zeit existierte auch eine Eparchie Isaurien, die neben der Isaurike weitere Gebiete umfaßte, im Lauf der Zeit sehr unterschiedlich abgegrenzt wurde und verschiedenen Statthalterprovinzen zugeordnet war.¹⁰ Unter Diokletian wird die Provinz *Isauria* eingerichtet; zu dieser gehörte die Isaurike zwar, den Großteil der Provinz bildete aber das Rauhe Kilikien.

Da die Abgrenzung der Eparchie *Isauria* für kaum eine Epoche bekannt ist, orientiere ich mich nicht an dieser. In der vordiokletianischen Zeit bezeichne ich also nur diejenigen Menschen als »Isaurier«, die aus der kleinen Landschaft Isaurike stammen. In der Zeit nach Diokletian bezeichne ich mit »Isauriern« diejenigen Menschen, die aus der Provinz *Isauria* stammen bzw. dort leben.¹¹

In der Kaiserzeit ist von den genannten „Dörfern“ Isaura Palaia und Isaura Nea nichts mehr zu vernehmen. Stattdessen wird die Gegend von der Stadt Isaura, dem heutigen Zengibar Kalesi, kontrolliert: Diese Stadt bezeichnet sich auf Münzen und Inschriften als Metropolis der Isaurier; in Texten wird sie auch Isauropolis genannt. Unweit von Isaura liegt das Dorf Bidana, das im 5. Jahrhundert zur Stadt erhoben und in Leontopolis umbenannt wird.¹²

Der neben der Isaurike verbliebene Teil der hier behandelten Kalykadnos-Region läßt sich der antiken Landschaft des Rauhen Kilikien (Κιλικία τραχεῖα) zuordnen.¹³ Der

and Isaura Nova“), oder *Burgess*: *Isaurian Names*, 109.111. Insbesondere zur Isaurike s. *William Mitchell Ramsay*: *Social Basis*, 228–232. Ein größeres Gebiet wird etwa in CIL III ins Auge gefaßt, dem folgt insbesondere *Laminger-Pascher* (und das Wiener Scheden-System); in jüngerer Zeit vertritt noch *Dmitriev*: *Observations*, 353, oder *Feld*: *Barbarische Bürger*, 16–18 (allerdings von der Spätantike herkommend), eine »große« Isaurike.

10 Dazu vgl. die entsprechenden Abschnitte im Geschichtskapitel, s. u., Abschnitt 2.3, S. 25–49. Zur Unterscheidung von Eparchien und Statthalterprovinzen s. u., Anm. 77 auf S. 27. Die Ausweitung des Landschaftsnamens machte eine Differenzierung nötig: Das Militärdiplom des M. Herennius Pasikrates vom 27. November 214 belegt die Unterscheidung zwischen der Herkunft aus der Stadt Isaura (*civitate Isaura*) und aus der Eparchie Isaurien allgemein (*natione Isauro*), vgl. *Roxan*: RMD II, Nr. 131 und *Vitale*: Eparchie und Koinon, 346, Anm. 2134. Das Diplom ist heute in der permanenten Ausstellung der Fondation Martin Bodmer in Cologny/Genf zu sehen (Autopsie am 21.2.2016). Zur Problematik des Begriff »Isaurier« s. außerdem unten, Anm. 148 auf S. 39.

11 So auch *Burgess*, denn „it is clear that the ‚Isaurians‘ of late antiquity are simply the inhabitants of the province of Isauria and not specifically the residents of the city of Isaura“ (*Burgess*: *Isaurian Names*, 113). Einen solchen geographischen Ansatz verfolgt auch *Hopwood*: *Isaurians*.

12 Diese Thesen stehen diametral zur bisherigen Forschungsmeinung (vgl. nur TIB 4, s. v. Leontopolis, Isauropolis und Bidana), ich werde sie in einer separaten Publikation ausführlich begründen. Die Belege zu Isaura: RPC IV, Nr. 5730 (s. Abb. 2.5 auf S. 33); IGR III, Nr. 286, 288–290, 292, 294. Zu diesen Inschriften s. u., Anm. 154 auf S. 124. Zu Bidana s. u., S. 262–265.

13 Zur heute gängigen Teilung Kilikiens in das Rauhe (gebirgige, östliche) und das Ebene (westliche) vgl. schon *Strabon* XIV 5,1: Τῆς Κιλικίας δὲ τῆς ἕξω τοῦ Ταύρου ἢ μὲν λέγεται Τραχεῖα ἢ δὲ Πεδιάς. Τραχεῖα μὲν, ἧς ἢ παραλία στενὴ ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἢ σπανίως ἔχει τι χωρίον ἐπίπεδον, καὶ ἔτι ἧς ὑπέρεται ὁ Ταῦρος οἰκούμενος κακῶς μέχρι καὶ τῶν προσβόρων πλευρῶν τῶν περὶ Ἴσαυρα καὶ τοὺς Ὀμοναδέας μέχρι τῆς Πισιδίας· καλεῖται δ' ἡ αὐτὴ καὶ Τραχειώτις καὶ οἱ ἐνοικοῦντες Τραχειῶται. Πεδιάς δ' ἡ ἀπὸ

Abb. 2.2: Der zu einer Kirche umgebaute Zeus-Tempel von Diokaisareia: Blick auf die Apsis (Bildmitte), für die zwei Säulen entfernt wurden; links zwischen den Säulen ist ein seitlicher Eingang zu erkennen; rechts auf einer Säule noch ein Teil des Gesims

südliche Bereich des Rauhen Kilikien trägt den indigenen Namen Ketis.¹⁴ Die wichtigste Stadt der Region ist Seleukeia, das an der Stelle liegt, an der der Kalykadnos aus dem Gebirge in das Schwemmlanddelta tritt. Seleukeia mußte sich in der vespasianischen *Cilicia* erst Tarsos unterordnen, war dann aber der Statthaltersitz der diokletianischen Provinz *Isauria* und damit in späterer Zeit auch Sitz des kirchlichen Metropoliten.

Von besonderer Bedeutung war wegen ihrer hohen Bevölkerungsdichte gerade in der Spätantike die östlich an den Kalykadnos anschließende Gegend, das olbische Hochland (der indigene Name war wohl Kennatis).¹⁵ Hier befand sich die alte Stadt Olba, deren Priester-Könige und -Königinnen in der vorrömischen Zeit die Region beherrschten. Noch bis in das 1. Jahrhundert regierten sie als Klientelkönige. Das

Σόλων καὶ Ταρσοῦ μέχρι Ἰσοῦ, καὶ ἔτι ὧν ὑπέρκεινται κατὰ τὸ πρόσβορον τοῦ Ταύρου πλευρὸν Καππάδοκες· αὐτὴ γὰρ ἡ χώρα τὸ πλεόν πεδίων εὐπορεῖ καὶ χώρας ἀγαθῆς. Häufig wird mit dem »Rauhen Kilikien« lediglich die Region um Seleukeia bezeichnet (so etwa *Mitchell*: Map 66 (Taurus)). Eine ähnliche Abgrenzung wie die hier vertretene, die auch Astra und Artanada im Norden zum Rauhen Kilikien rechnet, nimmt *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1232–1234, vor (anders *Laminger-Pascher*: Lykaonisches Koinon, 251f.).

¹⁴ Vgl. zu diesem Begriff *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1245f., und TIB 5, s. v. Ketis. Der Name leitet sich vermutlich von der alten Bezeichnung Que (^{kur}qu-e: 𐌒 𐌚𐌚𐌚 𐌚𐌚) her.

¹⁵ Da es zur Kennatis keinen Eintrag in TIB 5 gibt, sei hier stattdessen auf *Ruge*: Kennatis verwiesen.

Heiligtum des Zeus Olbios¹⁶ (vgl. Abb. 2.2) lag 4 km entfernt und wurde in römischer Zeit zu einer Stadt, nämlich Diokaisareia, ausgebaut. Olba blieb aber von Bedeutung, beide Städte wurden Bischofssitze. Es sind sogar die antiken Namen einiger Dörfer des Hochlandes bekannt, etwa Kanytelleis im Hinterland von Sebaste oder Imbriogon bei Seleukeia; daneben ist hier eine erstaunliche Dichte anonym bleibender Weiler und Landgüter zu verzeichnen.¹⁷ Für viele Ortschaften wie Karakabaklı, Işıkkale, Paşlı oder Takkadin sind ebenfalls keine antiken Namen überliefert, obwohl sie von beträchtlicher Größe waren. Es ist kein Zufall, daß hier das seltene Wort *χωμόπολις* inschriftlich belegt ist,¹⁸ da diese Orte zwar nicht das Stadtrecht innehatten, aber doch kaum noch als Dörfer zu bezeichnen waren.

An der Küste des olbischen Hochlandes liegen die beiden wichtigen Hafenstädte Sebaste und Korykos, die mit dem Hochland durch ein dichtes Straßennetz verknüpft waren.¹⁹ Die östlich anschließende Gegend um das Lamostal wurde Lamousia genannt.

Die westkilikischen Städte der Küstenregion entstanden häufig an Flußmündungen und hießen – von Westen nach Osten – Iotape, Selinous, Kestros, Nephelis, Iouliosebaste, Lamos, Antiocheia epi Krago und Charadros. Oft war die umgebende Landschaft nach der jeweiligen Stadt benannt (Lamotis, Selinitis).²⁰

An der südlichsten Spitze Kleinasiens, dem heutigen Kap Anamur, befindet sich die Stadt Anemourion; der Hafen dieser Stadt war wegen seiner verkehrstechnisch günstigen Lage von großer Bedeutung.²¹ Mehrere kleine Flüsse, allen voran der Orymagdos (Anamur Çayı), bilden hier eine verhältnismäßig große Schwemmlandebene, die sehr fruchtbar ist.

¹⁶ Dazu s. u., S. 188.

¹⁷ S. u., S. 196.

¹⁸ *Dagron/Callot*: Bâtisseurs isauriens, 61f.; vgl. auch *Günder Varinlioğlu*: Marginal Environment, 298. Zu den Belegen vgl. LSJ, 1018, s. v. *χωμόπολις* (in späterer Zeit wird das Wort häufiger), insbesondere hervorzuheben ist jedoch Mk 1,38.

¹⁹ Zu Korykos s. u., S. 171–173 mit Abb. 4.10.

²⁰ Nephelis: *Karamut/Russell*: Nephelis. Iouliosebaste: Die Stadt war bisher erst ab dem 5. Jahrhundert belegt (TIB 5, 278, s. v. Iuliosebastē). Im Jahr 2000 wurde jedoch eine kaiserzeitliche Ehreninschrift entdeckt, die durch das Volk der Stadt Iouliosebaste gesetzt wurde (SEG 52,1464):

Ὁ δῆμος
 2 Ἰουλιοσεβαστηγῶν
 Ῥῆσιγ Πλοῦ τιμῆς
 4 χάριν καὶ εὐνοίας

Zur Lokalisierung von Iouliosebaste vgl. *Tomaschitz*: Iuliosebaste (und zustimmend: *Rauh/Townsend* u. a.: Western Rough Cilicia, 280–285); außerdem s. Anm. 141 auf S. 37.

Zur sehr unterschiedlichen (Flächen-)Größe einiger westkilikischer Städte vgl. *Rauh/Townsend* u. a.: Western Rough Cilicia, 286–291.

²¹ Eine wichtige Publikation aus jüngerer Zeit zu Anemourion bildet *Ruprecht Ziegler/Hauses/Schulze/Althoff*: Anemurion.

Zwischen Anemourion und Seleukeia lagen folgende Küstenstädte: Nagidos, Arsinoe, Kelenderis, Aphrodisias, Palaiai und Holmoi, der Hafen von Seleukeia; vorgelagert waren die Inseln Pityoussa, Nesoulion und die Akonesiai.²²

Die zentrale Kalykadnos-Region wird oft als »isaurische Dekapolis« bezeichnet. Der Begriff ist erst in mittelbyzantinischer Zeit belegt und wird in der Forschung meist ohne nähere Definition verwendet: Einige scheinen damit v. a. die Region zwischen den Kalykadnos-Armen zu meinen, andere beziehen größere Regionen ein; häufig schwingt dabei der Gedanke mit, es handele sich um eine »ethnisch« zusammengehörige Region.²³ Aus diesen Gründen werde ich den Begriff in meiner Studie nicht verwenden.

Den Ostteil dieser zentralen Kalykadnos-Region bildet die Lalassis,²⁴ das ist die Region um den Zusammenfluß der Kalykadnos-Arme. Hier liegt Klaudiopolis, eine Doppelgemeinde mit der augusteischen Kolonie Ninika, in einer großen fruchtbaren Ebene.²⁵ Unweit nördlich befindet sich Sinabiç, das vielleicht mit Dalisandos zu identifizieren ist.²⁶

Nördlich davon wiederum, schon in den Bergen, liegen mehrere bedeutende Stätten. Einerseits liegt dort Dağ Pazarı, das nach dem inschriftlichen Befund eine Stadt war, allerdings ist der antike Name nicht bekannt; wahrscheinlich handelt es sich um Koropissos.²⁷ Andererseits befindet sich dort Meloe, das nur als ärmlicher spätantiker Bischofssitz bekannt ist. Zuletzt ist Alahan zu nennen, eine nahe bei Meloe in den Bergen gelegene, sehr gut erhaltene spätantike Pilgerstätte.²⁸

Im westlichen Bereich der Lalassis, schon zwischen den Kalykadnos-Armen, befindet sich die Stadt Adrassos am Rande einer Schlucht.

Im Gebiet des südlichen Kalykadnos liegen die Städte Philadelpheia, Germanikopolis, Neapolis, Sbide, Dometiopolis, Zenonopolis, Lauzadeai, Mousbada und Kotrada.²⁹

22 Nesoulion hieß später Asteria, dazu s. u., Anm. 480 auf S. 194. Zu den Akonesiai vgl. *Philipp Pilhofer: Segelrouten*, 205, mit Anm. 60, zu Pityoussa *Günder Varinlioğlu: Like a City*, 252–254, zu Palaiai ebd., 254f.

23 Dagegen wendet sich schon *Burgess: Isaurian Names*, 111, Anm. 10.

24 Da es zur Lalassis keinen Eintrag in TIB 5 gibt, sei hier stattdessen auf *Ruge: Lalasis* verwiesen. Noch im 19. Jahrhundert wurde für die Region die Bezeichnung Lağlas verwendet (*Sterrett: Wolfe expedition*, 80).

25 S. u., Abschnitt 4.1.3.5, S. 113–118.

26 Anders *French: Dalisandus*, der Dalisandos mit Belören identifiziert.

27 In späteren Bischofslisten taucht der Name Hierapolis auf; häufig wird angenommen, daß dies ein anderer Name für Koropissos ist: TIB 5, 271, s. v. Hierapolis, oder *Devreesse: Patriarcats*, 148.

28 Zu Dağ Pazarı Status als Stadt vgl. ETAM 21, Nr. 2; ich habe diese Inschrift am 23.5.2014 aufnehmen können. Die Lokalisierung von Meloe bei der modernen Ortschaft Malya (heute: Geçimli) wurde aufgrund des Namens schon von BM, 203, vorgeschlagen. Zu Alahan, das möglicherweise zu Meloe gehörte, s. u., S. 251–255.

29 Vgl. zu den einzelnen Stätten *Doğanay: Ermenek*. Neben den allgemeineren Bemerkungen oben (s. o., Anm. 37 auf S. 10) vgl. zu Philadelpheia: *Aşkın/Yıldız u. a.: Philadelphia 2015*. Für die Region um Germanikopolis, Sbide, Dometiopolis und Zenonopolis überliefern BM, 209, den Namen Nuvâhi.

Hier sind die Identifikationen der Städte sehr unsicher; häufig hängen sie allein an einem ähnlich klingenden alten türkischen Namen – wie Dindebol (Dometiopolis), Yukarı İzvit (Sbide), İznebol (Zenonopolis),³⁰ Lavşa (Lauzadeai) oder Muzvadı (Mousbada) – oder sie wurden durch das Ausschlußverfahren ermittelt (wie Philadelpheia oder Neapolis). Solche Namenskontinuitäten sind aber nicht völlig abwegig, sondern lassen sich in einigen Fällen auch nachweisen: So ist für eine Stätte in der Nähe des heutigen Ortes Fariske der antike Ortsname Pharax überliefert.³¹ Germanikopolis, spektakulär an einer Felswand 700 m über dem Talboden gelegen, wird gemeinhin als wichtigste Stadt der zentralen Kalykadnos-Region angesehen.

Südlich von diesen Städten, an der Straße nach Anemourion, liegt Eirenopolis (İrnebol) in der Lakanitis.³² Völlig unklar ist die Lage der Stadt Titiopolis, die wahrscheinlich im Gebiet zwischen Anemourion und Eirenopolis oder westlich davon zu suchen ist.³³

Um den nördlichen Kalykadnos-Arm liegen nur einige größere Dörfer in den Landschaften Klabene (wohl das Tal des Afşar Çayı) und Potamia: Astra, Artanada, Thouthourbia, Olosada und Laroumada.³⁴

Insbesondere bei diesen letztgenannten Dörfern handelt es sich um sogenannte isaurische Höhengründungen:³⁵ Auf steil abfallenden, felsigen Bergkuppen angelegte kleine Ortschaften, die aufgrund ihrer Lage gut zu verteidigen waren, und, wie ein Augenschein ergab, häufig durch Sichtlinien verbunden waren. Vergleichbare Siedlungen sind überall um das Kalykadnos-Tal nachzuweisen.

2.2 Verkehrswege zu Wasser und zu Land

Dem Glauben wird zwar zugeschrieben, Berge versetzen zu können; Jesus soll sogar seine Jünger dezidiert ermuntert haben, durch ihren Glauben Berge zu versetzen (Mt 17,20). Man muß allerdings konstatieren: In der Umsetzung haperte es. Da nun die Berge unverrückt an ihren Plätzen verharrten, gewannen die Verkehrswege, die sich um diese Berge herum wanden, für die Ausbreitung des frühen Christentumes gerade in der sehr gebirgigen Kalykadnos-Region eine zentrale Bedeutung: Wo kein Weg hinführt,

³⁰ Nach Bean und Mitford wird Zenonopolis ein Stück entfernt von dem alten türkischen Dorf İznebol bei Büyüyük Karapınar lokalisiert und ist also nicht direkt mit İznebol gleichzusetzen (BM, 211 [und Karte B], so auch TIB 5, 463, s. v. Zēnōnopolis).

³¹ Vgl. BM, Nr. 243.

³² Da es zur Lakanitis keinen Eintrag in TIB 5 gibt, sei hier stattdessen auf *Ruge*: Lakanitis verwiesen.

³³ Titiopolis wird häufig in Kalın Ören angesetzt, dagegen bietet *Russell*: Military diploma, 103–108, gute Argumente. Der indigene Name der Stadt war vielleicht Kardabounda, das in mittelbyzantinischer Zeit als Bischofssitz genannt wird.

³⁴ Astra: *Royer/Bahar*: Astra.

³⁵ Damit bezeichne ich das, was Mitford „typical Isaurian settlement“ nennt (BM, 136 und *passim*).

da kann auch nicht ohne weiteres Mission stattfinden. Daher gehe ich hier auf die Verkehrswege überblicksartig ein.

Die wichtigsten Städte der hier untersuchten Region lagen an der Küste oder im küstennahen Bereich. Die Gebirgszüge, die z. T. ohne jeden vorgelagerten Strandstreifen steil direkt ins Meer abfallen, verhinderten lange Zeit verbindende Straßen, boten dafür aber von See aus weithin Orientierung und zudem gute Häfen.³⁶ Gerade für Warentransporte waren die Seewege sicher das Mittel der Wahl.³⁷

Der Kalykadnos war wohl nur bis Seleukeia schiffbar,³⁸ verband aber immerhin die wichtigste Stadt der Region mit dem Meer. Von großer Bedeutung war der Hafen von Anemourion, hier trafen die Routen aus dem Osten zusammen: Entweder segelte man von der syrisch-palästinischen Küste nach Zypern und setzte von dort nach Anemourion über, oder man kam entlang der Küste hierher.³⁹ Die Schifffahrt ruhte im Winter (Oktober bis März).⁴⁰ Korykos und Sebaste waren Kriegshäfen der römischen Ostflotte.

Für die Anbindung der Städte des Hinterlandes waren aber in Ermangelung schiffbarer Flüsse dennoch Straßen und Pfade von zentraler Bedeutung, trotz der Unwegsamkeit der Landschaft. In den Wintermonaten konnten die Taurospässe verschneit sein.⁴¹ Eine zusammenhängende Darstellung zu den Straßen in Kilikien bieten Hild und Hellenkemper.⁴² Seither ist ein erfreulicher Erkenntniszuwachs dank der in den Folgejahren publizierten Meilensteine zu verzeichnen.⁴³ Einen aktuellen Überblick über die bekannten Meilensteine und die daraus zu rekonstruierenden Straßen hat

36 Vgl. TIB 5, 141f.

37 Auch wenn gerade in den antiken Romanen Schiffsreisen fast immer im Desaster enden, so ist doch deutlich, daß die römischen Schiffe deutlich sicherer waren, als ihr Ruf es erwarten ließe. Zu den technischen Aspekten vgl. *Kirstein/Ritz/Cubasch*: Schiffe.

38 Strabon XIV 5,4; *Erzen*: Kilikien, 30. Anders ließe sich Amm. Marc. XIV 8,1 verstehen, vgl. dazu aber *Elton*: Olive Oil, 46f.

39 Zu den Segelrouten im isaurischen Küstengebiet vgl. *Philipp Pilhofer*: Segelrouten, *passim*.

40 TIB 5, 29. Dieser Grundsatz wurde freilich nicht immer befolgt, vgl. etwa *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/05/03.

41 Zu dieser Frage komme ich unten im Zusammenhang mit der »1. Missionsreise« des Paulus ausführlicher, s. u., S. 124–126. Selbst im Winter kam der Verkehr auch im Gebirge nicht völlig zum Erliegen, vgl. BM, 222.

42 TIB 5, 128–140. Vgl. bereits *Erzen*: Kilikien, 32f. Eine Auswertung der *Tabula Peutingeriana* bietet *Hild*: Route.

43 Hier ist vor allem *Sayar*: Straßenverbindungen Kilikiens zu nennen (mit guten Bildern) und ergänzend *Sayar*: Straßenbau, *Hamdi Şahin*: Ein Meilenstein und *Hamdi Şahin*: Zwei Meilensteine. In der Literatur finden sich außerdem verschiedentlich Hinweise auf noch unpublizierte Meilensteine (etwa bei *Sayar*: Straßenverbindungen Kilikiens, 465, Anm. 38, sowie Anm. 46 auf der folgenden Seite). Im Garten des Museums von Mersin steht ein unpublizierter Meilenstein aus der Zeit des Caracalla (Autopsie am 8.6.2014).

French in den letzten Jahren vor seinem Tod im März 2017 erarbeitet.⁴⁴ Ich gehe im folgenden kurz auf die Geschichte des Straßenbaus ein, danach stelle ich die wichtigsten Verbindungen vor.

Welche Straßen in vorrömischer Zeit existierten und in welchem Zustand sie waren, ist schwer zu sagen. Möglicherweise stammen die Brücken bei Kışla und Maltepe im Bereich des Kalykadnos zwischen Seleukeia und Klaudiopolis aus der Zeit der Gründung der Kolonie Ninika-Klaudiopolis, zumindest wurde dies jüngst vorgeschlagen.⁴⁵ Mit der Provinzialisierung des Rauhen Kilikien beginnt in jedem Fall eine Phase des großflächigen Straßen(aus)baus, gerade das Landesinnere wurde mit der Küste verbunden. Noch unter Vespasian wurde die wichtige Brücke über den Kalykadnos in Seleukeia fertiggestellt,⁴⁶ unter Titus die Straße von Seleukeia zur Kolonie Ninika-Klaudiopolis und von Olba nach Diokaisareia erneuert.⁴⁷ In der Zeit des Hadrian wurde das schwierige Stück der Küstenstraße westlich von Anemourion fertiggestellt.⁴⁸ Durch viele Meilensteine und Inschriften läßt sich der Straßenbau sowie die Instandhaltung der Straßen und Brücken in der Region bis ins 6. Jahrhundert nachweisen.⁴⁹ Gerade im olbischen Hochland mit dem Küstenstreifen von Seleukeia bis Sebaste ist noch heute ein dichtes antikes Straßennetz erhalten: Von der Küste führten mehrere Straßen ins Hochland hinauf (vor allem nach Olba und Diokaisareia), viele kleinere Querverbindungen vernetzten die zahlreichen Dörfer und Weiler (s. Abb. 2.3). Mehr als 50 Meilensteine und viele noch heute gepflasterte Straßenabschnitte belegen die enge Verknüpfung der vielen kleinen Ortschaften dieses Gebietes.⁵⁰

Die bekannteste Route über den Tauros ist die *Via Tauri*, die von Tarsos nördlich durch die Kilikische Pforte nach Kappadokien führt. Von dort führt eine Straße nach Norden (Tyana) und eine nach Westen (Ikonion). Ein südlicherer Arm dieser West-Verbindung läuft auf der Nordseite des Tauros über Laranda und Belören nach Lystra. In Lystra und Ikonion war damit der Anschluß zur aus Westen kommenden *Via Sebaste*

⁴⁴ Vgl. zu den Meilensteinen (inklusive einiger Neupublikationen) French: RRMAM 3.7, Karten findet man French: RRMAM 3.9, 77.79. Es ist zu beachten, daß French *nur Meilensteine* aufgenommen hat: Einige Inschriften, wie die Felsinschrift unten in Anm. 49, finden bei ihm daher keine Berücksichtigung.

⁴⁵ Şerifoğlu/Mac Sweeney u. a.: Lower Göksu [2015], 20f.

⁴⁶ MAMA III, 6, und Sayar: Straßenbau, 20.

⁴⁷ French: RRMAM 3.7, Nr. 31(D) Yeğenli 4 (= Sayar: Straßenbau, 59f.) und Nr. 34 Yenisu (= Sayar: Straßenbau, 57). In beiden Texten steht zwar κατεσκευασεν, es muß aber vorher schon Wege gegeben haben.

⁴⁸ Als Beleg dafür: Bean/Mitford: Journeys 1962/1963, Nr. 46 (= French: RRMAM 3.7, Nr. 13(A) Amthl 1), vgl. dazu insbesondere Mitford: Roman Rough Cilicia, 2147f., und Sayar: Straßenverbindungen Kilikiens, 465

⁴⁹ Den letzten Beleg bildet Theodora S. Mackay/Pierre Mackay: Inscriptions, Nr. 1.

⁵⁰ Route E.1 in French: RRMAM 3.7, 39–47; dazu vgl. auch Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen, 55–68. Zum Straßennetz im olbischen Hochland vgl. die Karte Eichner: Frühbyzantinische Wohnhäuser, Abb. 2.

Abb. 2.3: Straßenpflaster in der Nähe von Öküzlü: Teil des Straßennetzes im olbischen Hochland

hergestellt.⁵¹ Ein etwa 5 km langes Stück der *Via Tauri* ist bis heute bei Sağlıklı (früher Bayramlı) nördlich von Tarsos erhalten.⁵² Diese Route wird jedoch in ihrer Bedeutung meist überschätzt: Das dürfte daran liegen, daß jede Nennung der »Kilikischen Pforte« in den Quellen auf diese Straße bezogen wird; dabei gibt es zwei Pässe, die mit diesem Namen bezeichnet werden.⁵³ Aufgrund der Stufen der *Via Tauri* wird außerdem deutlich, daß Wagen zumindest auf diesem Abschnitt nur schwerlich fahren konnten.⁵⁴

⁵¹ Zur *Via Sebaste* s. u., S. 120.

⁵² Die unpublizierte Felsinschrift, die *Sayar*: Straßenverbindungen Kilikiens, 455, erwähnt, ist mittlerweile publiziert bei *French*: RRMAM 3.7, 9f.

⁵³ TIB 5 verzeichnet diese beiden etwas spitzfindig unter den Stichworten »Pylai Kilikias« und »Kilikiai Pylai«. Letztere bezeichnen den Strand-Paß am Rande des Amanos zwischen Baiae/Issos und Alexandria (TIB 5, 302, s. v. Kilikiai Pylai; außerdem *Taeuber*: Syrisch-kilikische Grenze, *passim*). Bei den erstgenannten hingegen handelt es sich um die vielzitierte Engstelle im Tauros nördlich von Tarsos (TIB 5, 387, s. v. Pylai Kilikias). Von diesen Pässen sind noch die »Amanikai Pylai« zu unterscheiden, die ungefähr mittig zwischen den genannten Pforten liegen, an der Küste nordöstlich von Aigeai (vgl. TIB 5, 174 s. v. Amanikai Pylai). Kritisch zur Bedeutung der *Via Tauri* äußert sich auch *Börstinghaus*: Tarsos, 187f., Anm. 3. Mehrere Photographien bieten *Harada/Cimok*: Roads, Abb. 288–297.

⁵⁴ Vgl. dazu *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 96f. (Autopsie: 7.9.2001 und 25.9.2013). Sie messen eine Straßenbreite von ca. 3 m und Stufen von 10–15 cm; außerdem notieren sie, daß „eingegrabene Radsuren fehlen.“

Eine wichtige Tauros-Überquerung war ohne Frage der Sertavul-Paß südlich von Laranda. Verschiedene Heere haben diesen Weg über den Tauros gewählt: Dies konnte etwa für den Zug des Septimius Severus gegen Pescennius Niger gezeigt werden. Auch Kaiser Barbarossa überquerte den Tauros direkt südlich von Laranda mit seinem Kreuzzugs-Heer, bevor er 1190 kurz vor Seleukeia im Kalykadnos (damals: Saleph) ertrank.⁵⁵ Mehrere antike Texte legen eine direkte Verbindung von Ikonion/Laranda nach Seleukeia nahe.⁵⁶ Vereinzelt wurde die Bedeutung dieses Passes auch schon in der Sekundärliteratur gesehen; ob die Route aber bereits Mitte des 1. Jahrhunderts tatsächlich ähnlich gut wie die *Via Sebaste* ausgebaut war, muß fraglich bleiben.⁵⁷ Südlich schlossen sich an den Paß zwei Straßen: Die eine über Koropissos in das olbische Hochland, die andere durch das Kalykadnos-Tal über Klaudiopolis nach Seleukeia. Diese letzte bildete die Nord-Süd-Achse von Laranda über den Sertavul-Paß und Klaudiopolis nach Seleukeia. Seleukeia ihrerseits war durch die Küstenstraße nach Osten mit Tarsos und Antiocheia am Orontes verbunden. Weiter im Landesinneren muß es aber auch eine Ost-West-Verbindung gegeben haben, zumindest legt das die nicht ganz unbedeutende Taşköprü genannte Brücke über den Lamos nahe.⁵⁸

Aus dem gebirgigen Landesinneren um die beiden Kalykadnos-Arme sind keine Meilensteine bekannt. Eine wichtige Brücke (heute Yerköprü genannt) führte über die tiefe Balkusan-Schlucht zwischen Philadelphiea und Germanikopolis und wurde vielleicht noch im 5. Jahrhundert renoviert.⁵⁹ Verschiedentlich sind zwischen den Städten und Dörfern allerdings noch (zum Teil getreppte oder aus dem Fels geschlagene) Wege⁶⁰ erhalten, die belegen, daß auch diese Orte über ein Wegenetz verknüpft waren,

55 Zu Septimius Severus s. u., S. 33 mit Anm. 120. Zur Route des Barbarossa von Ikonion bis zum Saleph: *Eickhoff*: Friedrich Barbarossa, 137–142. Eickhoff ist überzeugt, daß Barbarossa nicht über den Sertavul-Paß, sondern etwas östlich die „ungleich steilere, sehr beschwerliche Route“ durch die Berge nach Dağ Pazarı nahm (140f.): Mir erschließt sich nicht, aus welchen Gründen er dies seinem Heer zugemutet haben sollte, da südlich in diesem wie in jenem Fall die befreundeten Armenier warteten. Zu Barbarossas Tod: 156–160.180–183.

56 Besonders deutlich ist der Fall im Martyrium des Papas, wo die Route Laranda–Diokaisareia–Seleukeia eingeschlagen wird (*Synax. Cpl.*, 45f.); vgl. aber auch *ABarn* 5 (dazu bereits *Philipp Pilhofer*: Segelrouten, 197f.), *VMTh* I 27 (und einige Schlüsse der alten Thekla-Akten: s. u., Anm. 10 auf S. 207) sowie das Martyrium des Kerykos (*MKer* 195,6). Für den Beginn der 2. Missionreise des Paulus (Apg 15,41; 16,1) ist diese Route auch in der Diskussion, vgl. etwa *French*: Acts and Roads, 56, und *Hengel/Schwemer*: Paulus, 398; zu den Details s. u., S. 128.

57 *Bowie*: Rezension Levick, 205; *Mitchell*: Iconium and Ninica, 432, Anm. 153; *Wetzig*: Alahan Manastır, 425.

58 Vgl. die Photographie *Harada/Cimok*: Roads, Abb. 280.

59 Vgl. BM, Nr. 251 (die Inschrift wurde vermutlich bei der Verbreiterung der modernen Straße zerstört, das zumindest ist das Ergebnis meiner Recherchen vor Ort am 21.5.2014; vgl. *Philipp Pilhofer*: Adnotationes VIII). Abwegig ist die Lesung der Inschrift bei *Laminger-Pascher*: Kilikische Inschriften, Nr. 28. Zur Bedeutung der Brücke vgl. schon *Hopwood*: Links, 308.

60 Verschiedene Abbildungen solcher Wege bieten *Harada/Cimok*: Roads, Abb. 267–282; jüngst wurde ein Wegabschnitt genauer untersucht: *Şerifoğlu/Sweeney/Colantoni*: Lower Göksu [2016], 5f. (mit Abb.).

in dessen Zentrum wohl Germanikopolis lag. Von dort kam man in alle Richtungen weiter, vor allem entlang des Kalykadnos bis nach Klaudiopolis.⁶¹ Die Straße von Eirenopolis Richtung Süden (Anemourion) ist durch Meilensteine gesichert.⁶² Eine direkte Verbindung nach Laranda ist durch eine Inschrift belegt.⁶³ Sehr wahrscheinlich ist eine Anbindung nach Isaura/Belören im Norden und an die pamphyllische Küste im Westen.

Insgesamt zeigt sich: In der Region des Kalykadnos ist mit dem Sertavul-Paß ein größerer Tauros-Übergang vorhanden. Der Ausbau der Straßen beginnt erst im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts, wird dann aber von verschiedenen Kaisern bis in das 6. Jahrhundert entschieden fortgeführt. Die gesamte Region verfügte über ein Wegenetz, das zumindest für Fußgänger oder Maultiere begehbar war.

2.3 Historischer Überblick

Im folgenden gebe ich eine historische Einleitung, um nach der räumlichen Einordnung nun auch noch eine chronologische vorzulegen. Meine anschließenden Ausführungen werden vor dem geschichtlichen Hintergrund besser verständlich. Da hier nicht der angemessene Platz ist, um die historischen Entwicklungen im Detail darzustellen, werde ich Weiterführendes an anderer Stelle separat publizieren.⁶⁴ Die parallele Heranziehung entsprechenden Kartenmaterials wird ausdrücklich empfohlen.⁶⁵

2.3.1 Die Vorgeschichte bis in das 1. Jahrhundert

Es ist hier nicht der Ort, um genauer auf die Probleme der vorchristlichen Geschichte der Kalykadnos-Region einzugehen; daher belasse ich es hier bei einigen knappen Bemerkungen.⁶⁶

Noch während der assyrischen Herrschaft im 7. Jahrhundert werden die ersten griechischen Kolonien an der Küste gegründet: Nagidos, Kelenderis, Aphrodisias und Holmoi. Später entstand ein kilikisches Königreich, das dem persischen Großkönig tributpflichtig war; Kelenderis gehörte zeitweise dem attischen Seebund an. Nach dem Untergang des Achämenidenreiches wurde die Region von den Seleukiden beherrscht;

⁶¹ Vgl. BM, 206.222.

⁶² French: RRMAM 3,7, Nr. 35 Demiroluk und 36(A) und (B) Kirkkuyu.

⁶³ CIL III 6733 (vgl. TIB 5, 193).

⁶⁴ Es ist ein Aufsatz zur Geschichte des Rauhen Kilikien unter römischer Herrschaft bis Diokletian in Arbeit.

⁶⁵ Neben den hier abgedruckten Karten s. o., Anm. 10 auf S. 6.

⁶⁶ Als Ausgangspunkte zu entsprechenden Forschungen seien genannt: *Erzen*: Kilikien, *Er Scarborough*: Funerary Monuments [1991], 66–105, *Casabonne*: Cilicie, *Jasink/Bombardieri*: Göksu River Valley und *Mac Sweeney/Şerifoğlu*: River.

Seleukos I. Nikator gründete durch einen Synoikismos die Stadt Seleukeia. Zu dieser Zeit existierte schon das Reich von Olba unter der teukridischen Priesterdynastie.⁶⁷

Die Römer erbten im Jahre 133 v. Chr. unter anderem das Rauhe Kilikien von dem verstorbenen pergamenischen König Attalos III.,⁶⁸ allerdings vermachten sie diesen Teil ihres Erbes sogleich den Ariarathiden, den Königen von Kappadokien.⁶⁹ Gemeinhin wird der Beginn der römischen Herrschaft über Kilikien deshalb eher mit der Übertragung eines gegen Piraterie gerichteten Militärkommandos, genannt *provincia Cilicia*, an Marcus Antonius im Jahr 102 v. Chr. angesetzt.⁷⁰ Wie schon häufiger festgestellt wurde, umfaßte diese »Provinz« anfangs aber „little or nothing of the district whose name it bore“.⁷¹

Während alle benachbarten Gebiete spätestens Ende des 1. Jahrhunderts permanenter und direkter römischer Kontrolle unterstanden, war dies für das Rauhe Kilikien noch nicht der Fall.⁷² Römische Feldzüge wie die des Servilius Vatia oder des Pompeius scheinen die Region nur am Rande berührt zu haben.⁷³

67 In der römischen Überlieferung (Strabon XIV 5,10) beginnt die *δυναστεία Τεύκρου* erst nach Pompeius, inschriftlich sind aber schon im 3./2. Jahrhundert Teukriden belegt: *Hicks: Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 1 = *Heberdey/Wilhelm: Reisen in Kilikien*, Nr. 121 (Autopsie am 28.5.2014); *Hicks: Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 45 = IGR III, Nr. 849. Entgegen Strabon läßt sich der Name Aias in den älteren Generationen nicht nachweisen, so hieß allein der letzte Dynast (zu Strabons Lebzeiten). Die Priester trugen theophore Namen wie Tarkyaris, Teukros, Zenophanes und Zenas, „die auf Zeus bzw. sein luwisches Pendant, den Wettergott Tarhu, Bezug nehmen“ (*Trampedach: Tempel und Großmacht*, 272). Zum Reich der Olbier vgl. auch *Durugönül: Verwaltung und Glauben*.

68 Zu den Erbstreitigkeiten vgl. die Darstellung bei *Marek: Geschichte Kleinasien*, 320–322.

69 *Iun. Iust.* XXXVII 1f. Vgl. *A. H. M. Jones: Cities*, 132, und *Mutafian: Cilicie*, 195.

70 *Liv. per.* 68. Zur Einrichtung der *Κιλικία* als *ἐπαρχία στρατηγική*, also als prätorische Provinz, vgl. die nur in griechischer Übersetzung erhaltene *lex de provinciis praetoriae* (früher auch: *lex de piratis persequendis*): *Crawford: Statutes I*, Nr. 12, *Knidos Sp. III*, Z. 35–37 (= IGSK 41, Nr. 31). Zu Kilikien im 1. Jahrhundert v. Chr. immer noch grundlegend: *Syme: Observations*, 299–305, und *Magie: Roman Rule*, 283–285. Zur frühen Phase s. jüngst *Kreiler: Verwaltung Kilikiens*, und *Oktan: Provincial status*.

71 *Magie: Roman Rule*, 285.

72 Detailliertere Darstellungen der Geschichte in dieser Zeit bieten *Mitford: Roman Rough Cilicia*, 1234–1243, *Feld: Barbarische Bürger*, 62–81, und *Syme: Observations*.

73 Die Kampagnen des P. Servilius Vatia in den Jahren 78 bis 75 v. Chr. fanden vor allem in Lykien, Pamphylien und Pisidien statt, bevor er in Isaurien eindrang und Isaura Palaia und Isaura Nea eroberte (*Feld: Barbarische Bürger*, 66–72, mit Anm. 62; *Ormerod: Servilius Isauricus*; *Syme: Isaura and Isauria*, 131–135). Eine Siegesinschrift aus Isaura Palaia ist erhalten: *Hall: New Light*. Die Neuordnung des Pompeius wird in ihrer Bedeutung häufig weit überschätzt, indem die pompeianische Propaganda als historischer Bericht gelesen wird: Allein schon wegen der Kürze der Operation kann er kaum einen 600 km langen extrem unzugänglichen Küstenstreifen nachhaltig unter seine Kontrolle gebracht haben. Vgl. dazu jetzt *de Souza: Pirates?* und *Tomaschitz: Cilician Pirates*. Inwieweit das Rauhe Kilikien von der politischen Neuordnung unter Pompeius überhaupt betroffen war, muß in Ermangelung von Quellen unklar bleiben, vgl. *Esch: Neuordnung durch Pompeius*, 36.

Ob Cicero während seiner Reisen als Statthalter der *Cilicia* auch das Rauhe Kilikien besucht hat, läßt sich trotz guter Quellenlage nicht beantworten.⁷⁴ Unter Kleopatra begann die intensiviert Hellenisierung des gebirgigen südlichen Kalykadnostales, eventuell sind die Städte Titiopolis und Dometiopolis ihre Gründungen.⁷⁵ Amyntas von Galatien herrschte über stets wachsende Teile des Rauhen Kilikien und begann, Isaura zu einer Residenzstadt auszubauen; etwas später tat es ihm Archelaos von Kappadokien auf der Insel Elaioussa gleich.⁷⁶

Die Frage nach der Existenz einer eigenständigen Statthalterprovinz⁷⁷ *Cilicia* in der Zeit von 44/43 v. Chr. bis Vespasian kann bei der aktuellen Quellenlage kaum letztgültig entschieden werden⁷⁸ und hat für mein Thema auch keine große Bedeutung: Das Rauhe Kilikien zählte in dieser Zeit mit Sicherheit nicht zur Provinz *Cilicia*.

Seleukeia war die meiste Zeit mit ihrem nicht ganz kleinen Territorium eine freie Stadt. Das Territorium umfaßte wohl das gesamte Schwemmlanddelta von Mylai über Holmoi bis kurz vor Korykos und das enge Kalykadnostal mindestens hinauf bis Tagai.⁷⁹ Eine feste Größe war ebenso der Priesterstaat von Olba, der von der Dynastie der Teukriden regiert wurde. Das Herrschaftsgebiet kann zeitweise die Ebene von Mut genauso umfaßt haben wie den Küstenstreifen von Korykos bis zum Lamos.⁸⁰

Wahrscheinlich schon in augusteischer Zeit wurde die einzige römische Kolonie der Kalykadnos-Region, die *colonia Iulia Augusta Felix Ninica Claudiopolis*, deduziert.⁸¹

74 Zur Statthalterschaft Ciceros vgl. *Mutaflan*: Cilicie, 197–202 mit Karte 31. Anschaulich geschildert wird diese Zeit auch bei *Marek*: Geschichte Kleinasiens, 370–374. Zu den besuchten Städten vgl. *Olshausen*: Gute Reise, 254f. Zu einem möglichen Besuch des hier betrachteten Gebietes s. *Syme*: Isaura and Isauria, 135f.

75 Der Vorschlag stammt von *Syme*. Vgl. *A. H. M. Jones*: Cities, 209, und bes. 438, Anm. 30, danach *Mitford*: Cults, 2137.

76 Strabon XII 6,3. Archelaos benannte Elaioussa in Sebaste um: Flav. Ios. *ant.* XVI 131. Die heute in Isaura erhaltenen Befestigungsmauern (Abb. 5.5 auf S. 236) werden oft der Zeit des Amyntas zugeordnet.

77 Ich gehe hier davon aus, daß sich kleinasiatische »Statthalterprovinzen« in mehrere »Eparchien« als Untergliederungseinheiten teilen. Eine Statthalterprovinz trägt als *pars pro toto* den Namen einer dieser Eparchien. Die Eparchien wurden häufiger zwischen den Statthalterprovinzen umverteilt. Amtsbereiche von Prokuratoren konnten mehrere Eparchien umfassen, die nicht alle derselben Statthalterprovinz angehörten. Ich folge damit *Vitale*: Eparchie und Koinon, 13–20 (und *passim*).

78 Für eine *Syria Cilicia*: *Syme*: Observations, 322, und *Vitale*: Eparchie und Koinon, 291–298; für eine eigenständige *Cilicia*: *Tassilo Schmitt*: Provincia Cilicia und *Haymann*: Aigeai, 47f., Anm. 296. Zur aktuellen Forschungslage vgl. auch *Philipp Pilhofer*: Nachwort, 295–297.

79 Vgl. *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1241. Zu Belegen hinsichtlich des Status als freie Stadt vgl. Anm. 45 ebd.

80 Vgl. *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1242. Zur Frage nach der Unabhängigkeit der Dynastie s. *Vitale*: Eparchie und Koinon, 236–238.

81 S. u., Abschnitt 4.1.3.5, S. 113–118.

Ungeklärt bleibt allerdings, ob diese Kolonie in der Folgezeit im Gebiet eines Klientelkönigtums lag oder in der Statthalterprovinz *Galatia*.⁸²

2.3.2 Die Kalykadnos-Region im 1. Jahrhundert

Nach der Absetzung des Archelaos I. wurde sein Sohn Archelaos II. über das Rauhe Kilikien eingesetzt, wo er bis in das Jahr 38 regierte.⁸³ Anschließend vermachte Kaiser Gaius dem König Antiochos IV. Epiphanes von Kommagene große Teile der Tracheia.⁸⁴ Gaius entzog ihm die Herrschaft wieder; bereits im Jahr 41 erhielt Antiochos das Gebiet von Kaiser Claudius zurück, nun für gut dreißig Jahre, die er gemeinsam mit seiner Frau, Königin Iotape,⁸⁵ regierte. Antiochos wurde einer der mächtigsten Klientelkönige.⁸⁶ Dem Claudius blieb Antiochos eng verbunden, wie sich in zahlreichen Stadtgründungen und -umbenennungen in seinem Herrschaftsbereich zeigt.⁸⁷

Das Herrschaftsgebiet des Antiochos läßt sich im Unterschied zu den vorherigen Klientelkönigtümern relativ genau umreißen (Abb. 2.4 auf S. 29):⁸⁸ Es reichte an der Küste von Selinous über Titiopolis und Anemourion bis Kelenderis (und damit bis an die Grenze von Seleukeia), im Landesinneren ist die Ketis und Lakanitis belegt, zudem Koropissos und die *Λυκαονία Ἀντιοχιανή* (also Derbe und Laranda).⁸⁹ Zusätzlich müs-

⁸² *Syme*: *Anatolica*, 239f. rechnet die Kolonie zur *Galatia*; dieses geographische Konstrukt ist, gerade wenn man Laranda den Königen der Kommagene zurechnet, höchst unplausibel, weil keine römisch kontrollierte Verkehrsanbindung von der Kolonie zur *Galatia* existierte (vgl. nur die kartographische Darstellung in TAVO B V 7). *Esch*: *Doppelgemeinden*, 214, Anm. 105, hält die Deduktion auf dem Gebiet eines Klientelkönigtums für möglich.

⁸³ *Tac. ann.* VI 41. Vgl. *Mitford*: *Roman Rough Cilicia*, 1243. Zweifel an dieser ursprünglich auf Mommsen zurückgehenden These äußert *Bammel*: *Archelaos*.

⁸⁴ *Cass. Dio* LIX 8,2 und *Suet. Cal.* 16,3. Zu Antiochos IV. und Kilikien vgl. zuletzt *Borgia*: *Antiochus in Cilicia*, *passim*.

⁸⁵ *Cass. Dio* LX 8,1 und *Flav. Ios. ant.* XIX 276. Als Königin wird Iotape in SEG 37,381, Fragment Dc, Z. 8–12, bezeichnet.

⁸⁶ *Flav. Ios. bell.* V 461.

⁸⁷ Er gründete Germanikeia in Kommagene und Germanikopolis am Kalykadnos, benannte Derbe nun Klaudioderbe und Ikonion Klauideikonion, vielleicht gründete er auch Klaudiopolis. vgl. dazu etwa *Hellenkemper*: *Stadtbild*, 1273. Entgegen *Feld*: *Barbarische Bürger*, 149, wurde Germanikopolis weder von Tiberius gegründet noch war es Veteranenkolonie, zudem ist – ebenfalls gegen Feld – das Kalykadnostal dort nicht sonderlich fruchtbar, sondern sehr steil und gebirgig. Aus einem Papyrus geht hervor, daß Antiochos vermutlich im Rauhen Kilikien zusammen mit dem benachbarten König Polemon II. spätestens im Jahr 47 Spiele zu Ehren des Claudius abhielt: *Pap. Lond.* III 1178, dazu s. *Sullivan*: *Papyri*, 919.

⁸⁸ Belege finden sich, soweit nicht separat genannt, bei *Magie*: *Roman Rule*, 1367f., Anm. 49, und *Ruprecht Ziegler*: *Geldumlauf*, *passim*. Die Zuständigkeitsbereiche von Personen wie dem in neronischer Zeit belegten C. Iulius Proculus, *procurator provinciae Cappadociae et Ciliciae* (IGSK 43, Nr. 55), beziehen sich ausschließlich auf das Ebene Kilikien.

⁸⁹ Zu Derbe und Laranda: *Vitale*: *Eparchie und Koinon*, 323–326.

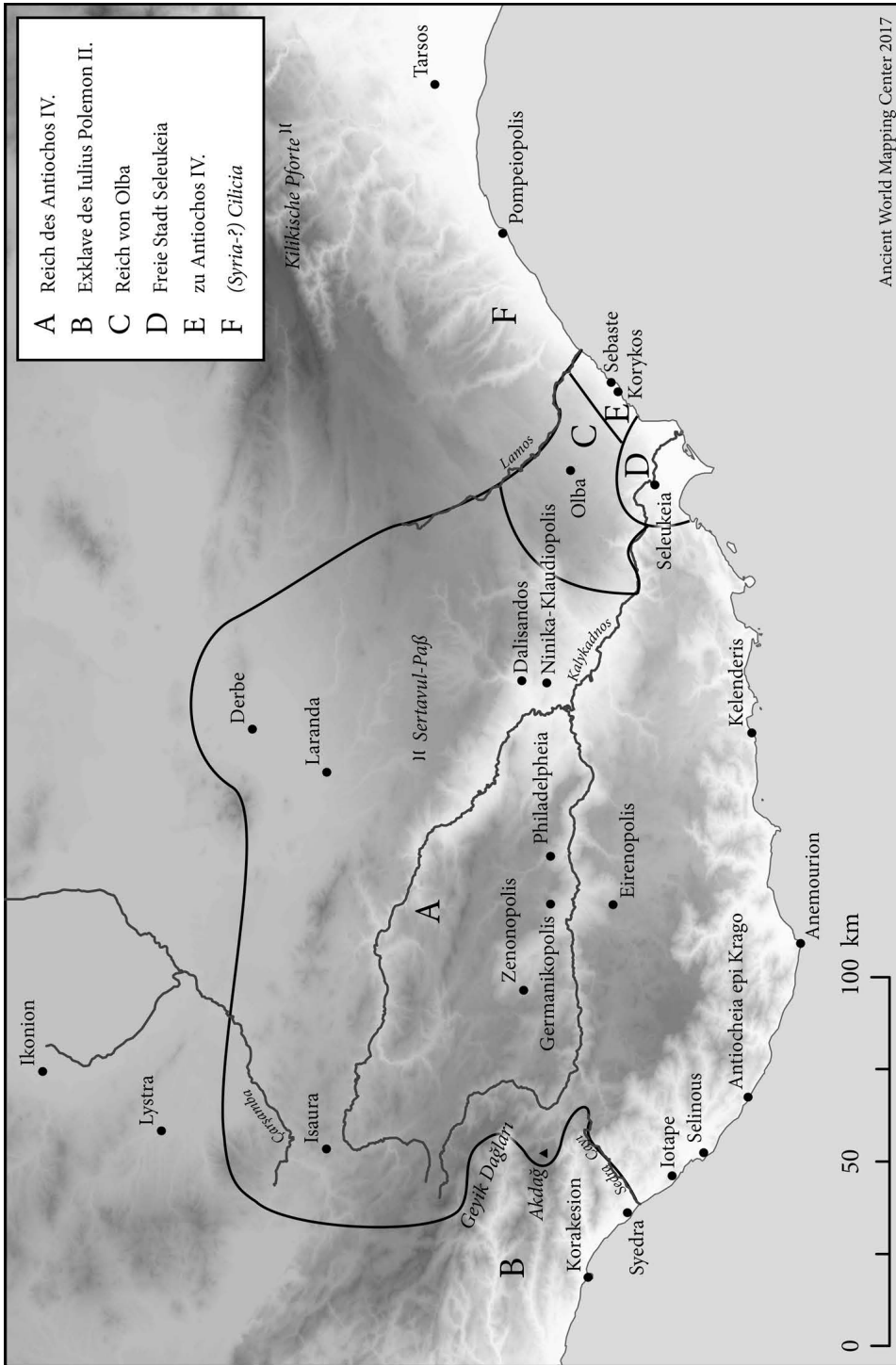

Abb. 2.4: Die ungefähren Besitzverhältnisse zur Zeit des Paulus

sen Sebaste und Korykos zu seinem Gebiet gezählt haben,⁹⁰ aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Isaurike.⁹¹ Seleukeia blieb eine freie Stadt, Olba und der Westen des Rauhen Kilikien wurden, wie ich im folgenden zeige, von anderen Klientelkönigen beherrscht.

Antiochos IV. machte sich um die Hellenisierung der Region sehr verdient: Er gründete eine Vielzahl von Städten, wahrscheinlich um die Region besser zu kontrollieren und dadurch nach dem Aufstand der Kieten im Jahr 52 zu „befrieden“.⁹² Seine Gründungen sind Antiocheia epi Krago und Iotape im Südwesten, im Landesinneren oberhalb des südlichen Kalykadnosarmes Germanikopolis und Philadelpheia, etwas südlich davon am Weg nach Anemourion Eirenopolis.⁹³ Die später sogenannte isaurische Dekapolis am südlichen Kalykadnosarm geht also auf Antiochos zurück.

Im Priesterstaat Olba endet die Dynastie der Teukriden zu einem nicht näher identifizierbaren Zeitpunkt nach dem Jahr 17.⁹⁴ Es steht zwar fest, daß der Nachfolger Polemon hieß, allerdings gibt es verschiedene Zeugnisse aus dieser Zeit, die auf diesen Namen verweisen, mit Sicherheit aber nicht alle dieselbe Person meinen können. Nach der hier vertretenen Rekonstruktion wurde der letzte Teukride durch den jungen M. Antonios Polemon, ἀρχιερέυς und δυνάστης von Olba, ersetzt.⁹⁵ Im Jahr 38 wurde dieser Polemon zum König erhoben.⁹⁶ Dieser M. Antonios Polemon von Olba war es, der in den 50er Jahren die Berenike heiratete. Er ist zu unterscheiden von Iulius Polemon, der als Polemon II. von Pontos über Gebiete im westlichen Rauhen Kilikien herrschte.⁹⁷

Das erste Jahrhundert unserer Zeitrechnung bis zum Jahr 72 war für die hier betrachtete Region sicherlich keine friedliche Zeit.⁹⁸ Dennoch belegen die langjährigen Regierungszeiten der kappadokischen Klientelkönige Archelaos I., Archelaos II. und des Kommageners Antiochos IV. eine große politische Kontinuität. Diese allein deutet zwar nicht zwingend auf Prosperität hin; zumindest unter Antiochos lassen sich als

90 Daß Sebaste dem Antiochos unterstand, ist inschriftlich und numismatisch belegt, vgl. *Borgia*: Antiochus in Cilicia, 87f.91.

91 Dies sei „*e silentio* anzunehmen“, meint *Vitale*: Eparchie und Koinon, 338 (Hervorhebung dort).

92 Das legt zumindest Tac. *ann.* XII 55 nahe, vgl. auch *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1244. Zum Aufstand s. u., S. 103.

93 Zu den Gründungen: *Magie*: Roman Rule, 549, und zuletzt *Borgia*: Antiochus in Cilicia, 91.

94 *Staffieri*: Monetazione di Olba, Nr. 2–28; dazu *Gotter*: Tempel und Großmacht, 300, mit Anm. 57.

95 Die Rekonstruktion lehnt sich an *Thonemann*: Polemon an. Zu den Titeln ἀρχιερέυς und δυνάστης s. *Staffieri*: Monetazione di Olba, Nr. 29–34.

96 Cass. Dio LIX 12,2 in der schlüssigen Interpretation von *Thonemann*: Polemon, 149.

97 Gegen *Gotter*: Tempel und Großmacht, 315, der ausschließt, daß zwei verschiedene Könige gleichzeitig den Namen Polemon getragen haben können. Eine Inschrift belegt die Herrschaft des Iulius Polemon in Laertes: BM, Nr. 71. Zur Interpretation: *Gray*: Cilician Inscriptions, 401; *Syme*: Isauria in Pliny, 161, schließt sich an. Ähnlich die belegreiche Argumentation bei *Braund*: Friendly King, 49, auf die *Gotter* zwar verweist, die er aber nicht näher diskutiert.

98 S. u., Abschnitt 4.1.3.1, S. 101–104.

weitere Belege dafür jedoch andere Indikatoren wie ein akzentuierter Ausbau sowie Neugründungen von Städten anführen.⁹⁹

Wohl im Jahr 72 ließ Vespasian den Antiochos IV. gewaltsam absetzen. Sein Reich wurde in die Statthalterprovinz *Cilicia* mit Tarsos als Metropolis integriert.¹⁰⁰ Spätestens ab dem Jahr 76/77¹⁰¹ oder 77/78 ist die Zugehörigkeit des Rauhen Kilikien zur *Cilicia* erwiesen,¹⁰² passenderweise durch eine Inschrift, die des Baus einer Brücke über den Kalykadnos in Seleukeia gedenkt:¹⁰³ Sie wurde von einem *πρεσβευτῆς καὶ ἀντιστράτηγος*, also *legatus pro praetore*, namens L. Octavius Memor errichtet. Damit beginnt für die Kalykadnos-Region eine Phase des großflächigen Straßenbaus, gerade das Landesinnere wurde mit der Küste verbunden.¹⁰⁴ Überhaupt läßt sich eine intensivierte »Romanisierung« feststellen.¹⁰⁵ Dem Vespasian und dem Titus wurden Tempel geweiht, es lassen sich auch Bürgerrechtsverleihungen nachweisen.¹⁰⁶

Die Westgrenze der Statthalterprovinz ist sicher zwischen Syedra und Iotape, wahrscheinlich am Sedra Çayı, auszumachen.¹⁰⁷ Im Norden wird die Isaurike noch einige

99 Vgl. *Borgia*: Antiochus in Cilicia, 91–95.

100 Durch Suet. Vesp. 8,4 wissen wir folgendes über die Zeit nach Vespasians (und Titus') Triumph im Jüdischen Krieg: *Achaiam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum libertate adempta, item Thraciam, Ciliciam et Commagenen dicionis regiae usque ad id tempus, in provinciarum formam redegit*. Ich verwende hier die – handschriftlich belegte – Lesart *Thraciam* statt der in den Editionen zu findenden Lesarten *Trachiam* oder *Tracheam*. Die Lesart *Thraciam* wird von *Tassilo Schmitt*: *Provincia Cilicia*, 205–207, luzide begründet. Zustimmung erntet Schmitt bei *Vitale*: *Eparchie und Koinon*, 297, Anm. 1813. Ähnlich argumentiert *Elton*: *Geography*, 26; denselben Text bietet ohne weitere Argumentation *Eck*: *Provinzen*, 196f., Anm. 36. Die genaue Bedeutung dieser sehr summarischen Aussage ist jedoch umstritten, zumal Sueton sich hier in einigen Punkten geirrt haben muß, so etwa hinsichtlich der *Lycia* (*Adak/Wilson*: *Vespasiansmonument von Döşeme*, 19f. auf Basis einer neugefundenen Inschrift am Döşeme Boğazi [zu diesem Paß s. u., Anm. 138 auf S. 120]).

101 Vielleicht läßt sich sogar die erste Jahreshälfte 76 als *terminus ante quem* festlegen: In Kestros wurde eine Inschrift gefunden (BM, Nr. 158), durch die Vespasian und Titus ein Tempel geweiht wird. Aus der Kombination von Konsulenschaft und tribunizischer Gewalt läßt sich diese Inschrift auf 1. Januar–1. Juli 76 datieren. Sie hat auffällige Ähnlichkeiten mit einer Inschrift aus dem Nachbarort Lamos (unten Anm. 107): Diese stammt aus dem Jahr 77, auch hier wird ein Tempel Vespasian und Titus geweiht. Entscheidender Unterschied: In der lamotischen Inschrift wird L. Octavius Memor genannt. Wegen der großen Parallelen dieser Inschriften liegt die Annahme nahe, daß zur Zeit des Octavius Memor beide Tempel eingerichtet wurden und Memor also schon 76 Statthalter der *Cilicia* war.

102 So auch *Tassilo Schmitt*: *Provincia Cilicia*, 217f.

103 MAMA III, 6, und *Sayar*: *Straßenbau*, 60.

104 Zu den Straßen s. o., Abschnitt 2.2, S. 21–25.

105 Zur Romanisierung in Kilikien vgl. *Susanne Pilhofer*: *Romanisierung*; dazu bereits Anm. 42 auf S. 11.

106 Zu den Tempeln vgl. hier Anm. 101 und 107. Zur Bürgerrechtsverleihung sei hier ein Beispiel aus Isaura angeführt: *Sterrett*: *Wolfe expedition*, Nr. 185 (Cyrina = Quirina).

107 Dazu jüngst *Sayar*: *Brief an Syedra*, 333, vgl. schon BM, 70. Der Ort Lamos gehörte sicher zur *Cilicia*, wie eine Dedikation des bereits erwähnten L. Octavius Memor belegt (*Bean/Mitford*: *Sites in Rough*

Jahrzehnte Teil der *Cilicia* gewesen sein, bis sie an die *Galatia* ging;¹⁰⁸ die lykaonischen Gebiete des Antiochos, also Laranda und Derbe, gingen als Eparchie *Lycaonia* anscheinend direkt an die *Galatia*.¹⁰⁹ Die Grenze zum Ebenen Kilikien innerhalb der Provinz – in dieser Zeit „of academic interest only“¹¹⁰ – war nicht der Fluß Lamos, sondern sie ist eher am östlichen Ende des Kalykadnos-Schwemmlanddeltas zu suchen.

Seit Vespasian unterstand also auch das Rauhe Kilikien direkter römischer Kontrolle. Die Region wurde seitdem in vielerlei Hinsicht verstärkt in das Reich eingebunden, etwa durch den Ausbau der Straßen oder Bürgerrechtsverleihungen.

2.3.3 Die τρεῖς ἐπαρχίαι *Cilicia, Lycaonia, Isauria*

In den Jahren 144/145–147/148 war A. Claudius Charax Statthalter in der Statthalterprovinz *Cilicia Isauria Lycaonia*, die sich hier erstmalig nachweisen läßt.¹¹¹ Die entstehende Statthalterprovinz trug auch den Namen τρεῖς ἐπαρχίαι.¹¹² Eingerichtet wurde sie spätestens unter Antoninus Pius, allerdings ist die hadrianische Zeit (nach 130) wahrscheinlicher.¹¹³ Entgegen älterer Annahmen¹¹⁴ bleibt festzuhalten, daß die τρεῖς ἐπαρχίαι auch im 3. Jahrhundert eine Statthalterprovinz bildeten.¹¹⁵

Wohl im Zusammenhang mit der Einrichtung der τρεῖς ἐπαρχίαι wurde die Grenze etwas nach Westen verschoben, so daß Syedra nun zu dieser Statthalterprovinz gehör-

Cilicia, 208f., Nr. 32). Daß der Melas wegen seiner prominenten Erwähnung bei Strabon als Grenzfluß überbewertet wird, zeigt *Porcher: Mélas*.

108 Ab dem Jahr 108/109 gehörte eine Eparchie *Isauria* zur *Galatia* (IvP 3, Nr. 21, Z. 8f.), allerdings wurde diese Eparchie offensichtlich häufig umverteilt (so *Vitale: Eparchie und Koinon*, 339).

109 Zum Übergang der lykaonischen Besitzungen an die *Galatia: Vitale: Eparchie und Koinon*, 242.326.

110 *Mitford: Roman Rough Cilicia*, 1248.

111 SEG 38,557. Eine Inschrift, die diese Provinzkonstellation bezeugt, stelle ich unten Anm. 63, S. 216, kurz vor.

112 So etwa IGR III, Nr. 879, Z. 7. Lateinisch ist der Name nicht belegt, er scheint eine griechische Selbstbezeichnung der Provinzialen zu sein, vgl. *Vitale: Eparchie und Koinon*, 307, Anm. 1873. Diese große Statthalterprovinz konnte aber auch einfach als *Cilicia* angesprochen werden, so etwa in den beiden Kastabaler Inschriften des *legatus pro praetore P. Cassius Dexter* (CIL III 12116 mit 13618 = IGR III, Nr. 903 = *Susanne Pilhofer: Romanisierung*, Q 25).

113 Mit *Mitford: Roman Rough Cilicia*, 1249f., gegen *Mitchell: Anatolia II*, 155–157, der die Einrichtung in antoninische Zeit datiert.

114 Eine Inschrift aus der Zeit Gordians läßt sich nicht dazu heranziehen, schon für diese Zeit die Existenz einer Statthalterprovinz *Isauria* anzunehmen: Die in *Sterrett: Wolfe expedition*, Nr. 20 (= ETAM 15, Nr. 37) erwähnte *provincia Eisaur(ia)* ist auf die Eparchie *Isauria* zu beziehen, und nicht auf eine eigene Statthalterprovinz dieses Namens (gegen *Feld: Barbarische Bürger*, 86f.).

115 Vgl. *Vitale: Eparchie und Koinon*, 310–313, mit mehreren numismatischen und epigraphischen Belegen bis Gallienus. Anders sieht das *Feld: Barbarische Bürger*, 85–87.

Abb. 2.5: Avers-Inschrift: ΘΕΑ ΦΑΥΣΤΕΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΣΑΥΡΩΝ

te.¹¹⁶ Tarsos erhält den Vorsitz der Statthalterprovinz.¹¹⁷ Die Eparchie *Lycaonia* umfaßte wohl das bisher bekannte Koinon der Lykaonier mit Laranda als Metropolis.¹¹⁸

Die Eparchie *Isauria* war ursprünglich auf das Polisterritorium der Metropolis Isaura (s. Abb. 2.5) beschränkt. Spätestens unter Septimius Severus läßt sich eine Vergrößerung nachweisen, denn die Küstenstadt Syedra bezeichnet sich als πρώτη ἔνδοξος Ἰσαύρων.¹¹⁹ Wie weit die Eparchie *Isauria* nach Osten reichte, ist ungewiß.

Nach der Ermordung des Kaisers Commodus brach 193 mit dem zweiten Vierkaiserjahr erneut ein Bürgerkrieg aus. Wahrscheinlich im Februar 194 überquerte Septimius Severus den Tauros (wohl am Sertavul-Paß)¹²⁰ und siegte in der entscheidenden Schlacht an den kilikisch-syrischen Toren über Pescennius Niger.¹²¹

Abgesehen von diesem Konflikt, in den auch die Küstenstädte hineingezogen worden waren,¹²² war das 2. Jahrhundert eine erstaunlich friedliche Zeit für das Rauhe

116 Belegt durch das Militärdiplom des L. Domitius Valens (*Roxan*: RMD I, Nr. 44 = IGSK 24, Nr. 608).

117 Belege: IGR III, Nr. 879f.; 882 und DF, Nr. 30. Zur Titulatur s. u., S. 215–217.

118 Gesicherte Mitglieder des lykaonischen Koinons im 2./3. Jahrhundert sind neben Laranda noch Barata, Dalisandos, Derbe, Hyde, Ilistra und Koropassos (Nachweise dazu bei *Vitale*: Eparchie und Koinon, 329 mit Anm. 2013f.; vgl. auch *Laming-Pascher*: Lykaonisches Koinon).

119 Die Inschrift wurde jüngst publiziert (*Sayar*: Brief an Syedra). Sayar (Anm. 4 auf S. 333) übernimmt die Ergebnisse hinsichtlich der Eparchiezugehörigkeit von *Vitale*: Eparchie und Koinon, 310.343f. Wann die Vergrößerung der Eparchie *Isauria* um Gebiete des westlichen Rauhen Kilikiens stattgefunden hat, läßt sich genausowenig feststellen wie der exakte Umfang des neuen Gebietes.

120 Vgl. BM, 235f.; *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1249.

121 Zur Schlacht vgl. *Taeuber*: Syrisch-kilikische Grenze, 206f. Generell zum Ort: *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 108–110.

122 Zumindest aus Syedra wurden von einem ungenannten Gegner des Septimius Severus gewaltsam Truppen rekrutiert, vgl. die Inschrift oben Anm. 119.

Kilikien, die sich bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts fortsetzte¹²³ – „whatever may be the explanation, it is certain that for Tracheia the half century which followed the defeat of Albinus [Februar 197, Ph. P.] witnessed the climax of its prosperity [...] Seleuceia and certain coastal cities in the west gave themselves with fervour to athleticism“.¹²⁴

Das urbane Niveau der kilikisch-isaurischen Städte wird sehr häufig unterschätzt, weil man die Bewohner dieser Landstriche der römischen Propaganda folgend für rückständige Gebirgsbewohner hält, die ihren Lebensunterhalt durch Piraterie bestreiten. Archäologische Forschungen insbesondere in den Küstenstädten wie Anemourion widerlegen diese Annahmen.¹²⁵ Gerade in dem gerne als »Piratennest« bezeichneten Antiocheia epi Krago wurde in den letzten Jahren ein ca. 1 600 m² umfassender Badekomplex entdeckt, dessen Fußböden mit Mosaiken ausgelegt waren: Es ist das größte derartige Mosaik der Region.¹²⁶ Aber auch die Gebirgsstädte kamen zu Wohlstand, wie das Beispiel Isaura zeigt: Hier wurden drei Triumphbögen für Hadrian (s. Abb. 2.6), Mark Aurel und Severus Alexander errichtet; zahlreiche Ehreninschriften für die Kaiser – aufgestellt durch den Rat und das Volk der Stadt – unterstreichen die Romtreue.¹²⁷

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts fanden diese friedlichen Verhältnisse ein Ende. Nachdem 260 Kaiser Valerian in sasanidische Gefangenschaft geraten war, drangen die sasanidischen Truppen bis weit nach Westen vor.¹²⁸ Laut den *Res Gestae Divi Saporis* marschierten die Truppen über das Ebene Kilikien die Küste des Rauhen Ki-

123 Die in *SHA* Alex. LVIII 1 berichteten Aufstände – nicht nur in Isaurien – entbehren vermutlich jeder historischen Grundlage, vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 86. Für die Bewohner der ländlichen Räume haben sich diese Zeiten dennoch nicht ganz so friedlich dargestellt, wie Mitchell drastisch veranschaulicht (*Mitchell*: Anatolia I, 195–197).

124 *Mitford*: Roman Rough Cilicia, 1249f., Nachweise dort in Anm. 88. Ausführlicher dazu für das westliche Rauhe Kilikien: *Rauh/Townsend* u. a.: Western Rough Cilicia, 285–296.

125 Vgl. etwa *Drexhage*: Bemerkungen, *passim*.

126 Ein kurzer Bericht erschien als *Hoff/Townsend/Can*: Antiocheia ad Cragum; die internationale Presse (Spiegel, New York Times) berichtete über den Fund.

127 In den Inschriften von Isaura werden die Kaiser Vespasian (*Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 185 [= CIL III, Nr. 6785]), Hadrian (3 x: *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 188 [= IGR III, Nr. 286 = *Hamilton*: Researches, Nr. 427] und 191f. [= *Hamilton*: Researches, Nr. 430f.]), Antoninus Pius (2 x: *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 189 und 190 [= IGR III, Nr. 290]), Mark Aurel (2 x: SKK, Nr. 147.148 [= *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 187.180 = IGR III, Nr. 287.288 = *Hamilton*: Researches, Nr. 432]), Septimius Severus (2 x: *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 182 [= IGR III, Nr. 289] und SKK, Nr. 149), Severus Alexander (SKK, Nr. 150), Diokletian und Maximian (*Hamilton*: Researches, Nr. 428), Galerius, Maximinus, Konstantin und Licinius (*Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 184) sowie Konstantin allein (*Hamilton*: Researches, Nr. 426) genannt. Hinzu kommt ein nicht näher zuordenbares Bruchstück einer Kaiserinschrift wohl aus dem 2. Jahrhundert (SKK, Nr. 151). Vgl. außerdem SKK, Nr. 156 und *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 201; und zuletzt die am Ende von Anm. 108 auf S. 113 genannten Inschriften.

128 Zu den Feldzügen Šapurs, die auf einer dreisprachigen Inschrift – die sogenannten *Res Gestae Divi Saporis* – bei Persepolis geschildert werden, vgl. die Edition *Huyse*: ŠKZ 1 und die Übersetzung *Heidmarie Koch*: Feldzüge Shapurs.

Abb. 2.6: Hadriansbogen in Isaura (später am Scheitelstein mit einem Kreuz versehen)

likien entlang bis Selinous, vielleicht auch ins Landesinnere nach Dometiopolis.¹²⁹ Die Bedeutung der sasanidischen Feldzüge sollte dennoch nicht überbewertet werden:¹³⁰ Es ist häufig von dauerhaften Kriegen und isaurischen Aufständen ab dem sasanidischen Einfall die Rede; in zugespitzter Form wird behauptet, der sasanidische Einfall sei der Schnittpunkt, an dem die Isaurier von römischen Bürgern zu inneren Barbaren wurden.¹³¹ Diese These hält einer Überprüfung nicht stand, wie ich im folgenden zeigen möchte.

129 Nur in der griechischen Fassung wird »Dometiopolis« genannt, während der Ort in der mittelpersischen und der parthischen Fassung übereinstimmend mit »Mostinopolis« bezeichnet wird.

130 Feld sieht in dem sasanidischen Einfall „eine ursächliche Kraft“ für die von ihm postulierte Wende der Isaurier von römischen Bürgern zu Barbaren (*Feld: Barbarische Bürger*, 121–123). Dagegen wendet sich zu Recht *Adak: Rezension Feld*, 191f.

131 So etwa *Feld: Barbarische Bürger*, 121–123, 349.

Der Aufstand des Trebellian¹³² – von dem ausschließlich in der *Historia Augusta* zu lesen ist – wird von großen Teilen der Forschung als fiktiv abgelehnt.¹³³ Das Rauhe Kilikien wurde von der palmyrenischen Zenobia nicht tangiert.¹³⁴

Im Jahr 278 kam es in Pisidien zu einem größeren Aufstand, der in der Belagerung und Eroberung Kremnas durch römische Truppen kulminierte.¹³⁵ Ein gewisser Palfueorios, der auch Lydios genannt wurde, soll der Anführer gewesen sein. Die Kalykadnos-Region aber scheint von den Kämpfen kaum betroffen gewesen zu sein, der Aufstand fand in Pisidien, Pamphylien und Lykien statt.¹³⁶

Insgesamt ist hinsichtlich der »Aufstände« im 3. Jahrhundert Mustafa Adak uneingeschränkt zuzustimmen: „Es fehlen also sichere Belege für isaurische »Aufstände« im 3. Jahrhundert. Sicher ist nur, dass im südlichen Kleinasien das Räuberunwesen stärker um sich griff als in den Jahrhunderten zuvor.“¹³⁷

2.3.4 Von Diokletian bis Zenon

In der Zeit Diokletians wird die Eparchie *Isauria* zu einer eigenen Statthalterprovinz,¹³⁸ wobei sich die Verwaltungshierarchie durch die Reformen des Diokletian ohnehin verändert. Die *Isauria* umfaßt nun die Gebiete der alten Eparchien *Isauria*, *Lycaonia*

132 *SHA* tyr. trig. XXVI.

133 So *Feld*: Barbarische Bürger, 123–125, selbst (dort Anm. 23 mit reichhaltigen Literaturangaben). Als Gegenmeinung sei hier auf *Lenski*: Assimilation, 420f. verwiesen: Sein einziges Argument für die Glaubwürdigkeit des Berichts ist der Bau einer Mauer in Lamos, die sich aber nicht genauer datieren läßt; genauso möglich ist, daß die Baumaßnahme eine Reaktion auf den Einfall der Truppen Šapurs darstellt (mit *Karamut/Russell*: Nephelis, 370, gegen *Bean/Mitford*: Sites in Rough Cilicia, 207, Anm. 40).

134 Das mag auf einigen Karten anders dargestellt werden (etwa die Karte bei *Schottky*: Zenobia), allerdings lassen sich keine Quellen für eine Eroberung durch Zenobia finden. Zenobia zog über die Kilikische Pforte nach Ankyra (Zos. I 50,1–2: um Tyana wird gekämpft), die schwer zugänglichen Gebirgszonen ließ sie links liegen; ohnehin scheint selbst Galatien nur erobert, aber nicht besetzt worden zu sein (*Magie*: Roman Rule, 716–718 und Anm. 43 und 45 auf 1574–1576). Anders *Feld*: Barbarische Bürger, 87, der meint, daß auch Isaurien der Zenobia unterstand.

135 Die Belagerung Kremnas läßt sich sogar archäologisch nachweisen, wie Mitchell zeigte. Zum Aufstand und weiterer Literatur vgl. *Mitchell*: Native rebellion, *passim*.

136 Zosimos schreibt: ἄξιον μὴ δὲ τὰ κατ' ἐκείνῳ τὸν χρόνον Ἰσαύροις πραγθέντα παραδραμεῖν· Λύδιος [...] τῆν Παμφυλίαν ἅπασαν καὶ Λυκίαν ἐπήγει (I 69,1). Besonders Zos. I 69f. stellt Lydios als prototypischen banditenhaften Isaurier dar. Beide erhaltenen Quellen – neben Zosimos ist das *SHA* Probus XVI 4 – stammen aus einer Zeit, in der die Sicht auf die Isaurier schon sehr negativ ist. Dazu vgl. *Mitchell*: Native rebellion, der Isaurien und Isaurier nur in seinen theoretischen Vorüberlegungen erwähnt, dann aber dezidiert zu diesem seines Erachtens »pisidischen« Aufstandes übergeht, der von den Zuständen in Isaurien abzusetzen ist (*Mitchell*: Native rebellion, 159).

137 *Adak*: Rezension *Feld*, 192.

138 Eines der ältesten Zeugnisse für die Neuordnung ist der Laterculus Veronensis.

und den westlichen Teil der Eparchie *Cilicia*, also das Rauhe Kilikien.¹³⁹ Die Provinz reichte von Syedra im Westen über Laranda im Norden bis zum Schwemmlanddelta des Kalykadnos im Osten, inklusive Olba und Diokaisareia im Hinterland (Abb. 2.7 auf S. 38).¹⁴⁰ Die Gebiete östlich davon, also der Küstenstreifen mit Korykos und Sebaste, gehörten noch zur *Cilicia* (möglicherweise wurden diese Städte im 5. Jahrhundert zumindest zeitweise der *Isauria* zugerechnet).¹⁴¹ Seleukeia wurde der Sitz des isaurischen Statthalters, Tarsos blieb der des kilikischen. Als übergeordnete Verwaltungseinheiten wurden die Diözesen eingerichtet.¹⁴² Die *Isauria* lag in der Diözese *Oriens*, die von einem *vicarius* in Antiocheia am Orontes verwaltet wurde; damit war die *Isauria* der westlichste Teil dieser Diözese. Die Verwaltung der Provinz wurde nun von einem *praeses* übernommen, der keinerlei militärische Befehlsgewalt hatte.

Im 4. Jahrhundert hielt der Prozeß der Verkleinerung der Provinzen an. So wurde auch die *Isauria* verkleinert: Die Isaurike wurde der um 370 neugegründeten Provinz *Lycaonia* zugeschlagen.¹⁴³ Der erste Statthalter der neuen Provinz könnte Valerius Valentinianus gewesen sein.¹⁴⁴ Damit liegt die Landschaft Isaurien außerhalb der Provinz *Isauria*. Im Zuge dieser Reorganisation könnte Syedra an Pamphylien übergegangen sein.¹⁴⁵ Am Beginn des 5. Jahrhunderts wird die *Cilicia* aufgeteilt in eine *Prima* und eine *Secunda*, wobei erstere weiterhin häufig nur *Cilicia* genannt wurde. Die Teilung wird Theodosios II. zugeschrieben, als Zeitpunkt wird das Jahr 408 genannt.¹⁴⁶

Die Darstellungen zur Geschichte Isauriens ab dem 3./4. Jahrhundert lesen sich wie eine Aneinanderreihung von isaurischen Aufständen und Revolutionen. Dabei

139 Diese Verkleinerung ist nicht auf postulierte Isaurier-Aufstände zurückzuführen (gegen *Feld: Barbarische Bürger*, 87f.). Im ganzen Reich wurden die Provinzen verkleinert, aus etwa 50 Provinzen vor der Reform wurden nun 95 und später sogar noch mehr Provinzen (*Demandt: Spätantike*, 67.296).

140 Diese Abgrenzung zeigt sich etwa in den Teilnehmerlisten des Konzils von Nikaia (s. u., S. 157).

141 Das könnte daraus geschlossen werden, daß der Bischof Sabbatios von Sebaste nicht den Brief des Bischofs Pelagios von Tarsos an Kaiser Leon I. unterzeichnet – sondern den des Basileios von Seleukeia (*ACO II 5 50,3*). In der *praescriptio* des Briefes wird Sabbatios als *episcopus Isauriae prouinciae* bezeichnet (*ACO II 5 46,12–15*). Anders interpretieren Hild und Hellenkemper diesen Sachverhalt: Sie vermuten, Sabbatios sei der Bischof von Ioulios Sebaste gewesen (*TIB 5, 278*). Da das eigentliche Sebaste 451 und in der *Notitia Antiochena* zu Tarsos zählt, hat dieser Vorschlag einiges für sich.

142 Dazu *Demandt: Spätantike*, 296f.

143 Der erste Beleg für die *Lycaonia* findet sich in *Bas. ep.* 138 aus dem Jahr 373 (Literaturhinweise zur Datierung bei: *Thonemann: Amphilochius*, 186f. mit Anm. 5).

144 Valerius Valentinianus ist in einer Inschrift aus Yazdamıköy bei Isaura als ἡγεμῶν belegt: *Hall: Valerius Valentinianus*. Bismal wurde er als *praeses* der *Isauria* geführt. Wenn die bisherige Datierung der Inschrift in die 370er Jahre zutreffend ist, dann war er aber höchstwahrscheinlich Statthalter der *Lycaonia*, zu der der Fundort der Inschrift ab 373 gehörte. Vgl. dazu ausführlicher: *Philipp Pilhofer: Adnotationes VIII*.

145 So vermuten wohl zu Recht *TIB 5, 37*.

146 *Io. Mal. XIV 24; Not. Dig. Or. I 62 und 94*. In einigen Märtyrertexten wird diese Provinzteilung in anachronistischer Weise in die diokletianische Zeit versetzt (*Lackner: Domnina*, 248f., und *Lackner: Marcianus*, 54 mit Anm. 7).

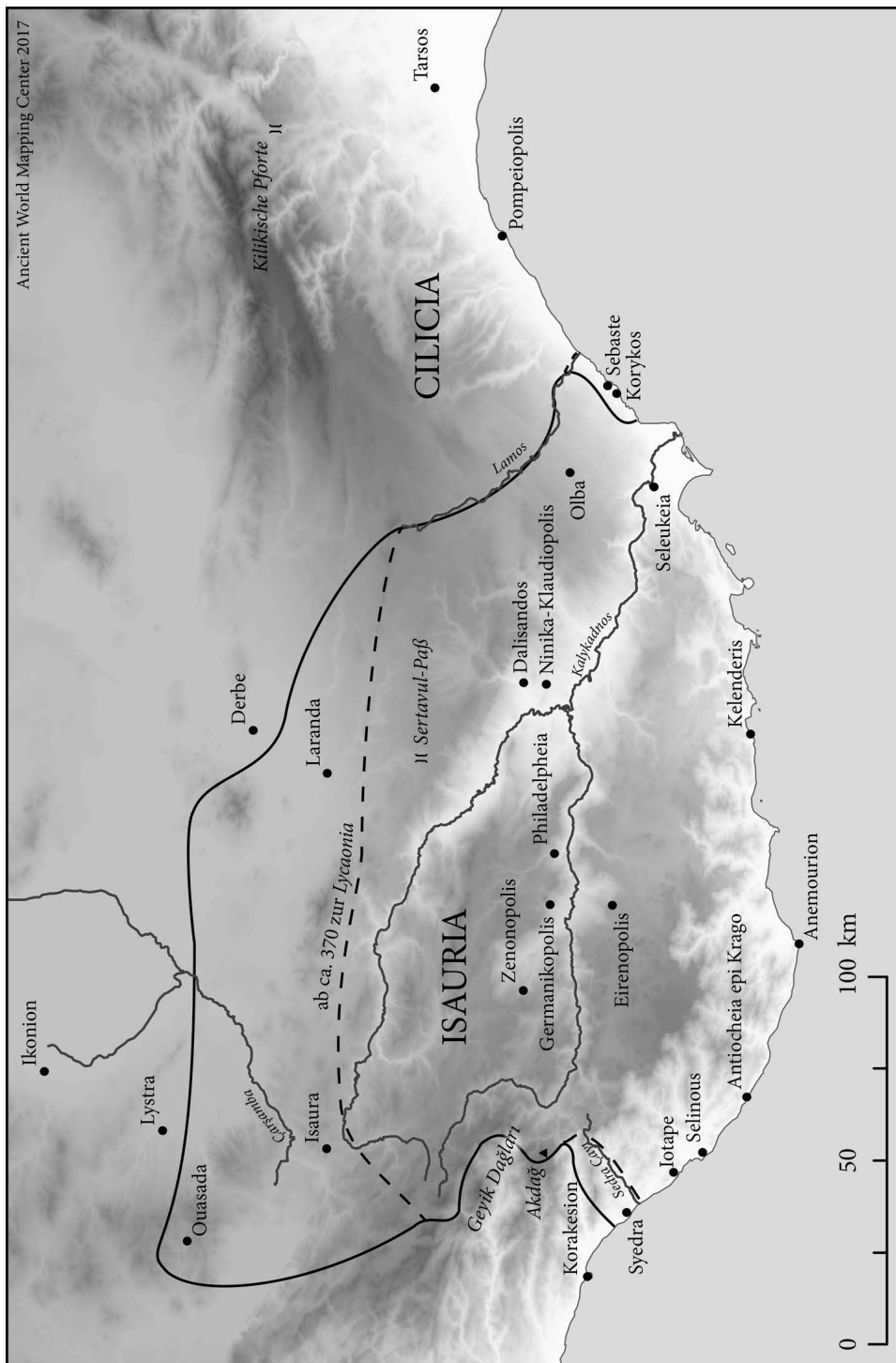

Abb. 2.7: Die Kalykadnos-Region in der Spätantike

wird häufig übersehen, daß verschiedene Konflikte in Nachbarregionen und nicht in Isaurien selbst stattfanden. Hinzu kommt, daß spätestens im 4. Jahrhundert alle Arten von Banditen einfach als »Isaurier« bezeichnet wurden, der Begriff also nicht mehr als geographische Herkunftsbezeichnung verwendet wurde, mochten diese Banditen nun in Isaurien, Pamphylien, Pisidien, Lykien oder in Kilikien am Amanos auftreten.¹⁴⁷ Mißliebige Männer wurden in der Literatur unbesehen ihrer Herkunft ὁ Ἰσαυροῦς genannt, wie verschiedene Beispiele zeigen.¹⁴⁸

Viele Studien – mindestens von Burckhardt bis heute – lassen eine kritische Lektüre der Quellen vermissen und festigen so wieder und wieder das Bild der aufständischen Isaurier.¹⁴⁹ Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, daß ein (Fragment gebliebenes) Drama unter dem Titel »Die Isaurier« aus der Feder Gerhart Hauptmanns dieses Bild reproduziert: In diesem Stück aus dem Jahr 1939 wurden die Isaurier als völlig verrohte und debile Barbaren gezeichnet; die Beschreibung der Zustände in Isaura ist vermutlich als Kritik an den Konzentrationslagern zu lesen.¹⁵⁰ Erst in jüngster Zeit werden die tendenziösen Berichte in dieser Hinsicht hinterfragt.¹⁵¹ Das Bild der revoltierenden Isaurier wurde zementiert durch einen Aufsatz von Noel Lenski. Da dieser Aufsatz sehr häufig zitiert und sogar zur Interpretation der archäologischen Befunde herangezogen wird,¹⁵² gehe ich hier exemplarisch auf seine Thesen ein. Lenski zählt zwischen den

147 Vgl. *Elton*: Illus, 393.

148 Das hat schon *Elton*: Rezension Feld gesehen: „Just as in the first century BC all eastern Mediterranean pirates become Cilicians, so in late antiquity all Taurus bandits become Isaurians.“ Eindeutig ist der Fall bei Arbazakios, der „der Isaurer“ genannt wird, obwohl er aus Armenien stammt (*Eun. Frg.* 71,1 BLOCKLEY). Ein ähnlicher Fall dürfte bei Palfuerios/Lydios „dem Isaurer“ vorliegen (s. o., S. 36). Als sicher gilt heute auch, daß Kaiser Leon III. „der Isaurer“ nicht aus Isaurien stammte (*Gero*: Iconoclasm, 13–24). Die isaurische Thekla-Vita bezeichnet die Banditen nur als „Nachbarn“ o. ä., nie jedoch als „Isaurier“, vgl. etwa *VMTh* II 28,9–14 und 32,4–9. Auch bei dem von Thekla abgewehrten Angriff auf Ikonion werden die Angreifer nur oberflächlich als Widersacher/Feinde o. ä. bezeichnet, von „Isauriern“ wird nur in der Sekundärliteratur geschrieben (*VMTh* II 6).

149 Zu Burckhardts Bild vgl. *Burckhardt*: Zeit Constantin's, 100–103 (127–132 in der Originalausgabe). Erstaunlich ist vor allem, daß Feld, der sich intensiv mit den Isauriern beschäftigt hat und das Banditen-Paradigma in seinen zusammenfassenden Überlegungen zum Thema auch kritisch hinterfragt (*Feld*: Barbarische Bürger, 183–200), dennoch an der Wertung vieler dieser Quellenberichte als *isaurische Aufstände* und dem Bild der Isaurier als Bürger, die ab dem 3. Jahrhundert zu „inneren Barbaren“ werden, festhält. In seiner Generalthese greift Feld also auf Burckhardt zurück, der besonders beklagt hatte, daß Isaurien schon einmal hellenisiert gewesen sei, sich aber „später wieder allmählich barbarisiert“ habe (*Burckhardt*: Zeit Constantin's, 103). Zum Isaurierbild bei Eduard Schwartz s. u., Anm. 341 auf S. 167.

150 *Hauptmann*: Isaurier; zur Interpretation: *Sprengel*: KZ-Dichtung. Auf dieses Fragment hat bereits *Feld*: Barbarische Bürger, 12, hingewiesen.

151 So etwa *Elton*: Rezension Feld oder *Pfeilschifter*: Kaiser, 541f. mit Anm. 54. Zu einem gewissen Grad kann auch *Hopwood*: Grandees hier genannt werden.

152 Das ist insofern fatal, als die Interpretation archäologischer Zeugnisse zum Teil auf den auf zweifelhafter Basis erschlossenen »Aufständen« basiert; was dann in einem Zirkelschluß wieder die Argu-

Jahren 260 und 343 vier isaurische Aufstände.¹⁵³ Diese Aufstände lassen sich jedoch nicht stichhaltig belegen – einige sind sogar höchst spekulativ – oder sicher mit Isaurien in Verbindung bringen: Der Aufstand des Trebellian fand wahrscheinlich nicht statt, Palfuerios/Lydios war nicht in Isaurien aktiv, die Errichtung eines Paradierplatzes im pamphyliischen Kolybrassos in Kombination mit einem Kaiserbesuch müssen nicht auf eine Revolution hindeuten, und hinsichtlich des vierten »isaurischen Aufstandes« ist in den Quellen lediglich von nicht weiter beschriebenen Banditen in Pisidien die Rede.¹⁵⁴ Trotz der offensichtlich mageren Quellenlage wird dennoch häufig auf diese vier von Lenski gezählten Aufstände verwiesen.

Problematisch ist auch für die anschließende Zeit die Auslegung der Quellen, insbesondere hinsichtlich Ammians. Für das Jahr 354 berichtet Ammian von einem durch die Isaurier ausgelösten »Krieg«.¹⁵⁵ Liest man jedoch seine Schilderungen genauer, so gewinnt man insgesamt den Eindruck, Ammian habe versucht, einzelne Ereignisse zu einem Krieg aufzubauschen, um sie in den Kontext seiner Niedergangserzählung einzureihen.¹⁵⁶ Ein koordiniertes Vorgehen oder ein regelrechter »Aufstand« der Isaurier läßt sich nicht nachweisen.¹⁵⁷ Meines Erachtens zeugt der Bericht Ammians allein von Räuberbanden, die sich ab und an aus dem Gebirge vorgewagt haben.¹⁵⁸ Hellenkem-

mentation für die »Aufstände« stärkt. So wird etwa unter Berufung auf Lenskis These steter Aufstände seit dem Jahr 260 erschlossen, die Amphoren-Produktion im Rauhen Kilikien „declined precisley at the moment that Isaurian warlords seized hold of the region“ (*Autret* u. a.: *Trading Networks*, 611). Diesen Schluß geben die dort diskutierten über 300 bzw. 400 Jahre gemittelten Daten aber überhaupt nicht her.

153 Vgl. *Lenski*: *Assimilation*, 420–422.

154 Zu Trebellian s. oben S. 36 mit Anm. 133. Zu Palfuerios/Lydios s. oben S. 36 mit Anm. 136. Zu Kolybrassos: Die Quelle zum Paradierplatz ist BM, Nr. 50; der Besuch des Diokletian selbst ist hypothetisch, aber da Kolybrassos „an unlikely destination in the absence of major problems“ sei, müsse ein Aufstand stattgefunden haben (*Lenski*: *Assimilation*, 422). Zum 4. Aufstand vgl. seine Argumentation ebd.

155 Amm. Marc. XIV 2. Eine ausführliche Interpretation bei *Feld*: *Barbarische Bürger*, 139–144.

156 Zu seiner Perspektive auf diese Zeit vgl. nur Amm. Marc. XIV 1,1; 2,1 (vgl. *Feld*: *Barbarische Bürger*, 150). Von einem Krieg kann nur schon deshalb keine Rede sein, weil »die Isaurier« meistens geflohen sind, bevor römische Truppen eintreffen: Berichtet werden eher einzelne Räuber- und Piraten-Abenteuer. Bei der »Belagerung« von Seleukeia verschwinden »die Isaurier« schon, während sich die Truppen in der Stadt noch vor dem sich nähernden Hunger *fürchten*, selbiger also noch gar nicht eingetreten ist (*inediae propinquantis aerumnas exitiales horrebant*).

157 Ähnlich *Shaw*: *Bandit highlands*, 241f.; allerdings teile ich seine Konzeptualisierung der Konfrontation von räuberischen Berglern und friedlichen Ebenenbewohnern nicht. *Shaw* scheint die Existenz der Städte im Inland zu ignorieren.

158 Dies explizit gegen *Feld* und *Lenski*. *Feld* schreibt etwa: „Die hohe, vermutlich vierstellige Zahl der isaurischen Belagerer von Seleucia zeigt, daß [...] in diesem Falle [...] die reinen Raubzüge die Schwelle zu einer militärischen Auseinandersetzung mit den römischen Legionen überschritten hatten“ (*Feld*: *Barbarische Bürger*, 144). Zu einer militärischen Auseinandersetzung kam es aber gerade nicht, wie *Ammian* bezeugt. *Lenski* ist darüber hinaus von der zentralen Steuerung der isaurischen Expeditionen überzeugt (*Lenski*: *Assimilation*, 441f.).

pers These, der »innere Limes«, von dem die *Historia Augusta* berichtet, sei auf diese Schilderungen Ammians zu beziehen, entbehrt der Grundlage.¹⁵⁹

Auf das unzweifelhaft grassierende Räuber-Problem wurde nichtsdestoweniger reagiert, etwa durch eine Anpassung der Verwaltung der Provinz: In einer für diese Zeit beinahe einmaligen Konstruktion war der *praeses*, der zivile Verwalter der Provinz, gleichzeitig als *comes rei militaris* mit militärischen Befugnissen ausgestattet.¹⁶⁰

Weitere Berichte bei Ammian lassen sich wohl auch eher mit im Gebirge tätigen Räuberbanden erklären.¹⁶¹ Wenn, wie Lenski meint, die Isaurier 359 tatsächlich „revolted“ hätten, hätte das ohnehin schon mehrfach verschobene Konzil von Seleukeia sicherlich an einem anderen Ort stattgefunden.¹⁶² Ähnlich verhält es sich im Jahr 367/368, als in ihren Schlupfwinkeln belagerte isaurische Banditen auf Anraten der Bürger von Germanikopolis einem Waffenstillstand zustimmten (Amm. Marc. XXVII 9,6f.). Die bedeutendste Stadt des isaurischen Berglandes scheint also nicht an diesem »Aufstand«

159 SHA tyr. trig. XXVI 6. Vgl. *Hellenkemper*: Bandenkrieg, 625f.629f., und dagegen *Feld*: Barbarische Bürger, 160–162.189–192. Irreführend auch TIB 5, 36, wo von der „Befestigung des *limes* zum isaurischen Kernland“ die Rede ist, als Beispiel dann aber der Ausbau der „Nord-Süd-Verbindung durch die Isauria von Anemurion über Germanikopolis nach Laranda“ als „Verteidigungslinie“ genannt wird: Eine „Verteidigungslinie“, die das als feindlich ausgemachte Land durchquert und die einzige wichtige Straße und (fast) alle Orte dieses Landes umfaßt, kann kein *Limes* gegen die Bewohner ebendieses Gebietes sein.

Hellenkemper macht als „Zentrum des Unruheherdes“ die „autonomen isaurischen Bergdörfer“ in der „Bergwelt an den Quellbächen des Kalykadnos, nordwestlich der isaurischen Dekapolis“ aus und zählt vier Dörfer auf (*Hellenkemper*: Bandenkrieg, 630). Zwei davon liegen nachweislich in Pamphylien; eines dieser beiden, Kasai, liegt im Quellgebiet des Karpuz Çayı und ist eine Stadt (vgl. BM, 48–59; so auch Hellenkemper: In TIB 8, 611f., s. v. Kasai, ist keine Rede mehr von einem isaurischen Banditennest). Eine ausführliche Inschrift aus dieser Stadt zeigt das völlig intakte Regierungshandeln des Verwaltungsapparates (BM, Nr. 31, dazu jetzt ausführlich, mit neuer Lesung, Übersetzung und Kommentar: *Feissel*: Breviatica). Die Tatsache, daß die Stadt beim Kaiser (wohl Zenon) um Klärung der rechtlichen Situation bittet (ebenso wie der Detailgrad der rechtlichen Verästelungen), läßt es völlig ausgeschlossen erscheinen, daß diese Stadt Teil eines unabhängigen »Barbarenreiches« war, wie es gelegentlich zu lesen ist. Daß diese Inschrift aus späterer Zeit stammt, tut meinem Argument keinen Abbruch, denn nach gängiger These wurden die Verhältnisse im Gebirge bis zum Eingreifen des Anastasios nicht besser.

160 Als einzige weitere Ausnahme der Gewaltenteilung erwähnt *Feld* Ägypten (*Feld*: Barbarische Bürger, 89), *Demandt* nennt die *Mauretania Caesariensis* (*Demandt*: Spätantike, 68).

161 Bei Antiocheia am nördlichen Kalykadnos-Arm wurde eine Inschrift gefunden, die eines erfolgreichen Einsatzes des *comes et praeses* Bassidius Lauricius gegen Räuber gedenkt: CIL III 6733. Nach der Beschreibung Davis' liegt das dort erwähnte *castellum* Antiocheia in sehr unzugänglichem Gelände auf einer Anhöhe (*E[ldwin] J[ohn] Davis*: Asiatic Turkey, 368f.). Es handelt sich um einen der ganz wenigen Belege, durch die ein Schlupfwinkel der Räuberbanden faßbar wird, und nicht nur auf »das Hinterland« verwiesen werden muß.

162 *Lenski*: Assimilation, 422. Zur Synode von Seleukeia 359 und der Sicherheitslage dort vgl. unten S. 157–160. Sollte ein Aufstand stattgefunden haben, hätte der isaurische *comes et praeses* Bassidius Lauricius wohl anderes zu tun gehabt, als dem Konzil als stellvertretender Leiter beizuwohnen.

Abb. 2.8: Gebirgszug im isaurisch-pamphyllischen Grenzgebiet

beteiligt gewesen zu sein.¹⁶³ Es gibt insgesamt keinen einzigen Bericht aus dieser Zeit, der eine konkrete Stadt als aufständisch bezeichnete oder von militärischem Vorgehen gegen eine Stadt wußte.

Lenski postuliert außerdem einen bei Ammian nicht überlieferten Isaurier-Aufstand im Jahr 375. Ein Blick in seine Quelle, Zosimos, macht deutlich, daß erstens die Auseinandersetzungen wie schon bei Palfuerios nicht in Isaurien, sondern in Lykien und Pamphylien stattfanden, und daß zweitens Zosimos sich gar nicht sicher ist, ob es Isaurier waren, sondern vielleicht auch Pisider, Solymer oder „Bergkilikier“.¹⁶⁴

In den folgenden Jahrzehnten sollen die Isaurier verschiedene Gelegenheiten zu Aufständen genutzt haben. Besonders der Beginn des 5. Jahrhunderts verdient kurze Erwähnung, da diese Zeit als der Höhepunkt des Banditentums ausgemacht wurde.¹⁶⁵ Die Quellen zeigen aber ein sehr ambivalentes Bild: Kaiserliche Truppen in Pamphylien sollen die Isaurier genötigt haben, „nach Osten auszuweichen, um der physischen

163 Zu diesem vermittelten Waffenstillstand vgl. *Hopwood: Grandees*, 177–179.

164 Vgl. *Lenski: Basil, passim*. Zos. IV 20,1: καὶ πρῶτον μὲν Ἴσαυροι (καλοῦσι δὲ αὐτοὺς οἱ μὲν Πισίδας, οἱ δὲ Σολύμους, ἄλλοι δὲ Κίλικας ὀρείους· τὸ δὲ ἀκριβέστερον, ἦνίκα εἰς τοὺς περὶ αὐτῶν ἀφικώμεθα λόγους, δηλώσομεν) τὰς ἐν Λυκία καὶ Παμφυλία πόλεις ἐπόρθουν, τειχῶν μὲν κρατεῖν οὐ δυνάμενοι, τὰ δὲ ἐν τοῖς ὑπαιθροῖς ἅπαντα διαρπάζοντες.

165 Das zeigt die Erwähnung an prominenter Stelle: *Feld: Barbarische Bürger*, 1.

Vernichtung zu entgehen¹⁶⁶, außerdem seien die Isaurier zu schwach gewesen, ummauerte Städte anzugreifen, und konnten sich daher nur gegen nicht ummauerte Dörfer wenden.¹⁶⁷ In denselben Jahren sollen sie aber gleichsam zur Plünderung des ganzen Orients angesetzt haben und nicht nur die Städte und Dörfer von Karien bis Phönikien überfallen, sondern auch Syrien, Galiläa und Palästina verwüstet haben und gar bis vor die Tore Jerusalems gezogen sein.¹⁶⁸ Insgesamt ein eher unwahrscheinliches Szenario, das einer genaueren Untersuchung harret. Es würde zu weit gehen, die verschiedenen weiteren (z. T. nur postulierten) Aufstände hier im einzelnen zu diskutieren.

2.3.5 Die Zeit des Zenon

2.3.5.1 Aufstieg und Machtausübung des Zenon

Mit Zenon sollte in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts ein Isaurier zu höchsten Würden kommen, er war 474–475 und 476–491 Kaiser in Konstantinopel.¹⁶⁹ Da dies große Auswirkungen auf die Region des Kalykadnos hatte, ist es unumgänglich, daß ich näher auf diese Zeit eingehe.

Häufig wird angeführt, daß Isaurier schon länger als hohe Offiziere gedient und somit den Weg des Zenon zum Thron vorbereitet hätten; dafür lassen sich bei der heutigen Quellenbasis aber kaum Belege finden.¹⁷⁰ Was es nachweislich gab, waren diverse in Isaurien rekrutierte Militäreinheiten.¹⁷¹ Eine einflußreiche militärische Stellung scheint allein ein anderer isaurischer Zenon erlangt zu haben, der um die Jahrhundertmitte

166 *Feld*: Barbarische Bürger, 171.

167 Zos. V 25, *passim*, aber insbesondere 1: ὡς τὸ τῶν Ἰσαύρων πλῆθος, ὑπερκείμενον Παμφυλίας καὶ Κιλικίας, ἐν τοῖς ἀβάτοις τοῦ Ταύρου καὶ τραχυτάτοις ὄρεσιν αἰεὶ βιοτεῦον, εἰς τάγματα διανεμηθὲν ληστικά τὴν ὑποκειμένην ἐπέρχεται χώραν, πόλεσι μὲν τετειχισμέναις προσάγειν οὐπω δυνάμενοι, κώμας δὲ ἀτειχίστους καὶ πάντα τὰ ἐν ποσὶν ἐπιτρέχοντες.

168 Karien bis Phönikien: Sozom. *h.e.* VIII 25. Syrien bis Jerusalem: Hier. *ep.* CXIV 1. Weitere Quellen referiert *Feld*: Barbarische Bürger, 169–171. Kritisch dazu schon *Elton*: Rezension *Feld*.

169 Zu Zenon insgesamt vgl. PLRE II, 1200–1202 s. v. Fl. Zenon 7; *Stein*: Histoire 2, 7–76; *Feld*: Barbarische Bürger, 207–338; und jüngst *Kosiński*: Emperor Zeno, *passim*. Eine wichtige Quelle sind die Fragmente des bei Photios erhaltenen isaurischen Historikers Kandidos; zu diesem zuletzt *Brandt*: Candidus und *Meier*: Candidus.

170 So zieht etwa *Elton*: Illus, 395, Prokop aus Korykos und Aelianus aus Syedra als Belege heran: Korykos liegt jedoch in der *Cilicia* und Syedra in der *Pamphylia*. Zu zivilen Amtsinhabern aus Isaurien vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 225f.

171 Bekannt sind drei *legiones Isaurae* oder die *Felices Theodosiani Isauri* als Teil der *auxilia palatina* des *magister militum praesentalis*. Die Quellen bietet *Feld*: Barbarische Bürger, 208–211 (in Anm. 8 verweist *Feld* fälschlich auf Canbazlı, er meint jedoch Yeniyurtköy: TIB 5, 462; vgl. *Hopwood*: Grandees, 193f.).

erst Konsul, dann *magister militum per Orientem* und *patricius* war:¹⁷² Er verteidigte Konstantinopel 447 gegen die Hunnen unter Attila.

Doch zurück zum Kaiser Zenon: Dieser hieß ursprünglich Tarasikodissa¹⁷³ und stammte aus Rousoumblada in Isaurien. Er kam 466 als *comes domesticorum* nach Konstantinopel und nannte sich nun Zenon, nach seinem isaurischen Vorgänger, der den Namen berühmt gemacht hatte.¹⁷⁴ Er machte eine steile militärische Karriere¹⁷⁵ – etwa durch seinen Einsatz gegen den Räuber Indakos im isaurischen Papirion¹⁷⁶ – und heiratete bald Ariadne, die Tochter des amtierenden Kaisers Leon I. (457–474).

Zenons Sohn Leon II., der Enkel Leons I., wurde im Kindesalter im November des Jahres 473 zum *Augustus* ernannt, mit dem Tod Leons I. am 18. Januar 474 war Leon II. alleiniger Kaiser. Wenige Tage später wurde Zenon zum Mitkaiser erhoben. Leon II. starb im November 474, mithin war der Isaurier Zenon nun alleiniger Kaiser.¹⁷⁷

172 Zu diesem Zenon s. u., S. 193; PLRE II, 1199f., s. n. Fl. Zenon 6. Seine Geschichte diskutiert ausführlich *Feld*: Barbarische Bürger, 212–224. Die pisidische Stadt Sagalassos hat für *diesen* Zenon eine vergoldete Statue auf einer sechsseitigen Basis aufstellen lassen, zu der noch ein Epigramm erhalten ist: *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, Nr. 18/08/02. *Lenski*: Assimilation, 452, Anm. 198, und ihm folgend *Feld*: Barbarische Bürger, 229, identifizieren den Geehrten fälschlich mit dem Kaiser Zenon.

173 Seine Mutter trug den indigenen Namen Lallis, über seinen Vater ist nichts bekannt. Der indigene Name des Zenon ist umstritten. Eine ausführliche Diskussion der Zeugnisse bietet *Feld*: Barbarische Bürger, 238, Anm. 9. Harrison und ihm folgend Burgess plädieren dafür, den Namen aufzulösen zu »Tarasis, Sohn des Kodissa«, weil Tarasis ein in der Region häufig vorkommender Name ist (*Harrison*: Zeno's Name, *passim*; *Burgess*: Isaurian Names, 117f.). Dagegen äußerte Feissel Bedenken, mit dem letztlich überzeugenden Argument, daß es für den Namen Tarasikodissa einen unzweifelhaften epigraphischen Beleg gibt, und somit »Tarasis, Sohn des Kodissa« eine abzulehnende *lectio faciliior* sei (*Feissel*: Notes VII, 564f. Anm. 105; zum epigraphischen Beleg s. meine Diskussion unten S. 259).

174 So laut Euagr. *h.e.* II 15. Zum Aufstieg Zenons samt Diskussion der Quellen vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 236–245. *Kosiński*: Emperor Zeno, 66, hebt hervor, daß der Name im Kontext der Hochzeit mit Ariadne geändert wurde.

175 In der älteren Forschung wird die Karriere der beiden Zenones damit erklärt, daß die oströmischen Kaiser versucht hätten, die Isaurier an den Hof zu holen, um den Einfluß der Goten zurückzudrängen (vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 236–265, mit Verweisen auf die ältere Literatur). In den letzten Jahren ändert sich die Einschätzung jedoch, da es sich weder bei »den Goten« noch bei »den Isauriern« um derartig einheitliche Blöcke handelte, vgl. etwa *Meier*: Anastasios, 30f. und 76–78: Dies verdeutlichen die häufigen »Seitenwechsel« der beteiligten Figuren, ob man nun auf die Goten Gainas und Fravitta oder die Isaurier Zenon und Illous blickt. *Elton*: Illus hat gezeigt, daß die isaurischen Akteure an ihren Eigeninteressen orientiert handeln und eben nicht als wie auch immer gearteter isaurischer Block.

176 Zur Person vgl. PLRE II, 590f., s. n. Indacus Cottunes. Vor ihm waren in Papirion schon sein Vater Papirios und noch davor Neon als Räuber tätig, indem sie die Nachbarschaft und Reisende überfielen (Io. Ant. Frg. 298 ROBERTO). In der antiken Quelle wird also von Brigantentum berichtet, in der modernen Literatur wird daraus sogleich der »Aufstand des Indacus« (*Feld*: Barbarische Bürger, 352). Zur allgemein akzeptierten Gleichsetzung von Papirion mit dem in anderen Quellen erwähnten Χέρρεως φρούριον vgl. *Gottwald*: Paperon, 89 mit Anm. 1. Heute ist Papirion wohl in Bağdad Kırı zu suchen, so zuerst BM, 144f.; vgl. auch TIB 5, 374f., s. v. Papirion.

177 Zu den Lebensdaten Leons II. vgl. *Croke*: Leo II. Zu den Umständen der Erhebung Zenons vgl. *Kosiński*: Emperor Zeno, 71f.

Zenon hatte mit mehreren Usurpationen und Verschwörungen zu kämpfen, an denen meistens entweder seine Schwiegermutter Verina (die Witwe Leons I.) oder sein Landsmann Illous beteiligt waren.¹⁷⁸ Wie sich zeigen wird, spielten dabei aber nicht nur verschiedene Personen aus der *Isauria* eine prägende Rolle, sondern die *Isauria* selbst wurde für einige Jahre zu einem zentralen Feld in den Auseinandersetzungen um den Thron in Konstantinopel.

Die am schwersten wiegende Erhebung war die Usurpation des Basiliskos,¹⁷⁹ die von dessen Schwester Verina ausgelöst und großen Teilen der Konstantinopolitaner Elite getragen wurde. Zenon floh im Januar 475 über Chalkedon nach Isaurien, und zwar zuerst nach Olba¹⁸⁰ und von dort weiter nach Sbide. Hier wurde Zenon von Illous und dessen Bruder Trokundes¹⁸¹ belagert. In dieser Zeit soll dem Zenon die Heilige Thekla erschienen sein, und ihm die Wiederherstellung seiner Herrschaft versprochen haben – sie sollte Recht behalten, und später zeigte sich Zenon dafür erkenntlich.¹⁸² Illous und Trokundes wechselten aus nicht mehr sicher rekonstruierbaren Gründen die Seiten, Trokundes wandte sich nach Syrien, Zenon und Illous nach Konstantinopel, wo Zenon Ende August 476 – also nach etwa 20 Monaten im Exil – im Hippodrom als Kaiser empfangen wurde.

Im Jahr 479 erhob sich Markianos erfolglos, der später auch im isaurischen Papirion inhaftiert gewesen sein soll.¹⁸³ Wenig später, im Jahr 484, kam es zum offenen Bruch zwischen Zenon und Illous. Zenon entthob Illous und dessen Bruder Trokundes ihrer Ämter und ließ ihre Unterstützer aus Konstantinopel vertreiben, konfiszierte deren Besitzungen und schenkte sie „den isaurischen Städten“.¹⁸⁴ Die Verschwörer – neben Illous ist vor allem Verina zu nennen – zogen sich nach Papirion in Isaurien zurück,

178 Zu Illous ausführlicher *Elton*: Illus, *passim*; vgl. schon *Nagl*: Illos und PLRE II, 586–590, s. n. Illus 1. Illous war ein häufiger Name in der *Isauria*, s. u., Anm. 209 auf S. 246. Zu den Usurpationen vgl. *Feld*: *Barbarische Bürger, 245–277*, und *Pfeilschifter*: *Kaiser, 536–561*.

179 Ein eigenes Kapitel widmet diesen Vorgängen *Pfeilschifter*: *Kaiser, 536–543*. Ein wichtiges Zeugnis zu Basiliskos ist die Vita Daniels des Styliten (BHG 489–490). Zu den divergierenden Beurteilungen des Basiliskos in den Quellen vgl. *Brennecke*: *Chalkedonense, 34*, Anm. 57.

180 Thph. AM 5967: φεύγει εἰς Ἰσαυρίαν κατὰ τι φρούριον ἰσχυρὸν οὐρβὰ καλούμενον. Es ist wohl Olba gemeint.

181 Vgl. PLRE II, 1127f., s. n. Fl. Appalius Illus Trocundes. Der vollständige Name ist belegt in einer Inschrift aus Syrien: *Lemerle*: Illus.

182 Dazu s. u., S. 218.

183 Vgl. *Kosiński*: *Emperor Zeno, 105*, Anm. 44.

184 Io. Ant. Frg. 306,3–5 ROBERTO: δωρεῖται ταῖς Ἰσαύρων πόλεσιν. *Kosiński*: *Emperor Zeno, 216*, meint, Zenon habe seine Bauaktivitäten auf seine „home province“ (so mehrfach) konzentriert, um sich mit den „Isaurian clans“ gutzustellen, da diese die größte Gefahr für seine Herrschaft darstellten; in Konstantinopel ließen sich keinerlei dem Zenon zuzuordnende Bauten finden (*Kosiński*: *Emperor Zeno, 217*). Dem ist zu widersprechen. Es gibt durchaus Belege für Zenons Aktivitäten in Konstantinopel (vgl. etwa unten S. 219 mit Anm. 80 oder S. 267). Fast die Hälfte der von *Kosiński*: *Emperor Zeno, 205–210*, angeführten Bauten stehen nicht in Zenons „home province“, sondern in der *Cilicia I* oder gar *Cilicia II*.

wo sie vier Jahre belagert wurden.¹⁸⁵ Die Verteidigung der Burg wurde dem schon genannten Indakos (er trägt nun den Beinamen Kottounes) überlassen.¹⁸⁶ Schließlich verriet Indakos 488 die Festung, und der Putsch endete mit der Ausstellung der Köpfe der Anführer im Konstantinopolitaner Stadtteil Sykai (heute: Galata).¹⁸⁷

Zenon regierte nach dieser Usurpation noch drei Jahre als unangefochtener Kaiser, bis er am 9. April 491 starb. Zwei Tage darauf wurde der aus dem illyrischen Dyrrhachion stammende Anastasios zum Kaiser ausgerufen.

2.3.5.2 Zur Bewertung des Zenon

Die Regierungszeit des Zenon läßt sich unterschiedlich bewerten. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert sah man – wie schon die antiken Quellen¹⁸⁸ – vor allem die negativen Seiten. Einen guten Teil zu dieser Sicht der Dinge mag die anti-isaurische Polemik verschiedener antiker Autoren beigetragen haben:¹⁸⁹ Bei Priskian, Prokop von Gaza oder Christodoros von Koptos wird Anastasios in einer Reihe etwa mit Servilius Vatia und Pompeius gesehen, diese übertreffend, indem er die Isaurier endgültig besiegte;¹⁹⁰ eigens dafür wurde der Neologismus Ἰσαυροφόνος geschaffen.¹⁹¹

Ohne Frage waren die Regierungsjahre des Zenon eine sehr turbulente Zeit. Gerade vor dem Hintergrund der Geschehnisse im Westreich – vor allem der Absetzung des Westkaisers Romulus Augustulus – neigt man heute jedoch zu differenzierteren Analysen.¹⁹²

Diese veränderte Perspektive schlägt sich auch auf die Bewertung der Kirchenpolitik des Zenon nieder.¹⁹³ So wird das zenonische Henotikon nun als Zeugnis einer aktiven Kirchenpolitik gesehen. Ein genaues Quellenstudium läßt Zenon in seinem He-

185 Zur Belagerung s. u., S. 261f.

186 Möglicherweise ist Kottounes aber auch eine andere Person, was dann in der Überlieferung des Textes bei Ioannes Antiochenos verunklärt wurde. Io. Ant. Frg. 306 ROBERTO nennt ihn Ἰνδακός Κοττούνης (Z. 50), Ἰνδακός ὁ Κοττούνης (Z. 79f.) und Ἰνδακός (Z. 86); am Ende des Fragments werden alle »Verräter« des Illous noch einmal aufgezählt, prominent als erstes ein Κοττούνης τε ὁ δέιλαιος (Z. 108f.), der vorher nicht erwähnt wurde. Thph. AM 5980 berichtet, der »Verräter« des Illous sei der Bruder der Frau des Trokundes gewesen.

187 S. u., S. 267.

188 Zur Bewertung Zenons in den Quellen vgl. *Feld*: *Barbarische Bürger*, 278–284. In einem Satz faßt es *Brooks*: Zenon, 216, zusammen: „[H]is character is painted in the blackest colours, and he is also by more than one writer taunted with the most abject cowardice.“

189 Vgl. dazu *Feld*: *Barbarische Bürger*, 335–338, und kritischer *Meier*: *Anastasios*, 83f.

190 Damit wird die Propaganda aus dem 1. Jahrhundert aufgegriffen und für eine neue Propaganda weiterverwendet, vgl. schon oben Anm. 73.

191 LBG, 716, s. v. Ἰσαυροφόνος.

192 Vgl. *Meier*: *Anastasios*, 30–33. Auch *Feld* kommt in seinem Resumée zu einer vorsichtig-positiven Sichtweise (*Feld*: *Barbarische Bürger*, 330f.).

193 Zur Kirchenpolitik allgemein – noch der alten Perspektive folgend – *Stein*: *Histoire* 2, 20–27, und *Kosiński*: *Emperor Zeno*, *passim*.

notikon nicht mehr als Miaphysiten erscheinen, sondern als „exemplarischen Vertreter der Synode von Chalkedon“¹⁹⁴. Erst unter Anastasios wird das Henotikon miaphysitisch überarbeitet und in dieser Fassung zum reichsweiten Glaubensbekenntnis erhoben.¹⁹⁵

Trotz diverser kriegerischer Auseinandersetzungen scheint nämlich gerade die Heimatregion des Zenon von seiner Regierungszeit profitiert zu haben, und zwar durchaus mittelfristig bis in die Zeit Justinians: Der archäologische Befund, den ich unten näher diskutiere, spricht eine eindeutige Sprache.¹⁹⁶ Dies gilt auch dann, wenn die alte These von Gough, der mehrere Kirchenbauten in der Kalykadnos-Region auf Zenon zurückführen wollte, heute in dieser Form nicht mehr aufrechterhalten werden kann.¹⁹⁷ Schmitt betrachtet diesen Aufschwung als „Epiphänomen der zeitweiligen Zentralität“¹⁹⁸ unter Zenon.

2.3.6 Entmachtung der Isaurier und Verlust der *Isauria*

Nach dem Tod des Zenon versuchten die isaurische Eliten, sich in Konstantinopel mit der nun in bisher unbekanntem Ausmaß verfügbaren militärischen Stärke an der Macht zu halten. Wie so oft zeichnen die Quellen ein sehr negatives Bild der Isaurier;¹⁹⁹ was sonst als völlig normale Thronfolgestreitigkeit erscheinen würde, wird auch in der heutigen Forschung sogleich mit Banditentum in Zusammenhang gebracht.²⁰⁰

Der genaue Verlauf der Kämpfe, die nun einmal wirklich nicht bloß Gebirgsräubereien waren, läßt sich nicht mehr rekonstruieren: „Eine sichere Chronologie läßt sich [...] nicht mehr gewinnen.“²⁰¹ Wohl als eine der ersten Amtshandlungen hob Anastasios die Sonderabgaben für die Isaurier auf.²⁰² Im Herbst 492 wurde eine isaurische Armee²⁰³ beim phrygischen Kotyaion von den Truppen des Anastasios geschlagen. Im folgenden Jahr eroberten kaiserliche Truppen Klaudiopolis. Der letzte Widerstand wurde gebrochen, als Antiocheia epi Krago nach langer Belagerung im Jahr 498 fiel.

194 Brennecke: Chalkedonense, 50.

195 Vgl. Brennecke: Chalkedonense, 50; Meier: Anastasios, 46–51.250–259.

196 S. u., Abschnitt 4.3.4.3, S. 190–198.

197 Die ursprüngliche These wurde von Michael Gough: Emperor Zeno aufgestellt; zur Diskussion s. u., Anm. 468 auf S. 192.

198 Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann: Kilikien, 815.

199 Die hier geschilderten Ereignisse finden sich ausführlicher und unter Betrachtung verschiedener Quellen bei Feld: Barbarische Bürger, 332–338. Zum gleichen Thema schreibt Meier: Anastasios, 75–84, oder Stein: Histoire 2, 81–84

200 Richtig bemerkt – als einer der wenigen – Meier: Anastasios, 79, daß es sich „um einen Bürgerkrieg handelte“.

201 Meier: Anastasios, 80.

202 Euagr. h.e. III 35.

203 In den Quellen ist von 15 000 Soldaten die Rede. Feld spricht pejorativ von einem „veritablen Heerhaufen“, der zuerst „plündernd in die Nachbarprovinzen“ einfiel, bevor er sich nach Konstantinopel wandte (Feld: Barbarische Bürger, 333).

Die Köpfe einiger isaurischer Truppenführer wurden in Sykai aufgespießt zur Schau gestellt.²⁰⁴

Damit hatte die kurze, geschichtlich einmalige Phase direkter isaurischer Macht ausübung in Konstantinopel²⁰⁵ ein abruptes Ende gefunden. Viele Isaurier sollen nach Thrakien umgesiedelt worden sein.²⁰⁶ Das Ausmaß dieser Deportation sollte man aber eher niedrig ansetzen. Angesichts der vielen isaurischen Soldaten unter Justinian²⁰⁷ und des archäologisch nachweisbaren »Baubooms« in der Kalykadnos-Region ist es ausgeschlossen, daß die Region entvölkert worden ist. Ob die Isaurier wirklich die innovativen Bauleute waren, als die sie Mango erkannt hat, ist allerdings zumindest fraglich.²⁰⁸

Anfang des 7. Jahrhunderts drangen die Sasaniden mehrfach bis tief in Kleinasien ein und setzten sich zumindest in Antiocheia am Orontes fest.²⁰⁹ Im Lauf des 7. Jahrhunderts verlor Byzanz die Levante an die Araber. Die Grenze des byzantinischen Reiches bildete bis ins 10. Jahrhundert der Fluß Lamos. Die Kalykadnos-Region lag damit direkt an der Front der arabisch-byzantinischen Auseinandersetzungen, die intensiv geführt wurden.²¹⁰ Die byzantinische Provinz „Isauria begegnet zuletzt 718/719.“²¹¹ Durch ihre gebirgige Randlage scheint gerade das Landesinnere in den folgenden Jahrhunderten vergleichsweise unbehelligt geblieben zu sein, zumindest wenn man es mit den Verhältnissen im Ebenen Kilikien und Kappadokien vergleicht: Beide Regionen hatten stark unter dem schwankenden Schlachtenglück der Araber und Byzantiner zu leiden.²¹² Im Jahr 965 eroberten die Byzantiner Mopsouhestia und Tarsos zurück, vier Jahre später auch Antiocheia, so daß sich die Front nach Syrien verschob.²¹³ Zu Beginn des neuen Jahrtausends übernahmen Armenier die Herrschaft, deren Königreich im 13. Jahrhun-

204 Sykai: Euagr. *h.e.* III 35; vgl. auch *Meier*: Anastasios, 82.

205 Die sogenannte »isaurische« Dynastie mittelbyzantinischer Kaiser stammt nicht aus Isaurien und hat diesen Namen nur aufgrund übelmeinender Quellenautoren erhalten (vgl. schon oben Anm. 148): *Gero*: Iconoclasm, 13–24, und *Feld*: Barbarische Bürger, 344–348.

206 Thph. AM 5988: τὸ δὲ πλῆθος τῶν Ἰσαύρων εἰς τὴν Θράκην μετώκισεν. Weitere Quellen bei *Feld*: Barbarische Bürger, 334, Anm. 23, und *Stein*: Histoire 2, 84, Anm. 2.

207 Dazu vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 340f. Zumindest die Namen der isaurischen Anführer sprechen dafür, daß diese Einheiten tatsächlich aus dem südöstlichen Kleinasien kamen: Konon, Longinos, Mamas.

208 Zur These vgl. *Mango*: Isaurian Builders. Die wirkungsmächtigen Thesen Strzygowskis zum Kuppeldach der Ostkirche in Alahan (*Strzygowski*: Kleinasien, 109–115) und ähnliche Thesen von Guyer hinsichtlich der Zenon-Basilika in Ayatekla (MAMA II, 61–65) gelten heute als widerlegt: Dazu s. unten S. 224 (Ayatekla) und S. 253–254 (Alahan). Kritisch zu Mangos These auch *Feld*: Barbarische Bürger, 341f.

209 Zum Folgenden und der Geschichte der byzantinischen Zeit überhaupt vgl. TIB 5, 43–62.

210 Dazu TIB 5, 43–47.

211 TIB 5, 47, dazu auch *Feld*: Barbarische Bürger, 100f.

212 Zumindest scheint eher um Tarsos und Tyana gekämpft worden zu sein, Isaurien spielt kaum noch eine Rolle (TIB 5, 47–59).

213 So TIB 5, 59–62.

dert zeitweise beinahe deckungsgleich mit der vespasianischen Statthalterprovinz *Cilicia* war.²¹⁴

2.4 Die Bevölkerung der Kalykadnos-Region

2.4.1 Zur isaurischen »ethnischen Identität«

Während kaum je nach der »ethnischen Identität« der Kilikier gefragt wird, ist die Frage nach der »ethnischen Identität« der Isaurier viel behandelt worden,²¹⁵ auf nicht ganz unproblematische Weise: „Solche Untersuchungen bauen häufig auf methodisch fraglichen Ansätzen.“²¹⁶ Oft werden zur Begründung einer solchen Identität kaum haltbare Verbindungen zur dunklen Vorzeit aufgebaut, in Ermangelung detaillierter Forschungen werden Publikationen zu verschiedensten Gebieten und Zeiten zusammen betrachtet.²¹⁷

214 Zur armenischen Zeit insbesondere *Mutafian*: Cilicie, 405–475, mit vielen Karten. Vgl. auch TIB 5, 63–84. Im 14. Jahrhundert endete die armenische Herrschaft über Kilikien.

215 Vgl. etwa *Brooks*: Zenon, besonders 210, *Feld*: Barbarische Bürger, 37–41, oder *Honey*: Justifiably Outraged, jeweils mit Hinweisen auf weitere Literatur.

216 *Vitale*: Eparchie und Koinon, 337.

217 Zur dunklen Vorzeit vgl. etwa *Rauh/Townsend* u. a.: Western Rough Cilicia, 262 (mit Anm. 20), wo behauptet wird, daß die „mountain warlords“ von assyrischer bis in spätantike Zeit mit den gleichen Worten bezeichnet worden seien. Oft wird auf die Forschungen von Margaret Ramsay (*A. Margaret Ramsay*: Christian Art; *A. Margaret Ramsay*: Isaurian Art) verwiesen, um anhand der Grabkunst die „cultural unity“ der Gebirgsregion zu belegen (so etwa *Lenski*: Assimilation, 416): Dabei behandelt Ramsay nur die Hügelregionen um Aydoğmuş (früher: Dorla) im isaurisch-lykaonischen Grenzgebiet, nicht jedoch die eigentlichen Gebirgsregionen um den Kalykadnos. Um hier in Kürze nur eine Argumentation genauer zu besprechen (die Argumente sind ohnehin so oder ähnlich häufiger anzutreffen): *Honey*: Justifiably Outraged, 48, schreibt in Anlehnung an Kand. Frg. 1,23f. BLOCKLEY: „Isaurians traced their decent from Esau, who himself was somewhat a biblical wild man“ (dazu auch *Meier*: Candidus, 181–183). Dazu führt sie Gen 25,21–34 an: Was dort – und überhaupt in der hebräischen Bibel – Esau als „wild man“ kennzeichnen soll, muß offen bleiben. Aber auch ihre Belege für die „notion of ethnicity“ und „cultural mores“, durch die sich die Isaurier von ihren Nachbarn absetzen sollen, können nicht überzeugen (gegen *Honey*: Justifiably Outraged, 49f. mit Anm. 13):

1. Daß der „indigenous term“ für die Menschen aus der Gegend von Isaura Palaia „*Kietai* or *Ketai*“ war, ist schlicht falsch: Die *Ketis* ist das südliche Rauhe Kilikien (s. o., S. 16).
2. Gleiches gilt wohl auch für die Vereinnahmung des neo-hethitischen Reiches ^{kur}*hi-lak-ku* (𐎶 𐎠 𐎢𐎽𐎢𐏁) für die Isaurier: Nicht ohne Zufall ist der Name »Kilikien«, der für eine viel größere Region steht, davon abgeleitet und eben nicht der Name »Isaurien«.
3. *Honey* meint, die Isaurier zeichne „their distinctive architecture including their ecclesiastical structures and the towers that dominated Isaurian estates“ aus. Als Quelle hierfür gibt sie *Hill*: Byzantine Churches an, der über die Kirchen des Ebenen Kilikien, des olbischen Hochlandes und einiger Kirchen entlang des isaurischen Küstenstreifens und aus der Umgebung von Klaudiopolis schreibt, große Teile des isaurischen Gebirges und vor allem Kernisaurien jedoch völlig außen

Daß gerade die »ethnische Identität« der Isaurier so oft untersucht wird, ist mit der Quellenlage zu erklären: Besonders in spätantiken Texten werden die Isaurier als Barbarenstamm innerhalb der Grenzen des römischen Reiches dargestellt. Feld etwa begründet seine Ausführungen zum Thema damit, daß „keine andere kleinasiatische Bevölkerungsgruppe in den spätantiken Quellen so oft mit ihrem Ethnikon genannt wird.“²¹⁸ Damit wird aber auch schon ein Problem solcher Untersuchungen deutlich: Seit Diokletian wird ein großer Teil der Kalykadnos-Region als Provinz *Isauria* bezeichnet, die Abgrenzung dieser Verwaltungseinheit folgte aber mit Sicherheit nicht ethnischen Gesichtspunkten. Obwohl die Landschaft Isaurien selbst viel kleiner war und zeitweise auch gar nicht zur Provinz *Isauria* gehörte, werden alle Bewohner der Provinz nun als Isaurier bezeichnet.²¹⁹ Dieser Bedeutungsunterschied läßt sich sicher nicht durch einen Hinweis auf die (postulierte) „weiträumige Transhumanz“ der Landschaftsbewohner erklären.²²⁰ Hinzu kommt, daß in der Spätantike Banditen in der Tauros-Region und weit darüber hinaus völlig unabhängig von ihrer Herkunft als Isaurier bezeichnet werden konnten.²²¹ Gerade in der Spätantike kann also von einem Ethnikon »Isaurier« im eigentlichen Sinn gar keine Rede mehr sein.²²² Die Eigenbezeichnungen stellen dabei noch ein eigenes Problemfeld dar.²²³

2.4.2 Lokale Identitäten in der Kalykadnos-Region

Trotz meiner Ablehnung einer »ethnischen Identität« will ich nicht bestreiten, daß die Bewohner der Kalykadnos-Region mit Sicherheit über durch gewisse Kriterien beschreibbare lokale Identitäten verfügten. Ein anschauliches Beispiel bildet die Grabkunst, da nämlich viele Gräber erhalten geblieben sind; so betont Mitford die Pracht und Vielfalt der Gräber in der Region: „They were the handiwork of a people not indeed intimidated but fascinated by the fact of death; and often they show an opulence in

vor läßt. Gleiches gilt für die von Honey angeführten Türme, die ein typisches Merkmal gerade des olbischen Hochlandes sind, nicht aber der alten Landschaft Isaurien oder der Provinz *Isauria* insgesamt (*Durugönül*: Türme).

218 *Feld*: Barbarische Bürger, 38.

219 Zum wechselseitigen Einfluß von Landschafts- und Provinznamen vgl. schon *Mitchell*: Ethnicity.

220 Gegen *Feld*: Barbarische Bürger, 40.

221 S. o., S. 37–40.

222 Schon *Burgess* bezweifelt die Existenz einer »isaurischen« ethnischen Entität, vgl. *Burgess*: Isaurians, 134–169, und *Burgess*: Isaurian Names. Kritisch zu den älteren Thesen äußern sich *Elton*: Nature und insbesondere *Meier*: Candidus, 171–174. Dazu vgl. auch o., Anm. 175.

223 Zur Problematik um die Bezeichnung »Isaurier« s. schon oben Anm. 148. Belegt ist Ἰσαυρικὸς als Eigenname: Auf einem Sakrophag wird durch eine reliefierte Person deutlich, daß es sich um einen Personennamen handeln muß (SKK, Nr. 112; vgl. auch *Buckler/W[illiam] M[oir] Calder/Cox*: Asia Minor, Nr. 67). Weniger klar ist der Fall bei Ἰσαυρος (*Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 66; dazu auch BM, 132).

striking contrast to the austerity of their homes.“²²⁴ Zur Grabarchitektur gibt es schon eine Reihe (archäologischer) Publikationen, dennoch kann dieser Gegenstand noch nicht als umfassend erforscht gelten: Unzählige Gräber sind erhalten, Arkosolgräber, Fels(kammer)gräber (z. T. mit einer aus dem Fels gearbeiteten Fassade), Chamosorien, Sarkophage, Grabreliefs und Grabgebäude verschiedenster (monumentaler) Form.²²⁵ Ein Phänomen verdient in diesem Kontext besondere Erwähnung: Die Felsreliefs. Häufig sind die Verstorbenen in liegender oder stehender Position an steilen Felswänden dargestellt worden. An einigen Orten sind diese Reliefs in spektakulärer Lage angebracht, weit oben an den steilen Wänden der tief eingeschnittenen canyonartigen Täler (etwa in Adamkayalar).²²⁶

Guntram Koch hat nun anhand der Sarkophagkunst verschiedene kleinasiatische Kunstlandschaften unterschieden, darunter »Kilikien« und »Lykaonien/Isaurien«; erstere umfaßt dabei ungefähr die vespasianische Provinz *Cilicia*, die Grenze nach Norden zieht er in etwa zwischen den beiden Kalykadnos-Armen.²²⁷ Die hier betrachtete Kalykadnos-Region teilt er also unterschiedlichen Kunstlandschaften zu. Wie meine Forschungen vor Ort gezeigt haben, sind gerade Sarkophagdeckel mit darauf lagernden Löwen ein Argument gegen diese Grenzziehung.²²⁸ Denn genau in dem Gebiet zwischen den beiden Kalykadnos-Armen, das Koch zwei verschiedenen Kunstlandschaften zuteilt, waren diese Löwen-Sarkophagdeckel sehr stark verbreitet: Allein in diesem kleinen Gebiet konnte ich knapp 100 Löwen-Sarkophagdeckel nachweisen (s. Abb. 2.9); Schätzungen für die gesamte Kalykadnos-Region nennen bis zu 250 solcher Deckel. Aus Lykaonien oder dem Ebenen Kilikien sind dagegen nur wenige Exemplare bekannt. Zumindest nach dem Kriterium »Sarkophagdeckel« bildet die gebirgige Kalykadnos-Region also eine nach außen abgrenzbare Kunstlandschaft.

Es lassen sich weitere Kriterien für die Beschreibung lokaler Identitäten anführen, beispielsweise die Verwendung indigener Sprachen (s. das Folgende) oder die Verehrung lokaler Gottheiten.²²⁹ Die Konstitution dieser lokalen Identitäten ist allerdings ein sehr komplexes Phänomen: Daß jemand eine spezielle Gottheit verehrt hat, sagt

²²⁴ *Mitford: Cults*, 2155–2157, Zitat 2155.

²²⁵ Ich nenne hier nur einige größere Publikationen: *Machatschek: Nekropolen*; *Alföldi-Rosenbaum: Anamur Nekropolü*; *Alföldi-Rosenbaum: Necropolis of Adrassus*; *Doğanay: Kaya mezarları*; *Er Scarborough: Funerary Monuments* [2017].

²²⁶ Autopsie am 28.9.2013. Um die Erforschung dieser Reliefs hat sich insbesondere Serra Durugönül verdient gemacht, s. etwa *Durugönül: Felsreliefs*, *Durugönül: Weitere Felsreliefs* und *Durugönül: Neue Reliefs*; vgl. auch *Er Scarborough: Funerary Monuments* [2017].

²²⁷ Vgl. *Guntram Koch: Sarkophage in der Türkei*, 128f., und 163 mit Abb. 29.

²²⁸ Zum folgenden (und der christlicher Übernahme dieser Deckel) vgl. *Philipp Pilhofer: Löwen. Löwen als Grabwächter* sind zwar aus dem ganzen Mittelmeerraum bekannt, in der Kalykadnos-Region scheinen sie aber eine besonders große Bedeutung gehabt zu haben. Zum Löwen als Grabwächter vgl. auch die Inschrift *Merkelbach/Stauber: Steinepigramme 4, 19/10/01* (zuletzt ediert bei *Sayar: Kanytellis yazıtları*, Nr. A5).

²²⁹ S. u., Abschnitt 2.5, S. 59–64.

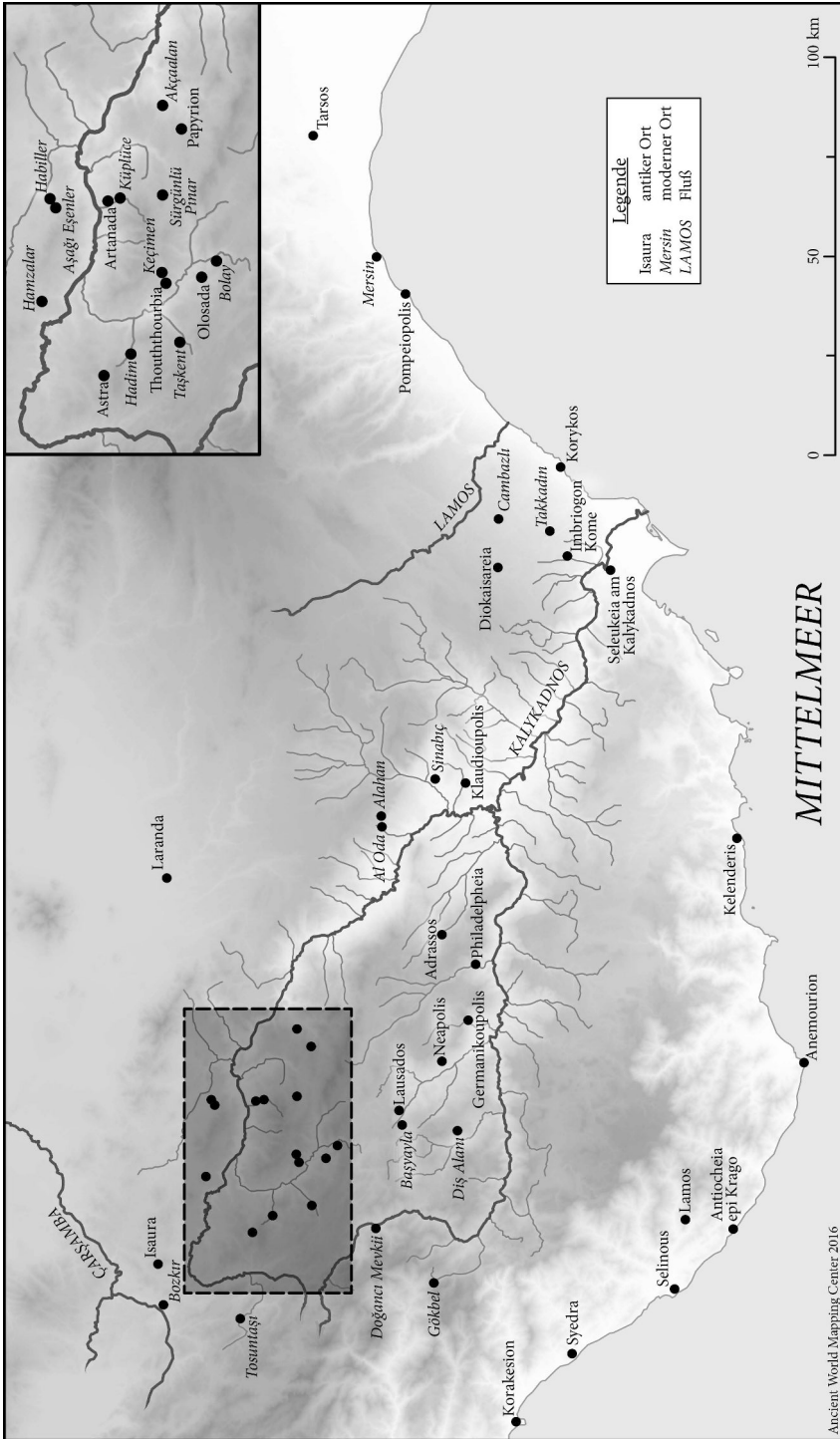

Abb. 2.9: Fundorte der Löwen-Sarkophagdeckel zwischen den Kalykadnos-Armen

noch nichts über seine oder ihre ethnische Zugehörigkeit aus; zumal die verschiedenen möglichen Kriterien natürlich nicht alle in *einer* scharf abgegrenzten Region zutreffen, sondern jeweils in unterschiedlich abzugrenzenden Regionen. Daneben treten die verschiedenen herkunftsbedingten Identitäten, wie etwa des Geburtsorts, der kleinteiligen Gebietszuordnung (Klabene, Potamia, ...), der halb-offiziellen Zugehörigkeit zu einem Koinon etc.

Im folgenden soll es nun um eines dieser möglichen Kriterien, die Sprache, gehen.

2.4.3 Isaurisch: Griechischer Dialekt oder indigene Sprache?

Die aus der Kalykadnos-Region erhaltenen sprachlichen Zeugnisse sind bis auf wenige Ausnahmen auf griechisch verfaßt, Latein hat Seltenheitswert.²³⁰ Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wird diskutiert, inwiefern im südlichen Kleinasien indigene Sprachen auch in römischer Zeit fortlebten.²³¹ Die indigenen Namen, die noch bis weit in die Spätantike verwendet wurden,²³² belegen allerdings nicht unbedingt die Verwendung nicht-griechischer Sprachen. Wir wissen nicht, ob den Trägern dieser Namen die jeweilige Bedeutung bewußt war: Bis zur Erfindung der Wikipedia blieb „dem Nicht-Philologen verschlossen“, woraus die eigenen Namen „zusammengesetzt sind oder was sie einmal bedeutet haben“²³³ (falls er nicht zufällig ein entsprechendes Lexikon zur Hand hatte). Gesichert ist, daß das Griechische in Kleinasien verschiedene Dialekte ausgebildet hatte.²³⁴ Auf die Frage, ob man in den paulinischen Schriften einen kilikischen Dialekt fassen kann, gehe ich unten ein.²³⁵

Häufig ist zu lesen, spätestens die Christianisierung habe alle indigenen Sprachen zugunsten des Griechischen verdrängt.²³⁶ Dies ist schon deshalb völlig unwahrscheinlich, da es an eine unmögliche Aufgabe grenzt, Menschen in einer ihnen fremden Sprache zu missionieren. Insbesondere in christlichen Texten werden immer wieder

230 Vgl. *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 54–60; gelegentlich finden sich lateinische Fachbegriffe im Griechischen, so verzeichnen Hagel und Tomaschitz mehr als zwei Dutzend Belege für φίσος, zehn κόμτες, einen πρωτήκτωρ und einen νομοκλάριος (ETAM 22, 466f.). Mindestens ein weiterer πρωτήκτωρ aus Anemourion ist zu ergänzen: SEG 49,1945 (1. Viertel 5. Jahrhundert).

231 Grundlegend dazu *Holl*: Volkssprachen, *Houwink ten Cate*: Luwian, *Neumann*: Kleinasien, sowie *Neumann*: Epichorische Sprachen. Zur älteren Forschungsgeschichte vgl. *Neumann*: Weiterleben, 12–21.

232 S. u., Abschnitt 4.3.3.2, S. 175–181.

233 *Neumann*: Kleinasien, 173.

234 Für den Dialekt der mittleren kilikischen Küstenregion existiert sogar ein eigenes griechisches Wort: σολουισμός/σολουίζω (vgl. LSJ, 1621, unter den entsprechenden Lemmata, zudem σόλοιος, σολουιστής; sowie zusätzlich Lampe, 1244, für σολοίκιον). Zur Etymologie ausführlicher äußert sich: *Salmeri*: Hellenism, 198–203.

235 Dazu siehe meine Diskussion auf S. 99.

236 Vgl. etwa *Holl*: Volkssprachen, 254.

indigene Sprachen erwähnt; eine Tatsache, die auf das Fortbestehen dieser Sprachen hinweist.

Gerade für Gebiete wie die Region des Kalykadnos – also „Gebirgsgegenden, die kulturelle und sprachliche Rückzugs- und Schutzgebiete sind“²³⁷ – wird vermutet, daß neben dem dialektal eingefärbten Griechisch auch noch ältere luwisch-basierte Sprachen gesprochen wurden. Zu der Bevölkerung des Rauhen Kilikien meint etwa Terence Mitford: „That this population, outside the cities, was in general bilingual[,] is certain“.²³⁸

Hinsichtlich der Belege für eine solche lokale Sprache ist jedoch zu konstatieren: „There are no inscriptions preserved in any Isaurian language and only one piece of evidence for this language being spoken. [...] There is no other direct evidence for a local language.“²³⁹ Laminger-Pascher meint, es seien keine entsprechenden Zeugnisse erhalten, weil keine Schreiber und keine Schrift für diese Sprachen existierten.²⁴⁰ Möglich ist auch, daß es einfach nicht üblich war, Inschriften in der indigenen Sprache aufzustellen; daß keine literarischen Zeugnisse erhalten sind, wäre dann wohl damit zu erklären, daß sich spätestens im Mittelalter keine kompetenten Abschreiber fanden.

Der von Elton angesprochene Beleg findet sich in der Vita des im 6. Jahrhundert lebenden Symeon Stylites d. J., in der einige Isaurier τῆ ἰδίᾳ διαλέκτῳ sprechen.²⁴¹ Zu diesem hagiographischen Beleg für eine isaurische Sprache kommen zwei weitere, bislang wenig beachtete, aus dem Martyrium des Konon. Einer bietet beinahe gleichlautend τῆ ἰδίᾳ αὐτῶν διαλέκτῳ (*MKon* § 15), der andere dagegen wird noch etwas deutlicher:

ὁ δὲ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ περὶ μὲν τὴν ἐλληνικὴν διάλεκτον ἦν ἰδιώτης καὶ ἀκατασκευάστος· ἐκ δὲ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπιρροῦσης αὐτῷ χάριτος ἐν τρανότητι ῥημάτων τῆ Ἰσαυρικῆ διαλέκτῳ ἀπεκρίνατο λέγων κτλ.²⁴²

Karl Feld versucht, dem möglichen Einwand, daß διάλεκτος hier auch als »Dialekt« (nicht unbedingt als »Sprache«) übersetzt werden kann, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er darauf hinweist, daß die zitierten „hagiographischen Quellen“ hier „Sprachwunder“ darstellen wollen, „was bei einem bloßen Dialekt wenig glaubwürdig wäre.“²⁴³ Das mag für die oben genannte Stelle bei Symeon Stylites gelten, mit Sicher-

²³⁷ Neumann: Kleinasien, 168.

²³⁸ Mitford: Roman Rough Cilicia, 1255.

²³⁹ Elton: Nature, 294.

²⁴⁰ Vgl. ETAM 15, 13, Anm. 6.

²⁴¹ *VSymIun* 189,14. Auf diesen Beleg hatte schon *Holl*: Volkssprachen, 243, hingewiesen.

²⁴² *MKon* § 154: „Der Diener Christi war im Griechischen Laie und unkundig, durch die ihm zufließende Gnade des heiligen Geistes aber antwortete er in klaren Worten in isaurischer Sprache und sagte: ...“

²⁴³ *Feld*: Barbarische Bürger, 43. *Neumann*: Kleinasien, 179, vermutet, daß hinter vergleichbaren Formulierungen keine eigene Sprache, sondern eine lokale „Variante des Koine-Griechischen“ steht. Anders urteilt *Mitchell*: Anatolia II, 173, zu einer ähnlichen Stelle.

heit aber nicht für diese aus dem Martyrium des Konon: Gerade die Gegenüberstellung mit dem Griechischen macht deutlich, daß es sich hier um Sprachen und nicht nur um Dialekte handelt. Konon wird bewußt als einfacher Mann vom Lande beschrieben, hinsichtlich des Griechischen *ιδιώτης καὶ ἀκατασχεύαστος*. Konon ist schließlich selbst Isaurier, aufgewachsen in einem Dorf bei Isaura. Es handelt sich also sicher nicht um ein Sprachwunder, sondern Konon wird hier als ein typischer Isaurier dargestellt, der natürlich vor allem Isaurisch spricht.

Die Beweiskraft dieser Belege sieht Feld jedoch „[a]ufgrund des generell dubiosen Charakters von hagiographischen Quellen“ impediert.²⁴⁴ Ich denke aber, daß es insgesamt wahrscheinlicher ist, vom Weiterbestehen indigener Sprachen neben dem Griechischen bis weit in die Spätantike auszugehen.²⁴⁵ Es sind ja nicht nur die Namen, die weiterverwendet werden, sondern es lassen sich auch eigene Deklinationen, syntaktische Auffälligkeiten, verschiedene Lautverschiebungen und einige aus dem Griechischen unbekannte Wörter nachweisen.²⁴⁶ Dieses Bild wird durch die hagiographischen Belege gestützt: Gerade die hier diskutierte Stelle im Konon-Martyrium geht weit über den Rahmen eines allgemeinen Topos eines indigen sprechenden paganen Einheimischen hinaus; zumal hier auch das Argument, „daß wenigstens die eine oder

244 Feld: *Barbarische Bürger*, 42.

245 Elton: *Nature*, 294, ist sogar der Ansicht, daß noch im 6. Jahrhundert Isaurisch gesprochen wurde; ähnlich *Rüdiger Schmitt*: *Die Sprachverhältnisse in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches*, 569.

246 Die aus dem Griechischen unbekanntem Wörter sind (vgl. Elton: *Nature*, 302, Anm. 9, und *Susanne Pilhofer*: *Romanisierung*, 56):

1. ζουμενδς (BM, 175, Anm. 41 als Erweiterung zu *Bean/Mitford*: *Journeys 1962/1963*, Nr. 34),
2. βανουας (BM, Nr. 133; dazu s. u., S. 63),
3. ουδηκουου (Bean/Mitford: *Journeys 1962/1963*, Nr. 33),
4. νατειν (MAMA III, Nr. 53; vgl. *Laminger-Pascher*: *Index Grammaticus I*, 71–73, und *Neumann*: *Weiterleben*, 34–36, § 11),
5. πινατρας (SKK, Nr. 236f. und *Sterrett*: *Wolfe expedition*, Nr. 207; zur möglichen Bezeichnung eines Verwandtschaftsverhältnisses durch dieses Wort vgl. *Philipp Pilhofer*: *Adnotationes VIII*) und
6. κανψη (MAMA III, Nr. 745; möglicherweise handelt es sich auch um ein Verwandtschaftsverhältnis, zu weiteren Belegen s. dort).
7. Wohl auf einem Abschreibfehler beruht ein weiteres Wort, das nicht – wie die vorigen Wörter – epigraphisch belegt ist, sondern literarisch im Martyrium des Konon von Ikonion (*MKonIk* 7, Z. A 7: τήμους). Von den Bollandisten wird es als „möglicherweise isaurisch“ eingeordnet (*Acta SS Maii* VII, 8, Anm. r): *Fortasse propria Isaurorum lingua, laminæ ferreæ dicuntur τήμοι, aliis Græcis ignota voce*.

Laminger-Pascher kann in ihrem *Index Grammaticus* zu den griechischen Inschriften von Kilikien und Isaurien gut 250 Seiten mit epigraphischen Belegen für Auffälligkeiten in Lautlehre, Formenlehre und Syntax zusammentragen (vgl. *Laminger-Pascher*: *Index Grammaticus I* und *Laminger-Pascher*: *Index Grammaticus II*). Eine Besonderheit, nämlich das gehäufte Auftreten der Formel *ἀνιστάναί τινά*, bespricht Laminger-Pascher in einer Miszelle ausführlicher, allerdings kann ich mich ihren Schlußfolgerungen – daß die Isaurier die Grabsteine mit den Bestatteten gleichsetzten – nicht anschließen (*Laminger-Pascher*: *Grabformel*, dagegen *Philipp Pilhofer*: *Löwen*, 184f., Anm. 84).

andere dieser Stellen nach dem Vorbild der Lystra-Geschichte in den Acta Apostolorum ausgeformt worden ist“,²⁴⁷ nicht greift, da bei Konon ja gerade der christliche Held Isaurisch spricht und nicht (nur) die potentiell zu bekehrenden Einheimischen.

Mit Sicherheit ist aber wohl Burgess zuzustimmen, der betont, daß es keine *speziell isaurische* Sprache gegeben habe, die von anderen indigenen Sprachen so weit entfernt ist, daß sich daraus eine eigene isaurische Ethnizität ableiten ließe.²⁴⁸ Denn eine auf dem Luwischen basierende Sprache ist gerade *kein* Alleinstellungsmerkmal der Isaurier, da auch ihre Nachbarn genauso durch das Luwische beeinflusst waren (als Beispiele dafür nennt Neumann „Isaurisch, Pisidisch, Sidetisch, Lykisch“²⁴⁹) und die Sprachen daher wohl eher nah verwandt waren.²⁵⁰

2.4.4 Lebensunterhalt und Wirtschaftsweise

In diesem Abschnitt stelle ich die wichtigsten Wirtschaftszweige in der Kalykadnos-Region vor. Das bisher bekannte Bild reiche ich hier vor allem durch bisher nicht beachtete Züge aus dem Konon-Martyrium an.²⁵¹

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung lebte nicht in der Stadt, sondern auf dem Land und trieb Subsistenzwirtschaft.²⁵² Nachgewiesen sind etwa der Anbau von Weizen, Getreide, Bohnen, Kichererbsen,²⁵³ Zwiebeln, Granatäpfeln, Marillen, Datteln, Feigen und ähnlichen Produkten.²⁵⁴ Hinzu kamen Viehzucht – vor allem Ziegen und Schafe, aber auch Rinder und Pferde²⁵⁵ –, Jagd sowie, in der Küstenregion, Fischfang.²⁵⁶

Die dicht bewaldeten Hänge des Tauros bildeten in der Kombination mit den Flußmündungen ideale Bedingungen für die Holzwirtschaft; begehrt war insbesondere

²⁴⁷ Neumann: Kleinasien, 179. Der Verfasser bezieht sich auf die Geschichte aus Apg 14,8–18.

²⁴⁸ Vgl. dazu Burgess: Isaurian Names, 110. Anders Wood: Invention, 133: „The Isaurians differed from their neighbours in terms of [...] language (they probably spoke a variety of Luwian dialects [...])“.

²⁴⁹ Neumann: Kleinasien, 172.

²⁵⁰ Für William Mitchell Ramsay: Social Basis, 200, sind Isaurisch und Lykaonisch identisch.

²⁵¹ Grundlegend zur Wirtschaft in der Region (und zum gesamten hier folgenden Abschnitt) ist TIB 5, 105–127; vgl. außerdem Drexhage: Wirtschaft und Handel I, Drexhage: Wirtschaft und Handel II und Günder Varinlioğlu: Trades. Die hier genannten Publikationen führe ich unten zu den einzelnen Punkten nicht erneut an. Zum Martyrium des Konon s. u., Abschnitt 5.2.1, S. 231–240.

²⁵² Zum Ackerbau vgl. MKon § 88f., zur Erntezeit MKon § 121.

²⁵³ MKon § 106.111f.: ἐπέβιθοϛ.

²⁵⁴ Heute wird in den kleinen Küstenebenen vor allem Obst angebaut, in der Region von Anamur insbesondere Bananen. Seit 2004 (vgl. Susanne Pilhofer: Romanisierung, 69, Anm. 71) ist eine starke Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung zu verzeichnen, häufig werden dabei antike Reste in Mitleidenschaft gezogen. Die Ebenen erscheinen heute ganz in weiß, dicht bebaut mit Gewächshäusern. Im olbischen Hochland werden ganze Hänge planiert, um ebene Flächen für Plantagen zu bilden.

²⁵⁵ Vgl. die Beschreibung des Klosterbesitzes des Konon-Klosters von Bidana, MKon § 117–119 (s. u., S. 236f.).

²⁵⁶ Zur kultischen Bedeutung von Ziegenzucht und Fischerei s. u., S. 61.

das Zedernholz. Holz wurde für Bauprojekte gebraucht, aber auch für den Schiffbau und den Export.²⁵⁷ Die intensive Bewirtschaftung führte zur Entwaldung großer Gebiete.²⁵⁸ Die lokalen Reeder brachten es aber bis weit in die Spätantike zu bemerkenswertem Reichtum.²⁵⁹

Daneben war das Textilgewerbe von zentraler Bedeutung. In den griechischen und lateinischen Wortschatz eingegangen ist das κιλίκιον (bzw. *cilicium*), das kilikische Ziegenhaar. Dieses wurde zu verschiedenen Zwecken genutzt und exportiert. Aus dem *cilicium* wurden Mäntel, Segel und Zelte hergestellt, aber auch Matten, um im Kriegsfall Geschosse abzufangen.²⁶⁰

In der gesamten Kalykadnos-Region sind viele Öl- und Weinpressen nachweisbar.²⁶¹ Archäologisch sind diese Pressen kaum zu unterscheiden. Allerdings zielte nach Elton der Anbau von Oliven und Wein nur im olbischen Hochland auf Export, während in der übrigen Region vor allem für die Selbstversorgung produziert wurde. Immerhin scheinen im 5. und 6. Jahrhundert Amphoren aus der Kalykadnos-Region 25 % des Imports im ägyptischen Alexandria ausgemacht zu haben, was für einen starken Export von Öl und Wein spricht.²⁶²

Kilikien war berühmt für seinen Safran, es ist sogar parallel zu den athenischen Eulen das Sprichwort „Safran nach Kilikien tragen ...“ überliefert.²⁶³ Korykos war „the saffron capital of the ancient world“,²⁶⁴ sogar in der korykischen Grotte soll Safran angebaut worden sein.²⁶⁵

In den Bergen wurden verschiedene Bodenschätze abgebaut, beispielsweise Eisen, Blei und Silber. Zwar wird Mangos These des weitreichenden Einflusses isaurischer Steinmetze heute kritischer gesehen;²⁶⁶ dennoch waren Steinmetze und Steinbrucharbeiter für die lokale Bauwirtschaft von großer Bedeutung. Auffällig häufig werden auf Grabdenkmälern aus der Region übrigens die Handwerker genannt, die diese angefertigt haben.²⁶⁷

257 Zur Bewaldung: Strabon XIV 5,3 und *MKon* § 4.

258 Vgl. *Akkemik* u. a.: *Archaeology of deforestation*.

259 S. u., S. 195f.

260 Vgl. LSJ, 951, s. v. Κιλίκιον, sowie *Hermann*: *Cilicium*.

261 Vgl. nur *Rauh/Dillon* u. a.: *Viticulture, Aslan/Doğanay/Karauğuz*: Wineries und *Elton*: *Olive Oil*. Das Konon-Kloster von Bidana besaß Weingärten: *MKon* § 116; womöglich verfügte es auch über eine Weinpresse: Eine solche ist zumindest in einem möglicherweise vergleichbaren Klosterkomplex im Gräbental in Olba belegt (*Yeğin*: *İşlik kazısı*; zum Klosterkomplex s. u., S. 169).

262 Vgl. *Şenol*: *Commercial Relations*.

263 Das Sprichwort findet sich in den Scholien zu den *Vögeln* des Aristophanes (Aristophanesscholien, Nr. 301). Zur Verbindung von Safran mit den in Korykos belegten Parfumateuren vgl. IJO II, 513.

264 *Williams*: *Jews of Corycus*, 274.

265 Strabon XIV 5,6.

266 Dazu s. o., Anm. 208 auf S. 48.

267 Den bei *Mustafa Şahin*: Grabdenkmäler genannten Inschriften sind eine Reihe weiterer hinzuzufügen; vgl. auch *Doğanay*: *Craftsmen*.

Gerade durch die korykischen Inschriften ist eine große Bandbreite verschiedener Berufe im Bereich Handwerk und Handel bezeugt.²⁶⁸ Drexhage betont die starke Spezialisierung und Professionalisierung, die sich durch die feine Aufgliederung der Bezeichnungen nachweisen läßt: So wird, um hier nur einige Beispiele zu nennen, zwischen Herstellern von Schlachtmessern (κοπιδᾶς), Schlüsseln (κλιδᾶς oder καβικλάριος) oder Eisenspornen (κεντρίτης) unterschieden, es gab Erzeuger von Papyrus (χαρτυφάντης), Pistazienverkäufer (πιπταῶάριος) und Wurstmacher (ισυιᾶάριος).²⁶⁹

Zutreffend ist sicher, daß viele Männer aus der Kalykadnos-Region sich im hier betrachteten Zeitraum in den Dienst der römischen Armee stellten.²⁷⁰ Eine andere – deutlich kleinere – Gruppe sind die Athleten aus der Region.²⁷¹ Mit T. Aelius Aurelius Maron aus Seleukeia und C. Iulius Aurelius Protogenes aus Anemourion sind immerhin zwei wirkliche Spitzensportler bekannt. Diese beiden waren Periodoniken, d. h., sie hatten Wettkämpfe in Olympia, Delphi, Korinth und Nemeia für sich entschieden – diesen Rang erreichten in der ganzen Antike insgesamt etwa 60 Athleten.²⁷² Etwas weniger erfolgreich war der aus Seleukeia stammende P. Aelius Heliodoros.²⁷³

In der Spätantike tritt ein Wirtschaftsfaktor hinzu, der vor allem Seleukeia betrifft: Die regelmäßigen Konzilien, bei der die Bischöfe der gesamten Provinz zusammenkamen. Mindestens ein Mal fand auch ein überregionales Konzil in Seleukeia statt.²⁷⁴ Man sollte sich vor Augen halten, daß die Organisation eines so großen Konzils eine beträchtliche Aufgabe für eine Stadt wie Seleukeia war. Es kamen ja nicht nur die Bischöfe, sondern auch deren Entourage für eine längere Zeit in die Stadt: Das bedeutete sicherlich eine große Herausforderung für die städtische Infrastruktur, andererseits boten sich natürlich gute Geschäftsmöglichkeiten.²⁷⁵ Für die regelmäßigen kleineren Konzilien gilt Entsprechendes.

Diese kurze Skizze zum Wirtschaftsleben in der Region mag an dieser Stelle genügen.

²⁶⁸ Dazu vgl. auch *Trombley*: Korykos.

²⁶⁹ Die Belege (Reihenfolge wie im Text): MAMA III, Nr. 573; 689 und 648; 278.408; 310.361; 495; 343.387.

²⁷⁰ Vgl. dazu etwa *Russell: Cilicia*, *Russell: Military diploma* und *Susanne Pilhofer: Romanisierung*, 73f., sowie 252–256 mit den Tabellen 2 und 3.

²⁷¹ Zum Folgenden vgl. *Susanne Pilhofer: Romanisierung*, 71–73.

²⁷² Maron: *Sencer Şahin*: Inschriften aus Seleukeia, Nr. 1a und b = *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/05/01 (er wird bei Philostrate erwähnt, vgl. *Susanne Pilhofer: Romanisierung*, 175f., A 1). Protogenes: *Russell: New inscriptions*. Er war sogar fünffacher Periodonik, neben ihm ist nur eine einzige weitere Person bekannt, die dies erreichte (*Susanne Pilhofer: Romanisierung*, 191f., A 92 mit A 91).

²⁷³ *Sencer Şahin*: Inschriften aus Seleukeia, 151f., Anm. 43 (= ETAM 22, Sel 135; aufgenommen am 28.9.2013); vgl. *Susanne Pilhofer: Romanisierung*, 176f., A 4.

²⁷⁴ S. u., S. 157–160.

²⁷⁵ Vgl. zu dieser Thematik *Kaçar: Church councils*.

2.5 Die pagane religiöse Landschaft

Die religiöse Landschaft setzte sich aus alten indigenen, griechischen und römischen Einflüssen zusammen.²⁷⁶ In geringerem Maße sind auch jüdische Einflüsse nachzuweisen. Da die jüdischen Gemeinden ein wichtiger Ausgangspunkt der frühesten christlichen Mission waren, gehe ich auf diese Phänomene im folgenden Abschnitt gesondert ein.²⁷⁷

Zuerst komme ich allgemein auf die verehrten Gottheiten zu sprechen, bevor ich unten in zwei eigenen Abschnitten die lokalen Varianten von Zeus und Athene behandle.

Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen abzuwägen, in welchem Verhältnis die indigenen, griechischen und römischen Gottheiten zueinander standen, inwiefern sie miteinander identifiziert wurden etc.²⁷⁸ Daher beschränke ich mich hier darauf, ihre Namen zu nennen und gelegentlich ihre Verehrungsorte zu beschreiben. Neben Zeus und Athene erfreuten sich laut dem inschriftlichen, numismatischen und archäologischen Befund Hermes, Selene und Tyche großer Beliebtheit. Gerade Hermes als Gott des Handels war für die kilikischen Händler in der Küstenregion bedeutend.²⁷⁹ Auch ägyptische Gottheiten wie Serapis und Isis fanden ihren Weg in die Kalykadnos-Region, sogar bis Olosada tief im Gebirge.²⁸⁰

Für einige Städte kennen wir die Hauptgottheiten, so stellten sich Seleukeia und Klaudiopolis unter den Schutz der Athene, Korykos war die Stadt des Hermes, Isaura hatte eine besondere Beziehung zu Apollon.²⁸¹ In der spätantiken Sammlung der

276 Zu den paganen Kulturen in der Region vgl. *Mitford: Cults, passim*, *Susanne Pilhofer: Romanisierung*, 76–87, und *Doğanay: Tanrılar ve kültler*. Die einzelnen lokalen Gottheiten stellt *Sayar: Landschaft* mit Verweis auf die Quellen vor. Eine Liste der Kultorte sowie eine Besprechung der Skulpturen der paganen Gottheiten bietet *Çalk: Sculpture*, 35–46.50–67.

277 S. u., Kapitel 3, S. 65–93.

278 Dazu s. bereits die Angaben in der vorletzten Anmerkung. Zur Frage nach der Romanisierung der religiösen Landschaft vgl. noch *Elton: Romanization*.

279 Neben den hier folgenden Belegen zu Hermes diskutiere ich in anderem Kontext einen Hermes-Tempel in Çatiören, s. u., S. 189f. Etwas flussabwärts von Çatiören, in demselben tief eingeschnittenen Tal, ist in der Felswand in zwei übereinanderliegenden Höhlen ein aufgrund seiner Lage sehr sehenswertes Hermes-Heiligtum erhalten (heute: Yapılıkaya/Yapılı İni); vgl. *Durugönül: Felsreliefs*, 15–18, und die ausführliche Untersuchung *Borgia: Iscrizione*, 493–498 (jeweils mit Abbildungen).

280 Olosada: BM, Nr. 138. Auf Münzen aus Olba und Seleukeia sind Isis und Serapis abgebildet: *Ruprecht Ziegler: Münzen Kilikiens*, Nr. 376 und 500. Weitere Belege: *Ehling/Pohl/Sayar: Kulturbegegnung*, 161.

281 Seleukeia: s. u., Anm. 304 auf S. 63; Klaudiopolis: *Mitchell: Iconium and Ninica*, 430.433f.; Korykos: Ἑρμείας πόλις, ναυσίκλυτον ἄστυ Κωρύκιον (*Opp. hal.* III 208f.). Isaura: *MKon* § 13.17 und *Ruprecht Ziegler: Münzen Kilikiens*, Nr. 3f.

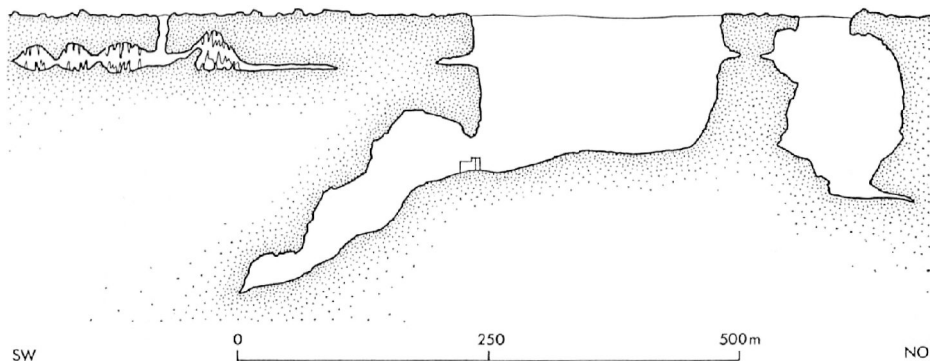

Abb. 2.10: Die Korymbische Grotte mit der späteren Marienkapelle (mittig)

Thekla-Wunder hat (Apollon) Sarpedonios eine herausgehobene Stellung inne. Sein Orakel lag an einem Kap bei Holmoi, dem Hafen von Seleukeia.²⁸²

Grundsätzlich fällt die starke Naturverbundenheit der Kulte auf. Selbstverständlich wurde der Fluß Kalykadnos als Gott verehrt,²⁸³ an den verschiedenen Karst-Einbrüchen im olbischen Hochland entstanden ebenfalls einflußreiche Kultorte; Höhlen und Grotten spielen eine große Rolle. Derartige Orte können häufig auf eine lange Kult-Tradition zurückblicken.²⁸⁴ Der gebirgige Naturraum beeinflusst eindeutig die religiöse Landschaft.

Das berühmteste Grottenheiligtum der Region ist das in der korymbischen Grotte (s. Abb. 2.10), in deren Umfeld Zeus, Hermes und Pan verehrt wurden.²⁸⁵ Hier führte ein gepflasterter Weg in eine etwa 250 m lange und 70 m tiefe Doline und weiter in eine ca. 60 m weit absteigende Höhle – dieser Komplex war schon Aischylos und Pindar bekannt.²⁸⁶ Am Rand der Doline finden sich in einem Peribolos Reste einer Kirche, die offensichtlich aus Architekturteilen eines späthellenistischen Tempels errichtet wurde; eine lange Auflistung von Priesternamen ist hier erhalten; sie ist auch onomastisch hochinteressant.²⁸⁷ Im olbischen Hochland gibt es weitere ähnliche Dolinen – ich

²⁸² Dazu s. u., S. 213; außerdem s. *Theodora Stillwell MacKay: Major Sanctuaries*, 2110–2113, und TIB 5, 399, s. v. Sarpedonia Akra.

²⁸³ Vgl. die Inschrift *Sayar*: Weihung; Autopsie am 29.5.2014.

²⁸⁴ Zu diesem Thema vgl. etwa die Untersuchung *Borgia*: Iscrizione. Neben den hier besprochenen Höhlen in der Poikile Petra (s. u., S. 63f.) und in Yapılıkaya (s. Anm. 279) kommt bei ihr insbesondere die Höhle von Suluçin im Lamostal in den Blick (*Borgia*: Iscrizione, 498–501; vgl. *Durugönül*: Verwaltung und Glauben, 116 = SEG 63,1400).

²⁸⁵ Dazu s. MAMA III, 214–219 und *Theodora Stillwell MacKay: Major Sanctuaries*, 2103–2110, und TIB 5, 314f., s. v. Körykion Antron. Ein Epigramm in der Höhle nennt Pan und Hermes, *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/08/01.

²⁸⁶ Strabon XIV 5,5; die übrigen genannten und weitere Belege finden sich bei *Lytle*: Love, 373.

²⁸⁷ *Hicks*: Inscriptions Western Cilicia, Nr. 27 (mit Kommentar).

nenne hier nur Kanytelleis und Aşağı Dünya –, die offensichtlich auch kultisch genutzt wurden, auf die ich an dieser Stelle aber nicht näher eingehen kann.²⁸⁸

Ephraim Lytle hat vor kurzem gezeigt, daß eine bisher als überbordende dichterische Phantasie verstandene Passage in den Ἀλιευτικά des Oppian – einem aus Korykos stammenden Dichter des 2. Jahrhunderts – wahrscheinlich auf Kultpraktiken im Rauhen Kilikien zu beziehen ist.²⁸⁹ Eine Fischart, der σαργός (Geißbrasse), habe nämlich laut Oppian eine Vorliebe für die Ziegen der gebirgigen Landschaft, was sich dessen Bewohner zum Zweck des Fischfangs zunutze machten. Lytle deutet dies in einer kleinteiligen Argumentation als Beschreibung eines von Hirten durchgeführten Ziegenopfers; deren Reste seien dann für den Fischfang verwendet worden.

Der Kaiserkult war wie in ganz Kleinasien auch in der Kalykadnos-Region von großer Bedeutung.²⁹⁰ Die meisten der erhaltenen Tempel sind mit dem Kaiserkult in Verbindung zu bringen.²⁹¹ Inschriftlich lassen sich im 2. und 3. Jahrhundert in fast jeder kilikischen Stadt Kaiserpriester nachweisen.²⁹² Ein besonders aussagekräftiger Beleg für den Kaiserkult ist ein Tempel in Kestros: Dieser war wohl als Vespasian-Tempel mit Gründung der Provinz errichtet worden; wie die beschrifteten Basen in diesem Tempel jedoch zeigen, standen hier später auch Statuen von Titus, Nerva, Traian und Hadrian (und Sabina) nebeneinander.²⁹³ Klaudiopolis ist die einzige Stadt im hier betrachteten Gebiet, für die ein Neokoros-Titel nachweisbar ist, deren Kaiserkult (und -tempel) also nicht nur städtische Bedeutung hatte, sondern provinzwerte.²⁹⁴ Für Seleukeia als wichtigste Stadt der Eparchie ist ein solcher Titel dann anzunehmen. Die Kalykadnos-Region gehörte im 2./3. Jahrhundert die meiste Zeit zur Statthalterprovinz *Cilicia*: Das Zentrum des Kaiserkultes dieser Provinz war Tarsos, wo ein Hadrian-Tempel stand, der möglicherweise der größte Tempel der gesamten Antike war.²⁹⁵

288 Dazu vgl. TIB 5, 199.285f., s. v. Aşağı Dünya und s. v. Kanytella. In Kanytelleis liegen fünf christliche Basiliken dicht an der Doline.

289 Vgl. Lytle: Love.

290 Susanne Pilhofer: Romanisierung, 87–92, und Mitford: Cults, 2152–2155.

291 Zu den römischen Tempeln im südlichen Bereich des hier betrachteten Gebietes vgl. *Giobbe*: Temples.

292 Zu den Nachweisen vgl. *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 89f., Anm. 145. Zu Isaura vgl. etwa SKK, Nr. 148.

293 BM, Nr. 159–164.

294 Ruprecht Ziegler: Münzen Kilikiens, Nr. 331.343; weitere Belege bei *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 89, Anm. 144.

295 Zum aktuellen Stand der Forschung: *Held/Burwitz/Kaplan*: Donuk Taş [2013]; s. u., S. 215f.

2.5.1 Zeus Olbios und andere lokale Varianten

Zeus war – wiewohl mit sehr unterschiedlichen Beinamen – der wichtigste Gott in der Kalykadnos-Region. Die beiden größten erhaltenen Tempel werden mit Zeus in Verbindung gebracht: Derjenige in Diokaisareia und der in Seleukeia.²⁹⁶

Mit Sicherheit ein Zeus-Tempel war der große hellenistische Peripteros in Diokaisareia, dem religiösen Zentrum des Priesterreiches von Olba. Dieser Kultort läßt sich bis in weit vorgriechische Zeit zurückverfolgen; eine nicht mehr namentlich bekannte indigene Gottheit ist wahrscheinlich in der Seleukidenzeit mit Zeus identifiziert worden.²⁹⁷ Dieser Zeus Olbios wurde aber nicht nur am zentralen Heiligtum verehrt, sondern auch im ganzen olbischen Hochland. Besonderes Interesse verdient eine Höhle im Lamos-Tal, in deren Wänden mehrere Weihinschriften und zwei Dutzend Blitzbündel eingemeißelt waren.²⁹⁸

Um die Breite der Zeus-Verehrung grob zu umreißen, seien hier in Kürze einige Verehrungsorte als Beispiele genannt. In einer Höhle – hoch über dem südlichen Kalykadnos bei Çukurbağ gelegen – wurde ein Zeus Modribetos verehrt; Bean und Mitford deuten den Beinamen als Toponym.²⁹⁹ Sicher ein Toponym ist der Beiname des Zeus μέγας Λαμώτης; Dieser wurde in der Stadt Lamos und im benachbarten Antiocheia epi Krago verehrt; wegen einer Häufung von Belegen geht Mitford auch hier von einer indigenen Gottheit aus, die mit Zeus identifiziert wurde.³⁰⁰ Aus der Stadt Isaura ist eine in den Akropolis-Fels geschlagene Inschrift des (phrygischen?) Zeus Bronton bekannt.³⁰¹

Tief in den Bergen befand sich das Heiligtum des Zeus Astrenos.³⁰² Der Tempel liegt im Dorf Astra, einer typischen isaurischen Höhengiedlung. Eine genauere archäologische Untersuchung steht noch aus; epigraphisch ist ein Altar, ein Pronaos, ein Peribolos und ein Bogengang belegt. Die Inschriften legen eine mindestens regionale Bedeutung des Heiligtums nahe. Der Zeus Astrenos wird auch als Σταλλος Ἀστρηνός bezeichnet, Stallos wird der indigene Name des Gottes sein. Unweit von Astra entfernt fand Mitford Reste eines Tempels, den er aufgrund der Inschriften ebenfalls dem Zeus

²⁹⁶ Beide wurden später in Kirchen umgebaut, daher bespreche ich sie unten ausführlicher; s. u., S. 188f. (mit Abb. 2.2 und 4.12).

²⁹⁷ Zum Kult vgl. *Theodora Stillwell MacKay*: Major Sanctuaries, 2082–2103, oder *Drexhage*: Kult.

²⁹⁸ Vgl. dazu *Sayar*: Landschaft, 303f.

²⁹⁹ BM, Nr. 244.

³⁰⁰ *Mitford*: Cults, 2144–2146.

³⁰¹ SKK, Nr. 146. Da dieser Stein zugleich dem Hermes geweiht ist, wird er verschiedentlich zur Interpretation von Apg 14 herangezogen; die Geschichte ist im nahegelegenen Lystra angesiedelt.

³⁰² Zum folgenden vgl. *Mitford*: Cults, 2151; die Inschriften: BM, Nr. 123f., 126f. Die Inschriften sind neu ediert und kommentiert bei *Royer/Bahar*: Astra. Bei einer Begehung am 16.5.2014 konnte ich trotz großer Schäden durch illegale Grabungen einige der Inschriften noch auffinden.

Astrenos zuordnet.³⁰³ Hier ist mit dem Wort βαρουαῖς eine indigene Amtsbezeichnung (unbekannter Bedeutung) inschriftlich erhalten.

2.5.2 Athene (Krisoua) Oreia

Neben dem Kult des Zeus war vor allem die Verehrung der Athene verbreitet. Diese Verehrung konnte die erwartbaren Züge tragen, wenn etwa Athene durch Münzen und Inschriften als die Schutzgöttin der wichtigsten Stadt der Kalykadnos-Region, Seleukeia, ausgemacht wird.³⁰⁴ Daneben tritt Athene aber vor allem als Berggöttin auf, die in Höhlen verehrt wird.

Ein Beispiel dafür ist das Heiligtum der Athene Lamatorma.³⁰⁵ Dies liegt auf beinahe 2000 m Höhe in Damlaçalı etwas nördlich von Germanikopolis in der Einsamkeit. Zentral ist eine Höhle, um deren Eingang ein Peribolos gebaut ist; innerhalb finden sich Reste einiger Grabmonumente, einer Stoa und einer *aedicula*. Drei Weihinschriften, der κυρία Ἀθηνᾶ (Λαματορμα) gewidmet, sind in und vor der Höhle erhalten. Eine dieser Inschriften bezeugt, daß zwei Familien – eine aus Germanikopolis, eine aus Koropissos – der Athene hier eine Säule geweiht haben. Das Heiligtum zog also durchaus Menschen auch der ferneren Umgebung an.

Ein weiteres Beispiel ist die Athene ἐν Τάγαις: In dem bei Strabon als Poikile Petra bezeichneten Abschnitt der Kalykadnos-Schlucht ist 100 m über dem Kalykadnos in der Felswand ein Höhlenkomplex erhalten, der dieser gewidmet war.³⁰⁶ In einer langen Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius erklärt ein Bürger aus Seleukeia über 25 Zeilen, was er gezahlt und gebaut hat, um das Priesteramt dieser Athene zu erwerben. Mitford hält fest, daß dieser Komplex „a distinctly Anatolian flavour“ besitze.³⁰⁷

Im ganzen Rauhen Kilikien finden sich Belege für die Verehrung einer Athene Oreia (ὄρειος = „zum Gebirge gehörend“).³⁰⁸ Die entsprechenden Inschriften sind häufig im Kontext von Höhlen zu finden. Zweimal ist zusätzlich der Beinamen Krisoua erhalten, dessen Bedeutung unklar ist: Einmal in einer Höhle bei Seleukeia, einmal bei dem

303 Zu diesem Tempel auf Çataloluk Tepesi vgl. BM, Nr. 132–134.

304 Vgl. etwa *Ruprecht Ziegler*: Münzen Kilikiens, 59–74, Nr. 396–403 u. ö.

305 Zum folgenden vgl. BM, 202–204, und *Mitford*: Cults, 2149f. Jüngst wurde eine Abbildung der Höhle publiziert: *Aşkın/Kurt* u. a.: Karaman 2015, Abb. 12.

306 Strabon XIV 5,5. Zu den Höhlen mitsamt Inschrift vgl. *Keil/Wilhelm*: Vorläufiger Bericht, 22–32 (= BE 1948, Nr. 232). Heute wird der Ort Öter Kale genannt, bei dem Dorf Eyceli gelegen (*Hamdi Şahin*: Athena [Diokaisareia], 224f.). Eingehend wurde die Anlage jüngst von *Borgia*: *Iscrizione, 479–493*, untersucht (inkl. eindrücklicher Abbildungen und einer Neuedition der Inschrift mit Kommentar = SEG 63,1402).

307 *Mitford*: Cults, 2148.

308 Die Belege sowie mögliche Zusammenhänge mit Meter Oreia und indigenen Göttern diskutiert *Sayar*: Athena Oreia; einen neuen Beleg sowie eine Diskussion des Forschungsstandes bietet *Hamdi Şahin*: Athena Oreia [Korykos]. Zum Namen Krisoua vgl. *Casabonne/Porcher*: Notes [2003], 133f.

Athene-Relief von Sömek im Territorium von Sebaste.³⁰⁹ Daß diese Athene in Höhlen verehrt wurde, lag nicht einfach nur daran, daß die Landschaft viele Höhlen aufwies: Die Höhlen scheinen wichtiger Bestandteil des Kultes gewesen zu sein. Es fällt auf, daß alle diese Höhlen eine westliche Ausrichtung hatten; häufig sind sie mit Nischen ausgestattet. Selbst im Ebenen Kilikien ist die Verehrung der Athene Oreia in einer Höhle bei Mopsouhestia belegt.³¹⁰

Vor diesem Hintergrund der Athene Oreia liest sich ein Ausruf des spätantiken Sammlers der Thekla-Wunder ganz neu: ὡς ἂν καὶ Ἀθηνᾶς ἱερὸν τὸ ὄρος!³¹¹ Der Autor hat hier zweifellos auf die starke Verehrung der Athene Oreia in der gesamten Kalykadnos-Region angespielt.

Insgesamt wurden in der Kalykadnos-Region sehr viele verschiedene Kulte gepflegt. Zeus kam in seinen unterschiedlichen Anbetungsweisen, die wie der berühmte Zeus Olbios häufig wohl auf indigene Gottheiten zurückreichen, die größte Verehrung zu. Die starke Naturverbundenheit vieler Kulte ist augenscheinlich, dies habe ich vor allem hinsichtlich der in Höhlen verehrten Athene (Krisoua) Oreia gezeigt.

309 Zu diesem Relief s. u., S. 88f.

310 Zur Verehrung der Athene Oreia bei Mopsouhestia vgl. *Sayar*: Athena Oreia, 456f.

311 *VMTh* II 2,3f.: „Als ob der Berg Athenas Tempel wäre!“

3 Das Judentum in der Region des Kalykadnos

3.1 Geschichte der Juden in Kilikien

Daß die weitgestreute Verteilung jüdischer Gemeinden¹ über das *Imperium Romanum* eine Voraussetzung für die Missionstätigkeit der frühen Jesus-Anhängerinnen und -Anhänger war, ist Lexikonwissen, das natürlich auch für Kilikien Gültigkeit besitzt.² So setzte Paulus seine erste Predigt üblicherweise in einer Synagoge an.³ Ab welchem Zeitpunkt man Christen und Juden überhaupt wirklich unterscheiden kann, ist gerade heute sehr umstritten.⁴ Noch im 4. Jahrhundert auf der Synode von Laodikeia – knapp 300 km Luftlinie von Isaura – sah man sich genötigt, „to define limits and marginalize members of the community who made common cause with [...] Jews.“⁵ Vor diesem Hintergrund erscheint es mir sinnvoll, detailliert nach der Präsenz jüdischer Gemeinden in der Kalykadnos-Region zu fragen. Dabei konzentriere ich mich zuerst auf die literarischen Zeugnisse.

Für Kleinasien allgemein ist die Lage deutlich und gut erforscht: In Kleinasien ist „[j]üdische Präsenz [...] seit dem 6. oder 5. J[a]h[rhundert] v. Chr. bezeugt“.⁶ Einige Jahrhunderte später vermerkt Philon, daß die Städte der *Asia* und *Syria* durchweg eine sehr zahlreiche jüdische Bevölkerung aufweisen: [...] τῶν χώρων [...], ἐν οἷς Ἰουδαῖοι καθ' ἑκάστην πόλιν εἰσὶ παμπληθεῖς, Ἀσίας τε καὶ Συρίας.⁷

1 An dieser Stelle ist auf die Diskussion zur Bedeutung von »jüdisch« (bzw. Ἰουδαῖος) hinzuweisen: Handelt es sich um eine geographische Herkunftsbezeichnung, eine Volks- oder eine Religionszugehörigkeit? Stellvertretend sei hier verwiesen auf die unterschiedlichen Positionen bei *Williams: Ioudaios, passim*, *Mason: Jews, passim*, und zuletzt *Stebnicka: Identity*, 109–157. Um eine reine Herkunftsbezeichnung handelte es sich wohl nicht: Dagegen sprechen epigraphische (vgl. etwa unten, S. 74, die Inschrift des Juden Alexander aus Anemourion) und literarische (etwa Apg 21,39 und 22,3) Belege. Die Frage nach der Volks- oder Religionszugehörigkeit läßt sich angesichts der unterschiedlichen und teilweise fragmentarischen Zeugnisse aus sehr verschiedenen Zeiten, die hier versammelt werden, nicht abschließend klären. Da sowohl für das eine als auch für das andere die Einhaltung derselben Sitten und Gebräuche maßgeblich ist, sind meines Erachtens religiöse Aspekte aber in jedem Fall anzunehmen (so gegen Mason; vgl. dazu unten die Ehe von Polemon und Berenike, S. 68). Zu den Zuordnungskriterien s. u., Abschnitt 3.2.1, S. 70–72.

2 *Todt: Kilikien*, 963: „Ausgangspunkt für die Christianisierung waren die jüd[ischen] Gemeinden von K[ilikien].“

3 Vgl. etwa Apg 14,1 (mit Barnabas): Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλήσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος. Siehe auch unten S. 112 mit Anm. 99.

4 Vgl. etwa den Sammelband *Adam H. Becker/Reed: Ways*; zur Entstehung des Monotheismus vgl. jüngst *Schäfer: Zwei Götter*. Hinsichtlich des 2. Jahrhunderts vgl. *Nicklas: Jews and Christians?*

5 *Huttner: Lycus Valley*, 298.

6 *Schuol: Augustus*, 35. Vgl. auch *Trebilco: Communities, passim*. Schuol bietet 35–43 einen Überblick zur Lage in Kleinasien, so auch *Mitchell: Anatolia II*, 31–37.

7 *Phil. legat.* 245.

Da aus der Isaurike kein Beleg für Juden oder jüdische Gemeinden bekannt geworden ist,⁸ beschränke ich mich hier auf Kilikien. Gerade Kilikien wird aber bei Untersuchungen zu Kleinasien häufig kaum beachtet, wohl nicht zuletzt wegen der geographischen Randlage (und gleichzeitig Brückenlage zu Syrien).⁹ Von daher lohnt es sich, hier noch einmal einen Blick auf die Befunde zu werfen.

Die Wurzeln des Monotheismus in Kilikien sollen bis in die Zeit Salomos reichen: „Monotheism in Cilicia may date back as far as the period of the prophet Solomon in the tenth century BC. According to 1 Kings 10:28, King Solomon’s traders brought horses from the region called Que (Cilicia).“¹⁰ Diese These ist wohl kaum zu halten, denn selbst wenn man Salomo für eine historische Figur und die genannten Berichte für zuverlässig hält, bliebe immer noch die Frage zu beantworten, wie die genannte Stelle aus den Königsbüchern eine Ausbreitung des Monotheismus belegen soll (einmal ganz davon abgesehen, ob man zu dieser Zeit schon von Monotheismus in Juda/Israel sprechen kann).

In eine ähnliche Richtung gehen Überlegungen, die eine Verbindung vom im Alten Testament häufiger anzutreffenden תרשיש/Θαρσις (etwa 1Kön 10,22) mit Tarsos herstellen. Diesen ist entgegenzuhalten, daß damit ursprünglich vermutlich nicht Tarsos gemeint ist, auch wenn später Josephus Θαρσις mit Tarsos gleichsetzt.¹¹

Allein wegen der Nähe Kilikiens zu Palästina und der Lage an den See- und Landverkehrswegen nach Kleinasien ist von der Präsenz von Juden in Kilikien auszugehen: „It is only to be expected that from the earliest times there should have been Jews living in Cilicia“.¹² Deutlicher werden die Belege mit dem Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. Zu dieser Zeit wurden unter dem Seleukiden Antiochos III. etwa 2 000 jüdische Familien nach Lydien und Phrygien umgesiedelt.¹³ Geht man von dieser Familienanzahl aus, so ist mit ungefähr 10 000 Menschen zu rechnen, die umgesiedelt wurden – wobei

8 Dazu s. u., Anm. 50 auf S. 73.

9 In diesem ersten Abschnitt gehe ich vor allem auf literarische Zeugnisse ein. Da bei diesen häufig nicht sicher zu klären ist, auf welche Gegend sich das Wort „Kilikien“ bezieht, nehme ich hier auch das Ebene Kilikien in den Blick. Im darauffolgenden Abschnitt zu den materialen Hinterlassenschaften konzentriere ich mich auf das Rauhe Kilikien. Zur jüdischen Diaspora in Kilikien allgemein vgl. *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 818f., und *Peter Pilhofer*: Neues Testament, 96–102.

10 *Canevello/Özyıldırım*: Christianity in Seleucia, 247. Im hebräischen Text steht מִקִּיָּה Gesenius¹⁸, 728, legt sich s. v. nicht fest: „L[andschafts]n[ame] i[m] s[üd]ö[stlichen] Kleinasien“. Möglicherweise hängt der Landschaftsname Ketis mit der alten Bezeichnung Que zusammen, s. o., Anm. 14 auf S. 17. Zur Identifikation von Que mit Kilikien verweisen *Canevello/Özyıldırım* auf *Schley*: 1Kings, 595–599. Dort wird das Problem aber gar nicht diskutiert; *Schley* legt in der 1. Fußnote gleich fest: „Que = Cilicia“. Am Ende übrigens – das hätten *Canevello/Özyıldırım* vielleicht stärker beachten sollen – konstatiert *Schley*: „This pericope [...] comprises a eulogy on Solomon and his glory and does not afford a historically precise portrayal of his era.“

11 Vgl. *Flav. Ios. ant.* IX 208, als Auslegung zu Jona 1,3. Zu Θαρσις vgl. *Hengel/Schwemer*: Paulus, 271f.

12 *Safrai/Stern*: Jewish People, 147.

13 *Flav. Ios. ant.* XII 148–153. Zur Diskussion sowohl über die Glaubwürdigkeit der Quelle als auch die Umsiedlung selbst vgl. *Huttner*: Lycus Valley, 67–69.

diese Zahlen kaum belastbar sind.¹⁴ Ob diese Familien alle vollständig nach Lydien und Phrygien gezogen sind (sowohl auf dem Land- als auch auf dem Seeweg müßten sie wohl durch Kilikien gekommen sein), ist ohnehin umstritten.¹⁵

Auch in umgekehrter Richtung gab es Kontakte: Der Hasmonäerkönig Alexander Iannaios warb zu Beginn des 1. Jahrhundert v. Chr. kilikische und pisidische Söldner an, und damit war er nicht der einzige in dieser kriegerischen Zeit.¹⁶ Der Einfluß dieser Söldner liegt auf der Hand: „Wenn sie nach längerer Militärzeit wieder in ihre Heimat zurückkehrten, brachten sie nicht nur die Kenntnis jüdischer religiöser Gebräuche, sondern oft auch ein positives Interesse am Judentum mit.“¹⁷ Man wird annehmen dürfen, daß diese Söldner eher aus dem Rauhen als aus dem Ebenen Kilikien stammten; nicht nur, weil auch die daran anschließende (ebenfalls gebirgige) Region Pisidien genannt wird, sondern auch, weil noch in der Spätantike junge Männer aus dieser Region (die dann Isaurien hieß) als Soldaten begehrt waren, etwa in den Heeren Justinians.¹⁸

Vielleicht stehen jüdische Gemeinden in Kilikien im Zusammenhang mit τὰ περὶ τὴν Κιλικίαν πόλιν (,den kilikischen Städtchen“), für die Herodes der Große Steuern zahlte.¹⁹ Auf höchster Ebene existierten ohnehin Verbindungen: So war Glaphyra, die Tochter des Archelaos I. von Kappadokien (zu dessen Reich auch das Rauhe Kilikien zählte), zeitweise mit einem Juden, nämlich einem Sohn des Herodes, Alexander, verheiratet (und später mit Herodes Archelaos, der Tetrarch von *Judaea* und *Samaria* war).²⁰

Auf festem Grund bewegt man sich ab dem 1. Jahrhundert n. Chr.: Nun sind direkte Zeugnisse für Juden in Kilikien zu verzeichnen. Nach Philon von Alexandria soll Agrippa I. in einem Brief an den Kaiser Gaius Jerusalem als eine Stadt vorgestellt haben, die wie die alten griechischen Städte Kolonien gründet – auch in Kilikien:

μητρόπολις δὲ οὐ μίᾳ χώρᾳ Ἰουδαίας ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων διὰ τὰς ἀποικίας, ἃς ἐξέπεμψεν ἐπὶ καιρῶν εἰς μὲν τὰς ὁμόρους [...], εἰς δὲ τὰς πόρρω διωρισμένας, Παμφυλίαν, Κιλικίαν, τὰ πολλὰ τῆς Ἀσίας ἄχρι Βιθυνίας [...]²¹

14 Die 10 000 hat *Trebilco*: *Communities*, 6, vorgeschlagen. *Huttner*: *Lycus Valley*, 68, meint dazu: „The complex problems presented by the source make it impossible to draw statistical conclusions from the text of the letter.“

15 TIB 5, 85, halten es für möglich, daß sich einige der Familien in Kilikien niedergelassen haben; nach Ameling muß dies „nicht angenommen werden“ (IJO II, 492, Anm. 2).

16 Flav. Ios. *ant.* XII 374: ἔτρεφεν δὲ καὶ ξένους Πισίδας καὶ Κίλικας. Weitere Belege haben *Hengel/Schwemer*: Paulus, 258f., gesammelt.

17 *Hengel/Schwemer*: Paulus, 259.

18 Dazu oben, S. 48 mit Anm. 207.

19 Flav. Ios. *bell.* I 428.

20 Zur Ehe mit Alexander s. Flav. Ios. *bell.* I 446.476.552f.; zur Ehe mit Herodes Archelaos: Flav. Ios. *bell.* II 114–116.

21 Phil. *legat.* 281: „[Jerusalem ist] die Metropolis, nicht nur für das eine Land Judäa, sondern auch für die meisten [Länder] durch die Kolonien, die es von Zeit zu Zeit ausgesandt hat in die angrenzenden

Diese Aussage wird man – auch trotz ihres allgemeinen Charakters – so deuten dürfen, daß es zu Philons Zeiten schon länger jüdische Gemeinden in Kilikien gab. Dafür lassen sich konkrete Belege anführen: Die Apostelgeschichte berichtet etwa, daß der Apostel Paulus aus Tarsos stammte,²² darüber hinaus werden kilikische Juden in Jerusalem erwähnt.²³ Wenn Juden in Jerusalem als „kilikische“ spezifiziert werden, waren diese erstens wohl eine so große Gruppe, daß sie als solche wahrgenommen wurden, und haben zweitens wohl längere Zeit vorher in Kilikien verbracht. Spätestens in dieser Zeit muß es also etablierte jüdische Gemeinden in Kilikien gegeben haben.

Erneut lassen sich auch Verbindungen zwischen den verschiedenen Klientelkönigen nachweisen; und zwar, wie es scheint, sehr enge. Gleich zwei Töchter des Königs Herodes Agrippa I., Berenike und Drusilla, sollten mit zwei verschiedenen Klientelkönigen verheiratet werden, die beide Teile des Rauhen Kilikien beherrschten. Die erste dieser Ehen wurde nie geschlossen: Drusilla war zwar mit Antiochos Epiphanes, dem Sohn des Königs Antiochos IV. verlobt; da Epiphanes sich aber weigerte, ein Jude zu werden, wurde die Verlobung aufgelöst (später war dieser Epiphanes unter dem Kommando des Titus bei der Belagerung Jerusalems beteiligt; möglicherweise brachte er jüdische Kriegsgefangene mit).²⁴

Etwas glücklicher verlief die zweite geplante Ehe: M. Antonius Polemon, König und ἀρχιερέυς von Olba,²⁵ hat sich in den 50er Jahren den jüdischen Sitten unterworfen (wie Josephus es ausdrückt), um besagte Berenike zu heiraten.²⁶ Es ist von daher wohl kein Zufall, daß in Diokaisareia, wo sich der zentrale Tempel dieses Priesterreiches befand, mehrere jüdische Gräber nachzuweisen sind (dazu unten). Wie sich an der nicht geschlossenen Ehe ihrer Schwester Drusilla zeigt, war diese Annahme jüdischer Sitten wie der Beschneidung kein rein formaler Akt, sondern durchaus von Bedeutung. Die geschlossene Ehe zwischen Berenike und Polemon hielt zwar nicht lang; dennoch herrschte einige Jahre ein jüdischer König über das Priesterreich Olba!

Für Steve Mason ist Polemons Einhalten jüdischer Sitten „actually a matter of adopting a new citizenship“ (nämlich die des judäischen ἔθνος), religiöse Aspekte

Gebiete [...], und in die entfernten Regionen Pamphylien, Kilikien, den größten Teil der Asia und bis Bithynien [...].“

²² Zur Herkunft des Paulus s. u., S. 98–100.

²³ Apg 6,9: ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητούντες τῷ Στεφάνῳ. Es ist hier wohl nicht von einer Synagoge kilikischer Juden in Jerusalem die Rede, wie etwa *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 819, meinen; vgl. IJO II, 492, Anm. 3: „die Konstruktion des Satzes ist: τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς ... καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας.“

²⁴ Flav. Ios. *ant.* XX 139; vgl. *Borgia*: Antiochus in Cilicia, 96, Anm. 42. Zu Epiphanes im Jüdischen Krieg s. u., Anm. 56 auf S. 104.

²⁵ Die verschiedenen Polemones im 1. Jahrhundert sind schwer zu unterscheiden, s. o., S. 30. Vgl. auch *Safrai/Stern*: Jewish People, 298, Anm. 2.

²⁶ Vgl. Flav. Ios. *ant.* XX 145f. Zu dieser Ehe vgl. *Ebel*: Lydia, 118–124 (Ebel vertritt eine andere Identifizierung von Polemon und daher eine andere Datierung).

spielten dabei angeblich keine Rolle.²⁷ Das ist vor dem Hintergrund, daß Polemon sich als ἀρχιερεύς des alten Reiches der Zeuspriester von Olba bezeichnete, allerdings kaum überzeugend. Schon die starke religiöse Aufladung des antiken Alltages spricht allgemein gegen diese These. Wenn ein Zeus-Hohepriester damit beginnt, jüdische Sitten einzuhalten, können religiöse Aspekte kaum ausgeblendet werden. Wie diese spezielle Situation im Detail geregelt wurde, läßt sich allerdings nicht mehr eruieren. Polemon wird nach der Scheidung die jüdischen Sitten nicht weiter befolgt zu haben.

Auf eine letzte Ehe sei hier noch verwiesen: Iotape, die Tochter des Antiochos IV., heiratete Alexander, Urenkel der Glaphyra und Ur-Urenkel Herodes des Großen.²⁸ Gemeinsam herrschten sie nach einer Schenkung durch Kaiser Vespasian über ein nicht mehr sicher feststellbares Gebiet in Kilikien.²⁹ Die Verknüpfungen zwischen den kilikischen Klientelkönigen und dem jüdischen Königshaus waren also eng und zahlreich.

Epiphanius berichtet in seinem Panarion im Kapitel κατὰ Ἑβριωνάων auch von Juden in Kilikien.³⁰ Es geht um einen gewissen Joseph, einen Juden, der im 4. Jahrhundert gelebt haben soll und sich im Verlauf der Ereignisse taufen läßt. Epiphanius beansprucht, die Geschichte um Joseph von diesem persönlich gehört zu haben.³¹ Dieser Joseph wird vom jüdischen Patriarchen Judas³² mit einer ἀποστολή ausgestattet und nach Kilikien gesandt, wo er aus jeder Stadt die Abgaben der jüdischen Bewohner einsammeln soll.³³ Obwohl Joseph auch zahlreiche weitere Gemeinden besucht,³⁴ werden leider keine weiteren Namen von Städten oder Personen genannt. Erst am Ende des Berichts findet sich ein näherer Hinweis: Joseph, der mittlerweile kurz vor der Taufe steht, soll ertränkt werden und wird in den Kydnos geworfen.³⁵ Der Kydnos fließt

²⁷ Vgl. *Mason: Jews*, 508–510.

²⁸ *Flav. Ios. ant.* XVIII 139–141. Laut Josephus hat sich dieser Alexander aber schon im Kindesalter vom jüdischen Glauben abgewandt.

²⁹ Möglicherweise herrschten sie auf der Insel Iotape (*Mitford: Roman Rough Cilicia*, 1245), in deren Nähe (Selinus) übrigens auch eine jüdische Inschrift gefunden wurde.

³⁰ Vgl. dazu schon *William Mitchell Ramsay: Cities of Paul*, 170f. Später dann *Stemberger: Juden und Christen*, 66–73, und *Jacobs: Institution*, 308–312, sowie jüngst *Appelbaum: Patriarchs*, 60–62.

³¹ *Eriph. haer.* XXX 5,1f.: Ὁ δὲ Ἰώσηπος ἐμοὶ αὐτῶ <τοῦτο> διελέχθη. ἐκ στόματος γὰρ αὐτοῦ ἀκήκοα ταῦτα πάντα καὶ οὐκ ἀπὸ ἄλλου τινός, ἐν τῇ γηραλέα αὐτοῦ ἡλικία, ὡς περὶ που ἐτῶν ἑβδομήκοντα γεγονότος αὐτοῦ ἢ καὶ πλειόνων. παρ' αὐτῶ γὰρ κατήχθην ἐν Σκυθοπόλει.

³² Dieser Patriarch Judas ist nicht zu verwechseln mit dem letzten jüdisch-christlichen »Patriarchen« Judas von Jerusalem, vgl. *Eus. h.e.* IV 5,3. Zu jüdischen Patriarchen allgemein vgl. *Jacobs: Institution*, *Appelbaum: Patriarchs* und *Schuol: Augustus*, 323–328.

³³ *Eriph. haer.* XXX 11,2: καὶ μετ' ἐπιστολῶν οὗτος ἀποστέλλεται εἰς τὴν Κιλικίων γῆν· ὃς ἀνελθὼν ἐκέϊσε ἀπὸ ἐκάστης πόλεως τῆς Κιλικίας τὰ ἐπιδέκτα καὶ τὰς ἀπαρχὰς παρὰ τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Ἰουδαίων εἰσέπραττεν.

³⁴ *Eriph. haer.* XXX 11,3: ἐν τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ καταγέται πλησιαιτέρον τῆς ἐκολλησίας, οὐκ οἶδ' εἰπεῖν ἐν ποίᾳ πόλει. φιλι< >οὔται δὲ τῷ ἐκεῖσε ἐπισκόπῳ.

³⁵ *Eriph. haer.* XXX 11,6: ἄλλοτε δὲ καταλαμβάνουσιν αὐτὸν ἐν ὄδοιπορίᾳ τινί, ὡς ἡμῖν ὑφηγησάτο, καὶ ῥίπτουσιν αὐτὸν εἰς Κύδνον τὸν ποταμὸν.

durch Tarsos (das eine Zeit lang auch Ἀντιόχεια τοῦ Κύδνου genannt wurde): Joseph war also wohl u. a. in Tarsos aktiv, wo ja auch Synagogen anderweitig belegt sind.³⁶ Ob er bis ins Rauhe Kilikien vorgedrungen ist, läßt sich nicht zwingend beweisen. Auch wenn die Aussagen sehr summarisch sind, belegen sie jedoch unzweifelhaft, daß es auch im 4. Jahrhundert in Kilikien mehrere Synagogen gegeben haben muß.³⁷

In den *Praxeis und Thaumata der Thekla* aus dem 5. Jahrhundert kommen auch Juden vor, insbesondere in Wunder 18.³⁸ Insgesamt spielen sie aber keine große Rolle in diesem Text. Gerade im Vergleich mit den zahlreichen paganen Göttern, die von Thekla vertrieben werden, wird deutlich, daß Juden anscheinend vom Verfasser kaum als Konkurrenz wahrgenommen werden.

3.2 Materiale Hinterlassenschaften und Epigraphika

Nachdem ich die literarischen Zeugnisse vorgestellt habe, die generell schon für eine jüdische Präsenz in Kilikien sprechen, wende ich mich nun den materialen Hinterlassenschaften zu, mit denen sich Details des alltäglichen jüdischen Lebens in der Region beleuchten lassen. Dabei gehe ich zuerst auf ein methodisches Problem ein, bevor ich verschiedene Aspekte des jüdischen Lebens im Rauhen Kilikien anhand der gefundenen Zeugnisse beleuchte.

3.2.1 Das Problem der Zuordnung: Was ist ein »jüdischer« Fund?

Hier stellt sich – analog zu ähnlichen Problemlagen etwa hinsichtlich der Romanisierung – zuerst die Frage: Was macht einen Fund zu einem »jüdischen« Fund?³⁹ Diese Frage ist durchaus nicht trivial. So ist umstritten, ob es sich bei den Samson- und Arche-Noah-Mosaiken im ostkilikischen Mopsouhestia um die Reste einer Synagoge oder einer Kirche handelt. Die Themen der Mosaiken entstammen dem Alten Testament, die begleitenden Texte ebenso:⁴⁰ Bis heute läßt sich weder die eine noch die andere These sicher beweisen. Weiter im Westen, im lykischen Andriake, dem Hafen von Myra, wurde ein Gebäude mit Apsis lange für eine christliche Kirche gehalten. Erst vor wenigen Jahren wurde das Gebäude durch Ausgrabungen eindeutig als Synagoge

³⁶ Vgl. etwa IJO II, Nr. 248.

³⁷ Eriph. haer. XXX 11,4: τὰ εἰς κατάστασιν εὐνομίας οὗτος διετέλει προβαλλόμενος, πολλοὺς τῶν κατασταθέντων ἀρχισυναγῶγων καὶ ἱερέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ ἀζαντιῶν (τῶν παρ' αὐτοῖς διακόνων ἐρμηνευομένων ἢ ὑπηρετῶν) καθαιρῶν τε καὶ μετακινῶν τοῦ ἀξιώματος, ὑπὸ πολλῶν ἐνεχοτεῖτο.

³⁸ *VMTh* II 18. Zu dieser Schrift s. u., Abschnitt 5.1.2, S. 208–217.

³⁹ Zur Frage nach der Bedeutung von »jüdisch«/Ἰουδαῖος vgl. oben Anm. 1.

⁴⁰ Zu den Mosaiken vgl. *Budde*: Frühchristliche Mosaiken, mit vielen Abbildungen. Zu den Texten vgl. etwa *Thümmel*: Samson-Mosaik und *Stichel*: Inschriften. Zur Deutung als Synagoge s. zuerst *Kitzinger*: Observations. Für weitere Literatur vgl. IJO II, 496, Anm. 19.

erwiesen.⁴¹ Als Belege dafür gelten Architekturteile, auf denen Menoroth abgebildet sind, sowie eine bemerkenswerte Inschrift, die unter anderem die Formel Εὐλογία καὶ ἰρή[νη] παντὶ τῷ Ἰσραὴλ ἀμήν enthält, und an deren Ende ein hebräisches ש (als Abkürzung für »Schalom«) steht.⁴² Aufgrund dieses Fundkontextes dürfen also etwa die in den dortigen Inschriften genannten Personen als Juden gelten: Bei Namen wie Ἰουσοῦα, Sohn des Σαμουήλ, mag das nicht allzu sehr überraschen, bei Μακεδόνης, Sohn des Ῥωμανός, würde man zunächst einmal anderes vermuten.⁴³

Es zeigt sich also: Eine Menorah, die Selbstbezeichnung als Israelit oder Jude sowie die Benutzung der hebräischen Schrift lassen eine Bezeichnung als »jüdisch« recht unbestritten zu. Wie das Beispiel der Synagoge von Andriake verdeutlicht, liegen aber meistens nicht genügend Informationen vor, so daß Funde häufig nicht als »jüdisch« erkannt werden.

Schwierig ist besonders die Zuordnung von Inschriften. Aus Kilikien sind keine hebräischen (oder klassisch-aramäischen) Inschriften bekannt.⁴⁴ Ob eine griechischsprachige Inschrift jüdisch ist, läßt sich oft schwer entscheiden, wenn sie nicht mit eindeutigen Symbolen wie einer Menorah oder vergleichbar deutlichen Merkmalen im Text ausgestattet ist. Zu diesen »deutlichen Merkmalen« zählen alttestamentliche Namen etwa nicht, da sie auch bei Christen sehr beliebt waren.

Ameling verwendet in seinem Corpus der jüdischen Inschriften Kleinasiens vergleichsweise strenge Kriterien und nimmt damit in Kauf, eine Reihe von Inschriften,

⁴¹ Dazu vgl. Çevik/Çömezoğlu/Öztürk/Türkoğlu: Synagogue.

⁴² Die zusammengesetzten Inschriften 1 und 2, Çevik/Çömezoğlu/Öztürk/Türkoğlu: Synagogue, 345f.

⁴³ Inschriften 1–3, Çevik/Çömezoğlu/Öztürk/Türkoğlu: Synagogue.

⁴⁴ Ein Dutzend mittelaramäische Inschriften aus der Perserzeit bietet *Casabonne*: Cilicie, 241–249. Nach Laminger-Pascher gibt es in Soloi zwei Belege für ein in griechischer Schrift geschriebenes hebräisches Wort, vgl. *Laminger-Pascher*: 'ēzōb. Ob es sich um einen oder zwei Belege handelt, ist nicht ganz klar; vgl. *Heberdey/Wilhelm*: Reisen in Kilikien, Nr. 109: Es könnte sein, daß es sich bei CIG 4436 um dieselbe Inschrift handelt (der CIG-Beleg ist bei Heberdey/Wilhelm nicht richtig wiedergegeben, im CIG endet Z. 1 mit P). Der Text der Inschrift(en) lautet: ΚΗΠΟΥΡ / ΕΣΟΠΙΟΣ. Bei dieser wie auch anderen Inschriften in der Nähe – die alle an den Säulen der berühmten Hafestraße angebracht sind – handelt es sich um „Standortvermerke, die in abgekürzter Form die Gattung der Händler bezeichnen, welche hier zwischen den Säulen ihre Buden aufgeschlagen hatten“ (*Laminger-Pascher*: 'ēzōb, 134). Unter Verweis auf CIG 9224 schließt Laminger-Pascher, daß es sich bei Z. 2 um eine Pflanze handeln muß. Sie vermutet, daß Ysop gemeint sein könnte, aber eben nicht in der üblichen griechischen Schreibweise ὕσσωπος, sondern um eine „lautgetreue Umschrift der hebräischen Form [...], mit anlautendem e und einfachem Sigma für das stimmhafte hebräische z“ (135; Hervorhebungen dort): יִסּוֹפ (laut Gesenius¹⁸, 29, s. v. übrigens „Ysop od[er] Majoran“). Also κηπουρ(ών) ἔσσοπος: »[Hier ist der Platz der] Ysop-Gärtner«. Laminger-Pascher meint aber, daß dieses hebräische Wort für das verkaufte Gut hier nicht wegen der „Nationalität der Händler“ verwendet wird, sondern um anzuzeigen, „daß es sich [...] um einen ‚Markenartikel‘ handelt, der seinen ursprünglichen Exportnamen als ‚Qualitätssiegel‘ beibehalten hat“ (135, Anm. 4). In der rabbinischen Literatur finden sich immerhin Belege für Handelsbeziehungen nach Kilikien (vgl. *Hengel*: Vorchristlicher Paulus, 191, Anm. 47). Andere Interpretationsmöglichkeiten sind SEG 54,1512 versammelt.

die andernorts als jüdisch diskutiert werden, außen vor zu lassen.⁴⁵ Allerdings wird diese „Nichtaufnahme“ einer Inschrift in das Corpus in aller Regel an passender Stelle in einer Fußnote begründet.

Einem seiner Kriterien ist dennoch zu widersprechen: Die Verwendung unflektierter alttestamentlicher Namen läßt nicht eindeutig darauf schließen, daß es sich um Juden handelt.⁴⁶ Das ist in Kilikien nämlich definitiv nicht der Fall: Die Namen Δανηλ, Δαυειδ, Σαουλ und Ελεφα finden sich alle unflektiert, wo sie eigentlich im Genitiv stehen müßten – und zwar auf Gräbern, die durch Kreuze unbestreitbar als christlich gekennzeichnet sind.⁴⁷

Auch bei laxerer Anwendung der Kriterien bleibt ein Problem bestehen: „Alle Juden, die ‚normale‘ heidnische Namen hatten und in Kontexten genannt werden, die keine deutliche Verbindung zum Judentum aufweisen, entgehen uns notwendig.“⁴⁸

3.2.2 Die jüdischen Inschriften

Ameling listet insgesamt 22 Inschriften auf, die er als »jüdisch« klassifiziert und in einer Verbindung mit Kilikien stehen.⁴⁹ Bei fast all diesen Inschriften handelt es sich um Grabinschriften. Es entfallen vier Inschriften auf den östlichen Teil Kilikiens, der Rest auf das Rauhe Kilikien (und davon 12 allein auf Korykos). Ich wende mich hier nur den Inschriften aus dem Rauhen Kilikien zu (aus der Landschaft Isaurien sind

⁴⁵ Amelings Kriterien sind ausführlich vorgestellt in IJO II, 8–21. Vgl. außerdem seinen „Appendix II: Liste der nicht aufgenommenen Inschriften“, IJO II, 575–580.

⁴⁶ Gegen IJO II, 14 (vgl. aber 500f., Anm. 37). Ähnlich auch *Borgia*: Onomastics, 456.

⁴⁷ Da ETAM 22 die in diesem Zusammenhang entscheidenden Kreuze nicht übernommen hat, zitiere ich hier nach MAMA III, die Gründe jeweils in Klammern: MAMA III, Nr. 268 (Kreuz und vielleicht auch indigene Namen: Βαϋ und Ινδοϋ), 503 (Kreuz, der Name Χριστόφορος sowie das Amt ὑποδιάκονος), 676 (Kreuz; zu Eliphaz vgl. *Lamingier-Pascher*: Index Grammaticus I, 52, Anm. 1) und 689 (zwei Kreuze). Gegebenenfalls zählt auch Nr. 441 dazu: Der Name ist abgekürzt (ΔΑΝ), von daher ist nicht klar, ob er flektiert ergänzt werden muß.

⁴⁸ IJO II, 15. Zur Problematik vgl. *Williams*: More Inscriptions.

⁴⁹ Hinzu kommt noch ein Fall, den Ameling nicht berücksichtigt hat, dessen Verbindung zu Kilikien aber sehr unsicher ist: CIIP I 1, 452, Nr. 432. Es handelt sich um ein Jerusalemer Ossuar, das die sterblichen Überreste eines Nachkommen eines Epiktet aus dem Dorf Se(i)tos enthielt. Die Herausgeber erwähnen die Möglichkeit, daß Setos in Kilikien gemeint sein könnte (vgl. *Mitchell*: Map 66 (Taurus), C 4). Das halte ich für unplausibel, da dieses Setos (= Syke) kein Dorf, sondern eine Stadt war (vgl. TIB 5, 421–423, s. v. Sykē).

An anderer Stelle wird der Versuch unternommen, mindestens 21 weitere Inschriften vor allem anhand der Personennamen nun erstmalig als jüdisch zu identifizieren (*Durugönül/Mörel*: Evidence, 305–307, insbesondere Anm. 33–40). Einer der genannten Belege ist bereits von *Williams*: More Inscriptions, 250–252, erkannt worden (MAMA III, Nr. 684 = IJO II, Nr. 242). In allen Beispielen (mit einer Ausnahme) scheint man das direkt am oder im Text angebrachte Kreuz wohl für ein reines Schmuckelement zu halten (MAMA III, Nr. 207, 361, 423, 426, 428f., 431, 433, 435, 437, 451, 460, 601, 678, 680, 682f., 685, 689 und 712). Die eine Ausnahme ist MAMA III, Nr. 782, dazu s. u., Anm. 235 auf S. 145.

keine Inschriften zu vermelden).⁵⁰ Der Herkunftsort einiger hochinteressanter jüdischer Bleisarkophage, die sich zur Zeit im Museum von Adana befinden, wird gelegentlich mit Sebaste angegeben (so daß sie hier zu berücksichtigen wären). Dabei handelt es sich jedoch um einen Fehler: Sie stammen aus dem ostkilikischen Aigeai und wurden wahrscheinlich aus Syrien oder Palästina importiert.⁵¹

Ich werde hier nicht jede einzelne Inschrift diskutieren, sondern nur solche auswählen, die zur Illustration des jüdischen Lebens in Kilikien besonders aussagekräftig sind.

3.2.2.1 Beispiele für die jüdische Lebenswelt im Rauhen Kilikien

Die ältesten Inschriften, die nach den Amelingschen Kriterien als jüdisch bezeichnet werden können, stammen aus dem 2. oder 3. Jahrhundert (wohl vor 212): Zwei aus Korykos,⁵² eine aus Selinous,⁵³ eine aus Diokaisareia.⁵⁴ Zu den beiden korykischen Inschriften meint Margaret Williams: „[A]ll that marks them as Jewish is the solitary Hebrew name, Judas, and the simple ethnicon, *Ioudaios*. In all other respects – from

⁵⁰ Die für meine Zwecke relevanten Inschriften finden sich in IJO II, 492–533, im Kapitel »Kilikien«. Ameling hat zwar auch ein Kapitel »Pisidien und Isaurien« (IJO II, 449–455), aber Isaurien ist sehr unkonventionell abgegrenzt worden: So ist Olba dem Isaurien-Kapitel zugeschlagen worden, während Diokaisareia, der Ort des olbischen Zeus-Heiligtums, zu Kilikien gerechnet wird. Aus Isaurien ist anscheinend ohnehin keine jüdische Inschrift zu vermelden: Die einzigen beiden Inschriften, die besprochen werden, stammen aus Pisidien, nämlich aus Termessos und Sibidunda (letzteres bei Ameling wohl irrtümlich „Sidibunda“; vgl. zum Namen *Bean*: Notes, 68–74, besonders Nr. 120).

⁵¹ Vgl. IJO II, Nr. 229. Mark Wilson gibt den Herkunftsort irrtümlich mit (Elaioussa) Sebaste an, vermutlich verwechselt er Ayaş = Sebaste mit Ayas (heute Yumurtalık) = Aigeai (sowohl *Wilson*: Native, 96, als auch *Wilson*: Churches, 21). Einer der Sarkophage ist selbst unbeschriftet, aber mit vier Menoroth geschmückt; ein gleichzeitig gefundener, sehr ähnlicher Sarkophag trägt die Inschrift εὐμοίρι, Πρόκλα (zur Inschrift vgl. erst *Ussishkin*: Coffins [= SEG 27,944], dann irrtümlich erneut SEG 57,1699bis [unter Bezug auf *Aydın*: Studies] sowie dazu SEG 58,1648) – Ameling wertet auch diesen als jüdisch. Ob, wie Ameling vermutet (IJO II, 498, Anm. 27), bei dem Sarkophag mit den Menoroth ein Produktionsfehler vorliegt (die Menoroth sind auf der Innenseite), ist unklar; denn dann wäre zumindest auch die Frage, ob der Prokla-Sarkophag auch falsch montiert ist: Die Inschrift ist von außen betrachtet seitenverkehrt angebracht. Falls die Amelingsche Hypothese zutrifft, daß der Prokla-Sarkophag jüdisch ist, dann läßt sich wohl noch ein dritter Bleisarkophag gleicher Machart im Adana Müze nennen, der – soweit sich das erkennen ließ – weder beschriftet noch geschmückt war und unter freiem Himmel verrottet (Stand: 24.9.2013; bei meinem Besuch am 10.6.2014 war das Museum „closed by the Ministry“, wegen des Umzugs, der im Mai 2017 abgeschlossen wurde).

⁵² IJO II, Nr. 233 und 238.

⁵³ IJO II, Nr. 247: Ἰωσήφ Θεουδίνος / τὸ ἡρώων. Diese Formulierung ist auf den ersten Blick etwas merkwürdig; allerdings zeigt sie nur – wie unten weitere Inschriften – die starke Integration der jüdischen Kilikier in die übrige Gesellschaft: ἡρώων für »Grab« allgemein ist „besonders in Selinus beliebt“ (*Laminger-Pascher*: Index Grammaticus I, 87), anscheinend auch in der jüdischen Gemeinde. Zur Schreibweise des Namens des Vaters vgl. übrigens *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus I, 21: „singulär“.

⁵⁴ IJO II, Nr. 231.

sarcophagus type, through opening burial formula down to final arrangements for protecting the tomb – they resemble Corycus’ pagan burials of the same period“.⁵⁵ Eine dieser beiden Inschriften sei hier besprochen, um die angesprochenen Punkte zu illustrieren:⁵⁶

- ἐνθάδε κεῖται Ἀλέξανδρος Ἀνεμουριεύς
 2 Ἰουδαῖος σὺν τῇ συνβίῳ αὐτοῦ. ἐὰν οὖν τις
 παρενοχλήσει ἡμῖν, δώσει τῷ ἱερωτάτῳ
 4 ταμείῳ ✕ βφ’.

Durch diese Inschrift ist also für gleich zwei Orte nachgewiesen, daß es dort Juden gab: Anemourion, dem Herkunftsort des Alexander, und Korykos, wo er bestattet wurde. Daß sich Alexander gleichzeitig als Ἀνεμουριεύς und als Ἰουδαῖος bezeichnen kann, liegt daran, daß Ἰουδαῖος eben nicht als geographische Herkunftsbezeichnung verstanden wurde. Zugleich ist wegen der Wortwahl davon auszugehen, daß er das Bürgerrecht von Anemourion innehatte. An diesem Grab zeigt sich, daß Alexander aus Anemourion zwar stolz seinen Glauben bekennt, aber sich deswegen nicht von der restlichen Gesellschaft separiert: Er hat einen klassischen griechischen Namen und läßt sich nicht auf einem spezifisch jüdischen Friedhof begraben, wie es andernorts üblich war. Auch was die Rolle der Frau angeht, läßt der Text Rückschlüsse zu: Die Frau Alexanders wird anscheinend nicht für wert gehalten, namentlich erwähnt zu werden (wie es auch im christlichen und paganen Bereich häufig zu beobachten ist). Immerhin gilt der Schutz vor Störung der Grabruhe auch für die namenlos gebliebene Frau, wie die sie implizierende Formulierung in Z. 3 zeigt.

Besonderes Interesse verdient jedoch die Formel in Z. 2–4 zur Strafzahlung.⁵⁷ Diese ist so oder ähnlich auf hunderten paganen Gräbern zu finden.⁵⁸ Die verlangte Summe

⁵⁵ Williams: Jews of Corycus, 277. Kursivierung dort.

⁵⁶ IJO II, Nr. 233 (= IGR III, Nr. 858 = MAMA III, Nr. 222 = Heberdey/Wilhelm: Reisen in Kilikien, Nr. 145). Die Übersetzung von Ameling lautet: „Hier liegt Alexandros aus Anemourion, Jude, mit seiner Frau. Wenn nun jemand uns belästigen wird, wird er dem heiligsten *fiscus* 2.500 (Denare) geben“ (IJO II, 503). Die Datierung der Inschrift wird leider nirgends diskutiert. Heberdey hat sie ohne Kommentar für die „Zeit vor dem Siege des Christenthums“ veranschlagt (Heberdey/Wilhelm: Reisen in Kilikien, 68), Williams übernimmt das, Ameling verschärft das sogar auf „wohl vor 212“ (IJO II, 503). Ameling datiert wahrscheinlich aufgrund der Strafsumme (vgl. IJO II, 514 zu Nr. 238: „W[e]g[en] der Strafsumme wohl 3. Jahrhundert, dann vielleicht vor 212“).

⁵⁷ Bei den folgenden Überlegungen wende ich die Ergebnisse der Forschungsgruppe zu „Grabrecht und Grabschutz im griechisch-römischen Kleinasien“ der Österreichischen Akademie der Wissenschaften auf den Befund in der Kalykadnos-Region an. Ich danke Kaja Harter-Uibopuu für ihre bereitwillige Unterstützung. Vgl. etwa Harter-Uibopuu: Tote, 173–178. Auf Basis der westkilikischen Inschriften äußert sich Josef Krischan zu diesem Themengebiet (Krischan: Grabschutzformeln).

⁵⁸ Im Rauhen Kilikien treten solche Formeln auffällig häufig in der Region um Klaudiopolis auf: Von insgesamt 54 Belegen für ταμείον und φίλοχος stammen mehr als die Hälfte, nämlich 29 Belege, aus Mut

von 2500 Denaren ist nicht gerade gering, allerdings kommen gelegentlich höhere Summen vor.⁵⁹

Die Formel zeigt, wie stark Alexander in die Gesellschaft des Römischen Reiches eingebunden war. Besonders deutlich wird dies am Begünstigten der Strafzahlung: Mit dem ιερωτάτω ταμείω ist keineswegs eine jüdische Gemeindekasse bezeichnet, sondern der kaiserliche *fiscus*. In vergleichbaren Fällen werden verschiedene Tempel oder Kulte mit der Strafsumme bedacht – oder die eigene Stadt.⁶⁰ In Korykos kommen vergleichbare Formeln zwar eher selten vor;⁶¹ zu nennen wäre hier ein Fall, in dem ein Teil der Strafsumme an den δημος gezahlt werden soll.⁶² Ein anderes Beispiel ist der Sarkophag des Markos Aurelios Chrestos – der aus der nikomedischen Phyle des Asklepios stammte – und zudem korykischer (und aufgrund seines Namens auch: römischer) Bürger war: Dieser legt ebenfalls 2500 Denare als Strafsumme fest.⁶³ In einem Grab auf der Nekropole von Kanytelleis verfügt Markos Ulpios Knos, daß, sollte sein Grab geöffnet werden, den θησαυροί des Zeus, der Selene und des Helios je 1000 Denare zu zahlen sind.⁶⁴

Da für Alexander als Juden wahrscheinlich nicht in Frage kam, die Strafsumme an einen paganen Kult zu zahlen, hätten ihm neben dem kaiserlichen *fiscus* noch die Stadt Korykos oder die örtliche jüdische Gemeinde als Begünstigte dienen können. Er entschied sich für den *fiscus*, wie es damals auch für viele pagane Reichsbewohner üblich war. Die Begünstigung des *fiscus* hatte den zusätzlichen Vorteil, daß die Eintreibung der Strafsumme auch über die Grenze der *polis* hinaus gesichert war.⁶⁵ Es finden

und Sinabıç (vgl. ETAM 22, 466f.) – vielleicht hängt das mit der starken römischen Präsenz zusammen, Klaudiopolis war schließlich eine *colonia*.

59 In Milet bilden 2500 Denare die Höchstsumme, das Spektrum beginnt bei 300 Denaren (bei 17 belegten Strafzahlungen, die an den *fiscus* zu zahlen sind): *Harter-Uibopuu/Wiedergut*: Grabschutz, 157. In Ephesos hingegen werden zwar auch deutlich höhere Summen verlangt, jedoch nur sehr selten (*Harter-Uibopuu*: Tote, 177); meistens scheinen hier genau 2500 Denare verlangt zu werden. Dabei ist zu beachten, daß der Wert des Geldes sank, so daß höhere Summen meist auf ein späteres Datum deuten.

60 In einer vor kurzem publizierten Inschrift aus dem Dorf Seyranlık – 23 km nördlich von Seleukeia gelegen – werden dem kaiserlichen *fiscus* sowie der Stadt Seleukeia je 1000 Denare zugesprochen: *Hamdi Şahin*: Neue Grabinschrift [2006].

61 Von weit über 600 Inschriften in Korykos, die fast alle aus der Nekropole stammen, finden sich auf weniger als einem halben Dutzend vergleichbare Formeln; das sind also weniger als 1 %.

62 MAMA III, Nr. 743 = ETAM 22, Kry 153. Das im Faksimile in MAMA III sichtbare Kreuz zwischen Z. 3 und 4 dürfte kaum Teil der ursprünglichen Inschrift gewesen sein, falls es sich nicht ohnehin um eine Unebenheit im Stein handelt.

63 MAMA III, Nr. 263 = ETAM 22, Kry 505.

64 *Hicks*: Inscriptions Western Cilicia, Nr. 10 mit *Heberdey/Wilhelm*: Reisen in Kilikien, 58, Anm. 1 = ETAM 22, Kan 3 (in dieser Ausgabe steht fälschlich α' statt α ; die Strafsumme von je einem Denar, insgesamt also drei Denaren, würde kaum abschrecken).

65 Vgl. *Harter-Uibopuu*: Tote, 173.

sich übrigens auch christliche Inschriften, die den kaiserlichen *fiscus* als Begünstigten angeben.⁶⁶

Überhaupt zeigt die Anbringung dieser Formel, daß Alexander sich als Teil der örtlichen Gemeinde verstand und davon ausging, daß diese auch für ihn selbst aktiv werden würde. Es gab nämlich wahrscheinlich keine »Friedhofsverwaltung«, die bei einem Grabraub in Aktion trat und die Verfolgung des Täters aufnahm; vielmehr war man dazu wohl auf Freiwillige angewiesen, die den Fall bei der Stadt zur Anzeige brachten.⁶⁷

Alexander aus Anemourion legte offensichtlich keinen Wert darauf, abgesehen von seiner Selbstbezeichnung als Jude von seinen paganen Grabnachbarn unterscheidbar zu sein. Möglicherweise hatte er das korykische Bürgerrecht inne; zumindest stilisierte Alexander sein Grab wie der stolze (und vielleicht etwas spätere) korykische Bürger M. Aurelios Chrestos. Daß es sich bei Alexander um keine einsame Ausnahme in der jüdischen Gemeinde von Korykos handelte, zeigt sich an den Brüdern Judas und Alexas, Söhnen des Nisaios, die ebenfalls Juden waren und dieselbe Formel und dasselbe Strafmaß angaben.⁶⁸

Da hebt sich ein anderes jüdisches Grab in Diokaisareia durch eine mit roter Farbe gemalte Menorah deutlicher von den benachbarten Gräbern ab (s. Abb. 3.1). Allerdings ist die Ausgestaltung des Arkosolkammergrabes ansonsten auch nicht anders als bei vielen weiteren Gräbern dieser Nekropole.⁶⁹ Die Inschrift lautet:

μνημῖον Μ. Αύρη-
 2 λίων Ζοΐλου
 καὶ Διογένους
 4 Ἰουδέων.⁷⁰

Auch hier läßt sich ähnliches feststellen wie bei der zuletzt zitierten Inschrift. Hier sind die Namen noch interessanter, weil sie einerseits von heidnischen Göttern abgeleitet sind, andererseits durch die Namen stolz auf das römische Bürgerrecht verwiesen wird,

⁶⁶ BM, Nr. 254 mit *Laminger-Pascher*: Kilikische Inschriften, Nr. 5 = ETAM 22, Adr 7. Autopsie am 22. 5. 2014: Der Stein ist heute stark beschädigt.

⁶⁷ Vgl. *Harter-Uibopuu*: Tote, 175f.

⁶⁸ MAMA III, Nr. 440 = IJO II, Nr. 238.

⁶⁹ Es ist Grab West L69 (*Linnemann*: Nekropolen, 106.219, sowie die Tafel 59.7).

⁷⁰ IJO II, Nr. 231 (= ETAM 22, OLD 15 = *Hicks*: Inscriptions Western Cilicia, Nr. 70). Übersetzung Ameling: „Grabmal der M. Aurelii Zoilos und Diogenes, der Juden.“ *Linnemann*: Nekropolen, 138 (mit Anm. 1814f.), widerspricht Ameling, der im Kommentar schreibt, daß μνημῖον sonst nicht in Diokaisareia belegt sei. Das Grab Nord D69, das Linnemann als Beleg gegen Ameling angibt (Anm. 1815), trägt nach Information des Linnemannschen Kataloges (173f.) die Inschrift ETAM 22, OLD 49 (ich habe den Text aus Skizzenbuch Wilhelm 1892 II 111 am 23.6.2017 in der Wiener Akademie überprüft): Dort kommt aber kein μνημῖον vor; vielleicht bezieht Linnemann sich hier irrtümlich auf das μνήμης χάριν in Z. 5 (vgl. auch seine Besprechung der Inschrift OLD 49 dort auf S. 138, gleich in der Spalte neben unserer Inschrift).

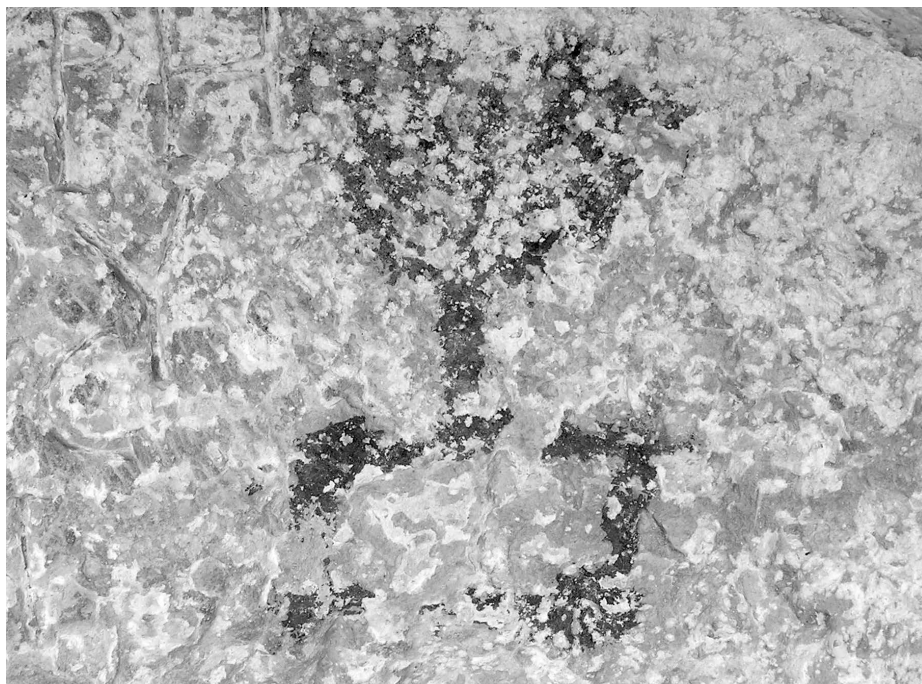

Abb. 3.1: Diokaisareia, Grab L69: Mit roter Farbe gemalte Menorah neben der Inschrift

das der soeben besprochene Alexander möglicherweise noch nicht besaß. Trotzdem läßt sich nicht in Abrede stellen, daß es sich bei den Bestatteten um Juden handelt.

Laut Ameling hatten Juden ohnehin „kein Problem mit theophoren Namen“⁷¹. Vielleicht wurde z. T. auch Jahwe mit Zeus gleichgesetzt, was die beiden Namen in dieser Inschrift erklären könnte.⁷²

Möglicherweise aus dem 4. Jahrhundert oder später stammen zwölf Inschriften: eine aus Diokaisareia,⁷³ acht aus Korykos,⁷⁴ und zwei aus Seleukeia (sowie eine aus Palästina, in der ein Seleukenser vorkommt).⁷⁵ Besonders hervorzuheben ist die Inschrift des korykischen Bürgers und Ratsherren Eusanbatios:

σωματοθήκη Αὐρ. Εὐσανβατίου Μενάνδρου, Κωρυκιώτου
 2 βουλευτοῦ *vac.* καὶ τῆς γυνεχὸς αὐτοῦ Ματρώνης τῆς καὶ Φωτίου τῆς ἄσυν-

⁷¹ IJO II, 15, vgl. auch Anm. 82 dort.

⁷² Vgl. IJO II, 15, wo auf den Beginn der Phainomena des Aratos – selbst ein Kilikier aus Soloi/Pompeiopolis – verwiesen wird.

⁷³ IJO II, Nr. 230 – dazu s. u., S. 86f.

⁷⁴ IJO II, Nr. 232, 236, 237, 239–243.

⁷⁵ IJO II, Nr. 244–246. Das sind alle jüdischen Inschriften aus Seleukeia, die bekannt sind.

- κρίτου καὶ ἀημνήστου – ἔνθα κῆτε ἡ αὐτὴ Φωτίων, ὑόνος Ματρώνης καὶ
 [...]ου δουκηναρίου,
 4 Σελευκέων – καὶ τῶν γλυκυτά[τω]ν τέκνων αὐτῶν. εἴ τις δὲ ἕτερος βουληθῆ
 θῆνε ἐνθάδ[ε],
 δώσει τοῖς διαδόχοις τοῦ αὐτοῦ Εὐσανβατίου χ[ρυσ]σοῦ ο[ὐνκίας] τ[ρί]ς Ι[...] μὴ
 ἄθυ]μῆτε, οὐδὶς
 6 γὰρ ἀθάνατος, εἰ μόνος εἶς, ὁ τοῦτο προστάξας γενέσθαι, [ὅς ἰς σφαῖρ]αν
 πλα[νητῶν κατέ]στησεν ἡμᾶς.⁷⁶

Die Datierung ist umstritten. Für Williams ist die Inschrift vorkonstantinisch,⁷⁷ andere datieren in die Spätantike: „Für das späte Datum spricht die Onomastik, die Schrift und die Bestimmung der Grabmurt in Gold.“⁷⁸

Die Inschrift ist auf einem Sarkophag angebracht, auf dem Deckel ist eine Menorah abgebildet (s. Abb. 3.2 auf S. 82);⁷⁹ deshalb geht man davon aus, daß es sich um eine jüdische Familie handelt. Vergleicht man den Text mit dem oben diskutierten des Alexander, so fällt sogleich auf, daß die Frau des Grabbesitzers hier eine ungleich größere Rolle spielt: Matrone-Photion wird nicht nur mit Namen und Kosenamen⁸⁰ genannt, sondern auch noch ihre Großeltern werden erwähnt. Bei den Großeltern wird die Großmutter Matrone vor dem Großvater – dem *ducenarius*, dessen Name nicht erhalten ist – genannt! Ob man hier einen Zusammenhang mit der halachisch verordneten Matrilinearität des Judentums sehen kann, muß offen bleiben.

In jedem Fall haben wir es hier mit einer sehr einflußreichen Familie zu tun, die ihre Bedeutung gerne zur Schau stellt. Die Großeltern waren Bürger der Stadt Seleukeia (sicherlich das am Kalykadnos), der Großvater war zudem *ducenarius* und damit für Bewohner der Provinzstädte Seleukeia oder Korykos hinsichtlich seiner Machtfülle

⁷⁶ Das ist IJO II, Nr. 236 = MAMA III, Nr. 262. Übersetzung Ameling: „Sarkophag des Aur[elios] Eusanbatiōs, S[ohn] d[es] Menandros, Bürger von Korykos, Ratsherr, und seiner Frau Matrone, die auch Photion heißt, der unvergleichlichen und immer erinnerten – hier liegt Photion selbst, die Enkelin der Matrone und des ... os, *ducenarius*, beide Bürger von Seleukeia – und ihrer süßesten Kinder. Wenn jemand anderer hier (jemanden) beisetzen will, so wird er den Erben desselben Eusanbatiōs drei Unzen Gold geben ... Verzweifelt nicht, keiner ist nämlich unsterblich, außer allein dem einen, der vorgeschrieben hat, daß dies geschehe, der uns in die Sphäre der Planeten brachte.“

⁷⁷ Vgl. Williams: *Jews of Corycus*, 277. Ähnlich datieren etwa DF, 224. Vgl. zur Bedeutung dieser Frage auch unten Anm. 94 auf S. 81.

⁷⁸ IJO II, 508. Vgl. auch Hengel/Schwemer: Paulus, 251 mit Anm. 1017.

⁷⁹ Ameling verweist als Abbildung für diesen Sarkophag fälschlich auf *Guntram Koch*: Frühchristliche Sarkophage, Abb. 215; der Sarkophag, der diese Inschrift trägt, ist unten in Abb. 3.2 auf S. 82 zu sehen.

⁸⁰ Vgl. IJO II, 509.

kaum zu überbieten.⁸¹ Der Grabbesitzer Eusanbatiōs war nicht nur Bürger von Korykos, sondern auch Ratsherr und damit Teil der Führungselite der Stadt.⁸²

Die Grabschutz-Formel ist hier insofern einmalig, als mir keine andere Inschrift bekannt ist, in der die Strafsumme den Nachkommen (διάδοχοι) gezahlt werden soll.⁸³ Die Angabe zur Grabmurt ist größtenteils ergänzt, allerdings gerade mit Blick auf das Faksimile durchaus plausibel. Sollte sie stimmen, so läßt die Angabe in Pfund (οὐγκία) Gold recht wahrscheinlich auf eine mindestens spätantike Datierung schließen.

Besonderes Interesse hat jedoch der letzte Satz auf sich gezogen, auch wenn er zum Teil mangels Parallelen recht freihändig ergänzt werden mußte. Schon in paganen Inschriften ist häufig die hier leicht modifizierte Formel θάρσει οὐδεὶς ἀθάνατος anzutreffen, die sich an den vorübergehenden Leser (bzw. die Leserin) richtet. Diese Formel wird später meistens offensichtlich ohne größere theologische Reflexionen „mechanisch aus ‚heidnischen‘ Grabinschriften übernommen“,⁸⁴ und steht dann in jüdischen und christlichen Inschriften (wie dies auch für viele andere in Inschriften verwendete Formeln nachweisbar ist).⁸⁵ In dem hier vorliegenden Fall jedoch wird die alte Formel in einen neuen Kontext gestellt, wie der Fortgang des Satzes zeigt: Es wird auf den μόνος εἶς verwiesen, der eben doch unsterblich ist. Damit wird die ursprüngliche Aussage umgekehrt: Es ist zwar niemand unsterblich – das wurde jedoch durch den μόνος εἶς angeordnet, und dieser versetzt die Gestorbenen in die Sphäre der Planeten.⁸⁶ Es gibt also doch Hoffnung.

Nicht nur die ἀθάνατος-Formel wird durch diese Inschrift mit Leben erfüllt, gleiches gilt für die εἶς-Akklamation: „In der durchaus originellen Zusammenstellung der Μόνος-Formel mit der Εἶς-Akklamation [...] liegt einer der seltenen Fälle vor, in dem der gedankliche und frömmigkeitsgeschichtliche Hintergrund der oft stereotyp wirkenden Akklamation greifbar wird.“⁸⁷

81 Was genau unter einem *ducenarius* zu verstehen ist, hängt stark von der Datierung der Inschrift ab, vgl. zum Einstieg *Gizewski*: Ducenarius, sowie die Hinweise hinsichtlich der Spätantike bei IJO II, 510, Anm. 70.

82 Dazu vgl. den oben S. 75 diskutierten Sarkophag des Markos Aurelios Chrestos, der korykischer Bürger war (MAMA III, Nr. 263); außerdem noch MAMA III, Nr. 308: Ein christlicher Ratsherr aus Korykos.

83 Einige – wenn auch nicht viele – Belege für die Zahlung an die Erben (κληρονόμοι) lassen sich nachweisen, insbesondere aus Perinthos und Thessaloniki; so beispielsweise: IG X 2,1, Nr. 478, 500, 613 und 819 (für diesen Hinweis danke ich erneut Kaja Harter-Uibopuu).

84 *Solin*: Juden, 717. Weitere Literatur zu dieser Formel bietet IJO II, 511, Anm. 72.

85 Zu diesem Phänomen s. auch u., Anm. 183 auf S. 134. Eine ähnliche Formulierung in eindeutig christlichem Kontext bietet z. B. MAMA III, Nr. 242b.

86 Zur Versetzung zu den Sternen s. schon *Plat. Tim.* 42 b: πάλιν εἰς τὴν τοῦ συννόμου πορευθεὶς οὐρανὸν ἄστρον. In der Antike war dies eine gängige Vorstellung. Zu den weiteren Interpretationsmöglichkeiten dieses letzten Satzes vgl. IJO II, 510–512, und *Hengel/Schwemer*: Paulus, 251, Anm. 1017.

87 *Markschies/Hildebrandt*: Addenda, 563. Vgl. auch IJO II, 511 mit Anm. 74f.

Eusanbatio und seine Familie waren also nicht nur eine einflußreiche jüdische Familie in der Region Korykos/Seleukeia, sondern zugleich offensichtlich am damaligen theologischen Diskurs interessiert.

Aus dem 5./6. Jahrhundert stammen noch zwei Inschriften (allerdings gilt für viele der bisher genannten Inschriften, daß sie auch aus späterer Zeit stammen könnten), beide aus Korykos.⁸⁸ Hier ist vor allem auf den sonst nicht belegten Namen Φιλόνομος hinzuweisen, der verdeutlicht, wie sich eine jüdische Lebensweise unter den Umständen der Diaspora verwirklichen ließ.⁸⁹

3.2.2.2 Jüdische Identitätsbildung: Zwischen Separation und Integration

Insgesamt setzen sich die inschriftlichen Belege erstaunlich wenig von ihrer paganen und christlichen Umwelt ab. Über die korykischen Inschriften der vorkonstantinischen Zeit bemerkt Williams: „What immediately strikes one [...] is how very un-Jewish they are, compared with many other Diasporan epitaphs of broadly the same period from Asia Minor and elsewhere.“⁹⁰ Was Williams in bezug auf eine einzelne Inschrift festhält, läßt sich wohl auch generalisieren: „it completely undermines the commonly held views that even in the liberal period of the Roman empire the Jews deliberately separated themselves from the rest of the community.“⁹¹

Die von Juden verwendeten Namen scheinen vor allem eine starke Integration deutlich werden zu lassen. Neben alttestamentlichen Namen wie Jakob finden sich häufig auch griechisch-römische Namen wie Alexander, Damian, Alexas, Iulius, Auxentios und Palladios. Sogar Namen wie »Diogenes«, die sich auf pagane Götter beziehen, scheinen unter Juden verbreitet gewesen zu sein. Allein vom Namen her ist also eine Entscheidung, ob eine Person Jude war oder nicht, kaum möglich. Das ändert sich auch in der nachkonstantinischen Zeit nicht: Namen wie Theodotos, Theodoros und sogar Anastasios können sowohl von Juden wie von Christen verwendet werden.

Williams meint, daß Juden sich in christlicher Zeit stärker von den christlichen Nachbarn abgesetzt hätten als vorher von den paganen; das „Jewish element“ in Korykos sei in diesen späteren Inschriften „noticeably greater“⁹². Meines Erachtens läßt sich dies anhand des inschriftlichen Befundes gerade *nicht* behaupten. Zum einen ist die statistische Basis sehr dünn: Williams vergleicht drei vorkonstantinische mit sieben (nach-)konstantinischen Inschriften. Zum anderen ist die Argumentation im einzelnen

⁸⁸ IJO II, Nr. 234 und 235.

⁸⁹ IJO II, Nr. 235 B (= MAMA III, Nr. 751); vgl. *Williams*: *More Inscriptions*, 248–250. Der eng verwandte griechische Name Φιλόνομος ist zumindest einige Male belegt, schon in hellenistischer Zeit.

⁹⁰ *Williams*: *Jews of Corycus*, 277.

⁹¹ *Williams*: *Jews of Corycus*, 279, in bezug auf die soeben diskutierte Inschrift des Eusanbatio (IJO II, Nr. 236).

⁹² *Williams*: *Jews of Corycus*, 281.

nicht überzeugend.⁹³ Hinzu kommt, daß ihr Kernbeleg für die vorkonstantinischen Inschriften – die Eusanbatios-Inschrift – eher in die Spätantike zu datieren ist.⁹⁴

Williams gibt selbst zu, daß in Korykos auch weiterhin eine starken Integration zu verzeichnen ist und spricht von einem „continuing involvement in the general life of the city“⁹⁵: Dieses *involvement* geht auch in christlicher Zeit so weit, daß man davon ausgehen muß, daß viele jüdische Gräber heute gar nicht mehr als solche erkannt werden können.⁹⁶ Dafür spricht auch, daß nicht nur in vorkonstantinischer Zeit, sondern „bis in die byzantinische Epoche“ „eine örtliche Trennung der Gräber der Juden von denen der Nichtjuden nicht bestanden hat“.⁹⁷ Dasselbe gilt für Seleukeia und Diokaisareia (zu diesem Thema komme ich im folgenden Abschnitt ausführlicher).⁹⁸ Allerdings sind die häufig anzutreffenden Menoroth natürlich in einer christlichen Nekropole, in der die meisten Gräber mit Kreuzen gekennzeichnet sind, viel auffälliger als in einer vorkonstantinischen Nekropole, in der die nichtjüdischen Gräber auf viele verschiedene Weisen geschmückt waren.

3.2.3 Die Ballung der Belege im Dreieck Korykos–Diokaisareia–Seleukeia

Die Besprechung der jüdischen Inschriften aus dem Rauhen Kilikien hat schon gezeigt, daß die meisten davon aus Korykos stammen. Bis auf eine Inschrift aus Selinous (und einen in einer korykischen Inschriften belegten Juden aus Anemourion) kommen alle weiteren Inschriften (bzw. inschriftlich belegte Juden) aus Diokaisareia und Seleukeia. Mithin stammt die überwältigende Mehrheit der westkilikischen Belege für jüdisches Leben aus diesen nicht weit voneinander liegenden drei Städten.

Dieser Eindruck wird noch einmal akzentuiert, wenn man sich vor Ort umsieht: Es stechen weitere Objekte ins Auge, die, weil sie keine Inschriften aufweisen, weniger bekannt sind. In der Nekropole von Korykos weiß ich von einem knappen Dutzend

⁹³ So wertet sie es „as highly significant“, daß auf einer spätantiken jüdischen Inschrift ein »Mose« vorkommt, weil der Name vorher nicht bei Juden in Gebrauch gewesen sei (*Williams: Jews of Corycus*, 282). Allerdings nennt sie in einem späteren Aufsatz selbst Belege für »Mose« als jüdischen Namen auch aus dem 2./3. Jahrhundert; etwa eine Inschrift aus Ephesos (*Williams: Moses*, 282).

⁹⁴ IJO II, Nr. 236. Sie argumentiert mit dieser Inschrift für eine besonders starke Integration in die Gesellschaft und auch höhere Kreise (*Williams: Jews of Corycus*, 279), und stellt sie den nun ihrer Meinung nach weniger für Integration sprechenden späteren jüdischen Inschriften gegenüber (282).

⁹⁵ *Williams: Jews of Corycus*, 284.

⁹⁶ Vgl. *Williams: Jews of Corycus*, 285 mit Anm. 69. Dazu trägt bei, daß viele jüdische Namen auch »übersetzt« wurden, so daß sie für uns nicht mehr als hebräische Namen erkennbar sind; vgl. etwa die Diskussion um Mose und Mousaios/Museus: *Williams: Moses*.

⁹⁷ So bereits MAMA III, 121. Seit Keil und Wilhelm wurde diese Tatsache für Korykos häufig angemerkt: *Williams: Jews of Corycus*, 278, IJO II, 500 und *Linnemann: Nekropolen*, 106, sowie *Borgia: Onomastics*, 456, Anm. 28.

⁹⁸ Zu Seleukeia vgl. MAMA III, 18, zu Diokaisareia *Linnemann: Nekropolen*, 63.

Abb. 3.2: Korykos: Der Sarkophag des Bouleuten Eusanbatios mit eingeritzter Menorah auf dem Deckel (IJO II, Nr. 236)

Sarkophagen, die auf dem Deckel mit einer deutlich erkennbaren Menorah geschmückt sind, aber keine Inschrift tragen.⁹⁹ Diese Sarkophage sind über die Nekropole verteilt und stehen z. T. direkt neben eindeutig christlichen Sarkophagen. In der mittelalterlichen Landburg von Korykos findet sich an der Innenseite der Südmauer eine große rechteckige Menorah auf einem Türsturz, direkt über dem linken Türpfosten, „doch die urspr[ün]g[liche] Verwendung des Steines [ist] nicht zu erkennen.“¹⁰⁰ Auf der anderen Seite der Gasse stand eine kleine Kapelle.¹⁰¹

Für Diokaisareia verzeichnet Linnemann an drei Gräbern mit roter Farbe gemalte und z. T. auch reliefierte Menoroth: „Die drei Gräber mit jüdischen Symbolen finden sich allesamt in der Westnekropole, wo sie allerdings weitläufig über das Nekropolengebiet verteilt sind.“¹⁰² Es handelt sich um Arkosolkammergräber, eines davon trägt die Menorah auf dem Deckel des Sarkophags im Grab,¹⁰³ die anderen beiden auf der

⁹⁹ Diese wurden bei kursorischen Spaziergängen in den Jahren 2004, 2006, 2013 und 2014 dokumentiert; eine genaue Untersuchung würde sicher noch viele weitere Funde zeitigen.

¹⁰⁰ IJO II, 501, Anm. 38.

¹⁰¹ Von Guyer „Kapelle in der Nähe der Süd-West-Ecke“ genannt, vgl. MAMA II, 179–181. Bemerkenswert sind die Abbildungen 190f. dazu, da das Gebäude mittlerweile eingestürzt ist. Die Menorah wird bei Guyer überhaupt nicht erwähnt.

¹⁰² Linnemann: Nekropolen, 63.

¹⁰³ Grab West M24. Vgl. dazu Linnemann: Nekropolen, 63f. und die Tafeln 32.4f.

Fassade des Grabes, eines davon mit Inschrift.¹⁰⁴ Auch diese Gräber liegen verstreut auf der Nekropole, in direkter Nachbarschaft zu paganen und christlichen Grabstätten.

Die Befunde aus diesen beiden Nekropolen gewinnen noch einmal an Bedeutung, wenn man sich die Lage im Römischen Reich generell vor Augen führt: „Überaus selten“ lassen sich jüdische Sarkophage in der Spätantike nachweisen, und auch im 2. und 3. Jahrhundert sind nur „sehr wenige bekannt.“¹⁰⁵ In Diokaisareia und Korykos finden sich hingegen fast zwei Dutzend jüdische Sarkophage!

Die Nekropole von Seleukeia ist wegen moderner Überbauung und Steinraub kaum mehr auszumachen: Hier muß man sich auf die Angaben aus der älteren Literatur verlassen. Auch hier waren die jüdischen Gräber über die Nekropole verteilt.¹⁰⁶ Wir wissen von zwei jüdischen Grabkammern,¹⁰⁷ deren eine hier Hervorhebung verdient. Über dem Eingang zu dieser Grabkammer fand sich eine Inschrift mit dem Text: παραστατικὸν Ἐβραίων. Es scheint sich hierbei um ein Gemeinschaftsgrab¹⁰⁸ der am Ort lebenden Juden gehandelt zu haben. Seleukeia als Hafenstadt und überhaupt als bedeutendste Stadt der Region (und seit Diokletian auch: der Provinz) verfügte sicherlich über eine größere jüdische Gemeinde.

Es zeigt sich insgesamt: In diesen drei Orten Diokaisareia, Korykos und Seleukeia scheint es eine größere jüdische Bewohnerschaft gegeben zu haben. Nahe bei Diokaisareia, an der Straße nach Korykos, liegt zudem der Ort Olba: Wie ich im Abriß zur Geschichte schon erwähnt habe, herrschte mit M. Antonius Polemon und Berenike Mitte des 1. Jahrhunderts ein jüdisches Paar über Olba.¹⁰⁹ Berenike wird sicherlich nicht allein an Polemons Hof gekommen sein; in ihrem Gefolge gab es mit Sicherheit Juden. Polemon ist für diese Ehe zum Judentum übergetreten, und dabei scheint es sich nicht um eine Formsache gehandelt zu haben, wie sich am Nichtzustandekommen der Ehe von Berenikes Schwester Drusilla zeigte. Nach der Scheidung von Berenike fühlte sich Polemon laut Josephus jedoch nicht mehr an die jüdischen Gebräuche gebunden. Aber auch einige Jahrhunderte später gibt es einen möglichen Beleg für Juden in Olba: Ein Brief des Severus von Antiocheia verweist wohl auf eine jüdische Gemeinde in Olba.¹¹⁰

104 Die Gräber West N7 und L69 (letzteres mit Inschrift, dazu s. o., S. 76 und Abb. 3.1). Vgl. *Linnemann*: Nekropolen, 106 sowie die Tafeln 59.7f.

105 *Guntram Koch*: Frühchristliche Sarkophage, 491.

106 Vgl. MAMA III, 18 bei Nr. 32.

107 IJO II, Nr. 244f. = MAMA III, Nr. 32 und 23.

108 Die Verwendung des Wortes παραστατικὸν als »Grab« ist fast nur auf Seleukeia beschränkt. LSJ, 1325, s. v. παραστατικόν (VI.) bietet als Belege nur Inschriften aus Seleukeia. Vgl. auch ETAM 22, 478, s. v. παραστατικός.

109 Vgl. oben S. 68.

110 Sev. Ant. ep. I 52. Ameling ist in dieser Frage unentschlossen: Im Kapitel zu Isaurien formuliert er vorsichtig („vielleicht“, IJO II, 450), im Kapitel zu Kilikien wird der Sachverhalt als Tatsache ausgedrückt (IJO II, 492f. mit Anm. 7). In dem an verschiedene Personen in Antiocheia gerichteten Brief geht Severus offensichtlich auf ein älteres Schreiben an ihn ein: „about the slave who was sold by the Jews and

3.3 Jüdisch-pagane Interaktionen im olbischen Hochland?

Neben der auffällig hohen Dichte an Belegen für Juden im olbischen Hochland finden sich hier Hinweise auf jüdisch-pagane Interaktionen.¹¹¹

Schon lange bekannt sind die beiden kilikischen Sabbatisten-Inschriften. Diese wurden von James Theodore Bent Ende des 19. Jahrhunderts bei der Kirchenruine von Çatiören in den Fels gemeißelt gefunden und von Edward L. Hicks publiziert.¹¹²

Bei der längeren der beiden handelt es sich um einen Beschluß eines religiösen Vereins, der aus Verehrern des Gottes Sabbatistes (θεοῦ Σαββατιστοῦ, Z. 2f. und 20) besteht. Die Mitglieder sind aufgeteilt in Genossen (ἑταῖροι, Z. 1)¹¹³ und Sabbatisten (Σαββατισταί, Z. 1f. und 21). Der Beschluß umfaßt vor allem Regelungen für Strafen bei Übertretungen der Mitglieder.

Da die schwierige, 26 Zeilen lange Inschrift und mögliche Zusammenhänge mit den »Gottesfürchtigen« oder dem θεὸς ὑψιστος schon viel diskutiert wurden,¹¹⁴ beschränke ich mich hier nur darauf, einen Mittelweg zwischen den möglichen Positionen zu beschreiten: „Es handelt sich um einen heidnischen Kult, der von der jüdischen Sabbatfeier beeinflußt war.“¹¹⁵ Wie konkret der jüdische Hintergrund faßbar ist, darüber

the question regarding him“. Zu diesem Fall müsse er nun nichts schreiben, da er einen Brief beilegt, den er an Theodor, Bischof von Olba, gerichtet hatte, der war nämlich „about a similar matter“. Es bleibt aber unklar, worauf genau sich die Ähnlichkeit bezieht. In einem erhaltenen Brief an diesen Theodor von Olba ist nur von „barbarian slaves bought with money“ die Rede, Juden kommen nicht vor. Von daher scheint sich die Ähnlichkeit des Falls eher auf die Lage des Sklaven zu beziehen als auf die Religion seiner vorherigen Besitzer.

111 Schon Hengel und Schwemer bieten einen Exkurs unter dem Titel „Jüdisch-paganer ‚Synkretismus‘ im Rauhen Kilikien und den angrenzenden Gebieten Kleinasiens“ (*Hengel/Schwemer*: Paulus, 251–259). Allerdings ist das „Rauhe Kilikien“ in ihrem Titel irreführend: Sie erwähnen einige jüdische Inschriften aus Korykos sowie die Sabbatisten-Inschrift und diskutieren ab S. 253 ohnehin nur noch nicht-kilikische Belege.

112 Zur Fundsituation vgl. *Bent*: Journey, 210f.: „[...] a Byzantine church, erected on the foundations of what presumably was an ancient temple, and on two large boulder-stones were carved three decrees, two of which were unfortunately entirely obliterated, but the third gave us the long decree No. 16.“ Der Text der Inschriften ist publiziert bei *Hicks*: Inscriptions Western Cilicia, 233–236, Nr. 16f. Die Inschrift Nr. 16 = ETAM 22, Kzb 9 = *Harland*: Associations II, Nr. 152. Eine bessere Lesung für Nr. 17 bieten *Heberdey/Wilhelm*: Reisen in Kilikien, 67, noch ausführlicher ist dann ETAM 22, Kzb 8 (wohl auf der Basis von Heberdeys Skizzenbuch 1892 II, Nr. 73). Alle Inschriften aus Çatiören wurden in ETAM 22 unter Kızılbağ rubriziert, es handelt sich aber um zwei verschiedene Orte, vgl. etwa TIB 5, 224f., s. v. Çatiören und 303f., s. v. Kızılbağ.

113 Zur Bedeutung des Wortes als „Vereinsmitglieder“ vgl. LSJ, 700, s. v. ἑταῖρος I 5, wo diese Inschrift der einzige Beleg ist.

114 Vgl. schon *Greßmann*: Sabbatistai; zuletzt ausführlich bei *Harland*: Associations II, 426–434. Kritisch zum Versuch, den θεὸς ὑψιστος allein mit jüdischem Einfluß zu erklären, äußert sich *Wischmeyer*: ΘΕΟΣ; einen aktuellen Überblick bietet *Mitchell*: Hypsistos.

115 *Hengel/Schwemer*: Paulus, 252. Weniger vorsichtig ist *Schuol*: Augustus, 40, die die Inschrift für ein Zeugnis einer bedeutenden jüdischen Gemeinde „im frühen Prinzipat“ hält. Ameling dagegen urteilt:

läßt sich naturgemäß streiten; angesichts des häufiger als jüdisch belegten Namens Sabbatios bzw. Eusabbatios/Eusanbatios¹¹⁶ kann man meines Erachtens aber nicht von zufälliger klanglicher Ähnlichkeit sprechen.¹¹⁷

Auf zwei Punkte, die in der bisherigen Diskussion dieser Inschrift keine Rolle spielen, sei hier dennoch verwiesen. Der eine, kürzere, betrifft die Datierung in die augusteische Zeit durch Hicks, die bisher unhinterfragt übernommen wurde: Meines Erachtens ist eine Datierung auch bis weit in das erste Jahrhundert hinein noch möglich.¹¹⁸

Der andere betrifft den Fundort; meistens wird Sebaste genannt. Das ist nur insofern richtig, als Çatiören in der χώρα dieser Stadt liegt,¹¹⁹ aber doch etwa 7 km im Landesinneren (gemessen entlang der antiken Straße, die am Theater in Sebaste beginnt).¹²⁰ Der Ort ist immerhin so abgelegen, daß dort im 2. Jahrhundert eine Inschrift angebracht wurde, die die Verwendung »kilikischer« Maßeinheiten verbat und nur die „in der Stadt gebräulichen“ Maße erlaubte.¹²¹ Çatiören selbst ist eine kleine Siedlung, in der sich noch deutliche landwirtschaftliche Spuren finden (Ölpresen!); gekrönt wird der Ort durch einen olbischen Turm und ein beeindruckendes Hermes-Heiligtum, beides in Polygonalmauerwerk.¹²² Am Hang gegenüber befinden sich die Reste einer dreischiffigen frühbyzantinischen Basilika, deren Mauern noch einige Meter hoch erhalten sind (es ist noch mehr als die Hälfte der Halbkuppel erhalten, die die Apsis abschließt).¹²³ Auf einem Türsturz in Çatiören ist eine Menorah eingeritzt, es gab also

„Ob die Sabbatistai aus Elaiussa [Sebaste, Ph. P.] tatsächlich ‚a group of ›sympathizer‹ gentiles who observed the Sabbath and worshipped Yahveh‘ waren, ist sehr fraglich. Jüdischer Einfluß auf sie ist nicht sicher, scheint aber nicht ganz ausgeschlossen zu sein“ (IJO II, 495f.).

116 Neben dem oben ausführlicher diskutierten Eusanbatios aus Korykos (IJO II, Nr. 236) wäre hier beispielsweise auf einen weiteren jüdischen Träger dieses Namens in Korykos zu verweisen, ein Parfumeur (IJO II, Nr. 237 = MAMA III, Nr. 344). Zu Sanbatios/Sabbatios vgl. unten Anm. 155. Mehrfach sind beide Namen etwa in der berühmten Inschrift von Aphrodisias belegt, vgl. dazu IJO II, 97 und Nr. 14.

117 Auf den Zusammenhang zwischen den korykischen Personennamen und der Sabbatisten-Inschrift wies schon *Lietzmann*: Notizen, 313f., hin. Harland hingegen hält die Sabbatisten (mittlerweile) für einen normalen paganen Verein und die klangliche Ähnlichkeit zum Sabbat für reinen Zufall (*Harland: Associations II*, 429.434).

118 Mit dem δυνάστης in Z. 22 muß nicht unbedingt Archelaos gemeint sein, es könnte etwa auch noch Antiochos IV. oder gar dessen Schwiegersohn Alexander sein.

119 Daher ist Hicks zu widersprechen, der die in der Inschrift genannte πόλις (Z. 21) mit dem Weiler Çatiören selbst gleichsetzt (*Hicks: Inscriptions Western Cilicia*, 235): Gemeint ist Sebaste.

120 Besuch am 28.5.2014. Zum Vergleich: Korykos ist gerade einmal drei Kilometer von Sebaste entfernt. Die Straße von Korykos nach Diokaisareia im Landesinneren verläuft einige Kilometer von Çatiören entfernt und vor allem abgetrennt durch eines der tief eingeschnittenen Flußtäler.

121 *Hicks: Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 12 (= IGR III, Nr. 864; Autopsie am 28.5.2014).

122 Zum Heiligtum s. u., S. 189f.

123 Eine Beschreibung der Basilika, Abbildungen und einen Grundriß bieten *Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*, 76f.

Abb. 3.3: Altar aus Diokaisareia: Weihung an den erhörenden Gott (links: Vorderseite, rechts: rechte Seite)

definitiv Juden in diesem Ort.¹²⁴ Bei den Sabbatisten handelt es sich also um einen Kult, der in einem einigermaßen entlegenen Dorf im Hochland praktiziert wurde. Umso erstaunlicher, daß in dieser Ortschaft trotz der Abgeschlossenheit jüdische Spuren nachweisbar sind.

Neben der Sabbatisten-Inschrift sind zwei weitere Funde zu diskutieren, die auf einen jüdisch-paganen »Synkretismus« verweisen sollen. Eine höchst interessante Inschrift ist die Weihung für den erhörenden Gott auf einem kleinen Altar aus Diokaisareia (s. Abb. 3.3): „Auf dem Schaft ein Leuchter mit vier Armen, in dessen Mitte – an Stelle des fünften Armes – ein Stern dargestellt ist. Auf den Seiten jeweils ein Paar Ohren.“¹²⁵ Die vier Arme könnten aber auch als zwei Halbmonde bezeichnet werden. Der sehr fragmentarische Text lautet:¹²⁶

124 Eine Abbildung ist publiziert worden bei *Durugönül/Mörel: Evidence*, 312, Abb. 12. Diese Menorah ist aber wohl deutlich jünger als die Sabbatisten-Inschrift.

125 IJO II, 498.

126 IJO II, Nr. 230. Übersetzung Ameling: „... gemäß eines Gelübdes“. Am 28.9.2013 und am 29.5.2014 konnte ich das Objekt einer Autopsie unterziehen. Die ersten beiden Zeilen sind auf den veröffentlichten Abbildungen (auf dem rechten Akroter) gut sichtbar, aber bisher in den Editionen nicht erwähnt worden: DF, Nr. 14 mit Abbildung auf Tafel VII. Mehrere Abbildungen bieten zudem *Durugönül/Mörel: Evidence*, 314, Abb. 13–15.

- [...]ΤΣ
 2 [...]Σ
 [...]ΥΑ[...]Η Σ
 4 εὐχήν.

Da der Leuchter nur fünf Arme hat, ist die Klassifizierung als Menorah und mithin als jüdisch nicht ganz sicher; mit einigem Zögern entscheiden sich dann aber doch sämtliche Kommentatoren – auch Ameling – für diese Lösung. Weihungen aufgrund eines Gelübdes sind auch bei der christlichen und schon vorher bei der paganen Bevölkerung weit verbreitet.¹²⁷ Deutlich bemerkenswerter sind die Ohren, sie „sind ein Zeichen für den erhöhenden Gott, und Weihungen für den θεὸς ἐπήκοος oder die θεοὶ ἐπήκοοι sind bei Heiden nicht selten.“¹²⁸ Erst in den letzten Jahren wurden zwei weitere Belege ganz in der Nähe gefunden: Im neu »entdeckten« Kurşun Kalesi¹²⁹ sind Reste einer Stoa erhalten; diese Stoa war ausweislich zweier ebenfalls neu entdeckter und sogar bereits publizierter Inschriften für Σελήνη Ἐπηκόω errichtet.¹³⁰ Die Inschriften werden in das 1./2. Jahrhundert datiert.

Für diesen Befund bieten sich nun eine Reihe von Interpretationsmöglichkeiten an, ich will hier nur eine vergleichsweise vorsichtige skizzieren.¹³¹ Das Adjektiv ἐπήκοος kommt in der Septuaginta fast gar nicht vor; Formen von ἐπακούω dafür um so häufiger (ca. 100 Belege). Allein die Ausdrücke ἐπήκουσέν μου/ἐπήκουσάς μου/ἐπάκουσόν μου kommen auf beinahe 20 Belege, davon die meisten in den Psalmen.¹³² Für einen überzeugten Psalmbeter liegt es also wohl nicht allzu fern, diese Ikonographie (und vielleicht auch mehr) aus seiner paganen Umwelt zu übernehmen und für seinen erhöhenden Gott Jahwe zu verwenden. Man sollte sich an dieser Stelle vor Augen halten, daß ja nicht nur die Ohren an diesem Weihaltar ein paganes Element sind, sondern allein schon die Sitte, einen Weihaltar aufgrund eines Gelübdes aufzustellen – da ist es dann zur Applikation der Ohren kein großer Schritt mehr.

127 Als Beispiel für eine pagane Weihung an einen Heros nenne ich eine Inschrift von der Insel Ithaka (1. Jahrhundert): εὐχήν Ὁδυσσεῖ (IG X 1²,4, Nr. 1615 ; Autopsie am 24.9.2016). Vgl. auch ETAM 22, 460, s. v. εὐχή. Zu einer vergleichbaren christlichen Weihung s. u., Abschnitt 5.2.2.4, S. 250f.

128 IJO II, 499. Einige Belege für männliche und weibliche Gottheiten, die mit diesem ἐπίθετον in Kilikien und Isaurien ausgestattet wurden, finden sich bei *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus II, 75.79.

129 Die kleine antike Siedlung Kurşun Kalesi im Gebiet des Dorfes Yeğenli ist erst vor kurzem bekannt geworden und dementsprechend noch nicht in TIB 5 verzeichnet. Yeğenli liegt an der modernen Straße von Canbazlı nach Ura (Olba) und Uzuncaburç (Diokaisareia). Vgl. *Hamdi Şahin/Özdizbay*: Kurşun Kalesi, 85.

130 Inschrift Nr. 2 und 3 bei *Hamdi Şahin/Özdizbay*: Kurşun Kalesi, 97f.

131 DF, 38 erwägen aufgrund ähnlicher Altäre eine Verbindung mit dem θεὸς ὕψιστος; kritisch dazu äußert sich schon IJO II, 499. Zu Kombinationen von ὕψιστος und ἐπήκοος vgl. *Wischmeyer*: ΘΕΟΣ, 161.

132 *Hatch/Redpath*: Concordance, 505f., s. v. ἐπακούειν.

Erkennt man den Leuchter auf diesem kleinen Altar aus Diokaisareia als Menorah an, dann lassen sich mehrere weitere Zeugnisse für jüdisch-pagane Interaktionen in dieser Region des Rauhen Kilikien finden, wie Serra Durugönül und Ahmet Mörel gezeigt haben.¹³³ Sie tragen weitere Belege für ähnliche Leuchter-Darstellungen in diesem Hochland-Gebiet zusammen: Bei einem Athene-Relief in Sömek/Efren und auf Türstürzen in der Nähe der Westkirche von Örendibi (bei Sömek), in Çatiören und in Köşkerli.¹³⁴ Die Exemplare aus Örendibi und Köşkerli sind, soweit das auf den Abbildungen ersichtlich ist, jedoch nur zweiarmig; meines Erachtens handelt es sich dabei nicht um Menoroth. In Çatiören hingegen ist ein siebenarmiges Objekt abgebildet, es könnte sich durchaus um eine Menorah handeln.

Das genannte Athene-Relief wurde von Serra Durugönül eingehend besprochen.¹³⁵ Die frontal dargestellte Athene stützt ihren rechten Arm auf eine Säule, auf der eine Inschrift angebracht ist. Diese nennt zuerst den Namen des Künstlers – Markus Menas,¹³⁶ Sohn des Hermophilos, – und sagt danach, daß das Werk durch Dionys Rhobozon aufgrund eines Befehles der Athene Oreia Krisoa geweiht wurde.¹³⁷ Das Relief befindet sich in einer aus dem Fels gearbeiteten muschelüberwölbten Nische und wird zur Linken und Rechten jeweils durch Pilaster eingerahmt. Am rechten Pilaster sind verschiedene weitere Reliefs angebracht (von unten nach oben): Ein Blitzbündel, eine stark beschädigte Büste und ein nach oben offener Halbmond, über dem sich ein Stern befindet. Rechts neben dem Pilaster, etwa auf der Höhe der Büste, befindet sich nun ein leuchterartiges Symbol, das dem auf dem gerade diskutierten Altar mit den Ohren stark ähnelt: Es handelt sich um einen vierarmigen Leuchter, dessen fünfter Arm durch einen Stern in der Mitte gebildet wird.¹³⁸ Die Ähnlichkeit ist so groß, daß man, wenn man das Symbol auf dem Altar für eine Menorah hält, auch dieses Relief für eine Menorah halten muß.

Weil die Reliefs in Sömek gleichzeitig angebracht wurden, stellen Durugönül und Mörel nun die These auf, daß auf dem Platz vor dem Relief jüdische und pagane Kult-handlungen gemeinsam stattfanden.¹³⁹ Dafür spräche die Vermischung paganer und jüdischer Symbole direkt bei einer Athene-Darstellung. Der Patron Dionys Rhobozon sei zwar selbst kein Jude gewesen, aber womöglich ein Gottesfürchtiger.

133 Zusätzlich wäre auch auf einen neuen Fund im Klosterkomplex im Gräbertal von Olba (dazu s. u., S. 169) zu verweisen, den die Ausgräber als jüdisch interpretieren. Es handelt sich um das Fragment eines kleinen Weihaltars, das dem soeben besprochenen aus Diokaisareia stark ähnelt und auf dem wahrscheinlich ein ähnliches »Leuchter«-Relief angebracht war (*Özyıldırım: Yahudi varlığını*).

134 Zum Relief vgl. *Durugönül/Mörel: Evidence*, 308–311, zu den übrigen Belegen 311–313; jeweils mit mehreren Abbildungen.

135 *Durugönül: Felsreliefs*, 135–138, Nr. 42 mit den Abbildungen 45f., sowie nun erneut: *Durugönül/Mörel: Evidence*.

136 Zu diesem Künstler vgl. *Philipp Pilhofer: Adnotationes VIII*.

137 Zu dieser in den Bergen wohnenden Athene s. o., Abschnitt 2.5.2, S. 63f.

138 Vgl. die Abbildungen 7–9 und 13–15 bei *Durugönül/Mörel: Evidence*, 310.314.

139 Dazu und zum Folgenden vgl. *Durugönül/Mörel: Evidence*, 315.318.

Dieses Szenario erscheint mir insgesamt unwahrscheinlich. Gerade der Halbmond mit Stern auf dem Pilaster läßt den Leuchter daneben kaum noch als Menorah erscheinen, die halbmondartigen Arme des Leuchters wirken dann eben doch eher als Halbmonde.¹⁴⁰ Auch die Kombination mit dem Blitzbündel macht eine Deutung als Menorah unwahrscheinlich: Das Blitzbündel gehört zu den olbischen Zeichen, die im ganzen ehemaligen Territorium des Priesterreiches Olba anzutreffen sind.¹⁴¹ Natürlich ist es möglich, daß diese olbischen Zeichen zum Teil um jüdische Symbolik erweitert wurden; viel wahrscheinlicher ist es jedoch, daß dieser Halbmond-Leuchter selbst ein olbisches Zeichen darstellt und dann allein schon aufgrund seines Alters eher nicht mit jüdischer Symbolik in Verbindung zu bringen ist. Dasselbe würde dann wohl auch für den Altar des erhörenden Gottes gelten.

Hinsichtlich der jüdisch-paganen Interaktionen in der untersuchten Region zwischen Diokaisareia/Olba, Korykos und Seleukeia läßt sich also resümieren, daß es zwar verschiedene Anzeichen dafür gibt, die jedoch kaum eindeutig interpretierbar sind. Dabei scheint die Sabbatisten-Inschrift derartige Interaktionen noch eher belegen zu können als die zweifelhaften Halbmond-Menoroth dies tun. Aufgrund der starken Präsenz jüdischer Spuren im olbischen Hochland ist aber gerade wegen der Sabbatisten-Inschrift eben doch davon auszugehen, daß sich jüdische und pagane Einflüsse hier vermengten, und zwar mehr als der hier vorliegende Befund dies deutlich werden läßt. Es liegt in der Natur der Sache, daß dies heute archäologisch kaum *eindeutig* zu beweisen ist.

3.4 Zusammenfassende Überlegungen

Zusammenfassend läßt sich also feststellen: Es gibt keine belastbaren Belege für eine jüdische Präsenz im Rauhen Kilikien vor dem 1. Jahrhundert. Trotzdem ist allein schon wegen der geographischen Lage Kilikiens und den Entwicklungen in den benachbarten Regionen von einer solchen Präsenz auszugehen. Für das 1. bis 6. Jahrhundert gibt es Zeugnisse für Juden in den Orten Anemourion, Olba/Diokaisareia, Korykos, Seleukeia und Selinous; aus der Isaurike sind keine Belege bekannt, auch nicht aus dem Gebiet um die beiden Kalykadnos-Arme.¹⁴² Ein Blick auf die Karte macht deutlich, daß diese Orte alle an der Küste liegen, wenn man von Olba/Diokaisareia absieht.

Vergleicht man die Befundlage mit dem Ebenen Kilikien (vier Inschriften), so zeigt sich, daß der überwiegende Teil der kilikischen Inschriften aus dem Rauhen Kilikien

140 In ihrer Dissertation deutete Durugönül diese Arme auch noch als „zwei übereinandergelegte Mondsichel[n]“ (*Durugönül: Felsreliefs*, 50).

141 Vgl. *Durugönül: Türme*, 85–89.

142 Schmitt erwähnt eine Grabinschrift aus Germanikopolis (*Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann: Kilikien*, 819): Der Beleg stammt jedoch aus Germanikeia/Kahramanmaraş in der Kommagene und ist darüber hinaus vermutlich nicht als jüdisch zu identifizieren (vgl. IJO II, 493, Anm. 8).

stammt (18 Inschriften, davon 12 aus Korykos). In literarischen Zeugnissen wird – wenn überhaupt – Tarsos genannt bzw. auf Tarsos angespielt, was einerseits einiges über die Wahrnehmung Kilikiens von außen aussagt und andererseits ebenso wohl auch über die Bedeutung der Stadt Tarsos.¹⁴³

An der Küste verteilen sich die Belege von West nach Ost einigermmaßen gleichmäßig. Schultzes These einer Konzentration im Osten ist als unbegründet abzulehnen.¹⁴⁴ Ein Zentrum jüdischen Lebens scheint jedenfalls das olbische Hochland im Gebiet zwischen Seleukeia, Diokaisareia und Korykos gewesen zu sein. Es ist davon auszugehen, daß allein schon mit intensivierten Surveys gerade im kaum archäologisch erschlossenen Landesinneren weitere jüdische Spuren entdeckt werden könnten.

Die jüdischen Gemeinden waren kein temporäres Phänomen, vielmehr scheinen sie auch in späterer Zeit mindestens stabil zu sein: „Die meisten werden dauerhaft ansässige Fremde (Metöken) gewesen sein.“¹⁴⁵ Trägt man der generellen Tendenz Rechnung, daß in der Spätantike insgesamt weniger Inschriften aufgestellt wurden, so müßte man sogar eher auf ein Wachstum der Gemeinden schließen. Allerdings liegt dieser Eindruck wohl vor allem an der gut erhaltenen korykischen Nekropole, die mit ihren vielen späten Inschriften dieser generellen Tendenz zuwiderläuft.

Vor allem die korykische Nekropole lädt geradezu zu sozialgeschichtlichen Untersuchungen ein.¹⁴⁶ Auf den eindeutig als jüdisch identifizierbaren Inschriften sind zwei Schuhmacher, ein Ratsherr, zwei Parfumateure, ein oberster Goldschmied und ein Rudermacher genannt. Dazu kommt ein Priester und ein Presbyter sowie möglicherweise eine Diakonin.¹⁴⁷ Was genau überhaupt mit diesen Gemeinde-Ämtern bezeichnet ist, bleibt unklar;¹⁴⁸ man wird davon ausgehen können, daß es sich jeweils mindestens um eine herausgehobene Stellung in einer Gemeinde handelte. Bei solchen Auswertungen ist jedoch immer darauf zu verweisen, daß die Mehrheit der damals Lebenden keine Inschriften gesetzt hat und dementsprechend hier nicht repräsentiert ist.

Hinzu tritt das Problem der Erkennbarkeit: Die jüdischen Bewohner des Rauhen Kilikiens sind meistens nur zufällig als solche erkennbar. Der Ratsherr Eusanbatio und seine Familie wäre trotz einer langen Grabinschrift nicht eindeutig als Jude erkennbar, wenn er nicht eine Menorah am Sarkophagdeckel hätte anbringen lassen. Es ist davon auszugehen, daß einige weitere Grabinschriften deshalb nicht als jüdisch zugeordnet werden konnten. Die starke Integration der Diasporajuden in die Gesell-

143 Tarsos ist die einzige kilikische Stadt, in der sich Synagogen epigraphisch und literarisch nachweisen lassen: IJO II, 525–527, und Nr. 248 mit weiteren Angaben.

144 Schultze urteilte: „Die Juden saßen hauptsächlich im östlichen Teile des Landes, der mehr Geschäftsgelegenheiten bot als der westliche“ (Schultze: Kleinasien, 266).

145 Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann: Kilikien, 819.

146 Vgl. auch Trombley: Korykos.

147 IJO II, Nr. 234; 236; 237; 239; 240; 241; 232; 239; 243.

148 „Elder (presbuteros) is ambiguous and iconographical clues are altogether lacking“ (Williams: Jews of Corycus, 285, Anm. 65). Vgl. auch Stebnicka: Identity, 67–70.

schaft der Region führte anscheinend zu einer geringeren Sichtbarkeit derselben. Daß für eine solche Integration auch eine offene Gegenseite nötig ist, zeigt das Beispiel einer Inschrift in Milet: Diese ist von der Stadt selbst gesetzt worden, und entzieht sich offenbar absichtlich eindeutigen Zuordnungen.¹⁴⁹

Gleiches gilt wohl für Synagogen, wenn auch aus anderen Gründen. Das Beispiel aus Andriake zeigt, warum bislang keine Synagogen in der Kalykadnos-Region archäologisch nachgewiesen sind: Sie werden schlichtweg nicht als solche erkannt, sondern etwa für Kirchen gehalten. Ausgrabungen würden also gerade im Küstengebiet sicherlich die eine oder andere »Kirche« als Synagoge erweisen; alles andere wäre vor dem Hintergrund der zahlreichen angeführten Belege für Juden in diesem Gebiet sehr erstaunlich.¹⁵⁰

Zuletzt sei noch darauf verwiesen, daß die geringe Sichtbarkeit auch mit den verschwommenen Grenzen zwischen jüdischen, paganen und christlichen Bevölkerungsanteilen zusammenhängt. Zwar ließ sich die »Synkretismus«-These von Durugönül und Mörel in ihrer ganzen Reichweite nicht erhärten, jedoch läßt die Sabbatisten-Inschrift pagan-jüdische Interaktionen erkennbar werden. Was Ameling für eine andere Region festhält, das gilt – wenn auch mit Einschränkungen – wohl auch für das Rauhe Kilikien, daß die Inschriften nämlich ein „schwer zu entwirrendes Durcheinander von heidnischen, jüdischen und christlichen Ideen bieten.“¹⁵¹

Gerade was das Verhältnis zu den frühchristlichen Gruppierungen angeht, so mag die Grenzziehung nicht immer so scharf gewesen sein, wie man heute häufig geneigt ist, anzunehmen.¹⁵² In bezug auf Palästina hält Stemberger fest: „Es ist prinzipiell nicht an eine formelle einmalige Abgrenzung des Judentums vom Christentum mit Synagogausschluss oder Bann (Joh 9) zu denken, sondern an einen längeren, regional unterschiedlichen Prozess, der durch das Übergewicht der Heidenchristen befördert wurde.“¹⁵³

Gerade in Korykos und Umgebung wurden in der Literatur gelegentlich „judaisierende Christen“ vermutet,¹⁵⁴ dies vor allem aufgrund der christlichen Verwendung des sonst eher in jüdischem Gebrauch anzutreffenden Namens Sanbatios/Sabbatios.¹⁵⁵ Auch ein anderer Befund läßt sich zur Plausibilisierung dieser These anführen, nämlich

149 Ich meine die sogenannte »Planetens-Inschrift« am Theater von Milet (IvM 2, Nr. 943): Greg Horsleys Interpretation derselben als absichtlich offener Text (*Horsley/Luxford*: Angels, 170–175) erscheint deutlich plausibler als die ältere Interpretation als rein christlicher Text, wie sie etwa Deißmann vorgetragen hat (*Deißmann*: Licht, 393–399).

150 Dieser Ansicht sind auch *Durugönül/Mörel*: Evidence, 313.

151 So schreibt Ameling hinsichtlich der Inschriften von Akmoniea und Eumeneia in IJO II, 9, Anm. 49.

152 Als Beispiel sei hier auf die Nähe des Montanismus zum Judentum verwiesen: *Mitchell*: Apostle, *passim*.

153 *Stemberger*: Judentum, 15.

154 So etwa *Hengel/Schwemer*: Paulus, 252 mit Anm. 1021.

155 So zuerst *Lietzmann*: Notizen, 313. Als Belege aus Korykos und Korasion vgl. MAMA III, Nr. 166, 177, 493, 678, 686 und 737.

die Verwendung unflektierter alttestamentlicher Namen in christlichen Inschriften. Denn eigentlich gilt: „Die Benutzung unflektierter, biblischer Namen, die v[or] a[llem] in der Spätantike verbreitet war, scheint auf Juden beschränkt gewesen zu sein.“¹⁵⁶ Wie ich oben bereits gezeigt habe, gilt diese Regel für Korykos gerade nicht: Die Namen Δανιηλ, Δαυειδ, Σαουλ und Ελεφα werden auf christlichen Inschriften unflektiert verwendet, wo eigentlich ein Genitiv zu erwarten wäre.¹⁵⁷ Interessanterweise tritt dieses Phänomen in Kilikien aber ausschließlich bei alttestamentlichen Namen auf; es ist also zumindest zu vermuten, daß diese unflektierten Formen auf jüdischen Einfluß zurückgehen. Aus Kilikien sind nur zwei eindeutig jüdische Inschriften bekannt, die solche unflektierten Formen aufweisen.¹⁵⁸

Zum Abschluß diskutiere ich hier noch eine Grabinschrift aus Korykos, die die Komplexität der Lage veranschaulicht. Die Inschrift stammt möglicherweise aus dem 4. Jahrhundert:¹⁵⁹

- ✦ Θήκη Χαριτ(ίνης) δι(ακόνου oder -ακόνισσας)
 2 Σα<μ>άρισσας
 θυγατ(ρός) Ἐπιφα-
 4 νίου

Die hier bestattete Charitine war bei ihrem Tod wohl unzweifelhaft eine Christin. Weibliche Diakone sind in Korykos mehrfach belegt.¹⁶⁰ Schwierig ist jedoch die Interpretation der Z. 2 – einmal abgesehen davon, daß Samaritaner streng genommen keine Juden sind.¹⁶¹ Ameling hält es für „ganz unsicher, ob die Tote tatsächlich eine Samariterin war“. Auch sei sie „kaum aus Samaria nach Korykos gekommen“. Er möchte jedoch nicht ausschließen, daß der Name Charitine in Korykos „auch von Nicht-Christen benutzt wurde.“¹⁶² Stebnicka versteht den Begriff gegen Ameling rein geographisch: Charitine sei vor einem Aufstand aus Samaria nach Korykos geflohen.¹⁶³

156 IJO II, 14.

157 Die Belege diskutiere ich oben, Anm. 47. Zur Einschätzung dieser Problematik vgl. auch IJO II, 500f., Anm. 37.

158 IJO II, Nr. 234 (Ἀναστασίου καὶ Ἰακωβ) und Nr. 248 (υἱὸς τοῦ [...] Ἰακωβ).

159 Das ist IJO II, Nr. 243. Der Text ist hier ausnahmsweise nach MAMA III, Nr. 758 angegeben. Sämtliche Abkürzungen werden auf dem Stein durch kleines hochgestelltes ς angezeigt. Übersetzung Ameling: „Sarg der Charitine, der Diakonin, Samariterin, Tochter d[es] Epiphianos.“

160 Außer der hier diskutierten Inschrift sind dies: MAMA III, Nr. 212, 395, 418 und 744. Zu weiteren Belegen aus Kleinasien s. *Hübner*: Klerus Kleinasiens, 48f.

161 Ameling ist sich dessen bewußt, nimmt die Samaritaner aber dennoch in sein Corpus auf: IJO II, 21.

162 IJO II, 519f. Die korykischen Belege für diesen Namen sind jedoch alle eindeutig christlich, vgl. dazu unten S. 145.

163 Vgl. *Stebnicka*: Identity, 322f.

Es wird sich nicht mehr genau klären lassen, wie der Grabstein der Charitine zu verstehen ist, weil das (nicht ganz sicher auf dem Stein zu lesende) Wort Σαμάρισα ansonsten nicht belegt ist und somit keinerlei Vergleichsmöglichkeiten gegeben sind. Möglich wäre, daß es sich um eine Art christlichen Ehrentitel handelt.¹⁶⁴ Der Name »Charitine« ist (gerade in christlichen Kontexten) sehr typisch für Korykos,¹⁶⁵ so daß man fast annehmen muß, Charitine habe ihren Namen hier erhalten. Wenn sie nun wirklich aus Samarien gekommen ist, könnte es sein, daß die Bestattete vorher einen anderen Namen trug, in Korykos zum Christentum konvertierte und dann als Taufnamen »Charitine« wählte.

164 Diese Idee in Anlehnung an Lk 10,29–37 verdanke ich Matthias Fröhlich (Erlangen).

165 Aufgrund der Beliebtheit der lokalen christlichen Märtyrin Charitine ist der eigentlich seltene Name hier oft verwendet worden, s. u., S. 141–145.

4 Das Christentum in der Kalykadnos-Region bis in das 5. Jahrhundert

4.1 Die frühesten Zeugnisse der Christianisierung der Kalykadnos-Region

4.1.1 Die Bedeutung von Κιλικία im NT

Das älteste Zeugnis für Christinnen und Christen in Kilikien stellt das Neue Testament dar. Der erste uns bekannte und mit Abstand berühmteste kilikische Christ ist der Apostel Paulus. Dabei sollte beachtet werden, daß die Bedeutung und damit die geographische Abgrenzung von »Kilikien« ständiger Veränderung unterlag, wie das Kapitel zur Geschichte schon zeigte. Daher kann der Begriff im Sprachgebrauch (gerade der verschiedenen Autoren) des Neuen Testaments nicht präzise definiert werden.¹ Allgemein gesprochen sind hinsichtlich geographischer Bezeichnungen im Neuen Testament zwei Extreme möglich: So gibt es beispielsweise in der Apostelgeschichte Stellen, an denen in sehr exakter Weise auf römische Verwaltungssprache zurückgegriffen wird;² an anderen Stellen dagegen werden sehr unpräzise Landschaftsbezeichnungen verwendet.³

Soweit sich dieser Frage im Neuen Testament nachgehen läßt, ist folgendes festzustellen: Κιλικία scheint fast ausschließlich nicht im verwaltungstechnischen Sinn verwendet zu werden, und mithin eine nur grob eingrenzbar Landschaft zu bezeichnen. Das ist hier insofern von Bedeutung, als die in dieser Untersuchung interessierenden Gebiete des Rauhen Kilikien zum Großteil unter Herrschaft von Klientelkönigen standen und somit kaum zu einer möglicherweise existierenden Provinz *Cilicia* oder *Syria Cilicia* gehörten.

In den ältesten Schriften des Neuen Testaments, den Briefen des Paulus, begegnet der Begriff Kilikien nur einmal (Gal 1,21): ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. Hier wird schon allein durch τὰ κλίματα gekennzeichnet, daß es sich um »Gegenden« und nicht etwa eine Provinz »Syrien und Kilikien« handelt.⁴ Dies wird

1 Die Vieldeutigkeit des Begriff »Kilikien« hat etwa *Elton*: Geography genauer aufgezeigt. Für das NT vgl. etwa Bauer/Aland, 879, s. v. Κιλικία, wo mit „Cilicien, Provinz in d[er] Südoststecke Kleinasiens m[it] d[er] Hauptstadt Tarsus“ übersetzt wird, während gleichzeitig etwa auf den Kleinen Pauly verwiesen wird: Dort wird der Begriff auf die ganze Region zwischen Pamphylien und Syrien bezogen (*Konrat Ziegler*: Kilikien).

2 Etwa in Apg 16,12: εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτης μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Vgl. dazu *Peter Pilhofer*: ἀνήρ Μακεδών, 109f.

3 So etwa in Apg 18,22f., wo Paulus in Antiocheia am Orontes abreist und in Ephesos ankommt; für das Zwischenstück steht nur summarisch διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν.

4 So auch *Vitale*: Eparchie und Koinon, 294. Ganz anders sieht das etwa *Witulski*: Adressaten, 26–28, der von der bloßen Existenz „einer zumindest in gewissen Bereichen eigenständigen römischen Verwal-

dadurch unterstrichen, daß der Artikel wiederholt wird: τῆς Κιλικίας.⁵ Mit Sicherheit bezieht sich diese Formulierung noch nicht auf eine kirchliche Selbstorganisation im Sinne eines Kirchensprengels: Solche Strukturen lagen damals noch in weiter Ferne – und waren angesichts der Naherwartung der Parusie auch gar nicht vorstellbar.⁶

Alle übrigen Belege – sieben an der Zahl – finden sich in der Apostelgeschichte, die erst einige Jahrzehnte später entstanden ist, als sich die politischen Verhältnisse (unter Vespasian) ohnehin schon wieder geändert hatten. Eindeutig nicht im Sinn einer Doppelprovinz »Syrien und Kilikien« und wohl auch nicht einer Einzelprovinz »Kilikien« zu verstehen sind Apg 6,9 und 27,4f. In ersterem Fall ist die gesamte Aufzählung ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας schon kaum als verwaltungssprachlich zu bezeichnen.⁷ In letzterem Fall geht es darum, daß Paulus an der „Küste Kilikiens und Pamphyliens nach Myra in Lykien“ segelte.⁸ Man kann es drehen und wenden, wie man will: Wenn Kilikien, Pamphylien und Lykien hier als Provinznamen zu verstehen sind, müßte die Apostelgeschichte mindestens bei einem der Namen ungenau gewesen sein. Dies gilt sowohl für die (berichtete) Zeit des Paulus als auch für die Zeit der Abfassung der Apostelgeschichte am Ende des 1. Jhs.: Zur Zeit des Paulus war Pamphylien nämlich als Eparchie Teil der Statthalterprovinz *Galatia*, danach dann Teil der Doppelprovinz *Lycia Pamphylia*.⁹ Die Apostelgeschichte verwendet hier also keine exakte Verwaltungssprache. Ein weiterer Beleg für diese These ist Apg 15,23: Die Adressaten eines Briefes werden hier als die Gemeinden κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν angegeben. Aufgrund der parallelen Verbindung mit καὶ ... καὶ ist Συρίαν καὶ Κιλικίαν hier nicht als Provinzangabe zu Antiocheia zu verstehen,¹⁰ sondern als allgemeine Ortsangabe: „in Antiochia und Syrien und Kilikien.“

tungseinheit“ »Kilikien« darauf schließt, daß Paulus auch diese gemeint habe (*Witulski*: Adressaten, 27). Die Existenz der Verwaltungseinheit belegt er unter Berufung auf ein vereinzelt Zeugnis. Die Lage ist deutlich komplizierter, s. o., Anm. 78 auf S. 27.

⁵ Es sei dazu angemerkt, daß der Artikel in einigen wenigen Handschriften nicht steht; insgesamt ist der Artikel jedoch sicher bezeugt (vgl. *Philipp Pilhofer*: Nachwort, 296). Vitale läßt den Artikel ohne weitere Erklärungen weg (*Vitale*: Eparchie und Koinon, 294, Anm. 1789).

⁶ Gegen *Tassilo Schmitt*: Provincia Cilicia, 200.

⁷ Zu dieser Stelle vgl. auch oben S. 68 mit Anm. 23. Im vorliegenden Kontext ist zu fragen, wieso dieser Text sowohl bei Luther als auch bei den Zürchern mit „aus Kilikien und der Provinz Asia“ übersetzt wird (zumindest in den aktuelleren Ausgaben): Obwohl die beiden geographischen Begriffe im Satzgefüge völlig parallel stehen, wird »Kilikien« offensichtlich als allgemeine Landschaftsbezeichnung aufgefaßt, »Asia« hingegen als Verwaltungsbegriff, weswegen das Wort „Provinz“ davor eingefügt wird.

⁸ Apg 27,4f.: ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας.

⁹ Vgl. *Adak/Wilson*: Vespasiansmonument von Döşeme, *passim*, und *Vitale*: Eparchie und Koinon, 259f.

¹⁰ Die Formulierung ist textkritisch völlig unumstritten; warum Schmitt den Artikel vor Antiocheia nicht bietet, bleibt unklar (*Tassilo Schmitt*: Provincia Cilicia, 200).

Die vier verbliebenen Belege lassen keine klaren Schlüsse zu: In Apg 21,39 und 22,3 geht es um Tarsos in Kilikien; ob hier die Landschaft oder die Provinz gemeint ist, bleibt offen. Dasselbe gilt für die zwei letzten Textstellen (Apg 15,41 und 23,34), die allerdings in der Diskussion darum, ob die *Cilicia* Teil der *Syria* war oder nicht, eine größere Rolle spielen.¹¹

Mit Κιλικία ist im Neuen Testaments meistens wohl die Landschaft Kilikien bezeichnet. Der Landschaftsbegriff freilich ist nicht scharf umrissen. Vor dem Hintergrund der Definition von »Kilikien« in Strabons Anfang des 1. Jahrhunderts entstandenen Geographika¹² scheint es in jedem Fall gerechtfertigt, die neutestamentlichen Belege für »Kilikien« auch im Rahmen dieser Arbeit, die sich auf das Rauhe Kilikien konzentriert, zu untersuchen: Denn unabhängig von einem Flickenteppich verschiedener Herrschaftsgebiete in Kilikien verstand Strabon unter »Kilikien« eine zusammenhängende Landschaft vom Amanos bis Korakesion an der pamphyllischen Grenze.

4.1.2 Die ersten kilikischen Christen

4.1.2.1 Kilikische Juden in Jerusalem

Der erste namentlich bekannte kilikische Christ ist offensichtlich Paulus. Möglicherweise gab es aber schon früh weitere kilikische Juden, die sich zu Christus bekannten:

¹¹ Das wäre zum einen Apg 15,41, wo Paulus aus Antiocheia abreist: διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ [τὴν] Κιλικίαν. Hier ist über die Existenz des Artikels textkritisch nicht sicher zu urteilen, die Herausgeber des NTG optieren in den letzten beiden Auflagen für das τὴν. Für beide Varianten sprechen mehrere wichtige Handschriften. Vitale läßt den Artikel erneut kommentarlos unter den Tisch fallen (*Vitale*: Eparchie und Koinon, 294, Anm. 1789). In der älteren Überlieferung gibt es auch komplett abweichende Varianten: So hat \mathfrak{V}^{45} etwa den Artikel, aber die ganze Wendung steht im Genitiv. Laut der aktuellen 28. Auflage des NTG bietet \mathfrak{V}^{127} nur Συροφονιάτην. Allerdings ist in der Edition dieses Papyrus Συρο[φονιάτη]ν zu lesen (P.Oxy. 4968 PARKER/PICKERING, 22); zudem wird kommentiert, daß auch Συρο[κιλικία]ν möglich wäre, aber aus (nicht ausgeführten) sachlichen Gründen unwahrscheinlich sei (P.Oxy. 4968 PARKER/PICKERING, 35).

Zum anderen ist die Lage in Apg 23,34 umstritten. Hier fragt der Prokurator von Iudaea, Antonius Felix, den Paulus, ἐκ ποίας ἐπαρχείας er stamme; das Ergebnis lautet: ἀπὸ Κιλικίας (in einer anderen Lesart findet sich übrigens ἔφη· Κίλιξ). Schmitt ist davon überzeugt, daß hier mit ἐπαρχεία eine eigene Statthalterprovinz bezeichnet ist (und nicht eine untergeordnete Eparchie), und Paulus diese als den zuständigen Gerichtsstand (*forum domicilii*) angibt (*Tassilo Schmitt*: Provincia Cilicia, 204f.). Vitale dagegen: „Dem aber widersprechen die vom Anhörer gezogenen Konsequenzen“ (*Vitale*: Eparchie und Koinon, 294). Paulus wurde nicht an einen Statthalter der *Cilicia* ausgeliefert, sondern noch zwei Jahre vor Ort – *Vitale*: Eparchie und Koinon, 294: „also innerhalb des Machtbereichs des syrischen Statthalters“ – festgehalten. Dementsprechend sei zu folgern, daß *Cilicia* (wie *Iudaea*) auch zum Machtbereich des syrischen Statthalters gehörte. Vitale beruft sich dabei auf *Eck*: Provinzen, 194f., wo *Iudaea* als Annex zur *Syria* bezeichnet wird. Bei einer so kleinteiligen Diskussion ist allerdings zu fragen, ob das Zeugnis der Apostelgeschichte hier derartig belastbar ist.

¹² Strabon XIV 5,1.

In Jerusalem gab es bekanntlich eine Gruppe kilikischer Juden, von denen sich weitere dem frühen Christentum angeschlossen haben könnten.

In Apg 6,9 werden kilikische Juden in Jerusalem erwähnt, die mit Stephanos diskutieren.¹³ Im weiteren Verlauf beginnt Stephanos seine Rede (7,2–53), nach welcher er aus der Stadt getrieben und gesteinigt wird (7,54–60); mitten in der Steinigungsszene nun wird Paulus erwähnt (7,58–59a):⁵⁸ καὶ ἐκβαλόντες [τὸν Στέφανον, Ph. P.] ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου.⁵⁹ καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον.

Im erzählerischen Zusammenhang liegt eigentlich auf der Hand, daß der Kilikier Paulus – der hier zum ersten Mal in der Apostelgeschichte und ohne weitere Einführung plötzlich auftaucht – zu den eingangs erwähnten kilikischen Juden gehört (ob das auch *historisch* der Fall war, ist eine andere Frage).¹⁴ Die Apostelgeschichte schweigt sich ansonsten über diese Gruppe der kilikischen Juden in Jerusalem, zu der Paulus dieser Darstellung zufolge gehörte, vollkommen aus; von daher wissen wir nicht, ob vielleicht weitere dieser Juden wie Paulus sich später zum Christentum bekannten und vielleicht noch vor Paulus das Christentum nach Kilikien brachten.

Es ist allerdings davon auszugehen, daß diese Jerusalemer Gruppe sich aus dem ganzen Kilikien rekrutierte, also aus dem Rauhen und dem Ebenen: Wie ich oben gezeigt habe, finden sich in ganz Kilikien jüdische Spuren, die Mehrheit davon sogar im Rauhen.¹⁵ Die Jüdin Berenike – die nach Apg 25f. dem Prozeß des Paulus beiwohnte – war für eine kurze Zeit mit Polemon, König von Olba im Rauhen Kilikien, verheiratet.¹⁶

4.1.2.2 Paulus als ἀνήρ Κίλιξ

Zu Paulus als Kilikier finden sich *allein* in der Apostelgeschichte Belege. Der Verfasser der Apostelgeschichte berichtet, Paulus habe gesagt: ἐγὼ ἄνθρωπος μὲν εἰμι Ἰουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης (Apg 21,39). Paulus soll also aus Tarsos im Ebenen Kilikien stammen. In seiner Rede auf/vor dem Athener Areopag zitiert der Paulus der Apostelgeschichte sogar den kilikischen Dichter Aratos aus Soloi; sein Beruf, Zeltmacher (σκηνοποιός), paßt gut in eine Region, die für ihre robusten Textilprodukte aus Ziegenhaar (Κιλίαιον) bekannt ist.¹⁷

¹³ Vgl. zu diesen kilikischen Juden besonders oben S. 68 mit Anm. 23.

¹⁴ In den gängigen deutschsprachigen Kommentaren wird eine Verbindung zwischen dieser kilikischen Gruppe und Paulus überhaupt nicht diskutiert (als Beispiel sei hier *Haenchen*: Apostelgeschichte genannt). Lüdemann verweist in diesem Kontext auf die Anwesenheit der Schwester des Paulus in Jerusalem (Apg 23,16: *Lüdemann*: Frühes Christentum, 90). Einige angelsächsische Kommentatoren verweisen zuweilen auf einen möglichen Zusammenhang (etwa *Lake/Cadbury*: Beginnings, 68, oder *Bruce*: Acts, 125). *Riesner*: Frühzeit, 136 (Anm. 51), verweist auf Cadbury.

¹⁵ S. o., Kapitel 3, S. 65–93.

¹⁶ Flav. Ios. *ant.* XX 145f. Vgl. oben S. 68.

¹⁷ Apg 17,28 und 18,3; zum Kilikion s. o., S. 57.

Paulus selbst verweist zwar in seinen Briefen auf seine jüdische Abstammung, aber nirgends schreibt er über seine tarsische Herkunft.¹⁸ Im Gegensatz zu der Debatte um das Bürgerrecht wurden diese Informationen aus der Apostelgeschichte aber kaum angezweifelt;¹⁹ eine Tatsache, auf die von weniger »kritischen« Forschern mit Genugtuung verwiesen wird: „Selbst in der sogenannten kritischen Forschung wird dieses Faktum kaum bezweifelt“.²⁰ Das dürfte vor allem an zwei Gründen liegen: Zum einen spielt die kilikische Herkunft des Paulus in der Apostelgeschichte keine so große Rolle, daß man vermuten könnte, es handle sich bei dieser Behauptung um ein literarisches Konstrukt, das für die Argumentation des Verfassers nötig war. Zum anderen wird sich kaum eine begründbare Alternative finden lassen.

Paulus war höchstwahrscheinlich griechischer Muttersprachler, das ist für einen Tarser anzunehmen. Die erhaltenen Briefe können diese These stützen. Inwiefern er in der Lage war, sich auf Aramäisch zu verständigen, wissen wir nicht. Für kilikische Diasporajuden war Griechisch wohl auch untereinander die Sprache der Wahl, zumindest deuten darauf die nicht eben wenigen eindeutig jüdischen Gräber und Grabinschriften hin: Aus der Kaiserzeit ist keine einzige aramäische oder hebräische Inschrift in Kilikien erhalten, einige dagegen auf Griechisch. Aufgrund seiner Aufenthalte in Jerusalem ist davon auszugehen, daß er zumindest in der Lage war, sich dort zu verständigen. In seinen Briefen zitiert Paulus das Alte Testament nach der Septuaginta: „Paulus setzt in seinen Schriftziten grundsätzlich den Text der LXX voraus.“²¹

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man Paulus seine kilikische Herkunft zuweilen anhören konnte. Zu einheimischen Dialekten und Sprachen habe ich mich schon oben geäußert.²² Schwieriger ist die Frage, ob dieser Dialekt auch Spuren in den Briefen hinterließ. Hieronymus erwähnt in einem Brief, daß sich eine dialektale Einfärbung im paulinischen Schrifttum nachweisen läßt:²³ *multaque sunt verba, quibus iuxta morem urbis et provinciae suae familiaris apostolus utitur*. Nach einigen Beispielen fährt er fort:

18 Die Zeugnisse zum frühen Paulus diskutiert *Hengel*: Vorchristlicher Paulus ausführlicher.

19 Paulus selbst äußert sich nicht dazu, ob er ein römisches oder tarsisches Bürgerrecht besaß. In der Apostelgeschichte sind neben der oben zitierten Stelle Apg 21,39 noch weitere anzuführen: Apg 22,3 und 23,34. Zu Paulus und Tarsos vgl. außerdem Apg 9,11.30; 11,25. Ob Paulus eines dieser beiden Bürgerrechte besaß, ist aufgrund der Quellenlage umstritten. Grundsätzlich zu den Interpretationsmöglichkeiten aus historischer Perspektive vgl. *Noethlichs*: Der Jude Paulus, *passim*. Eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema (und Verweise auf weitere Literatur) findet sich bei *Weber*: Bürgerrecht, *passim*. *Welles*: Hellenistic Tarsus, 62, schlug vor, daß Paulus mit vollem Namen C. Iulius Paulus hieß – ein Name, der gut hundert Jahre später für eine andere Person inschriftlich belegt ist: *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 167f. zur Inschrift Q 44 (= CIL X 3377).

20 *Hengel/Schwemer*: Paulus, 237. Ähnlich *Riesner*: Frühzeit, 236, Anm. 8. Vgl. auch *Wilson*: Native, 94.

21 *Dietrich-Alex Koch*: Schrift, 48.

22 S. o., Abschnitt 2.4.3, S. 53–56.

23 Hier. *ep.* CXXI 10,2–5. Hieronymus war selbst in Kilikien gewesen, wußte also wohl, wovon er schrieb (dazu *Förster*: Dialekt, 318, Anm. 10).

[...] *quibus et aliis multis verbis usque hodie utuntur Cilices*.²⁴ Das Problem ist, daß *καταβραβεύω*, das beste der von Hieronymus angeführten Beispiele, aus Kol 2,18 stammt: Der Kolosserbrief wird von der Mehrheit der (deutschsprachigen) Neutestamentler nicht als echter Paulusbrief angesehen.

Niclas Förster hält diese Tatsache in seiner Miscelle zum Thema allerdings nicht davon ab, die Formulierung auf Paulus zurückzuführen: „Selbst wenn der Kolosserbrief als deuteropaulinisches Pseudepigraphon zu bezeichnen sein sollte, so dürfte dessen Verfasser Paulus doch zumindest sehr nahe gestanden haben“.²⁵ Es läßt sich natürlich nicht vollkommen ausschließen, daß Paulus dialektale Wendungen etwa in technischem Sinne verwendet hat und sie so dann auf seine – wie auch immer gearteten – »Schüler« übergingen: Das ist allerdings schon sehr spekulativ und kann jedenfalls nicht als Argument für diese These herangezogen werden.

Dementsprechend glaube ich nicht, daß sich in den Paulusbriefen ein kilikischer Dialekt nachweisen läßt. In der Schriftsprache treten dialektale Eigenheiten ohnehin oft zurück, gerade auch, weil die Adressaten des Paulus allesamt – soweit wir wissen – anderen Regionen entstammten.²⁶ Hinzu kommt, daß bekanntlich nicht Paulus selbst die Briefe geschrieben hat, sondern daß er sie nur diktierte.²⁷ Da der (zudem sicherlich wechselnde) Schreiber wohl kein Tarser war – von einem tarsischen Mitarbeiter wissen wir trotz in dieser Hinsicht recht guter Quellenlage nichts –, ist also wohl davon auszugehen, daß der Dialekt des Paulus schon durch den Prozeß der Verschriftlichung kaum mehr erkennbar war. Als letzter Punkt ist anzuführen, daß eine solche Einfärbung eventuell in der Überlieferung verlorengegangen wäre.²⁸

Paulus war also ein Kilikier aus Tarsos. Inwiefern er aufgrund seiner Herkunft eine Beziehung zum Rauhen Kilikien hatte, läßt sich auf Basis der Quellen nicht beantworten.

²⁴ Übersetzung bei Förster: *Dialekt*, 317: „Es gibt nämlich viele Worte, die der Apostel recht geläufig nach der Gewohnheit seiner Stadt und Provinz benutzt. [...] Diese und viele andere Worte benutzen bis heute die Kilikier.“

²⁵ Förster: *Dialekt*, 320.

²⁶ Gerade da Paulus seine Herkunft nicht erwähnt, könnte man zudem vermuten, daß er auch seinen Dialekt nicht allzu offensiv verwandte.

²⁷ Anders läßt sich wohl kaum erklären, warum er in Gal 6,11 schreibt: ἴδετε πηλίκους ὑμῶν γράμμασιν ἔγραψα τῆ ἐμῆ χειρὶ. Diese Betonung, daß er hier nun selbst schreibt, spricht dafür, daß er den restlichen Brief nicht eingenhändig geschrieben hat und zudem ein unerfahrener Schreiber war (und aufgrund dieser Tatsachen wohl auch die übrigen Briefe in der Regel nicht eingenhändig geschrieben hat).

²⁸ Bis zu den ältesten erhaltenen Papyri der Paulusbriefe wie etwa P⁴⁶ vergingen immerhin ca. 150 Jahre.

4.1.3 Die Mission des Paulus im südöstlichen Kleinasien

4.1.3.1 Die Lage in der Region

In der Literatur zur Ausbreitung des frühen Christentums wird häufig auf die *Pax Romana* verwiesen, die es den Aposteln ermöglicht habe, sicher und weit zu reisen, was gerne am Beispiel des Paulus exemplifiziert wird.²⁹ Falsch ist diese Darstellung sicherlich nicht, doch sie bedarf einer Modifikation: Gerade was das Kleinasien östlich der Statthalterprovinz *Asia* betrifft, kam es nämlich zu vielen militärischen Auseinandersetzungen und zwar insbesondere in der Zeit des Claudius. Genau dies ist jedoch die Zeit, in der Paulus Kilikien, Pamphylien, Pisidien und Lykaonien am intensivsten be- und durchreiste.³⁰

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen fasse ich hier kurz die Besitzverhältnisse in der Kalykadnos-Region im 1. Jahrhundert zusammen (Abb. 2.4 auf S. 29).³¹ Die Könige von Kappadokien und Kommagene – erst Archelaos I. und Archelaos II., dann Antiochos IV. – herrschten über weite Teile des Rauhen Kilikien: Zu ihrem Reich gehörte die Küste von Selinous mindestens bis Kelenderis und das Landesinnere bis hinauf nach Derbe und Laranda; wahrscheinlich unterstand zumindest dem Antiochos auch der Küstenstreifen bei Korykos und Sebaste. Ganz im Westen, bei Laertes, besaß Polemon II. von Pontos eine Exklave. Seleukeia war mit ihrem Territorium eine freie Stadt. Das Königreich von Olba existierte weiterhin in großen Teilen des olbischen Hochlandes und ging von der teukridischen Herrscherdynastie an M. Antonius Polemon über, der zeitweise mit Berenike verheiratet war. In der Ebene von Mut lag die römische Kolonie Ninika-Klaudiopolis.³² Erst in vespasianischer Zeit kam das Rauhe Kilikien vollständig unter direkte Kontrolle des Römischen Reiches.

Ich gehe hier exemplarisch auf einige kriegerische Auseinandersetzungen im interessierenden Gebiet ein. Die häufiger aus Syrien herbeieilenden Truppen waren kein Phänomen, das speziell Kilikien oder Klientelkönige betraf, dies kam auch in unter direkter römischer Gewalt stehenden Gebieten wie der Eparchie *Cappadocia* oder dem syrischen „Annex“ *Judaea* häufiger vor.³³

Ein längerer Krieg wurde vermutlich um die Zeitenwende gegen die Homonadenser geführt, nachdem Amyntas' Bemühungen gut 20 Jahre zuvor gescheitert waren.³⁴ Die

²⁹ Um nur zwei Beispiele unter vielen zu nennen: *Peter Pilhofer*: Neues Testament, 162 mit Anm. 12, und *Riesner*: Frühzeit, 273f.

Vgl. dazu auch die Diskussion um die Frage, ob Paulus mit εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια (1Thess 5,3) eine römische Parole zitiert (etwa *Hoppe*: 1Thess, 38.294–296).

³⁰ Zu den Reisen Pauli durch Kilikien komme ich in den hier folgenden Abschnitten (bis S. 127).

³¹ Zu weiteren Hinweisen zur geschichtlichen Situation in der Kalykadnos-Region im 1. Jahrhundert s. o., Abschnitt 2.3.2, S. 28–32.

³² Zur Problematik der Deduktion und Zugehörigkeit der Kolonie s. o., S. 27f.

³³ Vgl. etwa *Eck*: Provinzen, 194f. Dazu auch *Haymann*: Aigeai, 46f., Anm. 296.

³⁴ Eine eingehende Diskussion der Quellen bietet *Levick*: Colonies, 203–214. *William Mitchell Ramsay*: Galatia, 237–239, oder *Syme*: Anatolica, 257–269, besprechen ausführlich die Datierungsmöglichkeiten.

Homonadenser lassen sich nicht sicher lokalisieren, in antiken Quellen werden sie häufig unter Kilikien veranschlagt,³⁵ gängigerweise wird ihnen heute das nordwestlich an die hier untersuchten Regionen angrenzende Gebiet zugeordnet, also südwestlich des Trogitis-Sees;³⁶ Hopwood setzt sie hingegen direkt mit den Isauriern gleich und lokalisiert sie dementsprechend bei Isaura.³⁷ Die Kolonie Lystra, die in der Apostelgeschichte eine wichtige Rolle spielt, wurde nach Levick allein zu dem Zweck gegründet, die Homonadenser in Schach zu halten.³⁸ Deutlich nach Gründung der Kolonie kam es also zu besagtem Feldzug, in dessen Verlauf das *oppidum* Omana und ganze 44 *castella* erobert und zusätzlich 4 000 Männer umgesiedelt worden sein sollen – insgesamt kein ganz kleines Unterfangen.³⁹ Die römischen Truppen kommandierte niemand anderes als P. Sulpicius Quirinius, der weltweite Berühmtheit durch seine Erwähnung in der Weihnachtsgeschichte des Lukas erlangte.⁴⁰

Bei Cassius Dio wird im Jahr 6 von einem Isaurier-Aufstand berichtet, über den sonst nichts bekannt ist.⁴¹ Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß es sich dabei um den gerade besprochenen Homonadenser-Krieg handelt (insbesondere, wenn man Hopwood folgt und die Homonadenser in der Isaurike sucht). Meistens wird angenommen, M. Plautius Silvanus habe den Aufstand mit der *legio VII Claudia* niedergeschlagen, allerdings gibt es dafür keinen Beleg.⁴² Dio erwähnt keine römische Intervention; so ist auch nicht ausgeschlossen, daß beispielsweise Archelaos I. eingegriffen hat, in dessen Reich der Aufstand womöglich stattfand.⁴³

Nach dem Bericht des Tacitus⁴⁴ hat Cn. Calpurnius Piso nach dem Tod des Germanicus im Jahr 19 die kilikische Stadt Kelenderis in seine Gewalt gebracht (*castellum Ciliciae munitum admodum, cui nomen Celenderis, occupat*), mit dem Ziel, wieder Statthalter von Syrien zu werden. In Kelenderis verschanzte er sich mit Truppen in Legionsstärke, die ihm, nach brieflicher Anfrage, von kilikischen Königen geschickt worden waren (*auxilia Cilicum, quae reguli miserant*). Die kilikischen Truppen erwiesen

Die übliche Datierung in die Jahre zwischen 6 v. und 4 n. Chr. basiert auf einer diese Zeitspanne betreffende Lücke in der Überlieferung des Cassius Dio: Man geht davon aus, daß Dio den Krieg erwähnt haben müsse, und da er es sonst nirgends tut, sei der Konflikt in diese Jahre gefallen.

35 So bei Tac. *ann.* III 42.

36 Vgl. *Magie*: Roman Rule, 1303f., Anm. 2, und *Levick*: Colonies, 205f., und danach *Foss/Mitchell*: Map 65: Lycia-Pisidia.

37 Vgl. *Hopwood*: Grandees, 179f.

38 *Levick*: Colonies, 52. Diese These ist allerdings m. E. nicht haltbar, vgl. dazu und allgemein zu Lystra unten S. 122.

39 *Plin. nat.* V 94 und *Strabon* XII 6,5.

40 *Lk* 2,2.

41 *Cass. Dio* LV 28,2f.

42 Die These wird vor allem von Mitchell stark gemacht: *Mitchell*: Anatolia I, 78; dort Anm. 82 mit weiteren Quellen.

43 Adak sieht Archelaos zudem von den Römern unterstützt: *Adak*: Trachäer, 186.

44 *Tac. ann.* II 78–81, dazu *Magie*: Roman Rule, 499.

sich aber als zu schwach, und der Legat der in Syrien stehenden *legio VI ferrata* hatte das Überlaufen ebendieser Legion zu Piso verhindert. Nach erfolglosem Widerstand gegen den herbeigeeilten syrischen Statthalter Cn. Sentius Saturninus wurde Piso in Rom der Prozeß gemacht, dessen Ausgang er sich durch Suizid entzog (+ 20). Da Kelen-deris laut Tacitus von Piso besetzt wurde (*occupare*), scheint die Stadt sich an diesem pisonischen Aufbegehren nicht freiwillig beteiligt zu haben. Ohnehin handelte es sich hier um eine Auseinandersetzung (stadt-)römischer Eliten, in die die kilikischen *reguli* hineingezogen wurden; es war offensichtlich kein Aufstand der lokalen Bevölkerung.

Noch zur Zeit des Archelaos II., im Jahr 36, kam es zu einem größeren Aufstand.⁴⁵ Bei Tacitus stellt sich dieser so dar: Als Reaktion auf den Versuch des Archelaos, einen Zensus durchzuführen und Steuern einzutreiben,⁴⁶ zogen sich die *Cietae* in die Berge zurück; die Truppen des Archelaos waren zu schwach, um erfolgreich im schwierigen Gelände gegen die Kieten vorzugehen, weswegen der *praeses Syriae*, L. Vitellius, den M. Trebellius mit 4 000 Legionären und einigen Auxiliar-Einheiten sandte. Diese belagerten die Aufständischen auf den Hügeln Cadra und Davara und besiegten sie schließlich.⁴⁷ Zur Zeit dieses Aufstandes war Paulus mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens in Tarsos und Umgebung, vielleicht auch andernorts in Kilikien, aktiv.⁴⁸

In den Jahren 43–48 führte Q. Veranius im Inneren Kleinasiens einen Krieg gegen (aus römischer Sicht) Banditen; diese wurden bisher stets im Rauhen Kilikien vermutet.⁴⁹ Wie Mustafa Adak überzeugend nachgewiesen hat, richtete sich diese ausgedehnte Kampagne aber nicht gegen das Rauhe Kilikien, sondern gegen Gebiete in Lykien oder der Kibyritis.⁵⁰ Dieser Feldzug fällt genau in die Zeit, in der die sogenannte erste Missionsreise des Paulus angesetzt wird. Die Trasse der *Via Sebaste* (vgl. unten Abb. 4.3 auf S. 121), auf der Paulus reiste, verläuft in der Nachbarschaft der angesprochenen Regionen Lykien und Kibyritis:⁵¹ Es ist anzunehmen, daß diese gerade für militärische Zwecke gebaute Straße eine Rolle in diesem Konflikt spielte.

Der oben diskutierte Sieg des Trebellius über die Kieten scheint diese nicht nachhaltig beeindruckt zu haben, denn bereits im Jahr 52 kam es erneut zu einem Aufstand, wie Tacitus berichtet.⁵² Die entsprechenden Gebiete waren nun Besitzungen des Antiochos IV. Unter dem Anführer Troxobor zogen die Kieten sich in Burgen in den Bergen

⁴⁵ Tac. *ann.* VI 41 und *Magie: Roman Rule*, 509f.

⁴⁶ Zu diesem Vorgang vgl. die *Miszelle Bammel: Archelaos*.

⁴⁷ Wenn Feld schreibt, Archelaos habe die Kieten gegebenenfalls durch Subsidienzahlungen befriedet, muß er diesen Aufstand mit dem nächsten aus dem Jahr 52 verwechselt haben (*Feld: Barbarische Bürger*, 79).

⁴⁸ Dazu s. u., S. 107–110.

⁴⁹ Als Quelle dazu vgl. v. a. CIL VI 41075; s. auch die folgende Anmerkung.

⁵⁰ *Adak: Trachäer, passim*.

⁵¹ Zur ersten Missionsreise und der *Via Sebaste* vgl. unten, S. 120. Wenn die Lykien/Kibyritis-These von Adak nicht zutreffen sollte, blieb Paulus von dem Konflikt erst recht nicht verschont, denn in Lystra hielt er sich in der Region auf, die vor Adak für den Feldzug ins Auge gefaßt wurde.

⁵² Tac. *ann.* XII 55.

zurück und überfielen nicht nur die Küstenbewohner, sondern – aus römischer Sicht anscheinend besonders niederträchtig – auch die Händler und Reeder. Sie belagerten Anemourion und schlugen aus Syrien geschickte Truppen unter dem *praefectus equitum* Curtius Severus zurück. Antiochos IV. scheint den Aufstand (ausnahmsweise einmal) durch diplomatisches Geschick beendet zu haben, Troxobor und weitere Anführer brachte er jedoch um. Sollte die Levante-Reise des Paulus, von der in Apg 18,22f. berichtet wird, tatsächlich durchgeführt worden sein, so dürfte sie in genau diesem Jahr stattgefunden haben, und Paulus wäre sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg nach Ephesos direkt am Einsatzgebiet vorbeigekommen, auf dem Hinweg eher per Schiff, auf der Rückreise auf dem Landweg.⁵³

Diese diplomatische Lösung zeigte langfristige Wirkung, die militärischen Konflikte, die das Rauhe Kilikien direkt betrafen, wurden seltener. Abgesehen von den Auseinandersetzungen zwischen Septimius Severus und Pescennius Niger am Ende des 2. Jahrhunderts wissen wir bis zum Einfall der Sasaniden im Jahr 260 von keinen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region.⁵⁴ Trotzdem gingen die Kriege der Zeit an der örtlichen Bevölkerung nicht spurlos vorüber: Antiochos IV. sandte Truppen für den Krieg des Nero gegen die Parther.⁵⁵ Im Jahr 69 stellte er ein Truppenkontingent zur Unterstützung des Titus in Palästina, das er mit seiner Leibwache, den »Makedoniern«, begleitete. Sein eigener Sohn Antiochos Epiphanes soll persönlich einen (erfolglosen) Sturmangriff ebendieser »Makedonier« auf die Mauern Jerusalems angeführt haben.⁵⁶ Kilikien blieb selbstverständlich weiterhin die Durchmarschregion für verschiedene Heere, so starb beispielsweise Kaiser Traian auf der Rückreise von einem Partherfeldzug in Selinous.⁵⁷

Die zahlreichen militärischen Konflikte zeigen, daß sich die vielgelobte *Pax Romana* im südlichen Kleinasien als sehr brüchig erwies. Die politische Lage war verzwickelt, die Römer waren noch gar nicht im direkten Besitz ganz Kleinasien, auf seinen Reisen durchquerte Paulus mit Sicherheit auch Gegenden, die im Besitz von Klientelkönigen waren. Es ist fast schon als erstaunlich zu bezeichnen, daß Paulus diese unsichere Region so intensiv bereiste. Ebenso erstaunlich ist, daß diese schwierige Sicherheitslage in der einschlägigen Literatur zur Ausbreitung des Christentums nicht nur nicht erwähnt, sondern in das diametrale Gegenstück, die größtmögliche Sicherheit für Reisende, verkehrt wird. Diese Sicherheit mag es in der späteren Zeit, dem 2. und 3. Jahrhundert, gegeben haben; nicht jedoch in der frühen Phase der Ausbreitung des Christentums.

⁵³ Zur Reise vgl. unten, S. 128.

⁵⁴ Einen Überblick, in dem freilich nur lokale »Aufstände« und keine Kriege mit Nachbarn berücksichtigt sind, bietet *Feld*: Barbarische Bürger, 251.

⁵⁵ Tac. *ann.* XIII 7 und 37.

⁵⁶ Tac. *hist.* V 1 und Flav. Ios. *bell.* V 460–465. Josephus lobt diesen jüngeren Antiochos Epiphanes in den höchsten Tönen. Generell zu diesem Antiochos vgl. *Borgia*: Antiochus in Cilicia, 96, Anm. 42.

⁵⁷ Zum sogenannten Kenotaph des Traian in Selinous vgl. *Winterstein*: Şekerhane Köşkü.

4.1.3.2 Die Mission des Paulus: Die neutestamentlichen Texte

Nach diesem Überblick zur Lage in der Region möchte ich die neutestamentlichen Texte hinsichtlich der Missionsaktivitäten des Paulus untersuchen. Daß Paulus sich in Kilikien aufgehalten hat und dort wohl auch missionarisch aktiv war, ist unbestritten. Die Quellenlage ist eindeutig: Sowohl die Apostelgeschichte als auch Paulus selbst berichten davon;⁵⁸ allerdings ist nicht immer ganz eindeutig, wie diese Zeugnisse aufeinander zu beziehen sind. Ich gehe in dieser Arbeit erst die einzelnen interessierenden Stellen durch, bevor ich sie anschließend historisch auszuwerten versuche. Da es hier in erster Linie um Kilikien geht, möchte ich nicht auf die zahlreichen Argumente und Wendungen in der Debatte um die Paulus-Chronologie eingehen.⁵⁹ Auch setze ich kein Urteil darüber voraus, ob etwa einige der herangezogenen Apostelgeschichts-Abschnitte »lukanische Fiktion« sind oder auf ältere Quellen zurückgehen: Ich bespreche sie hier alle gleichermaßen.

Seiner eigenen Darstellung zufolge zog Paulus nach seiner Berufung erst in die *Arabia* und dann zurück nach Damaskus, von dort drei Jahre später nach Jerusalem (Gal 1,17f.). Danach ging er εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας,⁶⁰ wo er längere Zeit verbrachte (Gal 2,1) und offenbar missionierte.⁶¹ Nach 14 Jahren bricht Paulus dann wieder nach Jerusalem auf. Zu den Details dieser Missionsjahre sind keine Selbstzeugnisse des Paulus erhalten.

In der Erzählung der Apostelgeschichte flieht Paulus nach seiner Bekehrung bei Damaskus erst in einem Korb aus Damaskus (Apg 9,25; vgl. 2Kor 11,32f.) und wenig später auch aus Jerusalem; er wird nach Tarsos geschickt (Apg 9,30). Erst in Apg 11,25 tritt Paulus wieder in Erscheinung, als er von Barnabas aus Tarsos nach Antiocheia geholt wird. In der Zwischenzeit war er also wohl in Tarsos, auch wenn man hier nicht erfährt, was er dort getan hat.⁶² Von anderen frühen Christen weiß man, daß sie zu diesem Zeitpunkt schon in der Diaspora missionierten (Apg 11,19f.).

Auf dem Rückweg von der sogenannten ersten Missionsreise fahren Barnabas und Paulus von Attaleia mit dem Schiff nach Antiocheia am Orontes,⁶³ das ist bei guten

⁵⁸ Gal 1,21–23; Apg 9,30; 15,23,41. Dazu vgl. etwa *Hengel/Schwemer*: Paulus, 237–246, insbesondere 244.

⁵⁹ Eine überschaubare Diskussion der methodischen und quellentechnischen Probleme samt Hinweisen auf weitere Literatur bietet etwa *Riesner*: Pauline Chronology.

⁶⁰ Gal 1,21: „in die Gegenden Syriens und Kilikiens“.

⁶¹ Das Paulus in dieser Zeit aktiv missionierte, ist durch den Kontext ohnehin klar. Durch die Aussage in Gal 1,23 wird dies noch einmal unterstrichen.

⁶² In der Darstellung der Apostelgeschichte wird Paulus jeweils durch menschliche Intervention zum Handeln in die Lage versetzt (Apg 9,10–19; 9,27; 11,25f.). Das ändert sich erst in Apg 13f. Auf der historischen Ebene ist jedoch davon auszugehen, daß Paulus auch in dieser frühen Phase schon eigenständig aktiv war, das legen seine Briefe nahe.

⁶³ Apg 14,25–26: ²⁵ καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν. ²⁶ καὶ κείθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν.

Bedingungen auf direktem Wege eine Reise von etwas mehr als vier Tagen.⁶⁴ Da Zypern nicht noch einmal erwähnt wird (im Gegensatz zur Hinreise in Apg 13,4–13), liegt es nahe, anzunehmen, daß sie diesen direkten Weg wählten; damit hätten sie – wenn man daraus historische Schlüsse ziehen will – mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Zwischenhalt im Rauhen Kilikien eingelegt.

Nach der Jerusalemer Versammlung der Apostel in Apg 15,22 wird eine Delegation zusammengestellt,⁶⁵ die mit Paulus und Barnabas nach Antiocheia gesandt werden soll, um die Beschlüsse der 15,1–21 geschilderten Versammlung mitzuteilen. Der mitgesandte Brief richtet sich allerdings an einen weiter gefaßten Adressatenkreis als nur die Antiochener Christen (Apg 15,23): οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἔθνῶν χαίρειν. Zu deutsch: „Die Apostel und die Ältesten, [eure] Brüder, grüßen die Brüder aus den Heiden in Antiocheia und Syrien und Kilikien.“ Wie ich oben gezeigt habe, steht Kilikien hier nicht als Teil eines Provinznamens; das bedeutet, daß sich der Brief explizit auch an Gemeinden in Kilikien richtet: Von daher muß es zu diesem Zeitpunkt schon Heidenchristen in der Region Kilikien gegeben haben. Da liegt es nahe, zu vermuten, daß Paulus an deren Mission zumindest beteiligt war, vielleicht mit weiteren Juden aus der Gruppe der Kilikier in Jerusalem. Wenn diese Mission auf Tarsos beschränkt gewesen wäre (wie Apg 9,30 und 11,25 nahelegen), wäre es zumindest merkwürdig, daß hier die ganze Region Kilikien genannt wird.

Nach einigen Tagen (μετὰ δέ τινος ἡμέρας) in Antiocheia möchte Paulus mit Barnabas laut Apg 15,36 wieder aufbrechen, um nach den Brüdern zu sehen κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου („in allen Städten, in denen wir das Wort des Herren verkündet haben“). Wegen eines Streites mit Barnabas macht Paulus sich nur in Begleitung des Silas auf den Weg: διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας (Apg 15,41: „Er durchzog aber Syrien und Kilikien, die Gemeinden stärkend“). Da Paulus im anschließenden Vers (16,1) schon in Derbe und Lystra weilt, liegt es auf der Hand, daß hier auf jeden Fall eine Durchquerung der Landschaft Kilikien gemeint ist – unabhängig davon, ob Kilikien hier als Landschaftsname oder als Teil einer Provinz gedacht ist. Zudem wird hier erneut auf schon existierende Gemeinden Bezug genommen, die praktisch alle in Kilikien gelegen haben müssen: Wer in Antiocheia abreist, hat den Amanos schon vor Augen; mit Überquerung des Amanos aber befindet er sich bereits in Kilikien. Diese Stelle ist also ein weiterer Beleg, daß es auch in Kilikien schon christliche Gemeinden gibt, und zwar wohl auch außerhalb von Tarsos.⁶⁶ Nicht ganz klar ist, ob das Besuchen gemeinsam gegründeter Gemeinden (Apg 15,36) auch auf diese kilikischen Gemeinden zu beziehen ist, was

⁶⁴ Laut <http://orbis.stanford.edu/#> am 16. 3. 2015.

⁶⁵ Die Delegation umfaßt Judas Barsabbas und Silas.

⁶⁶ S. u., Anm. 80 auf S. 109.

also auf eine Mission in diesen Regionen wohl im Rahmen der ersten Missionsreise hindeuten würde.

Zu Beginn der sogenannten dritten Missionsreise ist nach dem Bericht der Apostelgeschichte von einer erneuten Durchquerung Kilikiens auszugehen, auch wenn diese nicht direkt genannt wird. Nach Apg 18,22f. reist Paulus von Antiocheia am Orontes ab und durchquert dann *καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς* („nacheinander das galatische Land und Phrygien, alle Jünger stärkend“). Die Route von Antiocheia ins galatische Land muß zwingend durch kilikisches Gebiet erfolgt sein, wenn man nicht von größeren Umwegen ausgehen will.

Ganz am Ende der Apostelgeschichte, auf dem Weg nach Rom, wird noch einmal von einer Seereise entlang der kilikischen Küste berichtet.⁶⁷ In Apg 27,1–3 fährt Paulus als Gefangener mit dem Hauptmann Julius von Caesarea Maritima an einem Tag nach Sidon. Hier wird explizit erwähnt, daß Julius den Paulus trotz Gefangenschaft „zu den Freunden“ gehen ließ. Darauf heißt es in Apg 27,4f.: ⁴ *κάκειθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους,* ⁵ *τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας.*⁶⁸ Das ist wohl nur so zu verstehen, daß das Schiff nicht die (streckenmäßig kürzere) Route südlich um Zypern herum nehmen konnte, sondern erst an der Ostseite entlang nach Norden segelte, um dann Richtung Westen abzubiegen – was aber in der Antike aufgrund der Windverhältnisse ohnehin der „gewöhnliche Umweg im Lee von Zypern“, also der Normalfall, war.⁶⁹ An welcher Stelle das Schiff dann die kilikische Küste erreichte, wird nicht berichtet. Das Schiff wird spätestens ab Anemourion in Küstennähe gesegelt sein, vielleicht schon ab Seleukeia. Insgesamt dauert die Reise von Sidon östlich um Zypern bis Anemourion normalerweise gut eine Woche.⁷⁰

4.1.3.3 Die ersten Christen in Kilikien und die *silent years* des Paulus

Nach diesem Durchgang durch die neutestamentlichen Texte komme ich nun zur historischen Auswertung derselben. Dabei greife ich auf die Ergebnisse zurück, die ich im letzten Abschnitt erzielt habe.

⁶⁷ Zu dieser Reise vgl. ausführlicher *Börstinghaus*: Sturmfahrt.

⁶⁸ Meine Übersetzung: „Von dort stachen wir in See und fuhren im Lee von Zypern, weil die Winde [uns] entgegen waren, und nachdem wir das Meer entlang der Küste von Kilikien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lykien.“

⁶⁹ Dazu vgl. *Börstinghaus*: Sturmfahrt, 349 mit Anm. 14.

⁷⁰ Einige Handschriften und Übersetzungen bieten in Apg 27,5 nach *διαπλεύσαντες* noch *τὸν Κιλικίον κόλπον καὶ τὸ Παμφύλιον πέλαγος δι' ἡμερῶν δεκαπέντε* (vgl. *NTWest* 163f.). Ganz unabhängig vom Quellenwert in bezug auf die paulinische Reise scheint das bei den genannten schlechten Windverhältnissen eine realistische Route und Reisedauer zu sein.

Ob es schon vor der paulinischen Mission in Tarsos eine christliche Gemeinde gab, wird selten auch nur diskutiert.⁷¹ Meines Erachtens kann dies nicht ausgeschlossen werden: Mögliche Missionare könnten der Gruppe kilikischer Juden in Jerusalem entstammen. Während Paulus nach der Steinigung des Stephanos laut der Apostelgeschichte noch eine unbestimmte Zeit lang Christen verfolgte bzw. nach seinem Selbstzeugnis nach der Berufung noch einige Jahre in Damaskus und der *Arabia* weilte, könnten andere schon in Tarsos missioniert haben. Im Bericht der Apostelgeschichte erhob sich nämlich ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ der Steinigung des Stephanos ein διωγμὸς μέγας gegen die Christen (Apg 8,1), woraufhin diese κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας flohen. Allerdings scheinen sie sich schnell auch weiter verstreut zu haben, und zwar nach Zypern, Phönikien, Antiocheia und wohl auch in die Kyrenaika (Apg 11,19f.). Die Verbindungen von Zypern nach Kilikien sind traditionell sehr eng, der Weg ist nicht weit.⁷² Damit dürfte eine vorpaulinische Mission gerade in Tarsos im Bereich des Möglichen liegen, auch wenn sie nicht bewiesen werden kann.

Eine sehr originelle Gruppe von Missionaren bringt Schultze ins Gespräch: „Unter der Menschenbeute, welche die kilikischen Piraten heimbrachten, haben sicherlich Christen nicht gefehlt, die nun Gelegenheit fanden oder nahmen, für ihren Glauben Anhänger zu werben.“⁷³ Diese wären allerdings vermutlich erstens nicht vorpaulinisch, und zweitens scheint mir die Piraterie hier deutlich überbewertet zu sein.

In der altkirchlichen Tradition spielt auch Barnabas eine bedeutende Rolle für die frühe christliche Mission im Rauhen Kilikien, wenn auch wohl erst nach den *silent years* des Paulus.⁷⁴

Selbst wenn Paulus nicht zwingend der erste christliche Missionar in Kilikien war, so war er doch einer der ersten und mit Abstand der bedeutendste: Paulus selbst berichtet im Galaterbrief von einem vermutlich längeren Aufenthalt in Kilikien. Die Apostelgeschichte berichtet direkt oder indirekt von bis zu sechs Aufenthalten in Kilikien, davon ein längerer, der mit Tarsos verbunden ist, und mehrere Durchquerungen unbekannter Dauer auf verschiedenen Reisen. Diesen Belegen wende ich mich nun zu.

Häufig wird der im Galaterbrief genannte, nicht näher spezifizierte Missionsaufenthalt des Paulus in Syrien und Kilikien mit den Berichten aus der Apostelgeschichte verbunden. Dann liegt es nahe, die von Paulus in Gal 2,1 genannten 14 Jahre in eine erste Kilikien-Phase – bevor Paulus nach Antiocheia übersiedelt – und eine

⁷¹ Der Greifswalder Victor Schultze vermutet eine „wenn auch kleine Christengemeinde“ in Tarsos, dies sogar „[s]chon vor der Bekehrung des Apostels“. Als Beleg dient ihm allein Apg 9,29f., nicht jedoch die Argumente, die hier folgen. Vgl. *Schultze: Kleinasien*, 272.

⁷² Vgl. dazu im Bereich der Primärquellen etwa *VMTh* II 15 oder *ABarn*, im Bereich der Forschungsliteratur *Russell/Weir*: Cypriots in Cilicia, *Durugönül*: Kilikia ve Karpaz oder *Lund*: Connections. Bei der Anreise nach Zypern per Flugzeug kann man sich von der Kürze der Distanz mit etwas Glück und klarem Wetter einen guten Eindruck verschaffen (diese Gelegenheit hatte ich am 12.3.2018).

⁷³ *Schultze: Kleinasien*, 222.

⁷⁴ Dazu s. u., S. 132–134 mit Abb. 4.4 sowie *Philipp Pilhofer*: Segelrouten, 193–196.

zweite Antiocheia/Syrien-Phase einzuteilen.⁷⁵ Die Angaben zur Länge der Kilikien-Phase schwanken allerdings stark, je nach dem jeweils präferierten Ansatz in der Paulus-Chronologie: Es sind Zeiträume von einem Jahr bis hin zu zehn oder mehr Jahren im Gespräch.⁷⁶ Nach meinem Dafürhalten ist durchaus von mehreren Jahren auszugehen, da der Antiocheia-Aufenthalt anscheinend als nicht allzu lang dauernd anzusetzen ist: In Apg 11,26 wird nur ein Jahr erwähnt.

Abgesehen davon bleiben diese 14 Jahre im Dunkeln.⁷⁷ Man ist sich ziemlich einig, daß wir über diese Jahre in Kilikien nicht gut informiert sind: „Über diese Zeit gibt es keine genaueren Angaben.“⁷⁸ Häufig wird davon ausgegangen, daß Paulus sein missionarisches Schaffen vor allem auf Tarsos konzentrierte, obwohl er selbst Tarsos überhaupt nicht erwähnt.⁷⁹ Da Paulus selbst nur von Kilikien schreibt und auch in der Apostelgeschichte häufig Kilikien als Landschaft in den Blick genommen wird, kann man davon ausgehen, daß Paulus seine Aktivitäten nicht auf Tarsos beschränkte: „Sicherlich wird Paulus damals auch über das Stadtgebiet hinaus den von ihm mit starkem Willen erfaßten Beruf als Völkerapostel ausgeübt haben.“⁸⁰ Teilweise werden auch weiter ausgreifende Missionstätigkeiten angenommen, etwa in die Landschaft Galatien, an der Küste Illyriens oder bis Kreta.

Dies erscheint mir sehr unwahrscheinlich, wie ich im folgenden zu zeigen suche. In der Darstellung des Paulus ist allein von Syrien und Kilikien die Rede; damit stimmt die Apostelgeschichte insofern überein, als von Tarsos und Antiocheia berichtet wird. Dadurch nicht ausgeschlossen sein mag eine Mission im an Kilikien angrenzenden Gebiet an der nördlichen Taurosflanke. Abstecher bis in die um Ankyra gelegene Landschaft

75 Ganz anders die Einteilung bei Hengel und Schwemer: Sie sehen Paulus 36/37–39/40 allein in Kilikien, dann im Jahr 40/41 gemeinsam mit Barnabas in Antiocheia und anschließend 41–46/47 auf „Kollegialmission in Syrien, Phönizien und Kilikien“ (Hengel/Schwemer: Paulus, 473f. u. ö.). An dieser Stelle ist nur wichtig, daß auch bei einer solchen Aufteilung mehrere Jahre in Kilikien nachweisbar sind.

76 Ein Jahr bei Jürgen Becker: Paulus, 19–21.32; eine mittlere Position vertreten Hengel/Schwemer: Paulus, 270 (3–4 Jahre) oder Wilson: Native, 96 (fünf Jahre). Möglicherweise zehn Jahre vermutet Riesner: Pauline Chronology, 23, ganze elf Jahre Suhl: Paulus, 299. Daß es sich um einen „lungo soggiorno in patria“ handelt (so Giannarelli: Paolo, 189), ist jedenfalls nicht zu bestreiten.

77 Daher werden diese Jahre auch *silent years* genannt. Wahrscheinlich fällt das nicht näher spezifizierbare Ereignis aus 2Kor 12,1–6 in diese Zeit – Paulus datiert es auf πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων (2Kor 12,2) –, sowie vielleicht einige der im Peristasenkatalog (2Kor 11,23–28) genannten Umstände.

78 Suhl: Paulus, 299.

79 So explizit bei Haenchen: Apostelgeschichte, 321. Bei Hengel und Schwemer etwa ist beständig nur von Tarsos die Rede (etwa Hengel/Schwemer: Paulus, 237–250), erst ganz am Ende des Kapitels kommen in einer Fußnote weitere Städte des Ebenen Kilikien in den Blick (Hengel/Schwemer: Paulus, 267f. Anm. 1086); siehe dazu unten.

80 Schultze: Kleinasien, 272. Schultze beruft sich auf Apg 15,41, „wo außer in Tarsos auch sonst Gemeinden in Kilikia vorausgesetzt werden, an deren Entstehung Paulus sicherlich mitbeteiligt gewesen ist“ (Schultze: Kleinasien, 272, Anm. 2).

Galatien anzunehmen,⁸¹ legen die Quellen nicht nahe; zumal es im Kontext des Galaterbriefes sehr erstaunlich wäre, daß Paulus nur Syrien und Kilikien erwähnt, wenn er doch auf einen Besuch bei den Adressaten des Briefes (laut Landschaftshypothese) hinweisen könnte.

Der Versuch, etwa die in 2Kor 11,25 genannten drei Schiffbrüche in diesen *silent years* unterzubringen, muß spekulativ bleiben:⁸² Abgesehen von Ausnahmen wie dem Itinerar in Apg 20f.⁸³ sind die Reiseberichte in der Apostelgeschichte derart summarisch, daß man auch bei einigen der dort erzählten Reisen mit einem Schiffbruch rechnen könnte. Für die Äußerung in Röm 15,19, daß Paulus ἀπὸ Ἱερουσαλήμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυριοῦ missioniert habe, gibt es deutlich wahrscheinlichere Rekonstruktionen, als eine Seereise entlang der Küste Illyriens in diesen 14 Jahren anzunehmen.⁸⁴ Auch eine Kreta-Reise (Tit 1,5) ist m. E. in dieser Zeit kaum begründbar,⁸⁵ und das nicht nur deshalb, weil der Titusbrief seit gut 200 Jahren als deuteropaulinisch angesehen wird.⁸⁶

Zusammenfassend bleibt also nur der Schluß, daß das Neue Testament belegt, daß Paulus mehrere Jahre lang in Kilikien erfolgreich missionierte. Diese Mission fand nicht nur unter Juden statt, sondern auch bereits unter den Heiden (Apg 15,23).⁸⁷ Weitere Informationen können nur auf indirektem Wege und durch Abwägung von Wahrscheinlichkeiten erlangt werden.

4.1.3.4 Mögliche Orte der paulinischen Mission

Einige Forscher gehen davon aus, daß Paulus in diesen *silent years* – außer in Tarsos – in mehreren Städten Kilikiens missioniert habe, und zwar in denjenigen, in denen sie auch jüdische Gemeinden *vermuten*. Das wären bei Hengel und Schwemer

⁸¹ So zum Beispiel *Osborne: Silent Years*, 60.

⁸² Osborne ist sich zwar bei der genauen Lokalisation der Schiffbrüche unsicher, dies „must remain an unsolved riddle. But that they did occur during these ‚silent years‘ is almost certain“ (*Osborne: Silent Years*, 61).

⁸³ Zu einer vergleichsweise aktuellen Variante der Dibeliusschen Itinerar-Hypothese vgl. *Dietrich-Alex Koch: Kollektenbericht*; aufgenommen und ausgearbeitet wurde diese von *Börstinghaus: Sturmfahrt*, 281–336.

⁸⁴ Zur These einer Seereise in den *silent years* vgl. *Osborne: Silent Years*, 61. Eine wahrscheinlichere These wurde von Suhl vorgetragen, der einen Aufenthalt in der Region während der zweiten Missionsreise annimmt (*Suhl: Paulus, 94–96*).

⁸⁵ Die These wird vertreten bei *Osborne: Silent Years*, 62–65.

⁸⁶ In der theologischen Literatur wurde erstmals 1812 von Johann Gottfried Eichhorn angenommen, daß nicht Paulus Verfasser des Titusbriefes war: *Eichhorn: Einleitung*, 317–328 – dies nachdem Friedrich Schleiermacher wenige Jahre zuvor die Authentizität des 1. Timotheusbriefes angezweifelt hatte, vgl. *Merkel: Über 1Tim.*

⁸⁷ Ähnlich auch *Hengel/Schwemer: Paulus*, 270: „Man sollte [...] beachten [...], daß er schon in den ersten sechs oder sieben Jahren seiner missionarischen Wirksamkeit über das obligatorische *Ἰουδαίῳ πρῶτῳ* [sic] hinaus in erster Linie mit dem Judentum mehr oder weniger sympathisierende Heiden ansprach.“

Soloi, Mopsouhestia, Anazarbos und Mallos mit Magarsos;⁸⁸ Wilson bietet Mallos mit Magarsos nicht, dafür Adana und Hierapolis Kastabala.⁸⁹ Diese Listen scheinen einigermaßen willkürlich zusammengestellt zu sein: In den genannten Städten haben sich bisher keine jüdischen Zeugnisse finden lassen,⁹⁰ eine jüdische Präsenz wird lediglich erschlossen (allerdings wohl nicht ganz zu Unrecht). Nachweislich jüdische Spuren liegen aber etwa aus Aigeai vor, das nicht angeführt wird, obwohl es ebenso bedeutend ist wie die meisten der genannten Städte.⁹¹ Diese beiden Listen beschränken sich allein auf das Ebene Kilikien.

Die ausführlichste mir bekannte Aufzählung solcher möglichen Missionsorte legte Eckhard Schnabel vor, der auch Teile des Rauhen Kilikien in Betracht zieht. Diese Ausweitung des Blickes liegt nahe. Mögliche (Provinz-)Grenzen können kaum als Gegenargument gelten: Zum einen scheute Paulus es auch in anderen Fällen nicht, das Reich zu verlassen,⁹² zum anderen sei hier noch einmal darauf verwiesen, daß ab 38 n. Chr. die Amanosregion und große Teile des Rauhen Kilikien zum Reich des Antiochos IV. gehörten.⁹³ Damit wäre wohl ein großer Teil der bisher genannten Städte im Reich des Antiochos zu suchen, Paulus überquerte Grenzen dieser Art offensichtlich öfter.⁹⁴

Die Liste bei Schnabel ist dreigeteilt. Zuerst bietet er die Orte, in denen seiner Ansicht nach Juden lebten: Anazarbos, Mallos, Soloi, Sebaste, Korykos, Seleukeia (am Kalykadnos) und Olba.⁹⁵ Mit den vier letztgenannten sind wir also schon im hier untersuchten Gebiet. Ohne nähere Begründung⁹⁶ nennt er zahlreiche weitere Städte, zuerst einige östlich von Tarsos, am Meer: Baiae, Issos, Katabolos, Aigeai sowie, nun im

88 Vgl. *Hengel/Schwemer*: Paulus, 267f., Anm. 1086.

89 Siehe etwa *Wilson*: Native, 96, oder, ausführlicher, *Wilson*: Churches, 27–29.

90 Eine Ausnahme bildet vielleicht Soloi, s. o., Anm. 44 auf S. 71. Zu Anazarbos vgl. immerhin IJO II, 495, Anm. 13.

91 Und zwar vielleicht bereits aus dem 2. Jahrhundert, womit sie zu den ältesten materiellen Spuren von Juden in der Region zählen! Ursprünglich publiziert bei *Ussishkin*: Coffins, 215, vgl. zusätzlich meine Anm. 51 auf S. 73.

92 So etwa als er in die *Arabia* ging, wie er in Gal 1,17 schreibt.

93 Dazu s. o., S. 28–30; zum Amanos vgl. *Ehling/Pohl/Sayar*: Kulturbegegnung, 28.

94 Die Vorschläge zur genauen Datierung des Paulus-Aufenthalts gehen auseinander. In den meisten Beiträgen würde diese erste Mission des Paulus in Kilikien allerdings zum Großteil in die Zeit nach 38 fallen: Genannt sei etwa *Riesner*: Pauline Chronology (34–42 in Syrien/Kilikien, die Antiocheia-Jahre hat er dann separat 42–44) oder *Ebel*: Leben des Paulus, 109 (37–41 in Syrien/Kilikien, danach in Antiocheia).

95 Zur Liste siehe *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1015–1019. Leider bleibt unklar, wie Schnabel die Liste zusammengestellt hat. Im Gegensatz zu den vorher diskutierten Autoren äußert sich Schnabel nicht dazu, ob er Juden in den genannten Städten lediglich *vermutet*. Woher er von Juden in genannten Städten wissen will, verrät er nicht; ich selbst bin nur für die letzten beiden fündig geworden (zu Sebaste s. immerhin o. S. 84–86).

96 Schnabel stellt den folgenden Listen lediglich diesen Satz voran: „Zusätzlich könnte Paulus in den folgenden Städten missioniert haben“ (*Schnabel*: Urchristliche Mission, 1019).

Landesinneren, Epiphaneia, Hierapolis Kastabala, Mopsouhestia, Adana und Augusta; dann einige Städte westlich von Tarsos, hier nur am Küstenstreifen: Zephyrion, Palaiai, Aphrodisias und Anemourion.⁹⁷ Damit sind – wenn man vom Inneren des Rauhen Kilikien absieht – eigentlich alle wichtigen Orte der Region aufgezählt.

Was ist nun von einer solchen Auflistung zu halten? Um für einen oder mehrere dieser Orte eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nachweisen zu können, wird man in Ermangelung von Quellen wohl von der späteren Missionsstrategie des Paulus⁹⁸ auf sein Vorgehen in den *silent years* schließen müssen, auch wenn damit erhebliche Unsicherheiten verbunden sind. Paulus suchte häufig Anschluß an jüdische Gemeinden (und zu einem so frühen Zeitpunkt seines Schaffens ist dies wohl besonders zu vermuten), Hengel faßt dies gerne unter dem Schlagwort Ἰουδαίῳ πρῶτον (aus Röm 1,16) zusammen.⁹⁹ Paulus ging bevorzugt in wichtige Städte und römische Kolonien, die im Idealfall verkehrstechnisch gut erschlossen waren.¹⁰⁰ Diese Kriterien möchte ich im folgenden auf die hier untersuchte Region anwenden.

Angesichts dieser Leitlinien erscheint es ziemlich wahrscheinlich, daß Paulus mindestens bis Seleukeia reiste und Sebaste, Korykos und vielleicht auch Diokaisareia besuchte. Für Seleukeia spricht etwa, daß es nach dem Zeugnis der spätantiken Sammlung von Wundern der Thekla hier eine Paulus-Kirche gegeben hat.¹⁰¹ Seleukeia war offenbar nicht ganz klein, sondern die bedeutendste Stadt des Rauhen Kilikien (Provinzhauptstadt wurde sie aber erst mit der Gründung der Provinz *Isauria*), und brachte wie Tarsos sogar Philosophen hervor; Strabon betont zudem, daß die Seleukenser andere – und damit gemeint ist sicherlich: bessere – Sitten hatten als die »Kilikier«.¹⁰² Seleukeia scheint in der hier interessierenden Zeit eine freie Stadt gewesen zu sein.

Von den bei Ameling angeführten sieben Orten in ganz Kilikien, in denen sich Juden inschriftlich nachweisen lassen, liegen fünf im Rauhen Kilikien. Die Orte Korykos, Seleukeia und Diokaisareia sind die mit den meisten jüdischen Inschriftenfunden in

⁹⁷ Dazu vgl. *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1019–1022.

⁹⁸ Dazu vgl. vor allem Röm 15,16–24.

⁹⁹ So vor allem in *Hengel/Schwemer*: Paulus, 176 und 242, Anm. 977. Dazu s. auch das Zitat oben Anm. 87 auf S. 110. Als Primärquellen ließen sich dazu Apg 13,15–45; 14,1; 16,13; 17,1.10.17 nennen.

¹⁰⁰ *Riesner*: Frühzeit, 132.247, *Breytenbach*: Paulus und Barnabas, 115, und *Peter Pilhofer*: Antiochien und Philippi, *passim*. Schon Hengel hat Paulus ein „faible“ für römische Kolonien“ nachgesagt (so laut *Peter Pilhofer*: Antiochien und Philippi, 157). Vgl. auch *Sordi*: Paolo, 143–146. Sordi diskutiert (146) auch die Darstellung der kleinasiatischen Kolonien insbesondere hinsichtlich der Ämter im Vergleich mit der makedonischen Kolonie Philippi, vgl. zu den Ämtern bereits *Peter Pilhofer*: Philippi I, 193–199.

¹⁰¹ Genannt wird die Kirche in *VMTh* II 4,4–11. Vgl. dazu *Hellenkemper*: Kirche, *passim*, sowie die Diskussion unten, S. 188f.

¹⁰² Strabon XIV 5,4: ἔχει δὲ ὁ ποταμὸς ἀνάπλουον εἰς τὴν Σελεύκειαν πόλιν εὖ συνοικουμένην καὶ πολὺ ἀφροστῶσαν τοῦ Κιλικίου καὶ Παμφυλίου τρόπου. ἐνταῦθα ἐγένοντο καθ' ἡμᾶς ἄνδρες ἀξιόλογοι τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου φιλοσόφων Ἀθηναίος τε καὶ Ξέναρχος.

ganz Kilikien.¹⁰³ Die hier lebenden Juden waren offensichtlich gut vernetzt. Es lassen sich Querverbindungen zwischen verschiedenen Orten im Rauhen Kilikien herstellen: Auf einer Grabinschrift in Korykos werden zwei jüdische Bürger von Seleukeia genannt;¹⁰⁴ ein anderer Grabstein in Korykos wurde für einen Juden aus Anemourion aufgestellt.¹⁰⁵ In dem Küstengebiet von Seleukeia, Korykos und Sebaste sowie in dem anschließenden olbischen Hochland scheint es ein vergleichsweise offenes Verhältnis zwischen Juden und paganer Bevölkerung gegeben zu haben.¹⁰⁶ So war das Feld hier für die paulinische Mission besonders gut bereitet, wie nicht zuletzt die Sabbatisten-Inschrift zeigte. Hier konnte Paulus nicht nur Juden erreichen, sondern auch Heiden, denen das Judentum nicht völlig fremd war und die sich gegebenenfalls schon für das Judentum interessierten. Durch das engmaschige Straßennetz hätte sich Paulus in diesem dichtbesiedelten Gebiet auch zügig bewegen können.

4.1.3.5 Die kilikische Kolonie Klaudiopolis

Ich halte es für unwahrscheinlich, daß Paulus viel weiter westlich als bis nach Seleukeia vordrang. Schnabel nennt noch Palaiai, Aphrodisias und Anemourion; diese Stationen sind vielleicht noch möglich. Spätestens ab Anemourion hätte er das Schiff besteigen müssen, denn eine Straße existierte in diesem sehr schwierigen Gelände erst ab dem 2. Jahrhundert.¹⁰⁷ Meines Erachtens liegt es näher, daß Paulus sich spätestens von Seleukeia ins Landesinnere wandte: Hier nämlich befindet sich mit der *colonia Iulia Augusta Felix Ninica Claudiopolis* eine römische Kolonie, und zwar die einzige überhaupt in ganz Kilikien.¹⁰⁸ Daß der Weg von Seleukeia nach Ninika-Klaudiopolis im antiken Verständnis als überschaubar galt, belegt die spätantike Sammlung der Wunder Theklas, in deren geographischem Zentrum Seleukeia und das dortige Thekla-Heiligtum stehen. Hier wird die πόλις δὲ ἡ Κλαυδίου als Nachbarstadt (γείτων αὐτῆ πόλις) von Seleukeia bezeichnet; eine namenlose Christin nimmt den Weg aus dieser Nachbarstadt wegen ihres ungläubigen Mannes häufig auf sich: Τὸν νεῶν τοιγαροῦν ἀεὶ

103 Es ist dabei allerdings zu beachten, daß die inschriftlichen Zeugnisse erst mit dem 2. Jahrhundert einsetzen und in der Spätantike zahlreich werden.

104 IJO II, Nr. 236. Diese Inschrift bespreche ich oben, S. 77–80, ausführlicher.

105 IJO II, Nr. 233. Zu dieser Inschrift vgl. oben S. 74–76.

106 Vgl. dazu oben das ganze Kapitel 3 zum Judentum in der Region, insbesondere jedoch S. 81–89.

107 S. o., S. 22.

108 Mallos ist auch römische Kolonie, trägt diesen Titel (nur ehrenhalber?) aber erst viel später, anscheinend seit ca. 231 (*Ruprecht Ziegler*: Mallos, *passim*). Traianopolis (Selinus) sowie Olba waren keine Kolonien (anders noch *Kornemann*: *Coloniae*, 552, Nr. 268f.). Für erstere These gibt es keinen belastbaren Beleg, die letztere beruhte auf der falschen Lesung einer Münzaufschrift, vgl. *Staffieri*: *Monetazione di Olba*, 28, Nr. 59). Ich danke Axel Filges für diese beiden Hinweise (vgl. jetzt *Filges*: *Münzbild*, 34f.). Für Isaura, ohnehin nicht in Kilikien gelegen, wurde insbesondere mit Blick auf SKK, Nr. 137, ein Kolonie-Status postuliert. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß in Isaura lediglich Römer lebten, der Ort aber keinen Kolonie-Status inne hatte (s. u., S. 124).

Abb. 4.1: Säulenbasis mit Einlassung für eine Tempion-Platte (sowie weitere Spolien) in einem Garten in Mut (dem antiken Klaudiopolis)

τῆς μάρτυρος καταλαμβάνουσα.¹⁰⁹ Paulus könnte also den umgekehrten Weg durchaus auch angetreten sein.

Ninika-Klaudiopolis wurde nicht erst unter Claudius¹¹⁰ oder gar Domitian¹¹¹ gegründet, sondern bereits unter Augustus.¹¹² Die Kolonie existierte also schon zu Pauli Lebzeiten, und da dieser sich wie bereits erwähnt „in Kleinasien auf römische Kolonien konzentriert“¹¹³ hat, ist es sehr erstaunlich, daß bisher – meines Wissens – noch nie vorgeschlagen wurde, daß Paulus auch diese einzige kilikische Kolonie besuchte. Ninika war nicht nur eine Kolonie, sondern bildete zusammen mit Klaudiopolis eine Doppelgemeinde, wie es auch in Ikonion der Fall war.¹¹⁴

109 *VMTh* II 14, hier zitiert habe ich Z. 2 und 10f.; zu deutsch: „Den Tempel der Märtyrin besuchte sie daher immerzu“ (zu dieser Bedeutung von καταλαμβάνω s. Lampe, 710, s. v.).

110 So wurde es häufig aufgrund einer falschen Information in Amm. Marc. XIV 8,2 angenommen, vgl. dagegen insbesondere *Mitchell: Iconium and Ninica*, 429, Anm. 132.

111 So die These von *William Mitchell Ramsay: Lycaonia*, 76 und *A. H. M. Jones: Cities*, 211.

112 Dazu zuletzt *Esch: Doppelgemeinden*, 214f. mit Anm. 105 (unter Berufung auf Mitchell).

113 *Breytenbach: Paulus und Barnabas*, 115f.

114 Zur Doppelgemeinde zuerst *Kubitschek: Ninica Klaudiopolis, passim*, dann *Mitchell: Iconium and Ninica*, 426–434 (insbesondere 430 mit Anm. 138; von Interesse in diesem Zusammenhang ist auch 434, Anm. 158). Zu Ikonion vgl. unten S. 120.

Leider sind für Ninika-Klaudiopolis kaum archäologische Zeugnisse zu verzeichnen und insbesondere nur wenige Inschriften.¹¹⁵ Das liegt an der kontinuierlichen Besiedlung: Heute findet sich dort die Stadt Mut. Noch aus dem 19. Jahrhundert gibt es Berichte über frühbyzantinische Kirchen, heute ist davon nichts mehr erhalten. In Mut finden sich heute immerhin die älteren Beschreibungen bestätigt, die früher noch flächendeckend in Kilikien galten: Man findet über den ganzen Ort verteilt Architekturteile und Spolien (vgl. Abb. 4.1). Ein besonderes Prachtstück, der Löwen-Sarkophagdeckel am zentralen Platz, ist allerdings aus Adrassos hierher transportiert worden.¹¹⁶ Erstaunlicherweise ist keine lateinische Inschrift erhalten (anders als etwa in Lystra).¹¹⁷ Immerhin sind epigraphisch für die Zeit bis ungefähr 212 elf römische Bürger in Klaudiopolis nachgewiesen, angesichts der wenigen Inschriften eine beträchtliche Zahl.¹¹⁸

Der erste Christ aus Klaudiopolis läßt sich freilich erst am Ende des 3. Jahrhunderts belegen: Es handelt sich um den Märtyrer Tarachos, der um 304 gemeinsam mit Probos aus Side und Andronikos aus Ephesos das Martyrium im ostkilikischen Anazarbos erlitten haben soll – so berichten es die *Acta* der drei.¹¹⁹ Nachdem sie in

115 In ETAM 22 finden sich insgesamt 32 Inschriften. Dazu kommt ein entlegen publiziertes kryptisches Inschriften-Fragment und die Grabinschrift eines Soldaten in Dalmatien (ILJug, Nr. 1950). Mustafa Sayar hat ein Inschriftencorpus zu Klaudiopolis angekündigt, das weitere Inschriften umfassen soll. Die erwähnte Grabinschrift kennzeichnet das Grab des Soldaten C. Iulius Ninica der *legio VII*, der in Tiliurium bestattet wurde und aufgrund seines Beinamens wohl aus Ninika-Klaudiopolis stammte. Da die *legio VII* auf dem Stein noch nicht den Beinamen *Claudia* trägt, wurde die Inschrift wohl spätestens im Jahr 42 angefertigt. Zum Sterbezeitpunkt war C. Iulius laut der Inschrift 39 Jahre alt: Das bedeutet, daß er spätestens im Jahr 3 in Ninika geboren sein muß – zu diesem Zeitpunkt muß dort also schon ein Ort dieses Namens bestanden haben.

116 Ich habe Mut vom 22. bis zum 25.5.2014 besucht. Zu den isaurischen Löwen-Sarkophagdeckeln s. o., S. 51.

117 Vgl. allein die lateinischen Inschriften aus Lystra selbst (ohne das *territorium*): ETAM 15, Nr. 163–168, 171–185 und 208–210.

118 Dies hat die Auswertung des Listenanhangs A und B bei *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 175–232, ergeben: A 21 und A 79 (BM, Nr. 263), A 35 (*Headlam*: Ecclesiastical Sites, Nr. 5 = IGR III, Nr. 823 mit BM, 234, Anm. 53), A 45 (*Headlam*: Ecclesiastical Sites, Nr. 4 mit BM, 234, Anm. 53), A 59 (CIL III 12116 = IGR III, Nr. 821 = *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 5 = BM, 235), A 75 (*Headlam*: Ecclesiastical Sites, Nr. 1), A 103a (= ILJug, Nr. 1950), B 9 (BM, Nr. 270), B 15 (*Heberdey/Wilhelm*: Reisen in Kilikien, Nr. 189) und B 37 (BM, Nr. 268). Möglicherweise ist noch *Duchesne*: Necropoles, Nr. 26, hinzuzurechnen (vgl. die Diskussion bei *Mitchell*: Iconium and Ninica, 431).

119 Hier abgekürzt als *MTar*. Da den drei Märtyrern bereits zu Beginn des 5. Jahrhunderts eine Kirche in Mopsouhestia geweiht wurde, ist das Sterbedatum durchaus glaubhaft. Das Martyrium fand offensichtlich im gesamten Mittelmeerraum Verbreitung, dafür sprechen Übersetzungen ins Lateinische (BHL 981) und Syrische (BHO 1001). Die Verhöre sollen in Tarsos, Mopsouhestia und Anazarbos stattgefunden haben. Von Interesse ist das Lokalkolorit, etwa die Nennung eines Kilikarchen Terentianos (§ 20,3): Dies ist die einzige literarische und zugleich späteste Erwähnung dieses provinzialen Oberpriesteramtes. Zum Amt vgl. *Ruprecht Ziegler*: Städtisches Prestige, 58–62; bisherige Erwähnungen nur in Inschriften, in IGR III 879f.883.912, hinzu kommt jetzt SEG 60,1577. Das Lokalkolorit muß aber nicht auf einen lokalen Autor verweisen, sondern vielmehr auf einen historisierenden Stil. Dafür spricht, daß in § 20,38f.

Pompeiopolis durch σπεκουλάτορες¹²⁰ gefangen genommen worden sind (*MTar* § 3,6–8), werden sie in Tarsos von *centurio* Demetrios dem kilikischen Statthalter Maximos vorgeführt, der sogleich mit dem Verhör des Tarachos beginnt. Nach einigem Zögern antwortet dieser: Τάραχος ἐκλήθην παρὰ τῶν γεννησάντων με· ἐν δὲ τῷ στρατεύεσθαι με Βίκτωρ μετωνομάσθη στρατιώτης γεγωνῶς καὶ Ῥωμαῖος τῷ γένει. Ἐγεννήθην δὲ ἐν Κλαυδιουπόλει τῆς Ἰσαυρίας, διὰ δὲ τὸ χριστιανὸν με εἶναι παγανεύειν ἡρετισάμην.¹²¹ Tarachos ist lange nach der *constitutio Antoniniana* noch stolz darauf, Römer zu sein: Die Koloniegründung scheint sehr nachhaltige Wirkung zeitigt zu haben.

Der erste bekannte Bischof aus Klaudiopolis ist wenig später belegt: Bischof Aidesios aus Klaudiopolis ist in den Teilnehmerlisten für das Konzil von Nikaia im Jahr 325 verzeichnet. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Teilnahme dieses Bischofs – im Gegensatz zu anderen – recht sicher bezeugt ist. Auch auf den folgenden Konzilien, zu denen wir solche Listen haben, zählt Klaudiopolis zu den wichtigsten christlichen Städten der Provinz (das ist in dieser Zeit die *Isauria*).

Ninika-Klaudiopolis liegt an einer strategisch bedeutsamen Stelle, „it was located to control the western route from the central plateau over the Taurus to the Mediterranean, which ran from the colonies of Iconium and Lystra, via Laranda to Seleuceia on the Calycadnus“.¹²² Ninika-Klaudiopolis sicherte also die Verbindung von Ikonion und Lystra über den Sertavul-Paß zum Hafen von Seleukeia sowie zur Küstenstraße, die von dort weiter Richtung Tarsos und Syrien führte. Schon Victor Schultze vermutete hier übrigens eine frühe christliche Mission, denn er meint: „[E]ine starke Gruppe sammelt sich im Gau Lalassis, wofür besondere missionsgeschichtliche Vorgänge anzunehmen sind, die wir nicht feststellen können.“¹²³ Die paulinische Mission in der Kolonie Ninika-Klaudiopolis wäre ein Vorschlag für solche missionsgeschichtliche Vorgänge.

ein und dasselbe Gebäude nacheinander als Stadion, Theater und Amphitheater bezeichnet wird, das eine Meile außerhalb der Stadt liegen soll: Anazarbos verfügte, wie der archäologische Befund eindrucksvoll zeigt (Besuche in den Jahren 2006, 2013 und 2014), über ein Theater (in der Stadt), ein Stadion (direkt am Tor) und ein Amphitheater (hinter dem Stadion, aber eher eine halbe römische Meile von der Stadt entfernt). Barnes sieht dieses Martyrium als ein Beispiel für die spätere fiktive Nachahmung eines Gerichtsprotokolls (*Barnes: Hagiography*, 58f.).

120 Zu diesem Amt vgl. *Hofmann*: Lateinische Wörter, 412f., s. v. σπεκουλάτωρ. Der Autor des Martyriums hatte hier offensichtlich nicht den neutestamentlichen Beleg (Mk 6,27) im Kopf, da dort ein Scharfrichter bezeichnet wird (vgl. Bauer/Aland, 1520f., s. v. σπεκουλάτωρ).

121 *MTar* § 3,38–42. Zu Deutsch: „Tarachos wurde ich von meinen Eltern genannt; als ich in der Armee diente, wurde ich in Viktor umbenannt, ich bin Soldat geworden und bin Römer durch Abstammung. Geboren wurde ich in Klaudiopolis in Isaurien, wegen meines Christseins habe ich mich entschieden, Zivilist zu werden.“

122 *Mitchell*: Iconium and Ninica, 431.

123 *Schultze*: Kleinasien, 222.

In der *colonia Iulia Augusta Felix Ninica Claudiopolis* konnte Paulus auf viele Veteranen, wahrscheinlich sogar italischer Herkunft,¹²⁴ treffen, die mit Latein aufgewachsen waren und nicht aus dem griechischen Osten stammten. Klaudiopolis ist vielleicht *der* Ort in Kilikien, in dem Paulus sich am besten auf seinen Weg nach Westen vorbereiten konnte. Nirgends sonst hätte er so geballt auf »echte Römer« treffen können.

Möglicherweise enthält eine altkirchliche Tradition Erinnerungen an die Anwesenheit des Paulus im Gebiet um Ninika-Klaudiopolis (und vielleicht Olba/Diokaisareia) oder generell das Rauhe Kilikien. Das Martyrium des Konon erhebt nämlich in seiner Einleitung den Anspruch, daß Paulus in der Region aktiv war.¹²⁵ Ob es sich bei dem Abschnitt jedoch lediglich um eine sehr geschickte Einleitung der Konon-Vita handelt oder ob diese zudem eine Wiedergabe älterer, mehr oder weniger präziser Erinnerungen enthält, läßt sich auf Basis der verfügbaren Quellen nicht mehr mit letzter Sicherheit entscheiden.

Ich stelle den Text kurz vor: Zu Beginn des Martyriums des Konon von Bidana heißt es: ... ὁ τῆς οἰκουμένης κῆρυξ καὶ ἀπόστολος διερχόμενος τὰ ἔθνη κατήνησεν εἷς τινα μέρη τῆς Ἰσαυρίας, καθὼς καὶ οἱ εὐκτήριοι τόποι τὴν ἐπιστασίαν αὐτοῦ σημαίνουσιν... [καὶ] ἀνελεῖν καὶ ἐπὶ τὰ ἀνατολικὰ μέρη ἐπέιγετο.¹²⁶ Paulus sei also in die *Isauria* (wie in der Spätantike das Rauhe Kilikien genannt wurde) gekommen; anscheinend gab es dort zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Abschnittes (wohl im 4./5. Jahrhundert) einige Kirchen, die ihm geweiht waren.¹²⁷ Nach dem Zeugnis der Konon-Vita sei Paulus dann aber vom Heiligen Geist gehindert worden (§ 2: ἀλλ' ἐκωλύθη ὑπὸ τοῦ πνεύματος) und habe die Verkündigung des Evangeliums dort aufgeschoben (§ 4: ὄθεν ὑπερετέθη τότε κηρυχθῆναι αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον),¹²⁸ so daß nach ihm noch der eigentliche Held des Textes, Konon, als Missionar auftreten konnte.

Zur Zeit der Entstehung des Martyriums-Textes lagen Ninika-Klaudiopolis und Diokaisareia in der östlichen *Isauria*, die Beschreibung wäre also zutreffend. Die spätantike Konon-Vita wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der *Isauria* verfaßt. Die Tatsache, daß die Paulus-Kirchen in der Region explizit erwähnt werden, spricht dafür, daß es in dieser Zeit mehrere solcher Kirchen gab. Die Christen hier

¹²⁴ Als Beispiel sei hier *Duchesne: Necropoles*, Nr. 26, genannt (mit *Mitchell: Iconium and Ninica*, 431).

¹²⁵ Zum Martyrium des Konon s. u., Abschnitt 5.2.1, S. 231–240.

¹²⁶ *MKon* § 1f.: „... da kam der Herold und Apostel der Welt, der die Heidenvölker durchzog, in einen Teil der *Isauria*, wie ja auch die (erg. dortigen) Gebetsstätten seinen Besuch anzeigen ... [und] hatte es eilig, in die östlichen Regionen hinaufzugehen“.

¹²⁷ So interpretiert diese Stelle auch *Halkin: Publications récentes*, 373: „Dans la région, toutes les églises qui lui étaient consacrées – il y en avait plusieurs, paraît-il – se glorifiaient d’avoir été fondées par lui.“

¹²⁸ Shaw scheint diesem Bericht Glauben zu schenken: *Shaw: Bandit highlands*, 246f.; daß Paulus sich grundsätzlich gegen eine Missionierung des Tauros entschieden haben soll, halte ich angesichts von Apg 13f. für kaum haltbar.

scheinen ein besonderes Verhältnis zu Paulus gehabt zu haben.¹²⁹ Auf Basis dieser Quelle ist also durchaus plausibel anzunehmen, daß Paulus im Rauhen Kilikien aktiv missioniert hat.¹³⁰

4.1.3.6 Mission in den Dörfern des küstennahen Hochlandes?

Eine letzte These zu den *silent years* sei hier noch erwähnt. Schnabel fährt nach den o. g. Städtelisten fort: „Möglicherweise hat Paulus nicht nur ‚Stadtmission‘ betrieben, sondern auch in kleineren Siedlungen, Dörfern und Weilern evangelisiert“.¹³¹ Spätestens an dieser Stelle wird es nun sehr spekulativ und zudem (geographisch) ungenau.¹³² Er fährt fort: „Die von Kalanthis erreichbaren Siedlungen Şaha, Bozburun und Koramşalı sind ein gutes Beispiel.“¹³³ Was nun diese drei Orte im Grenzgebiet vom Rauhen zum Ebenen Kilikien zu einem guten Beispiel macht, erschließt sich mir nicht. Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, daß Paulus den beschwerlichen Weg durch die steilen Schluchten dieser Region (einen Eindruck verschafft Abb. 4.2) in das Landesinnere auf sich nahm, um in kleine Nester wie Bozburun oder Koramşalı vorzudringen; wahrscheinlich ist es aber nicht, gerade in Anbetracht seiner sonstigen Ausrichtung auf Städte.

Hinzu kommt, daß die Auswahl der drei genannten Orte ohne jede Begründung erfolgt. Zwischen dem Kalykadnos und dem Alata Çayı¹³⁴ sind noch heute Reste zahlloser antiker Siedlungen ähnlichen Zuschnitts zu sehen. Allein auf der TIB 5 beigelegten Karte „Seleukeia und Umgebung“ liegen in diesem Bereich über 60 weitere Orte, die nicht weiter als Koramşalı von der Küste entfernt sind bzw. zum Großteil sogar der Küste näher liegen (und damit auch der überregionalen Straße). Die meisten dieser

129 Zur Häufung des Namens Paulos etwa in dem abgelegenen Bergdorf Astra vgl. *Royer/Bahar*: Astra, 150: „La fréquence du nom Paul à Astra doit aussi traduire l’influence de Tarse, ville natale du Saint.“ Wahrscheinlicher jedoch, als daß die Stadt Tarsos zur Verbreitung des Namens beigetragen hat, ist, daß es in der Region eine gewisse Verbundenheit mit diesem frühen Missionar gab (auch wenn Paulus kaum je selbst in Astra gewesen sein dürfte).

130 Diese Mission könnte allerdings auch im Rahmen der »ersten Missionsreise« stattgefunden haben (s. u., S. 122).

131 *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1022.

132 Zu den Angaben, die sich bei *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1022f., finden: Seleukeia liegt nicht 70 km südlich, sondern höchstens südwestlich von Soloi. Kalanthis, Kanytelleis und Lamos sind keine *Hafenstädte*, sondern ausweislich der Inschriften nur *Dörfer* – außerdem liegt Kanytelleis auf 250 m über NN und drei Kilometer von der Küste entfernt, ist also nicht einmal ein *Hafen-Dorf*. Diese letztgenannte Siedlung breitet sich nicht um einen *Karst-Steinbruch* aus, sondern um einen *Karst-Einbruch*, der ca. 60 m tief ist. *Last not least* ist Lamos nicht zehn Kilometer südwestlich von Kanytelleis zu finden, sondern nordöstlich.

133 *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1022.

134 Der antike Name ist leider nicht überliefert; zudem gibt es in der heutigen Türkei mehrere Flüsse, die Alata Çayı genannt werden. Hier ist der Fluß gemeint, der ein Stück nordöstlich von Kalanthis mündet.

Abb. 4.2: Blick über das Lamostal bei Batsandal Richtung Bozburun

Orte wären dementsprechend einfacher als Koramşalı zu erreichen gewesen! Und dabei wäre diese Karte mittlerweile an vielen Stellen zu erweitern, da fast im Jahresrhythmus in Gefolge von vor allem türkischen Surveyprojekten weitere Orte bekannt werden.¹³⁵

Wenn man eine Mission in diesen ländlichen Regionen annehmen will, dann böte sich hierfür – wie oben gezeigt – am ehesten das Gebiet im genannten Dreieck zwischen Seleukeia, Diokaisareia und Korykos an, das anscheinend relativ dicht besiedelt war. Eine Mission erfolgte hier aber wohl nur zufällig »am Weg«. Paulus wird weder hier noch anderswo gezielt zur Mission in kleine Siedlungen und Weiler gegangen sein, auch wenn z. T. jüdische Gemeinden in Dörfern nachgewiesen werden konnten (wie in Çatiören).

Insgesamt scheint es also sehr gut möglich zu sein, daß Paulus in seinen *silent years* im Rauhen Kilikien missionierte. Dabei kommt vor allem das östliche Rauhe Kilikien in Frage: Hier konnte Paulus nicht nur an die jüdische Diaspora anknüpfen, sondern zudem bei Teilen der paganen Bevölkerung ein Interesse am Judentum voraussetzen. Darüber hinaus konnte er sich im engmaschigen Straßennetz zügig fortbewegen. Insbesondere die einzige römische Kolonie in ganz Kilikien, die *colonia Iulia Augusta Felix Ninica Claudiopolis*, dürfte sein Interesse geweckt haben.

¹³⁵ Auch bei meinen Wanderungen in der Region bin ich gelegentlich auf antike Ruinen und Siedlungreste gestoßen, die zumindest meines Wissens noch nicht in der Literatur erwähnt worden sind; s. o., S. 9f.

4.1.3.7 Die Route der »ersten Missionsreise«

Diese langjährige Anwesenheit in Kilikien während der *silent years* ist insofern eine Besonderheit, als darüber hinaus weder bei Paulus noch in der Apostelgeschichte explizit von längeren Kilikien-Aufenthalten berichtet wird. Paulus war laut den übrigen Zeugnissen nur noch auf der Durchreise in der Region, wobei sich keine Angaben zur Dauer des jeweiligen Aufenthaltes finden. Ich gehe hier zuerst näher auf die Route der »ersten Missionsreise« und die damit verbundenen exegetischen Probleme ein, bevor ich im nächsten Abschnitt zu den weiteren Reisen komme.

Auf der sogenannten ersten Missionsreise in Apg 13f. reisen Barnabas und Paulus von Antiocheia am Orontes über Zypern nach Perge in Pamphylien (Apg 13,13).¹³⁶ Von dort aus geht es entlang der *Via Sebaste*¹³⁷ über den Döşeme Boğazi¹³⁸ (Abb. 4.3) ins pidsische Antiocheia (Apg 13,14) und weiter nach Ikonion (Apg 13,51).¹³⁹ Den Höhepunkt dieser Reise bildet zwar die römische Kolonie Antiocheia, wie man an der großen Rede – die erste aus dem Mund des Paulus! – sieht, die der Verfasser eben nicht zufällig in der Synagoge dieser Stadt gehalten sein läßt; trotzdem aber beginne ich meine Diskussion erst mit Ikonion, weil diese Stadt im Unterschied zu Antiocheia im näheren Umfeld der in dieser Arbeit behandelten Region liegt.

Ikonion war eine römische Kolonie, die unter Augustus gegründet wurde; bei der Deduktion standen wohl, anders als häufig behauptet wird, militärische Überlegungen nicht im Vordergrund: „Von diesem Ort aus eine strategische Kontrolle der Bergvölker zu gewährleisten, war nicht möglich, da die Stadt viel zu weit von den kritischen Regionen entfernt war.“¹⁴⁰ Die in Apg 14,1 erwähnte Synagoge befand sich vermutlich

136 Wilson: Pamphylia, 232–238, hat jüngst vorgeschlagen, daß Barnabas und Paulus nicht etwa im Flußhafen von Perge oder in Attaleia anlegten, sondern im Hafentort Magydos. Von dort seien sie dann zu Fuß nach Perge gekommen.

137 Zum Verlauf der *Via Sebaste* vgl. *Hild*: *Via Sebaste*. Daß sie (gegen *Hild*: *Via Sebaste*, 63.102) diese Route nahmen, darf man mit Sicherheit annehmen, vgl. zuletzt *Wilson*: *Route*, 481f.

138 Zum Döşeme Boğazi, den dort erhaltenen Straßen und Meilensteinen vgl. jetzt *Adak/Wilson*: *Vespasiansmonument von Döşeme*, 2–6. Dort S. 4: „Für die historische Straßenforschung ist dieser Paß von enormer Bedeutung, weil sich hier mehrere Trassen mit unterschiedlicher Pflastergröße und Breite nebeneinander erhalten haben, so daß man hier einen chronologischen Schnitt von der römischen bis zur osmanischen Zeit vorfindet.“

139 Ikonion lag in der Provinz *Galatia* und galt als phrygisch. Dementsprechend war Ikonion die meiste Zeit weder Teil der Eparchie *Lycaonia* noch des Koinons der Lykaonier (im Gegensatz zu Laranda und Derbe). Dazu s. o., Anm. 118 auf S. 33; vgl. auch *Mitchell*: *Anatolia II*, 155, und *Vitale*: *Eparchie und Koinon*, 77–79 und 326–335. Die Notiz in Apg 14,6 gibt die damalige Situation recht genau wieder: Ikonion wird offensichtlich nicht zu Lykaonien gerechnet, die Apostel fliehen ja von dort erst „in die Städte Lykaoniens“. Erst Ende des vierten Jahrhunderts wird Ikonion zur Metropolis der neugegründeten Statthalterprovinz *Lycaonia*.

140 *Filges*: *Lebensorte*, 145. Ikonion war wie das bereits diskutierte Ninika-Klaudiopolis eine Doppelgemeinde, die sich aus der *colonia Iulia Augusta Iconiensium* und der alten Polis Klaudeikonion zusammensetzte; siehe dazu in erster Linie *Mitchell*: *Iconium and Ninica*, 412–418. Dabei kann man davon ausgehen, „dass die augusteische Kolonie nur relativ wenige Siedler umfasste und von der

Abb. 4.3: Die *Via Sebaste* beim Döşeme Boğazi

in der Polis, nicht in der Kolonie. Archäologische oder epigraphische Zeugnisse zu Juden in Ikonion liegen nicht vor. Aus Ikonion stammte der Christ Hierax, der mit Justin und weiteren Gefährten Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom hingerichtet wurde.¹⁴¹ In Ikonion hat um das Jahr 230 eine Synode getagt, an der auch benachbarte kilikische und isaurische Bischöfe teilnahmen.¹⁴²

Aus Ikonion werden Barnabas und Paulus gewaltsam vertrieben (Apg 14,5). In Apg 14,6 heißt es darauf: Die beiden Missionare κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον. Lystra lag nicht weit südlich von Ikonion und war ebenfalls eine römische Kolonie, die *colonia Iulia Felix Gemina Lustra*. Auch diese Gründung, ebenfalls aus augusteischer Zeit, scheint nicht in erster Linie aus militärstrategischen Gründen erfolgt zu sein: „Hier an eine zweite Linie militärischer Stellungen in Zusammenhang mit den Bergstämmen zu denken, scheint sich aus meinem Ver-

peregrinen Gemeinde an Bedeutung übertroffen wurde.“ (Esch: Doppelgemeinden, 213; vgl. auch Filges: Lebensorte, 146, der allerdings nicht deutlich macht, ob er sich nur auf die Kolonie oder auf die ganze Doppelgemeinde bezieht.) Erst unter Hadrian wurden die beiden Gemeinden zur *colonia Aelia Hadriana Augusta Iconiensium* zusammengefaßt.

141 Von den drei erhaltenen Fassungen des Martyriums berichtet dies nur die mittellange Rezension B (BHG 973): MJust 114, Z. 12f.

142 Zu den Quellen vgl. TIB 4, 176–178.

ständnis heraus zu verbieten.¹⁴³ Für Lystra wird keine eigene Synagoge erwähnt; es sind mir keinerlei epigraphische Zeugnisse hinsichtlich einer jüdischen Gemeinde in der Stadt bekannt. In Apg 16,1 wird erwähnt, daß Timotheos, der spätere Mitarbeiter des Paulus, sich in Lystra (oder Derbe?) aufhielt und daß seine Mutter Jüdin war. Ob diese Mutter aber auch in Lystra lebte, wird nicht gesagt. In 16,3 wird vorausgesetzt, daß es in der Gegend Lystra/Ikonion einige Juden gab.

Es ist nicht ganz deutlich, wie groß das Umland (... καὶ τὴν περίχωρον) um Lystra und Derbe in Apg 14,6 nun gedacht ist; daß etwa Isaura darunter fällt, ist kaum wahrscheinlich – selbst wenn man, wie beispielsweise der Codex Bezae, am Ende des Verses noch ein ὄλην liest.

In Lystra endete die *Via Sebaste*,¹⁴⁴ auf der die Apostel unterwegs waren, seit sie in Pamphylien an Land gegangen waren. Barnabas und Paulus reisen weiter nach Derbe (Apg 14,20). Angesichts des zuvor Berichteten (Apg 14,5f.) werden sie kaum den Weg über Ikonion, sondern die südliche Route gewählt haben. Auf diesem Weg kamen sie zweifelsohne durch die östlichen Teile der Landschaft Isaurien, von daher ist es auch möglich, die oben diskutierte Stelle des Konon-Martyriums auf diese Reise zu beziehen.¹⁴⁵ Statt aber südwestlich nach Isaura abzubiegen,¹⁴⁶ gingen sie wahrscheinlich weiter südöstlich und dann östlich über Laranda nach Derbe. Spätestens kurz vor Laranda verließen Barnabas und Paulus das direkter römischer Kontrolle unterstehende Gebiet und befanden sich im Herrschaftsbereich des Klientelkönigs Antiochos IV. von Kommagene; Laranda war wohl nicht ganz unbedeutend.¹⁴⁷

143 *Filges*: Lebensorte, 145. Da nach Norden Ikonion sehr nah war, hatte Lystra offensichtlich ein weit in den Süden reichendes Territorium, Laminger-Pascher rechnet sogar Aydoğmuş dazu (ETAM 15, 213f., außerdem *Levick*: Colonies, 52f.). *Filges* scheint Lystra zu den kleinen oder kleinsten Kolonien zu rechnen, da er sie in den vorherigen Gruppen nicht nennt (*Filges*: Lebensorte, 146).

144 Dazu vgl. *French*: RRMAM 3.2, 11, vorher schon MAMA VIII, xi, TIB 4, 101 (die für Kilistra samt spektakulären Photos erwähnten Straßenreste sind mittlerweile leider unter einem gepflasterten Weg verschwunden, Stand Mai 2014) und ETAM 15, 122f.

145 Vgl. *MKon* § 1–4 mit der Diskussion oben s. o., S. 117f. *Halkin*: Publications récentes, 373, scheint den Besuch des Paulus hier anzusetzen.

146 Laut Schnabel wären die Apostel sogar durch Isaura gekommen: Das wäre aber, wie ein Blick auf eine ausreichend detaillierte Karte zeigt, ein Abstecher gewesen. Ein schwieriger Abstecher zumal, der sie nämlich von der lykaonischen Ebene in die Tauros-Ausläufer geführt hätte. Schnabel schreibt, die Route sei über „Isauria“ (womit er in diesem Zusammenhang nur Isaura meinen kann), Dalisandos (was er mit Belören, gut 17 km östlich von Isaura gelegen, gleichsetzt) und Posala verlaufen (*Schnabel*: Urchristliche Mission, 1031). Bis auf Isaura entspricht das der von mir vorgeschlagenen Route. Vgl. auch *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1073, wo er Isaura nicht erwähnt, dafür zusätzlich noch Kodylessos und Laranda.

147 Dafür spricht die Tatsache, daß Laranda zumindest im 2. und 3. Jahrhundert die Metropolis des Koinons der Lykaonier war; zu diesem Koinon vgl. oben Anm. 139 auf S. 120.

Derbe¹⁴⁸ ist abgesehen von den Erwähnungen in der Apostelgeschichte laut Hans Treidler „ohne gesch[ichtliche] Bedeutung.“¹⁴⁹ Es war immerhin im 1. Jh v. Chr. Sitz des Königs Antipater von Derbe.¹⁵⁰ Die Stadt war aber keine römische Kolonie; ob es noch unter Antiochos IV. – also zur Zeit des Paulus – Residenzstadt war, ist unbekannt; in jedem Fall gehörte es zu seinem Reich.¹⁵¹ Über Juden ist ebenfalls nichts bekannt.

Aufgrund der Tatsache, daß auch in der Apostelgeschichte nur wenige Zeilen zu Derbe zu finden sind, wird es meistens eher als Anhängsel von Lystra und Ikonion betrachtet. Im Streit um die nord- oder südgaltische Hypothese ist bisher weder von der einen noch der anderen Seite eingebracht worden, daß Derbe zur interessierenden Zeit nicht Teil der Provinz *Galatia* war. Wie wenig Beachtung Derbe findet, zeigt sich exemplarisch bei Schnabel: Während etwa den Spekulationen zu möglichen Orten der paulinischen Mission in Kilikien zehn Seiten eingeräumt werden, wird Derbe, für das ja sogar mehrere Besuche des Apostels verbürgt sind, auf weniger als einer einzigen Seite abgehandelt.¹⁵²

In Apg 14,21–25 werden die Städte aus Kapitel 13f. in genau umgekehrter Reihenfolge noch einmal besucht. Abreisend aus Derbe kommen die beiden Missionare über Lystra, Ikonion und Antiocheia nach Perge, jeweils mehr oder weniger lange Pausen zur Stärkung der Gemeinden einlegend. Sie kehrten also in all jene Städte zurück, aus denen sie kurz zuvor vertrieben worden waren: Es drohte ihnen eine Steinigung (Apg 14,5.19)!

In Anbetracht dessen, daß für Derbe keine Juden belegt sind, es keine Kolonie war und außerdem zu einem Klientelkönigreich gehörte (und damit also allen üblichen Kriterien widerspricht), gewinnt die Frage an Bedeutung, warum Barnabas und Paulus überhaupt nach Derbe gingen. Zufällig an ihrem Weg lag es, sollte die Route der

148 Zur Lokalisation von Derbe wird häufig fälschlich nur auf *Ballance: Site of Derbe* verwiesen; Ballance hat seine These aber selbst revidiert, s. *Ballance: Derbe and Faustopolis*, 139f.; vgl. ausführlicher *van Elderen: Observations*, sowie *Ogg: Derbe* – letzterer richtet sich vor allem gegen die alte Ramsay-These (*William Mitchell Ramsay: Cities of Paul*, 385–404).

149 Treidler: Derbe 1, 1493. Derbe kommt in Apg 16,1 noch einmal vor und wird häufig zu den »galtischen« Gemeinden gerechnet. In Apg 20,4 wird ein Gaios als Mitreisender des Paulus genannt, der möglicherweise (je nach textkritischer Entscheidung) aus Derbe oder Doberos in Makedonien stammt.

150 Strabon XII 6,3.

151 Daß die Stadt auch den Namen Klaudioderbe trug (dazu vgl. etwa *Ballance: Site of Derbe*, 149), bedeutet nicht, daß sie unter direkter römischer Kontrolle stand, denn der Klientelkönig Antiochos hat etwa auch in Kommagene Städte zu Ehren des Kaisers Claudius umbenannt (so schon Magie, zu Derbe vgl. *Magie: Roman Rule*, 1406 am Ende von Note 21, zu Germanikeia Note 29 auf 1408, zu Germanikopolis Note 31 auf 1408f.): Er wußte, wem er sein Reich zu verdanken hatte. Diesem Ansatz folgen jetzt auch *Breytenbach/Zimmermann: Early Christianity*, 64 (noch anders: *Breytenbach: Paulus und Barnabas*, 166).

152 Vgl. *Schnabel: Urchristliche Mission*, 1015–1024 gegenüber 1073f. Schnabel weist aber auf die Zugehörigkeit Derbes zum Reich des Antiochos hin: *Schnabel: Urchristliche Mission*, 1062 und 1073f. Als weiteres Beispiel sei Lüdemann genannt: Hier fällt Derbe unter die „Rückreise“, statt als eigener Missionsort gewürdigt zu werden (*Lüdemann: Frühes Christentum*, 165).

Apostelgeschichte stimmen, nicht: Es war ja der End- und Umkehrpunkt und damit so etwas wie der Zielpunkt!¹⁵³ Wenn man dagegen anführen möchte, die Apostel seien nach Derbe eher unfreiwillig geflohen, dann macht das die in der Apostelgeschichte erzählte Rückreise über die vorher besuchten Orte recht unwahrscheinlich.

Merkwürdig ist in erster Linie ja nicht, daß Barnabas und Paulus nach der Darstellung der Apostelgeschichte nach Derbe gingen, sondern vor allem, daß sie dort kehrt machten, obwohl ihnen auf dem Rückweg direkte Gefahr gedroht haben muß und obwohl ihnen von hier vier kürzere Wege über den Tauros nach Antiocheia am Orontes offen gestanden hätten. Von Lystra aus hätte man leicht nach Isaura wandern können – wo es übrigens eine namhafte Ansiedlung römischer Bürger gab¹⁵⁴ – und von dort führten Wege entweder an die pamphyllisch-westkilikische Küste nach Side, Korakesion und Selinous oder durch das Kalykadnos-Tal über Klaudiopolis nach Seleukeia am Meer. Von Laranda, das an der Straße zwischen Lystra und Derbe liegt, wäre es ein Leichtes gewesen, über den in der modernen Literatur häufig in seiner Bedeutung unterschätzten Sertavul-Paß nach Klaudiopolis zu gelangen. Genau diesen Weg haben Barnabas und Paulus nach ihrem Aufenthalt in Ikonion laut den Barnabas-Akten gewählt, samt drei Tagen Aufenthalt in Seleukeia.¹⁵⁵ Neben der häufiger vorgeschlagenen Route über die Kilikische Pforte¹⁵⁶ wäre als letztes auch ein beschwerlicher Weg möglich gewesen, der in der Nähe von Derbe in den Tauros abzweigte und über Tetrapyrgia (und ggf. auch Koramşalı)¹⁵⁷ an die Küste führte.

Eine Auslegung, die die erzählte Rückreise plausibler erscheinen läßt, ist möglich, wenn man einen längeren Aufenthalt in Derbe annimmt: Dann ist es glaubwürdiger, daß sich die Gemüter der Verfolger in Antiocheia ad Pisidiam, Ikonion und Lystra beruhigt haben. Einige Forscher machen für die Umkehr in Derbe die Wetterlage verantwortlich, besonders ausführlich etwa Markus Öhler.¹⁵⁸ Eigentlich seien die Apostel überhaupt nur

153 Ramsay vertritt die These, die Missionare seien umgekehrt, weil sie nicht in das Reich des Antiochos reisen wollten (*William Mitchell Ramsay: Paul the Traveller*, 112.120), Derbe wäre in diesem Fall also tatsächlich der vorher geplante Zielpunkt gewesen. Daß zumindest Paulus später problemlos durch das Reich des Antiochos reist, erwähnt Ramsay dabei nicht. Zudem gehörte Derbe nach heutigem Kenntnisstand bereits zu dessen Reich.

154 Zwei kaiserzeitliche Inschriften aus Isaura beginnen mit Ἰσαυρέων ἡ βουλή καὶ ὁ δῆμος οἱ τε συμπολιτευόμενοι Ῥωμαῖοι: *Radet/Paris: Inscriptions*, 67, Nr. 46 = IGR III, Nr. 294; *Sterrett: Wolfe expedition*, Nr. 181 = IGR III, Nr. 292 (Autopsie am 13.5.2014). Es handelt sich wahrscheinlich um römische Bürger, die in der Stadt lebten; eine Kolonie war Isaura wohl nicht (vgl. *Mitchell: Roman Residents*).

155 *ABarn 5*. Zur Bedeutung der Route über den Sertavul-Paß s. o., S. 23f.

156 Etwa bei *Kollmann: Barnabas*, 48.

157 Zu Koramşalı vgl. oben S. 118.

158 Zum Folgenden siehe *Öhler: Barnabas: Person und Rezeption*, 374–376.483. Ähnliche Ansichten finden sich häufiger, sowohl in der deutschsprachigen Literatur (etwa bei *Riesner: Frühzeit*, 247f.) als auch in anderen Sprachen (vgl. *Giannarelli: Paolo*, 188, wo auch explizit von im Winter geschlossenen Pässen die Rede ist).

nach Derbe gereist, um den direkten Weg weiter über die Kilikische Pforte nach Tarsos und von dort nach Antiocheia am Orontes zu gehen. Dann waren sie „aber angesichts der Wetterumstände gezwungen“,¹⁵⁹ in Derbe zu überwintern. Da die Kilikische Pforte besonders lange verschneit sei – als Beleg dafür dient jeweils Cicero¹⁶⁰ –, hätte man nach der Winterpause für die Passage länger warten müssen als bei einem Rückweg über das pisidische Antiocheia, für den man sich dann entschieden habe.

Diese Argumentation allerdings vermag nicht zu überzeugen. Zuerst ist schon fragwürdig, warum ein Kilikier wie Paulus sich bei seiner Reise so verschätzen sollte, daß er in einem Nest wie Derbe, das noch nicht einmal Teil des Römischen Reiches ist, überwintern muß, statt in seiner nicht weit entfernten Heimatstadt Tarsos. Zudem ist die Alternativroute keine Lösung: Denn wenn die Kilikische Pforte verschneit ist, wird die *Via Sebaste* im pisidischen Gebirge bis an die pamphyllische Ebene streckenweise genauso wenig begehbar sein. Dies gilt vollkommen unabhängig davon, welche der drei heute in Betracht gezogenen Routen die Apostel vom pisidischen Antiocheia aus nahmen.¹⁶¹ Die avisierte Rückkehr-Route führt nämlich durch Gebiete, die deutlich weiter im Norden und im Landesinneren liegen als die abgelehnte Route über die Kilikische Pforte, zudem liegt der höchste Punkt der Kilikischen Pforte etwas über 1 000 m, während schon das pisidische Antiocheia auf etwa 1 200 m liegt; dementsprechend war die Route über dieses Antiocheia im Winter sicher beschwerlicher als die über die Kilikische Pforte.

Abgesehen davon liegt es auf der Hand, daß die häufig angeführte Angabe des Cicero (daß der Tauros vor Juni nicht überquerbar sei) ohne kalendarische Überlegungen überhaupt nicht in diese Debatte eingebracht werden kann. Das würde ja bedeuten, daß der Tauros nur im Juli, August und notfalls auch im September überquerbar wäre. Dagegen sprechen mehrere Gründe, beginnend mit der eigenen Anschauung: Ich habe den Tauros bereits mehrfach in den Monaten März, Mai, Juni und September überquert und in keinem dieser Fälle stellte das Wetter ein ernstzunehmendes Hindernis dar.¹⁶² Das muß nun nicht bedeuten, daß Ciceros Angabe falsch ist: Die Prokonsulenschaft des Cicero fällt in das Jahr 51/50 v. Chr. und damit einige Jahre vor die Caesarische Kalender-

159 Öhler: Barnabas: Person und Rezeption, 375.

160 Cic. *Att.* V 21,14: *nam Taurus propter nivis ante mensem Iunium transiri non potest*. Cicero spricht hier also vom *Taurus*, und gar nicht nur von der Kilikischen Pforte – die Unpassierbarkeit gälte also auch für die in der Apostelgeschichte avisierte Route, die ja auch über den Tauros führt. Zur Bewertung der Aussage s. das Folgende.

161 Zu den möglichen Routen vgl. zuletzt Wilson: Route. Wilson votiert hinsichtlich der Reise von Pamphylien nach Antiocheia ad Pisidiam für die westlich verlaufende *Via Sebaste*, auf dem Rückweg hält er aber die direkte (und vermeintlich schnellere) Route über kleinere Gebirgspfade für wahrscheinlicher: „... and at the time Paul had more important concerns on his mind than just the best-paved road“ (Wilson: Route, 483).

162 Bereisungen im September 2001, März 2006 sowie Mai und Juni 2014. Aufgrund von Schnee blieb einzig Sagalassos unerreichbar (15. März 2006), dieses liegt jedoch auf etwa 1 500 m Höhe und damit knapp 500 m höher als die Kilikische Pforte.

reform. Diese wurde ja gerade deshalb nötig, weil die Monate des alten voriulianischen Kalenders nicht mehr mit den Jahreszeiten korrespondierten. Dies erklärt auch, warum Cicero trotz seiner Aussage zur Unüberquerbarkeit des Tauros vor Juni selbst in der Lage war, den Tauros sowohl im Oktober – sogar mit einer Armee – als auch im Januar zu überqueren.¹⁶³ Erst nach der Reform Mitte der 40er Jahre v. Chr. standen die Monate wieder in einem vernünftigen Verhältnis zu den Jahreszeiten. Knapp 100 Jahre später dann, als Barnabas und Paulus die Taurosregion bereisten, war das Gebirge außerhalb der meteorologischen Wintermonate (Dezember bis Februar) sehr wohl überquerbar. Die Aussage des Cicero, daß der Tauros vor Juni nicht passierbar sei, ist daher auf die neutestamentlichen Texte nicht direkt anwendbar.

Weil einerseits im Winter die Rückreise von Derbe über das pisidische Antiocheia nach Perge sicher noch beschwerlicher war als der Weg über die Kilikische Pforte und andererseits die häufig angeführte Aussage des Cicero wegen der Kalenderreform keine Beweiskraft besitzt, ergibt sich also insgesamt, daß die Wetterlage kein Argument für die gewählte Route der Apostel sein kann.

Eine sehr plausible Deutung der Rückreise wäre m. E., die Wetterlage übertragen zu verstehen: Wie ich oben gezeigt habe, kam es in der Taurosregion vor der endgültigen Einverleibung des Gebiets in das Römische Reich unter Vespasian gelegentlich zu militärischen Konflikten; es ist durchaus überzeugend, anzunehmen, daß Barnabas und Paulus den Tauros in Kilikien eigentlich überqueren wollten – auf welcher Route auch immer –, dies ihnen dann aber wegen der aktuellen Lage zu riskant erschien, weshalb sie den Rückweg antraten. Es sind zwar einige Konflikte in der kilikischen Bergregionen in unseren Quellen belegt, aber keiner, der in die passende Zeit – also die zweite Hälfte der 40er Jahre – zu datieren wäre.¹⁶⁴ Allerdings braucht es auch nicht unbedingt einen regelrechten Krieg, den zu beenden eine syrische Legion herbeigerufen werden mußte; es reicht ja schon, wenn die Lage unsicher genug war, um zwei ungeschützten Wanderern – und seien sie auch einigermaßen unerschrocken – die Passage zu verunmöglichen. Eine solche unruhige Phase war den römischen Historikern vielleicht keine Erwähnung wert (abgesehen davon, daß es auch größere Aufstände gegeben haben mag, von denen wir ganz einfach wegen der kontingenten Überlieferungslage nichts wissen).

Hypothetisch könnte man sich die Reise dann so vorstellen: Barnabas und Paulus machen sich vom pisidischen Antiocheia langsam auf den Weg Richtung Antiocheia am Orontes. Über Ikonion gelangen sie nach Lystra und wollen eigentlich über Laranda und die römische Kolonie Ninika-Klaudiopolis nach Seleukeia am Kalykadnos, um

¹⁶³ Cic. Att. V 20,2f.: *itaque confestim iter in Ciliciam feci per Tauri pylas. Tarsum veni a. d. III Non. Oct.* Cic. Att. V 21,7: *Ipse in Asiam profectus sum Tarso Non. Ian. ... postea vero quam Taurum transgressus sum, mirifica expectatio Asiae nostrarum dioecesium.* Ähnliche Beispiele sind auch später vorhanden: Septimius Severus überquerte ebenfalls mit einem Heer den Tauros, sicher im Winter, wahrscheinlich sogar im Februar (Cass. Dio LXX 6f.; s. o., S. 24).

¹⁶⁴ Die meisten Paulus-Chronologien legen die 1. Missionsreise in die Zeit Mitte/Ende der 40er Jahre.

einerseits die in diesem Gebiet gegründeten Gemeinden des Paulus zu besuchen und andererseits von diesem Seleukeia quer über den kilikischen Golf ins pierische Seleukeia, den Hafen von Antiocheia am Orontes, überzusetzen (oder die Straße durch das Ebene Kilikien zu nehmen). Weil sie erfahren, daß die Lage im Tal des Kalykadnos zur Zeit unsicher ist, reisen sie parallel zu den Gebirgszügen nach Derbe und verschaffen sich dort ein neues Bild der Lage. Da ihnen eine Weiterreise auch über die sehr einfach versperrbare Kilikische Pforte zu gefährlich erscheint, entscheiden sie sich – ggf. nach einiger Zeit des Wartens (und Missionierens) – zum Rückweg, der die kritischen Gebiete im zentralen Tauros weit umgeht ...

Eine solche These würde die Angaben der Apostelgeschichte stützen, auch wenn sie natürlich spekulativ bleiben muß.

Laut der Apostelgeschichte kehren Barnabas und Paulus also über die vorherigen Stationen zurück nach Perge, von dort kommen sie nach Attaleia an der pamphyliischen Küste. Hier besteigen sie ein Schiff und segeln nach Antiocheia am Orontes: Auf dieser Segelroute ist ein Aufenthalt im Rauhen Kilikien wahrscheinlich. Vielleicht konnte Paulus im Rauhen Kilikien in Anemourion oder weiter östlich etwa in Seleukeia oder Korykos Halt machen; im Text ist an dieser Stelle nicht deutlich, wie lang sich ein möglicher Aufenthalt hinzog. Sollte es hier schon (paulinische?) Gemeinden gegeben haben, hätte er sie durchaus eine gewisse Zeit lang besuchen können. Man kann Apg 15,36.41 so interpretieren, daß auch in *Kilikien* (15,41) Gemeinden zu suchen wären, die Barnabas und Paulus *gemeinsam* (15,36) gegründet haben – die Stelle ist jedoch nicht zwingend so zu verstehen. Sollte es diese Gemeinden gegeben haben, wäre deren Gründung auf dem Rückweg der 1. Missionsreise – sei sie nun per Schiff oder zu Fuß erfolgt – anzusetzen.

4.1.3.8 Die übrigen Missionsreisen

Auch auf seinen weiteren Reisen hat Paulus dem Verfasser der Apostelgeschichte zufolge Kilikien besucht oder durchquert. Und zwar bei folgenden Gelegenheiten:

1. Am Beginn der 2. Missionsreise (Apg 15,41; 16,1)
2. Am Ende der 2. Missionreise (Apg 18,21f.)
3. Am Beginn der 3. Missionreise (Apg 18,23)
4. Während der Reise nach Rom (Apg 27,3–5)

Im 1. Fall ist eine Durchquerung von Kilikien explizit erwähnt, die anderen drei Fälle sind lediglich auf Basis der wahrscheinlichsten Route erschlossen, wobei 2. und 4. auf Seereisen erfolgt wären, 3. auf dem Landweg.

Im 4. Fall, der Reise – in Gefangenschaft! – nach Rom, ist ganz deutlich, daß Paulus nur auf der Durchreise war und keinerlei Zeit zu längeren Gemeindebesuchen blieb.¹⁶⁵ Ein Kurzbesuch in den Gemeinden des Rauhen Kilikien allerdings kann nicht ausge-

¹⁶⁵ Vgl. dazu aber den Bericht bezüglich der Reise des gefangenen Ignatios von Antiocheia durch Kleinasien: Eus. *h.e.* III 36,1–6.

geschlossen werden, gerade weil explizit berichtet wird, daß der Hauptmann Julius sich φιλανθρωπῶς verhielt und Paulus deshalb τοὺς φίλους in Sidon besuchen durfte (Apg 27,3). An welcher Stelle die kilikische Küste erreicht wurde, bleibt offen. Im Normalfall wird man, gerade auf dem Weg nach Westen, am ehesten in Anemourion an die Küste gelangt sein. Im Fall schlechter Winde, wie sie in Apg 27,3f. belegt sind, ist es aber durchaus realistisch, daß das Schiff in der Region von Seleukeia am Kalykadnos ans Festland kam.¹⁶⁶

Für den ersten Fall (Apg 15,41; 16,1) ist in der Apostelgeschichte explizit erwähnt, daß die bereits gegründeten Gemeinden gestärkt wurden; aufgrund der sehr summarischen Erzählweise ist hier nicht ganz auszuschließen, daß diese Stärkung auf der Durchreise mehr als ein paar Tage dauerte. Wie ich oben schon gezeigt habe, müssen die meisten der erwähnten gegründeten Gemeinden in Kilikien gelegen haben, allein schon, weil man bei einer Abreise aus Antiocheia sofort in Kilikien ist und nicht lang durch Syrien reist.¹⁶⁷ Die genaue Route bleibt offen. Schnabel avisiert den Weg über die Kilikische Pforte¹⁶⁸ und hat gleich noch einen potentiellen Missionsort im Angebot: Mopsoukrene, nördlich von Tarsos. French schlägt daneben auch den Weg über Seleukeia–Klaudiopolis–Laranda vor, was also mit einem erneuten Besuch des Paulus im Rauhen Kilikien verbunden gewesen wäre.¹⁶⁹ Als Argument für diese These führen Hengel und Schwemer an, daß Derbe als nächster Ort nach Kilikien genannt wird (Apg 16,1). Das entspreche der Route über den Sertavul-Paß. Diese Route durch das Rauhe Kilikien liegt hier also näher, richtiggehend beweisen läßt sie sich allerdings nicht.

Ob die in Apg 18,21–23 (= 2. und 3. Fall) geschilderte Reise überhaupt stattgefunden hat, ist sehr umstritten.¹⁷⁰ In 18,22 könnte Paulus die kilikische Küste entlangesegelt sein (wie nach der 1. Missionsreise), allerdings ist auch ein anderer Seeweg möglich und in dieser (west-östlichen) Reiserichtung auch wahrscheinlicher, da ja Caesarea Maritima das Ziel ist und nicht Antiocheia (vgl. Apg 21,3). Hinsichtlich des Berichts in Apg 18,23 wäre mit Sicherheit eine Durchquerung Kilikiens anzusetzen, vergleichbar

166 Zur Segelroute vgl. die Überlegungen oben S. 107. In den *ABarn* 11 wird von genau diesem Fall erzählt: Die Protagonisten segeln vom syrischen Laodikeia mit Ziel Zypern ab, wegen schlechter Winde landen sie aber in Korasion bei Seleukeia (das war Paulus noch nicht möglich, weil Korasion erst in spätantiker Zeit gegründet wurde). Dazu s. u., S. 132–134 mit Abb. 4.4; vgl. auch *Philipp Pilhofer*: Segelrouten, 198–202.

167 Auch *Hengel/Schwemer*: Paulus, 398, stellen das fest.

168 Vgl. *Schnabel*: Urchristliche Mission, 1080f. Für Riesner steht diese Route ohne jede Diskussion fest (*Riesner*: Frühzeit, 250).

169 Dazu siehe *French*: Acts and Roads, 56; *Hengel/Schwemer*: Paulus, 398, halten das auch für möglich. Schnabel meint zur French-These: „Da wir nicht zu der Annahme gezwungen sind, dass Paulus auf jeden Fall eine gepflasterte römische Straße bevorzugte, bleibt dieser Vorschlag spekulativ“ (*Schnabel*: Urchristliche Mission, 1081). Allein, das behauptet French auch gar nicht – was an der einen Route spekulativer sein sollte als an der anderen, bleibt so offen. Zur bislang deutlich unterschätzten Bedeutung der Route über den Sertavul-Paß s. o., S. 23f.

170 Vgl. dazu *Bunine*: Le retour de Paul, *passim*.

mit Fall 1. Sollte Paulus dabei die Route über Klaudiopolis und Laranda gewählt haben und nicht erst in Seleukeia, sondern bereits in Korykos ins Landesinnere abgebogen sein, hat er in Olba möglicherweise das damals dort herrschende jüdische Königspaar Polemon und Berenike angetroffen. Dieselbe Berenike traf er nach Apg 25f. einige Jahre später bei seinem Prozeß in Caesarea Maritima. Wie man sich in diesen Fragen auch entscheiden mag: Es hat auf das Gesamtbild doch keinen entscheidenden Einfluß mehr.

Paulus hatte genügend Gelegenheit, die jungen christlichen Gemeinden in Kilikien zu besuchen. Wie oft und wie lange er dies tat, bleibt letztlich unklar. Dabei ist es von der Quellenlage her betrachtet allemal vorstellbar, daß er auch auf den verschiedenen Reisen nach den *silent years* noch einige Monate in Kilikien weilte, und also – um es mit den Worten der Apostelgeschichte zu sagen – die Gemeinden nicht lediglich grüßte, sondern vor allem stärkte.

4.1.4 Zusammenfassung: Die ersten christlichen Gemeinden

Ich fasse hier nun die Ergebnisse meiner Bearbeitung der neutestamentlichen Quellen bezüglich meiner Fragestellung hinsichtlich des frühen Christentums im Rauhen Kilikien zusammen.

Der Begriff »Kilikien« wird notorisch unscharf verwendet; dies gilt, wie ich gezeigt habe, auch für das Neue Testament. Generell scheint im Neuen Testament ein nicht-technischer Gebrauch des Begriffs die Regel zu sein: Es wird also eher eine nicht genau begrenzte Landschaft »Kilikien« ins Auge gefaßt als eine möglicherweise existierende Provinz *Cilicia* oder eine Doppelprovinz *Syria Cilicia*.

Es gab eine Gruppe kilikischer Juden in Jerusalem, die offensichtlich als eine solche von außen wahrzunehmen war. Aufgrund der historischen Situation ist zu vermuten, daß dieser Gruppe auch Menschen aus dem Rauhen Kilikien angehörten. Paulus war laut der Apostelgeschichte Teil dieser Gruppe. Paulus stammte wahrscheinlich aus Tarsos in Kilikien und sprach vielleicht einen als »kilikisch« erkennbaren Dialekt.

Die ersten christlichen Missionare in Kilikien sind vielleicht Juden aus der Gruppe der Kilikier in Jerusalem. Ob Paulus der erste christliche Missionar in Kilikien war, läßt sich daher nicht abschließend klären. Es gibt Überlieferungen, die auch auf nicht-paulinische Mission hindeuten, die aber wohl erst nach Paulus anzusetzen ist.

Kurz nach seiner Berufung bei Damaskus ist Paulus in seinen sogenannten *silent years* mehrere Jahre in Kilikien, bevor er ins syrische Antiocheia zieht. Es gibt keine direkten Zeugnisse über die paulinische Mission in diesen Jahren. Vermutlich reist er von Tarsos ausgehend durch ganz Kilikien. Es ist durchaus plausibel, eine Mission auch im Rauhen Kilikien anzunehmen, gerade wegen der speziellen Verhältnisse politischer und religiöser Natur in der Region um Seleukeia am Kalykadnos und im olbischen Hochland. Als Anknüpfungspunkt hätten sich insbesondere die jüdischen Diasporagemeinden in dieser Region angeboten.

Darüber hinaus scheint es verlockend, anzunehmen, daß Paulus die römische *colonia Iulia Augusta Felix Ninica Claudiopolis* besuchte, um sich langsam aber sicher für den Weg in den (lateinsprachigen) Westen vorzubereiten. Möglicherweise enthält das in späterer Zeit entstandene Martyrium des Konon Erinnerungen daran. Daß Paulus hingegen gezielt in Dörfern missioniert, erscheint mir abwegig.

Auf seinen vielen Reisen hatte Paulus mehrfach Gelegenheit, die gegründeten Gemeinden im Rauhen Kilikien (vor allem im Küstengebiet) zu besuchen und – wie es der Verfasser der Apostelgeschichte ausdrücken würde – zu stärken. Am Ende der sogenannten 1. Missionsreise war vielleicht geplant, den Weg durch den zentralen Tauros oder die Kilikische Pforte zu nehmen; stattdessen segelten die Apostel Barnabas und Paulus dann auf dem Weg von Attaleia nach Antiocheia am Orontes an der kilikischen Küste entlang. Auf der 2. und 3. Missionsreise durchquerte er Kilikien mehrfach oder segelte die Küste entlang. Nur am Ende der 3. Missionsreise ist dies sicher auszuschließen (Apg 21,1–3). Ein letzter Besuch Kilikiens kann auf seiner Reise nach Rom stattgefunden haben.

Die Länge der Aufenthalte bei diesen Durchquerungen nach den *silent years* ist ungewiß. Da sich in den Quellen keine konkreten Aussagen dazu finden, muß unklar bleiben, wie viel Zeit Paulus sich dafür ließ: Jahre werden es nicht gewesen sein, aber Wochen und Monate sind durchaus im Rahmen des möglichen.

Auch wenn man den Erzählungen der Apostelgeschichte im einzelnen keinen Glauben schenken oder aber einige dieser Erzählungen vollständig für »lukanische Fiktion« halten mag, so bleibt insgesamt ausgehend von des Paulus Selbstzeugnis im Galaterbrief doch festzuhalten, daß Paulus in Kilikien missionierte und diese Region auf seinen Reisen höchstwahrscheinlich öfter durchquerte. Die Apostelgeschichte geht mehrfach davon aus, daß es in Kilikien bereits christliche Gemeinden gab.

4.2 Christliche Spuren bis auf die Zeit Konstantins

Nach der Zeit des Paulus schweigen die Quellen hinsichtlich der Christen in der Region des Kalykadnos für eine lange Zeitspanne. Während sich in einigen Regionen Kleinasiens der Prozeß der Christianisierung in den ersten drei Jahrhunderten anhand epigraphischer oder literarischer und in seltenen Ausnahmen auch archäologischer Quellen so gut nachvollziehen läßt wie sonst nur in Rom und Teilen Nordafrikas,¹⁷¹ ist die Lage hier anders: Hinsichtlich der frühen Christen betreten wir erst ab der Zeit Konstantins wieder tragfähigen Boden.

¹⁷¹ Zur Christianisierung Kleinasiens vgl. schon *von Harnack: Mission und Ausbreitung, 730–785*, und *Mitchell: Anatolia II, 53–108*. In den letzten Jahren veröffentlichte Sylvain Destephen mehrere Studien zum Thema: *Destephen: Christianisation de l'Asie Mineure*, *Destephen: Martyrs locaux*, *Destephen: L'église* und *Destephen: Christianisation and Names*; eine Spezialuntersuchung zum Lykos-Tal legte *Huttner: Lycus Valley* vor; alle diese Werke bieten jeweils Verweise auf die ältere Literatur.

Die ältesten archäologisch greifbaren Spuren von Kirchengebäuden stammen frühestens aus dem letzten Viertel des 4. Jahrhunderts.¹⁷² Die wenigen Notizen über Christen in dieser Region im 1. und 2. Jahrhundert entstammen dem 4. und 5. Jahrhundert und sind somit hinsichtlich ihres Quellenwertes für diese frühe Phase nicht über jeden Zweifel erhaben. Auf diese Notizen gehe ich im folgenden Abschnitt kurz ein.

Anschließend komme ich zu den Inschriften: Es sind allerdings fast keine vorkonstantinischen christlichen Inschriften zu finden. Nur aus Isaura sind mir Inschriften bekannt, die als »möglicherweise christlich« identifiziert und in die vorkonstantinische Zeit datiert worden sind.

Abschließend untersuche ich den Heiligenkult des hier interessierenden Gebietes. Die Verehrung vieler (lokaler) Märtyrer belegt die Existenz von christlichen Gemeinden in vorkonstantinischer Zeit. Soweit eine Datierung in den Märtyrertexten greifbar ist, weist diese meist an das Ende des 3. Jahrhunderts.

4.2.1 Nachneutestamentliche literarische Zeugnisse zur Christianisierung im 1. und 2. Jahrhundert

Drei spätantike Quellen berichten über die früheste nichtpaulinische Mission im hier betrachteten Gebiet. Es handelt sich um das Martyrium des Konon von Bidana, die spätantiken *Praxeis und Thaumata* der Thekla und die Barnabas-Akten. Auf die entsprechenden Stellen gehe ich hier kurz ein.

Die Konon-Vita erhebt – wie ich oben bereits gezeigt habe – nichts weniger als den Anspruch, daß Paulus selbst in der Region des Kalykadnos für kurze Zeit aktiv war, wovon zur Zeit der Entstehung des Textes im 4. und 5. noch mehrere Kirchen Zeugnis abgelegt haben sollen.¹⁷³ Durch den Verweis auf die zur Abfassungszeit des Textes vorhandenen Paulus-Kirchen erhält dieser Bericht eine gewisse Glaubwürdigkeit; auf Basis weiterer Argumente habe ich oben vorgeschlagen, eine paulinische Gemeinde in Klaudiopolis anzunehmen.¹⁷⁴ Konon selbst lebte nach der Darstellung seines Martyriums im 1. oder 2. Jahrhundert.¹⁷⁵ Da Paulus nach kurzer Aktivität weitergereist sei, habe nun Konon als erster Christ der Region deren Missionierung übernommen; getauft wird er vom Erzengel Michael persönlich. Seine Mission in Bidana, Isaura und Umgebung soll zwar sehr erfolgreich gewesen sein und häufiger wird erwähnt, daß

¹⁷² Eine solche frühe Datierung wird für die Höhlenkirche von Alahan (dazu unten S. 252) und für die Thekla-Basilika in Ayatekla diskutiert. Zumindest letztere Basilika ist meines Erachtens in dieser frühen Phase nicht archäologisch, sondern nur literarisch belegbar (s. u., S. 221–224).

¹⁷³ Zu Paulus im Martyrium des Konon (*MKon* § 1–4), s. o., S. 117f. Zur Datierung der Schrift äußere ich mich in meiner demnächst erscheinenden Edition des Textes näher (s. u., S. 231).

¹⁷⁴ Dazu s. o., Abschnitt 4.1.3.5, S. 113–118.

¹⁷⁵ Das viel zitierte ἐν τοῖς καιροῖς τῶν ἁγίων ἀποστόλων (*MKon* § 1) bezieht sich auf die Anwesenheit des Paulus. Konons Eltern treten erst μετὰ δὲ πλείστον χρόνον (*MKon* § 5) auf, Konon selbst dann noch später.

Konon viele Menschen getauft habe; es wird aber kein Name eines Täuflings genannt. Das Martyrium des Konon sagt wohl mehr über die Christen in späterer Zeit aus und weniger über die des 1. bis 3. Jahrhunderts; daher untersuche ich das Konon-Martyrium erst unten in einem separaten Abschnitt genauer.

Zu den aus dem 2. Jahrhundert stammenden alten Thekla-Akten sind unterschiedliche Schlüsse erhalten, die auf eine Tätigkeit Theklas bei Seleukeia verweisen. In der wohl ältesten Fassung wird lediglich erwähnt, daß Thekla nach Seleukeia ging. Nur deutlich jüngere Fassungen wissen mehr zu berichten, können aber kaum noch Quellenwert für das 1. Jahrhundert beanspruchen.¹⁷⁶ Die im 5. Jahrhundert entstandene Wundersammlung der Thekla enthält vor allem Anekdoten aus späterer Zeit; nur die ersten beiden der überlieferten Wunder soll Thekla im 1. Jahrhundert vollbracht haben: Sie soll die Götter Apollon Sarpedonios und Athene aus Seleukeia und ihrer Umgebung vertrieben haben. Wie ich unten darlegen werde, handelt es sich dabei – anders als oft angenommen wird – um Legenden.¹⁷⁷

Nach den ebenfalls im 5. Jahrhundert abgefaßten Barnabas-Akten soll Barnabas als Missionar in der Küstenregion des Rauhen Kilikien aktiv gewesen sein (s. Abb. 4.4).¹⁷⁸ Die Barnabas-Akten schließen an den in Apg 15,36–39 überlieferten Streit des Paulus mit Barnabas in Antiocheia an. In *ABarn* 11–14 wird berichtet, wie Barnabas mit Johannes Markus nach Zypern übersetzt: Wegen widriger Winde seien sie die gebirgige Küste des Rauhen Kilikiens mit mehreren Zwischenhalten entlanggesegelt. Die Stationen sind: Korasion, Palaiai, die Insel Pityoussa und Anemourion (s. Abb. 4.4).¹⁷⁹ In Korasion trinken die beiden nur an einem Quell und halten sich ansonsten versteckt; zu Palaiai wird nichts berichtet, auf Pityoussa werden sie von einem Euphemos für drei Tage aufgenommen; Barnabas unterrichtet diesen mit seinem ganzen Haus im Glauben (alles

176 Zu den Schlüssen vgl. unten S. 207 mit Anm. 10. Vor allem die Schlüsse, die eine Höhle erwähnen, sind wahrscheinlich frühestens im späten 5. Jahrhundert entstanden (dazu s. u., S. 221–224).

177 Vgl. *VMTh* II 1f. und dazu s. u., S. 213f.; zu dieser Schrift insgesamt: S. 208–217.

178 Der Text der *ABarn*, der in einem halben Dutzend griechischer sowie einiger lateinischer und altkirchenslawischer Handschriften erhalten ist, findet sich zuletzt bei BONNET (Mañeul Rouquette [Lausanne] arbeitet an einer neuen Edition); siehe weiterhin BHG 225. Zur Textüberlieferung s. BONNET, XXVII–XXVIII, und *Lipsius*: Apostelgeschichten II/2, 276–280, der auch eine inhaltliche Zusammenfassung bietet, die einer Übersetzung nahekommt (*Lipsius*: Apostelgeschichten II/2, 280–285). Markus Öhler wertet die neutestamentlichen Belege zu Barnabas in seiner Habilitationsschrift gründlich aus (*Öhler*: Barnabas: Person und Rezeption, *passim*), geht aber erst in einer weiteren Publikation auch auf die späteren Barnabas-Akten ein (*Öhler*: Barnabas: Mann in der Mitte, 164–169). Bernd Kollmann bietet die einzige mir bekannte deutsche Übersetzung der Barnabas-Akten (*Kollmann*: Barnabas, 76–82) und daneben einen Überblick zu den altkirchlichen (und späteren) Zeugnissen (*Kollmann*: Barnabas, 63–71), sowie ein gutes Dutzend Testimonia verschiedener antiker Autoren in deutscher Übersetzung (*Kollmann*: Barnabas, 93–101). Vgl. zu weiteren Überlieferungen zu Barnabas auch *Lipsius*: Apostelgeschichten II/2, 298–320; eine umfassende französische Studie hat jüngst *Rouquette*: Étude comparée vorgelegt.

179 Zur Segelroute und insbesondere zur Lokalisierung von Korasion, das nicht mit Korakesion zu verwechseln ist, vgl. *Philipp Pilhofer*: Segelrouten, 198–206.

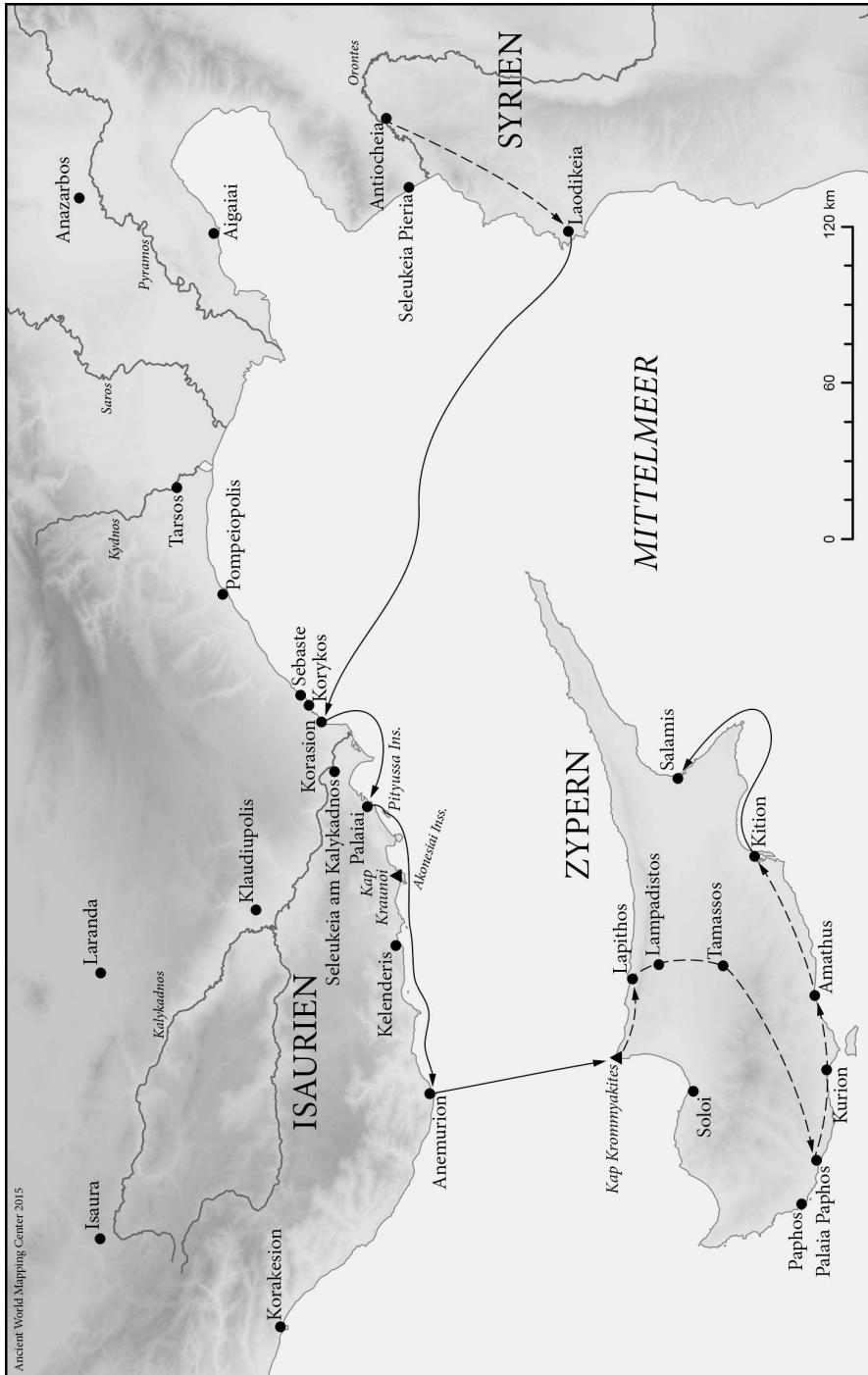

Abb. 4.4: Die Segelroute des Barnabas auf dem Weg nach Zypern laut den Barnabas-Akten

Kapitel 11). In Anemourion tauft Barnabas zwei Griechen, von denen einer Stephanos heißt, und predigt vor einer größeren Menge am Strand (Kapitel 12–14).

Die Segelroute ist unter antiken Bedingungen zwar sehr gut nachvollziehbar, allerdings wurde der Ort Korasion vermutlich erst im 4. Jahrhundert gegründet (oder nur neugegründet?);¹⁸⁰ der historische Barnabas kann also kaum in Korasion missioniert haben. Inwiefern die Existenz der Christen auf Pityoussa und in Anemourion auf älteren Nachrichten basieren, ist kaum endgültig zu beantworten. In späterer Zeit gab es sowohl in Anemourion als auch auf Pityoussa als christlich identifizierbare Gebäude, Anemourion war auch Bischofssitz.

Insgesamt ist zu resümieren, daß einige spätantike Schriften zwar Informationen über frühe Christen liefern. Über die Christianisierung der hier betrachteten Region in der Zeit nach Paulus bis weit in das dritte Jahrhundert lassen sich aber kaum gesicherte Aussagen treffen.

4.2.2 Vorkonstantinische epigraphische Belege

Gerade in einigen Regionen Kleinasiens sind die Inschriften durch die vergleichsweise gute Überlieferungslage eine zentrale Quelle für die Erforschung des frühesten lokalen Christentums.¹⁸¹ Inwiefern das in dieser frühesten Phase auch für das Gebiet des Kalykadnos gilt, untersuche ich im folgenden.

Aus drei Gründen gestaltet sich die Suche nach vorkonstantinischen christlichen Inschriften schwierig:¹⁸² Erstens sind Inschriften häufig schwer zu datieren, wenn weder der Text selbst noch die Fundumstände eindeutige Rückschlüsse erlauben. Zweitens ist davon auszugehen, daß sich genuin christliche (Schmuck- und Text-)Formen erst im Laufe der Zeit aus den bekannten älteren Formen entwickelten, die frühesten christlichen Zeugnisse also schon aus diesem Grund kaum von den nicht-christlichen zu unterscheiden sein dürften. Auch auf längst christianisierten Nekropolen werden noch häufig traditionelle Formulare verwendet. Selbst explizit heidnische Formeln wie ἀγαθὴ τύχη (oder *dis manibus*) können sich auf christlichen Inschriften finden.¹⁸³ Drittens ist gerade gegen Ende des 3. Jahrhunderts damit zu rechnen, daß Inschriften von

¹⁸⁰ Vgl. TIB 5, 311f., s. v. Korasion; zur Datierung der Gründung Korasions zwischen 367 und 375 anhand einer Inschrift ausführlicher *Philipp Pilhofer: Segelrouten*, 200–202.

¹⁸¹ Eine Sammlung der vorkonstantinischen christlichen Inschriften hat Destephen vorgelegt, er bietet auch Hinweise auf die ältere Literatur: *Destephen: Christianisation de l'Asie Mineure* (dort auch eine Karte, die die Verteilung anzeigt).

¹⁸² Dies beklagte schon Harnack, vgl. *von Harnack: Mission und Ausbreitung*, IVf. Zur epigraphischen Lage in der Region – allgemein und insbesondere in der späteren Zeit – äußere ich mich unten ausführlicher, Abschnitt 4.3.3, S. 170–182.

¹⁸³ Belege: *Mitchell: R.E.C.A.M.* 1, Nr. 36 oder *Roueché: πατήρ πόλεως*. Zu einer anderen paganen Formel, die in jüdischen und christlichen Inschriften weiterverwendet wurde s. o., S. 79. Zur Diskussion solcher Phänomene vgl. *Huttner: Lycus Valley*, 307–309.

Christen absichtlich so gestaltet wurden, daß sie nicht offen als christlich erkennbar waren, um möglichen Verfolgungen zu entgehen.¹⁸⁴

Daher ist die Identifikation einer vorkonstantinischen christlichen Inschrift immer eine Abwägungssache, fast läßt sich sagen: Je eindeutiger eine Inschrift »christlich« ist, desto unwahrscheinlich ist es, daß sie sehr alt ist; oder andersherum: Je älter eine Inschrift ist, desto weniger eindeutig werden die Merkmale, anhand derer man sie als »christlich« identifiziert.

Merkmale, die zu einer solchen Identifikation herangezogen werden, sind in der frühen Phase vor allem Namen, die als »christlich« bezeichnet werden, Symbole und Ämterbezeichnungen (einige dieser Kriterien ließen aber auch eine Identifikation als »jüdisch« zu). Als Namen wären die biblischen Namen zu nennen, soweit diese nicht lateinischen oder griechischen Ursprungs sind (wie etwa Pau[ll]us) und griechische Namen, die in älterer Zeit nicht oder nicht gut belegt sind und sich auf christliche Glaubensaussagen beziehen lassen (wie Kyriakos oder Elpidios). Bei Symbolen ist in dieser Zeit aus ikonographischen Gründen an das Kreuz noch nicht zu denken; was als »christlich« gilt, ist unterschiedlich: Fische, Gegenstände, die als Brot identifiziert werden, aber auch Weinranken und sogar Hakenkreuze.¹⁸⁵

Es zeigt sich also, daß sich vorkonstantinische Inschriften nur schwer als »christlich« identifizieren lassen und diese Identifikation häufig mit einem Fragezeichen versehen werden muß. Die allermeisten der ca. 1 000 christlichen Inschriften¹⁸⁶ aus der Kalykadnos-Region sind zweifellos weit nach Konstantin zu datieren.

Bisher sind meines Wissens nur einige Inschriften aus Isaura als »möglicherweise christlich« identifiziert und der vorkonstantinischen Zeit zugeordnet worden; bei den allermeisten davon ist allerdings ein großes Fragezeichen zu setzen.¹⁸⁷ Außer diesen

184 Dazu vgl. *Destephen*: Christianisation de l'Asie Mineure, 164–168 (mit vielen Verweisen auf die weitere Literatur).

185 Zum Kreuz: *Dinkler/Dinkler-von Schubert*: Kreuz I, 31–34. Zur Weinranke vgl. etwa SKK, Nr. 202; zum Hakenkreuz, das (m. E. fälschlich) als Monogramm Christi gewertet wurde, vgl. eine Inschrift aus Artanada, *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 93 (zustimmend *A. Margaret Ramsay*: Isaurian Art, 33; bei einem Besuch von Artanada am 15.5.2014 konnte ich eine weitere, wohl unpublizierte Inschrift mit Hakenkreuz ausmachen, die aufgrund des Textes als christlich identifiziert werden muß). Ganz anders hinsichtlich der Datierung des Kreuzes (und weiterer Symbole) urteilen *Breytenbach/Zimmermann*: Early Christianity, 13–20.

186 Zu dieser Zahl s. meine Erwägungen unten, S. 170–175.

187 Die Herausgeber der ICG betonen, daß in ihrer Datenbank nicht nur christliche Inschriften aufgenommen werden, sondern auch solche, deren Zuordnung unsicher ist oder die früher einmal für christlich gehalten wurden; das Urteil im Einzelfall überlassen sie dem eigenen Ermessen. Hier einige der Gründe, die ich für das zu setzende Fragezeichen in Stellung bringen möchte: Allein die Nennung des Namens Paulus reicht m. E. noch nicht aus, um auf einen christlichen Hintergrund zu schließen (ICG 884, 885, 892); das Vorhandensein eines Kreuzes macht nach meinem Dafürhalten eine Datierung vor dem 4. Jahrhundert aus ikonographischen Gründen sehr unwahrscheinlich, solange nicht zwingende Gründe dafür vorliegen (ICG 860, 867, 894); die in ICG 865, 869, 883 und 887 verwendete Formel läßt

Exemplaren sind mir keine weiteren Inschriften aus der Region bekannt geworden, die mit einer so frühen Zeit in Verbindung gebracht werden.¹⁸⁸

Die christlichen Inschriften der Isaurike oder der ganzen Kalykadnos-Region lassen sich also nicht als Argument dafür heranziehen, für das Gebirge (im Gegensatz zur Küste) auf eine besonders frühe und starke Christianisierung zu schließen, wie es verschiedentlich geschieht.¹⁸⁹ Ob man mit Keil davon ausgehen kann, daß „sich nach dem Ausweis der Inschriften das Christentum in Isaura früh und rasch verbreitet hat,“¹⁹⁰ möchte ich aufgrund der schmalen statistischen Basis doch eher bezweifeln. (In der nördlich angrenzenden lykaonischen Ebene bis an das Tal des Çarşamba mag das anders ausgesehen haben.)¹⁹¹

4.2.3 Märtyrer- und Heiligenkult in der Kalykadnos-Region

Eine wichtige Rolle für die Christen in ihren Gemeinden spielten im ganzen Römischen Reich die örtlichen Heiligenkulte, insbesondere gilt dies für Kleinasien.¹⁹² Auch die hier betrachtete Region des Kalykadnos scheint vom Heiligenkult stark ergriffen worden zu sein.

Die einzige Heilige aus der Region, die überregionale Bedeutung erlangte, ist Thekla. Der wichtigste männliche Heilige der Kalykadnos-Region, Konon, war vor allem im südlichen Kleinasien bekannt. Für die hier untersuchte Region war er als Lokalpatron dennoch mindestens ebenso bedeutend wie die heute deutlich bekanntere weibliche Heilige. Aufgrund ihrer Rolle als Patrone der ganzen Region des Kalykadnos gehe ich auf diese beiden Heiligen im Anschluß genauer ein.¹⁹³

sich, wie dort jeweils betont wird, auch in paganen Kontexten finden. Vgl. zu diesen Inschriften jetzt auch *Breytenbach/Zimmermann*: *Early Christianity*, 192–197.

188 *Destephen*: *Christianisation de l'Asie Mineure*, 187f., listet unter dem Schlagwort »Isaura« 17 weitere Inschriften auf, die er der vorkonstantinischen Zeit zuordnet. Die Inschriften stammen jedoch nicht aus Isaura, sondern aus dem modernen Ort Aydoğmuş (und Umgebung), das häufig mit einer von Isaura zu unterscheidenden Stadt Isauropolis identifiziert wird (zu meiner Argumentation gegen diese Identifikation s. u., S. 264f.). Aydoğmuş liegt außerhalb des hier betrachteten Gebietes.

189 So meinen *Rauh/Townsend* u. a.: *Western Rough Cilicia*, 299.302–304, „that the hinterland Isaurians adapted to Christianity earlier [als an der Küste, Ph. P.], perhaps even before the period of Constantine“. Dabei berufen sie sich auf *Mitchell*: *Anatolia II*, 38–43, der dies jedoch gar nicht behauptet (sondern über Phrygien schreibt).

190 SKK, 97.

191 Dazu vgl. schon *Mitchell*: *Anatolia II*, 58f., und jetzt ausführlich bei *Breytenbach/Zimmermann*: *Early Christianity*, *passim*.

192 Dazu vgl. *Destephen*: *Martyrs locaux*, *passim*, mit Verweisen auf die ältere Literatur.

193 Zu Thekla vgl. unten Abschnitt 5.1, S. 205–229, zu Konon unten Abschnitt 5.2, S. 229–269.

Abgesehen von Konon und Thekla lassen sich viele lokale Heilige und Märtyrer nachweisen.¹⁹⁴ Wenn man sich aber die große Zahl der Kirchengebäude vor Augen führt, wird deutlich, daß es noch viel mehr lokale Märtyrer gegeben haben muß;¹⁹⁵ dies gilt, selbst wenn man davon ausgeht, daß viele der Kirchen überregionalen Heiligen geweiht waren.

Die inschriftlich belegten Heiligen sind schwer zu datieren: Dies beginnt schon mit den Inschriften, die nur grob dem 4.–6. Jahrhundert zuzuordnen sind; immerhin belegen sie die tatsächliche Verehrung eines Heiligen in der Spätantike. Nur für die literarisch überlieferten Heiligen sind Datierungen greifbar, die alle an das Ende des 3. oder den Beginn des 4. Jahrhunderts weisen. Natürlich ist den Selbstdatierungen von Märtyrer-Texten mit einer gewissen Vorsicht zu begegnen. Aufgrund der Kürze der Texte sind genauere Studien aber meist nicht möglich.

Einzelne Heilige mögen erst später erdichtet worden sein, dies jedoch für alle (literarisch oder epigraphisch) überlieferten Heiligen anzunehmen, wäre doch unangemessen. In Einzelfällen können auch beispielsweise nachkonstantinische Bischöfe als Heilige verehrt worden sein; dies läßt sich jedoch nicht sicher nachweisen. Daher gehe ich hier insgesamt davon aus, daß die Verehrung von lokalen Heiligen ein Hinweis für die Existenz christlicher Gemeinden in den jeweiligen Orten in vorkonstantinischer Zeit ist.

Die Forschung hat sich bisher vor allem auf Thekla konzentriert; die übrigen Heiligen sind kaum diskutiert worden.¹⁹⁶ Daher gehe ich im folgenden genauer auf die lokalen Heiligen ein: Zuerst auf die literarisch bezeugten, dann auf die übrigen, vor allem durch Inschriften belegten. Ich stelle sie jeweils kurz in unterschiedlicher Gewichtung vor. Dabei wird deutlich, wie viele verschiedene lokale, regionale und überregionale Heilige in der Kalykadnos-Region verehrt wurden. Anschließend komme ich zu einigen zusammenfassenden Überlegungen.

4.2.3.1 Die literarisch bezeugten Märtyrer Azes, Papas und Charitine

Im Unterschied zum Ebenen Kilikien lassen sich im Rauhen Kilikien allerdings nicht viele literarische Heiligentexte fassen, so daß die lokalen Heiligen fast ausschließlich durch die Inschriften erhoben werden müssen. Allein aus den beiden Metropolen der Provinzen *Cilicia I* und *II*, Tarsos und Anazarbos, sind über ein Dutzend Märtyrer,

¹⁹⁴ Wichtige Vorarbeit hinsichtlich dieser Sammlung leisteten *Delehaye*: Origines, 161–168, *Maraval*: Saints, 356–358.389, *Halkin*: Inscriptions, 87–90, *Mietke*: Monumentalisierung, *passim*, und *Destephen*: Martyrs locaux, 106–109. Der RAC-Artikel zu Kilikien bietet eine recht umfassende Übersicht der Heiligen aus dem Rauhen und dem Ebenen Kilikien: *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 819–821 und 833–838. Ich habe einige weitere Namen ausfindig gemacht.

¹⁹⁵ Das zeigt sich auch daran, daß sich von den erhaltenen Reliquiaren fast kein Exemplar einem bereits bekannten Heiligen zuordnen läßt, vgl. *Aydın*: Martir-Aziz und *Aydın*: Rölikerler. Ein Exemplar, das sich zuordnen läßt, ist das Reliquiar des Heiligen Zacharias aus Çaltı-Bozkr (s. u., S. 145f.).

¹⁹⁶ Vgl. schon die Problemanzeige *Mietke*: Monumentalisierung, 119.

Märtyrerpaare und -gruppen bekannt geworden, zu denen literarische Texte erhalten blieben;¹⁹⁷ aus Aigeai weitere vier.¹⁹⁸ Dagegen sind aus der Kalykadnos-Region lediglich Texte zu insgesamt fünf Märtyrern und Heiligen erhalten; zwei davon wiederum nur in kurzen Synaxar-Notizen. Es handelt sich neben den bereits erwähnten Heiligen Thekla und Konon noch um Texte zu Charitine aus Korykos, Papas aus Laranda und zu Azes, von dem nur bekannt ist, daß er aus Isaurien kam.¹⁹⁹ Der in diokletianischer Zeit in Anazarbos hingerichtete und im gesamten Mittelmeerraum verehrte Märtyrer Tarachos stammte zwar aus Klaudiopolis, inwiefern er auch in seinem Herkunftsort eine Rolle spielte, ist jedoch nicht bekannt.²⁰⁰

Ich komme zuerst kurz zum Heiligen Azes, über den nicht viel bekannt ist. Er ist in der Überlieferung nicht an einen speziellen Ort gebunden; bekannt ist lediglich, daß er ἐκ τῆς χώρας τῶν Ἰσαύρων kam und Soldat war.²⁰¹ In der Synaxar-Notiz wird er in diokletianische Zeit datiert, weiterhin wird folgendes berichtet: Ein Statthalter Akylinos läßt den Azes foltern. Aus Erstaunen über die Wirkungslosigkeit der Folterwerkzeuge werden die Frau und die Tochter des Statthalters zu Christen. Der Statthalter läßt nun

197 Tarsos: Kerykos und Iulitta (*MKer*); Pelagia; Anthousa und Athanasios; Boniphatios; Kastor; Zenais und Philonilla; Marinos. Anazarbos: Tarachos, Probos und Andronikos (*MTar*); Theodoula (*MTheo*); Domnina (*MDomn*); Iulianos; Zosimos (*MZos*). Die allermeisten der zahlreichen kilikischen Heiligen sind laut den Viten unter nur drei Statthaltern gestorben, nämlich unter Dometian, Maximos oder Lysias; zu Dometian s. u., Anm. 211 auf S. 141. Diese drei sind leider nicht so gut zu identifizieren wie der *praeses Ciliciae* Markianos (CIL III, 223) in der Vita des Märtyrers Iulianos von Anazarbos (*Lackner*: Marcianus).

198 Kosmas und Damian; Zenobios und Zenobia; Klaudios, Asterios und Gefährten (*MKlaud* – in der Überlieferung werden diese z.T. auch Mopsouhestia zugerechnet, vgl. *Lackner*: Inedita, 126f.); Thalelaios (*MThal*).

199 Nicht berücksichtigt habe ich einige Martyrien, deren Märtyrer zwar als Isaurier bezeichnet werden, aber außerhalb meiner geographischen Abgrenzung liegen, sowie Martyrien, deren Verbindung mit der Kalykadnos-Region meines Erachtens nicht belegbar ist. Ich erwähne hier drei Beispiele, zuerst das Martyrium der Iuliana und des Paulus unter Aurelian (BHG 964): Der Text lokalisiert die Stadt Ptolemais zwar in Isaurien, allerdings gibt es keine weiteren Belege für ein Ptolemais in Isaurien. Wahrscheinlich ist Ptolemais in Pamphylien gemeint (zwischen Side und Korakesion an der Küste, vgl. Strabon XIV 4,2); es ist nicht bekannt, daß die Provinz *Isauria* jemals so weit westlich reichte.

Das zweite Beispiel bieten Klaudios, Asterios, Neon und Theonilla (*MKlaud*). Diese seien Ἴσαυροι τῷ γένει ἐκ πόλεως Λαράνδων (*MKlaud* 131,2; vgl. *Synax. Cpl.*, 427, Z. 10), gestorben sind sie vermutlich in Aigeai (*MKlaud* 126f.). Laranda gehörte zwar nach der diokletianischen Reichsreform kurz zur neugegründeten Provinz *Isauria*, es liegt aber außerhalb des hier betrachteten Gebietes.

Drittens wird das Martyrium der Kappadokier Speusippos, Elasisippos und Melesippos (BHG 1646) gelegentlich mit dem kilikischen Olba in Verbindung gebracht: So zuerst *Grégoire*: Saints jumeaux, 60–62, aufgenommen hat dies *Mullen*: Expansion of Christianity, 80; vgl. schon *von Harnack*: Mission und Ausbreitung, 746, Anm. 1. Im Text steht Ὀρβάδων τῆς κώμης (*MSpeu* 22,13). Da Olba noch bei Heraklios als Stadt geführt wird und auch mindestens bis ans Ende des 7. Jahrhunderts Bischofssitz war, halte ich die Identifikation der Stadt Olba mit dem im Text genannten Dorf Orba für sehr unwahrscheinlich.

200 Zu Tarachos s. o., Anm. 119 auf S. 115.

201 Vgl. *Synax. Cpl.*, 237, Z. 11f.

Abb. 4.5: Enthauptung des Azes, der Frauen und Soldaten (Darstellung um 1000)

in seiner Wut 150 Soldaten, seine Frau und seine Tochter köpfen. Zuletzt wird auch Azes durch das Schwert zu Tode gebracht (vgl. Abb. 4.5). Der Name Αζης ist sonst nicht belegt.²⁰² Möglicherweise ist der Name in der Überlieferung korrumpiert worden; ebenso gut kann es sein, daß es sich um einen indigenen Namen handelt. Es wurden bisher im hier betrachteten Gebiet keine Spuren der Verehrung des Heiligen Azes gefunden.

Das Martyrium des Papas von Laranda ist nur in einigen Synaxar-Notizen erhalten und nicht in der BHG oder Halkins *Novum Auctarium* verzeichnet.²⁰³ Trotzdem ist dieser Heilige hier aus zwei Gründen von größerem Interesse. Papas trägt nämlich einen stark

²⁰² Es finden sich Belege für Αζος und Αζιος/Αζειος in Phrygien und Lykaonien, wenn auch in sehr überschaubarer Anzahl (vgl. *Zgusta: Personennamen*, § 20-1 und -2). Jean-Sebastien Balzat (Oxford) hält eine Verwandtschaft mit Αζης durchaus für möglich (Auskunft per eMail am 27.10.2016). 'Αζησία war ein Beiname der Demeter (LSJ, 29, s. v. 'Αζησία).

²⁰³ Im *Synax. Cpl.* sind mehrere Erwähnungen an verschiedenen Feiertagen (14. September, 17. Oktober, 16. März) zu nennen, die aber wohl auf denselben Heiligen zurückgehen: 43–46, 148,7, und 539,10. Zu Papas siehe auch *Maraval: Saints*, 358. In anderen Quellen (etwa im *Martyrologium Romanum* unter dem 16. März) wird Papas nach Persien versetzt, wohl durch eine Verwechslung von Seleukeia am Kalykadnos mit Seleukeia am Tigris (Ktesiphon).

Abb. 4.6: Papas unter Foltern vor einem Feigenbaum (Darstellung um 1000)

verbreiteten indigenen Namen,²⁰⁴ zudem ist er einer der wenigen Märtyrer, die eine Verbindung zum Inneren der *Isauria* aufweisen.

Ich fasse den Text kurz zusammen (nach den Synaxar-Notizen zum 14. September): Das Martyrium des Papas soll unter Kaiser Maximian stattgefunden haben, also möglicherweise noch im 3. Jahrhundert. Die Überlieferung des Textes geht hinsichtlich der übrigen Daten weit auseinander und läßt sich vermutlich so auflösen, daß Papas aus der lykaonischen Stadt Laranda stammte, wo sich ein gewisser Magnus in seinem Amt als Statthalter der *Lycaonia* aufhielt.²⁰⁵ Über Papas' Taten wird nichts berichtet. Er erleidet verschiedene Foltern (Prügel, Kreuzigung, ...), bevor er unter Schlägen von einer Reiter-Einheit getrieben nach Diokaisareia und von dort nach Seleukeia kommt. Dabei tränkte (βάπτων) er mit viel Blut die Erde. Eine Frau wischte sein Blut auf. Unter einem wilden und fruchtlosen Feigenbaum starb er; nach seinem Tod soll der Feigenbaum wieder Früchte getragen haben.²⁰⁶

²⁰⁴ Vgl. die zahlreichen Belege (obwohl nur eine Auswahl!) bei *Zgusta*: Personennamen, § 1199-1.

²⁰⁵ Auch im Martyrium des Konon von Bidana, also in derselben Region, kommt ein Statthalter Magnus vor: *MKon* § 133-170. Die Identifikation mit einer historischen Person ist bislang nicht möglich.

²⁰⁶ Dies ist sicher im Kontext von *Mk* 11,12-25 zu verstehen.

Leider ist keine längere Fassung seines Martyriums erhalten geblieben. Daß Diokaisareia in der Kurzfassung erwähnt wird, ist ein Indiz dafür, daß diesem Ort in der Langfassung größere Bedeutung zukam; dasselbe gilt für Seleukeia, wo er wohl starb. Da zur Kürzung der Texte sehr unterschiedliche Methoden angewandt wurden,²⁰⁷ verbieten sich weitergehende Spekulationen allerdings.

Diese Synaxar-Notizen zu Papas belegen immerhin, daß es auch zu Heiligen des Landesinneren mit Sicherheit Märtyrertexte gab, die in der Überlieferung – bis auf diese Notiz – verlorengegangen sein müssen.

Deutlich besser als bei Papas ist die Überlieferungslage bei Charitine von Korykos. Neben verschiedenen kurzen Synaxar-Notizen (vor allem zum 5. Oktober) sind zwei Texte erhalten: BHG 299z und 300.²⁰⁸ Im Synaxar wird das Martyrium der Charitine unter Diokletian datiert, die griechische Langfassung hingegen bietet keine Datierung.²⁰⁹

Da das Martyrium der Charitine kaum je Erwähnung findet, lohnt es sich, es an dieser Stelle kurz vorzustellen. Ich richte mich hier nach BHG 299z.²¹⁰ Der Text ist ein stark durchstrukturiertes und detailliert komponiertes Martyrium, orientiert an der Gattung der Prozeßakten. Damit geht einher, daß auf der Erzählebene selten über das Geschehen geurteilt wird, vielmehr werden in neutralem Tonfall detailversessen etwa Amtsbezeichnungen wiedergegeben und verschiedene Erlasse und Briefe *in extenso* zitiert.

Der Text beginnt damit, daß der *comes* Dometianos²¹¹ auf dem Bema zu Gericht sitzt, beschützt von einer militärischen Abteilung (§ 1). Ein gewisser Ekdikios aus der

207 Vgl. *Högel*: Symeon Metaphrastes.

208 Außerdem ist ein armenischer Text zum 22. Méhéki (28. Februar) erhalten: *Arm. Synax.* 102f.

209 Zur Datierung unter Diokletian vgl. etwa *Synax. Cpl.* 408,2.

210 Der griechische Text des *MChar* ist mit einer kurzen (lateinischen) Einleitung von Delehaye erarbeitet worden; die Publikation erfolgte, erweitert um französische Anmerkungen, postum durch Halkin.

211 Dieser Dometianos hat, wie sich später zeigt, das Amt eines *comes sacrarum largitionum* (dazu unten Anm. 214) inne; zu diesem Amt vgl. *Seeck*: Comes. Ein Dometianos spielt in mehreren Martyrien aus dem südöstlichen Kleinasien eine Rolle:

1. im Martyrium der Charitine von Korykos (etwa *MChar* § 1 [8,2]);
2. im Martyrium der Theodoula von Anazarbos (etwa *MTheo* 72f.);
3. im Martyrium der Domnina von Anazarbos (etwa *MDomn* 248f.);
4. im Martyrium des Zosimos von Anazarbos (etwa *MZos* § 1 [254,1f.]; für eine Zusammenfassung des Martyriums vgl. *Philipp Pilhofer*: Löwen, 190f.).

Hinsichtlich des Zosimos-Textes, in dem Dometianos dasselbe Amt inne hat wie im Martyrium der Charitine, meint *Berger*: Mamas, 278: „Die Gestalt des Dometianos (Domitianus) ist wohl von dem historischen κόμης τῶν θείων λαγγιτιόνων dieses Namens inspiriert, der sein Amt unter dem christlichen Kaiser Konstantinos innehatte und später als Prätorianerpräfekt im Osten 354 ermordet wurde, also erst postum vom Finanzbeamten zum Christenverfolger mutierte. Da Anazarbos erst gegen 400 Provinzhauptstadt wurde, muß der Text einige Zeit nach Dometianos entstanden sein, aber wohl noch in der [sic] ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts.“

Stadt Korykos, seines Zeichens *δηφένσωρ*,²¹² bringt auf Basis eines Erlasses der Kaiser – daß Opfer, Libationen und Weihrauch darzubringen seien – eine Anklage vor: Der *πολιτευτής*²¹³ Klaudianos habe eine Dienerin namens Charitine, die der *θηροκεία τῶν Χριστιανῶν* angehöre. Nachdem Dometianos die Details nachgelesen hat, läßt er – in einem über acht Zeilen zitierten Brief²¹⁴ – Charitine vor Gericht zitieren; diese wird von Klaudianos widerwillig ausgeliefert.

Im zweiten Paragraphen beginnt der Prozeß. Charitine wird vom *κομενταρήσιος*²¹⁵ Asterios gebeten, sich zu erheben; darauf folgen in schneller Abfolge Fragen und Antworten, beginnend mit der Frage nach ihrem Namen (sie antwortet: *Χριστιανή*). Da sie sich weigert, zu opfern, wird sie nun verschiedentlich gefoltert – was ihr allerdings nichts anhaben kann. Als Beispiel sei etwa erwähnt, daß sie, nachdem verschiedene andere Folterungen sie nicht von ihrer Meinung abbringen konnten, mit gebundenen Händen und Beinen und einem Stein um den Hals ins Meer geworfen wird, um zu prüfen, „ob ihr Christus ihr helfe“.²¹⁶ Lachend kommt Charitine aus dem Meer zurück, stellt sich wieder dem *comes* und fragt provokativ: „Wo sind die Folterwerkzeuge, die du vorbereitet hast?“²¹⁷ Der Dialog zwischen beiden wird schärfer, sie weigert sich weiterhin, zu opfern. In § 5 wird abschließend Loukios, der *πορνοτρόφος*,²¹⁸ gerufen: Als dieser vor Gericht erscheint und sich nach Aufforderung des Asterios erhoben hat, wird ihm vom *comes* vorgeschlagen, Charitine drei Tage lang unentgeltlich an einem öffentlichen Platz beim Theater²¹⁹ für sich arbeiten zu lassen.²²⁰ Danach wird elf Zeilen lang eine öffentliche Bekanntmachung dieses Sachverhalts zitiert, wieder unter dem vollen Namen und Titel des Dometianos, gerichtet an *τοῖς αὐτόθι οἰκοῦσι καὶ ἐπιδήμοις*.²²¹ Bevor dieser Plan jedoch umgesetzt werden kann, hält Charitine in

212 Das ist ein *defensor civitatis*, ein Magistrat einer Provinzialstadt, vgl. *Hofmann*: Lateinische Wörter, 92, s. v. *δηφηνσωρ*, sowie *Feissel*: Fonctions. Es kann hier nur spekuliert werden: Womöglich handelt es sich bei dem Namen Ekdikios nur um eine Verschreibung von *ἔκδικος*; das wäre eine griechische Bezeichnung für den *defensor civitatis* (vgl. LSJ Suppl. s. v. *ἔκδικος*). Es ist zumindest auffällig, daß im vorliegenden Text ein *δηφένσωρ* den Namen Ekdikios trägt. Einen inschriftlichen Beleg für *ἔκδικος* bespreche ich unten, S. 200.

213 Damit wird hier vermutlich ein *decurio*, also ein Mitglied des Stadtrates, bezeichnet: Lampe, 1114, s. v. *πολιτευτής*, 1.

214 Der Brief beginnt so: *Φλάβιος Δομετιανός, κόμης τῶν θείων θησαυρῶν τῆς ἑώρας, Κλαυδιανῶ πολιτευτῆ χαίρειν* (*MChar* § 1 [9,13]).

215 Damit wird der Protokollführer bezeichnet; s. zur Bedeutung auch *Hofmann*: Lateinische Wörter, 192f., s. v. *κομενταρήσιος*, sowie Lampe, 766, s. v. *κομενταρήσιος*.

216 *MChar* § 3 [11,27f.]: *εἰ βοηθεῖ αὐτήν ὁ Χριστὸς αὐτῆς* (jeweils meine Übersetzung).

217 *MChar* § 4 [12,5f.]: *Ποῦ εἰσιν ἃ προητοίμασας βασιανιστήρια;*

218 Das ist ein Zuhälter. Der Begriff kommt sehr selten vor, der TLG findet sechs Belege (unser Text ist nicht im TLG verzeichnet).

219 Ein Theater ließ sich in Korykos bisher nicht belegen, in der Nachbarstadt Sebaste hingegen schon.

220 Zur Frage nach Zwangsprostitution als Strafe in den Christenverfolgungen vgl. *Augar*: Frau.

221 *MChar* § 5 [13,23f.]: „die hier Wohnenden und die Fremden, die hier wohnen“.

§ 6 eine Abschlusßrede, an deren Ende sie „den Geist aufgab“.²²² Im abschließenden § 7 läßt der *comes* ihren Leichnam ins Meer werfen, um eine christliche Bestattung zu verhindern. Klaudianos wartet drei Tage weinend am Strand, bis die Leiche auftaucht und bestattet werden kann.

Der sehr unterhaltsam geschriebene Text ist in seinen Details sicherlich nicht historisch: Das beginnt schon mit dem Amt des *κόμης τῶν θείων θησαυρῶν τῆς ἐώρας*, das erst nach der konstantinischen Wende belegt ist. Das gesamte Szenario wäre in dieser Zeit jedoch höchst unwahrscheinlich, begonnen damit, daß der Ankläger sich nicht auf kaiserliche Erlasse berufen könnte. Dieses Detail wird aber für den spätantiken Leserkreis keine große Rolle gespielt haben, da der Text ansonsten sehr gekonnt einen historischen Bericht nachstellt und dabei einen Spannungsbogen aufrecht erhält. Gerade durch die langen Zitate aus Erlassen und Briefen versucht der Autor, die Glaubwürdigkeit und Autorität seines Textes zu erhöhen. Dies muß jedoch nicht im Umkehrschluß heißen, daß das Martyrium insgesamt nicht auf historische Begebenheiten zurückgeht.²²³

Daß Charitine in der Spätantike in Korykos verehrt wurde, zeigt auch der inschriftliche Befund: In drei Inschriften wird sie erwähnt. Eine der Inschriften ist über dem Eingang zu einer Grabkammer angebracht (in dem Teil der Nekropole, der der Landburg am nächsten ist).²²⁴

Κ(ύρι)ε. ✠ Θήκη Παύλου πρεσβυ(τέρου)
 2 παραμοναρίου τῆς ἁγίας
 Χαριτίν[ης].

Da sich rechts davon eine ältere Inschrift befindet, handelt es sich um eine erneute Nutzung eines älteren Grabes. Der hier bestattete Paulos war also Presbyter und darüber hinaus Aufseher²²⁵ der Kirche oder des Klosters der Heiligen Charitine; damit hatte er die gleichen Ämter inne wie der im 5. Jahrhundert lebende Tarasis der Jüngere in Alahan.²²⁶ Von den mindestens zwölf archäologisch nachweisbaren Kirchengebäuden in Korykos konnte bisher jedoch kein einziges sicher Charitine (oder einem anderen der in der Stadt verehrten Heiligen) zugeordnet werden.²²⁷

²²² *MChar* § 6 [14,16f.]: Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπέδωκε τὸ τίμιον καὶ ἅγιον αὐτῆς πνεῦμα [...].

²²³ Schmitt und Brakmann rechnen Charitine zu den „historischen Blutzeugen“ (*Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 821).

²²⁴ MAMA III, Nr. 638, Faksimile bei *Heberdey/Wilhelm*: Reisen in Kilikien, Nr. 150. Die ältere Inschrift daneben fordert bei Wiederverwendung des Grabes eine Strafzahlung: MAMA III, Nr. 743.

²²⁵ Die genaue Bedeutung von *παραμονάριος* ist unklar. Bei Lampe, 1022, s. v. *παραμονάριος*, sind neben einigen literarischen Belegen die zwei Inschriften aus Korykos und die aus Alahan (s. nächste Anmerkung) verzeichnet. Ein weiterer Beleg ist *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 292.

²²⁶ *Harrison*: Inscriptions Alahan, Nr. 2. Vgl. dazu unten S. 253.

²²⁷ Zu den verschiedenen korykischen Heiligen neben Charitine vgl. das unten Folgende und bereits *Delehaye*: Origines, 162f.

In zwei weiteren korykischen Inschriften wird ein φιλιακόν²²⁸ der Heiligen Charitine genannt:

✦ Τοῦ
 2 φιλιακ-
 οῦ τῆς ἀγ[ί-]
 4 ας Χαρι-
 τίνη-
 6 ς.²²⁹

Sowie:

✦ Θήκη τοῦ φιλιακοῦ
 2 τῆς ἀγίας Χαρι-
 τίνις.²³⁰

Das Wort φιλιακόν ist nur in Kilikien belegt: Neben diesen beiden Inschriften gibt es noch ein Grab des „korykischen Freundeskreises der Gottesgebälerin“.²³¹ In Korykos wird die Vokabel also nur im funeralen Kontext verwendet. Der einzige nicht-korykische Beleg weitet das Bedeutungsspektrum allerdings aus, in Anemourion hat ein „Freundeskreis der heiligen Apostel“ nämlich ein Mosaik in einer Kirche renovieren lassen.²³² Das Mosaik liegt an zentraler Stelle: Im Narthex, direkt vor dem Eingang ins Hauptschiff.

Bei einem φιλιακόν handelt es sich also um einen Kreis von Menschen, der sich in besonderer Weise einem Heiligen (oder einer Heiligengruppe) verbunden fühlt. In Anemourion ist das φιλιακόν eindeutig an ein Kirchengebäude gebunden, in Korykos ist zumindest sehr wahrscheinlich, daß das φιλιακόν in einem Zusammenhang mit der Kirche der Charitine zu sehen ist. Die Mitglieder dieses Kreises waren wahrscheinlich besonders engagierte Christinnen und Christen der jeweiligen Stadt. Ein φιλιακόν kann also Aufgaben eines Begräbnisvereins übernommen haben, konnte aber auch als Euerget in der (kirchlichen) Öffentlichkeit auftreten. Inwiefern ein φιλιακόν in die kirchliche Hierarchie eingebunden war, läßt sich auf Basis der bisher bekannten Zeugnisse nicht klären.

228 Der LSJ schlägt vor, φιλιακόν mit „friendly society, funeral club“ zu übersetzen (vgl. LSJ, 1934, s. v. φιλιακόν). Als Belege werden dort nur die drei hier diskutierten korykischen Inschriften genannt.

229 MAMA III, Nr. 580a.

230 MAMA III, Nr. 788.

231 MAMA III, Nr. 780a: Σωματωθήκη / διαφέρουσα ✦ / τοῦ φηληα[χ]ο[ῦ] / τῆς Θεωτάκου /⁵ Κωρύκου.

232 Russell: Mosaic Inscriptions, Nr. 11 (mit ausführlichem Kommentar). Der erste Satz der Inschrift lautet: πρεσβίαις πῶν ἀγ(ι)ων ἀποστόλων / ἐνεδυναμόθη τὸ αὐτὸ φιλιακὸ[v] τ<ῶ>ν / ἐνταῦθα. Das αὐτὸ versteht Russell so, daß dieses φιλιακόν mindestens eine weitere Stiftung getätigt hat (63).

Zurück zu Charitine und Korykos. Der Name Charitine erfreute sich bei den Christen von Korykos auffällig großer Beliebtheit: Gut die Hälfte der in der LGPN-Datenbank verzeichneten Belege für die weibliche Namensform stammt aus Korykos. Während die nicht-korykischen Belege alle in die Zeit bis zum 3. Jahrhundert datiert werden, sind die korykischen Belege eher später und vor allem sind sie alle mit Kreuzen markiert, also christlich.²³³

Bei der Heiligen Charitine haben wir also den glücklichen Fall, daß sich ein Märtyrertext mit der inschriftlich bezeugten Verehrung verbinden läßt. Das korykische Martyrium der Charitine verweist selbst nicht auf eine Charitine-Kirche, sondern endet nur mit der Bemerkung, daß Charitine bestattet wurde. Angesichts ihrer Beliebtheit in Korykos, die sich in den Personennamen und dem ihr gewidmeten $\phi\lambda\iota\alpha\kappa\acute{o}\nu$ zeigt, liegt es nahe, eine der großen Nekropolen-Basiliken als Charitine-Kirche zu deuten.

4.2.3.2 Die Heiligen, die aus Inschriften und anderen Quellen bekannt sind

Neben den literarisch bezeugten Heiligen, die eine Verbindung zur Region des Kalykadnos aufweisen, läßt sich in vielen Orten Heiligenverehrung nachweisen, häufig durch epigraphische Belege. Dabei ist nicht immer ganz klar, ob es sich um lokale Märtyrer und Heilige handelt, oder ob bekanntere, überregionale Figuren gemeint sind. Ich gehe im folgenden auf die einzelnen Heiligen und ihre Verehrungsorte ein, wobei ich Schwerpunkte setze, je nach Alter und Informationsgehalt der Quellen. Ausgenommen von dieser Darstellung sind Charitine, die ich soeben besprochen habe, sowie Thekla und Konon, denen ich unten größere Abschnitte widme.

Besonders gut ist die inschriftliche Überlieferung in Korykos. Bei den Belegen von Heiligenverehrung handelt es sich um Grabinschriften, im allgemeinen lassen sich zwei Typen unterscheiden: Entweder ist es ein Grab eines Klerikers einer Kirche, die einem Heiligen geweiht war, oder es ist ein Gemeinschaftsgrab der Kirche oder des Klosters eines Heiligen. Neben den auch in Korykos stark verehrten Heiligen Thekla, Charitine und Konon kam Zacharias eine besondere Bedeutung zu; auch wenn es sich dabei aufgrund des Namens vielleicht nicht um einen lokalen Heiligen, sondern möglicherweise um den Vater Johannes des Täufers handelte (dazu s. noch das Folgende). Sabine Hübner schließt aus der Tatsache, daß ein städtischer Notar für die Kirche des Heiligen Zacharias arbeitete, daß es sich dabei um die Bischofskirche handelte.²³⁴ Wie die Kreuze auf den jeweiligen Gräbern deutlich zeigen, handelte es sich zweifellos um christliche – und nicht um jüdische – Gräber.²³⁵

²³³ Die korykischen Belege sind: MAMA III, Nr. 310, 333, 602, 664, 713. Hinzu kommt Nr. 758, die im LGPN nicht berücksichtigt ist. Nicht eingerechnet habe ich unsichere Fälle wie Nr. 757 oder 759.

²³⁴ Vgl. Hübner: Klerus Kleinasiens, 100, mit MAMA III, Nr. 460.

²³⁵ Gegen Durugönül/Mörel: Evidence, 307 mit Anm. 33 und 36. Eine Ausnahme (MAMA III, Nr. 782) trägt zwar kein Kreuz, der Text lautet aber $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\upsilon\varsigma \text{ Ζαχαρία Κ}[\omega]\rho\acute{\upsilon}[\chi\omicron\upsilon]$, was angesichts der anderweitig

Abb. 4.7: Sarkophagförmiges Marmorreliquiar des Heiligen Zacharias aus Çaltı-Bozkır: Außen- und Innenansicht

Zwar nicht aus Korykos, aber ebenfalls dem Zacharias gewidmet, ist ein Reliquiar im Museum von Silifke, das ich hier kurz bespreche (s. Abb. 4.7).²³⁶ Das Reliquiar stammt aus dem Hochland nordöstlich von Seleukeia, es wurde 1975 von den Bewohnern des Dorfes Çaltı-Bozkır an das Museum verkauft.²³⁷ Es handelt sich um ein kleines marmornes sarkophagförmiges Reliquiar (15 x 10,5 x 13,5 cm) aus dem 5. oder 6. Jahrhundert. Im Inneren befindet sich ein kleineres Bleigefäß. Am Deckel und an der Seite des Reliquiars und entsprechend am darin steckenden Bleigefäß sind Bohrlöcher so angebracht, daß man oben Öl hineingießen konnte, das dann seitlich wieder hinauslief: Mit diesem Öl wurden wohl die Pilger-Eulogien befüllt. Auf einer der Längsseite des Deckels ist der Name des Heiligen eingeritzt: ὁ ἅγιος Ζαχαρίας. Auf einer Schmalseite des Deckels ist ein Kreuz angebracht. Meines Erachtens kann man durchaus annehmen, daß es sich um einen lokalen Heiligen handelte, der in Teilen des olbischen Hochlandes und in Korykos verehrt wurde.

Damit komme ich zur weiteren Heiligenverehrung in Korykos. Eine Inschrift auf einem Sarkophagdeckel belegt eine gemeinschaftliche Grablege einer Kirche (oder

belegten Zacharias-Kirche in Korykos (vgl. MAMA III, Nr. 460 und 712) wohl auch sicher christlich zu interpretieren ist.

236 Im Museum von Silifke trägt es Inv.-Nr. 3155 und steht in der Dauerausstellung, wo ich es am 28.9.2013 und am 29.5.2013 gesehen habe.

237 Diese und die folgenden Informationen stammen aus DF, 24f. Vgl. auch den Katalog der Reliquiare in Sarkophag-Form bei *Aydın: Rölikerler*, Nr. 28.

eines Klosters), die den Heiligen Mamas und Makedonios geweiht war.²³⁸ Es scheint plausibel, daß dieses Märtyrerpaar einen lokalen Hintergrund hat.²³⁹

Bei einer weiteren Inschrift ist die Lesung nicht sicher. Sofern die Lesart von Keil und Wilhelm richtig ist, besaß auch die Kirche eines heiligen Menodoros in Korykos ein Gemeinschaftsgrab.²⁴⁰

Ein Heiliger Andreas wird in Korykos auf zwei Inschriften erwähnt.²⁴¹ Höchstwahrscheinlich sind diese Inschriften auf einen Heiligen zu beziehen, dessen Vita vor allem Kilikien und Tarsos in den Blick nimmt (auch die Taurosregion und Armenien spielen eine Rolle):²⁴² Korykos war immerhin Teil der *Cilicia I*, Tarsos war die Metropolis dieser Provinz.

Auch ein Heiliger Theodoros wurde in Korykos verehrt. Viele kleinasiatische Heilige tragen diesen Namen, so daß eine genauere Zuordnung nicht möglich ist.²⁴³

Wahrscheinlich keine lokale Herkunft sollte wohl bei Elias angenommen werden; ein Kloster unter seinem Namen ist in Korykos nachweisbar.²⁴⁴ Maria ist in Korykos zweimal als Θεοτόκος belegt, aufgrund dieses Titels ist eine Identifikation mit einer lokalen Heiligen ausgeschlossen.²⁴⁵ Maria wird, ebenso als Θεοτόκος, in der Kirche in der korykischen Grotte verehrt und in Dağ Pazarı erwähnt.²⁴⁶ Gerüchte über eine Erzengel-Inschrift haben sich nicht bestätigt.²⁴⁷

In der Stadt Diokaisareia wurden mehrere Heilige verehrt. Besonders hervorzuheben ist wohl der lokale Heilige Loukios. Die Inschrift, die diesen belegt, lautet: πόλις

238 MAMA III, Nr. 786: ✠ σωματοθήκη διαφέρο<ν>τα τοῦ ἁγίου Μαμᾶ (καὶ) Μακεδονίου ✠. Es handelt sich wohl um zwei Heilige; daß Makedonios nicht als ἅγιος bezeichnet wird, kann an der Platzaufteilung der Inschrift liegen.

239 Delehaye identifiziert die beiden Heiligen mit bekannteren Namensvettern, schließt jedoch auch eine zufällige Namensgleichheit nicht aus (*Delehaye*: Origines, 163).

240 MAMA III, Nr. 787: [Τοῦ] ἁγί(ου) Μηνοδώ(ρου). In Anbetracht des Faksimiles auf 211 wird die Lesung fragwürdig. Es ist nicht völlig auszuschließen, daß es sich bei Menodoros um den wunder tätigen Bischof von Aigeai handelt, dem ein Wunder der Thekla gewidmet ist (*VMTh* II 9).

241 MAMA III, Nr. 577b und 781; vgl. *Halkin*: Inscriptions, 89.

242 Vgl. BHG 118. Am Ende des Textes wird auch Isaurien erwähnt.

243 Vgl. MAMA III, Nr. 737, in verbesserter Lesart bei *Halkin*: Inscriptions, 90. Auch in Dalisandos soll, zumindest in späterer Zeit (so auch *Maraval*: Saints, 358), ein Heiliger Theodoros verehrt worden sein (vgl. *Destephen*: Martyrs locaux, 108). Zu Theodoros s. u., S. 149f.

244 MAMA III, Nr. 590.

245 MAMA III, Nr. 779 (Grab eines Theotokos-Klosters) und 780a (Grab eines Philiakons der Theotokos).

246 Zum Korykion Antron vgl. eine Versinschrift, die wohl aus dem 6. Jahrhundert stammt: MAMA III, 219 (= *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/08/02; vgl. *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 226). Zu Dağ Pazarı: ETAM 21, Nr. 45.

247 Laut *Mietke*: Monumentalisierung, 121, Anm. 30, habe *Sayar*: Kilikya 1999, 279, eine Erzengel-Inschrift aus Korykos angezeigt. Dabei handelt es sich offenbar um einen Fehler, denn an der angegebenen Stelle steht davon nichts und Mustafa Sayar weiß auch nichts von einer solchen Inschrift (so per eMail, 27.12.2016).

τοῦ ἁγίου Λουκίου ✠,²⁴⁸ Diokaisareia ist also die „Stadt des Heiligen Loukios“. Keil und Wilhelm ordnen die Friedhofskirche in der Nordnekropole diesem Heiligen zu;²⁴⁹ die These ist zwar verlockend, aber nicht belegbar. In jedem Fall ist festzuhalten, daß Loukios wohl von denjenigen, die diese Inschrift setzten, als Patron der Stadt Diokaisareia angesehen wurde.²⁵⁰ Daneben ist ein Baumeister einer Kirche des Heiligen Sergios belegt; bei diesem Patron handelt es sich wohl um einen lokalen Heiligen.²⁵¹ Nicht sicher ist die Lage in bezug auf eine Kirche des Heiligen Ioannes, die auf zwei Inschriften belegt ist.²⁵² Aus Diokaisareia sind mir zwei weitere Inschriften bekannt, die Rückschlüsse für die lokale Heiligenverehrung zulassen, deren Publikation aber noch aussteht.

An der Südkirche in Yanıkhān ist eine Stifterinschrift erhalten, deren genaue Interpretation strittig ist; ich gehe unten näher auf diese Inschrift ein.²⁵³ Ausweislich der Inschrift handelt es sich bei der Kirche um ein μαρτύριον für die drei Märtyrer Georg, Konon und Christophoros und vielleicht auch noch Kerykos und Iulitta.²⁵⁴ Alle diese Namen lassen sich auf bekannte überregionale Heilige beziehen.²⁵⁵ Angesichts der Bezeichnung der Kirche als μαρτύριον und der ungewöhnlichen Zusammenstellung der Heiligen ist nicht ausgeschlossen, daß es sich zumindest bei den ersten drei um eine lokale Märtyrergruppe handelt, die einer Christenverfolgung zum Opfer gefallen ist. Da in der Umgegend mehrere weitere Belege auf einen Konon verweisen, bin ich der Auffassung, daß hier der regionale Heilige Konon von Bidana gemeint ist.

Die Verehrung eines Heiligen Sokrates läßt sich in Zenonopolis inschriftlich nachweisen. Zenonopolis wird üblicherweise mit Rousoumblada, dem Geburtsort Kaiser Zenons, gleichgesetzt, das westlich von Germanikopolis im Inneren des isaurischen

248 MAMA III, Nr. 75: „Da nach gütiger Auskunft von H. Delehaye ein für unsere Inschrift in Frage kommender Heiliger bisher nicht bekannt ist, kann es sich, wie ja die Fassung auch andeutet, nur um einen lokalen Heiligen handeln“. An dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert. Zu einer ähnlichen Inschrift für Maria aus dem 6. Jahrhundert vgl. den voraussichtlich 2018 erscheinenden zweiten Band der Inschriften von Ankara (hg. v. Stephen Mitchell und David French +), Nr. 323.

249 Vgl. MAMA III, 60–63 (mit Plan).

250 Vgl. *Destephen: Martyrs locaux*, 81f. Schmitt und Brakmann rechnen Loukios zu den „historischen Blutzügen“ (*Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann: Kilikien*, 821).

251 MAMA III, Nr. 99; vgl. dazu *Linnemann: Nekropolen*, 136f. Auf der Karte *Destephen: Martyrs locaux*, 78 ist für Diokaisareia ein Heiligtum für Sergios und Bakchos eingezeichnet; diese Interpretation geht meiner Meinung nach zu weit. *Delehaye: Origines*, 163, identifiziert ihn mit Sergios von Resapha, *Destephen: Martyrs locaux*, 108, führt ihn als lokalen Heiligen.

252 MAMA III, Nr. 88 (*Linnemann: Nekropolen*, 132) und ETAM 22, OID 30 = Skizzenbuch Heberdey 1892 II, 113 (*Linnemann: Nekropolen*, 137).

253 Den Text der Inschrift (*Hill: Matronianus*, 96) und die damit verbundenen Probleme diskutiere ich unten Abschnitt 5.2.2.1, S. 240–243.

254 Feissel schlägt letztere beiden Namen durch eine Konjekture vor (*Feissel: Chroniques*, Nr. 517).

255 So bei *Destephen: Martyrs locaux*, 73.

Gebirges lag. Es handelt sich um eine der wenigen Inschriften, die gut datierbar ist – nämlich auf das Jahr 488:²⁵⁶

- ✠ Φιρμινιανὸς ὁ εὐλαβέστ(ατος) ἡμῶν ἐπίσκο(πος) ταύτης
 2 τῆς λαμπρ(ᾶς) Ζηνωνοπολιτῶν πόλεως ἐπεσκεύ[α]-
 σεν ἐξ ὀλοκλήρου τὸ ὄλον ὑδραγωγίον τοῦ ἁγίου
 4 μάρτυρος Σωκράτους μετὰ ὑπατίαν Φλ(αυίου) Λονγί-
 νου τοῦ λαμπροτ(άτου) ἰνδ(ικτιώνος) ια' καὶ ἔρευσεν πρῶ-
 6 τοις ἐν τῷ τετραστόῳ σὺν τῷ ἐξωύδρῳ τοῦ αὐτοῦ
 ἀθλοφόρου μηνὶ Φεβρουαρίου· εὐχесθαι οὖν οἱ
 8 ἀπολαύοντες ὅπως τες πρεσβίες τοῦ ἁγίου μάρ-
 τυρος ἀρραγῆ αὐτὸ διαφυλάττεσθαι ἐπὶ πολλοῖς
 10 ✠ καὶ μηχίστοις χρόνοις· ✠
 ἡργάσατο δὲ Αὐξάνον ὑδραγωγὸς Πρυμνησεύς.

Laut der Inschrift hat ein Bischof Phirminianos in Zenonopolis also einen Aquädukt des Heiligen Sokrates (Z. 3) vollständig renoviert und einen Brunnen²⁵⁷ im Atrium (τετράστοον, Z. 6) des Heiligtums „desselben Siegpreisträgers“ (τοῦ αὐτοῦ ἀθλοφόρου, Z. 6f.; gemeint ist der Märtyrer Sokrates) angelegt.

Die Vermutung drängt sich auf,²⁵⁸ daß Rousoumblada unter Zenon zur Stadt erhoben wurde und danach Zenonopolis hieß; damit einher ging dann wohl auch die Einrichtung eines Bischofssitzes, dessen erster Inhaber Phirminianos gewesen sein könnte. Im Zuge dieser Maßnahmen wäre es durchaus plausibel, anzunehmen, daß Zenon den (Aus-)Bau des Komplexes für den Märtyrer Sokrates außerhalb der Stadt unterstützte, ganz parallel zu den Entwicklungen am Thekla-Heiligtum bei Seleukeia (auch dort existiert ein Aquädukt, der allein das Heiligtum speist); das Datum, 488, legt nahe, daß ein Zusammenhang mit Zenons Sieg über seinen isaurischen Widersacher Illous besteht. Da Sokrates hier allein verehrt wurde, handelt es sich wohl um einen lokalen Märtyrer (in der literarischen Überlieferung sind Heilige dieses Namens nur in Heiligengruppen anzutreffen).

256 Zur Publikation der Inschrift mit einer lateinischen Übersetzung und einer Diskussion zur Datierung und Lokalisierung vgl. *Delehaye*: *Aqueduc*. Die Inschrift ist durch die „11. Indiktion“ in Kombination mit dem „post-consulat“ des Flavius Longinus auf 488 datiert (*Delehaye*: *Aqueduc*, 316f.). Der Stein wurde von Theodor Wiegand in Konya (oder Istanbul) erworben und befand sich bis zum Ende des zweiten Weltkrieges in Braunsberg/Ostprien, nun ist er unter Inv.-Nr. 198825 im Nationalmuseum in Warschau zu finden. Neu ediert und kommentiert wurde der Stein bei *Kubinska*: *Firminianos, passim* (mit Abbildung und vielen Literaturverweisen). Eine nicht ganz korrekte deutsche Übersetzung bietet *Schultze*: *Kleinasion*, 261f.

257 Die genaue Übersetzung von ἐξωύδρον (Z. 6) ist schwierig, da es sich um ein *hapax legomenon* handelt.

258 Zum Folgenden vgl. *Kubinska*: *Firminianos, passim*.

Das Heiligtum des Apollon Sarpedonios bei Holmoi, dem Hafen von Seleukeia, wurde vermutlich noch in der Spätantike zu einem christlichen Klosterkomplex umgewandelt. Dafür spricht der literarische und der archäologische Befund.²⁵⁹ Erst in viel späterer Zeit wird dieses Kloster mit dem Heiligen Theodor verbunden; möglicherweise geht der Name aber schon auf antike Zeiten zurück.²⁶⁰

Aus Anemourion sind zwar knapp 50 Inschriften bekannt, darunter viele christliche Mosaikinschriften;²⁶¹ Heilige werden aber fast nicht erwähnt. Die Kirche am Hafen, die Jahr für Jahr weiter von der Meeresbrandung zerstört wird, ist aufgrund einer Mosaik-Bauinschrift wohl als Apostel-Kirche anzusprechen.²⁶² In Anemourion wurde zudem eine runde Terrakotta-Schablone gefunden, auf der in Spiegelschrift εὐλογία τοῦ ἁγίου Ῥαφαήλ zu lesen ist.²⁶³ James Russell, der die Inschrift publizierte, ist der Ansicht, daß die Schablone nicht zur Herstellung von Pilger-Eulogien genutzt wurde, weil Raphael kein lokaler Heiliger gewesen sei. Vielmehr seien mit der Schablone ‚amuletic discs‘ hergestellt worden. Da Eulogien aber auch amulettartig-magische Funktionen hatten, schließt das eine das andere nicht aus. Zudem ist sowohl möglich, daß ein lokaler Märtyrer namens Raphael verehrt wurde, als auch daß es hier in der Hafenstadt Anemourion einen Kult für den Erzengel Raphael gab, der ja immerhin als Patron der Seefahrer gilt.²⁶⁴

In Aphrodisias, etwas westlich von Seleukeia auf einer Halbinsel gelegen, hat Ludwig Budde eine Kirche ausgegraben, die ausweislich einer Stiftungsinschrift einem Heiligen Panteleemon gewidmet war.²⁶⁵ Budde datiert die Kirche recht optimistisch an das Ende des 4. Jahrhunderts, wahrscheinlicher ist allerdings eine Datierung in die 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts.²⁶⁶ Schon Budde hat vermutet, daß hier Pantaleon-Panteleemon von Nikomedeia (BHG 1413–1418) verehrt wurde, der ein Arzt gewesen sein soll. Die Stifterinschriften, in denen mehrfach von Heilung die Rede ist, bestärken diese These.²⁶⁷ Es ist hier also wohl kein lokaler Heiliger gleichen Namens gemeint.

259 *VMTh* II 1,20–25 läßt sich so verstehen, daß sich nach der Vertreibung des Apollon Sarpedonios dort Mönche angesiedelt hätten. Nun mag der »Bericht« hinsichtlich der Vertreibung des Sarpedonios eher legendarischen Ursprungs sein; die Mönche können durchaus zur Zeit des Autors (Mitte 5. Jahrhundert) dort gelebt haben. Zur Archäologie s. die folgende Anmerkung.

260 Der Name „San Teodoro“ ist erstmals bei Coriolano Cippico im 15. Jahrhundert überliefert. Vgl. *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 44–47, die die Identifikation belegen, aber den Verlust der Stätte vermelden. Koch hat die Ruinen vor kurzem wiederentdeckt: *Guntram Koch*: Heiligtum.

261 Vgl. *Russell*: Mosaic Inscriptions, *passim*.

262 Autopsie März 2006 und September 2013. Zur Inschrift vgl. S. 144 mit Anm. 232.

263 Vgl. *Russell*: Evil Eye, 54f. mit fig. 6.

264 Raphael gilt als Patron der Seefahrer, weil berichtet wird, er habe Tobias auf seiner Reise begleitet (Tob 5).

265 Die Grabungen wurden reich bebildert publiziert: *Budde*: St. Pantaleon. Die Inschrift mit Übersetzung ist dort auf 32f. (mit Fig. 17) abgedruckt (= SEG 37,1293).

266 *Budde*: St. Pantaleon, 34, und dagegen TIB 5, 195, s. v. Aphrodisias.

267 *Budde*: St. Pantaleon, 28f.; 32.

Auf den Akonesiai oder etwas weiter westlich an der Küste bei Pisourgia (heute Sipahili) wird spätestens im Mittelalter eine Kirche oder ein Kloster des Heiligen Doulas (BHG 567) vermutet.²⁶⁸ Anhaltspunkt ist dabei der Name Papadola, der von τοῦ πατᾶ Δουλᾶ hergeleitet wird. Der Heilige Doulas wurde laut seiner Vita in Zephyrion (dem heutigen Mersin) bei Pompeiopolis in der *Cilicia I* hingerichtet. Es ist durchaus möglich, daß die Verehrung dieses Heiligen auf die Spätantike zurückgeht.

In Iotape, ganz im Westen des hier betrachteten Gebietes an der Küste gelegen, fanden sich in zwei Kirchen Fresken, die laut ihrer Beschriftung Theodoros Stratelates und den Heiligen Kyriakos zeigten, wohl aus byzantinischer Zeit.²⁶⁹

Vermutlich ebenfalls aus späterer Zeit (8. Jahrhundert?) stammt eine Anrufung der Gottesmutter Maria in einer Mosaikinschrift im Höhlenkomplex Al Oda bei Alahan.²⁷⁰ Noch später (11. Jahrhundert?) dürften die Fresken in einer Höhlenkirche im oberen Lamostal (nördlich von Kızıltepe) sein, deren Beschriftung auf verschiedene überregionale Heilige verweist (z. B. Basileios, Gregor Theologos oder Johannes Chrysostomos).²⁷¹

Es sind insgesamt also gut 20 Namen von in der Kalykadnos-Region verehrten Heiligen nachweisbar, bei mehr als der Hälfte davon handelt es sich wahrscheinlich um lokale Märtyrer. Diese wurden zum Großteil wohl nur vor Ort verehrt und haben außerhalb nie größere Bedeutung erlangt. Wie viele von diesen wiederum tatsächlich den Märtyrertod erlitten, läßt sich aufgrund der Kürze der Nachrichten nicht abschließend klären. Die beiden Patrone der Region, Thekla und Konon, sind interessanterweise die einzigen Heiligen, für die gar nicht der Anspruch erhoben wird, daß sie als Märtyrer gestorben seien: Streng genommen waren sie keine Märtyrer, sondern Bekenner. Zumindest in den Orten Korykos, Seleukeia, Diokaisareia, Zenonopolis und Çaltı-Bozkır läßt sich wegen der dort verehrten Märtyrer begründet annehmen, daß es hier vorkonstantinische Gemeinden gab.

4.2.4 Einordnung des Befunds und Zusammenfassung

An der Verteilung der verschiedenen Heiligen zeigt sich, wie durch den Heiligenkult lokale Identitäten gestärkt wurden.²⁷² Wenn man von Konon und Thekla absieht, gibt es keinen einzigen Heiligen, der in der Spätantike innerhalb des hier betrachteten

²⁶⁸ Für die größere der beiden Akonesiai votieren *Tomaschek*: Topographie, 62, und *Heberdey/Wilhelm*: Reisen in Kilikien, 97; für den Hafenort dagegen (ohne weitere Begründung) TIB 5, 373, s. v. Papadola, und anscheinend *Destephen*: Martyrs locaux, 109.

²⁶⁹ Vgl. *Paribeni/Romanelli*: Studii, 182f., Nr. 129 und 131.

²⁷⁰ Vgl. *Michael Gough*: A Church, 160, Anm. 17

²⁷¹ Dazu vgl. MAMA III, 90–93, mit Abb. 119 auf Tafel 39.

²⁷² Zum Thema der Identitätskonstitution christlicher Gemeinden im 4. Jahrhundert durch den Märtyrerkult vgl. *Leemans*: Flexible Heiligkeit.

Gebietes in mehr als zwei Orten nachweisbar ist, ganz gleich ob es sich um einen lokalen oder überregionalen Heiligen handelt. Das tut der Intensität der Anbetung der einzelnen Heiligen keinen Abbruch, wie man an den eindrucksvollen erhaltenen Zeugnissen zu Charitine oder Zacharias in Korykos oder zum Stadtheiligen Loukios in Diokaisareia sieht. Vielmehr wird deutlich, welche zentrale Stellung für die antiken Christinnen und Christen anscheinend die Kirche mit ihrer Geschichte vor Ort hatte. Es dominierte eine lokale Perspektive, was dazu führte, daß trotz des globalen Anspruchs des Christentums sowohl die Aneignung als auch die Ausübung des Christentums jeweils in spezifisch lokaler Einfärbung stattfand. Dies wiederum führte zu einer großen Vielfalt innerhalb des Christentums. Die starke Fragmentierung allein schon im Bereich des Heiligenkultes zeigt umgekehrt aber die große identitätsstiftende Kraft, die von Thekla und Konon als Integrationsfiguren für die Kalykadnos-Region als Gesamtheit ausging.

Die allermeisten Namen sind in Korykos belegt, was aber durch die Quellenlage begründet ist. Die klare Mehrheit der Verehrungsorte liegt an der Küste oder in Küstennähe, auch dies wird zumindest teilweise mit der Forschungslage zu erklären sein. Ein Vergleich mit dem übrigen Kleinasien ist hier aufschlußreich.²⁷³ In anderen Landschaften sind im Verhältnis deutlich weniger Kulte durch Inschriften nachgewiesen, dafür mehr durch literarische Texte. Viele Kulte sind – wenig überraschend – durch die Vita der jeweiligen örtlichen Märtyrer belegt. Hinzu kommen viele Nachweise durch Zitate der Kirchenväter (insbesondere der drei Kappadokier), durch die Konzilsakten (in der Gegend von Chalkedon) und durch Texte anderer Märtyrer: Während die isaurischen Thekla-Texte vor allem weitere Verehrungsorte der Thekla erwähnen, bieten etwa die Vita des Nikolaos von Myra (BHG 1347) oder die des Theodoros von Sykeon (BHG 1748) eine regelrechte christliche Sakraltopographie ihrer Herkunftsregionen.

Ein Blick auf die Karte (Abb. 4.8 auf S. 153) verdeutlicht,²⁷⁴ daß sich in dem hier betrachteten Gebiet des Kalykadnos erstaunlich flächendeckend Heilige zu finden sind. Während also in einzelnen kleinasiatischen Orten wie Ankyra oder Kaisareia zum Teil viele verschiedene Heilige nachgewiesen werden können – mehr als in isaurischen Orten –, läßt sich eine solche Heiligen-Dichte über eine ganze Landschaft hinweg wie in der Kalykadnos-Region sonst nicht nachweisen (allein Phrygien verfügt über eine ähnliche Dichte).

Diese Verteilungen nun bieten Anlaß für weitere Thesen. Sylvain Destephen deutete seinen Befund, daß die westkleinasiatischen Städte vergleichsweise wenige Märtyrer

²⁷³ Für diesen Vergleich benutze ich die von Destephen zusammengetragenen Daten (*Destephen: Martyrs locaux*, 86–108), auch wenn ich nicht in allen Details mit seinen Zuordnungen und Kategorisierungen übereinstimme.

²⁷⁴ Diese Karte soll hier nur zur groben Veranschaulichung der Verteilung der nachgewiesenen Kultorte beitragen. Hinsichtlich der Märtyrer außerhalb der Kalykadnos-Region habe ich die Ergebnisse von *Destephen: Martyrs locaux*, 86–109, übernommen.

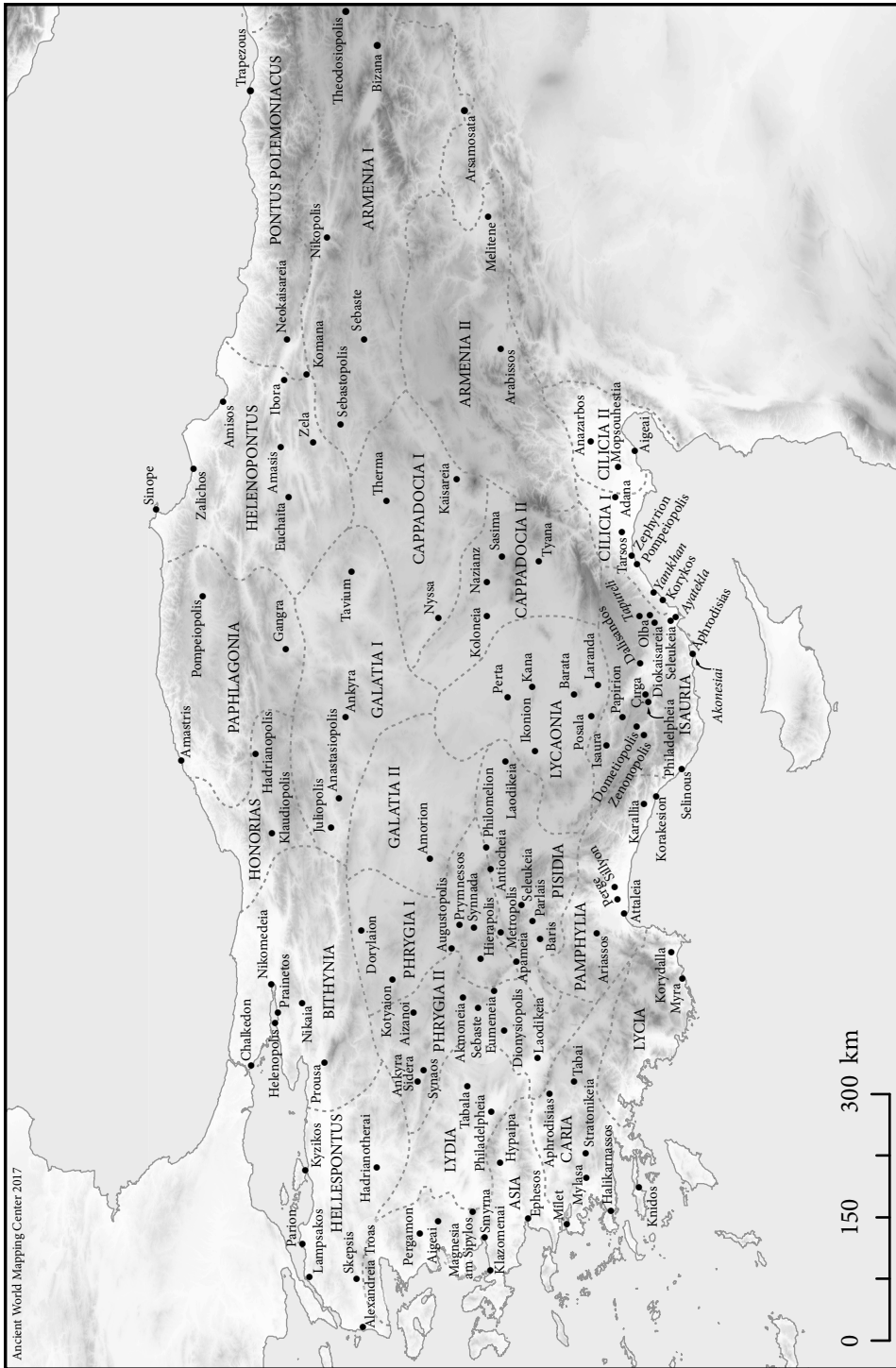

Abb. 4.8: Die nachweisbaren lokalen Märtyrerkulte in Kleinasien (zu den Kulturen außerhalb der Kalykadnos-Region vgl. *Destephen: Martyrs locaux*, 86–109)

hervorbrachten, folgendermaßen:²⁷⁵ Diese Städte seien, wie früheste Zeugnisse belegen (Paulusbriefe, Johannes-Apokalypse, Ignatiosbriefe, Polykarp), vergleichsweise früh mit dem Christentum in Kontakt gekommen, so daß die örtlichen Behörden bei den späten kaiserlich angeordneten Verfolgungen zurückhaltender vorgingen. In anderen Regionen, die möglicherweise für eine längere Zeit kleinere oder gar keine christlichen Gemeinden aufwiesen, seien die Verfolgungen möglicherweise unerbittlicher durchgeführt worden.

In der Region des Kalykadnos gibt es, wie ich gezeigt habe, kaum Zeugnisse für Christen in den ersten drei Jahrhunderten nach der Zeit des Paulus. Literarisch wird Anspruch auf eine Missionierung im 1. und 2. Jahrhundert erhoben, durch Barnabas, Thekla und Konon. Es lassen sich keine Inschriften sicher der Zeit vor Konstantin zuordnen und zugleich als christlich identifizieren. Trotz vergleichsweise schlechter Überlieferungslage sind mehrere lokale Märtyrer noch heute faßbar; soweit Daten vorhanden sind, weisen sie in die Zeit der späten Verfolgungen. Im Anschluß an die soeben angeführte Destephen-These wäre zu folgern, daß die christlichen Gemeinden in der Region des Kalykadnos erst im 3. Jahrhundert zahlreicher und größer wurden und von den Verfolgungen nicht verschont blieben.

Nimmt man alle Quellengruppen zusammen, so finden sich Hinweise auf Christen und Christinnen in vorkonstantinischer Zeit auf der Insel Pityoussa und in den Orten Anemourion, Diokaisareia, Isaura, Korykos, Seleukeia, Zenonopolis und Çalti-Bozkr. Die Hälfte dieser Orte liegt an der Küste, die übrigen im olbischen Hochland oder im Gebirge: Es handelt sich also um eine Verteilung über die gesamte Kalykadnos-Region.

4.3 Die christliche Landschaft des 4. und 5. Jahrhunderts

In der nachkonstantinischen Zeit werden die zur Verfügung stehenden Quellen zahlreicher. Das Bild, das sie zeigen, ist eindeutig: Gegen Ende des 5. Jahrhunderts sind nicht-christliche Personen eine große Ausnahme. Die Quellen reichen von Teilnehmerlisten der Konzilien und vereinzelt Texten und Briefen über eine große Menge von Inschriften bis hin zu einer fast unüberschaubaren Anzahl von archäologischen Funden.

Auf die besondere Bedeutung des Heiligenkultes gerade in der Region des Kalykadnos bin ich oben bereits eingegangen.²⁷⁶ Seit Konstantin erlebte der Heiligenkult eine ganz neue Blüte. Die christlichen Heiligen wurden wichtige Identifikationsfiguren ihrer Herkunftsregionen, die Verehrungsorte zogen zum jährlichen Fest viele Pilger an, die lokalen Bischöfe setzten alles daran, über prächtige Märtyrerkirchen und histori-

²⁷⁵ Vgl. *Destephen: Martyrs locaux*, 65.

²⁷⁶ Vgl. oben Abschnitt 4.2.4, S. 136–154.

sierende Märtyrertexte das Prestige der Gemeinde zu vergrößern. Dies zeige ich unten exemplarisch an den beiden wichtigsten Heiligen der Region, Konon und Thekla.²⁷⁷

Im folgenden arbeite ich zuerst die Geschichte der Bistümer in der hier betrachteten Region auf, die gleichzeitig eng mit kirchenpolitischen und theologischen Fragen verknüpft ist. Daran schließt sich eine kurze Zusammenfassung zum Mönchtum, das sich ebenfalls in die kirchenpolitischen Diskussionen einschaltete, an. Darauf folgt ein Abschnitt zu den christlichen Inschriften und onomastischen Fragestellungen; abschließend biete ich einen Überblick zum Kirchenbau und seinen Besonderheiten in der Kalykadnos-Region. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen verbinde ich in einem abschließenden Abschnitt mit weiterführenden Überlegungen.

4.3.1 Bischöfe, Bischofssitze und Kirchenpolitik

In diesem Abschnitt gehe ich zuerst auf die frühesten nachweisbaren Bischöfe (und damit Bistümer) der Kalykadnos-Region ein. In einem zweiten Schritt stelle ich einige kirchenpolitisch und theologiegeschichtlich bedeutsame Personen der Region vor. Es kann hier jedoch nicht das Ziel sein, alle bekannten Bischöfe aufzulisten: Dafür sind es zu viele. Im Rahmen des Projektes *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire* ist ohnehin bereits ein Band zu Kilikien und Isaurien in Arbeit;²⁷⁸ in der Literatur finden sich schon jetzt Übersichten zu diesem Thema.²⁷⁹ Um wenigstens einen Eindruck der Bischofsnamen in dieser Zeit zu vermitteln, werde ich die Namen der bekannten Bischöfe bis zum Konzil von Konstantinopel 381 nennen.

4.3.1.1 Zur Quellenlage

Da die Bischöfe und Bistümer der Kalykadnos-Region in der antiken Historiographie kaum Erwähnung finden, muß auf andere Quellen zurückgegriffen werden. Diese möchte ich hier kurz vorstellen. Die Teilnehmerlisten der verschiedenen Konzilien bilden eine besonders wichtige Quellengruppe, da sie meistens gut datierbar sind und dadurch die Existenz eines Bischofssitzes zu einem gewissen Zeitpunkt sicher belegen. Als sehr problematisch erweist sich jedoch häufig die Überlieferung dieser Listen: Abgesehen davon, daß die vielen fremdartigen Namen für nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich weit entfernte Übersetzer und Kopisten eine Herausforderung darstellten, ist

²⁷⁷ Zu Thekla vgl. unten Abschnitt 5.1, S. 205–229, zu Konon unten Abschnitt 5.2, S. 229–269.

²⁷⁸ Vgl. *Destephen*: Christianisation and Names, 7. Die Bischöfe der Stadt Isaura wurden schon im Band zur Diözese *Asiana* erfaßt: *Destephen*: Prosopographie, 997. Allerdings werden dort sowohl die Bischöfe von Isaura als auch jene von Aydoğmuş (das Destephen mit Isauropolis identifiziert) gemeinsam rubriziert. Bischöfe von Isaura waren Silvanos (325), Makedonios (Bas. ep. 217: 376/7), Hilarios (381), Kallistratos (Io. Chrys. ep. 200: 404) und Aetios (451).

In oder bei Aydoğmuş sind belegt: Mamas, Sisamoas, Indakos und Nestor (alle 3./4. Jahrhundert).

²⁷⁹ So etwa bei *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 824–833.

zudem der Entstehungsprozeß der Listen in einigen Fällen schwer durchschaubar und im schlimmsten Fall selbst sehr kritisch zu beurteilen. Paradigmatisch zeigt sich dies an den Konzilslisten von Nikaia 325, die für die Verhältnisse des frühen 4. Jahrhunderts eines der wenigen Zeugnisse ist: Die Liste ist sicher erst deutlich nach dem Konzil entstanden, zudem war sie ursprünglich wahrscheinlich nicht nach Provinzen sortiert.²⁸⁰ Derlei Konstellationen sind auch deshalb problematisch, weil sich die Grenzen der politischen Verwaltung in der Zwischenzeit geändert haben können (seit Nikaia 325 folgten die kirchlichen Abgrenzungen den politischen).

Diese Listen zeigen ohnehin nur einen Teil der Bischofssitze; zu vielen Synoden kamen nur die Bischöfe hervorgehobener Sitze. Aber auch an den großen »ökumenischen« Konzilien nahmen viele Bischöfe nicht teil: Von Krankheit über theologische und persönliche Differenzen oder Naturkatastrophen bis hin zu Wegelagerern gab es viele Gründe, aus denen Bischöfe für ein Konzil verhindert sein konnten.

Neben diese Bischofslisten treten als Quelle die *Notitiae episcopatum*; dabei handelt es sich um Verzeichnisse aller Bischofssitze eines Patriarchats. Diese Listen erheben also – anders als die Teilnehmerlisten der Konzilien – den Anspruch, *alle* Bistümer einer Region zu nennen. Spätestens seit dem Konzil von Nikaia – als beschlossen wurde, daß die kirchliche Verwaltungsgliederung der staatlichen folgen sollte²⁸¹ – gehörte die Region des Kalykadnos zum Patriarchat Antiocheia.²⁸² Aus Antiocheia ist nur eine solche *Notitia* erhalten, die zwar in der vorliegenden Form erst 570 verfaßt wurde, aber auch Quellenwert für das spätere 5. Jahrhundert hat.²⁸³

Der nördliche Streifen der Kalykadnos-Region, die Isaurike, gehörte ab den 370er Jahren zur Provinz *Lycaonia* und damit zum Patriarchat Konstantinopel. Isaura wird deshalb nicht in der *Notitia Antiochena* erwähnt. Für das Patriarchat Konstantinopel sind mehrere *Notitiae* erhalten, jedoch erst aus mittelbyzantinischer Zeit.²⁸⁴ Isaura

280 Zur Liste von Nikaia 325 s. *Marschies*: Nachwort, 271–283. Einige allgemeinere Hinweise zum Umgang mit diesen Listen bietet *Destephen*: Actes conciliaires.

281 Zumindest implizit wird die staatliche Gliederung in Nikaia schon übernommen, vgl. etwa *Kan. Nik.* V [27f.]. Auch die sogenannte Metropolitanverfassung, also die Überordnung des Bischofs in der Provinzmetropolis über die Bischöfe der anderen Städte, ist hier schon deutlich ausgebildet, vgl. *Kan. Nik.* IV [26] und VI [28f.]. Diese wird dann z. B. auf der Kirchweihsynode 341 in Antiocheia am Orontes auch explizit festgeschrieben (*Kan. Ant.* IX [110f.]).

282 Kilikien und Isaurien sind Teil der (politischen) Diözese *Oriens*, so wird es schon im *Laterculus Veronensis* bezeugt. Zur Geschichte des Patriarchats Antiocheia s. *Devreesse*: Patriarcat, *passim*. Dazu vgl. die korrigierenden Hinweise von *Honigmann*: Revision, *passim*.

283 Eine griechische Rekonstruktion der *Notitia Antiochena* auf Basis verschiedensprachiger Handschriften bietet *HONIGMANN* (*Not. Ant.*). TIB 5, 88, folgen *Honigmann* und sehen die *Notitia Antiochena* ebenfalls als Quelle für das 5. Jahrhundert an. Den historischen Wert der *Notitia Antiochena* hat *Devreesse*: Patriarcat, 305–312, bezweifelt; *Honigmann* hat dieser Kritik ausführlich widersprochen: *Honigmann*: Revision, 151–161.

284 Die maßgebliche Edition hat *DARROUZES* vorgelegt (*Not. Const.*).

taucht allerdings auch in den *Notitiae Constantinopolitanae* nicht auf, zuletzt wird es im Synekdemos des Hierokles (6. Jahrhundert) genannt.²⁸⁵

Nicht nur über die Konzilslisten und die *Notitiae*, auch aus anderen Quellen erfahren wir von der Existenz vieler Bischöfe und Bischofssitze: Aus Inschriften, erhaltenen Briefen und anderen Texten.²⁸⁶

4.3.1.2 Die Bischofssitze und ihre Bischöfe

Nach dieser kurzen Vorstellung des Quellenmaterials folgt hier nun die Auswertung in chronologischer Reihenfolge. Am Konzil von Nikaia nahmen aus der hier berücksichtigten Region Athanasios von Koropissos, Aidesios von Klaudiopolis, Agapios von Seleukeia, Silvanos von „Metropolis Isauria“ (also wohl Isaura), Antonios von Antiocheia, und Eusebios von Diokaisareia²⁸⁷ teil; hinzu kommen vier (oder fünf) Chorbischöfe²⁸⁸ aus der Provinz *Isauria*.²⁸⁹ Aus der *Cilicia* wird kein hier interessierender Ort genannt. Diese Reihenfolge der Bischöfe ist mit Sicherheit erst sekundär, da auch Versionen der Liste vorliegen, in denen die Bischöfe nicht nach ihren Herkunftsprovinzen sortiert sind.²⁹⁰ Da die Provinz *Isauria* in dieser frühen Phase ihrer Existenz noch große Teile Lykaoniens sowie Syedra umfaßte, müssen nicht alle der Chorbischöfe in das hier betrachtete Gebiet gehören.

285 Synek. 27, 675,12 (Ἰσαυρόπολις). Durch ein Gesetz des Zenon wird die im Territorium von Isaura neugegründete Stadt Leontopolis trotz ihres Status als Stadt dem Bistum Isaura unterstellt (s. u., S. 262–265); diese Rangordnung scheint sich jedoch im 6. Jahrhundert umgekehrt zu haben: Isaura verschwindet aus den Quellen, stattdessen wird Leontopolis als Bischofssitz genannt.

286 Das Bistum Iouliopolis wird zuerst in einem Brief erwähnt, dazu s. u., S. 161. Um einige epigraphische Beispiele zu nennen: Zu drei inschriftlich belegten Bischöfen von Koropissos vgl. *Michael Gough*: Alahan 1957, 6f., mit Photo 4, und ETAM 21, Nr. 45; zum vor allem aus einem Briefwechsel mit Kyrill von Alexandria bekannten Bischof Sukkensos von Diokaisareia s. u., S. 163.

Die *Thaumata* der Thekla geben über verschiedene Bischöfe von Seleukeia Auskunft (s. u., S. 226f., insbesondere Anm. 130); so wird beispielsweise zu einem Wunder Bischof Modestos von Eirenopolis als Zeuge genannt (*VMTh* II 19). Zu einer weiteren Anekdote über einen anderen seleukensischen Bischof s. u., Anm. 299 auf S. 160.

287 Daß Eusebios Bischof von Diokaisareia war, wurde zwar schon früh erkannt (*KonzTnl* GELZER/HILGENFELD/CUNTZ 47, Anm. *), später aber meist übersehen: Aufgrund von Verschreibungen des Namens der Stadt Diokaisareia (etwa: παροιρία) wurden schon verschiedenste Hypothesen zu diesem Eusebios aufgestellt, etwa, daß er für die „resident aliens“ in der *Isauria* zuständig war (so *Mullen*: *Expansion of Christianity*, 76). Weitere Thesen zur Erklärung bieten *von Harnack*: *Mission und Ausbreitung*, 778f., *Kaufhold*: *Väterlisten*, 22, oder *Métivier/Destephen*: *Chorévêques*, 358.369.

288 Bei Chorbischöfen handelt es sich vermutlich um Bischöfe, die keiner Stadt zugeordnet waren, sondern einem Landstrich, in dem es nur Dörfer gab (vgl. etwa *Hübner*: *Klerus Kleinasiens*, 62–65, oder *Métivier/Destephen*: *Chorévêques*, 343–347).

289 Ich folge hier der Liste *KonzTnl* KAUFHOLD 63. Die Liste *KonzTnl* HONIGMANN [325] 48, bietet mit Nr. 168 einen weiteren (den 5.) Chorbischof namens Gordianos, dafür fehlen Euseb von Diokaisareia und zwei weitere Bischöfe.

290 Gegen TIB 5, 86.

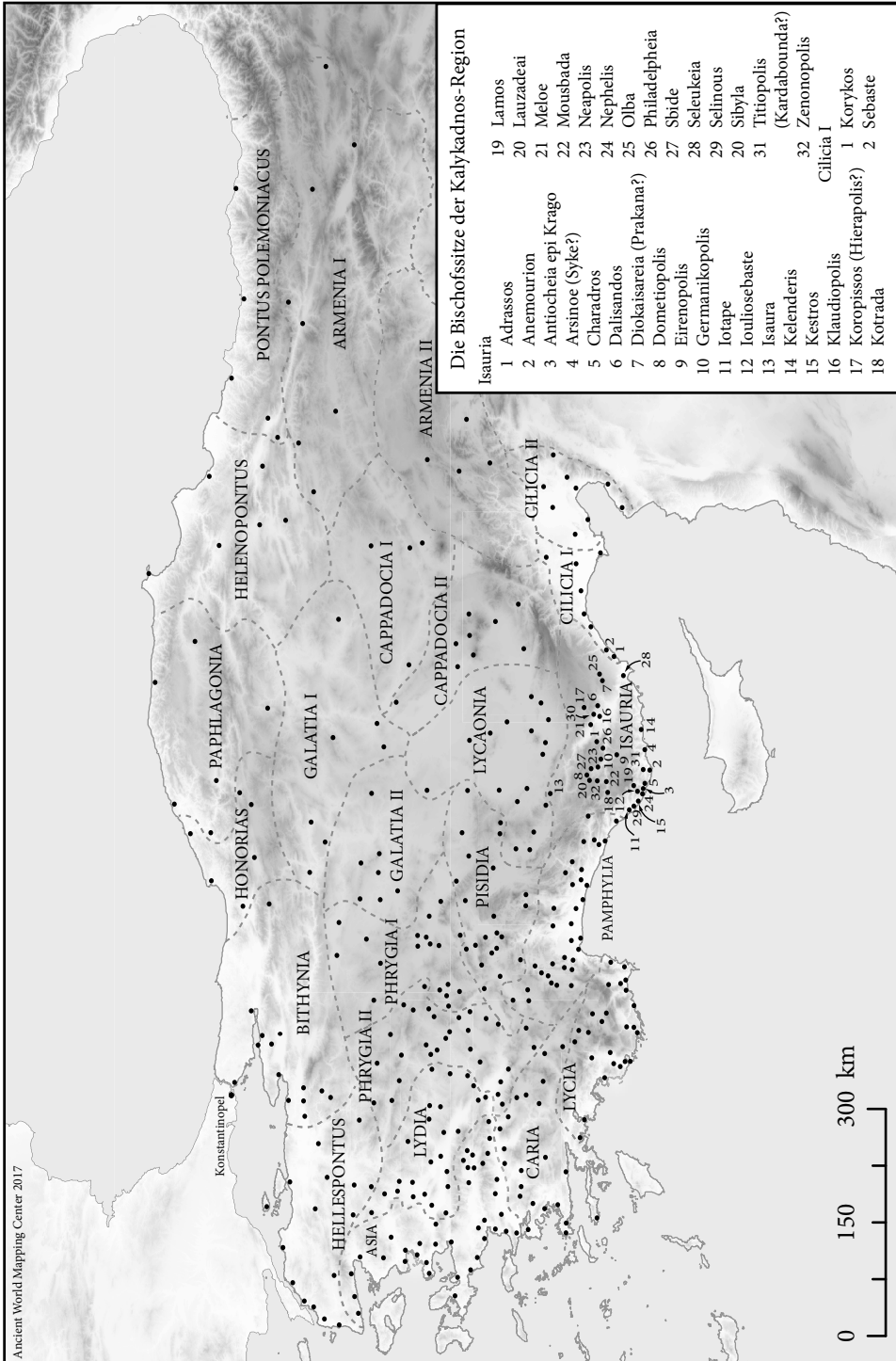

Abb. 4.9: Die kleinasiatischen Bischofssitze nach den Konzilslisten und der *Notitia Antiochena* (bis zum 5. Jahrhundert).

Im Jahr 359 fand ein Konzil in Seleukeia statt; es war die einzige Synode von überregionaler Bedeutung, die in der Kalykadnos-Region abgehalten wurde.²⁹¹ Es handelt sich dabei um die östliche »Parallelsynode« zur Synode von Ariminum in demselben Jahr: Um die seit Serdika 342 bestehende theologische Spaltung zwischen Osten und Westen zu überwinden, sind beide Synoden aufgefordert, kleine Delegationen mit ihren Beschlüssen an den kaiserlichen Hof zu entsenden, wo ein Kompromiß ausgehandelt werden soll. Ein Brief des Kaisers Konstantios II. ist erhalten, der die Teilnehmer in Ariminum ermahnt, nichts über die in Seleukeia tagenden Bischöfe zu beschließen. Ein ähnlicher Brief wird an die Bischöfe in Seleukeia ergangen sein.²⁹²

Die »Ost-Synode«²⁹³ hätte ursprünglich in Nikomedeia stattfinden sollen; dieser Plan wurde durch ein starkes Erdbeben vereitelt. Nikaia, Tarsos und Ankyra wurden als Tagungsorte verworfen, stattdessen entschied man sich für Seleukeia. Auch wenn Seleukeia also weit davon entfernt war, als »erste Wahl« gelten zu können, so deutet die Auswahl als Tagungsort wohl darauf hin, daß die Verhältnisse in der Region abgesehen von den im Gebirge kaum zu vermeidenden Räubern als sicher zu gelten hatten.²⁹⁴ Der isaurische Statthalter Bassidius Lauricius nahm als Vertreter des kaiserlichen Synodenleiters (*comes Leonas*) am Konzil teil, aber nicht um die Teilnehmer militärisch zu beschützen.²⁹⁵

Es reisten 150 bis 160 Bischöfe an, davon gut 100 »Homöusianer«, knapp 40 »Akakianer« (einer Gruppe um den Nachfolger des Kirchenhistorikers Eusebios im Bischofsamt von Kaisareia, Akakios), etwa 20 »Anhomöer« und einige »Homousianer«. Im Bericht des Sokrates geht es vor allem um den Streit zwischen den »Homöusianern« und Akakios von Kaisareia. Nur die »Akakianer« sind namentlich bekannt, darunter befindet sich jedoch kein Bischof aus der hier interessierenden Region. Höchstwahrscheinlich nahmen mehrere Bischöfe aus der Region des Kalykadnos teil, außer Neonas von Seleukeia ist aber keiner dieser Bischöfe namentlich bekannt. Neonas tritt auch nicht am Konzil selbst hervor (oder zumindest nicht in dem bei Sokrates erhaltenen Bericht), sondern nur als Teil der von Silvanos von Tarsos angeführten Delegation an den kaiserlichen Hof.²⁹⁶ Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ist davon auszugehen, daß die hiesigen Bischöfe vor allem homöusianische Positionen vertraten.

291 Die wichtigste Quelle zu diesem Konzil ist Sokr. *h.e.* II 39f. Eine kurze Einleitung sowie einige Quellen zu dieser Synode in Text und Übersetzung bieten *KonzSel*, 483–503. Die im folgenden verwendeten Zahlen und Daten stammen von dort.

292 Vgl. *KonzSel*, 446–449.

293 Annette von Stockhausen (Berlin) verdanke ich den Hinweis, daß auch auf der »West-Synode« ein Großteil der Teilnehmer aus Provinzen des Ostreiches stammte.

294 Gegen *Lenski*: *Assimilation*, 422, der auf Basis von Amm. Marc. XIX 13 meint, die Isaurier hätten 359 „revolted“. Ammian selbst berichtet dort nur von Dieben und Räubern.

295 Gegen TIB 5, 36.

296 Dazu vgl. *KonzSel*, 544–546.

Während die Synodalen im Westen monatelang zum Bleiben gezwungen wurden, war die östliche Synode von kurzer Dauer: „Am vierten Tag brach *comes* Leonas die Verhandlungen ohne Ergebnis ab; auf den folgenden getrennten Sitzungen verurteilten sich die beiden Gruppen gegenseitig und zwei Delegationen brachen zum Kaiser auf.“²⁹⁷ Da Leonas nach dem Abbruch der Verhandlungen dazu auffordert, nun wegzugehen und in der Kirche weiterzuschwätzen, scheinen die offiziellen Verhandlungen nicht in einer Kirche stattgefunden zu haben.

Die Quellen zum Konzil von Seleukeia 359 geben also kaum Auskunft über die Verhältnisse in der hiesigen Kirche, zumindest im Bericht des Sokrates spielen die lokalen Bischöfe für den Verlauf der Synode keine hervorgehobene Rolle.

Die Namen der Teilnehmer der Synode von Konstantinopel im Jahr 381, die in der Eirene-Kirche zusammenkamen, sind erfreulicherweise sicher überliefert.²⁹⁸ Aus der *Isauria* kamen neben dem Metropoliten Symposios von Seleukeia – welcher zumindest zeitweise ein Ἀπειανός gewesen sein soll²⁹⁹ – noch dessen Suffraganbischöfe, in dieser Reihenfolge: Montanos von Klaudiopolis (vertreten durch den Presbyter Paulos), Philotheos von Eirenopolis, Hypsistos von Philadelpheia, Mousonios von Kelenderis, Marinos von Dalisandos, Theodosios von Antiocheia, Artemios von Titiopolis, Neon von Selinous, Montanos von Diokaisareia und Eusebios von Olba; für die hier interessierende Region sind noch German(ei)os von Korykos in der *Cilicia I* und Illyrios von Isaura in der um 370 gegründeten *Lycaonia*³⁰⁰ hinzuzurechnen. Die 150 ausschließlich ostkirchlichen Teilnehmer kamen aus 26 Provinzen zusammen. Die Kalykadnos-Region mit ihren insgesamt 13 Würdenträgern stellte fast 10 % der Teilnehmer und gehörte damit zu den aktivsten Regionen.³⁰¹

Beim Konzil von Chalkedon 451 nahm erneut eine große Zahl von Bischöfen aus der Kalykadnos-Region teil. Zu den bisher bekannten Bischofssitzen – die alle in Chalkedon vertreten waren – kommen nun Germanikopolis, Kestros, Iotape, Nephelis, Anemourion, Charadros (darunter dürfte auch Lamos gefallen sein), Dometiopolis, Hierapolis (möglicherweise gleichzusetzen mit Koropissos) und Sbide hinzu. Daß Anemourion 451 zum ersten Mal erwähnt wird, unterstreicht noch einmal, daß diese Konzilslisten nicht das ganze Bild zeigen: In Anemourion, dieser für die Ost-West-Verbindung von Rom zur Levante bedeutenden Hafenstadt, muß es sicher schon vor 451 einen Bischofs-

²⁹⁷ *KonzSel*, 483.

²⁹⁸ Ich folge hier *KonzTnl* TURNER 188f. (mit 172) und *KonzTnl* KAUFHOLD 74–76, die sich (außer hinsichtlich der Schreibweisen der Namen) nicht unterscheiden. Bei TIB 5, 86, erscheinen die Bistümer ohne ersichtlichen Grund in anderer Reihenfolge.

²⁹⁹ Ein Wunder der Thekla soll ihn davon abgebracht haben: Einst habe Symposios versucht, eine in goldenen Lettern angebrachte trinitarische Inschrift aus der Kirche der Thekla entfernen zu lassen. Als dieses Vorhaben scheiterte, sei er von seinem κακὸν φρόνημα abgekommen und habe bekannt: ἡ Τριάς ὁμοούσιος (*VMTh* II 10,1–25; Zitate 9.22.25).

³⁰⁰ Zur Gründung und Abgrenzung der *Lycaonia* vgl. oben S. 37.

³⁰¹ Zur Einordnung der Zahlen: Pisidien schickte 15 Personen, Lykaonien (mit der Isaurike) und Syrien auch je 13; aus allen übrigen Provinzen kamen weniger Teilnehmer.

sitz gegeben haben; die Stadt ist von älteren Bischofssitzen (Antiocheia, Titiopolis, Eirenopolis, Kelenderis) auf allen Seiten umgeben.

Die übrigen Konzilien im 4. und 5. Jahrhundert wurden, soweit sich das nachvollziehen läßt,³⁰² kaum von Bischöfen aus der Region des Kalykadnos frequentiert; gelegentlich scheint zumindest der Bischof von Seleukeia weitere Konzilien besucht zu haben.³⁰³ Die einzige nennenswerte Ausnahme bildet Basileios von Seleukeia (dazu komme ich im folgenden). Die geringe Reisefreudigkeit kontrastiert stark mit den benachbarten Landschaften: Die Bischöfe aus Lykaonien (insbesondere Ikonion) oder dem Ebenen Kilikien (Tarsos, Eirenopolis/Neronias) waren offensichtlich deutlich stärker in die Entscheidungen zu den kirchenpolitischen und theologischen Entscheidungen der Zeit involviert.

Durch einen Brief vom Ende der 450er Jahre ist das Bistum Iouliosebaste wohl erstmals belegt: Der Bischof Sabbatius von (Ioulio-?)Sebaste unterzeichnete diesen Brief.³⁰⁴

Die *Notitia Antiochena* kann vermutlich Quellenwert für das späte 5. Jahrhundert beanspruchen.³⁰⁵ Aufgelistet werden dort 25 Bistümer in der *Isauria*, zu den bisher bekannten kommen noch: Sibyla, Lamos, Mousbada, Zenonopolis, Adrassos, Meloe und Neapolis; nicht mehr aufgezählt werden Charadros (wohl zusammengefaßt mit Lamos) und Hierapolis. Für das hier betrachtete Gebiet kommen Sebaste und Korykos aus der *Cilicia I* hinzu. Von den genannten Orten ist allein Zenonopolis – das zur Stadt erhobene Geburtsdorf des Kaisers Zenon – sicher ein neuer Bischofssitz, die übrigen können auch älter sein.

Aus den *Notitiae Constantinopolitanae* (und weiteren Quellen) sind einige zusätzliche Bistümer in der Region bekannt, wenn auch aus (z. T. deutlich) späterer Zeit. Die isaurischen Städte begegnen nämlich ab dem 7. Jahrhundert in diesen *Notitiae*. Die *Isauria* ist wohl dem Patriarchat Konstantinopel zugeschlagen worden, nachdem Antiocheia am Orontes bis auf weiteres an die Araber gefallen war.³⁰⁶ Zuerst wird die Provinz weiterhin auch tatsächlich als *Isauria* geführt, später dann als *Pamphylia*

302 Zu mehreren Konzilien sind nur die Namen der teilnehmenden Bischöfe erhalten, nicht jedoch ihre Amtssitze. Ein Beispiel ist die Namensliste der Bischöfe, die am Konzil von Neokaisareia teilnahmen (*KonzTnl* KAUFHOLD 23).

303 Bischof Agapios von Seleukeia soll etwa am Konzil von Antiocheia 341 (bzw. 324/325) teilgenommen haben: *KonzTnl* KAUFHOLD 32. Zu den vielen Reisen des Basileios von Seleukeia s. u., S. 165. Theodoros von Klaudiopolis nahm auch am Konzil von Ephesos 449 teil (*KonzTnl* HONIGMANN [449/451] 34f.).

304 *ACO* II 5 50,3. Zum Brief s. u., S. 166. Wahrscheinlich ist hier nicht Sebaste, sondern Iouliosebaste gemeint (s. o., Anm. 141 auf S. 37). Die Stadt selbst ist schon in der Kaiserzeit nachweisbar (s. o., Anm. 20 auf S. 18).

305 Dazu s. o., Anm. 283 auf S. 156.

306 S. o., S. 48f.

(wohl um den Übergriff zu verschleiern).³⁰⁷ Wie ich bereits ausgeführt habe, ist es nicht grundsätzlich auszuschließen, daß die Bistümer trotz der späten Erstbezeugung schon länger bestanden haben. Es handelt sich um Arsinoe, Kardabounda, Kodaka, Kotrada, Lauzadeai, Prakana und Syke.³⁰⁸

Für die Kalykadnos-Region sind insgesamt durch die Jahrhunderte knapp 40 Bistümer nachgewiesen. Spätestens ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts ist ohnehin davon auszugehen, daß jede Stadt ein eigenes Bistum bildete.³⁰⁹

4.3.1.3 Kirchenpolitische und theologiegeschichtliche Bedeutung

Die Bedeutung der Kalykadnos-Region für die großen kirchenpolitischen und theologischen Debatten des 4. und 5. Jahrhunderts muß, so man den Quellen trauen darf, insgesamt als vergleichsweise gering angesehen werden. Dies wird, wie ich oben gezeigt habe, unterstrichen durch die randständige Rolle der Bischöfe am einzigen in ihrer Heimat durchgeführten Konzil, 359 in Seleukeia. Auch in den Debatten des 5. Jahrhunderts treten die Vertreter der Region meistens bloß als Unterstützer des Metropoliten von Tarsos auf, auch wenn zumindest auf literarischer Ebene Distanz markiert wird.³¹⁰ Die Bischöfe der Provinz *Cilicia*, insbesondere von Tarsos und Mopsouhestia, waren gerade theologiegeschichtlich von deutlich größerer Bedeutung, nicht zuletzt durch ihre inhaltliche und geographische Nähe zu Antiocheia.³¹¹

Von diesem generellen Bild sind jedoch einige kleinere und zwei große Ausnahmen zu verzeichnen, die ich hier wieder in chronologischer Reihenfolge kurz vorstelle.

307 Vgl. etwa *Not. Const.* 3,508–533 (als *Isauria*) oder 7,512–535 (als *Pamphylia*), dazu *Todt*: Region, 257–259, oder TIB 8, 142f. Die *Isauria* bildet dann gewissermaßen die Provinz *Pamphylia III* neben den beiden Pamphylien um Side und Perge.

308 Ich gebe hier nur kurze Informationen zu den jeweiligen Orten:

1. Arsinoe: Gerade bei dieser alten griechischen Hafenstadt ist es sehr erstaunlich, daß sie erstmals im 6. Jahrhundert als Bistum genannt wird (*Honigmann*: *Évêques*, 96f., s. v. Arsinoë).
2. Kardabounda wird nur im 8. Jahrhundert genannt, ist möglicherweise mit Titiopolis gleichzusetzen: TIB 5, 292, s. v. Kardabunda.
3. Kodaka wird im 10.–12. Jahrhundert genannt, vgl. TIB 5, 308, s. v. Kodaka.
4. Kotrada: Dieser Ort ist als Kotradis schon im 3. Jahrhundert bekannt (BM, Nr. 114), Bistum wurde er womöglich erst unter Justinian (TIB 5, 320f., s. v. Kotrada).
5. Lauzadeai ist als Stadt erst bei Hierokles belegt, als Bistum seit dem 7. Jahrhundert (TIB 5, 332f., s. v. Lauzados).
6. Prakana taucht erst im 8. Jahrhundert als Bistum auf und ist bislang nicht lokalisiert worden, es wird oft mit Diokaisareia gleichgesetzt (TIB 5, 385, s. v. Prakana).
7. Syke lag direkt bei Arsinoe, dessen Nachfolgesiedlung es in byzantinischer Zeit vielleicht ist (TIB 5, 421–423, s. v. Sykē).

309 Dies war durch Konzilsbeschlüsse und ein Gesetz zumindest so vorgeschrieben, s. u., S. 262–265.

310 Dazu kann man etwa die *Thaumata* der Thekla als Quelle heranziehen, vgl. unten S. 215–217 und S. 225.

311 Zum Wirken der kilikischen Bischöfe des 3. bis 5. Jahrhunderts vgl. überblicksweise *Carrara*: *Tradizioni*, 212–229, und *Kaçar*: *Cilician Bishops*.

Bekannt ist, daß der Bischof Dexianos von Seleukeia samt einigen seiner Suffragan-Bischöfe (und angeführt von den Metropolitane von Tarsos und Anazarbos) gegen die Absetzung des Nestorios in Ephesos 431 protestierte, man sich später zumindest oberflächlich aber doch mit dessen Gegner Kyrill von Alexandria einigen konnte.³¹²

Der Bischof Sukkensos von Diokaisareia ist vor allem dadurch bekannt, daß er mit Kyrill von Alexandria Briefe wechselte; zumindest zwei Antwortschreiben des Kyrill aus den 430er Jahren sind erhalten.³¹³ Aus diesen beiden Briefen lassen sich allerdings vor allem die Ansichten Kyrills erheben, abgesehen von der Themenwahl insgesamt geht Kyrill kaum detailliert auf die Schreiben des Sukkensos ein.³¹⁴ Kyrill schickte dem Sukkensos darüber hinaus noch einige seiner Schriften, damit dieser sie zur Lektüre verteile.³¹⁵

Der bedeutendste Bischof und Theologe aus der Region ist Basileios von Seleukeia, der um die Mitte des 5. Jahrhunderts lebte: Er wurde zwischen 431 und 448 zum Metropoliten in Seleukeia geweiht und ist jedenfalls nach 458, wohl um 468 verstorben.³¹⁶ Es sind knapp 60 Homilien erhalten, die ihm zugeschrieben wurden oder werden. Einige davon sind unter anderen Namen tradiert worden, und wurden erst von modernen Forschern Basileios zugerechnet, andere sind zwar unter seinem Namen überliefert, gelten aber nicht (mehr) als seine Werke.³¹⁷ Basileios hat vermutlich eine erste Ausgabe seiner Homilien noch selbst vorgelegt.³¹⁸ Die *Praxeis und Thaumata* der Thekla wurden fälschlich unter seinem Namen tradiert; dabei handelt es sich jedoch streckenweise um

312 Dazu vgl. *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 827f.

313 Zu weiteren Fragmenten des Sukkensos vgl. die Angaben bei *Röwekamp*: Succensus.

314 In *Kyr. ep.* 45 geht er an drei Stellen direkt auf Sukkensos und dessen ὑπομνηστικός ein: am Anfang (151,8–15), etwa in der Mitte (154,12–14) und gegen Ende (156,19–157,16). Nach einem kurzen Abschnitt zum zu dieser Zeit bereits verstorbenen Diodor von Tarsos – einem Bistum unweit von Diokaisareia! – kommt Kyrill lang auf die Streitigkeiten mit Nestorios von Konstantinopel zu sprechen, etwa in der Frage um die Gottesgebärerin Maria (mit dem Ergebnis: καὶ ὀνομάζομεν Θεοτόκον αὐτήν [152,17f.]). *Kyr. ep.* 46 handelt vor allem von der Zwei-Naturen-Lehre und der Frage nach dem Leiden der Naturen. Zu Beginn des Briefes zeichnet sich ein leichter Dissens zwischen Kyrill und Sukkensos ab: εἴτα τίνα εὐρών ἐν αὐτοῖς [den Schreiben des Sukkensos, Anm. Ph. P.] οὐκ ἀσφαλῶς προτεινόμενα [...] (158,5f.); von seinem Tonfall her zu urteilen, war Kyrill aber der Ansicht, daß Sukkensos sich seiner Sichtweise anschließen werde.

315 *Kyr. ep.* 45 157,9–15.

316 Zum Leben und Wirken des Basileios vgl. insbesondere *Elton*: Ecclesiastical Politics, 78–82; zum Sterbedatum: *Honigmann*: Theodoret.

317 In *Tevel*: Preken, 18–102, sind 57 Homilien und ihre handschriftliche Überlieferung verzeichnet (nach Tevels Zählung nummeriere ich die Homilien im folgenden). Die ersten 41 Homilien sind bereits in PG LXXXV 10–474 versammelt (= CPG 6656, hier abgekürzt als Bas. Sel. or.), die übrigen wurden erst nach und nach be- oder erkannt (CPG 6657–6673). Allgemein nicht mehr dem Basileios zugerechnet werden or. 38 (*Contra Iudaeos*) und 41 (*In Stephanum protomartyrem*; BHG 1652/1653). *Marx*: Procliana schreibt or. 50 (*In Pentecosten I*) statt Basileios dem Proklos von Konstantinopel zu, dem widersprach jüngst *Bishop*: Homilia mit guten Gründen.

318 Vgl. *Brakmann*: Basileios, 71.

eine gegen die Person des Basileios gerichtete Kampfschrift.³¹⁹ In diesem Kontext ist erwähnenswert, daß Basileios sich zwar als Marienredner hervorgetan hat, in seinem ganzen Œuvre Thekla aber überhaupt nicht erwähnt.³²⁰ Das ist doch einigermaßen verwunderlich, wenn man die Bedeutung des Thekla-Heiligtums gerade für Seleukeia bedenkt. Es ist davon auszugehen, daß Basileios etwa an den Thekla-Festtagen Reden auf diese Heilige hielt; diese sind wohl nur nicht erhalten geblieben.

Unbestritten ist die Redekunst des Basileios, er wird als einer der größten kirchlichen Redner des 5. Jahrhunderts angesehen.³²¹ Eine Eloge auf Basileios und seine Predigten verfaßte schon Victor Schultze.³²² Marx meint sogar, Basileios müsse „unter den Kanzelrednern der Ostkirche, also noch vor Basilius Magnus, Gregor von Nazianz und Joh[annes] Chrysostomus, die Palme zuerkannt werden“.³²³ Allerdings ist des letzteren Lob hohl, weil Marx Basileios zugleich vorwirft, lediglich eine kunstgemäße Form zu erreichen, inhaltlich aber (im besten Fall) nichts zu bieten zu haben.³²⁴ Die Rezeption der Werke des Basileios hielt sich, verglichen etwa mit seinem Namensvetter Basileios von Kaisareia, in sehr engen Grenzen.³²⁵ Erst jüngst wurde die Bedeutung der Homilien des Basileios aus historischer Perspektive hervorgehoben: Einerseits bilden sie ein vergleichsweise frühes Zeugnis für die Ausbildung des Osterfestkreises. Andererseits werden konkrete Gebräuche im Umfeld der Taufe beschrieben: Neben der Immersionstaufer wird ein „strahlendes und helles Gewand“ erwähnt und vor allem – das ist das Außergewöhnliche – ein „weißes Tuch, das wie ein Diadem um den Kopf gebunden ist“.³²⁶

319 Daß Basileios nicht der Autor dieser Schrift war, zeigte zuerst *Dagron*: Auteur, *passim*; zu weiteren Details s. u., Anm. 20 auf S. 208.

320 Zur Mariologie vgl. Bas. Sel. or. 39 (*In annuntiationem sanctissimae Deiparae*). Marx: Procliana, 85f., ordnet diese Rede Proklos zu; dem widerspricht *Martzelos*: Mariologie, 45–48, der vermutet, Basileios habe sie 449 in Konstantinopel gehalten. Nach *Fenner*: Basilius, 9, und Marx: Homiletischer Nachlass, 341, seien in der Olympia-Rede (Bas. Sel. or. 27) Bezüge zu *VMTh* II 28 und 32 zu sehen (beide Autoren nutzen die alte Zählung der Wunder und nennen daher Nr. 12 und 17): Diese sind jedoch eher oberflächlicher Natur.

321 Das rhetorische Können des Basileios hat *Fenner*: Basilius, 35–96, für die in der PG abgedruckten Reden detailliert untersucht.

322 *Schultze*: Kleinasien, 228–232.

323 Marx: Homiletischer Nachlass, 329.

324 Von der Tendenz her ähnliche Aussagen finden sich schon bei *Jülicher*: Basileios (und, etwas weniger scharf formuliert, bereits bei Phot. *bibl.* codex 168, 116a, Z. 10–26). Marx versteigt sich sogar zu der Aussage, es „würde eine noch kleinere Anzahl [als die 15 bei Photios überlieferten Predigten des Basileios, Anm. Ph. P.] dazu ausreichen, um ein klares Urteil über die homiletische Leistung des Isauriers zu gewinnen“ (Marx: Homiletischer Nachlass, 368).

325 Photios kannte im 9. Jahrhundert immerhin noch 15 Predigten des Basileios (Phot. *bibl.* codex 168, 115b, Z. 33–116a, Z. 9). Zur Rezeption des Basileios bei Romanos dem Meloden s. *Maas*: Kontakion, 298–306, und *Martzelos*: Mariologie. Darüber hinaus vgl. auch *Bishop*: Homilia.

326 Vgl. *Buchinger*: Basilius, *passim*, zum konkreten Taufritus 303–305. Bas. Sel. or. 42 (1080C–1081A): ἐμμήσω τῇ καταδύσει τοῦ Δεσπότης τὸν τάφος· ἀλλὰ ἀνέδυσ· πάλιν ἐκέϊθεν... τὸ βάπτισμα, ἐν κολυμ-

Vorgeworfen wurde Basileios immer wieder sein nicht unbedingt konsistent wirkendes Verhalten auf den Synoden in der Mitte des 5. Jahrhunderts.³²⁷ Folgendes hatte sich zugetragen: Auf einer *endemischen* Synode unter Patriarch Flavian in Konstantinopel im November 448 wurde auf Anklage des Euseb von Dorylaion der Archimandrit Eutyches abgesetzt und seine miaphysitischen Ansichten verurteilt. Basileios befand sich aus unbekanntem Gründen gerade in Konstantinopel und nahm daher an der Synode teil; er unterstützte auch die Verurteilung. Im August 449 stimmte er in Ephesos mit der Mehrheit für die Rehabilitierung des Eutyches und für die Mia-Physis-Formel.³²⁸ Auf dem Konzil von Chalkedon 451 wurde er erst selbst verurteilt, dann aber rehabilitiert: Er entschuldigte sich u. a. mit der Bedrohungslage in Ephesos durch die Anhänger der Gegenseite³²⁹ und widerrief seine vorherigen Anathemata. Ohne Frage war dies kein sehr konsequentes Verhalten. Zumindest hinsichtlich der dogmatischen Aussagen faßt Grillmeier aber zusammen: „Bei näherem Zusehen bleibt er jedoch in der *Sache* konstant“.³³⁰

Ein Nebenaspekt der Synodenbesuche des Basileios ist für die vorliegende Studie noch von Interesse: Durch seine Präsenz auf den verschiedenen Synoden und in Anbetracht der damaligen Reiseverhältnisse ist davon auszugehen, daß Basileios in der Zeit ab Oktober 448 möglicherweise bis zu ein Jahr lang überhaupt nicht (oder nur für kurze Perioden) an seinem Bischofssitz in der Metropolis Seleukeia war.³³¹ Das deutet darauf hin, daß die Verwaltung der Kirchenprovinz *Isauria* im (kirchlichen) Tagesgeschäft auch weitgehend ohne den Bischof auskam.

Unabhängig davon, wie man das Verhalten des Basileios bewertet, so wird doch in Chalkedon seine kirchenpolitische Bedeutung zumindest rückblickend deutlich sichtbar. Basileios führte die Delegation von etwa 20 isaurischen Würdenträgern an, die das Konzil von Chalkedon 451 besuchten. In der Teilnehmerliste dieses Konzils wird er schon an 21. Stelle genannt, weit vor vielen anderen kleinasiatischen Metropoliten (Onesiphoros von Ikonion wird beispielsweise erst als 48. genannt).³³² Das zeigt ohne Frage seine kirchenpolitische Bedeutung.

βήθρα ... λαμπρά μὲν γὰρ καὶ διαυγῆς ἡ ἐσθῆς σου ... ὁθόνη σοι λευκή καθάπερ διάδημα τὴν κεφαλὴν διασφίγγειν, τὴν ἐλευθερίαν κηρύττουσα.

327 Vgl. etwa *Frend*: *Isauria*, 150. Der Vorwurf der Prinzipienlosigkeit spielte dann auch eine wichtige Rolle bei der Bewertung seiner Homilien, vgl. *Marx*: *Homiletischer Nachlass*, 367–369.

328 Durch den Zusatz, daß man die zwei Naturen aber „erkennen“ (γνωρίζειν) könne, ließ er sich noch einen Ausweg offen (*ACO* II 1,1 93,7–9). Auch nach Flavian von Konstantinopel ist die Mia-Physis-Formel nicht zwingend ein Irrweg, sondern kann »orthodox« ausgelegt werden: *ACO* II 1,1 35f.

329 *ACO* II 1,1 179,22–30, hier 26–28: εἰσέτρεχον γὰρ εἰς τὴν ἐκκλησίαν στρατιῶται μετὰ ὄπλων καὶ εἰσπήκεισαν οἱ μονάζοντες οἱ μετὰ Βαρσουμᾶ καὶ οἱ παραβαλανεῖς καὶ πλήθος ἄλλο πολὺ.

330 *Grillmeier*: *Jesus* II/1, 241f. (Zitat mit Hervorhebung 242), vgl. auch 260–262.

331 *Elton*: *Ecclesiastical Politics*, 79f. Über die bischöflichen Reisen zu den Konzilien bemerkt Ammianus Marcellinus spöttisch, daß dieses stetige Hin und Her (*ultra citroque*) den *cursus publicus* (das kaiserliche Post-/Transportsystem) zum Einbruch gebracht habe (*Amm. Marc.* XXI 16,18).

332 Vgl. *KonzTnl* HONIGMANN [449/451] 50–62.

Aber auch theologiegeschichtlich steht Basileios in der ersten Reihe: Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß Basileios der „Vater des kritischsten und entscheidendsten Punktes“³³³ der Beschlüsse des Konzils von Chalkedon war: Auf ihn soll die »dyophysitische Formel« ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν ... ἐν δύο φύσεσιν ... γνωριζόμενον zurückgehen.³³⁴ Vorher war man der Ansicht, daß der *Tomus ad Flavianum* des römischen Bischofs Leon I. aus dem Jahr 449 der Ursprung dieser Formel war. Basileios von Seleukeia verwandte aber schon im Jahr zuvor in seinem Glaubensbekenntnis auf der endemischen Synode die Formulierung προσκυνοῦμεν τὸν ἕνα κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν δύο φύσεσιν γνωριζόμενον.³³⁵ Dieses Glaubensbekenntnis war mehrfach auf den Synoden in Konstantinopel 448, Ephesos 449 und Chalkedon 451 vorgetragen worden und fand breite wohlwollende Aufnahme.³³⁶ Damit leistete Basileios einen entscheidenden Beitrag zur Klärung der Christologie der abendländischen Kirchen, der noch heute Gültigkeit besitzt. So war er im christologischen Streit eine zentrale Mittlerinstanz zwischen antiochenischer und alexandrinischer Theologie: Was ihm früher als Prinzipienlosigkeit vorgeworfen wurde, war vielleicht auf dem Weg zu diesem historischen Kompromiß nötig.

Da Basileios seinen Anteil an der Definition von Chalkedon hatte, verwundert es nicht, daß er diese in den ihm unterstellten Suffraganen durchzusetzen versuchte. Damit stand er gegen starke miaphysitische Tendenzen, die durchaus Rückhalt in der Bevölkerung fanden und etwa von Bischof Pampreprios von Titiopolis vorgetragen wurden.³³⁷

Als Kaiser Leon I. um Ansichten über den alexandrinischen Patriarchen und Chalkedon-Gegner Timotheos »Ailuros« bat, berief Basileios eine Synode seiner Suffragan-Bischöfe in Seleukeia ein. Es wurde ein Brief verfaßt, der für das Chalcedonense und gegen Timotheos Partei ergriff, gezeichnet wurde das Schreiben neben Basileios von 16 weiteren Bischöfen – im Brief wird nicht auf die prominente Opposition des Pampreprios und der Bischöfe von Germanikopolis und Klaudiopolis eingegangen, die den Brief auch nicht zeichneten.³³⁸ Ob das halbe Dutzend isaurischer Bischöfe, das nicht zu dieser Synode anreiste, dies aus Protest tat, läßt sich nicht sagen.

Daß solche theologischen Stellungnahmen immer auch zutiefst politische Dimensionen besaßen, muß hier nicht eigens betont werden. Dies zeigt sich deutlich auch in diesem Fall, wenn der von Kaiser Leon I. 460 abgesetzte Timotheos 475 vom gegen

³³³ *Martzelos*: Vater, 313.

³³⁴ *ACO* II 1,2 129,30f. Vgl. dazu zuerst *Sellers*: Council of Chalcedon, 122f.215f., später ausführlicher: *Martzelos*: Χριστολογία, 235–275.

³³⁵ *ACO* II 1,1 117,22.

³³⁶ Zusammenfassend dazu: *Martzelos*: Vater, *passim*. Dem Wesen nach (nicht jedoch in der genauen Formulierung) geht die Formel bereits auf Kyrill von Alexandria zurück.

³³⁷ Zur Opposition des Pampreprios: Io. Ruf. XXI; vgl. *KonzTnl* HONIGMANN [449/451] 67f. und *Elton*: Ecclesiastical Politics, 80f.

³³⁸ Der Brief ist nur auf Latein erhalten: *ACO* II 5 46–50. Vgl. *Elton*: Ecclesiastical Politics, 81.

Kaiser Zenon putschenden Basiliskos wieder eingesetzt wurde. Und damit wende ich mich von Basileios ab und komme zu Zenon. In seiner Eigenschaft als Kaiser hatte der Isaurier Zenon großen Einfluß auf kirchenpolitische und theologische Entscheidungen.³³⁹ Dies beginnt schon mit Personalentscheidungen: Daß in den Regierungsjahren des Zenon mit Palladios ein Presbyter der Thekla-Kirche bei Seleukeia auf den Patriarchensitz in Antiocheia kam,³⁴⁰ war sicher kein Zufall. Aus seiner Heimatprovinz kannte Zenon die theologischen Streitigkeiten um das Chalkedonense nur zu gut. Um die Einheit der Kirche zu wahren und insbesondere das alexandrinische Christentum von einer Abspaltung abzuhalten, ließ er 484 durch Akakios von Konstantinopel eine theologische Deklaration formulieren: Das Henotikon.³⁴¹ Entgegen der älteren Literatur ist dieses nicht als miaphysitisches kaiserliches Edikt aufzufassen; ein genaues Quellenstudium läßt Zenon in seinem Henotikon als „exemplarischen Vertreter der Synode von Chalkedon“³⁴² erscheinen. Erst unter Anastasios wird das Henotikon miaphysitisch überarbeitet und in dieser Fassung zum reichsweiten Glaubensbekenntnis erhoben.

Die römische Kirche wandte sich von Beginn an gegen das Henotikon, was zum sogenannten akakianischen Schisma führte. Nach dem Tod des Anastasios einigte sich Kaiser Justin I. mit dem römischen Patriarchen Hormisdas darauf, das Henotikon zurückzuziehen. Das führte dazu, daß der antiochenische Patriarch Severos und viele Bischöfe aus seinem Patriarchat – darunter mindestens elf isaurische – abgesetzt wurden,³⁴³ nicht betroffen war der Metropolit Stephanos von Seleukeia und Ioannes von Klaudiopolis; auch Indakos von Korykos blieb im Amt.

Diese oktroyierte Neuordnung führte wenige Jahrzehnte später dazu, daß sich viele Christen aus der Kalykadnos-Region der für sie offensichtlich attraktiven syrisch-jakobitischen Kirche anschlossen: 553 wurde der syrisch-jakobitische Bischof Eugenios

339 Elton hält für möglich, daß Pamprepios Einfluß auf Zenon ausgeübt haben könnte: *Elton: Ecclesiastical Politics*, 84.

340 Vgl. *Devreesse: Patriarcat*, 118.

341 Neben der griechischen Ausgabe *Henot.* ist bei Euagr. *h.e.* III 14 eine gekürzte Fassung erhalten, eine lateinische Fassung findet sich in den *ACO* II 5 127–129; zu weiteren Texten vgl. *Brennecke: Chalkedonense*, 40, Anm. 86. Ich folge hier dem Urteil von *Brennecke: Chalkedonense*, 38–51, der gegen die ältere Auffassung verdeutlicht, daß es sich beim Henotikon eigentlich nicht um ein reichsweit gültiges Glaubensbekenntnis handelte, sondern eher um ein theologisches Kompromißpapier. Brennecke unterstreicht zudem die chalkedonensische Ausrichtung (in Kyrillischer Interpretation) dieser Schrift. Erst unter Anastasios bekam das Henotikon einen miaphysitischen Einschlag und wurde zum reichsweiten Bekenntnis (vgl. auch *Meier: Anastasios*, 250–259). Die negative Sicht auf Zenon und das Henotikon mag auch mit der anti-isaurischen Einstellung vieler Quellen und ihrer Herausgeber zu tun haben, wie das Beispiel Eduard Schwartz zeigt (*Schwartz: Sammlungen*, 179–217): Er hält Zenon für einen ausgemachten Feigling und bezeichnet die Isaurier als „wüste Gesellen“ und „Plage“. Die Entmachtung der Isaurier durch Anastasios kommentiert Schwartz folgendermaßen: „Die Rolle der Isaurier war ausgespielt, für lange Zeit; sie waren nie etwas anderes gewesen als durch Zufälligkeiten emporgekommene Schädlinge.“

342 *Brennecke: Chalkedonense*, 50.

343 Vgl. *Honigmann: Évêques*, 47f.84–97.

von Seleukeia geweiht. Während die bisherigen Streitigkeiten innerhalb der Reichskirche ausgetragen wurden, lassen sich hier erstmalig für die betrachtete Region parallele kirchliche Strukturen fassen.³⁴⁴ Dies führt jedoch bereits weit über den hier gesetzten zeitlichen Rahmen hinaus.

Es zeigt sich also insgesamt, daß die Bischöfe der Region – sieht man einmal von Basileios ab – kaum Einfluß auf die wichtigen theologischen Entscheidungen ihrer Zeit hatten. Sie bildeten eher das »Fußvolk« des Metropoliten von Tarsos oder des Patriarchen von Antiocheia.

4.3.2 Das Mönchtum in der Kalykadnos-Region

Das Mönchtum scheint sich in der Kalykadnos-Region schnell ausgebreitet zu haben. Während die archäologischen Befunde und epigraphischen Belege nicht gut datierbar sind, haben wir in Egerias Bericht von ihrer Pilgerreise eine Beschreibung der Verhältnisse bei Seleukeia vom Ende des 4. Jahrhunderts:³⁴⁵

Dort bei der heiligen Kirche ist nichts anderes als zahllose Mönchszellen für Männer und Frauen. Dort habe ich eine meiner besten Freundinnen (welcher alle im Osten das Zeugnis ihres Lebens brachten), die heilige Diakonisse namens Marthana, gefunden, die ich bei Jerusalem kennengelernt hatte, wohin jene zum Gebet hinaufgestiegen war; sie aber leitete die Klöster der Apotaktiten und Jungfrauen.³⁴⁶

Schon zu Egerias Zeiten gab es also bei Seleukeia ein von Frauen und Männern getragenes lebendiges Mönchtum, das Verbindungen nach Jerusalem besaß. Egerias Freundin Marthana wird auch in den *Thekla-Thaumata* erwähnt und als eines der großen weiblichen Vorbilder genannt.³⁴⁷

Ein noch viel größeres Vorbild für das weibliche Mönchtum – nicht nur in der Region des Kalykadnos, sondern im ganzen Mittelmeerraum – ist natürlich Thekla

344 Zu den weiteren Entwicklungen vgl. *Honigmann*: Évêques, 179–188, TIB 5, 89–97, und *Elton*: Ecclesiastical Politics, 82–85. Eine wichtige Quelle für die kirchlichen Verhältnisse auch der Kalykadnos-Region im 6. Jahrhundert sind die Briefe des Severos von Antiocheia (dazu vgl. auch *Frend*: Isauria); diese belegen zudem, daß mehrere isaurische Bischöfe häufiger in Konstantinopel verkehrten, immerhin auf dem Landweg drei bis vier Wochen von ihren Sitzen entfernt.

345 Auf Egeria und ihre Schrift gehe ich unten genauer ein, vgl. S. 218, insbesondere Anm. 73.

346 *It. Eg.* XXIII 2f. (meine Übersetzung): *Ibi autem ad sanctam ecclesiam nichil aliud est nisi monasteria sine numero uirorum ac mulierum. Nam inueni ibi aliquam amicissimam michi, et cui omnes in oriente testimonium ferebant uitae ipsius, sancta diaconissa nomine Marthana, quam ego apud Ierusalimam noueram, ubi illa gratia orationis ascenderat; haec autem monasteria apotactitum seu uirginum regebat.* Mit den *Apotaktiten* ist hier aus Egerias Sicht sicherlich keine häretische Gruppe beschrieben.

347 *VMTh* II 44,43; vgl. *Dagron*: Introduction, 58.

selbst.³⁴⁸ Überall beriefen sich Frauen auf Thekla; das konnte auch früh einsetzende männliche Opposition nicht verhindern.³⁴⁹

Durch verschiedene Zeugnisse wird deutlich, daß es Klöster sowohl in oder bei Städten gab als auch auf entlegenen Bergen. Archäologisch ist oft schwer zu belegen, ob ein Gebäudekomplex ein Kloster oder eine Kirche mit Nebenbauten war; häufig können Inschriften zur Interpretation beitragen.³⁵⁰ Viele Klöster – etwa in Korykos und Seleukeia – sind nur durch Inschriften bekannt, die Gebäude selbst konnten bisher nicht identifiziert werden.³⁵¹ Ein solcher Fall liegt auch in Diokaisareia vor, hier ist ein großes aus zwei hintereinanderliegenden Kammern bestehendes Felsgrab erhalten. Darin befinden sich neun Sarkophage, die z. T. Inschriften tragen: Es handelt sich vermutlich um ein Gemeinschaftsgrab eines Thekla-Klosters.³⁵²

Im Gräbertal bei Olba wurde in den letzten Jahren der von Keil und Wilhelm erstmals ausführlicher beschriebene Klosterkomplex ergraben, abgesehen von kurzen Vorberichten liegen jedoch noch keine Publikationen vor.³⁵³ Unter dem Kloster stieß man auf ein prachtvolles Mosaik aus dem 2./3. Jahrhundert, der Vorgängerbau des Klosters war also wohl ein luxuriöses Landhaus o. ä.³⁵⁴ Damit ist ein Märtyrergrab als Ausgangspunkt für die Entwicklung des Klosters zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich.

Den Baukomplex von Alahan, der meines Erachtens kein reiner Klosterkomplex, sondern eher eine Pilgerstätte ist, bespreche ich unten ausführlicher.³⁵⁵ Da die nähere und fernere Umgebung von Alahan von unzähligen Felskammern und -gräbern überzogen ist, wird spekuliert, der alte Höhlenkomplex von Alahan könnte Teil einer großflächigen Eremitenkolonie gewesen sein.³⁵⁶ In direkter Nachbarschaft zu Alahan

348 Ein antiker Text, in dem Theklas Rolle deutlich wird, ist etwa *VMTh* II 46. In der Sekundärliteratur sind v. a. *Albrecht: Leben der Makrina* und *Stephen J. Davis: Cult of Thecla* zum Thema zu nennen; s. u., Anm. 28 auf S. 210.

349 Allen voran Tertullian beschreibt die Thekla-Akten als häretische Schrift, s. u., S. 207.

350 So dient die Tarasis-Inschrift (s. u., S. 253) zur Interpretation des Baukomplexes von Alahan: *Wetzig: Alahan Manastr*, 424f.

351 Korykos: MAMA III, Nr. 744 und 779. In Seleukeia ist ein Gemeinschaftsgrab eines Klosters belegt; dessen Name ist allerdings nicht erhalten, sondern wurde frei als »Thekla-Kloster« konjiziert: Entgegen SEG 40,1311 ist auf dem Stein nicht „perhaps in fine [Θέκλας]“ zu lesen – die *editio princeps* behauptet das auch nicht (*Åström: Inscriptions*, Nr. 2).

352 Grab Nord D100: *Linnemann: Nekropolen*, 132f.177 (ein Plan ist dort auf S. 83 zu finden). Drei Inschriften sind erhalten: MAMA III, Nr. 101f.; die dritte Inschrift ist bisher nicht ediert worden, eine Abbildung bietet Linnemann als Tafel 47.1.

353 Autospie am 30.5.2014. Zum Gräbertal insgesamt s. u., S. 185. Zum Klosterkomplex: MAMA III, 87 und Abb. 116; *Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*, 62–64; *Hill: Byzantine Churches*, 252. Zu den 2011 begonnenen Grabungen, s. *Özyıldırım: Olba manastırı 2015* (ein Baptisterium!), zuletzt *Özyıldırım/Yeğin: Diakonikon* (jeweils mit Abb.).

354 Vgl. *Erten/Özyıldırım/Akçay: Olba 2015*, 4f. (auch zu den Inschriften).

355 S. u., Abschnitt 5.2.2.5, S. 251–255.

356 Vgl. *Wetzig: Alahan Manastr*, 397, Anm. 7.

liegt der schwer zugängliche monastische Höhlenkomplex Al Oda, der allerdings nach den heute sichtbaren Resten in das 8. Jahrhundert gehört.³⁵⁷

Noch entlegener als Alahan ist der befestigte Klosterkomplex auf dem Mahras Dağ in 1200 m Höhe; hier befand sich eine Säulenbasilika mit angebauter Kapelle, eine Zisterne, verschiedene Höhlen und möglicherweise ein Baptisterium.³⁵⁸

Besonderes Interesse verdient das Tagai-Kloster in dem Poikile Petra genannten Abschnitt des Kalykadnos bei Seleukeia. Das Kloster steht mindestens in räumlicher Kontinuität zum Kult der Athene en Tagais.³⁵⁹ Ein Archimandrit des Klosters namens Stephanos trat in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts als Anti-Chalkedonenser hervor und wurde dafür in der entsprechenden Literatur gefeiert.³⁶⁰ Das Kloster ist auch im 6. Jahrhundert belegt.³⁶¹

Die Bedeutung des Mönchtums in der Region zeigt sich auch daran, daß mehrere Bischöfe und Metropoliten Mönche waren.³⁶² Frend spricht den isaurischen Mönchen einen besonderen kirchenpolitischen Einfluß zu.³⁶³ Klösterliches Leben läßt sich bis weit in nachantike Zeit hinein belegen.³⁶⁴

4.3.3 Der epigraphische Befund

4.3.3.1 Zur Anzahl und Verteilung der Inschriften

Die Inschriften der hier betrachteten Region liegen bisher nur in verstreuten Publikationen vor. Ein TAM-Band war zwar immer wieder in Planung und hat zu größeren vorbereitenden Publikationen geführt (MAMA 3 und BM); erschienen ist er jedoch nicht und in Arbeit ist er seit dem überraschenden Tod von Terence Mitford 1978 auch nicht mehr. Das 1998 erschienene Repertorium der westkilikischen Inschriften von Stefan Hagel und Kurt Tomaschitz versammelt zwar viele Texte aus der Kalykadnos-Region, dennoch verweise ich jeweils auf die Erstpublikationen. Das hat mehrere Gründe, die ich hier nicht im einzelnen aufführen möchte; es mag genügen, darauf hinzuweisen, daß die Texte im Repertorium ohne jeden Kommentar abgedruckt wurden und – für die vorliegende Arbeit besonders schmerzlich – in oder bei einem Text stehende Kreu-

³⁵⁷ Vgl. *Michael Gough*: A Church.

³⁵⁸ *Hill*: Byzantine Churches, 197–201, und *Elton*: Churches, 244.

³⁵⁹ S. o., S. 63.

³⁶⁰ Io. Ruf. XXII–XXIV (hier vor allem 54,5–8).

³⁶¹ Sev. Ant. *ep.* V 4.

³⁶² Um nur einige Beispiele zu nennen: Mit Symposios und Samos von Seleukeia gehe ich unten, S. 226, auf zwei solcher Fälle ein; Bischof Pamprepios von Titopolis war κοινοβιάρχης, also Vorgesetzter eines Klosters: Io. Ruf. XXI (44,1).

³⁶³ Vgl. *Frend*: Isauria, 210.

³⁶⁴ Ein späterer Höhlen-Klosterkomplex wird etwa in MAMA III, 90–93, beschrieben.

ze nicht erwähnt werden.³⁶⁵ Das Repertorium erwies sich für die vorliegende Arbeit dennoch als von größtem Nutzen.

Das Repertorium umfaßt 2009 Texte.³⁶⁶ Einige der dort berücksichtigten Stätten ganz im Westen fallen nicht in das hier abgegrenzte Gebiet, darunter inschriftenträchtige Orte wie Hamaxia (67 Inschriften), Syedra (38 Inschriften) oder Kolybrassos (im Repertorium als Ayasofya geführt: 33 Inschriften). Das Repertorium berücksichtigt allerdings nur das Gebiet des südlichen Kalykadnos-Arms, nicht jedoch das des nördlichen Kalykadnos-Arms und die Isaurike: Allein mit der Stadt Isaura (vor über hundert Jahren schon 165 Inschriften) und den Dörfern Astra (68 Inschriften) und Artanada (schon bei Sterrett 62 Inschriften) kommen deutlich mehr Inschriften hinzu als insgesamt wegfallen.³⁶⁷ Für die hier betrachtete Region ist also von weit über 2000 bekannten Inschriften auszugehen. Fast alle dieser Inschriften sind auf griechisch, einige wenige lateinische Exemplare sind erhalten (im Repertorium sind es 32 lateinische Texte).³⁶⁸

Mit Abstand die meisten dieser Inschriften – etwa ein Viertel – stammen aus Korykos (675 Inschriften); es folgen Isaura, Seleukeia (156), Olba/Diokaisareia (111) und Korasion (92). Bei fast zwei Drittel der bei Hagel/Tomaschitz verzeichneten Texte handelt es sich um Grabinschriften (1273 von 2009),³⁶⁹ mindestens dieses Verhältnis läßt sich auch in den nicht bei Hagel/Tomaschitz verzeichneten Orten beobachten, zum Teil überwiegen die Grabinschriften noch mehr.³⁷⁰

Angesichts dieser Zahlen muß man sich jedoch vor Augen halten, daß auch unter den besten Bedingungen die (erhaltenen) Inschriften nur einen sehr kleinen Anteil der tatsächlichen Bevölkerung widerspiegeln: Die allermeisten Menschen setzten keine Inschriften, weil sie es sich nicht leisten konnten oder nicht für sinnvoll erachteten. Sabine Hübner hat für Korykos – einem absoluten Glücksfall, was die Überlieferung von Inschriften angeht – vielleicht etwas pessimistisch geschätzt, daß gerade einmal ca.

365 Zur Kritik an ETAM 22 vgl. *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 22–24, mit Hinweisen auf die Rezensionen. Tomaschitz hat 54 in das Repertorium aufgenommene, zuvor unpublizierte Inschriften gleichzeitig separat publiziert: ETAM 21. Vor allem aus der Nekropole von Seleukeia wurden 112 Texte im Repertorium erstmalig publiziert und liegen bisher nur dort vor (s. u., Anm. 380 auf S. 174). Zu welchen Problemen die nicht vermerkten Kreuze führen, zeigt Anm. 49 oben auf S. 72.

366 Vgl. ETAM 22, 8f.

367 Bei SKK sind mit Nr. 146–280 insgesamt 134 Inschriften aus Isaura mit Text aufgenommen, dazu sind auf S. 69f. noch 31 weitere in älteren Publikationen verzeichnet; Keil spricht von „etwa 200“ Inschriften (SKK, 97). Zu Astra: *Royer/Bahar*: Astra. Zu Artanada: *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 73–135. Bei BM sind zudem aus kleineren Orten dieses Gebietes viele Inschriften zusammengetragen worden.

368 Nicht alle lateinischen Inschriften des Repertoriums fallen in das hier betrachtete Gebiet. Es kommen aber neue hinzu, allein fünf aus Isaura (SKK, 97).

369 In den einzelnen Orten kann das Verhältnis zum Teil ganz anders aussehen: In den küstennahen Orten ganz im Westen wie Kestros oder Iotape sind kaum Grabinschriften, aber viele Ehreninschriften erhalten.

370 In Isaura sind von den knapp 200 Inschriften gerade gut zwei Dutzend nicht als Grabinschriften anzusprechen, vgl. SKK, 97: „2–3 Votivinschriften, 8 Bauinschriften und 16 Ehreninschriften“.

Abb. 4.10: Die Nekropole von Korykos: Einige Chamosorien mit Sarkophagdeckeln, rechts unten der Eingang zu einem Felsgrab

3% der Bevölkerung (und davon wiederum vor allem Männer) auf den Inschriften Erwähnung finden.³⁷¹ In allen anderen hier betrachteten Städten wäre die Zahl aufgrund der deutlich schlechteren Überlieferungslage entsprechend niedriger anzusetzen.

Wie viele dieser Inschriften sind nun »christliche« Inschriften? Da man davon ausgeht, daß sich bis Konstantin christliche Inschriften nur in Ausnahmefällen als solche zu erkennen gaben, muß man sich in dieser Zeit auf sehr unsichere Kriterien verlassen.³⁷²

Nach Konstantin dreht sich das Problem mit der Zeit um: Welche Inschriften sind überhaupt noch Nicht-Christen zuzuordnen, wenn man einmal von den eindeutig jüdischen Exemplaren absieht? Diese Problemlage möchte ich am Beispiel der Nekropole von Korykos erläutern, deren einmaliger Erhaltungszustand und Inschriftenreichtum sich dafür besonders anbietet.

³⁷¹ Vgl. *Hübner*: Klerus Kleinasiens, 90.

³⁷² Zu dieser Problematik s. o., Abschnitt 4.2.2, S. 134–136 (aus der Region des Kalykadnos betrifft dies m. E. ohnehin keinen Text).

Die Nekropole von Korykos, die ein größeres Gebiet einnimmt als die eigentliche Stadt, reicht aus vorchristlicher Zeit bis in das 6. oder gar 7. Jahrhundert.³⁷³ Sie ist heute vor allem mit teilweise hoch überwucherten einfachen Kalkstein-Sarkophagen ausgestattet, häufig finden sich Chamosorien, einige Felsgräber, aber kaum Grabbauten. Eine vierspurige Schnellstraße verläuft mitten durch die Nekropole, mindestens eine frühbyzantinische Kirche ist dieser zum Opfer gefallen. Von der Straße ausgehend breiten sich Plantagen verschiedener Zitrusfrüchte in der Nekropole aus. Die Inschriften und der Grabschmuck zeigen unzweifelhaft, daß die Nekropole schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung viel benutzt wurde. Die Gräber wurden wieder und wieder verwendet, Inschriften eradiert und neu gesetzt. Durch diese Wiederverwendung wurden ältere Spuren überdeckt: Im heutigen Zustand sind die allermeisten Inschriften und Gräber Christen zuzuordnen, auf Basis der Kennzeichnung mit Kreuzen oder der christlichen Namen wie Ioannes oder Petros.³⁷⁴

Man geht davon aus, daß die meisten erhaltenen Inschriften in das 5.–6. Jahrhundert zu datieren sind; sie folgen einem „bis zur Unerträglichkeit langweiligen“³⁷⁵ Schema: $\sigma\omega\mu\alpha\tau\omicron\theta\eta\chi\eta$ + Name im Genitiv „(in allen nur denkbar möglichen Schreibungen und z. T. auch Abkürzungen)“ ist „die reguläre Formel der korykischen Inschriften“.³⁷⁶ Es wird meistens der Name des oder der Bestatteten und sein oder ihr Beruf genannt.

Auch für nicht eindeutig christliche Gräber ist häufig aufgrund der späten Datierung dennoch davon auszugehen, daß hier Christen bestattet wurden; daß jemand kein Kreuz auf seinen Grabstein ritzen ließ, spricht nicht gegen sein christliches Bekenntnis, gerade in einer so christlich dominierten Nekropole.³⁷⁷ Hild und Hellenkemper gehen von „über 500 christl[ichen] Inschriften“ aus Korykos aus, Feissel rechnet mit ungefähr 1 000 in Korykos epigraphisch bezeugten christlichen Personen.³⁷⁸ Die Zählung von Destephen ergibt, daß etwa 85–90 % der erhaltenen Inschriften eindeutig als christlich zu bezeichnen sind.³⁷⁹

Die Nekropolen in Küstennähe, die eine nennenswerte Zahl an Inschriften hervorgebracht haben, sind alle in ihrem heutigen Erhaltungszustand sehr überwiegend

373 Eine Beschreibung der Nekropole sowie immer noch unübertroffenes Kartenmaterial bietet MAMA III, 120–122 und Tafel 6 (Abb. 150); die Tafeln 47–49 zeigen einige Eindrücke von der Nekropole. Ich selbst war im März 2006, September 2013 und Mai/Juni 2014 vor Ort.

374 In einer einzigen Inschrift steht auch das Wort $\chi\rho\iota\sigma\tau\iota\alpha\nu\acute{o}\varsigma$; MAMA III, Nr. 304. *Hübner*: Klerus Kleinasiens, 84, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß pagane Gräber absichtlich mit Kreuzen versehen worden sein könnten. *Laminger-Pascher* meint, in Korykos das Wort $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$ mit $\chi\rho\iota\sigma\tau\iota\alpha\nu\acute{o}\varsigma$ gleichsetzen zu können (*Laminger-Pascher*: $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$).

375 So Adolf Wilhelm laut *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus I, 86.

376 *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus II, 61.

377 Anders *Destephen*: Christianisation and Names, 13, der in der korykischen Nekropole nur durch die Ikonographie oder die Verwendung »christlicher« Namen versehene Inschriften als »christlich« zählt.

378 Dazu vgl. TIB 5, 315, und *Feissel*: Onomastics, 8.

379 Vgl. *Destephen*: Byzantinisation, 7.

christlich: Korykos, Seleukeia,³⁸⁰ Korasion und Anemourion. So ist es auch im olbischen Hochland, etwa in der Nekropole von Diokaisareia. Im Tal des südlichen Kalykadnos-Armes sind die Verhältnisse ebenfalls ähnlich, wie die Nekropolen von Philadelphiea und Adrassos zeigen.³⁸¹

Im Tal des nördlichen Kalykadnos-Armes, etwa in Astra und Artanada, werden die als eindeutig christlich identifizierbaren Gräber im Verhältnis zu den eher nicht-christlichen deutlich weniger; ähnliches gilt für Isaura. Gar keine christlichen Zeichen finden sich in der Nekropole von Dalisandos (Sinabiç), in der noch heute immerhin 54 Inschriften und mehr als doppelt so viele Sarkophage erhalten sind.³⁸² Ausweislich des archäologischen Befundes der genannten Orte (außer Artanada, welches als archäologisch völlig unerforscht gelten kann) sind an zentralen Stellen christliche Basiliken errichtet worden, die örtlichen Christen haben also auch hier eine dominierende Position eingenommen. Die aus Sicht des epigraphischen Befundes nicht oder kaum christianisierten Nekropolen spiegeln lediglich eine Änderung des *epigraphic habit*. Einerseits ist in einigen Orten zu beobachten, daß es unüblich wurde, Inschriften zu setzen. Dadurch sind dort vor allem pagane, jedoch kaum christliche Inschriften zu finden. Andererseits konnten früher gebräuchliche Formeln in späterer Zeit von Christen unverändert weiterverwendet werden, so daß auf den ersten Blick kein Unterschied festzustellen ist: Dies gilt für religiös neutrale Texte wie Grabschutzformeln, aber auch für eindeutig pagane Anrufungen.³⁸³

Vor dem Hintergrund der hohen Gesamtzahl der Inschriften, des hohen Anteiles der Grabinschriften daran und der stark christianisierten Nekropolen gehe ich davon aus, daß schätzungsweise 1000 christliche Inschriften aus dem hier untersuchten Gebiet bekannt sind. Angesichts dieser Zahlen liegt auf der Hand, daß die Inschriften nicht alle in der vorliegenden Studie ausführlich interpretiert werden können. Wie

380 Zu Seleukeia vgl. schon *Mitford: Cults*, 2157, Anm. 162: „... in the necropoleis of this city Christian inscriptions preponderate“. Aus Seleukeia sind 30 Inschriften nur im Repertorium, d. h. ohne eine Aussage über angebrachte Kreuze, publiziert worden; Basis dieser Publikationen waren die Skizzenbücher von Heberdey (1891), Wilhelm (1891) und Keil (1925). Zum Teil handelt es sich um bloße Fragmente. Bei einem Besuch in der Wiener Akademie im Juni 2017 hatte ich Gelegenheit, die Skizzenbücher zu studieren. Wie sich zeigte, sind sechs der Inschriften mit Kreuzen markiert und also sicher christlich: ETAM 22, Sel 56f., 59, 76, 78, 90. Diese und weitere Ergebnisse meiner Studien in der Akademie werde ich demnächst in den *adnotationes epigraphicae* der Wiener Zeitschrift *Tyche* etwas ausführlicher publizieren.

381 Zu Philadelphiea und Adrassos vgl. *Philipp Pilhofer: Löwen*, zu Adrassos zusätzlich *Alföldi-Rosenbaum: Necropolis of Adrassus* (zur Datierung dort 57f.).

382 Vgl. dazu schon BM, 225. Die Nekropole habe ich am 25.5.2014 einem Augenschein unterzogen.

383 Die paganen Grabschutzformeln wurden auch von den örtlichen Juden (und Christen) verwendet, s. o., S. 74–80. Zu paganen Anrufungen s. o., Anm. 183 auf S. 134.

schon deutlich geworden sein sollte, ziehe ich ohnehin zahlreiche Inschriften in allen Kapiteln zu Detailargumentationen heran.³⁸⁴

Ich stelle hier keine vertiefenden sozialhistorischen Studien an, obwohl gerade in Korykos viele Inschriften Berufsbezeichnungen überliefern. Viele der Berufsbezeichnungen sind jedoch *hapax legomena*, so daß man zwar in etwa eruieren kann, als was die betreffende Person arbeitete; ob dies jedoch ein eher angesehener oder weniger angesehener Beruf war und wie gut man verdiente, bleibt in Ermangelung von Vergleichsmöglichkeiten unklar. Da die meisten Inschriften aus dem 5. und 6. Jahrhundert stammen, ist ohnehin davon auszugehen, daß fast alle Personen Christen waren; das monotone Inschriftenformular läßt weitere Differenzierungen kaum zu. Eine Entwicklung über eine längere Zeitspanne (etwa während des Prozesses der Christianisierung) läßt sich so nicht nachzeichnen. Eine gesamtgesellschaftliche sozialgeschichtliche Untersuchung für das 5./6. Jahrhundert führt zu weit vom Thema dieser Arbeit ab, als daß sie hier geleistet werden könnte; deshalb verweise ich auf die Literatur.³⁸⁵

Auf den folgenden Seiten stelle ich einige onomastische Untersuchungen an, die im Rahmen dieser Arbeit sinnvoll erscheinen.

4.3.3.2 Onomastische Studien

Die epigraphisch nachvollziehbare Namensgebung der Christinnen und insbesondere Christen in der Kalykadnos-Region folgt mittelfristig den Trends, die sich in ganz Kleinasien und darüber hinaus ausmachen lassen, wie ich im folgenden aufzeigen werde.³⁸⁶

Für onomastische Studien liegt mit dem *Lexicon of Greek Personal Names* Band V.B (zur kleinasiatischen Südküste) ein umfassendes Werkzeug vor; der Band zum Landesinneren wird in den nächsten Jahren erscheinen.³⁸⁷ Sobald die Daten dieser Bände in der LGPN-Datenbank erreichbar sind, werden weit detailliertere Studien möglich sein als die hier vorgenommenen.

Wie in großen Teilen Kleinasiens läßt sich auch in der hier untersuchten Region für die indigene Bevölkerung die Benutzung alter Namen luwischen Ursprungs nachweisen: Vom Namen des Gottes Tarhunt abgeleitete Namen wie Tarasis oder Tarkyaris, aber auch zweisilbige »Lallnamen« wie Papas, Ninis und Dada oder deren einsilbigen

³⁸⁴ Vgl. etwa oben Abschnitt 2.3, S. 25–49, Abschnitt 3.2.2, S. 72–81, und Abschnitt 4.2.3, S. 136–154; oder unten Abschnitt 5.2.2, S. 240–265.

³⁸⁵ Neben dem Klassiker *Trombley*: Korykos ist besonders auf zwei Aufsätze von Drexhage hinzuweisen, die beinahe monographische Breite erreichen: *Drexhage*: Wirtschaft und Handel I; *Drexhage*: Wirtschaft und Handel II.

³⁸⁶ Diejenigen Teile der Gesellschaft, die keine Inschriften gesetzt haben – wie ein Großteil der Frauen und weniger wohlhabende oder anderssprachige Personen – können hier nicht erfaßt werden. In der Nekropole von Korykos sind gerade einmal 10 % der namentlich bekannten Personen weiblich (*Destephen*: Christianisation and Names).

³⁸⁷ LGPN V.B. Aufgrund der wenigen lateinischen Inschriften sind diese hier vernachlässigbar.

Pendants wie Ba(s).³⁸⁸ Im Laufe der Hellenisierung nach Alexander dem Großen wurde dieses onomastische Repertoire um viele griechisch-makedonische Namen wie Alexandros, Menandros oder Nikanor ergänzt. Mit den Römern kamen auch lateinische Namen ins Land, zum Großteil gräzisiert: Gaios, Maximos oder Ioulia.³⁸⁹

Die indigenen Namen wurden aber nicht etwa völlig verdrängt, denn trotz langjähriger griechisch-römischer Einflüsse haben sich diese noch sehr lange (von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber insgesamt) gleichberechtigt neben den griechischen Namen gehalten.³⁹⁰ Es dürfte kein Zufall sein, daß der aus der Provinz *Isauria* stammende spätere Kaiser Zenon unter dem eindeutig indigenen Namen Tarasikodissa aufwuchs. Gerade weit im Landesinneren sind indigene Namen anscheinend besonders lang beliebt gewesen (Artanada, Astra, Isaura).

Inwiefern läßt sich nun der christliche Einfluß auf die Namensgebung fassen? Da es vermutlich aus der vorkonstantinischen Zeit keine Inschriften gibt, die sich einigermaßen sicher als christlich identifizieren ließen, sind substantielle Aussagen über diese Zeit nicht möglich.

Die Christianisierung führt, je länger je deutlicher, in ganz Kleinasien (und darüber hinaus) zu zwei Trends: Auf der einen Seite zu einer deutlichen Verkleinerung des Repertoires der verwendeten Namen und zu einer extrem häufigen Benutzung von einigen wenigen Namen; auf der anderen Seite zum lokal oder regional begrenzten Aufleben einiger ausgefallener Namen, begründet durch den örtlichen Märtyrerkult.³⁹¹

Hinsichtlich der Namensgebung bei Christen ist zu beachten, daß häufig mit der Taufe – die nur selten bereits im Kleinkindalter stattfand – ein neuer Name angenommen wurde. Hier wurde mit Sicherheit gerne auf »christliche«, also aus dem Kontext der heiligen Schriften stammende oder einer christlichen Interpretation offenstehende Namen zurückgegriffen. Ein Zeugnis dafür und gleichzeitig für eine individuelle Thekla-Verehrung ist eine Mosaikinschrift aus der Nekropolen-Basilika in Anemourion:³⁹²

ὕπὲρ εὐχ-
 2 ἦς Τρυφε-
 ρίου ἦτις
 4 ἐπεκλή-
 θη Θέκλα.

388 Zu den Namen luwischen Ursprungs vgl. schon *Houwink ten Cate*: Luwian; zu den Lallnamen vgl. vor allem *Laminger-Pascher*: Lallnamen. Zu indigenen Sprachen s. o., Abschnitt 2.4.3, S. 53–56.

389 Zu dieser Entwicklung vgl. *Robert*: Noms indigènes, *Zgusta*: Personennamen; jüngst *Destephen*: Christianisation and Names.

390 Vgl. *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 53–64. Pilhofer spricht hier von einer „überaus große[n] Beliebtheit kilikischer Namen auch noch im zweiten und dritten Jahrhundert“ (*Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 56). Die Belege zu ihrer These stammen sämtlich aus dem Rauhen Kilikien, zum Großteil also der späteren Provinz *Isauria*.

391 Vgl. dazu bereits *Feissel*: Onomastics, 7–11.

392 *Russell*: Mosaic Inscriptions, Nr. 17, mit ausführlichem Kommentar.

Eine gewisse Trypherion hat ein Mosaik wegen eines Gelübdes legen lassen. Hervorzuheben ist aber der zweite Teil der Inschrift: Trypherion, „welche den Beinamen Thekla trägt“. Dies ist, wie schon Russell bemerkt hat, nur so zu verstehen, daß Trypherion den Namen Thekla „after her baptism as a Christian out of devotion to Saint Thekla“ angenommen hat. Anders als bei vielen anderen Trägerinnen dieses Namens (die diesen von ihren Eltern erhalten haben), handelt es sich hier mit Sicherheit um eine persönliche Verbundenheit mit Thekla.

Da kleinasiatische Bischöfe über die Teilnehmerlisten der Konzilien vergleichsweise sicher datierbar und namentlich bekannt sind, läßt sich die Entwicklung ihrer Namen besonders gut untersuchen.³⁹³ Während der Anteil der Bischöfe, die Namen trugen, die auf die alten Götter verweisen, von 10,5 % im 4. Jahrhundert über 8,5 % im 5. Jahrhundert und 5,5 % im 6. Jahrhundert auf null im 7. Jahrhundert sinkt, steigt der Anteil der »christliche« Namen tragenden Bischöfe in den entsprechenden Jahrhunderten von 20 % über 27 % und 45 % auf 57 % im 7. Jahrhundert (die Namen christlicher Heiliger wurden dabei nicht als »christlich« rubriziert).

Die Verengung des Repertoires der Namen läßt sich in der Nekropole von Korykos nachweisen.³⁹⁴ Auf den gut 500 von Destephen als »eindeutig christlich« identifizierten Inschriften tragen 27 % der Personen einen christlichen Namen. Insgesamt sind über alle Jahrhunderte hinweg 415 verschiedene Namen belegt. 30 % der Belege entfallen aber auf nur sechs Namen, die vor allem der späten Zeit angehören, nämlich: Ioannes, Konon, Georgios, Theodoros, Sergios und Paulos.

Trotz der fortschreitenden Christianisierung des Namensgutes blieben gerade im hier betrachteten Gebiet indigene oder nichtchristlich-griechische Namen in Gebrauch. Eine durch ein festes Kriterium datierbare Inschrift mag dabei als Beispiel dienen. Der Text aus Korykos läßt sich frühestens in das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts datieren. In dem Sarkophag liegt Platon der Bäcker neben Theodoros dem Korasiodromos, also »Läufer nach Korasion«.³⁹⁵ Durch Kreuze sind beide als Christen erkennbar. Platon ist eindeutig ein griechischer Name, der hier also von einem Christen Ende des 4. Jahrhunderts oder später getragen wurde.

Der Name Platon war nicht verbreitet, in Korykos und der Kalykadnos-Region ist er ansonsten nicht belegt.³⁹⁶ Handelt es sich also um einen Einzelfall? Feissel verweist in

393 Zur Bedeutung dieser Listen als Quellengattung s. o., Abschnitt 4.3.1.2, S. 157–161. Zu den im folgenden angegebenen Zahlen vgl. *Destephen: Christianisation and Names*.

394 Vgl. *Destephen: Christianisation and Names*.

395 MAMA III, Nr. 415. Weitere Korasiodromoi finden sich in MAMA III, Nr. 281 und 467. Korasion wurde zwischen 367 und 375 gegründet, Läufer dorthin kann es also erst danach gegeben haben; dazu vgl. oben S. 134 mit Anm. 180.

396 Aufgrund der Seltenheit dieses Namens ist davon auszugehen, daß dieser Bäcker eine Verbindung nach Ankyra hatte, wo der Name Platon und Derivate davon sich in christlicher Zeit großer Beliebtheit erfreuten: Grund dafür war der örtliche Märtyrer Platon (BHG 1550). Für den Hinweis auf den Heiligen Platon danke ich Jennifer Krumm (Wuppertal).

diesem Zusammenhang auf einige (vergleichsweise späte) kilikisch-isaurische Bischöfe, die indigene Namen trugen.³⁹⁷ Dennoch ist er der Meinung, diese Namen seien auch für Isaurien und Kilikien „no more than marginal survivals.“³⁹⁸ Zumindest für das späte 5. Jahrhundert läßt sich meines Erachtens zeigen, daß indigenen Namen zwar nicht mehr dieselbe Bedeutung zukam wie in der Kaiserzeit, sie aber noch sehr verbreitet waren. Burgess hat für die Zeit des Kaisers Zenon über 20 aus den Quellen namentlich bekannte Personen aus dem Kreis der isaurischen Elite ausgemacht, die er in zwei Gruppen um Zenon und Illous ordnet.³⁹⁹ Deren Namen lauten: Konon (4 x), Longinos (3 x), Kottomenes, Kottais, (Li)linges, Illous, Paulos, Fl. Appalios Illous Trokundes, Aspalios, Matronianos, Leontios, Marsos, Indakos Kottounes, Papimos, Kouttoulos und Artemidoros. Diese dürften alle Christen gewesen sein, denn einer der wenigen Nicht-Christen im Umkreis des Illous, Pamprepios, wird in den Quellen deutlich als ein solcher gekennzeichnet. Selbst wenn man den Namen Konon und Longinos einen indigenen Hintergrund absprechen möchte,⁴⁰⁰ so zeigt die Liste dennoch, daß indigene und nichtchristlich-griechische Namen nicht bloß ein Randphänomen waren. Auch unter Christen erfreuten sie sich noch großer Beliebtheit und dies in den angesehensten Familien der Region.⁴⁰¹

Abschließend komme ich zu einigen Erwägungen hinsichtlich des Namens »Konon«. Konon ist ein in Isaurien und überhaupt im südlichen Kleinasien sehr verbreiteter Name: „Conon, in particular, being very characteristically Cilician“.⁴⁰² Der Name taucht schon viel früher in griechischen Gestaden auf, der berühmteste Träger dieses Namens ist wohl der Athener Stratege Konon, der 405 v. Chr. einer der Verantwortlichen der Niederlage der Athener bei Aigospotamoi war.

Trotzdem wird nicht ganz unbegründet vermutet, daß die Häufung des Namens Konon in der Kalykadnos-Region auch damit zusammenhängt, daß es sich hierbei um die Umschrift eines alten indigenen Namens handelt.⁴⁰³ Der Gebrauch eines indigenen Namens ist in dieser Region – wie in vielen Provinzen des Römischen Reiches – nichts besonderes, das habe ich oben gezeigt.

397 Vgl. *Feissel*: Onomastics, 9f.

398 *Feissel*: Onomastics, 11.

399 Vgl. *Burgess*: Isaurian Factions, 877f.

400 Zu Konon komme ich in den folgenden Abschnitten. Der Name Longinos ist in der Kalykadnos-Region so häufig, daß ein indigener Hintergrund wahrscheinlich ist (*Elton*: *Nature*, 294; s. u., Anm. 407 auf S. 179). *Laminger-Pascher*: *Aspekte*, 137, schließt aus dem Namen stattdessen, daß die Bewohner der Region sehr groß gewesen seien.

401 Ein weiteres interessantes Beispiel sind die Namen der Bischöfe von Isaura und Isauropolis (s. o., Anm. 278 auf S. 155): Eine bunte Mischung v. a. von griechischen und indigenen Namen; kein einziger »christlicher« Name ist dabei.

402 *Hill*: *Byzantine Churches*, 96.

403 Ich bin nicht der erste, der diese Vermutung hat, ähnlich äußert sich auch *Gero*: *Iconoclasm*, 23. Vergleichbar damit wäre der Fall »Simon«: Der hebräische Name שִׁמְעוֹן ist in seiner üblichen gräzisierten Form nicht mehr vom eigentlich griechischen Namen Σίμων zu unterscheiden.

Dafür, daß der sonst nicht übermäßig beliebte Name Konon hier auf einen indigenen Namen zurückgeht, spricht die schiere Zahl der Belege, die sich anders schwer erklären läßt:⁴⁰⁴ Laut den Indices des Repertoriums der westkilikischen Inschriften von Hagel und Tomaschitz (und meiner Zählung) ergeben sich für den Namen Konon ca. 120 Belege, daneben noch einige für ähnliche Namensformen wie Kononis und Kononiane. Nach Durchsicht der Indices scheint nur der Name Aurelios noch öfter vorzukommen.⁴⁰⁵ In der Literatur wird z. T. allein vom Namen Konon auf eine isaurische Herkunft des Trägers geschlossen.⁴⁰⁶

Der Name Konon ist also wahrscheinlich ein indigener Name, dessen griechische Transkription zufällig mit einem alten griechischen Namen zusammenfällt.⁴⁰⁷ Zgusta würde in diesem Zusammenhang von einer „phonematischen Polarisation“ sprechen; „man identifiziert die gehörten Laute einer fremden Sprache mit denjenigen Phonemen der eigenen Sprache, die phonetisch die ähnlichsten sind. Und wenn man dazu noch dieselbe Schrift (in unserem Gebiet die griechische) benützt, dann kann man sich schon überhaupt nicht wundern, wenn verschiedenes Sprachgut in demselben oder in sehr ähnlichem graphischen Bild zusammenfällt.“⁴⁰⁸ Wir hätten es hier vielleicht sogar mit homophonen Namen zu tun: „es existieren zwei Namen, die zu verschiedenen Sprachen gehören, sie sind aber sehr ähnlich oder identisch, homophon“.⁴⁰⁹ Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß Zgusta selbst den Namen Konon als rein griechischen Namen angesehen zu haben scheint.⁴¹⁰ Ob er nun indigen ist oder nicht: „That Conon was a name typical of Isauria and Lycaonia is abundantly proved by epigraphic evidence.“⁴¹¹ In anderen Regionen spielt er anteilmäßig eine beträchtlich kleinere oder überhaupt gar keine Rolle.

Interessant ist nun, daß der Name Konon zwar schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung von Bedeutung ist, aber ein Großteil der Belege aus der Spätantike

404 Vgl. für die spätere Zeit die Sammlung der Belege bei *Gero*: Iconoclasm, 16–24: „The name Κόνων, though it often occurs in the classical period in Greece, in the 6th–8th centuries A.D. was predominantly borne by persons of »oriental« extraction“ (*Gero*: Iconoclasm, 23).

405 Nach Konon folgen in dieser Reihenfolge (inklusive der lateinischen Belege für Marcus): Ἰωάννης, Μάρκος, Γεώργιος, Παύλος, Θεόδωρος sowie Νέων.

406 Vgl. dazu *Gero*: Iconoclasm, 15, Anm. 10, und *Feld*: Barbarische Bürger, 345, Anm. 31.

407 So auch Elton: „However, like Conon and Longinus, Zeno seems to be especially common in Cilicia and Isauria, suggesting it is a Greek version of a local name, not an adopted Greek name“ (*Elton*: Rezension Feld). Ob der Name nun als lykaonisch oder isaurisch zu bezeichnen ist, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

408 *Zgusta*: Personennamen, 17.

409 *Zgusta*: Personennamen, 19.

410 Er hat Konon nicht in sein Werk zu den kleinasiatischen Personennamen aufgenommen: Man wird davon auszugehen haben, daß er ihn als »griechischen« Namen gestrichen hat. Allerdings erwähnt er dies hier – anders als bei anderen Namen wie z. B. Κοννις – nicht explizit (*Zgusta*: Personennamen, 29f.).

411 *Mango*: Isaurian Builders, 363.

stammt. Laut Robert Parker ist Konon der dritthäufigste Name im südlichen Kleinasien in spätantiker Zeit.⁴¹² Für Feissel ist die Verehrung des Konon von Bidana *das* Argument für die These, daß Märtyrer als christliche Heroen das Symbol ihrer Stadt oder sogar ihrer Region werden konnten. Als Beleg dafür führt er an, daß in der Nekropole von Korykos, deren Inschriften zum großen Teil aus der Spätantike stammen, allein 45 Belege für den Namen Konon existieren.⁴¹³

In den Berichten über die isaurischen Eliten um Kaiser Zenon bei Ioannes Antiochenos kommen derartig viele Träger dieses Namens vor, daß an einigen Stellen unklar wird, welcher Konon gemeint sein könnte;⁴¹⁴ wie ich oben bereits erwähnt habe, tragen von den gut 20 wichtigsten namentlich bekannten isaurischen Männern um Zenon und Illous vier den Namen Konon.⁴¹⁵

Diese Häufung des Namens in späterer Zeit hat verschiedentlich dazu geführt, Konon als dezidiert christlichen Namen zu sehen.⁴¹⁶ Der Name wurde auch schon angeführt, um die Träger desselben als Christen zu identifizieren, denn „der Name Κόνων [...] spricht für das christliche Bekenntnis des Trägers.“⁴¹⁷ Viele Kleriker und wichtige Amtsträger wurden bis weit in die byzantinische Zeit hinein Konon genannt, darunter etwa Bischöfe von Eirenopolis, Sbide und dem syrischen Apameia.⁴¹⁸

Ich greife hier nur zwei Beispiele heraus, um die Häufigkeit des Namens zu demonstrieren: Die Inschriften aus Ayatekla und die aus Koropissos (Dağ Pazarı). Zuerst komme ich zu Ayatekla, dem großen Thekla-Heiligtum bei Seleukeia: Aus den 31 Inschriften, die in der Nekropole erhalten sind und auf denen noch Namen zu entziffern sind, haben wir Kenntnis von 30 verschiedenen Personennamen. Der häufigste Name ist Konon (samt der Ableitung Kononis); er bringt es auf fünf Erwähnungen, darunter

412 Robert Parker: Introduction, 14, Anm. 50 (seine Zahlen stammen aus der Datenbank zu LGPN V.B): 2507 Inschriften sind als „late Roman“ klassifiziert; diese bezeugen 918 Namen, die drei häufigsten sind Ioannes (152 x), Georgios (73 x) und knapp dahinter Konon (72 x).

413 Feissel: Onomastics, 8; nur der Name Ioannes ist in Korykos häufiger belegt, vgl. *Destephen: Christianisation and Names*.

414 Vgl. etwa MARIEVS Anm. 3 auf S. 441 seiner *Io. Ant.-Ausgabe* (die Anm. bezieht sich auf die Stelle *Io. Ant. Frg. 306,93 ROBERTO*).

415 S. o., S. 177f.

416 Borgia: Onomastics, 454, ordnet den Namen Konon als „local Greek and Christian background“ ein. Als explizit christlich wird der Name auch in Lykaonien eingestuft, vgl. *Breytenbach/Zimmermann: Early Christianity*, 190.280.299.327.

417 So kommentiert Keil eine Inschrift (SKK, Nr. 207b). Ich habe diese Inschrift bei einem Besuch in Isaura am 13.5.2014 aufgenommen.

418 Konon von Eirenopolis wird auf einer Inschrift erwähnt (BM, Nr. 232). Konon aus dem isaurischen Psimatha war Bischof von Apameia, vgl. PLRE II, 306f., s. n. Conon 4. Ein weiterer Bischof namens Konon vertrat die Stadt Sbide auf dem Konzil von Chalkedon (*KonzTnl HONIGMANN [449/451] 59, Nr. 446*). Auch den benachbarten Regionen trugen im 6.–8. Jahrhundert mehrere Bischöfe seinen Namen, etwa in Kasai, Korakesion oder Magydos (TIB 8, 587.611.702). *Destephen: Christianisation and Names* verweist auf insgesamt 24 Kleriker und Mönche namens Konon, die im 5./6. Jahrhundert im südöstlichen Anatolien lebten.

ein Gärtner und ein Presbyter.⁴¹⁹ Hinsichtlich der inschriftlich belegten Namen ist Konon also der beliebteste im Heiligtum der Märtyrin Thekla.

In der alten Basilika von Koropissos fanden sich drei Mosaikinschriften,⁴²⁰ zwei davon gehen auf die Bischöfe Ioannes Elpidios und Longinos zurück. Am Rand findet sich klein die Beischrift: Κόνων ὑποδιάκων / Κόνων βοηλάτης. Da nur die Namen genannt werden, ist nicht ganz sicher, ob Konon, der Subdiakon,⁴²¹ und Konon, der Viehtreiber, *als Stifter* auf dem Mosaik verewigt wurden. Konon ist – bei insgesamt elf bekannten Inschriften – der am häufigsten inschriftlich belegte Name in Koropissos.

Aufgrund der jeweils geringen Inschriften-Zahl in Koropissos und Ayatekla lassen sich aus dem Befund noch keine tragfähigen Aussagen ableiten. Aber vor dem Hintergrund der aufgezeigten Statistiken wird das Bild der großen Beliebtheit des Namens unter Christinnen und Christen bestätigt.

Weitere Belege zeigen, daß die Bedeutung des Heiligen Konon auch in das südliche Lykaonien ausstrahlte, das dem zentralen Verehrungsort Bidana-Leontopolis ohnehin näher lag als große Teile der Provinz *Isauria*. Dazu sei hier auch auf ein Beispiel verwiesen: Auf vier Mosaikinschriften aus einem Kirchengebäude in Alibeyhüyük (knapp 30 km Ost-Südost von Lystra gelegen) werden sechs verschiedene Namen erwähnt. Der Name Konon kommt viermal vor, es handelt sich um mindestens zwei, vielleicht aber auch vier Personen, die diesen Namen trugen.⁴²² Durch den Text der Inschriften (etwa: εὐχὴ Κόνωνος) ist in diesem Fall gesichert, daß es sich um Stifterinschriften handelt.

Es liegt auf der Hand, daß die häufige Verwendung des Namens Konon unter Christen mit der Verbreitung des Kultes um den Heiligen Konon zusammenhängt, auch wenn der Name schon vorher belegt ist und somit nicht jeder Träger des Namens ein Christ gewesen sein muß. Insgesamt zeigt sich schon an der Namensgebung im südlichen Kleinasien die große Bedeutung des Heiligen Konon.

419 Die berücksichtigten Inschriften sind ETAM 22, Mer 2–4.6–19.22–35. Der Name Konon/Kononis steht in Mer 13 (= Skizzenbuch Heberdey 1892 II, Nr. 106), 28 (= MAMA III, Nr. 41: der Gärtner), 29 (= MAMA III, Nr. 42: der Presbyter) und 34 (= MAMA III, Nr. 47). Mer 1 (= *Sterrett*: Wolfe expedition, Nr. 3) ist in den Wiener Scheden falsch zugeordnet worden, diese Inschrift stammt aus einem anderen Ort namens Meryamlık, nördlich von Uzuncaburç zwischen Kavak und Kızılgeçit gelegen (*Sterrett*: Wolfe expedition, 4–7). Die übrigen nicht berücksichtigten Inschriften enthalten keine oder nur sehr fragmentarische Namen.

Der hier bestattete Gärtner Konon ist sicherlich nicht mit dem Märtyrer Konon *hortulanus* von Magydos (BHG 361) zu identifizieren.

420 Vgl. dazu *Michael Gough*: Alahan 1957, 6f. (mit Photo 4 und 6); eine vierte Inschrift wird bei *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 266, erwähnt, es ist allerdings unklar, woher die Angaben dazu stammen. Zur Basilika selbst s. *Hill*: Byzantine Churches, 151–155.

421 Zu diesem Amt und seiner Verbreitung vgl. *Hübner*: Klerus Kleinasiens, 44f.

422 *Mertek*: Alibeyhöyük, 40f. = SEG 43,987 = ICG 1242. Zu weiteren Belegen für den Namen in Lykaonien vgl. etwa ETAM 15, Nr. 74c und 75.

4.3.3.3 Die kirchlichen Ämter unterhalb des Bischofsamts

Bevor ich zu den archäologischen Befunden komme, sei noch auf zwei Bereiche verwiesen, für deren Erforschung die Inschriften besonders wertvoll sind: Zur Rekonstruktion der kirchlichen Hierarchien sowie für Fragen, die das betreffen, was man gemeinhin das »tägliche Leben« nennt. Durch epigraphische Belege lassen sich nämlich die Bereiche des Klerus unterhalb des Bischofsamts beleuchten, die in den literarischen Quellen wie den Konzilsakten kaum Erwähnung finden und deren Schriften (wie Briefe oder Predigten) nur in Ausnahmefällen erhalten sind. Gerade in der Kalykadnos-Region finden sich reichhaltige epigraphische Zeugnisse; dies wird dadurch unterstrichen, daß Sabine Hübner für ihre Studien zum kleinasiatischen Klerus unterhalb des Bischofsamts die beiden Orte Korykos und Korasion als Fallbeispiele auswählte.

Aus den schon in den neutestamentlichen Schriften anzutreffenden Amtsbezeichnungen entwickelten sich mit der Zeit Ämter mit festgelegten Kompetenzen.⁴²³ Seit dem 4. Jahrhundert differenzierte sich der Klerus zunehmend aus. Durch das Wachstum der Kirche wurde auch ein stetig umfassender werdender Verwaltungsapparat notwendig, der häufig durch Kleriker besetzt wurde. Hübner stellt die verschiedenen kirchlichen Ämter und ihre Amtsbereiche ausführlich vor: Totengräber, Türhüter, Kantoren, Lektoren, Subdiakone, Diakonissen und Diakone, Archi- und Protodiakone, Presbyter, Protopresbyter, Hiereis und Chorbischöfe (bzw. Periodeuten).

Durch die epigraphischen Belege läßt sich das alltägliche Leben der Kleriker erhellen. Wie aus den Inschriften unzweifelhaft hervorgeht, waren 30–40 % der kleinasiatischen Presbyter und Diakone verheiratet; die übrigen haben dazu keine Angaben gemacht.⁴²⁴ In Korykos und Korasion waren viele Kleriker auch in einem weltlichen Beruf tätig, und zwar vorrangig in Handwerk und Handel, etwa als Müller, Weinhändler, Metzger, Töpfer oder Geldverleiher.⁴²⁵ Dabei ist zumindest letzterer Nebenverdienst aus ethischer Perspektive nicht über jeden Zweifel erhaben, was auch damals schon so gesehen wurde: Bischof Mousonios von Meloe soll sein tatsächlich schmales Gehalt durch ähnliche Nebentätigkeiten aufgebessert haben, sehr zum Ärger seines Patriarchen Severos.⁴²⁶ Laut Hübner scheint es die Tendenz zu geben, daß mutmaßlich vermögendere Bürger eher in den höheren klerikalen Ämtern anzutreffen waren.

Nach diesen epigraphischen Überlegungen komme ich zu den archäologischen Befunden (die Zusammenfassung dieses epigraphischen Abschnitts erfolgt am Ende des Kapitels).

⁴²³ Zum Folgenden vgl. *Hübner*: Klerus Kleinasien, 31–65.

⁴²⁴ Vgl. *Hübner*: Klerus Kleinasien, 71–80.

⁴²⁵ Vgl. *Hübner*: Klerus Kleinasien, 103–105.

⁴²⁶ *Sev. Ant. ep.* I 4; vgl. dazu *Frend*: Isauria, 211f.

4.3.4 Der Bau von Kirchen und der Umbau der Tempel

Strzygowski bezeichnete Kilikien als „die für die altchristliche Kunstforschung ergiebigste Gegend Kleinasiens“.⁴²⁷ Im hier interessierenden Teil Kilikiens, der Kalykadnos-Region, ist eine Vielzahl von Kirchengebäuden erhalten. Die allermeisten dieser Gebäude sind allerdings kaum genauer vermessen oder erforscht worden, Grabungen fanden nur in Einzelfällen statt. Deshalb und aufgrund der schiereren Anzahl der Kirchen kann es in dieser Arbeit nicht darum gehen, diese Gebäude einzeln vorzustellen. Daher gehe ich im folgenden nur auf einige Aspekte ein, die für die vorliegende Untersuchung von größerer Bedeutung sind: Dies betrifft einerseits chronologische Fragen und andererseits Phänomene im Kontext der Transformation der Sakraltopographie im Rahmen des Christianisierungsprozesses.

Bei einer ganz überwiegenden Mehrheit der Kirchengebäude handelt es sich um dreischiffige Emporenbasiliken.⁴²⁸ Häufig anzutreffende architektonische Besonderheiten sind Apsisnebenräume, die oftmals über eine Querverbindung hinter der Apsis verfügen.⁴²⁹ Eine Reihe von Gebäuden, deren Raumform zentralisierende Ansätze erkennen läßt, sind eingehender erforscht worden.⁴³⁰ Einzelne Gebäude sind durch einen besonderen Entwurf gekennzeichnet, wie etwa die Basilika auf der Agora in Sebaste: Diese verfügt über eine zusätzliche Apsis im Westen.⁴³¹

Im folgenden untersuche ich zuerst die Frage nach den ältesten Kirchengebäuden in der Region. Anschließend gehe ich auf den Umbau von Tempeln zu Kirchen ein. In einem dritten Abschnitt komme ich zum sogenannten Kirchenbauboom in dieser Region; daran schließe ich einige zusammenfassende Überlegungen an.

4.3.4.1 Die ältesten Kirchengebäude

Wann die ersten Kirchen in der Kalykadnos-Region gebaut wurden, läßt sich nicht genau bestimmen. Es gibt literarische Belege für einzelne Kirchengebäude im 4. Jahrhundert,⁴³² darüber hinaus kann als sicher gelten, daß in den größeren Städten im 4. Jahrhundert Kirchen gebaut worden sind. In den Städten, deren Bischöfe an den Konzilien im 4. Jahrhundert teilnahmen (dazu vgl. den vorigen Abschnitt), dürften sicher Kirchen gestanden haben.

⁴²⁷ Strzygowski: Kleinasiens, 50f.

⁴²⁸ Zu Beschreibungen vieler Kirchengebäude aus der Region vgl. insbesondere Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies: Kilikien, TIB 5, *Belke*: Lykaonien und *Hill*: Byzantine Churches.

⁴²⁹ Eine systematische Untersuchung zu diesem Thema bietet *Westphalen*: Liturgie.

⁴³⁰ Zur »Kuppelkirche« von Ayatekla s. u., S. 224; zur Ostkirche in Alahan s. u., S. 253f. Zu nennen wären noch die Grabeskirche von Korykos und die Umgangskirche von Koropissos.

⁴³¹ *Equini Schneider*: Elaiussa Sebaste II, 192–223.

⁴³² In Seleukeia scheint es 359 mindestens eine Kirche gegeben zu haben, dazu s. o., S. 157–160. Egeria berichtet 384 von einer (Bischofs-?)Kirche in Seleukeia sowie von einer Thekla-Kirche bei Seleukeia (s. u., S. 218).

Auf archäologischer Seite sind einige christliche Basiliken als Bauten des 4. Jahrhunderts im Gespräch. An erster Stelle steht dabei ein Vorgängerbau der großen Basilika (sowie die Grottenkirche darunter) im Heiligtum der Thekla bei Seleukeia. Wie ich unten ausführlicher darlegen werde, komme ich hier allerdings zu dem Ergebnis, daß sowohl die Grottenkirche als auch die ältesten Vorgängerbauten der Basilika darüber aus historischen Gründen frühestens in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts zu datieren sind.⁴³³ Eine ältere Basilika hat zwar in der Nähe sicher existiert, ist aber bislang noch nicht ergraben worden.

Die Höhlenkirche von Alahan wird aufgrund der Bauabfolge des Gesamtkomplexes und der Datierungen der jüngeren Gebäude häufig in das 4. Jahrhundert datiert; dieses Datum ist durchaus wahrscheinlich, aufgrund der sehr spärlichen Reste lassen sich kaum genauere Aussagen treffen.⁴³⁴

Mehrere weitere Kirchengebäude wurden in der älteren Literatur und zuletzt bei Hill in das 4. Jahrhundert datiert.⁴³⁵ Wichtig für den Hillschen Argumentationsstrang ist dabei seine Datierung der »Südkirche« von Yanıkhan, einer typisch kilikischen dreischiffigen Emporenbasilika mit Apsisnebenräumen und östlichem Durchgang. Aufgrund einer Inschrift schließt Hill auf das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts als Bauzeit. Dieser Hypothese ist einhellig widersprochen worden, aus historischen und archäologischen Gründen.⁴³⁶ Hill selbst hatte schon angemerkt, daß die Kirche bei seiner Datierung mit Abstand der früheste Beleg für diesen kilikischen Bautyp wäre. Eine Datierung an das Ende des 5. Jahrhundert scheint heute Konsens zu sein.

Hill nimmt auch frühe Daten für den Umbau von Tempeln zu Kirchen an, dazu komme ich im nächsten Abschnitt. Einige andere Bauten datiert er in frühe Zeit, ohne dafür nähere Argumente ins Feld zu führen.⁴³⁷ Zumindest für die in manchen Orten nachgewiesenen Nekropolen-Kirchen besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß sie (bzw. ihre Vorgängerbauten) aus dem 4. Jahrhundert stammen. Wirklich ergraben ist von diesen jedoch nur eine, die Nekropolen-Basilika von Anemourion. Hier ließen sich zwar fünf Phasen nachweisen, deren älteste christliche aber auch erst nach dem Jahr 400 anzusetzen ist.⁴³⁸

In vielen weiteren Nekropolen finden sich Kirchengebäude, in Ermangelung von Ausgrabungen lassen die allermeisten sich nur vom sichtbaren Bestand her beurtei-

433 Dazu s. u., S. 221–224.

434 Zur Höhlenkirche s. u., S. 252.

435 Hill: *Byzantine Churches, passim* (mit Verweisen auf die ältere Literatur). Zur Kritik dieser Thesen vgl. *Mietke*: Rezension Hill.

436 Zur Inschrift und den historischen Gründen s. u., S. 240–243.

437 Es handelt sich z. B. um die Kirche in der korykischen Grotte, die Stadtkirche und die in Korasion, die Stephanoskirche und die Nekropolenkirche in Diokaisareia. Dazu vgl. im einzelnen *Mietke*: Rezension Hill.

438 Vgl. *Russell*: *Mosaic Inscriptions*, 66f. (die dort in Anm. 184 angekündigte Veröffentlichung zur Grabung durch C. W. J. Eliot ist m. W. nicht erfolgt).

len.⁴³⁹ In einigen Fällen ist der Kontext eines Märtyrergrabes anzunehmen. Besonders prominent ist die Reihung der vier großen Basiliken entlang der *via sacra* von Korykos, die mit einem Tetrapylon abgeschlossen wird.⁴⁴⁰ Diese Basiliken datieren jedoch in ihrem sichtbaren Bestand in das 5. und 6. Jahrhundert. Daß eines dieser Gebäude der in Korykos stark verehrten Märtyrerin Charitine gewidmet war, ist sehr wahrscheinlich.⁴⁴¹ Möglich wäre ansonsten noch eine Verbindung von Charitine mit einer von Mietke 2005 in der Nekropole ausgemachten Kirche, die nicht an der *via sacra* liegt. Um diese Basilika möglichst nah an ein bestimmtes Felsgrab zu bauen, wurden viele Gräber überbaut und der Fels großflächig abgetragen.⁴⁴²

In Diokaisareia fanden sich in der Nordnekropole Spuren eines Gebäudes, das wohl als Märtyrerkirche anzusprechen ist. Die Kirche ist im Westen etwa acht Meter tief in den Fels gearbeitet, in der so entstehenden gut 13 m breiten Felswand befindet sich mittig eine Grabnische. Im Osten war eine Apsis.⁴⁴³ Heute ist nur noch die Felswand erhalten, die Apsis verschwand unter einer Straße, andere Gebäudereste sind wohl dem Steinraub zum Opfer gefallen.

Im Gräbertal von Olba wurden in jüngster Zeit mindestens vier christliche Strukturen ausgemacht und zum Teil ergraben, darunter eine Höhlenkirche und ein Klosterkomplex; von kurzen Vorberichten abgesehen, sind noch keinerlei Ergebnisse publiziert worden.⁴⁴⁴

Insgesamt zeigt sich: Im hier betrachteten Gebiet lassen sich also kaum Informationen über den Kirchenbau im 4. Jahrhundert gewinnen. Es wurden sicher in dieser Zeit schon Kirchen gebaut, in einigen Orten sind davon möglicherweise auch Spuren erhalten; ohne weitere Ausgrabungen (bzw. deren Publikation) lassen sich aber keine näheren Aussagen treffen.

4.3.4.2 Das Phänomen der *temple conversion*

Wenn es um Christianisierungsprozesse geht, wird als besonders anschauliches Beispiel gerne der Umbau von Tempeln zu Kirchen angeführt. Dies geschieht häufig auf

439 Neben den hier vorgestellten Bauten sind Nekropolen-Kirchen im ganzen hier untersuchten Gebiet nachzuweisen, in Städten und Dörfern wie etwa Koropissos, Adrassos, Olba, Çatiören und Korasion.

440 Zu den Basiliken von Korykos vgl. MAMA II, 94–161.

441 Die Verehrung der Charitine ist literarisch, epigraphisch und onomatisch nachweisbar, s. o., S. 141–145.

442 Vgl. Mietke: Monumentalisierung, 130f.

443 Vgl. MAMA III, 60f., und Mietke: Monumentalisierung, 127–129 (eigener Besuch am 3.6.2014). Hill: Byzantine Churches, 255f., und Stephan Westphalen in Wannagat: Neue Forschungen, 151, gehen von einem ungedeckten Memorialbezirk aus.

444 Ich habe die Stadt und das Gräbertal 2013 und 2014 besucht. Zumindest das Kloster scheint nicht auf ein altes Märtyrergrab zurückzugehen, s. o., S. 169. Zu den übrigen christlichen Strukturen im Gräbertal s. Erten: Olba 2008, 137.

Basis einer sehr dünnen Quellenlage.⁴⁴⁵ Zudem darf es als gesichert gelten, daß den Angriffen auf pagane Tempel bei den spätantiken christlichen Autoren eine deutlich überproportionale Aufmerksamkeit zuteil wurde; gerade in der hagiographischen Literatur kann das Motiv als topisch gelten.⁴⁴⁶ Archäologisch greifbar sind solche »Konversionen« nur in seltenen Fällen. Gerade in der hier untersuchten Region gibt es allerdings so viele Gebäude, für die eine *temple conversion* zur Diskussion stand, daß Richard Bayliss ganz Kilikien als Fallbeispiel ausgewählt hat, um daran seine Thesen zur Archäologie der *temple conversion* zu überprüfen.⁴⁴⁷ Bayliss entwickelt überhaupt erst das Vokabular, um der komplexen Thematik *temple conversion* Herr zu werden (ich gebe hier nicht alle seine Untergliederungen wieder). Er unterscheidet zwischen direkten und indirekten *temple conversions*, wobei ersterer Fall eine Kirche bezeichnet, die *in situ* verbliebene Teile eines Tempels einbezieht; letzterer Fall umfaßt verschiedene Szenarien, etwa Kirchen, die in einem paganen Temenos errichtet wurden oder Kirchen, für deren Bau Materialien verwendet wurden, die einem früheren Tempel zugeordnet werden können.

Ich gehe hier nur kurz auf Bayliss' Ergebnisse ein, ohne seine Argumentation, die Rechtstexte ebenso wie historische Quellen und archäologische Befunde einbezieht, im einzelnen wiederzugeben.⁴⁴⁸ Generell ist festzuhalten, daß es von Region zu Region und über die Jahrhunderte sehr große Unterschiede gegeben hat, was etwa den Grad der Christianisierung und die Aggressivität des Vorgehens gegen Tempel angeht. Dennoch: Aus verschiedenen Gründen ist davon auszugehen, daß viele Tempel noch sehr lange kaum verändert stehenblieben: Die meisten *temple conversions* fanden erst im 5. und 6. Jahrhundert statt. Blutige Opfer sind zwar früh verboten worden, sonstige pagane Praktiken waren aber erst ab dem späten 4. Jahrhundert nicht mehr erlaubt. Die Tempel mögen in dieser Zeit geschlossen oder zumindest aus paganer Sicht „entweiht“ worden sein, indem etwa Kreuze als apotropäische Zeichen angebracht wurden. Zer-

445 Um nur ein einziges Beispiel unter sehr vielen zu nennen: Aufgrund des Thekla-Wunders Nr. 3 (*VMTh* II 3) – in dem es lediglich heißt, Thekla habe mit Hilfe des Bischofs Dexianos die Aphrodite aus Seleukeia vertrieben – wird gefolgert, ein Aphrodite-Tempel sei „geschlossen, abgetragen oder in eine Kirche umgewandelt worden“ (TIB 5, 404). Ein Tempel wird in der Quelle nicht erwähnt. Zum ohnehin legendarischen Charakter der ersten Thekla-Wunder s. u., S. 213f.

446 Vgl. etwa *Hahn*: Tempelzerstörung, 280–282 (dort wird u. a. auf einen ägyptischen Asketen verwiesen, der 366 Tempel zerstört haben soll); ähnlich äußert er sich in seiner Habilitationsschrift (*Hahn*: Gewalt, 275f.). Auch im Martyrium des Isauriers Konon von Bidana wird die Zerstörung einer Apollon-Statue in einer Kulthöhle beschrieben (*MKon* § 45f.).

447 *Bayliss*: Temple Conversion. Insgesamt diskutiert er gut 20 Anlagen, davon fallen vierzehn in das hier in den Blick genommene Gebiet (71–94): die Tempelkirchen in Diokaisareia, Seleukeia und Sebaste, die Kirchen am Rand und in der korykischen Grotte, die Kirche am Rand des Karst-Einbruchs von Kanytelleis sowie das Heiligtum im Karst-Einbruch, Hermes-Tempel und Nekropolenkirche in Çatiören, das Thekla-Heiligtum von Ayatekla, die ummauerte Kirche in Canbazlı, die Basilika und die »Kuppelkirche« von Koropissos und die Stadtkirche von Olba.

448 Kritisch zu Bayliss' Umgang mit Quellen äußert sich *Dijkstra*: Rezension Bayliss.

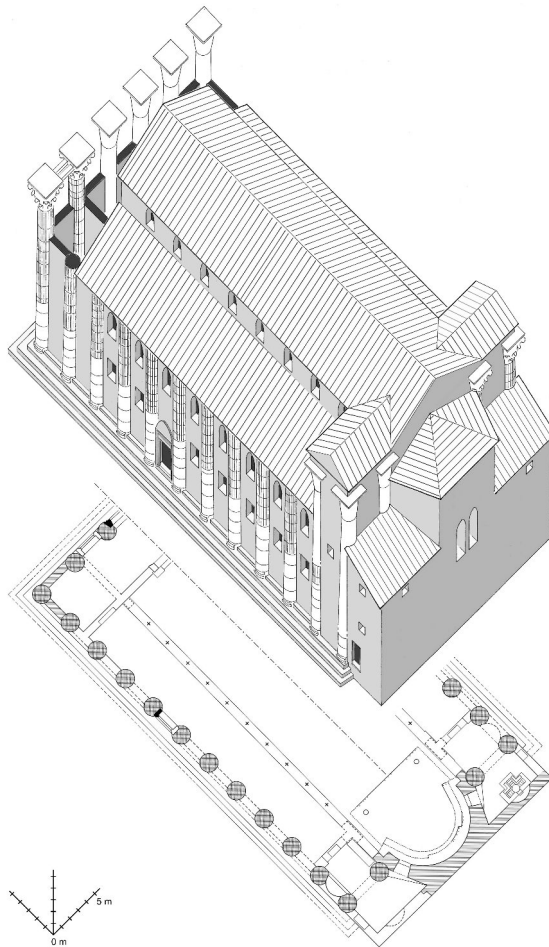

Abb. 4.11: Die Westphalensche Rekonstruktion der Tempelkirche von Diokaisareia

stört wurden sie nur selten. Ohnehin ist zumindest bis an das Ende des 4. Jahrhunderts auch noch mit ernstzunehmendem paganem Widerstand zu rechnen. Auch der Ab- und Umbau eines Tempels war eine schwierige logistische Aufgabe, die nicht einfach von einer Gruppe aufgebrachtener Mönche erledigt werden konnte.⁴⁴⁹ Darüber hinaus mußte erst einmal das Grundstück an einen Bauherrn übergehen, der Interesse an und die finanziellen Möglichkeiten für einen Umbau hatte – etwa ein Bistum. Auch nachdem die Tempel nicht mehr zu ihrem ursprünglichen Zweck genutzt wurden, sind sie zumindest in den Städten noch längere Zeit in Stand gehalten worden. Vor dem

⁴⁴⁹ Daß solche gewaltsamen Eruptionen eher selten spontan erfolgten, sondern vorbereitet wurden (und zwar häufig von Bischöfen oder Anwärtern auf das Bischofsamt), zeigt *Hahn*: *Gewalt*, 276–280.

Umbau waren sie oft längere Zeit ungenutzt. Nicht zuletzt ist darauf zu verweisen, daß viele Tempel nicht kirchlichen, sondern anderen Zwecken zugeführt wurden, was in den Quellen allerdings deutlich weniger Beachtung fand.⁴⁵⁰

Da trotz der genannten Einschränkungen im Umbau eines Tempels zu einer Kirche der Prozeß der Christianisierung anschaulich wird wie sonst kaum einmal, gehe ich hier auf zwei Beispiele ein. In der hier betrachteten Region gibt es zwei spektakuläre Tempelkirchen, also Fälle einer direkten *temple conversion*. Zum einen handelt es sich um den altherwürdigen Tempel des Zeus Olbios, dem Machtzentrum der Priesterdynastien von Olba, die jahrhundertlang auch als weltliche Herren über das olbische Hochland zwischen Kalykadnos und Lamos herrschten. Im 1. Jahrhundert wurde bei dem Tempel die Stadt Diokaisareia gegründet, die erstmalig 381 als Bistum bezeugt ist.⁴⁵¹ Wahrscheinlich in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde der Tempel zu einer christlichen Basilika umgebaut (Abb. 2.2 auf S. 17), wahrscheinlich war sie fortan die Bischofskirche (und damit eine der wenigen nachweisbaren Bischofskirchen in der Kalykadnos-Region).⁴⁵² Der Peripteraltempel, dessen korinthische Kapitelle in das 2. Jahrhundert v. Chr. zu datieren sind, hatte 32 je 14 m hohe Säulen, von denen 26 Säulen noch heute aufrecht stehen, vier davon sogar noch bis zum Kapitell. Das Dach und der Dachstuhl wurden vollständig entfernt, an den Längsseiten die Säulen um etwa ein Drittel gekürzt; da auf einigen der gekürzten Säulenstümpfe noch das Gesims aufliegt, ist davon auszugehen, daß dies die Traufhöhe der Kirche war. Die Peristase wurde in den Interkolumnien aufgemauert, wobei sehr umsichtig vorgegangen wurde, um die sehr hohen aber nicht sonderlich breiten Mauerkompartimente zu stabilisieren. Der Naos wurde vollständig abgeräumt. An der nordöstlichen Schmalseite wurden zwei Säulen abgebrochen: Hier wurde die Apsis eingebaut, die aus der Säulenstellung herausragt. Durch Apsisnebenkammern, die ebenfalls außerhalb der Säulenstellung lagen, wurde ein glatter Abschluß des Gebäudes erreicht; im nördlichen Nebenraum wurde ein Baptisterium nachgewiesen. An der südöstlichen Schmalseite wurde innen ein Narthex eingebaut, der durch drei Türen von außen erreichbar war. Zumindest im nördlichen Narthexbereich läßt sich eine Treppe auf die Emporen, die in beiden Seitenschiffen auf 5,60 m Höhe angebracht waren, nachweisen. Die Rekonstruktion in Abb. 4.11 auf S. 187 zeigt – auch wenn sich über das genaue Aussehen streiten läßt –, daß die entstandene Tempel-Kirche noch deutlich als ehemaliger Tempel zu erkennen war – trotz aufwendiger Baumaßnahmen.

Das zweite Beispiel ist die Tempelkirche von Seleukeia (s. Abb. 4.12). Obwohl hier etwas weniger Aufwand betrieben wurde als in Diokaisareia, war dieser Umbau nach Hansgerd Hellenkemper auch ein „umfangreiches technisches Unterfangen und erfor-

⁴⁵⁰ Vgl. Dally: Pflege.

⁴⁵¹ Das genaue Datum der Gründung läßt sich nicht sicher bestimmen, ein Zusammenhang mit dem Ende der Priesterherrschaft liegt nahe: Gotter: Tempel und Großmacht, 294–305.

⁴⁵² Zum Forschungsstand vgl. Wannagat: Neue Forschungen, 152–158. Zum Umbauprozess vgl. Bayliss: Temple Conversion, 71–73, und, noch detailreicher, Westphalen: Liturgie, 44–52.

Abb. 4.12: Die Tempelkirche von Seleukeia: Die letzte aufrechte Säule der zwischen den Säulen aufgemauerten Westfassade

derte eine überlegte Bauorganisation“.⁴⁵³ Diese Tempelkirche läßt sich nicht eindeutig einer paganen Gottheit und später einem christlichen Heiligen zuordnen. Möglicherweise ist die Frage danach aber im Kontext einer literarischen Quelle zu beantworten: Im Thekla-Wunder Nr. 4 wird erzählt, Thekla habe Zeus überwältigt und sein Heiligtum in eine Paulus-Kirche umgewandelt;⁴⁵⁴ es ist also durchaus wahrscheinlich, daß es sich bei der Tempelkirche von Seleukeia um den alten Zeustempel handelt, der in eine Paulus-Basilika umgebaut wurde. Da Wunder Nr. 4 *nach* dem mit Hilfe des Bischofs Dexianos (Teilnehmer am Konzil von Ephesos 431) vollbrachten Wunder Nr. 3 stattgefunden haben soll, ist dies frühestens in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts geschehen. Dabei handelt es sich aber lediglich um einen *terminus post quem*; die bauliche Ausführung der Kirche deutet eher auf das Ende des 5. Jahrhunderts. Da der Wunderbericht nicht explizit von einem *Umbau* spricht, ist es gut möglich, daß der Tempel in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts ohne größere Veränderungen am Gebäude als Paulus-Kirche geweiht und erst später zu einer christlichen Basilika umgebaut wurde.

⁴⁵³ Hellenkemper: Kirche, 193f. Vgl. auch Bayliss: Temple Conversion, 73–76. Autopsie am 29.5.2014.

⁴⁵⁴ VMTh II 4. Zu den ersten vier Thekla-Wundern s. u., S. 213f.

Nicht alle Tempel wurden jedoch umgebaut oder zerstört; dafür möchte ich hier auch noch ein Beispiel anführen: In Çatiören,⁴⁵⁵ einem kleinen antiken Dorf auf einem Hügel im Territorium von Sebaste, steht an beherrschender Stelle ein Anten-Tempel in Polygonalmauerwerk aus dem 2./1. Jahrhundert v. Chr., die Mauern sind bis zur Traufhöhe erhalten. Am Eingang liegt noch heute die Inschrift des Hermes-Priesters Pomponios Niger, der sich rühmt, die Kosten für die Sitzbank und die Stufen des Tempels und die Küche übernommen zu haben.⁴⁵⁶ Über der Tür prangen deutlich sichtbar zwei Hermesstäbe im Relief. Bauliche Veränderungen aus der Spätantike oder gar Kreuze sucht man vergebens. Auszuschließen ist, daß der Ort in späterer Zeit verlassen war und der Tempel deshalb völlig unberührt blieb: Am Hang gegenüber, in der Nekropole des Dorfes, steht eine große christliche Basilika. Der Tempel scheint also ohne heute sichtbare Veränderungen im Dorfzentrum verblieben zu sein, zu welchem Zweck er noch genutzt wurde, muß Spekulation bleiben.

Gemessen an der Gesamtzahl der in der Kalykadnos-Region nachgewiesenen Kirchen spielten Tempelkirchen mit einer niedrigen einstelligen Prozentzahl keine große Rolle. Die im Detail sehr unterschiedlichen Lösungsansätze für den Umbau eines Tempels in eine Kirche hatten, wie Bayliss zeigte, keinen Einfluß auf die weitere Entwicklung der Kirchenarchitektur. Ein starkes Symbol für die über den alten Glauben triumphierende Kirche waren sie dennoch.

4.3.4.3 Der »Kirchenbauboom« und seine Gründe: Zenon als Impulsgeber

Ließen sich im 4. Jahrhundert kaum Kirchengebäude sicher nachweisen, ändert sich der Befund im Verlauf des 5. Jahrhunderts radikal: Es ist, gerade gegen Ende des Jahrhunderts, von einem regelrechten »Kirchenbauboom« auszugehen. Hunderte von Kirchengebäuden aus dem späten 5. und frühen 6. Jahrhundert sind nachgewiesen, sie sind jedoch bisher – trotz teilweise guter Erhaltung – zum Großteil weitgehend unerforscht geblieben. Grabungen fanden nur in den seltensten Fällen statt; daher ist hinsichtlich der Datierungen eine gewisse Streubreite auszumachen. Dabei ist zu bedenken, daß die Zahl der nachgewiesenen Kirchen stetig steigt: Allein bei einem Survey-Projekt im oberen Kalykadnos-Tal wurden „19 new churches“ ausgemacht.⁴⁵⁷ Ich selbst konnte bei meiner Reise 2014 in der Region mehrere bisher unbekannte Gebäude identifizieren, die vermutlich als Kirchen anzusprechen sind. Wie jüngste Forschungen zeigen, befanden sich selbst auf der winzigen Palaiai vorgelagerten Insel

⁴⁵⁵ Zu Çatiören s. o., S. 84–86.

⁴⁵⁶ Hicks: *Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 13 = *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, B 74. Autopsie am 28.5.2014. Zum Tempel vgl. *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 74–77.

⁴⁵⁷ Elton: *Churches*, 233. Eine weitere Basilika wurde beim Ort Bayındır ganz im Westen des olbischen Hochlands neu entdeckt, vgl. *Aydınöğlü/Mörel*: *Dağlık Kilikia* 2015, 138.

Nesoulion mindestens sieben Kirchen.⁴⁵⁸ In einer überschlägigen Schätzung berechnet Hugh Elton für die Mitte des 6. Jahrhunderts 1 100 Kirchen in der gesamten *Isauria*.⁴⁵⁹

Die Verteilung ist dabei sehr ungleich: Sehr vielen Basiliken im ländlichen Bereich stehen nur wenige städtische Kirchen gegenüber. Dies hat seinen Grund darin, daß viele Städte, wie etwa die Metropolis Seleukeia, durchgehend besiedelt waren und so einerseits auch heute noch vieles durch Steinraub verloren geht, andererseits Ausgrabungen nicht möglich sind. Die Städte, die etwas näher erforscht werden konnten, brachten mehrere Kirchengebäude hervor, insbesondere Korykos mit 13 (z. T. späteren) Kirchen.⁴⁶⁰ Erst jüngste Ausgrabungen brachten eine reich mit Mosaiken ausgeschmückte christliche Basilika auf der Agora von Kelenderis ans Tageslicht, die in das späte 5. Jahrhundert datiert wird.⁴⁶¹

Das olbische Hochland bildet in dieser Hinsicht ein besonders ertragreiches Forschungsgebiet, hier finden sich zwischen den Städten Seleukeia, Olba, Diokaisareia, Korykos und Sebaste viele kleine antike Ortschaften: In fast jedem Dorf läßt sich mindestens eine Kirche nachweisen, häufig sind es sogar mehrere. Vor zehn Jahren zählte Stephan Westphalen in seiner bislang unveröffentlichten Habilitationsschrift bereits knapp 100 nachgewiesene Kirchengebäude in diesem schmalen Gebiet zwischen Kalykadnos und Lamos.⁴⁶² In einigen Orten sind so viele Kirchen erhalten, daß die Zahl der darin vorhandenen Plätze die Einwohnerzahl der Umgebung bei weitem übertreffen haben muß: In Kanytelleis, einem kleinen Dorf an einem Karst-Einbruch, sind es fünf Kirchen, in Tapureli ebenfalls. Die meisten dieser Kirchen scheinen innerhalb weniger Generationen errichtet worden zu sein, der Kirchenbau scheint bereits „in der Mitte des 6. Jahrhunderts zum Erliegen gekommen zu sein.“⁴⁶³

Auch wenn diese extreme Ballung im Hochland von Olba Ausnahmecharakter hat, so ist dennoch deutlich, daß in dieser Zeit in der gesamten hier untersuchten Region Kirchen gebaut wurden, nicht nur an der Küste, sondern auch im Inland (wenn auch in geringerem Maß). Soweit von den Gebirgsstädten etwas erhalten ist, lassen sich dort Kirchen nachweisen, wie etwa in Philadelphieia, Adrassos, Koropissos und Isaura. Aber auch die kleinen isaurischen Höhengründungen in den entlegensten Winkeln des

458 Vgl. die Pläne bei *Günder Varinlioğlu*: Boğsak 2013; viele Abbildungen finden sich unter *Günder Varinlioğlu*: Boğsak Archaeological Survey. Siehe schon *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 31.36–38 (ebenfalls mit Abbildungen). Zu Nesoulion s. u., S. 194 mit Anm. 480.

459 Vgl. *Elton*: Churches, 234.

460 Korykos: „mindestens zwölf“ TIB 5, 318, dazu eine weitere bei *Mietke*: Monumentalisierung, 130. Für Anemourion werden gelegentlich neun Kirchen genannt, davon sind aber vier nicht in der Stadt samt Nekropole gelegen (*Russell*: Mosaic Inscriptions, 20).

461 Ein Plan ist als Abb. 1 bei *Zoroğlu*: Kelenderis 2011 zu finden, die Datierung ist in *Zoroğlu*: Kelenderis 2012, 40, angegeben. Mehrere der Mosaikabschnitte wurden von einem Illous finanziert: SEG 58,1651f.

462 Vgl. *Westphalen*: Liturgie, 15f. Ich danke Stephan Westphalen (Heidelberg) dafür, mir seine Habilitationsschrift zugänglich gemacht zu haben.

463 *Westphalen*: Liturgie, 167. Einen Überblick über viele der Kirchengebäude bietet die oben in Anm. 428 zitierte Literatur.

Gebirges – wie beispielsweise Astra im Bereich des nördlichen Kalykadnos-Armes und Sarveliler im Bereich des südlichen –, die stets als Quell des isaurischen Banditentums gesehen werden, verfügten an zentralen Punkten über christliche Basiliken.⁴⁶⁴ Ortschaften, deren Überreste oberirdisch nicht auszumachen sind, brachten zumindest christliche Inschriften hervor, wie etwa Olosada.⁴⁶⁵

Dieser archäologisch nachweisbare »Kirchenbauboom« widerspricht der häufig anzutreffenden Meinung, Isaurien sei unter Zenon und Anastasios I. völlig von Krieg zermürt und am Ende auch noch durch eine Zwangsumsiedlung nach Thrakien weiter geschwächt worden. Um hier nur ein jüngstes Beispiel zu nennen: Wetzig möchte die Ostkirche von Alahan unter Verweis auf die Kriegsjahre erst auf die Zeit *nach dem Tod* des Anastasios datieren,⁴⁶⁶ allerdings müsste dieses Argument entsprechend für alle oder zumindest viele weitere Kirchengebäude gelten, die bisher in das späte 5. Jahrhundert datiert wurden. Das jedoch würde bedeuten, daß ab etwa dem Jahr 520 plötzlich innerhalb kürzester Zeit (10–20 Jahre) alle bisher in das späte 5. bis frühe 6. Jahrhundert datierten Gebäude aus dem Boden geschossen sein müssten, was ja gerade angesichts der postulierten vorherigen Kriegsbeeinträchtigungen noch viel verwunderlicher wäre. Realistischer ist es daher, von einer längeren Zeitspanne auszugehen, in der diese Kirchen gebaut wurden, und dementsprechend auch die Kriegsbeeinträchtigungen eher niedrig anzusetzen. Die Kriege können die Landschaft nicht so schwer getroffen haben, die Zwangsumsiedlung wohl noch weniger.⁴⁶⁷

Die große Zahl an Kirchengebäuden hat zu verschiedenen Erklärungen Anlaß gegeben. Die These Goughs, daß Zenon im Zusammenhang mit seinem Sieg über Basiliskos und dem Henotikon ein archäologisch greifbares Kirchenbauprogramm in der *Isauria* finanziert habe, kann als widerlegt gelten: Die meisten dafür angeführten Bauten werden heute entweder später datiert oder sie werden als in ihrer Ausstattung zu sparsam bezeichnet, um auf eine kaiserliche Dotation zurückzugehen.⁴⁶⁸ Für Kosiński ist die Schenkung der Besitztümer der Illous-Unterstützer an die isaurischen Städte in

464 Die Reste der Kirche in Astra befinden sich direkt vor dem Odeion und sind vermutlich erst seit Raubgrabungen in jüngerer Zeit als Kirche erkennbar (das ergab ein Augenschein am 16.5.2014). *Royer/Bahar*: Astra erwähnen ohne nähere Beschreibung mehrfach eine „église“ (z. B. Nr. 3f.). Zu Sarveliler vgl. schon BM, 212 (Begehung am 20.5.2014: die Angaben zur Lage des Ortes in TIB 5, s. v. Sarveliler, sind grob irreführend).

465 Am 17.5.2014 habe ich dort eine in einem modernen Haus verbaute mit einem Kreuz gekennzeichnete Inschrift aufgenommen.

466 Vgl. *Wetzig*: Alahan Manastr, 428–431.

467 Die Ergebnisse der archäologischen Surveys in der Region stützen meine These: „The clashes between Anastasius’s forces and the Isaurian brigands does not seem to have had widespread negative effects in the region“ (*Günder Varinlioğlu*: Marginal Environment, 312).

468 Grundlegend für diese These sind *Michael Gough*: Emperor Zeno, und *Mango*: Isaurian Builders; seitdem ist sie viel rezipiert worden (etwa *Hellenkemper*: Kirchenstiftung des Zenon, *Feld*: Barbarische Bürger, 285–301, und jüngst *Kosiński*: Zeno’s Church Donations). Zur Kritik in jüngerer Zeit: *Elton*: Alahan and Zeno, *Mietke*: Contribution und *Wetzig*: Alahan Manastr.

diesem Zusammenhang zentral.⁴⁶⁹ Dieser einmalige Akt kann jedoch kaum derartig nachhaltige Auswirkungen gezeitigt haben.

Selbst wenn sich die kaiserlichen Eingriffe nicht so direkt dargestellt haben mögen, wie Gough sich das vorstellte, so ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, daß die *Isauria* in der 2. Hälfte und insbesondere ab dem letzten Viertel des 5. Jahrhunderts einen großen Aufschwung erlebte. Das zeitliche Zusammenfallen mit der Regierungszeit des Zenon ist zu auffällig, um einen Zusammenhang zu bestreiten.⁴⁷⁰ Die Religionspolitik des Kaisers Zenon, der von berufener Seite nicht zu Unrecht als „one of the great builders among the Eastern emperors“⁴⁷¹ bezeichnet wurde, scheint durchaus mit einem Finanzierungs- und gelegentlich auch Bauprogramm verknüpft gewesen zu sein.⁴⁷² Direkte Unterstützung erhielt die *Isauria* durch eine jährliche Zuwendung in Höhe von mindestens 1 400 Goldpfund: die sogenannten *Isaurika* (die unter Zenons Nachfolger Anastasios I. gleich wieder abgeschafft wurden).⁴⁷³

Daß der mit einer Karriere im Dienst des Reiches einhergehende relative Reichtum sich direkt auf Bauprojekte in der Heimat auswirken konnte, zeigt schon ein anderer Zenon, ein Isaurier, der um die Mitte des 5. Jahrhunderts lebte: Dessen Frau Paulina hat in Seleukeia in einer „komplexe[n] öffentliche[n] Anlage“ mit „monumentale[m] Charakter“ einen Marmorfußboden erneuern lassen: „Mit diesem Fund haben wir das best erhaltene [sic] und vollständigste Beispiel der *tabulae sectiles* im kleinasiatischen Raum überhaupt“, und dies trotz sehr vieler Mosaikfunde im „kilikischen Raum sowie in Seleukeia am Kalykadnos“.⁴⁷⁴

Doch zurück zum Kaiser Zenon: Dieser läßt sich immerhin mit einem Bau sicher verbinden, nämlich mit der »Kuppelkirche« in Ayatekla.⁴⁷⁵ Mit Sicherheit ist davon auszugehen, daß Zenon auch in Bauaktivitäten in seinem Heimatdorf Rousoumblada verwickelt war, das unter seiner Regentschaft zur Stadt Zenonopolis erhoben worden ist.⁴⁷⁶ Eine Inschrift aus der Küstenstadt Nephelis belegt auch dort einen direkten Eingriff des Zenon, die Bürger der Stadt danken ihm für die „Wiedererrichtung“ der-

469 Dazu s. o., S. 45 mit Anm. 184.

470 Zu konkreten zenonischen Maßnahmen zur Unterstützung der *Isauria* vgl. auch *Feld*: Barbarische Bürger, 285–287.

471 *Krautheimer/Ćurčić*: Architecture, 111.

472 Einige dieser Projekte diskutiert *Kosiński*: Emperor Zeno, 204–219; darunter auch diejenigen, die in der neueren Literatur nicht mehr Zenon zugeordnet werden (s. o., Anm. 468).

473 Dazu vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 285.332.

474 So euphorisch in der *editio princeps* der zugehörigen Mosaikinschrift: *Sencer Şahin*: Inschriften aus Seleukeia, 141.160; dazu Inschrift Nr. 3 (= *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/05/02). Zu diesem Zenon s. o., S. 43f. Eine Reihe interessanter Bemerkungen zu Zenon und seiner Frau Paulina bietet *Sencer Şahin*: Inschriften aus Seleukeia, 157–160. Vgl. auch *Feissel*: Deux familles, 10f., der diese Paulina als Namensgeberin des Konstantinopolitaner Viertels τὰ Παυλίνας, in dem die Kirche der Heiligen Kosmas und Damian liegt, ins Spiel bringt.

475 Zu Ayatekla s. u., S. 218f.

476 Zu Zenonopolis s. o., S. 148f.

selben.⁴⁷⁷ Daß Zenon seine Herkunftsregion auch durch Bauprojekte unterstützt hat, steht somit völlig außer Frage.

Neben diesen Bauprojekten, die eine mehr oder weniger direkte Verbindung zu Zenon aufweisen, gibt es mehrere Bauten, die seinem Umfeld (oder allgemeiner: der isaurischen Elite seiner Zeit) zuzuordnen sind oder zumindest in das letzte Viertel des 5. Jahrhundert datiert werden.

Zuvörderst anzuführen ist der beim heutigen Akkale gelegene ungefähr drei Hektar umfassende Domänenkomplex, der ziemlich unbestritten dem berühmten zenonischen Zeitgenossen Illous zugeordnet wird. Zusätzlich zu den zwei Inschriften, die seinen Namen nennen, spricht die Monumentalität der Anlage für diese Zuordnung.⁴⁷⁸ Das Gelände verfügt u. a. über ein mehrgeschossiges palastartiges Gebäude auf einer Grundfläche von ca. 3 500 m², ein Bad, einen fast kubischen Kuppelbau aus dem ausgehenden 5. Jahrhundert, einen eigenen in den Fels geschlagenen Hafen sowie eine riesige Zisterne. Die exquisite Lage am Meer zeigt sich daran, daß direkt nebenan heute ein etwas überdimensionierter Yachthafen angelegt wurde.⁴⁷⁹

Der genannte Illous ist darüber hinaus wahrscheinlich mit diversen Gebäuden auf der oben schon erwähnten Insel Nesoulion bei Palaiai zu verbinden, die möglicherweise nach seiner Frau in Asteria umbenannt wurde.⁴⁸⁰ Nur am Rande sei darauf verwiesen, daß Illous wohl auch für Bauten in Konstantinopel und Antiocheia verantwortlich war.⁴⁸¹

Zwar wohl nicht mit diesem Illous, aber mit einem Namensvetter ist die grundlegende Renovierung des großen Konon-Aquäduktes vom Lamos über Sebaste nach Korykos am Ende des 5. Jahrhundert zu verbinden.⁴⁸² Welcher Illous die Mosaik-Abschnitte der

477 *Karamut/Russell*: Nephelis, 364.370f.: ἡ πόλις ἀνανεοῦτε.

478 Die Inschriften sind: DF, Nr. 22 (= ETAM 22, Akk 2) und ETAM 22, Akk 3 (publiziert nach einer Abschrift Herzfelds); vgl. dazu *Feissel*: Deux familles, 11–14. Zur Anlage insgesamt s. *Eyice*: Akkale und TIB 5, 165f., s. v. Akkale, beide inklusive eindrucksvoller Abbildungen. Eyices vorläufige Deutung als Palast des Kappadokierkönigs Archelaos ist unplausibel. Von der Bautechnik her zu urteilen ist eine deutlich spätere Datierung wahrscheinlich.

479 Gesehen bei einem Besuch am 5.6.2014.

480 Für die Verbindung mit der Frau des Illous wird eine Inschrift herangezogen, s. DF, Nr. 6 (dazu vgl. *Feissel*: Deux familles, 15f.). Ein Kreuzkuppelbau auf dieser Insel, nicht weit von der genannten Inschrift gelegen, wurde aus architektonischen Gründen schon von *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 37f., mit demjenigen von Akkale verglichen. Die Insel ist zur Zeit Gegenstand intensiver Erforschung, vgl. etwa die Forschungsberichte *Günder Varinlioğlu*: Boğsak 2010 und *Günder Varinlioğlu*: Boğsak 2013, den Online-Auftritt *Günder Varinlioğlu*: Boğsak Archaeological Survey oder zuletzt resümierend *Günder Varinlioğlu*: Like a City, 255–265.

481 Zu Konstantinopel vgl. *Nagl*: Illos, 2541. Rudolf Haensch versucht mit archäologischen und epigraphischen Argumenten, eine in Antiocheia am Orontes ausgegrabene Kirche mit Illous oder seinem näheren Umfeld in Verbindung zu bringen (*Haensch*: Archäologie).

482 S. u., Abschnitt 5.2.2.2, S. 243–247.

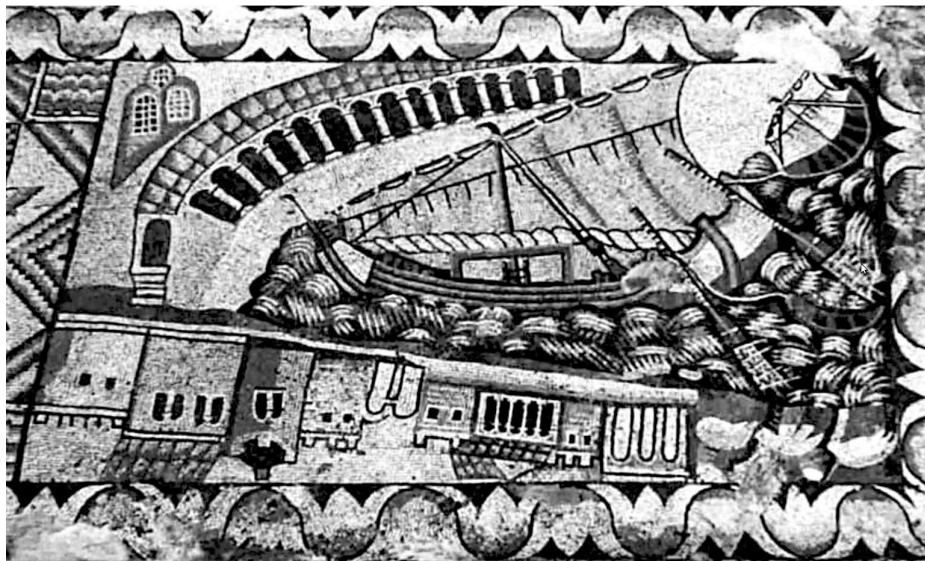

Abb. 4.13: Ausschnitt des Hafens-Mosaiks von Kelenderis: Verschiedene Hafengebäude und Schiffe

in das späte 5. Jahrhundert datierten Agora-Basilika von Kelenderis bezahlt hat, muß offen bleiben.⁴⁸³

Die vielen bisher in der Region gefundenen Mosaiken unterstützen die These gleich in mehrfacher Hinsicht:⁴⁸⁴ Allein durch ihre Existenz zeigen sie einerseits einen gewissen Wohlstand, und andererseits deuten sie auf genügend friedliche Zeiten, um sie anfertigen zu lassen. Exemplarisch steht dafür das berühmte Hafen-Mosaik von Kelenderis (s. Abb. 4.13), das in das späte 5. oder frühe 6. Jahrhundert datiert wird: Es liegt nicht nur im Hafen von Kelenderis, sondern es ist zudem der Hafen mit einigen Schiffen abgebildet.⁴⁸⁵ Ein weiteres Beispiel sind die Mosaiken in der christlichen Basilika des Heiligen Panteleemon in Aphrodisias. Diese wird in das fortgeschrittene 5. Jahrhundert datiert. Zwei Mosaikinschriften nennen einen Reeder (ναύκληρος) namens Paulos Olympios als Stifter.⁴⁸⁶ Durch die Motivik und die Inschriften wird hier jeweils deutlich, daß die Stifter durch Seehandel zu Reichtum gekommen sind: So

483 Zu den Mosaiken in Kelenderis s. o., Anm. 461 auf S. 191; zur Frage nach der Identifikation s. u., Anm. 209 auf S. 246.

484 Zu den Mosaiken allgemein vgl. *Budde: Frühchristliche Mosaiken*, *Budde: Heidnische Mosaiken*, *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies: Kilikien*, 319–326, sowie *Hellenkemper-Salies: Pavimente*.

485 Das Mosaik wurde jüngst noch einmal ausführlich und reich bebildert vom Ausgräber selbst besprochen: *Zoroğlu: Kelenderis* [2014], 216–222. Zur Datierung vgl. *Zoroğlu: Kelenderis* 1992, 196 (mit Abbildungen), grundlegende Daten finden sich bei *Zoroğlu: Kelenderis* 1994, 263–267. Zur Bedeutung des Mosaiks für die Erforschung des antiken Schiffbaus vgl. *Friedman: Ship Iconography*, 38–49.

486 Die Inschriften: *Budde: St. Pantaleon*, 28–30. Zur Datierung s. o., S. 150.

unsicher können die Zeiten also nicht gewesen sein, vielmehr scheinen einträgliche Geschäfte möglich gewesen zu sein.

Neben diesen recht gut datierbaren Großprojekten und mit Mosaiken ausgelegten Luxusbauten sind unzählige weitere Gebäude anzuführen, die sich zwar nicht genau auf die Zeit des Zenon datieren lassen, aber aus dem 5./6. Jahrhundert stammen: Der »Kirchenbauboom« fand nicht losgelöst vom übrigen Geschehen statt; auch was etwa Wohnhäuser angeht, läßt sich ein solcher »Bauboom« belegen. Gerade das olbische Hochland nordöstlich von Seleukeia mit seinem Netz heute noch nachweisbarer spätantiker Dörfer scheint in dieser Zeit einen florierenden Handel vor allem mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen betrieben zu haben, wie viele Wirtschaftsgebäude, Pressen, Straßen und prächtige Wohnhäuser belegen; auf die vielen Kirchengebäude habe ich oben bereits verwiesen.⁴⁸⁷ In der spätantik-frühbyzantinischen Zeit erreichte das Hochland hinsichtlich Bevölkerungsdichte und Entwicklungsstand seinen absoluten Höhepunkt.⁴⁸⁸ Dies gilt aber nicht nur für das olbische Hochland: Ähnliche Befunde sind bei den neuesten Forschungen zum Kalykadnos-Tal zwischen Seleukeia und Klaudiopolis zu Tage getreten.⁴⁸⁹

Als eines von vielen möglichen Beispielen stelle ich hier den Gutshof von Sinekkale unweit der Yenibahçe-Schlucht im olbischen Hochland vor.⁴⁹⁰ An das Hauptgebäude schließt im Westen ein ummauerter Hof an, in der direkten Umgebung finden sich Ruinen weiterer Gebäude. Das Hauptgebäude selbst hat eine Grundfläche von knapp 300 m² und ist zweigeschossig, im Erdgeschoß sind es fünf, im Obergeschoß sechs Räume. Die vergleichsweise kleinen Fenster und dicken Mauern im Erdgeschoß verleihen dem Bau sehr wehrhaften Charakter. Es sind mehrere Zisternen und Latrinen erhalten. In beiden Stockwerken befindet sich je ein Raum mit Apsis.

Eichner deutet das obere Geschoß als private Wohnräume mit einer ebenfalls privaten Hauskapelle (und ggf. angeschlossenem Herbergsbetrieb), das Erdgeschoß als Wirtschaftsräume mit einer öffentlichen Hauskapelle. Aufgrund der Ackerflächen in der Umgebung ist davon auszugehen, daß der Gutshof seine Einkünfte vor allem aus der Landwirtschaft bezog. Datiert wird der Bau in das 5. oder 6. Jahrhundert. Im gesamten olbischen Hochland sind mehrere vergleichbare Komplexe erhalten; kleinere Anlagen noch weit mehr. Damit sollte der »Bauboom« auch im nicht-kirchlichen Bereich deutlich geworden sein.

Bleibt die Frage nach den Gründen für diese ausgedehnten Bauaktivitäten; zuerst einmal soll es darum gehen, wer für die jeweiligen Bauten überhaupt zuständig war.

487 Dazu vgl. insbesondere die umfassende Studie *Eichner*: Frühbyzantinische Wohnhäuser, *passim*. Viele kleinere Surveys könnten hier angeführt werden, als Beispiel mag hier *Aydnoğlu/Çakmak*: Karakabaklı genügen.

488 Vgl. beispielsweise *Günder Varinlioğlu*: Hinterland.

489 Vgl. dazu etwa *Serifoğlu/Sweeney/Colantoni*: Lower Göksu [2016], 10f., Tabelle 1.

490 Zum Folgenden vgl. schon *Dagron/Callot*: Bâtisseurs isauriens, 58–61, dann *Eichner*: Sinekkale und *Eichner*: Frühbyzantinische Wohnhäuser, 287–313.

Abb. 4.14: Erhaltene Türrahmen im Obergeschoß des Gutshofs von Sinekkale

Bei privaten Anlagen, wie es der soeben vorgestellte Gutshof eine war, war mit Sicherheit der Eigner auch Bauherr. Für den Kirchenbau waren in dieser Zeit in erster Linie die Bischöfe verantwortlich.⁴⁹¹ Laut Wetzig soll es in der Zeit nach dem Konzil von Chalkedon zu einem sprunghaften Anstieg von derlei Aktivitäten gekommen sein.⁴⁹² In der ganzen hier betrachteten Region lassen sich Stifterinschriften in oder bei Kirchen nachweisen,⁴⁹³ die die Bedeutung der Bischöfe für den Kirchenbau belegen.⁴⁹⁴ Auch der übrige Klerus war zumindest an den Kosten für die Innenausstattung beteiligt, Presbyter, Archidiakone, Diakone, Subdiakone und Vorleser sind als Stifter belegt, in einem Fall tritt „der Klerus“ als Gruppe auf.⁴⁹⁵ Viele Laien sind ebenfalls als Stifter

⁴⁹¹ Vgl. *Noethlichs*: Baurecht, 188–197.

⁴⁹² Vgl. *Wetzig*: Alahan Manastir, 425–428.

⁴⁹³ Für die Übermittlung seiner Sammlung der kilikischen und isaurischen Stiftungsinschriften danke ich Rudolf Haensch (München).

⁴⁹⁴ Einige dieser Inschriften bespreche ich an anderer Stelle ausführlicher, dazu s. den epigraphischen Index, S. 338–345. Eirenopolis: *BM*, Nr. 232; Zenonopolis: *Kubinska*: *Firminianos*; Diokaisareia: *Hicks*: *Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 57; Koropissos: *Michael Gough*: *Alahan* 1957, 6f., mit Photo 4 (zwei Bischöfe!) und *ETAM* 21, Nr. 45; Anemourion: *Russell*: *Mosaic Inscriptions*, Nr. 23.

⁴⁹⁵ Diokaisareia („der Klerus“): *DF*, Nr. 15 (= *Merkelbach/Stauber*: *Steinepigramme* 4, 19/07/04); Koropissos: *Michael Gough*: *Alahan* 1957, Photo 6, und *ETAM* 22, Dpz 4; Aphrodisias: *Budde*: *St. Pantaleon*, 26, 30f. und 32f.; Tapureli: *MAMA* III, Nr. 109f., und *Hicks*: *Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 37

hervorgetreten.⁴⁹⁶ Häufig genug sind die Stifter anonym geblieben.⁴⁹⁷ In einigen Fällen sind Berufs- oder Amtsbezeichnungen der Stifter erhalten:⁴⁹⁸ Der oben schon erwähnte Reeder (ναύκληρος) und ein Viehtreiber (βοηλάτης), ein *comes* und ein *ducenarius*. Wie nicht anders zu erwarten war, handelt es sich bei den Stiftern also – sieht man vielleicht von dem Viehtreiber ab – um hervorgehobene Persönlichkeiten. Daneben lassen sich in Einzelfällen auch Vereinigungen als Stifter nachweisen, so etwa ein »Freundeskreis der heiligen Apostel«.⁴⁹⁹ Es zeigt sich also, daß neben den Bischöfen auch der übrige Klerus und sogar Laien als Stifter im Rahmen von Kirchenbauprojekten hervorgetreten sind.

Inwiefern eine besondere wirtschaftliche Prosperität ein Grund für den auch in anderen Regionen zu beobachtenden Kirchenbauboom war, ist umstritten.⁵⁰⁰ Für die hier betrachtete Region des Kalykadnos liegt es jedoch nahe, den Kirchenbau vor dem Hintergrund wirtschaftlichen Wohlstandes zu sehen – dafür habe ich bereits einige Argumente vorgebracht. Hinsichtlich dieses Wohlstands muß sicherlich zwischen Küste und Inland differenziert werden: Daß die Küstenregion, gerade im olbischen Hochland, durch den Export landwirtschaftlicher Produkte wie Öl und Wein stark profitierte, ist unumstritten. Meines Erachtens zeigt aber auch der aktive Kirchenbau im Landesinneren (gerade angesichts der ansonsten spärlichen Befundlage), daß generell mehr Mittel zur Verfügung standen als in der Zeit vor Zenon.⁵⁰¹

In jedem Fall zeigt sich durch die flächendeckend nachweisbaren Kirchenbauten die Christianisierung auch der letzten Gebirgstäler und -winkel.

(gegen ETAM 22 Lam 9 sind die beiden letztgenannten Inschriften nicht identisch); Adrassos: *Alföldi-Rosenbaum*: Necropolis of Adrassus, Nr. 7.

496 Anemourion: *Russell*: Mosaic Inscriptions, Nr. 12 und 13; dazu Nr. 17–21 und 24; Koropissos: ETAM 22, Dpz 5; bei Imbriogon: MAMA III, Nr. 51; Hasanaliler: DF, Nr. 19; Lamostal: *Hicks*: Inscriptions Western Cilicia, Nr. 38; Kelenderis: SEG 58,1651f.

497 Lamostal: MAMA III, Nr. 112; Anemourion: *Russell*: Mosaic Inscriptions, Nr. 18; Koropissos: ETAM 22, Dpz 6; Korykos: MAMA III, Nr. 384 (diese metrische Inschrift scheint Merkelbach und Stauber entgangen zu sein) und MAMA II, 107. Die in der letztgenannten Inschrift am Ende stehende Zahl soll möglicherweise einen Hinweis auf den Namen des Stifters geben. Ein von Diana Altmann verfaßtes Programm zum Auflösen von solchen Isopsephismen gibt – je nach eingestellten Schreibvarianten – gut 50 mögliche Namen aus (*Altmann*: Zahlenrätsel). Möglich wäre beispielsweise Ἀθανόφιλος oder Πλουτίνα. Die durch das Programm zur Namensfindung herangezogene Liste scheint allerdings viele der in Isaurien in dieser Zeit verwendeten indigenen oder christlichen Namen nicht zu enthalten.

498 *Russell*: Mosaic Inscriptions, Nr. 22; Aphrodisias: *Budde*: St. Pantaleon, 28 (zwei Inschriften); Koropissos: *Michael Gough*: Alahan 1957, Photo 6; Yanıkhan: s. u., S. 240–243.

499 Anemourion: *Russell*: Mosaic Inscriptions, Nr. 11 (dazu s. o., S. 143f.).

500 Vgl. *Elton*: Churches, 245f.

501 Gegen *Elton*: Churches, 245f. (vgl. auch *Elton*: Olive Oil). Elton erklärt den aktiven Kirchenbau damit, daß Basiliken billiger zu errichten gewesen seien als Tempel und die vielen Neubauten daher nicht auf größeren Reichtum deuteten.

4.3.5 Zusammenfassende Überlegungen

An dieser Stelle möchte ich die vorangehenden Abschnitte zusammenfassen und gleichzeitig einige weiterführende Gedanken einbringen. Nachdem bis Konstantin nur vereinzelte Zeugnisse zum christlichen Leben greifbar waren, ändert sich dies im 4. und 5. Jahrhundert radikal. Obwohl die Quellen zahlreicher werden, lassen sich in einigen Bereichen aber kaum nähere Informationen gewinnen; so etwa hinsichtlich binnenchristlicher Differenzierungsprozesse.

Spätestens in der Mitte des 5. Jahrhunderts verfügte jede noch so unbedeutende Stadt in der Region des Kalykadnos über einen Bischof. Aufgrund der Quellenlage ist nicht sicher auszumachen, wie viel früher dieser Zustand schon erreicht war. Das aus den Quellen hervorgehende Bild der wachsenden Zahl der Bischofssitze seit Nikaia 325 wird einerseits seinen Grund in der tatsächlichen Ausbreitung des christlichen Glaubens haben. Andererseits dürften einige Bistümer auch älter sein als ihre Erst-erwähnung in den Teilnehmerlisten der Konzilien, die ja im Gegensatz zu den *Notitiae* keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben.⁵⁰² Schon 381 waren jedoch alle wichtigen Orte am Konzil von Konstantinopel vertreten und also sicher Bischofssitze; 451 stellte die Kalykadnos-Region mit 13 Bischöfen fast 10 % der Gesamtteilnehmerzahl.

Am Konzil 451 und erst recht in der *Notitia Antiochena* (mit fast 30 Bistümern!) ist aus dem hier betrachteten Gebiet eine erstaunlich hohe Dichte von Bischofssitzen zu verzeichnen, deutlich höher als in den meisten anderen Regionen. In den beiden *Ciliciae* sind es zusammen gerade einmal 16 Bischofssitze, allerdings handelte es sich dort um bevölkerungsstärkere und bedeutendere Städte. Die hohe Anzahl ist darauf zurückzuführen, daß anscheinend in der *Isauria* vergleichsweise kleine Orte einen eigenen Bischofssitz besaßen. Zumindest für das Konzil von Nikaia sind mehrere Chorbischöfe aus der *Isauria* belegt. Daher verwundert es nicht, wenn Basileios der Große von „Kleinstädten oder Hauptdörfern, die seit alters einen Bischofssitz haben“, schreibt.⁵⁰³ Bezeichnend ist wohl auch die in einem Brief des Severos von Antiocheia überlieferte Anekdote, daß der Bischof Mousonios von Meloe sich beschwert habe, in seiner armen Stadt nur 6 *solidi* als Gehalt zu bekommen (das entspricht etwa dem Einkommen eines normalen Soldaten).⁵⁰⁴

502 So ist es m. E. durchaus möglich, daß Meloe schon Mitte des 5. Jahrhunderts ein Bischofssitz war, auch wenn keine Vertreter des Bistums an den großen Konzilien der Zeit teilnahmen (gegen *Elton* u. a.: *Urban Centre*, 310). Die alte griechische Hafenstadt Arsinoe wird erstmals im 6. Jahrhundert als Bistum genannt (*Honigmann: Évêques*, 96f.): Es kann als sicher gelten, daß hier schon deutlich früher ein Bischof residierte.

503 *Bas. ep.* 190 (Übersetzung *Hauschild*). Meines Erachtens meint Basileios damit die Sitze von Chorbischöfen in der Isaurike (gegen *Hauschild*). Zu diesem Brief vgl. schon *William Mitchell Ramsay: Inscriptions of Lycaonia*, 37–42.

504 *Sev. Ant. ep.* I 4 (vgl. *Frend: Isauria*, 211f., und, mit Vergleichsmaterial, *Hübner: Klerus Kleinasiens*, 222–228). In I 22 heißt es, sein Gehalt sei später verdoppelt worden.

Für das Christentum innerhalb der Kalykadnos-Region waren die Bischöfe prägende Figuren, auch wenn sie überregional kaum Einfluß besaßen – wenn man einmal von der herausragenden Bischofsgestalt Basileios von Seleukeia absieht. Die lokalen Bischöfe waren die zentralen Verantwortlichen für den Ausbau des Märtyrerkultes.⁵⁰⁵ Dies ist durchaus im wörtlichen Sinne zu verstehen, wie zwei Beispiele aus der Region zeigen: Das Haus des Konon von Bidana wird unter der Leitung eines ungenannten Bischofs zu einer Kirche umgebaut; zudem bezeugt eine prächtige Inschrift mehrere Baumaßnahmen am Heiligtum des Sokrates von Zenonopolis durch den Bischof Phirminianos im Jahr 488.⁵⁰⁶ Die Bedeutung der Bischöfe als Förderer des lokalen Märtyrerkults kann kaum überschätzt werden. Einen besonderen Schub hinsichtlich des bischöflichen Ausbaus christlicher Infrastruktur (wie etwa Märtyrerstätten) auch in ländlichen Gebieten macht Wetzig im Gefolge des Konzils von Chalkedon 451 aus;⁵⁰⁷ diese konkrete Datierung muß jedoch bis auf weiteres eine Vermutung bleiben.

Wie im ganzen Reich übernahmen die Bischöfe zunehmend auch Verwaltungsaufgaben innerhalb der politischen Gemeinde. Dies zeigt ein Erlaß des Kaisers Anastasios, der auf Anfrage des Bischofs Indakos von Korykos verfügt wurde und in einer Inschrift in der korykischen Landburg erhalten ist: Eine aus dem Bischof und weiteren Klerikern bestehende Versammlung übernahm die Ernennung des Ekdikos und des Ephoros – Aufgaben, die bisher der städtischen Kurie zukamen.⁵⁰⁸

Die zahlreichen Klöster und Mönchszellen zeigen, daß viele Bewohner in der ganzen Kalykadnos-Region bereit waren, für ihren christlichen Glauben ein asketisches Leben in Kauf zu nehmen.

Der nicht ganz einfach zugängliche epigraphische Befund bestätigt die bisherigen Erkenntnisse, gerade was die Christianisierung auch der entlegenen Gebiete im Gebirge angeht. Bei der Christianisierung des Namensgutes zeigen sich lokale Eigenheiten: So etwa hinsichtlich der lang anhaltenden Beliebtheit indigener Namen. Diese Namen wurden aber teilweise selbst zu christlichen Namen, vor allem durch christliche Märtyrer, die diese Namen trugen. Epigraphische Belege habe ich nicht nur zu solchen onomastischen Diskussionen herangezogen, sondern häufig auch zur Klärung von Detailfragen.

Das weitgehend gleichförmige bis monotone Formular der Grabinschriften erlaubt keine Rückschlüsse auf die Zugehörigkeit der Bestatteten zu bestimmten christlichen Gruppierungen.⁵⁰⁹ Dieser Befund kontrastiert mit der literarischen Überlieferung, in

505 Vgl. *Destephen: Martyrs locaux*, 67–76.

506 Zu Konon: *MKon* § 175–185; s. auch unten S. 235. Zu Phirminianos s. o., S. 148f.

507 Vgl. *Wetzig: Alahan Manastr*, 425–428.

508 MAMA III, Nr. 197, mit Kommentar (122–129). Ich konnte die Inschrift am 26.9.2013 und am 27.5.2014 einer Autopsie unterziehen. Auf den Text kann ich hier nicht näher eingehen. Zum Ekdikos vgl. oben Anm. 212.

509 Zu einem ähnlichen Befund kommt Georgios Deligiannakis hinsichtlich der ägäischen Inseln: *Deligiannakis: Heresy*, 530.

der sich die hier betrachtete Zeit als eine Aneinanderreihung von intensiv geführten theologischen Streitigkeiten und Spaltungen darstellt. Aus dieser Diskrepanz zwischen den Quellengattungen läßt sich nur folgern, daß diejenigen Christenmenschen aus der Kalykadnos-Region, deren Grabmonumente erhalten sind, die dogmatischen Details hinter sich ließen: Sie verzichteten auf *identity marker* ihrer kirchlichen Gruppierung und kennzeichneten ihr Grab nur mit einem Kreuz. Neben Name, Vatersname und Beruf scheint das Kreuz ein wichtiger Bestandteil der je eigenen Identität gewesen zu sein. So existierte zumindest auf dem Friedhof tatsächlich die *eine* Kirche aller Gläubigen.

Durch den flächendeckenden Kirchenbau und die damit einhergehende Umwandlung der Sakraltopographie wird ein vorläufiger Abschluß des Christianisierungsprozesses deutlich. Fast keines der Kirchengebäude läßt sich jedoch mit einem Heiligen verbinden: Prominente Ausnahmen sind die Tempelkirche (des Paulus?) in Seleukeia, die Thekla-Kirche in Philadelpheia, die Marienkirche in der korykischen Grotte und natürlich das große Heiligtum der Thekla.

Die meisten Kirchen dürften jedoch Heiligen geweiht gewesen sein: Trotz der wenigen Ausgrabungen lassen sich in der Küstenregion und im Inland häufig Reliquiengräber unter Altären nachweisen.⁵¹⁰ Oben habe ich gezeigt, daß es sich bei etwa der Hälfte der namentlich bekannten in dieser Region verehrten Heiligen um lokale Heilige handelte.⁵¹¹ Auch wenn in späterer Zeit Reliquienteilungen und -translationen üblicher wurden, so ist dennoch von einer großen Dunkelziffer lokaler Heiliger auszugehen.

Aufgrund der hier gesammelten Quellen und Argumente läßt sich ein altes Vorurteil entkräften, das ich hier in seiner zugespitzten – so aber durchaus vertretenen – Form vortrage: Daß nämlich die »isaurischen Banditen« mit heidnisch gebliebenen, rückständigen Gebirgsbewohnern zu identifizieren seien, die die christlichen Küstenregionen nicht nur zwecks Bereicherung überfielen, sondern auch zur Zerstörung christlicher Bauten und dergleichen.⁵¹² Daß die stete Rede von den »isaurischen Banditen« selbst auf ein Vorurteil zurückgeht, habe ich oben schon erläutert.⁵¹³

Obwohl ich hier bisher gezeigt habe, daß die Region des Kalykadnos ab dem 5. Jahrhundert als weitestgehend christianisiert gelten kann, wäre damit natürlich noch nicht

510 Als Beispiele nenne ich in Sebaste die Nordkirche auf der Insel (*Equini Schneider*: Elaiussa Sebaste I, Abb. 229f.) und die Agora-Kirche (*Equini Schneider*: Elaiussa Sebaste II, Abb. 148 und 242), sowie die Kirche von Karakabaklı (Autopsie am 29.5.2014: eindeutige Spuren nach Raubgrabungen im Altarbereich). Gelegentlich werden den lokalen Museen Reliquiare aus der Bevölkerung angeboten (vgl. etwa *Aydin*: Rölikerler).

511 S. o., Abschnitt 4.2.3, S. 136–154.

512 Vgl. etwa *Schultze*: Kleinasien, 223, oder *Lenski*: Basil, 323: „It is thus little wonder that pagan raiders hoping to terrorize their lowland victims sought to do so by forcing them to betray their Christian principles.“ Im Gegensatz dazu gehen *Rauh/Townsend* u. a.: *Western Rough Cilicia*, 299.302–304, davon aus, daß das Gebirge möglicherweise schon in vorkonstantinischer Zeit weitgehend christianisiert war – ohne dies jedoch genauer zu begründen (dazu s. o., S. 134–136).

513 Dazu s. o., Abschnitt 2.3.4, S. 36–43, und Abschnitt 2.3.5.2, S. 46f.

ausgeschlossen, daß in den Bergen größere nicht-christliche Bevölkerungsanteile verblieben sind. Das Bild der heidnischen Banditen, die die friedlichen Christen überfallen, ist aber eine moderne Konstruktion, die sich nicht in den antiken Quellen nachweisen läßt. In den hagiographischen Quellen ist zwar durchaus von Banditen die Rede; eine heidnische Identität wird aber nicht einmal insinuiert. Dafür lassen sich verschiedene Beispiele aus der Vita des Konon und den Thaumata der Thekla anführen.⁵¹⁴ Ähnlich verhält es sich in der Vita des älteren Symeon Stylites.⁵¹⁵

Um hier nur eines der Beispiele näher auszuführen: Im Martyrium des Konon befassen sich mehrere Abschnitte explizit mit Nicht-Christen sowie mit Konons Missionserfolgen;⁵¹⁶ in anderen Abschnitten wird ausführlich von Räubern und Dieben gehandelt.⁵¹⁷ An keiner Stelle jedoch werden die beiden Themenkomplexe zusammengebracht. Es wird weder erwähnt noch auch nur angedeutet, daß die Räuber und Diebe Nicht-Christen seien oder, daß sie sich nach der Vergebung ihrer Taten durch Konon für oder gegen das Christentum entschieden hätten. Wenn überhaupt, überzeugt Konon sie davon, Landwirte zu werden (*MKon* § 105). Angesichts der Tatsache, daß Konon den Räubern gegenüber gütig ist und sie selbst sich reumütig zeigen, wäre – wenn die Räuber als Nicht-Christen gedacht wären – in einer der vielen Erzählungen doch zu erwarten gewesen, daß auch von Missionserfolgen (oder wenigstens -mißerfolgen)⁵¹⁸ zu lesen ist. Von daher ist das Bild der christlichen Küstengebiete und der nicht-christlichen Bergregionen wohl zu überdenken.

Soweit wir Aussagen über den Glauben von isaurischen Einzelpersonen des 5. Jahrhunderts treffen können, sind diese Personen christlich.⁵¹⁹ Das möchte ich an einigen Beispielen zeigen:⁵²⁰ Der Kaiser Zenon war Christ, obwohl er aus einem völlig entlegenen Dorf im isaurischen Gebirge stammte. Übel beleumundet, wie er in den Quellen ist, hätte man eine nicht-christliche Herkunft sicher genüsslich ausgeschlachtet. Sein Konkurrent Illous verwendete in Inschriften in seinem Palast Kreuze.⁵²¹ Nur weil der

514 Das hat schon *Feld*: Barbarische Bürger, 47, gesehen.

515 VSymMai, vgl. *Feld*: Barbarische Bürger, 49–51.

516 Zum Martyrium des Konon s. u., Abschnitt 5.2.1, S. 231–240. Vor allem die ersten beiden Wunder befassen sich mit Konons Missionserfolgen (*MKon* § 13–71).

517 Wunder 3–5 (*MKon* § 72–120).

518 In anderen Texten wurden auch Mißerfolge überliefert: In einigen Wundern der Thekla wird berichtet, daß nichtchristliche Personen trotz Wunderheilung durch Thekla sich nicht vom Christentum überzeugen ließen, vgl. etwa *VMTh* II 39 (dazu s. u., S. 214f.).

519 Der *magister militum* Zenon (eine andere Person als der Kaiser, s. o., S. 43f.) wird in einer Mosaikinschrift als ἀρηϊφίλος („Ares-Freund“) bezeichnet (*Sencer Şahin*: Inschriften aus Seleukeia, Nr. 3 [= *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/05/02], Z. 2). Dies kann dem Versmaß (und der Stilisierung) geschuldet sein und muß nicht bedeuten, daß er *kein* Christ war (gegen *Feld*: Barbarische Bürger, 51); der Name seiner Frau, Paulina, legt zumindest bei ihr einen christlichen Hintergrund nahe.

520 Zu weiteren Beispielen aus den isaurischen Eliten s. o., S. 177f.

521 DF, Nr. 22 (= ETAM 22, Akk 2) und ETAM 22, Akk 3.

isaurische Gelehrte Marsos sich für neuplatonische Strömungen interessierte, steht deshalb nicht gleich sein christliches Bekenntnis zur Diskussion.⁵²²

Der Burgherr von Papirion, Indakos Kottounes,⁵²³ wird häufig mit einer paganen Weihinschrift in Verbindung gebracht und damit als Beleg für die These angeführt, daß „auch sozial hochrangige Isaurier ... noch im 5. Jahrhundert Heiden“ waren.⁵²⁴ Dagegen spricht schon, daß Bean und Mitford die Inschrift in vorthodosianische Zeit datieren. Zudem ist auf der Inschrift von zwei Personen die Rede (Flavius Indakos und Flavius Tiberius Koutounes), nicht nur von einer: Indakos Kottounes kann also nicht gemeint sein!⁵²⁵ Zuletzt ist darauf hinzuweisen, daß von Indakos Kottounes berichtet wird, er sei in höchster Not in eine Kirche geflüchtet – für einen Nicht-Christen wäre diese Flucht zumindest erklärungsbedürftig.⁵²⁶

Karl Holl hielt das Fortbestehen der isaurischen Sprache für ein Indiz ebenfalls fortbestehenden „Heidentums“: „Der Zusammenhang zwischen der noch lebendigen Volkssprache und dem Heidentum ist an dieser Stelle augenscheinlich.“⁵²⁷ Das Konon-Martyrium, in dem der christliche Missionar Konon selbst fließend Isaurisch spricht, zeigt das Gegenteil.⁵²⁸

Das Bild der rückständigen, nicht christianisierten Gebirgsbewohner ist also zu korrigieren. Insgesamt hat sich die flächendeckende Christianisierung der Kalykadnos-Region im Lauf des 4. Jahrhunderts gezeigt; im 5. Jahrhundert dürfte es kaum noch Nicht-Christen gegeben haben.

522 Gegen *Feld*: Barbarische Bürger, 227.

523 Zur historischen Person s. o., Anm. 176 auf S. 44 und Anm. 186 auf S. 46.

524 Vgl. etwa *Feld*: Barbarische Bürger, 4751 (Zitat 51), oder *Pottier*: Banditisme, 467. Die Gleichsetzung findet sich auch bei TIB 5, 374, s. v. Papirion.

525 BM, Nr. 148 (dazu vgl. *Philipp Pilhofer*: Adnotationes VIII).

526 Io. Ant. Frg. 306,79–90 ROBERTO; s. u., S. 261f.

527 *Holl*: Volkssprachen, 254.

528 *MKon* § 15 und 154; s. o., S. 54–56.

5 Die christlichen Patrone der Region: Thekla und Konon

In diesem letzten Kapitel stelle ich die beiden christlichen Patrone der Kalykadnos-Region vor, die Heilige Thekla und den Heiligen Konon. Im Gegensatz zu vielen weiteren Heiligen, auf die ich oben näher eingegangen bin,¹ handelt es sich bei diesen beiden nicht um Lokalheilige, die nur in einem einzelnen Ort verehrt wurden. Stattdessen wird sich zeigen, daß Thekla und Konon in der gesamten Kalykadnos-Region verehrt wurden und so wichtige Pfeiler der regionalen christlichen Identitätsbildung darstellten.

5.1 Die Heilige Thekla

Im folgenden wende ich mich zuerst der Heiligen Thekla zu. Ihre Bedeutung für den ganzen Mittelmeerraum wird in einer breiten literarischen Überlieferung sowie zahlreichen inschriftlichen Belegen und mehreren eindrucksvollen Pilgerzentren deutlich. Zwar ist sie in den Thekla-Akten, die aus dem 2. Jahrhundert stammen, vor allem mit Ikonion verbunden, wo ihr auch große Verehrung zuteil wurde.² Spätestens im folgenden Jahrhundert jedoch entstand in Seleukeia am Kalykadnos ein wichtiges Thekla-Heiligtum; dies war „ein Wallfahrtsheiligtum, das zu den bedeutendsten Stätten des frühen Christentums in der östlichen Mittelmeerwelt heranwuchs“³, wie Hansgerd Hellenkemper festhält. Der Thekla-Kult wanderte also nach Süden in das Rauhe Kilikien: So wurde Thekla „die weibliche Heilige für Isaurien schlechthin“.⁴ Die Wichtigkeit der Person Thekla und ihres großen Pilgerkomplexes für die Christianisierung der Region wurde bereits verschiedentlich hervorgehoben.⁵

Die Quellen zur Heiligen Thekla und ihrer Verehrung bei Seleukeia sind, gemessen an der sonstigen Forschungslage im hier behandelten Gebiet, verhältnismäßig gut erforscht. Daher kann ich hier auf Forschungsergebnisse anderer zurückgreifen und im Lichte meiner Fragestellung Schwerpunkte setzen. Ich wende mich zuerst den alten Thekla-Akten zu, bevor ich zu den in Seleukeia entstandenen spätantiken Thekla-Akten und -Wundern komme. Danach gehe ich auf das große Thekla-Heiligtum bei Seleukeia ein, bevor ich einige zusammenfassende Überlegungen anstelle.

1 S. o., Abschnitt 4.2.3, S. 136–154.

2 So scheint der Name Thekla in Lykaonien in christlichen Familien sehr beliebt gewesen zu sein, vgl. *Zimmermann*: Christinnen, 475–487, und *Breytenbach/Zimmermann*: Early Christianity, 117–123.

3 *Hellenkemper*: Kirchenstiftung des Zenon, 63.

4 *Nauerth*: Kaiser Zenon, 54.

5 Vgl. etwa *Mietke/Ristow/Tassilo Schmitt/Brakmann*: Kilikien, 834, *Reekmans*: Siedlungsbildung, 355, und *Brands*: Pilgerfahrt, 21.

5.1.1 Die Thekla-Akten des 2. Jahrhunderts

Die Akten des Paulus und der Thekla (Πράξεις Παύλου και Θέκλης), im folgenden nur »Thekla-Akten« genannt, sind Teil eines größeren Überlieferungszusammenhanges, nämlich der sogenannten Paulus-Akten; deren Umfang und verzweigte Entstehungsgeschichte ist sehr umstritten.⁶ Im Vergleich dazu ist die Lage für die Thekla-Akten selbst nachgerade übersichtlich.⁷

Es handelt sich bei den Thekla-Akten um klassische Apostelakten, die sich eng an die Erzählstränge der neutestamentlichen Apostelgeschichte anschließen. Auf eine ausführliche Inhaltsangabe sei hier verzichtet; ich gehe nur auf diejenigen Abschnitte der Thekla-Akten ein, die im folgenden von Interesse sind.

Thekla wird uns als eine verlobte Jungfrau aus Ikonion in der Mitte des 1. Jahrhunderts vorgestellt. Sie hört die Predigt des Paulus und ist so ergriffen davon, daß sie sich gegen ihre bevorstehende Hochzeit entscheidet und sich Paulus anschließt. Daraufhin wird sie in Ikonion auf den Scheiterhaufen geworfen, was sie durch ein Wunder überlebt. Sie flieht mit Paulus nach Antiocheia.⁸ Dort wird sie *ad bestias* verurteilt und Löwen und Bären zum Fraß vorgeworfen. Eine Löwin verteidigt nun Thekla gegen die anderen Tiere, bis sie selbst stirbt. Um sich vor den übrigen Tieren zu retten, stürzt Thekla sich in einen Graben, in dem Robben schwimmen, und tauft sich dabei selbst. Nachdem Thekla weitere Foltern überlebt hat, folgt sie Paulus nach Myra und Ikonion.

In den verschiedenen Handschriften sind sehr unterschiedliche Schlüsse für die Thekla-Akten überliefert. In der kürzesten Fassung wird nur erwähnt, daß Thekla

⁶ Umstritten ist vor allem, wie oder ob die vielen entdeckten Handschriftenfunde und Textfragmente in verschiedenen Sprachen des Altertums zusammenzufügen sind. Eine Edition der *API* bietet Lipsius. Eine deutsche Übersetzung (auf Basis dieses Textes und weiterer Handschriften) findet sich bei *Schneemelcher: Paulusakten*, 214–241, oder bei *Jensen: Thekla*. Eine kritische Edition, die die vielen neuentdeckten Texte und Fragmente berücksichtigt, ist seit längerem in Arbeit (Willy Rordorf und Jean-Daniel Kaestli, CChr.SA); die im Quellenverzeichnis angegebene französische Übersetzung von Rordorf basiert auf dieser kritischen Edition. Eine von Kaestli und Gérard Poupon besorgte Neuedition eines lateinischen Textes erschien jüngst in der Zeitschrift *Apocrypha* 27 (2016), 9–110.

⁷ Zur Überlieferung der Thekla-Akten und zur Ausbreitung des Kultes vgl. schon *Holzhey: Thekla-Akten* und *Lipsius: Apostelgeschichten* II/1, 424–467. Seitdem ist viel Literatur erschienen, ich verweise hier nur auf zwei jüngere Publikationen, die viele weitere Verweise bieten: *Snyder: Acts of Paul*, 100–147, und *Barrier: Acts*.

⁸ Es läßt sich nicht genau klären, welches Antiocheia dabei gemeint ist, zur Diskussion stehen das pisisidische und das syrische, die Paulus beide laut der Apostelgeschichte besucht. Dazu s. schon *William Mitchell Ramsay: Report*, 242f., und *Schneemelcher: Paulusakten*, 199. Zumindest der antike Autor eines der alternativen Schlüsse der Thekla-Akten (vgl. die folgende Anm.) ist der Ansicht, daß das syrische Antiocheia gemeint ist, wie seine Bezugnahme auf Apg 11,28 zeigt (*Kat. Th.* 418,74.84–88). Auch aus Sicht des Autors der spätantiken Thekla-Vita handelte es sich eindeutig um das syrische Antiocheia (*VMTh* I 15,1–6).

nach Seleukeia⁹ ging und dort „einschlief“. Die übrigen Fassungen malen die Zeit in Seleukeia noch mehr aus,¹⁰ einige überliefern ihr Verschwinden im Fels, in einer Fassung wandert sie anschließend auch noch unterirdisch von Seleukeia nach Rom zu Paulus.

Fest steht also, daß die Thekla-Akten in allen überlieferten Texten am Ende auf Seleukeia am Kalykadnos verweisen. Kilikien, das Ebene wie das Rauhe, spielt im Text ansonsten jedoch keine Rolle.

Die erste literarische Erwähnung der Thekla-Akten findet sich bei Tertullian in seinem Traktat über die Taufe, das um das Jahr 200 entstanden sein soll.¹¹ Daher werden die Thekla-Akten meistens in die 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts datiert. Tertullian wendet sich vor allem gegen Thekla als Vorbild für taufende Frauen¹² und schreibt, daß der Verfasser der Akten, ein kleinasiatischer Presbyter, seines Amtes enthoben wurde. Trotz der Verurteilung durch Tertullian (und später, etwa im *Decretum Gelasianum*)¹³ erfreuten sich diese Akten einer großen Beliebtheit;¹⁴ Thekla wurde ein einflußreiches Vorbild insbesondere für Asketinnen. Das Alter und die Bedeutung der Thekla-Akten zeigt sich allein daran, daß sie früher bezeugt sind als einige Schriften des Neuen Testaments: Wir haben vier Papyri der Akten aus dem 3.–5. Jahrhundert, während es von einigen Schriften, die in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen wurden, nur deutlich jüngere Handschriften gibt.¹⁵

Eine weitere literarische Erwähnung der Thekla-Akten stammt aus dem 4. Jahrhundert: Die spanische Pilgerin Egeria berichtet, daß sie im Mai 384 im Heiligtum der Thekla bei Seleukeia Theklas Akten gelesen habe.¹⁶ Ob man daraus schließen darf,

9 Nur in wenigen Fassungen wird Seleukeia klar als das isaurische benannt. Allerdings wird dieses wohl in jedem Fall gemeint sein, wie der spätere Kultort dort zeigt.

10 Schon *Holzhey*: Thekla-Akten, 17f., bietet fünf Schlüsse; auch *Dagron*: Introduction, 47–54, diskutiert die verschiedenen Versionen. Von den 41 Handschriften, die Rordorf und Kaestli ihrer *ATH*-Edition zugrunde legen, bieten 28 Manuskripte von der wohl ältesten Kurzfassung abweichende zusätzliche Texte (dazu und zum Folgenden vgl. *Kaestli/Rordorf*: Fin, *passim*). Diese fassen sie in acht Gruppen zusammen.

11 Tert. *bapt.* XVII 5. Die Überlieferung der Schrift *De Baptismo*, insbesondere der hier diskutierten Stelle, hängt an einem dünnen Faden (vgl. schon *Schneemelcher*: Paulusakten, 195). Zur Datierung des Tertullianschen Traktats vgl. *Schulz-Flügel*: Tertullian, 669; zur daraus resultierenden Datierung der Thekla-Akten vgl. schon *Kötting*: Peregrinatio Religiosa, 142.

12 Eine Fassung des Schlusses der Thekla-Akten scheint diese Kritik aufgenommen zu haben: Als Thekla jemanden überzeugt hat, Christ zu werden, schickt sie einen Brief zu Petrus nach Antiocheia, der wiederum einen Presbyter schickt, der dann die Taufe *συνευδοκία* τοῦ ἁγίου πνεύματος übernimmt (*Kat. Th.* 418,74–91).

13 *Decr. Gel.* V 4,9.

14 Das zeigt sich schon in der breiten Rezeption, neben Tertullian sind Hippolyt, Origenes, Euseb oder Hieronymos zu nennen (Nachweise: *Schneemelcher*: Paulusakten, 195f.).

15 Vgl. *Kraus*: Knowing letters, 306.

16 *It. Eg.* XXIII 5. Auf Egeria und ihr Zeugnis gehe ich im nächsten Abschnitt genauer ein.

daß die Thekla-Akten im Heiligtum zur Lektüre auslagen,¹⁷ muß an dieser Stelle offen bleiben.

5.1.2 Die spätantiken *Praxeis* und *Thaumata* der Thekla

Von größerer Bedeutung für die vorliegende Arbeit sind die in der Spätantike entstandenen Πράξεις τῆς ἁγίας ἀποστόλου καὶ μάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Θέκλας καὶ θαύματα, die eng mit den älteren Thekla-Akten verbunden sind.¹⁸ Mittlerweile sind einige Studien zu dieser Schrift erschienen, daher beschränke ich mich hier auf nur einige für meine Arbeit wichtige Punkte.¹⁹

Der Text ist nur in wenigen Handschriften überliefert und wurde in der Tradition erstaunlicherweise dem im 5. Jahrhundert lebenden Bischof Basileios von Seleukeia zugeschrieben. Erstaunlich ist das deshalb, weil dieser Basileios ein Antipode des eigentlichen Autors war, wie zweifelsfrei aus dem Text hervorgeht.²⁰ Der wirkliche Name des Autors ist leider nicht erhalten.²¹ Seine klassische Bildung stellt der Anonymos etwa durch Anspielungen auf Homer oder Euripides zur Schau, sein hagiographisches Werk möchte er als (christliches) Geschichtswerk interpretiert wissen: Nicht umsonst

17 Dieser Meinung ist etwa *Gotter*: Thekla gegen Apoll, 190f.

18 Den Titel der Apostolin und Märtyrin trägt Thekla in der neueren Schrift häufig; beispielhaft ist etwa eine Anrufung am Ende der *Praxeis*: ὦ παρθένε καὶ μάρτυς καὶ ἀπόστολε (*VMTh* I 28,36). In den alten Akten wurde sie nie so bezeichnet, auch wenn ihre Tätigkeit die einer Apostolin war. Während im NT in der Apostelgeschichte selbst dem Paulus der Apostel-Titel streitig gemacht wird, scheint der Begriff nun weiter gefaßt zu sein und problemlos auch eben etwa auf Thekla angewendet werden zu können. Sie wird sogar als μεγαλομάρτυς bezeichnet (*VMTh* II 4,52; vgl. dazu Anm. 15 auf S. 416 in der Übersetzung von Johnson). In der späteren Handschriftentradition wird sie im Titel der *Thaumata* πρωτομάρτυς genannt (vgl. die Überschrift der *VMTh*). Dieser Titel ist auch inschriftlich belegt, s. u., Anm. 139 auf S. 228.

19 Um nur die jüngeren zu nennen: *Stephen J. Davis*: Cult of Thecla, *Gotter*: Thekla gegen Apoll, *Johnson*: Life and Miracles und *Honey*: Thekla.

20 Zu dieser Feststellung genügt eigentlich ein genaues Quellenstudium; hier einige Aussagen des Textes über Basileios, die eine Autorschaft desselben als sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen:

1. τοῦτο Βασίλειος, τὸ μὲν ὅπως ἐπίσκοπός τε ἐγένετο καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐκράτησε, τὸ μὴδὲ σακηνῆς ἄξιον (*VMTh* II 12,45f.).
2. ταῖς περὶ αὐτοῦ κακαῖς καὶ ὀλεθρίοις ψήφοις (*VMTh* II 12,48f.).
3. τοῦ δυστήγου τούτου παιδαρίου (*VMTh* II 12,55.).
4. τὴν Βασιλείου λέγω κακουργίαν (*VMTh* II 12,110f.).

Zuerst hat darauf *Dagron*: Auteur, *passim*, hingewiesen (dann erneut: *Dagron*: Introduction, 13–16). Zwar wird häufig und an prominenter Stelle noch Basileios als Autor des Doppelwerkes genannt (etwa im DNP-Artikel zu Basileios oder bei *Graf*: Dreaming, 133), *Dagron* ist jedoch bisher nicht begründet widersprochen worden. Auch wenn Basileios im Werk des Anonymos verständlicherweise nicht im besten Licht dargestellt wird, ist dieser dennoch als der bedeutendste Theologe zu bezeichnen, den diese Region hervorgebracht hat (dazu s. o., S. 163–166).

21 Sein Werk erlaubt jedoch Rückschlüsse über seinen Werdegang: *Dagron*: Introduction, 17–19.

beruft er sich schon im Prolog auf seine Vorgänger Herodot, Thukydides und – *nota bene* – Lukas.²²

Das Werk zerfällt in zwei Bücher; das erste Buch ist dem Leben der Thekla gewidmet (*Praxeis*), das zweite ihren Wundern (*Thaumata*). Ich drucke hier zuerst eine Gliederung ab:²³

I. *Praxeis*

Prolog

1.–14. Kap.: In und bei Ikonion

15.–24. Kap.: In Antiocheia

25.–26. Kap.: In Myra

27.–28. Kap.: Von Myra nach Ikonion und später Seleukeia

29. Kap.: Verschwinden im Erdboden

II. *Thaumata*

Prolog

1.–4. Wunder: Thekla bekämpft die alten Götter

5.–11. Wunder: Verschiedene Wunder zum Schutz, zur Hilfe oder zur Heilung Einheimischer

12. Wunder: Zwei Wunder den Autor betreffend: Heilung, Exkommunikation und Wiedereinsetzung

13.–25. Wunder: Verschiedene Wunder, Heilung und Schutz einzelner betreffend

26.–30. Wunder: Schutz verschiedener Städte und Kirchen

31. Wunder: Erscheinung beim Autor, Aufforderung zum Schreiben

32.–35. Wunder: Rache-Wunder

36.–41. Wunder: Verschiedene Heilungen, inklusive des Autors und drei lokaler *literati*

42.–46. Wunder: Verschiedene Heilungen Einheimischer

Epilog

²² Genauer untersucht hat die klassischen Bezüge bereits *Fenner*: Basilius, 14–34, etwas jünger ist der Aufsatz *Narro*: Scontro. Vgl. auch *VMTh* II 39,4f., wo Platon als θαυμαστός bezeichnet und etwas sinnentstellend zitiert wird. Herodot, Thukydides und Lukas finden sich in *VMTh* I Prolog, Z. 29–47. Zur Stilisierung des Prologs vgl. *Johnson*: Life and Miracles, 18–21. Die Parallelen zu dem im NT unter dem Namen »Lukas« tradierten Werk sind offenkundig: Es handelt sich auch um ein christliches Doppelwerk (Leben – Nachleben) mit historiographischem Anspruch, im Prolog wird die Widmung an prominenter Stelle behandelt, etc.

²³ Die Gliederung folgt *Johnson*: Life and Miracles, xix.

Die *Praxeis* folgen, wie ein Blick in die Gliederung zeigt, in etwa der Geschichte der alten Thekla-Akten, wenn auch in „barock ausgeschmückte[r]“²⁴ Form. Die *Thaumata* dagegen stellen ein völlig neues Werk dar, das 46 Wundererzählungen umfaßt.²⁵

Nach der gemeinhin akzeptierten Rekonstruktion von Dagron wurde dieses Werk in mehreren Schritten verfaßt, nachdem die *Praxeis* abgeschlossen waren.²⁶ Die *Thaumata* entstanden zwischen den Jahren 444 und 448 in einer Fassung, die 43 Wunder enthielt (1–11 und 13–44). In einer zweiten Fassung, die zwischen 448 und 468 fertiggestellt wurde, ist das Wunder 12 eingeschoben worden. Die abschließende dritte Version ist um die Wunder 45 und 46 sowie einen Epilog erweitert worden und entstand vor 476. Dieses Jahr bildet den *terminus ante quem*, weil die *Thaumata* noch keine Kenntnis von den zenonischen Bauten im Thekla-Heiligtum hatten.

Die zwei Teile des Werkes sollen im folgenden ausführlicher diskutiert werden.

5.1.2.1 Die *Praxeis* der Thekla

Bernhard Kötting urteilte über diese Schrift: „Ein näheres Eingehen auf den ersten Teil seines Werkes über die Lokalpatronin ist nicht erforderlich, da es sich als Paraphrase, z. T. wörtliche Herübernahme der ‚Akten des Paulus und der Thekla‘ erweist“.²⁷ Insbesondere Ruth Albrecht ist es zu verdanken, daß das Verhältnis der *Praxeis* der Thekla zu den Thekla-Akten mittlerweile differenzierter gesehen wird.²⁸ Zwar hält man weiterhin daran fest, daß die *Praxeis* stark von den älteren Thekla-Akten abhängen, aber es handelt sich dann doch um mehr als nur eine Paraphrase.

Ruth Albrecht schreibt: „Der anonyme Autor des 5. Jahrhunderts wiederholt nicht einfach, sondern er schreibt von den Bedingungen seiner Zeit her eine völlig neue Vita der Thekla.“²⁹ Bei einem Vergleich der alten Thekla-Akten und der neuen *Praxeis* wird beispielsweise deutlich, wie sich das Christentum selbst in den etwa 250 Jahren,

²⁴ *Specht*: Thekla, 335.

²⁵ Vor der Textausgabe von Dagron waren nur 31 Wunder bekannt. Die Numerierung der Wunder in der Literatur vor 1978 (etwa bei *Kötting*: *Peregrinatio Religiosa*) weicht von der Dagrongschen Numerierung ab.

²⁶ Vgl. *Dagron*: Introduction, 17–19.

²⁷ *Kötting*: *Peregrinatio Religiosa*, 141.

²⁸ *Albrecht*: *Leben der Makrina*, 294–302. Ein eingehender Vergleich von den spätantiken *Praxeis* mit den alten Thekla-Akten führt *Johnson*: *Life and Miracles*, 15–66, durch. Zur Bedeutung Theklas für das weibliche Mönchtum vgl. insbesondere *Stephen J. Davis*: *Cult of Thecla. Johnson: Life and Miracles*, 221 (mit Anm. 3), meint, die Tatsache, daß die Thekla-Wunder gleichmäßig auf davon profitierende Frauen und Männer verteilt sei, zeige, daß Theklas Frau-Sein keine Rolle spiele: Gerade diese gleichmäßige Verteilung ist aber vor dem Hintergrund des ansonsten stark männerdominierten Quellenmaterials aus dem 5. Jahrhundert eine sehr bemerkenswerte Tatsache. Daß *gender* durchaus von Bedeutung war, zeigt eine andere Stelle (s. u., Anm. 51 auf S. 214): Während der Mann Paulus in Apg 16,9 von einem Mann nach Makedonien zur Hilfe gerufen wurde, wird die Frau Thekla in *VMTh* II 12,100f. von einer Frau nach Makedonien zur Hilfe gerufen!

²⁹ *Albrecht*: *Leben der Makrina*, 301f.

die zwischen diesen Schriften liegen, verändert hat. In vielen Bereichen zeigen sich Veränderungen, dies betrifft theologische Aussagen ebenso wie das tägliche Leben der Christen. Dies soll anhand einiger Beispiele aufgezeigt werden.

So scheinen sich die gesellschaftlichen Erwartungen an christliche Jungfrauen verändert zu haben. In den älteren Thekla-Akten hört Thekla, am Fenster sitzend, den Paulus im Nachbarhaus bei Onesiphoros predigen und geht hinüber, um der Veranstaltung beizuwohnen. In den jüngeren *Praxeis* bleibt Thekla brav in ihrem Haus und hört der Predigt von dort aus zu: „Die Jungfrau blieb noch am Herd und hielt sich an dem geliebten Fenster fest. Denn die Schamhaftigkeit ihres Alters und die Sitte, die es Jungfrauen nicht erlaubt, vor die Tür zu gehen, sondern im Haus zu bleiben, hielten das schöne Verlangen zurück und bewogen sie im Hause zu bleiben. Sie trug schwer daran, jammerte und wußte nicht, was sie tun sollte“.³⁰ Offensichtlich schickt es sich für παρθένοι nicht mehr, vor die Tür oder gar in fremde Häuser zu gehen. Thekla als Vorbild der frühchristlichen Jungfrauen muß also in der neuen Version ihres Lebens nun den veränderten Ansprüchen gerecht werden.

Daß es in der Zwischenzeit auch theologisch-dogmatische Veränderungen gab, wird in der Dankrede der Thekla an Paulus deutlich: In der neueren Fassung unterstreicht sie ihre trinitarische Rechtgläubigkeit. Dies tat sie in den Thekla-Akten natürlich noch nicht, weil es die zugehörigen Dogmen und den vorhergehenden jahrhundertelangen Streit noch nicht gegeben hatte.³¹

Am Ende der *Praxeis* wird betont, daß Thekla nicht starb, sondern auf einer Bergspitze³² bei Seleukeia in der Erde verschwand. An dieser Stelle stehe nun ihr Altar.³³ Das Ende der neuen Thekla-Akten verweist also offensichtlich auf ihren Kultort bei Seleukeia.

Obwohl nirgendwo der Anspruch erhoben wird, daß Thekla als Märtyrin gestorben ist, wird sie stetig als solche (und als Apostolin) bezeichnet. Gleich im ersten Kapitel der *Praxeis* wird sie mit Stephanos verglichen: Wie dieser der Anführer der männlichen

30 *ATH* 7 und *VMTh* I 3,1–19, vgl. dazu *Albrecht*: *Leben der Makrina*, 295f. Das Text-Zitat ist *VMTh* I 3,10–14: Ἡ δὲ παρθένος ἔμενε μὲν ἐπὶ τῆς ἐστίας ἔτι καὶ τῆς φιλιότητος εἶχετο θυρίδος· ἡ γὰρ αἰδῶς τῆς ἡλικίας, καὶ τὸ νόμον εἶναι ταῖς ἔτι παρθένοις μὴ θυραυλεῖν, ἀλλ’ ἔνδον ἡρεμεῖν, ἤγχεν ἔτι τὴν καλὴν ἐπιθυμίαν, καὶ μένειν ἐπειθεὶν ἔνδον, δυσανασχετοῦσαν μὲν καὶ σχετλιάζουσαν, ὅτι δὲ πράξει τέως οὐκ ἔχουσαν. Die Übersetzung ist aus *Specht*: *Thekla*, 338 (alle weiteren Übersetzungen sind, soweit nicht anders angemerkt, von mir). Unter anderen Gesichtspunkten bespricht *Johnson*: *Life and Miracles*, 26, die Stelle.

31 *Johnson*: *Life and Miracles*, 222f., hält fest, daß der Anonymos die theologische Dogmenbildung des 5. Jahrhunderts in seiner Schrift nicht reflektiert, sondern eher auf Formulierungen aus dem 4. Jahrhundert zurückgreift.

32 Der Anonymos schreibt stets von einer κορυφή, vgl. dazu unten Anm. 43.

33 *VMTh* I 28,8–11. Dabei handelt es sich nicht um die Stelle, an der das Heiligtum des Apollon Sarpedonios stand (gegen *Graf*: *Dreaming*, 134).

Märtyrer ist, so ist Thekla die Anführerin der weiblichen Märtyrinnen. Sie stehe gleich an zweiter Stelle nach Stephanos und den übrigen Aposteln.³⁴

Es handelt sich insgesamt bei den *Praxeis* sicherlich nicht um eine reine Paraphrase. Vielmehr wird hier greifbar, wie die älteren Thekla-Akten für ihren Gebrauch im 5. Jahrhundert angepaßt wurden. Dies gilt etwa für theologische Aussagen, insbesondere aber für die Ausrichtung auf den Kultort Seleukeia.

5.1.2.2 Die *Thaumata* der Thekla

Dieser Teil der Schrift besteht aus einer strukturierten Aneinanderreihung der verschiedenen Wunder, die Thekla verrichtet haben soll. Neben vielen Heilungswundern finden sich auch andere Arten von Wundern.³⁵ So setzt sich Thekla für den Autor der *Thaumata* ein, verhindert, daß in ihrer Kirche Personen beerdigt werden oder erweist sich als Schutzheilige für ihren eigenen Kirchenschatz oder verschiedene Städte der Region (Seleukeia, Ikonion, Dalisandos, Selinous).³⁶

Der anonyme Autor betont mehrfach und ausführlich, daß die von ihm gesammelten Wunder nur ein winziger Ausschnitt dessen sei, was Thekla an Wundern vollbracht habe. Gleichzeitig läßt er ganz im Stil der alten griechischen Historiographen aber auch nicht unter den Tisch fallen, welchen großen Aufwand er betrieben hat, um diese Wunder zu sammeln und bei vertrauenswürdigen Quellen zu verifizieren. Der Autor betont, deshalb fast nur Wunder aufgenommen zu haben, die zu seiner Lebenszeit oder kurz davor stattfanden.³⁷ Der Anonymos schreibt explizit, daß er in den Wundererzählungen Namen und Orte erwähne, damit die Leserschaft seine Angaben überprüfen könne.

Laut dem Anonymos war Thekla den antiken Gottheiten darin überlegen, daß sie sich in ihren Orakeln nicht mit mehrdeutigen Sprüchen behelf. Fast der ganze Prolog der *Thaumata* handelt von dieser Überlegenheit, exemplifiziert an dem an Kroisos ergangenen delphischen Orakelspruch, wonach jener durch das Überqueren des Halys ein großes Königreich zerstören werde – daß damit sein eigenes gemeint sein könnte, hatte Kroisos nicht bedacht.³⁸ Kötting faßt die Argumentation des Anonymos

³⁴ Zu den Titeln »Märtyrer« und »Apostel« siehe schon oben Anm. 18 auf S. 208.

³⁵ Vgl. auch oben die Gliederung.

³⁶ *VMTh* II 12 (Autor); 30 (Bestattung); 28 (Kirchenschatz); 5, 6, 26 und 27 (Städte).

³⁷ *VMTh* II Prolog, Z. 4–21: In seine Sammlung hat er nur einen kleinen Teil der Wunder aufgenommen, und von diesen nur diejenigen, die zu seiner Lebzeit oder kurz davor geschahen und die er bei glaubwürdigen Männern und Frauen hörte. Zum Vorgehen des Autors s. auch *VMTh* II 28,1–10 und 44,6–19.

³⁸ *VMTh* II Prolog, Z. 22–110. Aus welchen Gründen der Anonymos diesen Orakelspruch wählte, ist unklar; vielleicht wegen seiner allgemeinen Bekanntheit. Ein mehrdeutiger Orakelspruch des Apollon Sarpedonios, der sich aufgrund des regionalen Ansatzes des Anonymos zum Zitieren angeboten hätte, ist bei Diod. XXXII Frg. 34 überliefert (man beachte dort die zentrale Stellung des Wortes δῖμορφον).

für Thekla zusammen: „Keiner von denen, die Hilfe und Heilung suchten, ist unerhört heimgekehrt oder mit leeren und doppeldeutigen Worten getäuscht worden.“³⁹

Die ersten vier Wunder widmen sich der Verdrängung paganer Gottheiten; zumindest die ersten zwei Wunder sollen dem Text zufolge stattgefunden haben, sofort nachdem Thekla sich bei Seleukeia niederließ (also Mitte des 1. Jahrhunderts) und sind damit früher anzusetzen als alle übrigen.⁴⁰ Die vier Verdrängungswunder werden mancherorts als Berichte über die »Christianisierung« der Umgebung von Seleukeia aufgefaßt.⁴¹ Daß derartige Wundererzählungen nicht als historische Berichte zu verstehen sind, möchte ich am Beispiel des ersten Wunders exemplifizieren.

Das erste Wunder beginnt mit einem kurzen Rückblick, in dem der Anonymos versucht, die mythologische Herkunft des (Apollon) Sarpedonios zu dekonstruieren.⁴² Anschließend wird erzählt, Thekla habe gleich, nachdem sie die *Isauria* und ihre κορυφή⁴³ erreicht hatte, den Sarpedonios zum Schweigen gebracht, indem sie gesagt habe: „Schweig! Verstumme!“ – wie Jesus bei der Stillung des Sturmes.⁴⁴ Sarpedonios sei daraufhin fortgegangen.

Daß das Heiligtum des Apollon Sarpedonios noch jahrhundertlang nicht verstummt war, zeigen andere Quellen: Eine koptische Vita des Athanasios von Alexandria (+ 373) weiß nämlich zu berichten, daß während eines Besuches des Athanasios im isaurischen Seleukeia der Apollon-Tempel durch einen großen Felsbrocken völlig vernichtet wurde, von der versammelten Festgemeinde habe niemand überlebt.⁴⁵ Diese Anekdote scheint darauf hinzudeuten, daß das Heiligtum im 4. Jahrhundert noch benutzt wurde.⁴⁶ Es zeigt sich, daß hinsichtlich der historischen Auswertung dieser Verdrängungswunder Vorsicht geboten ist.

Abgesehen von diesem ersten Wunder wird ohnehin kaum beschrieben, wie Thekla (oder ihre Unterstützer) die alten Götter vertrieben haben, sondern nur die Tatsache, daß dies geschah. Hinsichtlich des Bergheiligtums der Athene heißt es lapidar: καὶ ἀφαιρεῖται μὲν τοῦτο τῆς δαίμονος, ποιεῖται δὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ δεσποτείας.⁴⁷ Zum

³⁹ Kötting: *Peregrinatio Religiosa*, 151f. (in Anlehnung an *VMTh* I 28,28–32 formuliert).

⁴⁰ Zur Datierung der Wunder 3 und 4 s. o., S. 188f.

⁴¹ In der älteren Literatur ohnehin: *Lucius*: Heiligenkult, 205–214; aber auch in der jüngeren: *Gotter*: Thekla gegen Apoll, 191–197, *Pratsch*: Inkubationsdarstellungen, 71f., und *Saradi*: Christianization of Temples, 123–125. Kritisch äußert sich dazu *Kristensen*: Landscape, 235.

⁴² Dazu vgl. auch *Johnson*: Life and Miracles, 123–126.

⁴³ Deutsch: „Bergspitze“. So wird in den *VMTh* durchgehend ihr Heiligtum bei Seleukeia bezeichnet, auch wenn von einer Spitze keine Rede sein kann.

⁴⁴ Vgl. *VMTh* II 1,14–19, in Anlehnung an Mk 4,39.

⁴⁵ Dazu s. *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 44f.

⁴⁶ Daneben sei hier noch auf den um 500 lebenden Historiker Zosimos verwiesen, der berichtet, daß die Palmyrener in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts den seleukischen Apollon Sarpedonios befragten (*Zos.* I 57,2).

⁴⁷ *VMTh* II 2,4f.: „Und dieser [Berg] wurde dem Dämonen genommen und unter die Herrschaft Christi gestellt“.

Hergang von Aphrodites Vertreibung wird lediglich erwähnt, Thekla habe den Bischof Dexianos zu ihrem Diomedes gemacht.⁴⁸ Den Zeus überwältigte sie εὖ μάλα ἀνδρικῶς⁴⁹ und machte sein Heiligtum zu einer dem Paulus geweihten Kirche;⁵⁰ analog habe Paulus in Tarsos ihr auch schon eine Kirche zur Verfügung gestellt.

Diese vier Verdrängungswunder stehen am Anfang der Sammlung und bilden gewissermaßen die Überleitung aus den apostolischen Zeiten, in denen Thekla lebte, in die Zeit des Autors im 5. Jahrhundert. Gleichzeitig wird hier das Territorium der Thekla abgesteckt: Seleukeia und ihre nähere Umgebung.⁵¹ „Der Autor bezieht sich in seinen Werken demonstrativ auf den topographisch fixierten Aspekt der Heiligen und führt damit gewissermaßen einen Metadiskurs der Regionalität.“⁵²

Der plakativen Verdrängung der paganen Gottheiten in den ersten Wunderberichten steht dann die zum Teil sehr weitgehende Integration paganer Kultpraktiken gegenüber, die vor allem (aber nicht nur) in der Gruppe der Heilungswunder deutlich wird. Deshalb kommen Altaner und Stuibler zu dem Schluß, Thekla habe „mehr von einer heidnischen Göttin als einer christlichen Heiligen an sich.“⁵³ Theklas Wunder sind so vielseitig, daß verschiedene pagane Vorbilder zur Diskussion stehen: Während Ernst Lucius Thekla vor allem in Nachfolge der Athene in ihrer Eigenschaft als Schutzgottheit sieht,⁵⁴ betont Ludwig Radermacher die Anknüpfungen bei Artemis und Kybele.⁵⁵ Bernhard Kötting wiederum hält die an pagane Gottheiten angelehnten Eigenschaften der Thekla für „echte Erinnerungen an ihre Lebensgewohnheiten“.⁵⁶

In jüngerer Zeit finden vor allem ihre Heilungswunder Beachtung.⁵⁷ Ein Wunder, das in der einschlägigen Literatur nicht genügend Beachtung findet, möchte ich hier

48 *VMTh* II 3. Mit der Erwähnung des Diomedes wird hier auf die Aristie desselben im 5. Gesang der Ilias angespielt.

49 *VMTh* II 4,3: „in sehr maskuliner Weise“.

50 Dazu und allgemein zum Thema *temple conversion* s. o., S. 185–190.

51 Zu den verschiedenen räumlichen Implikationen vgl. *Honey*: Topography und *Johnson*: Territories, 61–78. Theklas Wirkungskreis ist allerdings nicht auf das südliche Kleinasien beschränkt, vgl. etwa *VMTh* II 12,100f.: ἐπὶ Μακεδονίαν ἐπέιγομαι νῦν γυναικὶ κινδυνευούσῃ βοηθήσουσα.

52 *Gotter*: Thekla gegen Apoll, 191.

53 *Altaner/Stuibler*: Patrologie, 335.

54 Vgl. *Lucius*: Heiligenkult, 205–214.

55 Vgl. *Radermacher*: Hippolytos und Thekla, 60f.90–92.118, ähnlich bei *Riemschneider*: Löwenheilige, 83–86. Die Autorin heißt Margarete Riemschneider und nicht Michael Riemschneider (so fälschlich *Feld*: Barbarische Bürger, 45, Anm. 7).

56 *Kötting*: Peregrinatio Religiosa, 144.

57 Vgl. schon *Lucius*: Heiligenkult, 297–301, oder *Kötting*: Peregrinatio Religiosa, 153–156, später etwa *López-Salvá*: Thaumata, *Wacht*: Inkubation, 234–237, *von Ehrenheim*: Incubation Areas, 254–258, *Pratsch*: Inkubationsdarstellungen und *Graf*: Dreaming. *Pratsch*: Inkubationsdarstellungen, 80f., kommt zu dem Ergebnis, daß christliche Märtyrerakten bis in das 4. Jahrhundert noch keine Inkubation kennen, erst danach habe sie einen „festen Platz“ in einschlägigen Wundersammlungen.

kurz besprechen. Dieses Wunder widerlegt die Behauptung, in Thekla-Kirchen habe kein Heilschlaf stattgefunden.⁵⁸

In Aigeai im östlichen Kilikien bestand jahrhundertlang ein weithin berühmtes Asklepios-Heiligtum.⁵⁹ Herausragender Bestandteil des Asklepioskultes war der Inkubationsschlaf, in welchem der Schlafende entweder direkt geheilt wurde oder aber im Traum eine Erscheinung hatte, die ihm den Weg zur Heilung wies. Nun wird in den *Thaumata* der Thekla berichtet, daß der heidnische Redner Isokasios⁶⁰ auf genau diese Weise von einer Krankheit geheilt wurde: Aber nicht etwa im Asklepios-Heiligtum von Aigeai, sondern in einer nahegelegenen Kirche der Thekla! Der Text lautet:

‘Ὁ μὲν γὰρ Ἰσοκάσιος [...] ἐν Αἰγαῖς ταύταις ταῖς Κιλικίων ἀρρωστήσας ποτέ, εἶτα καὶ ἡρεμίας πολλῆς καὶ βαθείας ὡς ἀρρωστος ἐπιθυμήσας, ἐν τῷ ναῶ τῆς μάρτυρος, μικρὸν ἀπωτέρω τῆς πόλεως ὄντι, καταγεται, ὡς ἂν ἐκεῖ μάλιστα τούτου τευξόμενος. ἡρεμίας οὖν πολλῆς τυχών, καὶ μικρὸν καταδαρθών, μετὰ τῆς ἡρεμίας τυγχάνει καὶ σωτηρίας, ἀκούσας τε ἃ δεῖ ποιῆσαι παρὰ τῆς μάρτυρος καὶ ποιήσας, καὶ ἀπαλλαγείς τοῦ νοσήματος.⁶¹

Hier wird völlig unzweifelhaft ein Inkubationsschlaf in einer der Thekla geweihten Kirche beschrieben. Ein solches Angebot hätte genau so auch Aelius Aristides wahrnehmen können: Dieser berühmte Rhetor des 2. Jahrhunderts gibt in seinen *Hieroi Logoi* ausführlich über die Heilpraktiken am Asklepieion von Pergamon Auskunft. Sein späterer Nachfolger Isokasios suchte den Weg zur Heilung durch einen Inkubationsschlaf in einer Thekla-Kirche, und laut dem Anonymos blieb er anschließend bei seinem »Unglauben«. Wahrscheinlich, um einer Verurteilung als Heide zu entgehen, ließ er sich später dennoch taufen.⁶²

Thekla scheint vor allem als Heilerin in Aktion getreten zu sein. Zumindest stehen bei weitem die meisten der in den *Thaumata* überlieferten Wunder in einem Zusammenhang mit Heilung.

Neben den Heilungswundern ist die Transformation der Argumentationsmuster hinsichtlich der Städtekonkurrenz noch ein interessantes Beispiel für die Christianisie-

58 Diese Ansicht vertritt etwa *Graf*: *Dreaming*, 134f.

59 Dieses wird im Prolog der *Thaumata* sogar in prominenter Reihung neben den Heiligtümern des Zeus von Dodona, Apollon in Delphi und Asklepios in Pergamon und Epidauros aufgezählt (*VMTh* II Prolog, Z. 23–28). Zur Verdrängung des Asklepios-Kultes in Aigeai durch christliche Heilige vgl. auch *Ruprecht Ziegler*: *Aigeai*, 207–212.

60 Bei Isokasios handelt es sich um eine historische Persönlichkeit, die auch in anderen Quellen belegt ist. Er erhielt Briefe von Theodoret von Kyrrhos und hatte unter anderem das Amt des *quaestor sacri palatii* inne, vgl. *Dagron*: *Introduction*, 91f., und insbesondere PLRE II, 633f., s. n. Isocasius.

61 *VMTh* II 39,5–13: „Der Isokasios nämlich [...] wurde krank damals in Aigeai, dem bei den Kilikern; bald suchte er viel und tiefe Ruhe wegen der Krankheit, in dem Heiligtum der Märtyrin, ein kleines bißchen außerhalb der Stadt gelegen, kehrte er ein, vor allem, um dort gesund zu werden. Ruhe hatte er nun viel, und bald schlief er ein, nachdem er Ruhe und Rettung erreicht hatte. Und er hörte von der Märtyrin, was zu tun nötig war, und er tat es, und er wurde frei von der Krankheit.“

62 Wie aus anderen Quellen zu erfahren ist, wurde Isokasios später in der Hagia Sophia getauft: *Io. Mal.* XIV 38.

rung der Lebenswelten. Der Gedanke der Städtekonkurrenz war schon in der hohen Kaiserzeit von großer Bedeutung, damals noch in einem nicht-christlichen Deutungsrahmen: Der Anonymos nimmt in seinem Lobpreis auf Seleukeia das Vokabular der alten Städtekonkurrenz auf, wie das Beispiel Tarsos zeigt. Tarsos war seit Ende des 1. Jahrhunderts der Sitz des Statthalters der *Cilicia*, die das Gebiet umfaßte, in dem in der Zeit des Anonymos die Provinzen *Cilicia I* und *II* sowie *Isauria* lagen. Auf Inschriften und Münzen rühmte sich Tarsos als „die erste und größte und schönste Metropolis, Vorsitzende der drei Eparchien Cilicia, Isauria, Lycaonia, zweifach Neokoros“.⁶³ Diese Titulatur verdeutlicht, was die Tarser anderen Städten voraus hatten: Tarsos war nicht nur Metropolis, sondern auch die erste, schönste und größte; d. h., es gab wohl auch kleinere, weniger schöne und – vor allem – zweite oder dritte Metropolen in der Provinz (damals wohl Anazarbos und Isaura). Zudem war Tarsos Vorsitzende im Koinon der τρεῖς ἐπαρχίαι⁶⁴ und zweifach Neokoros, d. h., die Stadt besaß zwei Kaisertempel (darunter womöglich „der größte Tempel der antiken Welt“; im 3. Jahrhundert kam ein weiterer hinzu).⁶⁵

Im Werk des Anonymos von Seleukeia wird die alte Städtekonkurrenz in einen christlichen Deutungsrahmen integriert. Nachdem im Kapitel 27 der neuen Vita ausführlich Seleukeias Schönheit und Macht beschrieben wurde (etwa Z. 28f.: προεδρεύουσα δὲ καὶ προκαθεζομένη πάσης Ἰσαυρίδος πόλεως), wird die Konkurrenz zu Tarsos erwähnt:

[...] Ταρσῶ δὲ τῇ καλῇ καὶ ἀμιλλᾶσθαι, ὄρων τε ἔνεκα καὶ θέσεως, καὶ ἀέρων εὐκρασίας, καὶ καρπῶν ἀφθονίας, καὶ ὀνίων δαψιλείας, καὶ ὑδάτων εὐχρηστίας, καὶ λουτρῶν χάριτος, καὶ τῶν ἐν τέλει λαμπρότητος, καὶ μουσῶν εὐεπείας, καὶ δήμου φαιδρότητος, καὶ ῥητόρων εὐροίας, καὶ τῶν ἐν στρατηγικαῖς ζῶναις εὐκλείας, ἐν ἐνὶ δὲ μόνῳ τῆς ἄγαν ἀντιφιλοτιμήσεως ὑφείσα καὶ ἡρέμα

63 Die Formel findet sich häufiger, ein Beleg ist DF, 74f., Nr. 30 (dazu auch *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 159–161, Q 37):

- πρώτη καὶ μεγίστη καὶ καλλίστη
 2 μητρόπολις τῶν τριῶν ἐπαρχειῶν
 [Κιλι]χίας Ἰσαυρίας Λυκαονίας προκ-
 4 [αθεζο]μένη, καὶ δις νεωκόρος.

Auf Münzen – einem der effizientesten Propagandamittel der Antike – wurde dieser Titel als AMKΓB abgekürzt (*Weiß*: Abkürzungen). Zum Neokoros-Titel vgl. insbesondere *Burrell*: Neokoroi, 3–6.

64 Vgl. *Vitale*: Eparchie und Koinon, 305–315.

65 Seit der Regentschaft des Valerian war Tarsos dreifach Neokoros (*Ruprecht Ziegler*: Koinon der drei Eparchien, 116f.; *Burrell*: Neokoroi, 217f.). Der hadrianische Kaisertempel in Tarsos war womöglich „der größte Tempel der antiken Welt“: *Held*: Donuk Taş; *Held/Burwitz/Kaplan*: Donuk Taş [2013]. Ich danke Winfried Held (Marburg) für seine Ausführungen vor Ort (25.9.2013). Vor allem von Anazarbos ist bekannt, daß es mit Tarsos in Konkurrenz stand: *Ruprecht Ziegler*: Koinon der drei Eparchien, 143–151.

πως ὑποκατακλινομένη καὶ τοῦ πρωτεύειν αὐτῇ παραχωροῦσα, τῷ πατρίδα καὶ πόλιν εἶναι τοῦ μεγάλου Παύλου, ἀφ' οὗπερ μάλιστα καὶ ἡμῖν τὸ ἔχειν ὑπῆρξεν τὴν ἁγίαν παρθένον.⁶⁶

Diese Unterlegenheit wird in Wunder 4 wieder etwas relativiert, wenn Thekla und Paulus sich auf Augenhöhe begegnen: Thekla habe den Zeustempel von Seleukeia in eine Pauluskirche umgewandelt, wie auch Paulus ihr eine Kirche in Tarsos zur Verfügung stellte – so könne Paulus Gastgeber für die Seleukenser in Tarsos sein und umgekehrt Thekla Gastgeberin für die Tarser in Seleukeia.⁶⁷

Während also zahlreiche Kriterien aus der paganen Städtekonkurrenz durch den seleukensischen Anonymos übernommen wurden, wurde der Wettstreit um die Neokorien durch den Verweis auf die Wichtigkeit der örtlichen Heiligen ersetzt. Statt um die Anzahl und Größe der Kaisertempel wurde nun um die Wichtigkeit der Heiligen und die Größe des Heiligenkultes (und des Heiligenfestes) gewetteifert.⁶⁸ Es zeigt sich hier, daß die örtlichen Heiligen wichtige Elemente der städtischen Identitätsbildung darstellten.

Die spätantiken *Praxeis* und *Thaumata* der Thekla mögen aus heutiger Sicht sehr aufschlußreiche Schriften sein, gewissermaßen „Leuchttürme“, die „in singulärer Weise Räume und Felder erhellen, auf die sonst wenig Licht fällt.“⁶⁹ Außerhalb der wenigen Handschriften, die den Text des Anonymos überliefern, sind jedoch keinerlei weitere Erwähnungen dieser Schriften bekannt: In der antiken und nachantiken Rezeption scheint diese lokale Variante der Thekla-Verehrung keine Rolle gespielt zu haben.⁷⁰

5.1.3 Das zentrale Heiligtum der Thekla bei Seleukeia

5.1.3.1 Literarische Quellen zum Heiligtum

Das zentrale Heiligtum für Thekla entstand bei Seleukeia am Kalykadnos. Der Ort des Heiligtums liegt ca. 2 km südlich von Silifke und heißt heute Ayatekla, in der Literatur wird es gelegentlich noch als Meryamlık bezeichnet. Wann genau das Thekla-Zentrum bei Seleukeia entstanden ist, läßt sich nicht abschließend klären. Bernhard Kötting

⁶⁶ *VMTh* I 27,40–49. Meine Übersetzung: „[...] sie [die Stadt Seleukeia, Anm. Ph. P.] steht im Wettstreit mit der schönen Stadt Tarsos, hinsichtlich des Territoriums, der Lage, der Mildheit des Klimas, der Fülle der Früchte, des Überflusses des Warenangebots, der Brauchbarkeit des Quellwassers, des Komforts der Badehäuser, des Glanzes der Machthaber, des Wohlklangs der Musen, des Frohsinns des Volkes, der Eloquenz der Rhetoren, des Ruhmes derer in Feldherrenuniformen – in nur einem Punkt ist sie [Seleukeia] in diesem engen Wettstreit unterlegen und muß sich ein klein wenig verbeugen und ihr [Tarsos] den Vortritt zum ersten Platz lassen: Diese ist Heimat und Stadt des großen Paulus, ohne welchen auch wir die heilige Jungfrau nicht haben würden.“

⁶⁷ Vgl. *VMTh* II 4.

⁶⁸ Vgl. dazu auch *VMTh* II 29.

⁶⁹ *Gotter*: Thekla gegen Apoll, 191.

⁷⁰ Vgl. *Johnson*: Life and Miracles, 226.

vertritt die Meinung, daß die alten Thekla-Akten wegen ihres Schlusses schon als ein Hinweis auf einen bereits existierenden Kult in Seleukeia zu sehen seien.⁷¹ Dementsprechend müsse der Thekla-Kult hier also mindestens in das 2. Jahrhundert zurückgehen, gegen Ende des 2. Jahrhunderts habe es dort schon einen regen Pilgerverkehr gegeben. Diese Einschätzung ist meines Erachtens etwas zu optimistisch.

Fest steht, daß das Thekla-Heiligtum in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts ein bekanntes Pilgerzentrum war. Gregor von Nazianz hielt sich von 374 bis 379 einige Jahre lang am Thekla-Schrein auf, um den Herausforderungen in Kappadokien zu entgehen.⁷²

Die bereits erwähnte Egeria pilgerte nach Jerusalem und hat einen Bericht dieser Reise hinterlassen.⁷³ Auf dem Rückweg aus dem Heiligen Land nach Konstantinopel machte sie im Mai 384 von Tarsos aus einen Abstecher: Über Pompeiopolis und Korykos kam sie nach Seleukeia. Nachdem sie den örtlichen Bischof (wohl namens Samos)⁷⁴ und eine Kirche besucht hatte, stieg sie zu Fuß hinauf zum Thekla-Heiligtum. Sie beschreibt das Aussehen des Heiligtums:

„Dort sind also zahlreiche Mönchszellen auf diesem Hügel verstreut und in der Mitte ist eine mächtige Mauer, die die Kirche einschließt und in dieser [Kirche] ist ein Martyrion, welches ein ziemlich schönes Martyrion ist. Die Mauer wurde aber deswegen errichtet, um die Kirche wegen der Isaurier zu beschützen, die ziemlich schlecht sind und öfters als Räuber einfallen, damit sie nicht versuchen, etwas bei der Klostersiedlung, die dort dazugehört, zu unternehmen“.⁷⁵

Auf Egerias Angaben zu den Klöstern und dem Mönchtum allgemein bin ich oben bereits eingegangen.⁷⁶ Egeria schließt weitere Kirchengebäude zwar nicht aus, allerdings vermittelt ihr Bericht den Anschein, daß nur eine Kirche dort stand.⁷⁷ Der Bericht der Egeria ist insgesamt ein einmaliges und mithin sehr wertvolles Zeugnis über die Anlage des Thekla-Heiligtumes am Ende des 4. Jahrhunderts.

Bei Euagrius überlieferte Informationen zu Theklas Heiligtum verdienen hier noch Erwähnung. Der aus Isaurien stammende Kaiser Zenon war seit dem Tod seines Vorgängers Leon II. im November 474 alleiniger Kaiser, schon im Januar 475 floh er allerdings vor der Erhebung des Basiliskos (im Verbund mit Zenons Schwiegermutter und Witwe

⁷¹ Vgl. Kötting: *Peregrinatio Religiosa*, 143.145.

⁷² Greg. Naz. *car. I* 545–551. Zum Einfluß Gregors auf die Sprache der *VMTh* vgl. Johnson: *Life and Miracles*, 32–35.

⁷³ Sowohl der Name der Pilgerin als auch die Datierung der Reise sind Gegenstand intensiver Debatten; zu weiterer Literatur vgl. Gotter: *Thekla gegen Apoll*, 189, Anm. 1. Die im folgenden wiedergegebene Stelle ist: *It. Eg.* XXIII 1–5.

⁷⁴ Zu Bischof Samos s. unten S. 227 mit Anm. 128.

⁷⁵ *It. Eg.* XXIII 4 (meine Übersetzung): ... *monasteria ergo plurima sunt ibi per ipsum collem et in medio murus ingens, qui includet ecclesiam, in qua est martyrium, quod martyrium satis pulchrum est. Propterea autem murus missus est ad custodiendam ecclesiam propter Hisauros, quia satis mali sunt et frequenter latrunculantur, ne forte conentur aliquid facere circa monasterium, quod ibi est deputatum.*

⁷⁶ Vgl. oben Abschnitt 4.3.2, S. 168–170.

⁷⁷ Auch in den *VMTh* ist beständig nur von dem einen νεώς der Thekla die Rede.

Abb. 5.1: Der antike Hohlweg, der von Seleukeia zum Thekla-Heiligtum hinaufführt (modern geteert)

seines Vorgängers Leon I.) aus Konstantinopel nach Isaurien. Hier wurde er von Illous belagert. In dieser Zeit soll dem Zenon die Heilige Thekla erschienen sein, und ihm die Wiederherstellung seiner Herrschaft versprochen haben.⁷⁸ Aus unbekanntem Gründen wechselte Illous die Seiten, so konnte Zenon Ende August 476 im Hippodrom von Konstantinopel wieder als Kaiser empfangen werden. Zenon zeigte sich für die von Thekla erfahrene Unterstützung erkenntlich, indem er ihr ein ziemlich großes Heiligtum bei Seleukeia errichtete, mit vielen kaiserlichen Geschenken geschmückt.⁷⁹ Es ist also kaum zu bestreiten, daß in Ayatekla mindestens ein Kirchengebäude zu suchen ist, das direkt auf Kaiser Zenon zurückzuführen ist.⁸⁰ Thekla genoß unter Zenon ohnehin eine besondere Protektion, so wurden beispielsweise ehemalige Priester des Thekla-Heiligtums von Seleukeia zu Patriarchen in Antiocheia und Konstantinopel.⁸¹

78 Euagr. *h.e.* III 8 [107,30–32]: Ζήνων δὲ παροτρύνουσαν ὡς φασὶ θεασάμενος τὴν ἁγίαν καὶ πολυάθλον πρωτομάρτυρα Θέκλαν καὶ τὴν τῆς βασιλείας ἀποκατάστασιν ὑπισχνουμένην.

79 Euagr. *h.e.* III 8 [108,2–6]: Οὗτος ὁ Ζήνων μέγιστον τέμενος ἐξοχῆ τε καὶ κάλλει προὔχον ἀνατέθεικε τῇ πρωτομάρτυρι Θέκλῃ ἀνά τὴν Σελευκέων τὴν πρὸς τῇ Ἰσαύρων χώρα κειμένην, πλείστοις καὶ βασιλικαῖς ἀναθήμασι διακοσμήσας, τοῖς καὶ μέχρις ἡμῶν σωζομένοις.

80 Vgl. aber *Bayliss*: *Temple Conversion*, 90, der erwägt, daß mit τέμενος hier lediglich die Temenos-Mauer des Thekla-Bezirks gemeint sein könnte.

81 Nachweise bei *Feld*: *Barbarische Bürger*, 298.

5.1.3.2 Der archäologische Befund und seine Deutung: Eine Höhle als Ausgangspunkt?

Obwohl kaum Ausgrabungen stattgefunden haben, ist der Befund vor Ort immer noch eindrucksvoll.⁸² Von Seleukeia aus südwärts bergan steigend, erreicht man über einen noch heute erhaltenen etwa 150 m langen, tief in den Fels eingeschnittenen Hohlweg⁸³ (Abb. 5.1) das Gelände des Heiligtums, das sich nun zum Meer hin auf einem breiten Hügelrücken vor einem erstreckt; westlich fällt der Hügel zum Teil steil in ein Wadi (ein meistens ausgetrockneter Flußlauf) ab.⁸⁴ Von der einstmals zu den „größten frühbyz[antinischen] Kirchen Kleinasiens“⁸⁵ zählenden Thekla-Basilika ist immerhin noch ein Stück der Apsis erhalten, das die ursprünglichen Ausmaße anschaulich macht. Gleich darunter liegt die sogenannte Grotte der Thekla. Da zum Thekla-Komplex die ältesten archäologisch faßbaren Kirchengebäude der Region gehören sollen, gehe ich hier genauer auf die Befundlage ein.

Der Wallfahrtsort wird schon seit langem wegen seiner Dimensionen – das Gelände umfaßt etwa 30 Hektar – als stadttähnlich charakterisiert.⁸⁶ Er war für riesige Ansammlungen von Pilgern ausgerüstet. Noch heute sind mindestens zehn zum Teil sehr große Zisternen erhalten,⁸⁷ sowie eine Badeanlage⁸⁸ und Reste eines Aquäduktes,⁸⁹ dessen alleiniger Zweck es war, das Heiligtum mit Wasser zu versorgen. Daneben finden sich

82 Eine Beschreibung der Anlage (basierend auf eigenen Grabungen) bietet MAMA II, 1–89. Einen zusammenfassenden Überblick sowie Hinweise zu weiterer Literatur bei TIB 5, 441–443, s. v. Hagia Thekla; vgl. auch *Γούναρης*: Προσωνήματα, 108–112. Surveys der 1990er Jahre blieben bis auf kurze Berichte leider bisher unpubliziert; die Berichte: *Ahunbay*: Ayatekla 1996; *Ahunbay*: Ayatekla [1997]; *Ahunbay/Saner*: Ayatekla 1998; *Ahunbay/Saner*: Ayatekla [1999]. Im Jahr 2014 wurde wieder ein Survey vorgenommen: *Almaç*: Ayatekla 2014. Mitchell bezeichnet Ayatekla etwas optimistisch als „best-studied centre of the fourth to sixth centuries“ (*Mitchell*: Anatolia II, 116). Jüngst erschien eine Studie, die versucht, die Anlage in die Landschaft eingebettet wahrzunehmen: *Kristensen*: Landscape. Einige der im folgenden vorgebrachten Beobachtungen beruhen auf eigenen Untersuchungen vor Ort am 30.9.2013 und 29.5.2014.

83 Der Hohlweg ist vergleichbar mit dem etwas weniger eindrucksvollen in Hierapolis Kastabala und dem deutlich spektakuläreren in Anazarbos (Autopsie jeweils 2006 und 2013). Meines Wissens liegen bisher keine Datierungen vor; es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Hohlweg schon älter ist als das Thekla-Heiligtum, da die Straße zu Seleukeias Hafen Holmoi (und damit überhaupt die ost-westliche Küstenstraße) hier entlang führen.

84 Der Hohlweg endet an der höchsten Stelle des Hügels. Nur die dort gelegenen Sakralbauten (Nordkirche und vielleicht der Zentralbau, s. u.) sind von Seleukeia aus sichtbar gewesen.

85 TIB 5, 442.

86 So bereits MAMA II, 1.

87 Zu den Zisternen vgl. *Peschlow*: Zisternen.

88 Das Bad ist Gegenstand aktueller Forschungen, vgl. *Almaç*: Ayatekla 2014 (mit Abbildungen).

89 Hild und Hellenkemper sind aufgrund der Bautechnik der Pfeiler der Ansicht, daß der Aquädukt noch im 4., spätestens im 5. Jahrhundert errichtet und anschließend „mindestens einmal restauriert“ wurde (TIB 5, 442). Eine Photographie des Aquädukts – damals noch mit vielen, zum Teil mehrstöckigen Bögen – bietet MAMA III, Abbildung 30 auf Tafel 11. Heute sind die Reste deutlich spärlicher.

Abb. 5.2: Umgebautes Nordschiff der Höhlenkirche mit zwei Fenstern als Durchblick in das Allerheiligste

Reste von mindestens fünf Kirchen,⁹⁰ eine Befestigungsmauer mit Türmen und Toranlage, sowie weitere Gebäude (Mönchskammern?), Felsgräber und Chamosorien.⁹¹ Ein Thekla-Kloster ist auf einer Grabinschrift vor Ort belegt.⁹²

Fast einhellig wird angenommen, daß die Thekla-Grotte den ältesten Kern des Pilgerzentrums bildet.⁹³ Gegen diesen Konsens stellte Dagron die These auf, daß die Thekla-Grotte erst im 5. Jahrhundert in den Kult einbezogen wurde und also nicht der Ausgangspunkt des Kultes sei.⁹⁴ Dieser Vorschlag wurde fast vollständig ignoriert.⁹⁵

90 Im folgenden bespreche ich die Thekla-Basilika, die sogenannte Kuppelkirche und die Nordkirche. Hinzu kommt noch ein von Hild und Hellenkemper ausgemachter etwa 35 x 35 m umfassender sakraler Zentralbau (TIB 5, 443, gegen MAMA II, 77f.) und ein apsidialer Bau wenige Meter nordwestlich der »Kuppelkirche«, der heute nicht mehr auszumachen ist, von Guyer aber als Basilika identifiziert wurde (MAMA II, 77).

91 Zu den Nekropolen vgl. MAMA III, 19f.

92 Dazu vgl. MAMA III, Nr. 45 = *Halkin*: Inscriptions, 87f.

93 Als allgemeiner Konsens kann das gelten, was TIB 5, 442, dazu schreiben.

94 Vgl. *Dagron*: Introduction, 51–54.61–63.

95 Im RBK-Artikel wird Dagron zwar viel rezipiert, seine Grotten-These wird aber übergangen (*Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 234f.). Davis ist einer der wenigen, der Dagrons Bedenken teilt (*Stephen J. Davis*: Cult of Thecla, 37). Hill argumentiert zwar ausführlich gegen Dagron, geht dabei aber nicht auf dessen Hauptargument ein, daß nämlich die Höhle laut dem Anonymos westlich der

Die Annahme der Höhle als Kern der Thekla-Verehrung bildet die Grundlage für weitreichende Thesen, etwa hinsichtlich einer sehr frühen Datierung der Verehrung der Thekla bei Seleukeia und in bezug auf die Kultkontinuität mit einem alten Heiligtum der Athene.⁹⁶ Auf dieser Basis wird die über der Höhle errichtete Thekla-Basilika häufig bereits in das frühe 4. Jahrhundert datiert; damit wäre sie das mit Abstand älteste nachweisbare Kirchengebäude in der Kalykadnos-Region. Aus diesen Gründen lohnt sich eine genauere Untersuchung dieser Annahme.

Trotz vieler genauer Beschreibungen des Heiligtums in den spätantiken Thekla-Akten und -Wundern⁹⁷ ist an keiner Stelle die Rede davon, daß der alte Thekla-Kult mit einer Höhle zu tun hätte. In *VMTh* I 28,8–11 wird zwar explizit erwähnt, daß der Altar in ihrer Kirche an der Stelle steht, wo Thekla im Erdboden verschwand; von einer Höhle wird jedoch nichts berichtet. Als Thekla nach Seleukeia kommt, läßt sie sich auf einer Bergspitze nieder;⁹⁸ eine Höhle wird nicht erwähnt. Egeria weiß nichts von einer Höhle zu berichten, Gregor von Nazianz ebenfalls nicht.

Eine Höhle kommt erstmals in Wunder 36 ins Spiel, wo berichtet wird, Thekla habe durch ein Wunder eine bisher unbekannte Quelle in einer Höhle geschaffen, die *in der Gegend* ihres τέμενος liege: Aber *westlich* (und nicht *unterhalb!*) ihres νεώς.⁹⁹ Dies scheint sich zu Lebzeiten des Anonymos abgespielt zu haben.¹⁰⁰ Es wird berichtet, daß jeder, der in Theklas νεώς zu ihr betete, danach in diese westlich gelegene Höhle ging, weil Thekla sich dort bevorzugt aufhalte.¹⁰¹ Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn der seleukensische Anonymos derartig detailliert von Theklas Lieblings-Höhle schreibt und erwähnt, daß die Pilger nach dem Besuch ihrer Kirche noch zur etwas entfernt liegenden Höhle gingen – ohne die eigentliche Kult-Höhle unter ihrer Kirche überhaupt zu erwähnen. Daraus läßt sich nur eines schließen: Zur Zeit des Anonymos stand die Thekla-Kirche nicht auf der Höhle; erst zu seinen Lebzeiten ist die Höhle nach und

alten Thekla-Kirche liegt (*Hill*: Byzantine Churches, 209–212); das Höhlen-Argument wird auch bei *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 228–235, übergangen.

96 Vgl. etwa TIB 5, 442.

97 Ein Beispiel ist *VMTh* II 10,3–8. Weitere Stellen diskutiert *Dagron*: Introduction, 67–73.

98 *VMTh* I 27,51: πρὸς μεσημβρίαν ἀνεστηκῶσαν καταλαβοῦσα κορυφὴν. Später heißt es τὴν κορυφὴν ταύτην κατέλαβε (*VMTh* II 1,15). Zur »Bergspitze« vgl. bereits oben Anm. 43.

99 *VMTh* II 36,16f.: [...] οὕτε ἐν ἀλλοτρῶν χώρῳ, ἀλλ' ἐν ᾧπερ τόπω πάλιν αὐτῆς ἐστι τὸ τέμενος. Τοῦτο δὲ ἐστὶν ἄντρον πρὸς ἐσπέραν αὐτοῦ τοῦ νεώ καὶ καταντικρὺν κείμενον.

100 Das wird aus der Formulierung des ganzen Wunders deutlich, mehrfach schließt sich der Anonymos in den Formulierungen selbst ein, etwa, wenn er erwähnt, daß die Quelle vorher unbekannt war παρά τινος ἡμῶν (*VMTh* II 36,14).

101 In *VMTh* II 23,8–11 wird ebenfalls ein Ort genannt, in der sich die Märtyrin die meiste Zeit aufhalte: Es wird τὸ μικρὸν προτεμένισμα erwähnt, das ἀπωτέρω τοῦ νεώ liege und den Namen Μυρσινεῶν trage. Wahrscheinlich lag in diesem Myrtenwald auch die Höhle samt Quelle; das setzt auch einer der alternativen Schlüsse der *ATH* voraus (*Kat. Th.* 416,21–23).

nach der zentrale Kultort der Thekla geworden. Die Überlieferungen, wonach Thekla am Ende ihres Lebens in einer Höhle lebte, stammen also frühestens aus dieser Zeit.¹⁰²

Dies wiederum hat nicht nur Folgen für die Frage nach einer eventuellen Kontinuität zu einem Athene-Kult, sondern auch für die Interpretation des archäologischen Befundes: Meistens geht man davon aus, daß die erste Bauphase der Thekla-Basilika in die 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts zu datieren sei.¹⁰³ Die Kirche, die Egeria erwähnt, stand – folgt man Dagron – jedoch nicht an der Stelle der heute noch sichtbaren Thekla-Basilika, sondern unweit entfernt:¹⁰⁴ Dagron hat 1973 ein Stück östlich Mauern ausgemacht, die er als Reste der Kirche des 4. Jahrhunderts identifiziert. Wenn die alte Kirche an anderer Stelle stand, muß Egeria auch eine andere Temenos-Mauer gesehen haben, da die heute erhaltene Mauer und ihr Tor auf die Thekla-Basilika ausgerichtet sind. Dafür, daß die heute erhaltene Mauer nicht auf Egerias Zeit zurückgeht, gibt es auch archäologische Anhaltspunkte: Bayliss schließt von dem verwendeten Mörtel auf eine gleichzeitige Entstehung der Mauer, einer Zisterne und der großen Basilika erst im 5. Jahrhundert.¹⁰⁵ Egerias Bericht scheint ohnehin zu implizieren, daß die Mauer nicht nur die Kirche, sondern zumindest Teile der Klostersiedlung schützt.¹⁰⁶ Ihre Aussage ist also vielleicht auf die weiträumigere Umfassungsmauer aus großen Steinquadern zu beziehen, die heute stellenweise am Rand des Wadi noch gut auszumachen ist.¹⁰⁷ Es ist zukünftigen *surveys* vorbehalten, die alte Thekla-Kirche des 4. Jahrhunderts genauer zu identifizieren und die Befestigungsmauern zu sondieren.¹⁰⁸

102 Zu den Thekla-Schlüssen allgemein s. o., Anm. 10 auf S. 207. Zur Entwicklung der Schlüsse vgl. *Kaestli/Rordorf*: Fin, 27–37 – allerdings werden dort keine konkreten Datierungen gegeben. Daß die Schlüsse, die eine Höhle erwähnen, nicht zu den älteren gehören, wird dennoch deutlich.

103 Vgl. *Mietke*: Bauphasen, 54.

104 Zum Folgenden vgl. *Dagron*: Introduction, 69, sowie seine Karte S. 163. Daß die Kirche des 4. Jahrhunderts nicht unbedingt an derselben Stellen stand wie die des 5. Jahrhunderts, heben auch *Bayliss*: Temple Conversion, 89, und *Stephen J. Davis*: Cult of Thecla, 37, hervor. Das Gelände ist hier zu einem Wadi leicht abschüssig und daher eigentlich nicht für einen repräsentativen Kirchenbau geeignet. Da allerdings die große Thekla-Basilika und auch die »Kuppelkirche« nicht auf einem Hügel, sondern an einem Hang ohne Sichtverbindung nach Seleukeia lag (s. oben Anm. 84), ist es durchaus möglich, daß die alte Kirche eine ähnlich suboptimale Lage hatte.

105 Vgl. *Bayliss*: Temple Conversion, 89f.

106 Vgl. *It. Eg.* XXIII 4; s. oben Anm. 75.

107 Diese Mauer wird auch bei TIB 5, 443, erwähnt: „Teile einer größeren Umfassungsmauer, die ehemals vielleicht den gesamten Wallfahrtsbezirk einfaßte“. Die alte Kirche lag nach der hier vertretenen These ohnehin näher am Wadi. Die Mauer am Wadi hat vielleicht nicht den ganzen Komplex des 5./6. Jahrhunderts umfaßt, sondern nur den kleineren Komplex des 4. Jahrhunderts (Egeria und auch die *VMTh* gehen nur von einem einzelnen Kirchengebäude aus).

108 Die wohl nicht ganz unerheblichen Befestigungsanlagen werden auch in den *VMTh* mehrfach erwähnt, etwa *VMTh* II 10,3–6 oder 32,9–15. Vgl. dazu *Dagron*: Introduction, 65–67.

Die Höhlenkirche (Abb. 5.2) stammt dementsprechend aus dem 5. Jahrhundert, vielleicht noch aus dessen erster Hälfte.¹⁰⁹ Eine zweite Bauphase der Höhlenkirche, nämlich eine leichte Anpassung der Achse, ging einher mit der Konstruktion einer Basilika über der Höhle (Abb. 5.3).¹¹⁰ Diese Basilika war ohne Frage seit ihrer Errichtung das Zentrum des Thekla-Kultes. Sie wurde in mehreren Bauphasen ausgebaut, gegen Ende des 5. Jahrhunderts ist sie mit „ihren Innenmaßen von etwa 55 m Länge und 36,80 m Breite ... die größte bisher bekannte Kirche Kilikiens.“¹¹¹

Eine weitere große Basilika in Ayatekla wurde häufig diskutiert, weil Guyer sie aufgrund eines stark herausgehobenen Zentraljochs als eine Kuppelkirche identifiziert hat.¹¹² Auch wenn man heute eher von einem hölzernen Pyramidendach ausgeht, wird diese »Kuppelkirche« aufgrund des „hauptstädtischen Charakter[s]“ ihrer Architektur als Kirchenstiftung Zenons angesehen.¹¹³ „Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass die Entwurfsdisposition des Baus den Versuch darstellt, einen neuartigen Kultraumtyp zu entwickeln. Dass dieser innovative Versuch nicht in einem (groß)städtischen Kontext, sondern in einem Pilgerheiligtum unternommen wurde, läßt erkennen, dass überregionale Wallfahrtsorte im fortgeschrittenen 5. Jahrhundert zu Vorreitern der Architekturentwicklung geworden waren.“¹¹⁴

109 Gegen *Kötting*: *Peregrinatio Religiosa*, 146, der sie für vorkonstantinisch hält, und Guyer, der sie ins 4. Jahrhundert datiert (MAMA II, 43). Dagron datiert sie nach 444/448 und vor 476 (*Dagron*: Introduction, 63 mit Anm. 1).

110 Zum oberirdischen Bau vgl. MAMA II, 4–38, *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 231–235, *Hill*: *Byzantine Churches*, 217–225 und *Mietke*: Bauphasen, *passim*.

111 *Mietke*: Bauphasen, 37. Mietke macht insgesamt vier Bauphasen aus, die sie zwischen dem frühen 4. und dem frühen 6. Jahrhundert datiert. Die von mir vertretene Spätdatierung der Höhlenkirche schließt so früh angesetzte oberirdische Bauten aus. Die von Mietke ausgemachten Bauphasen lassen sich aufgrund der unruhigen Zeiten unter Zenon, des Bürgerkrieges zu Beginn der Herrschaft des Anastasios und den auch danach anhaltenden Bauaktivitäten in Kilikien und Isaurien jedoch problemlos im 5. und frühen 6. Jahrhundert unterbringen; dazu paßt, daß Guyer aufgrund der starken Zerstörungen eines Bodenmosaiks in der Basilika einen Dacheinsturz annimmt (MAMA II, 33). Anderer Ansicht ist *Hellenkemper-Salies*: *Pavimente*, 321–323, die ein Mosaik, das bei Mietke zur 2. Bauphase gehört, aufgrund antiochenischer Vergleichsfälle in das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts datiert. *Hellenkemper-Salies* verweist zwar explizit auf Dagrons Analyse der *VMTh* hinsichtlich des Kirchengebäudes; sie erwähnt aber die Tatsache, daß seine These ihrer Datierung widerspricht, mit keinem Wort.

112 Dazu vgl. MAMA II, 46–74, *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 235–239, und *Hill*: *Byzantine Churches*, 226–234. Zu weiteren Verweisen zur Diskussion um kilikisch-isaurische Kuppelkirchen s. u., S. 253f., zur Ostkirche von Alahan.

113 *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 239. Gunnar Brands sieht die Gründe für diese Zuordnung u. a. „in ihrer aufwändigen Ausstattung, zu der der qualitätvolle Baudekor, vielfarbige opus sectile-Böden sowie Glasmosaiken zu rechnen sind, die offenbar zur Dekoration der Apsis gehören“ (*Brands*: *Pilgerfahrt*, 25).

114 *Brands*: *Pilgerfahrt*, 24f.

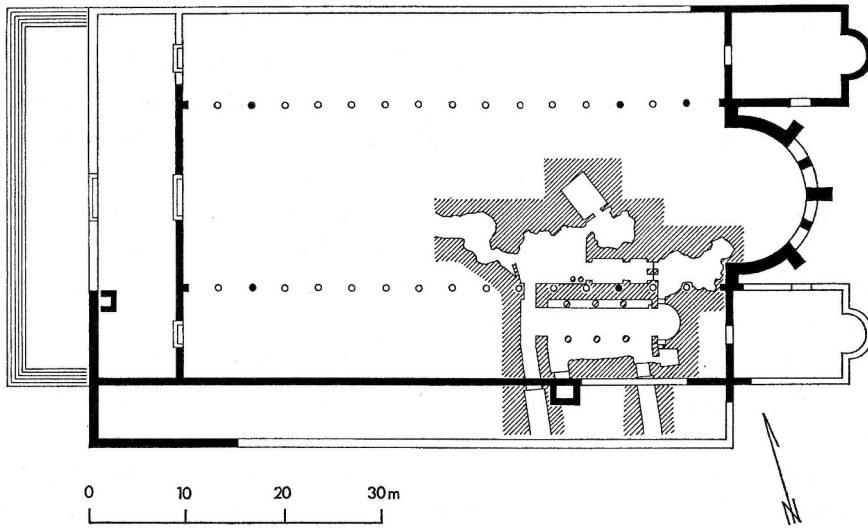

Abb. 5.3: Grundriß der Thekla-Basilika in Phase 3 mit darunter liegender, in der Achse angepaßter dreischiffiger Höhlenkirche

Über die Nordkirche ist nicht viel bekannt.¹¹⁵ Die Thekla-Basilika samt der unterirdischen Höhle sowie die vermeintliche Kuppelkirche haben mehr Interesse auf sich gezogen als diese einfache Basilika, die in die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert wird. Hinsichtlich der Größe ist sie durchaus mit den genannten Basiliken vergleichbar: Hill mißt ungefähr 60 x 30 m (Außenmaße). Vor allem aber liegt diese Kirche am nördlichen Rand des Pilgerkomplexes auf der Felskuppe östlich des Hohlweges und war damit gut vom Stadtgebiet Seleukeias aus sichtbar. Wer den Weg von Seleukeia hinauf wählte, hat dabei permanent diese Nordkirche vor sich gesehen.

Wie ich oben schon angedeutet habe, ist es nicht ausgeschlossen, daß Zenon in Ayatekla mehrere Kirchen hat bauen lassen.¹¹⁶ Dafür spräche etwa die Tatsache, daß bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts in den literarischen Quellen nur eine Kirche vor Ort belegt ist,¹¹⁷ und die drei hier vorgestellten Kirchengebäude alle in ihrer Entstehung der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts zugeordnet werden. Aber auch andere vermögende Isaurier wie etwa Illous, dessen umfangreiche Palastanlage in Akkale erhalten ist,¹¹⁸ könnten den Bau einer Basilika unterstützt haben.

¹¹⁵ MAMA II, 74–77, *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 239, und *Hill*: *Byzantine Churches*, 234

¹¹⁶ Dazu s. o., S. 218f.

¹¹⁷ Dazu oben S. 218 mit Anm. 77.

¹¹⁸ S. o., S. 194.

In dem hier skizzierten Pilgerkomplex fand das jährliche mehrtägige Fest der Thekla statt, das große Menschenmengen aus der ganzen Region anzog. Es ist davon auszugehen, daß dieses an Theklas Feiertag am 24. September begangen wurde.¹¹⁹ Verschiedene Aspekte des Festes werden auch in einigen der Wundererzählungen beschrieben, etwa in Wunder 29:

Καὶ γὰρ ἐνστάσης τῆς παρθενικῆς ἑορτῆς, καθ' ἣν πᾶς τις, μάλιστα Κιλικίων, ἔθει καὶ θεῖ δ' ἔτι πρὸς ἡμᾶς, καὶ μέχρις ἂν ὥσιν ἄνθρωποι, ἐπὶ τιμῇ μὲν τῆς μάρτυρος, ὠφελεία δὲ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἕκαστος, ὡς στενοχωρεῖσθαι μὲν τὴν γῆν, στενοχωρεῖσθαι δὲ τὴν θάλασσαν, κατὰ δήμους, κατὰ οἴκους, κατὰ γένη πάντων ἐνταυθοῖ συρρέόντων . . .¹²⁰

Dieser – sicherlich etwas übertreibende – Bericht ist auf die Zustände beim Thekla-Fest kurz vor der Mitte des 5. Jahrhunderts zu beziehen. Konkret belegt als Herkunftsorte der Pilger sind das isaurische Eirenopolis im Gebirge, Kilikien mit Tarsos sowie Zypern.¹²¹ Kristensen geht von einer regelrechten Prozession am Festtag aus: über die Kalykadnos-Brücke in Seleukeia, den getreppten Weg hinauf, durch den Hohlweg bis zum Heiligtum.¹²² Er vergleicht diesen Festzug mit den älteren Vorbildern wie den Prozessionen von Athen nach Eleusis oder von Milet nach Didyma. Im Gegensatz zum Konon-Fest, für das ein Fackelzug belegt ist,¹²³ sind im Kontext der Thekla keine vergleichbaren Berichte erhalten.

Wie ich gezeigt habe, wird das Pilgerzentrum aufgrund seiner Dimensionen nicht zu Unrecht häufig mit einer Stadt verglichen. Anders als der Wallfahrtsort des Konon in Bidana, zu dem ich unten kommen werde, ist es aber nie formal zur Stadt erhoben worden. Auch wenn der Seleukenser Anonymos die Einsamkeit des Heiligtums hervorhebt¹²⁴ – allein schon angesichts der Beschreibung der Egeria sowie der Nähe zu Seleukeia wird schnell deutlich: „[U]rban life was in reality never far away.“¹²⁵ Das Heiligtum unterstand, soweit sich das noch rekonstruieren läßt, der Jurisdiktion der Seleukenser Bischöfe. Dafür spricht etwa, daß Symposios von Seleukeia (Teilnehmer am Konzil in Konstantinopel 381) und sein Amtsnachfolger Samos in der alten Thekla-

119 Allgemein zu Märtyrerfesten (etwa zum üblichen Ablauf) vgl. schon *Lucius*: Heiligenkult, 306–324.

120 *VMTh* II 29,17–21: „Und als das Fest der Jungfrau begann, zu der Zeit, als jeder, vor allem die Kilikier, eilten (wie sie auch heute zu uns eilen und auch zukünftig solange es die Menschheit gibt) zu Ehren der Märtyrin, zum Nutzen der je eigenen Seele, so daß das Land überfüllt war und auch das Meer überfüllt war von den hier zusammenfließenden Menschenmassen, nach Gemeinden, nach Häusern, nach Familien . . .“ Siehe auch Wunder 15 und insbesondere den sehr lebendigen Bericht in Wunder 33. Zum Fest vgl. *Dagron*: Introduction, 135f. Mit »Kilikern« sind in Wunder 29 die Bewohner der Provinz *Cilicia I* gemeint, da die Erzählung im weiteren Verlauf darauf abhebt, daß der tarsische Bischof Marianos versuchte, die Bewohner seiner Stadt davon abzuhalten, zum Thekla-Fest zu pilgern.

121 *VMTh* II 15,42 (Zypern); 29,1 (Kilikien und Tarsos); 33,11 (Eirenopolis); zu Tarsos auch 4,8–13.

122 Vgl. *Kristensen*: Landscape, 251–253.

123 *MKon* § 55.

124 Vgl. etwa *VMTh* I 27,52f.: ὡς Ἰωάννης τὴν ἔρημον.

125 *Kristensen*: Landscape, 247.

Kirche des 4. Jahrhunderts bestattet worden waren.¹²⁶ Bischof Ioannes von Seleukeia war zuvor Mönch, wahrscheinlich im Thekla-Kloster.¹²⁷ Wenn Samos der Bischof ist, den Egeria in Seleukeia antraf, dann war auch er vorher ein Mönch.¹²⁸ Er soll nach dem Bericht des Anonymos zweimal täglich Psalmen singend zum Thekla-Heiligtum hinaufgelaufen sein und sich mehr in ihrer Kirche aufgehalten haben als diejenigen, die dort oben lebten¹²⁹ – auch wenn dies wahrscheinlich eine Hyperbel ist, so ist doch nicht von der Hand zu weisen, daß die Bischöfe von Seleukeia in der einen oder anderen Form eine enge Verbindung zum Thekla-Heiligtum hatten.¹³⁰

Die Thekla-Verehrung in Ayatekla ist bis in das 14. Jahrhundert nachweisbar.¹³¹ In späterer Zeit scheint man den Ort mit Maria in Verbindung gebracht zu haben (daher der Name Meryamlık). Thekla allerdings ist zurückgekommen: Vor einigen Jahren hat ein findiger Hotelier aus Kızkalesi dafür gesorgt, daß in der Apsis der Grottenkirche eine Thekla-Ikone aufgestellt wurde; der Ort wird heute von vielen griechisch-orthodoxen Touristen und Pilgern aufgesucht.¹³²

5.1.4 Zusammenfassung und Ausblick

Unabhängig von den Fragen, ob hinter Thekla eine historische Figur steht und welche der überlieferten Taten und Wunder sie tatsächlich vollbracht haben mag, sind die Überlieferungen um ihre Person aufgrund ihres hohen Alters von größter Bedeutung. Aus nicht mehr genau nachvollziehbaren Gründen entwickelte sich nicht Ikonion, sondern Seleukeia zum Zentrum des Thekla-Kultes. Hier wurde ihr mit den *Praxeis und Thaumata* im 5. Jahrhundert ein literarisches Denkmal gesetzt, durch welches sich vor allem Erkenntnisse über das damalige christliche Leben gewinnen lassen. Die *Praxeis* sind eine vor dem Hintergrund einer neuen Zeit aktualisierte Fassung der alten Thekla-Akten. Die Sammlung der Wunder Theklas zeigt sie insbesondere als Heilerin, die nicht nur eng mit ihrem Heiligtum bei Seleukeia verbunden ist, sondern wichtiger Bestandteil der städtischen und regionalen Identitätsbildung ist.¹³³

¹²⁶ *VMTh* II 30,33–38.

¹²⁷ *VMTh* II 44,37–41.

¹²⁸ *It. Eg.* XXIII 1. Kristensen folgert aus dieser Stelle, daß man zuerst den Bischof von Seleukeia besuchen mußte, wenn man zum Heiligtum wollte (*Kristensen: Landscape*, 248).

¹²⁹ *VMTh* II 44,26–32.

¹³⁰ So ist es auch zu erklären, daß insgesamt sieben Bischöfe von Seleukeia in den *VMTh* genannt werden; ich gebe sie hier in der chronologischen Folge ihrer Amtszeiten: Symposios (*VMTh* II 9,76; 10; 30,36), Samos (*VMTh* II 30,37; 44,26.28), Maximus (*VMTh* II 30), Dexianos (*VMTh* II 3,3f.; 7; 29; 32; 44,32), Ioannes (*VMTh* II 44,37.39), Basileios (*VMTh* II 12) und Porphyrios (*VMTh* II Epilog 25; möglicherweise der Nachfolger des Basileios).

¹³¹ TIB 5, 441.

¹³² Dies zeigt das dort ausliegende rege genutzte Gästebuch.

¹³³ Vgl. *Gotter: Thekla gegen Apoll*, 199f.

Das Heiligtum bei Seleukeia ist für Fragen zum frühen Christentum im Rauhen Kilikien und weit darüber hinaus von ganz besonderer Bedeutung, weil hier in einer beinahe einmaligen Weise literarische Zeugnisse mit dem archäologischen Befund in einen Zusammenhang gebracht werden können. Die häufig angeführte Kontinuität paganer Gebräuche im Umfeld von Thekla findet in ihren Wunderberichten Bestätigung; allerdings scheint ihr Kult nicht auf ein älteres Höhlenheiligtum zurückzugehen: Die weit verbreiteten Erzählungen um ihre Kult-Höhle scheinen erst ab dem 5. Jahrhundert entstanden zu sein. Wie deutlich geworden sein sollte, hat diese Feststellung weitreichende Konsequenzen für die Interpretation der archäologisch nachweisbaren Bauabfolge der größten bekannten Basilika in ganz Kilikien und Isaurien. Wie die literarischen Zeugnisse belegen, existierte zwar bereits im 4. Jahrhundert eine Thekla-Kirche, diese ist aber (noch) nicht archäologisch nachgewiesen; die große heute noch sichtbare Thekla-Basilika steht aber nur in der Nähe der alten Kirche, nicht an derselben Stelle.

Theklas Bedeutung strahlte von Seleukeia in die ganze Region und weit darüber hinaus. Sie war gerade als Vorbild für das weibliche Mönchtum von herausragender Bedeutung.¹³⁴ In der Provinz *Isauria* wurde sie nicht nur in Seleukeia verehrt, sondern in vielen weiteren Orten. Nachweisen läßt sich dies in Diokaisareia, Dalisandos, Çirga (bei Adrassos), Philadelpheia, Selinous, Korasion und sogar im Ebenen Kilikien in Aigeai.¹³⁵ Die Belege dazu sind verschiedener Art. Drei Thekla-Wunder deuten auf Kirchen in Dalisandos (samt lokalem Thekla-Fest), Selinous und Aigeai hin;¹³⁶ in Selinous wurde Thekla sogar ein Kirchengebäude zugeordnet – allerdings ist dies nur eine Vermutung.¹³⁷ Das Silberkästchen aus Çirga belegt ihre Verehrung in der Nähe des antiken Adrassos.¹³⁸ Zwei Kirchen oder Klöster lassen sich aus Grabinschriften erschließen, in Philadelpheia¹³⁹ und in Diokaisareia.¹⁴⁰

Einige weitere Belege lassen sich aus verschiedenen Gründen nicht klar interpretieren. Hinsichtlich eines Thekla-Kapitells im Museum in Adana scheint der Herkunftsort nicht bekannt zu sein.¹⁴¹ Eine Inschrift in Korasion nannte ihren Namen, ob dies auf eine Kirche zu beziehen ist, bleibt unklar.¹⁴² Auf einer bloßen Konjektur beruht der inschriftliche Nachweis eines Thekla-Klosters in Seleukeia.¹⁴³

134 Vgl. dazu auch *Albrecht*: *Leben der Makrina*.

135 Einige der folgenden Belege wurden bei *Mietke*: *Monumentalisierung*, 120–122, diskutiert.

136 *VMTh* II 26, 27 und 39.

137 Vgl. *Rosenbaum/Huber/Onurkan*: *Survey Western Cilicia*, 69.

138 Dazu s. u., Abschnitt 5.2.2.6, S. 255–260.

139 BM, Nr. 250: [- - -] Πρωτομάρτυ(ρος) Θέκλ(ης) †.

140 MAMA III, Nr. 101f. Dazu s. o., Anm. 352 auf S. 169.

141 Vgl. *Nauerth/Warns*: *Thekla*, 8 mit Abb. 2.

142 MAMA III, 116, Nr. 189 in der überzeugenden Lesung als ἀγ(ί)α(ς) Θέ(κ)λα(ς) bei ETAM 22, Krs 39.

143 Dazu s. o., Anm. 351 auf S. 169.

Der Thekla-Kult breitete sich im ganzen Reich aus. Spätestens unter Zenon wird in Konstantinopel die erste Thekla-Kirche errichtet.¹⁴⁴ Mit Maalula in Syrien und Tarraco (heute Tarragona) in Spanien gibt es zwei weitere Orte, die Thekla für sich beanspruchen. In letzterem Ort befindet sich seit dem Mittelalter eine Thekla-Reliquie (angeblich ihr Arm), noch heute wird dort ein großes Thekla-Fest gefeiert. Im Kontext des Menas-Kultes in Ägypten ist Theklas Verehrung ebenfalls nachweisbar.¹⁴⁵ In Rom gibt es u. a. eine Katakombe, die nach ihr benannt ist.¹⁴⁶

Durch die weite Verbreitung ihres Kultes sind auch viele bildliche Darstellungen der Thekla erhalten.¹⁴⁷ Vor kurzem erst wurde in Laodikeia am Lykos ein Elfenbeintäfelchen gefunden, auf dem Thekla mit zwei Löwinnen abgebildet ist,¹⁴⁸ Thekla wird hier also „in typischer Ikonographie, zwischen ihren Tieren, den Löwen,“¹⁴⁹ als die *πόρνια θηρῶν* dargestellt. „Dieser Typ, der in mancherlei Spielarten vorkommt, scheint unter den frühen Theklabildern zu dominieren.“¹⁵⁰

Die Heilige Thekla war für die Christinnen und Christen in der Region des Kalykados ein großes Vorbild. Die spätantike Sammlung ihrer Wunder zeigt, wie Thekla sich im Umland von Seleukeia für die Gläubigen einsetzte und welche große Verehrung ihr dafür zuteil wurde. Gerade für die Christenmenschen in der Stadt Seleukeia, aber auch in der ganzen Region, bildete die Heilige Thekla eine überragende Integrationsfigur. Auch wenn ich hinsichtlich der Historizität der Berichte über die Thekla-Wunder zur Vertreibung der paganen Götter eher skeptisch bin, so liegt dennoch auf der Hand, daß die Bedeutung Theklas für die Christianisierung des südlichen Kleinasien kaum überschätzt werden kann.

5.2 Der Heilige Konon von Bidana

Thekla hatte, wie ich gezeigt habe, durch ihr frühes Auftreten im 1. Jahrhundert, ihre Verknüpfung mit Paulus, viele Erwähnungen in der altkirchlichen Literatur, ihr eindrucksvolles Pilgerzentrum und ihre Kirchen im ganzen Römischen Reich auch in gesamttrömischer Perspektive eine große Bedeutung. Dementsprechend erhält sie in der heutigen Forschung auch viel Aufmerksamkeit. Die Bedeutung des Heiligen Konon von Bidana für die hier untersuchte Region wird allerdings häufig übersehen; das

144 Siehe *Janin*: Églises et monastères, 141–143; vgl. dazu aber auch das Ende von *VMTh* II 9.

145 Dazu vgl. *Stephen J. Davis*: Cult of Thecla, 81–194.

146 Zur Verehrung der Thekla in Rom vgl. *Cooper*: Saint in Exile.

147 Allgemein zu Thekla-Darstellungen siehe: *Nauerth/Warns*: Thekla; *Nauerth*: Nachlese; *Warns*: Darstellungen. Einen Katalog der Thekla-Menas-Ampullen bietet *Stephen J. Davis*: Cult of Thecla, 195–200.

148 Vgl. *Şimşek/Yener*: Ivory Relief.

149 *Nauerth*: Kaiser Zenon, 54.

150 *Warns*: Darstellungen, 83. Zu Thekla und Löwen vgl. auch *Philipp Pilhofer*: Löwen.

zeigt sich schon daran, daß in der Sekundärliteratur nur in Ausnahmefällen auf ihn verwiesen wird. Konon mag keine größere überregionale Bedeutung gewonnen haben, für die Region war er aber ein sehr wichtiger Heiliger. Diese regionale Bedeutung wurde schon durch die oben angestellten onomastischen Studien deutlich.¹⁵¹ Nicht umsonst wurde er schon in der Antike als „der fruchttragende Baum der isaurischen Erde“ bezeichnet.¹⁵² In bezug auf das hier betrachtete Gebiet war Konon mindestens ebenso bedeutend wie Thekla, wie ich im folgenden zeigen möchte.

Aus der Perspektive der heutigen Forschung gibt es bei der Untersuchung der Verehrungsorte des Heiligen Konon jedoch ein Problem, das bei Thekla in dieser Schärfe nicht auftritt: Aus dem antiken Kleinasien sind verschiedene Heilige bekannt, die den Namen Konon tragen; neben Konon von Bidana sind das vor allem Konon *hortulanus* von Magydos (*MKonMag*, BHG 361) und Konon von Ikonion (BHG 360).¹⁵³ Die verschiedenen nicht-literarischen Zeugnisse lassen sich in den seltensten Fällen sicher einem dieser Heiligen zuordnen.¹⁵⁴ Gerade angesichts der starken Verbreitung des Namens »Konon« kann im Einzelfall auch nicht ausgeschlossen werden, daß ein örtlicher Heiliger Konon gemeint ist. Für antike Menschen scheint es hier keine Verständnisprobleme gegeben zu haben. Das zeigt sich daran, daß sie es nicht für nötig hielten, durch nähere Angaben deutlich zu machen, welchen Konon sie meinten und welchen nicht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Befund zu erklären. Es ist erstens möglich, daß die jeweils Verantwortlichen etwa für die Setzung einer Inschrift nur einen dieser Heiligen kannten oder, zweitens, daß aus dem Kontext völlig klar war, welcher Konon gemeint war. Drittens wäre auch möglich, daß den allermeisten Konon-Verehrern gar nicht bewußt war, daß es verschiedene Heilige dieses Namens gab und die verschiedenen Legenden im Zweifelsfall alle auf eine einzige Person bezogen wurden.¹⁵⁵ Dieses Problem wird sich in der Spätantike generell häufiger gestellt haben; das zeigt schon ein Blick auf die Lage bei der Heiligen Thekla: Ihre Verehrung in Tarraco geht angeblich darauf zurück, daß dort im dritten Jahrhundert eine Thekla unter den ersten Christen gelebt habe. Erst in späterer Zeit wurde sie mit der Heiligen Thekla von Ikonion identifiziert. Das grundsätzliche Paradox zwischen der Lokalmemoria und der jeweiligen Übergestalt läßt sich nicht restlos klären; vergleichbar ist dies mit

151 S. o., S. 178–181.

152 *MKon* ΛΑΤΥΨΕΝ 203,4–6: Ὁ μέγας οὗτος καὶ περιδοξὸς Κόνων, [...] τῆς Ἰσαύρων γῆς δένδρον εὐκαρπὸν ἔστι.

153 Ein Konon von Zypern entstand wohl durch Verschreibung des Gärtners von Magydos (ὁ κηπουρός zu ὁ κύπριος): Vgl. dazu *Delehaye*: *Saints de Chypre*, 261, und *Kirsten*: *Cyprus*, 494.

154 Eine Ausnahme ist der Kelch der Kirche des Konon von Paonala, der aufgrund der Beschriftung eindeutig ist: χιμίλιον τοῦ ἁγίου Κόνωνος Παοναλων (*Kahsnitz*: *Kelch* (Nr. 15)); zu Paonala s. auch unten Anm. 322.

155 Ansätze dazu lassen sich in der Konon-Überlieferung des Codex Patmensis 736 (14. Jahrhundert) erkennen, in der der zweite dort vorgestellte Konon nicht mehr klar zuzuordnen ist, weil seine Vita Elemente aus Viten verschiedener Heiliger des Namens Konon enthält, vgl. *MKon* HALKIN. Ausführlicher werde ich dies in meiner Konon-Edition diskutieren, s. u., S. 231.

den antiken Göttern und der ihnen jeweils lokal entgegengebrachten spezifischen Verehrung (etwa Athene im Rauhen Kilikien als Athene Oreia Krisoua).

Auch wenn sich das nicht für jeden Einzelfall beweisen läßt, so gehe ich für die im folgenden vorgestellten Belege davon aus, daß sie auf den Heiligen Konon von Bidana zu beziehen sind. Dies vor allem aus zwei Gründen: Erstens steht Konon von Bidana den jeweiligen Fundorten schon rein geographisch am nächsten.¹⁵⁶ Zweitens ist *allein* für Konon von Bidana außerhalb seiner eigenen Vita *sicher* nachweisbar, daß er spätestens im 5. Jahrhundert eine größere Verehrung erfuhr.¹⁵⁷ Zu Konon von Magydos und Konon von Ikonion sind nur ihre Viten erhalten geblieben, es existieren meines Wissens keine eindeutig ihnen zuweisbare Zeugnisse außerhalb ihrer Text-Traditionen. Für Ikonion etwa ist nicht bekannt, daß es als Stadt des Konon gegolten hätte.¹⁵⁸ Meimaris schließt von der Benutzung des Namens Konon in Palästina auf eine Verehrung des Konon von Magydos; die Verbindung ist jedoch spekulativ.¹⁵⁹

Ich wende mich nun dem Heiligen Konon von Bidana zu und widme ihm hier einige eingehendere Studien: Zuerst gehe ich auf seine Vita ein, in einem weiteren Abschnitt stelle ich erstmalig die Belege für seine Verehrung in der Kalykadnos-Region zusammen (und diskutiere sie). Zuletzt folgen einige zusammenfassende und weiterführende Bemerkungen.

5.2.1 Das Martyrium des Heiligen Konon von Bidana in Isaurien

Grundlegend für das Verständnis der isaurischen Konon-Verehrung ist selbstverständlich dessen Vita. Eine Edition des Textes samt einer deutschen Übersetzung sowie einer ausführlichen Einleitung zur Entstehung und Überlieferung bereite ich im Moment zur Publikation vor. Ich greife hier schon auf einige meiner Ergebnisse zurück. Das Konon-Martyrium ist in einem längeren Prozeß im 4. und 5. Jahrhundert durch anonyme Hände entstanden. Konon mag gegen Ende des 3. Jahrhunderts gelebt haben. Obwohl er immer wieder als Märtyrer bezeichnet wird, ist er nicht für seinen christlichen Glauben gestorben (vergleichbar mit dem Fall Thekla).

¹⁵⁶ Vgl. auch die Karte in Abb. 4.8 (oben S. 153): Die Konon-Verehrung zentriert sich hier in Isaurien und den angrenzenden Gebieten.

¹⁵⁷ Das wird belegt durch den unten eingehender besprochenen Gesetzestext *Cod. Iust.* I 3,35, s. u., S. 262–265.

¹⁵⁸ Gerade gegenüber den zahlreichen Belegen für den Märtyrer Konon aus Isaurien und Kilikien fällt das Schweigen der Quellen in Lykaonien auf: Es gibt genau einen Beleg (ETAM 15, Nr. 80; s. u., Anm. 265 auf S. 258), den Laminger-Pascher so kommentiert: „Konon ist als Heiliger in Lykaonien inschriftlich sonst nicht bezeugt, obwohl der Name als Personennamen hier 25 Belege hat.“ Zu einigen lykaonischen Belegen für den Personennamen Konon, die Laminger-Pascher noch nicht kannte, s. o., S. 181. Zu Märtyrern und Märtyrerverehrung in und um Ikonion vgl. *Breytenbach/Zimmermann: Early Christianity, 547–558*.

¹⁵⁹ Vgl. *Meimaris: Sacred Names, 173*.

Nach einer kurzen Inhaltsangabe gehe ich im folgenden auf verschiedene Aspekte des Martyriums ein, die im Kontext der Frage nach dem frühen Christentum in der Kalykadnos-Region von besonderem Interesse sind. Dies betrifft die Darstellung des Konon als Apostel der *Isauria*, die Umdeutung der anti-isaurischen Vorurteile sowie die Beschreibung des Konon-Heiligtums in Bidana und des jährlichen Konon-Fests. Auf weitere Aspekte des Textes gehe ich in der Edition ein. Zunächst gebe ich meine Gliederung des Textes:

1. Die Vorgeschichte: § 1–12

(a) Die bisher ausgebliebene Mission der Isaurier: § 1–4

(b) Konons Leben bis zu seinem Hervortreten: § 5–12

Geburt – Taufe – Keusche Ehe – Tod der Verwandten

2. Die von Konon vollbrachten Wunder: § 13–132

(a) Das Apollon-Fest: § 13–57

Die Bewohner von Isaura begehen das Geburtstagsfest des Apollon – Konon will das Fest verhindern – Streitgespräch – Missionsrede – Wettlauf: Konon siegt – Das sprechende Apollon-Standbild – Ruf: εἶς θεὸς ὁ Κώνωνος· ὁ θεὸς Κώνωνος ἐνόησεν – Das »heutige« Konon-Fest – Zerstörung des Standbildes

(b) Der Dämon in Gestalt einer alten Frau in der Höhle: § 58–71

Vorstellung des Dämon – Austreibung in der Höhle – Missionsrede – Abschließende Formeln

(c) Diebstahl bei einigen Bürgern von Isaura: § 72–80

Diebstahl – Festnahme Unschuldiger – Befriedung der Situation durch Konon – Auffindung des Diebesgutes – Abschließende Formeln

(d) Die Räuber vom Berg Ligrammon: § 81–105

Der widerstrebende Räuberhauptmann Kottis – Zwischenspiel: Dämonen zu Bauern – Überfall auf Konon – Dämonen helfen Konon – Mitleid des Konon – Abschließende Formeln mit weiterem Beispiel (zwei wilde Isaurer)

(e) Diebstahl am Kichererbsenfeld: § 106–120

Ein Wanderer stiehlt Kichererbsen – Gefangennahme durch Dämonen – Mitleid des Konon – Ausführlicher Abschluß: Anhaltender Schutz der Umgebung durch Konon

(f) Mutter, Sohn und Wolf: § 121–132

Wolf entführt Kind – Dämonen retten es auf Befehl des Konon – Konon verbannt unreine Geister in Amphoren – Abschließende Formeln

3. Prozeß und Tod: § 133–174

(a) Magnos' Fahndung nach Christen: § 133–136

(b) Zwischenspiel: Prozeß gegen Nisios in Sorobos: § 137–143

(c) Prozeß gegen Konon in Bidana: § 144–170

Beginn des Prozesses in Bidana – Verhör: Rede, Gegenrede und Folter – Befreiung durch die Isaurer

(d) Tod und Bestattung Konons: § 171–174

4. Die Nachgeschichte: § 175–185

(a) Die Amphorengeister Diomedes und Kouttonios: § 175–183

(b) Abschluß: § 184f.

Unter Bezugnahme auf die Gliederung skizziere ich hier in groben Zügen das Martyrium des Konon:

1. a), § 1–4: Der Martyriumstext beginnt in der Zeit der Apostel. Der Herold und Apostel der Welt (gemeint ist Paulus) kommt nach Isaurien, wird aber durch den Heiligen Geist und den fanatischen Götzenglauben der Einheimischen an der Mission gehindert.

1. b), § 5–12: Einige Zeit später kommt im Dorf Bidana Konon zur Welt. Als Konon vom Heiligen Michael getauft wird, ist von seinen Eltern bereits eine Ehefrau für ihn ins Auge gefaßt worden. Da seine Eltern von der Taufe nichts wissen, wird die Ehe den Plänen gemäß arrangiert; Konon überzeugt seine Braut jedoch davon, die Ehe nicht zu vollziehen. Mit den Jahren sterben Konons Eltern und auch seine Frau.

2. a)–f), § 13–132: Erst in hohem Alter tritt Konon als christlicher Wundertäter hervor und vollbringt viele Wunder, von denen sechs berichtet werden. Das erste und wohl größte Wunder richtet sich gegen das »Geburtstagsfest« des Apollon, das die Bewohner der Stadt Isaura begehen wollen: Konon bringt die Apollon-Statue dazu, die Überlegenheit des christlichen Gottes zu bekennen. Dieses Ereignis ist gleichzeitig der Gründungsmythos für das Konon-Fest, das, wie es im Text heißt, „bis heute“ mit einem nächtlichen Fackelzug und dem Ruf εἰς θεὸς ὁ Κώνωνος· ὁ θεὸς Κώνωνος ἐνίκησεν begangen wird. Es folgen fünf weitere Wunder: eine Dämonenaustreibung aus einer Höhle, die Auffindung von Diebesgut, die Abwehr von Räubern, der Schutz von Konons Ländereien gegen Diebe und zuletzt die Rettung eines Säuglings vor einem Wolf.

3., § 133–174: Nach den Wundererzählungen wird berichtet, ein gewisser Statthalter Magnos aus Ikonion sei in die Gegend gekommen, um Christen auf kaiserlichen Erlaß hin zu verfolgen. Durch Ortsansässige erfährt er von den Missionserfolgen des Konon und reitet nach Bidana, wo er Konon nachts festnehmen läßt, um am nächsten Tag den Prozeß gegen ihn zu führen. Es findet ein längerer Dialog zwischen Magnos und Konon statt, bis jener diesen foltern läßt. Die Bewohner der Stadt Isaura hören davon, greifen zu den Waffen und vertreiben den Statthalter. Konon lebt noch zwei Jahre in Frieden, bevor er stirbt und beerdigt wird.

4., § 175–185: Nach seinem Tod möchte ein nicht namentlich genannter Bischof das Haus des Konon zu einer Kirche ausbauen lassen. Die Bauarbeiter stoßen auf sehr schwere, versiegelte Ton-Gefäße. In der Hoffnung auf Gold öffnen sie eines der Gefäße, woraufhin zwei böse Dämonen daraus hervorbrechen und die ganze Region in Angst und Schrecken versetzen. Erst nach langem Fasten und Beten der örtlichen Mönche können die Dämonen wieder gebannt werden. So endet die Vita des Konon von Bidana.

Durch den erzählerischen Aufbau des Martyriumstextes erhebt der Text nichts weniger als den Anspruch, daß Konon *der* Missionar, gewissermaßen der *Apostel* Isauri-

Abb. 5.4: Der Wasserfall Yerköprü, wo der Kalykadnos ein Stück unterirdisch fließt

ens war.¹⁶⁰ Vor allem die Einleitung mit dem Verweis auf die von Paulus aufgeschobene Mission Isauriens (*MKon* § 1–4) zeigt, daß erst ein Einheimischer kommen mußte, der sich dieser Region annahm. Dementsprechend wird Konon in einem vielschichtigen Bild als ein solcher Einheimischer dargestellt, beginnend mit seiner Geburt, über seine isaurische Sprache bis hin zu seiner Bestattung.¹⁶¹ Konon selbst verwendet seine Herkunft rhetorisch geschickt, um sich gegenüber den Menschen der Region Autorität zu verschaffen: ἀλλὰ νῦν ἀκούσατε μου, ὅτι καὶ γὰρ τῆς ὑμετέρας εἰμί φυλῆς.¹⁶²

Gleichzeitig werden die gegen die Bewohner der Region existierenden und in der antiken wie neuzeitlichen Literatur immer wieder reproduzierten Vorurteile positiv umgedeutet. Der Ruf der Isaurier als schreckliche, banditenhafte Bergbewohner wird hier aufgegriffen und durch die Beschreibung einer kriegerischen Aktion zur Verteidigung des Christentums gewendet; die Bewohner von Isaura werden zu Rebellen im Namen des Herrn (*MKon* § 165–170): Als Konon auf der Folterbank liegt, greifen die Bewohner von Isaura zu den Waffen und vertreiben den Statthalter mit seinen Truppen!¹⁶³

160 Dieser Anspruch gilt besonders für die Isaurike; auf die *Isauria* wird er nur an einigen (immerhin über den ganzen Text verteilten) Stellen ausgeweitet.

161 Hier biete ich nur die Stellen zu den oben erwähnten Aspekten: *MKon* § 5 (Geburt); *MKon* § 154 (Sprache); *MKon* § 171–174 (Bestattung).

162 *MKon* § 21. Meine Übersetzung: „Aber jetzt hört mir zu, denn auch ich bin von eurem Stamm ...“

163 Aus historischer Perspektive ist diese Erzählung denkbar unplausibel.

Entgegen den von Bruno Pottier vorgebrachten Thesen ist jedoch hervorzuheben, daß Konon selbst sehr friedfertig agiert.¹⁶⁴ Gerade im Vergleich zur rachsüchtig und brutal vorgehenden Thekla¹⁶⁵ wird Konons Gutmütigkeit und Großzügigkeit deutlich: Er bringt die Diebe, Räuber und Spötter nicht um, sondern ermahnt sie höchstens und hat häufig Mitleid.¹⁶⁶

Der Text faßt nur ein eng begrenztes Terrain ins Auge. Die handelnden Personen bewegen sich in einem kleinen Gebiet, nämlich in Bidana, Isaura (vgl. Abb. 5.5) und dem Umland¹⁶⁷ – also ungefähr in der Isaurike. Einige markante Punkte der Region – eine Quelle, eine Höhle und ein Berg – werden noch namentlich genannt. Überhaupt spielt die gebirgige Landschaft mit ihren vielen Höhlen¹⁶⁸ eine große Rolle: Von den sechs Wundern des Konon werden zwei tief in Höhlen vollbracht, zwei weitere sind explizit mit den Bergen verbunden.¹⁶⁹ Der dreimal erwähnte Tauros bildet so den geographischen Rahmen. Erst als der Statthalter aus Ikonion kommt, wird der Blick kurz geweitet, aber nur für wenige Zeilen.

Die Erzählungen um Konon sind also fest mit der Isaurike verbunden; wie Thekla es für das südliche Rauhe Kilikien tut, so schützt auch Konon seine χώρα (MKon § 116).¹⁷⁰ Diese Beschränkung auf die Isaurike wurde jedoch aufgebrochen, als Konon in der ganzen Kalykadnos-Region größere Bedeutung erlangte: Daher wird Konons Fest nicht nur in Bidana und Isaura gefeiert, sondern auch in der ganzen *Isauria* (MKon § 55).

Besonderes Interesse verdient freilich die Darstellung des Zentrums von Konons χώρα, nämlich seines Heiligtums, sowie die des Konon-Festes, das einer der wichtigsten Termine im jährlichen Kalender der Bewohner dieser χώρα gewesen sein dürfte. Für die Heimstätte des Konon werden verschiedene Bezeichnungen verwendet, die die Entwicklung seines Heiligtums parallel zur langwierigen Entstehung des Textes spiegeln. In § 175 soll durch einen ungenannten Bischof Konons Haus (οἰκητήριον) in Bidana in eine Kirche (ἐκκλησία) umgebaut werden. Dieses Haus wird im Text vorher auch öfters als sein Gebetshaus bezeichnet (εὐκτήριος οἶκος; § 55, 81, 85 und möglicherweise § 11). In seinem οἶκημα bewirbt er die Räuber mit Wein, nachdem sie an die Tür klopfen. Normalerweise scheinen ihn Kranke und Bedürftige zu besuchen (§ 93–95). An einigen Stellen wird auch eine Klausen oder ein Kloster erwähnt: § 97,

164 Pottier sieht Konon als eine Art christlichen Berg-Warlord, der sich gegen andere Warlords durchsetzt: Pottier: Banditisme, 458.

165 Diplomatischer drückt dies Gotter aus: „Ein wesentlicher Charakterzug der Heiligen, die sie nah an die Verhaltensmuster der alten Götter heranrückt, ist das charismatische Motiv ihres Zorns, der nicht selten von gewaltsamen oder gar tödlichen Folgen für den Übeltäter begleitet ist“ (Gotter: Thekla gegen Apoll, 197, Anm. 45). Dazu siehe etwa VMTh II 29 und 33–35.

166 Als Belege dafür mögen dienen: MKon § 77f.; § 98–100; § 114f.

167 ἡ περίχωρος: MKon § 55; 104; (116); 172.

168 Es sei beispielsweise auf Yerköprü verwiesen, wo ein Teil des Kalykadnos eine Strecke unterirdisch fließt, s. Abb. 5.4.

169 Höhlen: 2 a) und b); Berge: 2 c) und d).

170 Zu Theklas χώρα s. o., S. 214.

Abb. 5.5: Das Akropolistor von Isaura (Zengibar Kalesi)

124 und 169. Der Kontext legt nahe, daß es an der Stelle seines Hauses liegt. Meines Erachtens wird mit μοναστήριον ein Kloster mindestens präfiguriert, obwohl auf der Textebene eigentlich nur an eine Mönchszelle zu denken ist. Es werden hier offenbar schon spätere Verhältnisse inklusive der Ländereien ins Auge gefaßt. Diese späteren Verhältnisse werden auch in § 117–119 deutlich, wo zweimal Konons μαρτύριον im Sinne eines Märtyrer-Heiligtums genannt wird.

Das Heiligtum des Konon besaß wohl große Schätze und Ländereien. Schon Halkin meint, die Geschichte um die Dämonen Diomedes und Kouttonios sei erfunden worden, um den Kirchenschatz vor Dieben zu beschützen.¹⁷¹ Auch die beiden Wunder 2 d) und e) scheinen vor allem zum Ziel zu haben, Räuber und Diebe von den Ländereien des Klosterkomplexes fernzuhalten. In § 116 werden Weingärten, Bäume und weitere Pflanzen erwähnt; die Kichererbsen aus 2 d) wird man wohl dazurechnen dürfen. Wie seine Nachbarin Thekla verfügte Konon in seinem Heiligtum über einen Vogelhof mit „unzähligen Vögeln“.¹⁷² Darüber hinaus werden „viele Zehntausende“ Ziegen und Schafe und Herden von Rindern und Pferden, „die auf den Feldern und in den Bergen des Tauros geweidet werden“, sowie lasttragende Tiere erwähnt (§ 117–119).

¹⁷¹ Vgl. Halkin: Publications récentes, 371.

¹⁷² Vgl. VMTh II 24,22–28.

Diese Tiere werden durch ein Schild am Hals als Konons Eigentum gekennzeichnet. Daß dies nicht nur die frommen Phantasien der Autoren sind, sondern daß derlei Schilder tatsächlich existierten und womöglich Tiere genau auf diese Weise vor Diebstahl geschützt werden sollten, zeigt ein kleines Täfelchen, das wahrscheinlich aus Kleinasien stammt.¹⁷³ Das Täfelchen ist aus Bronze und mißt ca. 4,1 x 8 cm, an den Ecken sind Ösen zur Befestigung angebracht. Die Beschriftung lautet:

ἄλογα διαφέροντ-
 2 α μωνῆς τῆς ἀγία-
 ς καὶ ἐνδόξου Μ-
 4 αρίας χωρίου Γελ-
 εου Σισιννίου ἐνκλ(είστου)

In meiner Übersetzung: „Diese Tiere gehören zum Kloster der heiligen und gelobten Maria des Einsiedlers Sisinnios bei dem Dorf Geleos“. Diese kleine Plakette hing zwar wahrscheinlich nicht um den Hals eines Tieres, sondern an einem Zaun oder einer Stalltür. Es scheint so, als ob Sisinnios darauf baute, daß dieses Schild für Diebe eine abschreckende Wirkung haben würde.¹⁷⁴

Das jährliche Konon-Fest wird im vorliegenden Text auch beschrieben. Zwar finden sich nicht so ausufernde Beschreibungen wie in den Thekla-Wundern, der Konon-Text ist dennoch sehr aufschlußreich. Clive Foss meint sogar: „This is one of the most vivid descriptions of pilgrimage in any source“.¹⁷⁵ Die Beschreibung des Festes steht im Kontext von Konons erstem großen Wunder. Konon ist mit der Volksmenge, die den Geburtstag des Apollon feiern will, in einer Höhle. Nach längeren Streitgesprächen über die Macht des Apollon und des Christus heißt es:

52 Die aber kamen näher und achteten aufmerksam auf ihn, um mehr von dem zu sehen, was von ihm getan wurde. Der heilige Konon aber sagte, nachdem er viele Drohungen gegen das Götterbild, während es vor ihm stand, ausgestoßen hatte: „Sag du mir, wer Gott ist, du oder der von mir verkündete?“ 53 Da streckte ihr steinerner Gott mit großer Angst die Hände aus zum Himmel, und mit menschlicher Stimme brachte er hervor und sagte: „Einzig ist Gott, einzig ist Christus, der von dir verkündet wird.“ 54 Als dieses Wunder geschehen war, rief die ganze Menge jener Zehntausende mit lauter Stimme: „Der einzige Gott ist der des Konon, der Gott des Konon, er

173 Publiziert mit Abbildung bei *Feissel*: Notes IX, 284–288. Schon Feissel verweist in diesem Zusammenhang auf die hier besprochenen Stellen des Konon-Martyriums (288). Die Zuordnung zu Kleinasien erfolgt vor allem aufgrund des Namens Sisinnios, dieser ist auch in genau dieser Form in Kilikien und Isaurien belegt (vgl. *Zgusta*: Personennamen, § 1436-6).

174 Es gibt auch pagane Inschriften, die sich um den Schutz landwirtschaftlicher Erzeugnisse bemühen. Ein Beleg ist eine jüngst publizierte Inschrift aus Güvercinlik im olbischen Hochland, die freilich ungleich unflätiger daherkommt (*Günder Varinlioğlu/Ender Varinlioğlu*: Priapus, 907): Δεσπότης καρ-/πούς χομίζω τῶν / δὲ βασχάνοις / vac. πέρος. Als βασχάνοι kommen einmal mehr sogleich die »Isaurier« in den Blick: *Günder Varinlioğlu/Ender Varinlioğlu*: Priapus, 911f.

175 *Foss*: Pilgrimage, 135f.

siegte!“⁵⁵ Diese Rufe verwenden sie bis heute, wenn sie zusammenkommen an dem ruhmvollen Gedenktag des heiligen Konon, die ganze *Isauria* und deren Umgebung, wenn sie mit Fackeln aus ihren Häusern herauskommen sobald es Abend geworden ist, und zu seinem Gebetshaus in dem Bidana genannten Dorf zur Vigil gehen.

Die Entstehung der εἶς θεός-Formel und ihre Bedeutung für die Christianisierung wird schon lange diskutiert.¹⁷⁶ Diese Akklamation hat allerdings schon pagane und jüdische Vorläufer, wie exemplarisch die oben besprochene Grabinschrift des jüdischen Ratsherrn Aurelios Eusanbatio zeigt.¹⁷⁷ Die Formel wurde insbesondere in Inschriften verwendet. Aber auch in der Märtyrerliteratur finden sich viele Beispiele. Schon in den alten Thekla-Akten, die in Isaurien sicher bekannt waren, heißt es: εἶς θεός ὁ Θέκλαν σώσας.¹⁷⁸ Die Einbettung der Akklamation in den Kontext des Konon-Martyriums folgt den erwartbaren Regeln des Topos, was die Sprecher (eine Volksmenge), die Verben (μεγάλη τῆ φωνῆ ἠλάλαξεν, ἐκβοῶσιν), den Wortlaut der Akklamation und den Auslöser betrifft (ein Wunder).¹⁷⁹ Peterson sieht diese topische Akklamation als ein Kennzeichen der „volkstümlichen Kleinliteratur“, bei der man, „in Bezug auf die Historizität des dort Berichteten, eine gewisse Reserve zu beachten“ hat.¹⁸⁰ Das mag hinsichtlich des Apollon-Wunders des Konon und der darauffolgenden spontanen Massenbekehrung zutreffend sein. Was allerdings die Beschreibung des Konon-Festes angeht, die direkt die Zeit des Autors selbst betrifft (und eben keine Erzählung aus grauer Vorzeit darstellt), so kann diese durchaus Anspruch auf Historizität erheben. Man wird außerdem davon ausgehen dürfen, daß dieses Fest schon längere Zeit auf die beschriebene Weise begangen wurde.

In § 55 wird nur der Beginn des Festes beschrieben: Die Menschen ziehen abends mit Fackeln in ihren Häusern los, nachdem sie zum Teil von weither angereist sind, aus dem Umland von Bidana und der ganzen *Isauria*. Aufgrund der engen Verbindung mit der Stadt Isaura wird man vermuten dürfen, daß von hier ein Fackelzug geschlossen losmarschierte, aus der Stadt herab in das gut drei Kilometer entfernte Dorf Bidana, das sich über die Jahre zu einem Pilgerkomplex entwickelt hatte. Schon im vorliegenden Text ist dies angelegt: Es wird explizit erwähnt, daß das Haus des Konon als Kirche geweiht wird.¹⁸¹ Bei einem kleinen Dorf, wie Bidana es war, wird auch sein Grab nicht weit

176 Vgl. nur Peterson: ΕΙΣ ΘΕΟΣ; aktualisiert bei Markschie: Vorwort Peterson und Markschie/Hildebrandt: Addenda.

177 Die Inschrift ist IJO II, Nr. 236 = MAMA III, Nr. 262; den Text mit Übersetzung und Diskussion biete ich auch oben, S. 77–80. Im Kontext der εἶς θεός-Akklamation wird sie besprochen bei Markschie/Hildebrandt: Addenda, 562f. Zu paganen Parallelen vgl. etwa Chaniotis: Acclamations.

178 Ath 38,7f.

179 Zur Verwendung der Formel εἶς θεός in Märtyrertexten vgl. Peterson: ΕΙΣ ΘΕΟΣ, 183–222. Zur νυξ- Akklamation vgl. noch Peterson: ΕΙΣ ΘΕΟΣ, 152–163.

180 Peterson: ΕΙΣ ΘΕΟΣ, 221f.

181 § 175: τοῦ οἰκητηρίου αὐτοῦ εἰς ἐκκλησίαν ἀφιερωθέντος.

entfernt gelegen haben.¹⁸² Während der Prozession nach Bidana rufen die Gläubigen: „Der einzige Gott ist der des Konon, der Gott des Konon, er siegte!“ An anderer Stelle im vorliegenden Text wird auch eine Prozession beschrieben; diese steht zwar nicht im Zusammenhang mit dem Konon-Fest, ist hier aber vielleicht dennoch aufschlußreich:

ΜΚον § 68: [...] καὶ ἐπανερχομένων αὐτῶν ἐξῆρχεν αὐτῶν ὁ ἅγιος ψάλλον, οἱ δὲ ὑπακούοντες ὑπέψαλλον, καὶ οὕτως ἀνῆσαν ἐπὶ τὴν πόλιν ἀκολουθοῦντες αὐτῷ καὶ δοξάζοντες τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.¹⁸³

Auch während der Prozession am Konon-Fest dürfte es neben den εἶς θεός-Rufen ähnliche Wechselgesänge gegeben haben.

An der Konon-Kirche wurde wahrscheinlich ein nächtlicher Gottesdienst zelebriert, wie man ihn heute vor allem noch an Ostern kennt. Es wird erwähnt, daß dem Konon unzählige (lebendige) Vögel dargebracht werden (§ 117). Auf welche Weise das Fest nach dem nächtlichen Gottesdienst genau fortgesetzt wird, geht aus dem Text nicht hervor. So ist nicht zu sagen, ob das Fest wie bei Thekla mehrere Tage andauerte.¹⁸⁴ Es wird mindestens noch einen großen Festgottesdienst gegeben haben, unter stetem Kommen und Gehen der Menschen von nah und fern. Möglicherweise wurde in diesem Rahmen ein Teil des Konon-Martyriums verlesen. Analog zu anderen Märtyrerkulten wird für die Feiernden der persönliche Kontakt zum Heiligen Konon die zentrale Rolle gespielt haben, also die Berührung seines Grabes oder einer Reliquie (und wohl auch der Kauf von Pilger-Eulogien).¹⁸⁵

Auch wenn nicht zu klären ist, seit wann das Konon-Fest begangen wurde, so kommt dem Märtyrerfest doch eine bedeutende Rolle bei der Transformation der alten lokalen Kulte zu, ohne daß dies gleichbedeutend mit direkter Kultkontinuität sein muß. Es steht nicht explizit im Text, allerdings ist nach aufmerksamer Lektüre des Abschnittes zum Apollon-Wunder davon auszugehen, daß der „berühmte Tag zur Erinnerung an den Heiligen Konon“ am Tag des Geburtstages des Apollon (oder am Tag darauf) begangen wurde – was sicher kein Zufall ist. Das ist auch insofern von Interesse, als üblicherweise der Todestag des Märtyrers als *dies natalis* begangen wurde. Das Konon-Fest hingegen findet am Tag seines größten Wunders statt, was vielleicht auch damit zu tun haben mag, daß er ganz unspektakulär in Frieden starb.

182 Während sich in antiken Städten nur sehr selten Gräber befanden, konnten die Gräber in Dörfern direkt bei den Häusern der jeweiligen Besitzer liegen, wie es etwa in Karakabaklı sehr gut zu sehen ist.

183 Meine Übersetzung (§ 68): „[...] Und während sie zurückkehrten, machte der Heilige den Vorsänger, die aber hörten zu und stimmten in den Wechselgesang ein, und so gingen sie zur Stadt hinauf, indem sie ihm folgten und den Herrn Jesus Christus lobten.“

184 Zum weiteren Verlauf solcher Feste s. o., S. 225f. (das Fest der Thekla in ihrem Heiligtum bei Seleukeia) und *Lucius*: Heiligenkult, 306–324, insbesondere ab 309.

185 Vgl. etwa oben die Bemerkungen zum Zacharias-Reliquiar, S. 145f.

Im Martyrium des Heiligen Konon von Bidana in Isaurien wird Konon als *der* Apostel der Isaurike und der ganzen *Isauria* dargestellt. Durch seine Mission der Landschaft begründet sich seine Schirmherrschaft über diese: Konon bewacht und beschützt seine χώρα. Die Beschreibungen seines Heiligtums und seines jährlichen Festes zeigen noch heute ein vielschichtiges Bild des christlichen Lebens in der Spätantike.

Wie ich im folgenden zeigen werde, scheinen die Ansprüche, die der Text hinsichtlich der Bedeutung Konons erhebt, eine tatsächliche Entsprechung gehabt zu haben; dies nicht nur in der *Isauria*, sondern auch, darüber hinausgehend, in der ganzen Kalykadnos-Region.

5.2.2 Die Verehrung des Heiligen Konon in der Kalykadnos-Region

Die Bedeutung des Heiligen Konon, dessen Vita ich im vorangegangenen Abschnitt vorgestellt habe, erschließt sich vor allem durch die vielen Funde aus der Kalykadnos-Region, die auf seine breite Verehrung verweisen. Diese Funde möchte ich hier diskutieren. Da eine Übersicht zu diesen Nachweisen seiner Verehrung bislang noch nicht vorliegt und die Interpretation der Belege zum Teil umstritten ist, gehe ich auf die einzelnen Funde im folgenden detailliert ein.

5.2.2.1 Eine Konon-Kirche in Yanikhan an der Lamos-Schlucht

Ich beginne mit den Zeugnissen für die Verehrung des Heiligen Konon aus dem westlichsten Zipfel der *Cilicia I*. Zuerst komme ich zu einer Stifterinschrift auf einem Türsturz an der sogenannten Südkirche in Yanikhan, einem Ort am Rande der Lamos-Schlucht.¹⁸⁶ Es folgt meine eigene Lesung:¹⁸⁷

¹⁸⁶ Zum archäologischen Befund s. o., S. 184.

¹⁸⁷ Das Kreuz in Z. 1 steht mittig über dem $\chi\upsilon[\rho\iota\omicron]\nu$ in Z. 2: Genau hier ist der Stein durchgebrochen, deshalb sind die mittleren drei Buchstaben heute nicht mehr zu sehen. Gegen Ende der Z. 2 ist KE mit einem Überstrich deutlich als Abkürzung gekennzeichnet. Bei $\Lambda\text{ITTA}\Sigma$ ist der Stein heute so abgebrochen, daß von den Buchstaben jeweils nur noch das obere Drittel zu sehen ist.

Die Fundsituation am 1.6.2014 ist, was die größeren Steine angeht, absolut unverändert so, wie auf den Bildern von Hill gezeigt (*Hill: Matronianus*, Tafel XII und XIIIb und *Hill: Byzantine Churches*, Tafel 118f.). Der linke Teil der Inschrift liegt so, daß der Text auf dem Kopf steht (aber prinzipiell gut sichtbar ist), der rechte Teil ist ohnehin gut zu lesen. Leider ist nicht ersichtlich, von wann Hills Aufnahmen stammen (wohl 1976 oder 1979), aber die Veränderungen, die er schildert (*Hill: Matronianus*, 96: „built [...] into a dry stone wall“) sind sehr schwer nachzuvollziehen, da die Lage heute genau identisch wie auf seinen Photographien aussieht. Noch fragwürdiger ist, wieso Hellenkemper/Hild den Stein bei ihren Bereisungen 1983–1985 etwa 100 m weiter westlich gefunden haben wollen (*Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*, 82): 85 m sw liegt zwar ein Türsturz mit Kreuz, aber der ist intakt und trägt keine Inschrift. Die beiden Inschriften-Hälften sind seit Ende der siebziger Jahre ausweislich der Bilder nicht mehr bewegt worden.

μαρτύριον Γεωργίου, ✠ Κόνωνος, Χριστοφόρου·
 2 κηρύκος τοῦ λίττας vac. τοῦ κυ[ρίου]ν κόμ(ητος) Ματρωνιανοῦ· κ(ύρι)ε
 [βοήθησον.

Der Text ist am Beginn der zweiten Zeile unsicher;¹⁸⁸ eine Übersetzung ist schwierig.¹⁸⁹ Unabhängig davon bildete vor allem die Identität des Stifters¹⁹⁰ Matronianos und damit die Datierung der Inschrift einen Streitpunkt. Hill glaubte ihn mit dem Ende des 4. Jahrhunderts lebenden *dux et praeses* der *Isauria*, Matronianos, der auch in Anemourion belegt ist,¹⁹¹ identifizieren zu können. Dagegen wurde wohl zu Recht von verschiedenen Seiten Einspruch erhoben: Neben der Datierung des Kirchengebäudes ins späte 5. oder 6. Jahrhundert kann insbesondere das Argument, daß Yanikhan gar nicht zur *Isauria* gehörte, überzeugen.¹⁹² Ralf Scharf hat die Vermutung eingebracht, daß stattdessen ein Matronianos vom Ende des 5. Jahrhunderts der Stifter ist; dieser war später im Amt des *praefectus praetorio Orientis* und ist wohl identisch mit dem gleichnamigen Schwager des berühmten Illous.¹⁹³ Diese These paßt deutlich besser zur Datierung des Kirchengebäudes. Insgesamt ist also eine Datierung der Inschrift in das

188 Hill (*editio princeps*) liest in Z. 2 κηρύκων λιττάς τοῦ κυρίου κό vac. μ(ιτος) (*Hill*: Matronianos, 96). Da Hills erste Lesung unter erschwerten Bedingungen stattfand („the letter-forms could just be felt by hand“), ist leicht zu erklären, warum einige Buchstaben unbeachtet blieben, die noch deutlich auf dem Stein stehen (Z. 2: ΤΟΥΛΙΤΤΑΣ, so ist es ganz rechts in meiner Abb. 5.6 zu sehen).

Hild und Hellenkemper halten sich an Hills Text, lösen aber anders auf: κηρύκων λιττάς τοῦ κυρίου κόμ(ιτᾶ) (*Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 82); sie nehmen also an, Matronianos habe Komitas Matronianos geheißen. Dagegen sprechen zwei Gründe: Zum einen ist das *spatium* zwischen K und OM^s, das Hellenkemper/Hild diskutieren und das sich in der *editio princeps* findet, auf dem Stein definitiv nicht auszumachen (das ist mit Lupe schon auf Plate XII bei *Hill*: Matronianos unzweifelhaft ersichtlich). Zum anderen ist der Name Komitas zwar belegt (MAMA III, Nr. 508–510), aber nicht mit der Abkürzung KOM. Dabei handelt es sich um eine gängige Abkürzung für κόμης; dafür gibt es zahllose Belege, vgl. nur *Hunger*: Bauinschrift, 134.

Feissel konjiziert Κηρύκ<ου>, <Ιου>λίττας τοῦ κυρίου κόμ(ητος) (*Feissel*: Chroniques, Nr. 517). Kerykos und Iulitta sind ein tarsisches Märtyrerpaar (vgl. *MKer*).

Als Alternative zu meiner Lesung wäre Κωρυκιώτου λίττας möglich.

189 Ein Versuch sei hier dennoch gewagt: „Martyrion des Georg, Konon und Christophoros. [Gestiftet durch] den Boten des Grabes des Herrn, comes Matronianos. Herr, errette!“

190 Zum Stifter im Genitiv vgl. *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus II, 56f., die solche Fälle als „korykischen“ Genitiv bezeichnet.

191 Vgl. die Inschrift der Seemauer von Anemourion: *Alföldi-Rosenbaum*: Matronianos (= *Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4, 19/03/02). Zu weiteren Belegen vgl. PLRE I, 568, s. n. Matronianos 2.

192 So zuerst *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 82.

193 *Scharf*: Matroniani, 147–149, faßt PLRE II s. v. Matronianos 1 und 2 zu einer Person zusammen. TIB 5, 458f., s. v. Yanikhan, kennen zwar die Scharfsche These noch nicht, scheinen aber auch diesen Matronianos des 5. Jahrhundert im Blick zu haben, wenn sie schreiben: „Der Stifter läßt sich jedoch nicht mit anderweitig bekannten Personen gleichen Namens identifizieren“ (vgl. auch *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 84).

Abb. 5.6: Der Beginn der 2. Zeile der Inschrift an der Südkirche von Yanikhan

späte 5. Jahrhundert durchaus plausibel; folgt man der Scharfschen Hypothese, dann läßt sich die Datierung auf die siebziger oder frühen achtziger Jahre konkretisieren.

Für die vorliegende Arbeit ist jedoch vor allem die Frage nach den genannten Heiligen von Interesse. Auffällig ist zunächst einmal, daß die Heiligen nicht mit dem Attribut ἅγιος versehen sind.¹⁹⁴ Daß es sich dennoch um Heilige handeln muß, zeigt die Bezeichnung der Kirche als μαρτύριον. Schwierigkeiten sind vor allem mit der Identifikation der Märtyrer verbunden, da es keinen weiteren Beleg für die gemeinsame Verehrung der genannten Heiligen gibt.

In der ersten Zeile der Inschrift werden Georgios, Konon und Christophoros genannt; diese drei sind aus keiner weiteren Quelle als gemeinsam verehrte Märtyrergruppe bekannt. Daher geht man meistens davon aus, daß es sich um lokale Märtyrer handeln muß; so heißt es etwa bei Hill, „it seems reasonable to assume that local holy men were commemorated here.“¹⁹⁵ Hill meint sogar, einen (mittlerweile nicht mehr auffindbaren) Sarkophagdeckel dem eigentlichen Märtyrergrab zuordnen zu können. Allerdings haben schon Hellenkemper und Hild darauf aufmerksam gemacht,¹⁹⁶ daß es sich bei diesem Sarkophagdeckel eher um das Grab des Stifters handelt. In dem von Matronianos gestifteten Martyrion fanden sich dann höchstens Reliquien der Märtyrer; einige von diesen könnten auch von außerhalb »importiert« worden sein.

¹⁹⁴ Laut *Buschhausen*: Silberreliquiar, 152, steht das Wort normalerweise ab dem 5. Jahrhundert direkt vor dem Namen; vgl. auch *Delehaye*: Sanctus, 48. Laminger-Pascher zeigt, daß ἅγιος auf den korykischen Inschriften auch normale Gemeindeglieder bezeichnen konnte: *Laminger-Pascher*: ἅγιος.

¹⁹⁵ *Hill*: Byzantine Churches, 96. Mietke schließt sich dem an, mit Verweis auf die Bezeichnung der Kirche als μαρτύριον – damit impliziert sie, daß wohl nur lokale Märtyrer hier bestattet sein könnten (*Mietke*: Monumentalisierung, 122, Anm. 47).

Zumindest für Konon und Christophoros finden sich in den literarischen Quellen einige schmale Hinweise auf eine gemeinsame Verehrung. Da sich die kurzen Notizen aber widersprechen, ist eine weitere Auswertung nicht möglich. Vgl. *Synax. Cpl.*, 729,57; 732,20f.34; 733,16. In den *Acta SS Iunii I* existiert ein kurzer Abschnitt unter der Überschrift *de SS. Christophoro et Conon, martyribus romanis apud græcos* (5. Juni).

¹⁹⁶ Vgl. *Hild/Hellenkemper*: Neue Forschungen, 81.

Feissel greift konjizierend in den Text ein und ergänzt die Namen der auch literarisch bekannten tarsischen Märtyrer Kerykos und Iulitta.¹⁹⁷ Vor dem Hintergrund der Feisselschen Lesung wäre es auch für die drei in der ersten Zeile genannten Heiligen wahrscheinlicher, daß sie keine rein lokalen Figuren waren. Feissel sieht mit Konon hier dementsprechend „un saint régional“, nämlich Konon von Bidana, angesprochen. Destephen identifiziert diese drei Heiligen mit Georgios von Bithynien, Konon von Bidana und Christophoros von Lykien.¹⁹⁸

Die Deutung der genannten Heiligen bleibt insgesamt schwierig. Höchstwahrscheinlich haben die drei Märtyrer einen lokalen oder regionalen Hintergrund. Gerade weil Konon einerseits auch wenige Kilometer entlang der Lamos-Schlucht landeinwärts allein verehrt wurde,¹⁹⁹ und andererseits in der Nähe von Yanıkhān der Konon-Aquädukt Wasser aus dem Lamos entnahm (s. den folgenden Abschnitt), liegt es nahe, den hier genannten Konon mit Konon von Bidana zu identifizieren (unabhängig von der Konjektur in Z. 2). Diese Inschrift ist damit ein weiterer Beleg für die Bedeutung des Konon in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts.

5.2.2.2 Der Aquädukt des Konon bei Korykos und Sebaste

Neben der gerade besprochenen Inschrift aus Yanıkhān gibt es mehrere Belege aus Korykos. In Prokops *de Aedificiis* werden verschiedene Bauten des Kaisers Justinian gerühmt. Am Ende des Werkes finden sich nicht näher ausformulierte Listen von Bauwerken; es wird vermutet, daß Prokop nicht mehr dazu kam, das Buch abzuschließen und daß dies seine Notizen sind. Die Zuordnung innerhalb dieser Listen ist durch die Arbeit von Kopisten und neuzeitlichen Editoren durcheinandergeraten, dies hat Feissel

¹⁹⁷ Dazu s. o., Anm. 188 auf S. 241. Zu einiger Verwirrung bei der literarischen Überlieferung führt der Name des Sohnes: Im Griechischen schreibt sich der Name meist Κήρυκος, im Lateinischen gibt es verschiedene Schreibweisen, v. a. sind dies Cirykus (so bei BHG), Cericus oder Quiricus (*Acta SS Iunii* III). Die verschiedenen Berichte zu den beiden findet man in der BHG, 111f. unter 313y, 313z, 314, 315, 315b, 316, 317, 318, 318b und 318e, sowie bei *Halkin*: *Novum Auctarium*, 50 unter 315 und 318e. Am einfachsten zugänglich sind die beiden Berichte bei *van Hooff*: *SS Cyrici et Julittæ* (= BHG 314 und 315, hier abgekürzt als *MKer*). Laut *Delehaye*: *Origines*, 167f., der diesen Belege noch nicht kennt, wird sonst nur Kerykos einzeln verehrt, und das von Palästina über Pontos und Italien bis Gallien und Spanien. In *Decr. Gel. V* 8,3 wird die *passio* der beiden zu den häretischen und schismatischen Schriften gerechnet – und war also im 5./6. Jahrhundert auch im lateinischen Westen so bekannt, daß es in diese Liste aufgenommen wurde. Zeugnis dessen ist das heute im Erzbischöflichen Museum von Ravenna befindliche marmorne Reliquiar der beiden, das schon im 5. Jahrhundert aus Kleinasien in den Westen gekommen sein soll (Autopsie am 27.7.2015).

¹⁹⁸ Vgl. *Destephen*: *Martyrs locaux*, 73. *Pottier*: *Banditisme*, 470, Anm. 152, sieht dagegen Konon *hortulanus* angesprochen. Seine Identifizierung mit dem Gärtner ist darauf zurückzuführen, daß er die Inschrift auf 382 datiert, und nach seiner These Konon von Bidana erst im 5. Jahrhundert größere Bedeutung erlangte und daher nicht gemeint sein könne (eine ausführlichere Diskussion seines Ansatzes biete ich in meiner Konon-Edition).

¹⁹⁹ S. u., Abschnitt 5.2.2.4, S. 250f.

Abb. 5.7: Aquäduktbrücke I des Aquädukts aus dem Lamostal nach Sebaste und Korykos

für eine Stelle im 5. Buch gezeigt.²⁰⁰ Ich gebe hier die letzten Zeilen des 5. Buches mit korrigierter Zeichensetzung, den Vorschlag Feissels aufnehmend:²⁰¹

³¹ Μεσοποταμίας· μοναστήριον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἀνενέωσε· ³² μοναστήρια Δέλφραχης· Ζηβίνου· Θεοδότου· Ἰωάννου· Σαρμαθῆς· Κυρήνου· Βεγαδαίου· ³³ μοναστήριον εἰς τὸ Ἀπάδνας· ἐν Ἰσαυρίᾳ· ³⁴ πόλεως Κουρίκου λουτρὸν [καὶ] πτωχεῖον ἀνενέωσε· ³⁵ τὸ πτωχεῖον τοῦ ἁγίου Κόνωνος· ³⁶ τὸν ἀγωγὸν αὐτοῦ ἀνενέωσεν· ἐν Κύπρῳ· ³⁷ οἶκον τοῦ ἁγίου Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ· ἐν Παμφυλίᾳ· ³⁸ πτωχεῖον τοῦ ἁγίου Μιχαὴλ ἐν Ἐμπορίῳ ἐπέκλην ἐπιπέειον πόλεως Πέργης τῆς Παμφυλίας.

200 Feissel: *Édifices de Justinien*, 96, mit Anm. 116; *Flusin*: *Remarques*, 16.

201 Prok. *aed.* V 9,31–38. Diese Zeichensetzung führt dazu, daß man Prokop unterstellen muß, Korykos in der *Isauria* (statt in der *Cilicia I*) verortet zu haben. Feissel: *Édifices de Justinien*, 96, Anm. 116, geht davon aus, daß dies fälschlicherweise geschah; möglicherweise hat Prokop jedoch recht, vgl. oben S. 37. Meine Übersetzung lautet: „Mesopotamien: Er renovierte ein Kloster des Heiligen Ioannes; die Klöster des Delphrachis (?); des Zebinos; des Theodotos; des Johannes; der Sarmathe; des Kyrenos; des Begadaios; das Kloster in Apadnas. In Isaurien: In der Stadt Korykos renovierte er ein Badehaus und ein Armenhaus; das Armenhaus des Heiligen Konon; er renovierte seine (des Konon) Wasserleitung. Auf Zypern: das Haus der Heiligen Kosmas und Damian. In Pamphylien: das Armenhaus des Heiligen Michael in Emporion, wie der Hafen der Stadt Perge in Pamphylien genannt wird.“

Abb. 5.8: Detail der Aquäduktbrücke I: Tatzenkreuz am nördlichen Bogen

Durch die Zeichensetzung ändert sich die Lokalisierung der einzelnen Bauten.²⁰² Es bleibt zwar bei einem Bad und zwei Armenhäusern – eines namenslos, eines benannt nach Konon – in Korykos, die renoviert wurden.²⁰³ Allerdings wird Apadnas nicht in Isaurien, sondern bei Amida lokalisiert (heute kurdisch Amed, türkisch Diyarbakir).²⁰⁴ Außerdem ist bei dieser Zeichensetzung der Aquädukt des Konon, der sonst in Zypern vermutet wird, nun in Korykos zu suchen. Das ist allein deshalb schon plausibel, weil die Angabe „Aquädukt auf Zypern“ im Vergleich mit den übrigen Angaben sehr ungenau wäre; in Korykos läßt sich ein Aquädukt sogar archäologisch nachweisen.

202 Das in Z. 35 erwähnte Armenhaus des Konon wurde bisweilen auf Zypern (*Delehaye*: Origines, 168 und *Delehaye*: Saints de Chypre, 261 mit Anm. 6; *Kirsten*: Cyprus, 495) gesucht. Das Μεσοποταμία; am Anfang von Z. 31 wurde auch als Überschrift aller folgenden Zeilen gedeutet (damit wäre dann das Armenhaus des Konon in Mesopotamien zu suchen, so *Feld*: Barbarische Bürger, 49, Anm. 27), wie es im Abschnitt davor (23–30) sinnvollerweise mit Φοινίκης geschieht. Allein, dort sind dann auch nur Orte genannt, die man dieser Region einigermaßen begründet zurechnen kann.

203 *Μέντζου-Μειμάρη*: Ἰδρύματα, 262f., nimmt zwei verschiedene πτωχεῖα in Korykos an, das des Konon und ein πτωχεῖο δημόσιο. Der griechische Text legt diese Deutung nahe, auch wenn nicht völlig auszuschließen ist, daß es sich um nur ein einziges Armenhaus handelt. Das Armenhaus des Konon in Korykos ist, wie der nächste Abschnitt zeigen wird, auch inschriftlich belegt.

204 Bisher wird Apadnas oft mit Alahan gleichgesetzt (TIB 5, 193f., s. v. Apadnas). Feissel hebt hervor, daß Apadnas nicht isaurisch, sondern vielmehr persisch klingt.

Noch heute ist nämlich ein Aquädukt kilometerlang vom Fluß Lamos nach Sebaste und Korykos erhalten.²⁰⁵ Der Aquädukt führt erst entlang des Lamos, wo er unterwegs eine Wassermühle versorgt;²⁰⁶ wo das Tal sich weitet, biegt er ab und verläuft nun südwestlich, mehrere Täler überspannend, parallel zur Küste. Die Aquäduktbrücke I überquert das steil abfallende Tal eines Seitenarmes des Lamos (Abb. 5.7). Hellenkemper und Hild machen bei dieser Brücke drei Bauphasen aus, die auf der Abbildung erkennbar sind: Die älteste, in das 1./2. Jahrhundert datierte Phase bilden die großen Kalksteinquader mit Bossen, die rechts des rechten unteren Bogens am Fels und links des linken unteren Bogens zu sehen sind; bei dieser linken Partie ist noch ein älterer Bogenansatz zu erkennen. Die zweite Phase ist aus kleineren Werksteinquadern errichtet; sie bildet sämtliche heute erhaltenen Bögen. Durch eine Inschrift läßt sich diese Phase in die Zeit nach der Mitte des 5. Jahrhunderts datieren. Die letzte Reparaturphase aus dem 6. Jahrhundert umfaßt den gesamten linken Abschnitt aus noch kleineren Steinen. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, kommt die 2. Phase einem Neubau nahe. Bisher noch nicht bemerkt wurde übrigens, daß an den Scheitelpunkten der großen Bögen reliefierte Tatzenkreuze eingearbeitet wurden (Abb. 5.8).

Die erwähnte Inschrift an der folgenden Aquäduktbrücke II ist nur mit einer Indiktion datiert, die keine exakte chronologische Festlegung erlaubt; eine Eingrenzung ist jedoch möglich: Bauherr war nämlich ein Ἰλλοῦς ὁ μεγαλοπρ(επέστατος) κόμ(ης) (καὶ) πατήρ [πόλεως]²⁰⁷ – letzterer Titel tritt erst nach der Mitte des 5. Jahrhunderts auf.²⁰⁸ Es ist nicht auszuschließen, daß es sich dabei um den berühmten Illous handelt (dann wäre die Datierung auf 472 oder 473 so gut wie sicher); näher liegt jedoch die Annahme, daß wir es hier mit einem gleichnamigen Familienmitglied aus dem letzten Drittel des 5. Jahrhunderts zu tun haben.²⁰⁹ Es ist gut möglich, daß der Aquädukt im Rahmen

205 Zum heute noch sieben Brücken umfassenden Aquädukt vgl. *Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*, 123–127, mit Abb. 185–195. Ursprünglich muß der Aquädukt etwa 18 km lang gewesen sein. Auf diesen Aquädukt bezieht auch *Feissel: Édifices de Justinien*, 96, die Angabe von Prokop.

206 Vgl. *Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*, 123, sowie ausführlicher bei *Roos: Water-Mill* (mit mehreren Abbildungen und einem Plan).

207 Die Inschrift wurde zuerst publiziert von *Hicks: Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 32, eine Revision bietet *Laminger-Pascher: Kilikische Inschriften*, Nr. 41 (inklusive eines bis dahin unpublizierten Faksimile von Heberdey aus dem Jahr 1891), eine weitere Revision publizierte Hunger auf Basis einer Photographie von Friedrich Hild aus dem Jahr 1985 (*Hunger: Bauinschrift mit Taf. 26*; dieselbe Photographie ist wohl Abbildung Nr. 189 bei *Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*).

Die Bautechnik des Abschnitts, an dem die Inschrift angebracht ist, „entspricht im allgemeinen der Baustufe II an der Aquäduktbrücke I“ (*Hild/Hellenkemper: Neue Forschungen*, 125), von daher läßt sich die Inschrift wohl auch auf diese 2. Bauphase der Brücke I beziehen.

208 Zur Datierung des Titels πατήρ πόλεως nach der Mitte des 5. Jahrhunderts vgl. *Roueché: πατήρ πόλεως, passim*; außerdem siehe DF, 215–220, und *Feissel: Fonctions*.

209 Drei Streitpunkte sind in diesem Zusammenhang von Interesse (zu den Editoren der Inschrift s. die vorige Anm.):

dieser Arbeiten nach dem Heiligen Konon benannt wurde.²¹⁰ Die dritte Bauphase aus dem 6. Jahrhundert ist dann mit der von Prokop erwähnten Renovation unter Justinian gleichzusetzen.

Eines der größten Bauwerke des Küstenstreifens, der Lamos-Aquädukt nach Sebaste und Korykos, erweist sich damit als Konon-Aquädukt. Glücklicherweise ist dieser Aquädukt noch heute gut erhalten.

5.2.2.3 Das Armenhaus des Konon in Korykos

Das Armenhaus des Konon in Korykos ist neben dem genannten literarischen Beleg bei Prokop auch inschriftlich bezeugt, und zwar gleich drei Mal. Die drei Inschriften finden sich in der Nekropole von Korykos im Bereich um die sogenannte »Grabeskirche« und die »Klosterkirche«.²¹¹ Alle drei Inschriften weisen lunare Formen auf. Die ersten

1. Der Name im Genitiv lautet *sicher* Ἰλλου und nicht Ἰμου (vgl. SEG 36,1240: „clearly shows two lambdas“; gegen *Roueché*: πατήρ πόλεως, 178, die allerdings die Abbildung noch nicht kannte); dementsprechend ist PLRE II, 590, s. n. Imus zu streichen.
2. Die letzte Zeile wird unterschiedlich aufgelöst. Über den Buchstabenbefund gibt es keine Meinungsverschiedenheiten: INΔIB. Einige lösen dies zu dem eigentlich üblicheren ἰνδ(κτιῶνι) ἰβ' auf (Hicks; Hunger; DF, 54, Anm. 25; *Elton*: Illus, 406). In diesem Fall ist aber klar ἰνδ(κτιῶνι) β' zu präferieren: Die Photographie (Hild) sowie das Faksimile (Hicks und Heberdey) zeigen ohne Zweifel, daß das B deutlich vom INΔI abgesetzt ist und nur über dem B ein Querstrich angebracht ist. Hungers Erklärung dafür („Mörtelfuge“) überzeugt mich nicht. Eine mögliche zweite (β') Indiktion wäre 1.9.478 bis 31.8.479.
3. Umstritten ist nicht zuletzt die Frage nach der Identifikation: Ist der in der Inschrift genannte Illous der bekannte Freund-Feind des Zenon? Roueché und (Dagron/)Feissel lehnen diese Identifikation ab, viele weitere halten sie für möglich oder sicher (Laminger-Pascher, Hunger, Elton). Ich schließe mich ersteren an: Zum einen wiegt Feissels Argumentation schwer (*Feissel*: Deux familles, 11–14). Zum anderen läßt es sich nicht hinreichend gut belegen, daß »unser« Illous der Bauherr war: LGPN V.B hat zwar nicht einmal einen Eintrag für Ἰλλος, und unter Ἰλλους finden sich gerade zwei Belege – dennoch gibt es zu viele (Bau-)Inschriften aus der Region, die Personen dieses Namens nennen: Die beiden Inschriften in Akkale (vgl. unten Anm. 478); daneben die wohl deutlich ältere Bauinschrift ETAM 21, Nr. 17 (= ETAM 22, Sen 1); ein πατήρ πόλεως von Soloi (DF, Nr. 24; mit *Taeuber*: comes Illus, dessen Lesart überzeugend ist – seine Interpretation aus den hier aufgeführten Gründen nicht); zwei Mosaikinschriften aus Kelenderis: *Zoroğlu*: Kelenderis 2007, Abb. 3f. (= SEG 58,1651f.); dazu noch weiter im Norden BM, Nr. 97 und möglicherweise SKK, Nr. 112; noch weiter entfernt: SEG 52,1602; SEG 35,1091). Diese lassen sich mit Sicherheit nicht alle auf eine einzige Person zurückführen, auch wenn sie zum Großteil aus dem späten 5. Jahrhundert stammen könnten. So ist es viel wahrscheinlicher, hier verschiedene Mitglieder einer einflußreichen Familie zu sehen, deren bekanntestes Mitglied »unser« Illous war. Zu weiteren Personen dieses Namens s. o., Anm. 181 auf S. 45 und PLRE II, 590, s. n. Illus 2.

210 Daß eine Wasserleitung nicht zu profan ist, um mit einem Heiligennamen in Verbindung gebracht zu werden, zeigt schon die oben diskutierte Inschrift aus Zenonopolis, s. o., S. 148f. Dort heißt es wörtlich (Z. 3f.): τὸ ὄλον ὑδραγάγιον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σωκράτους.

211 Das ist Bereich C bei MAMA III, Tafel 46.

Abb. 5.9: Deckel der Grablege des Konon-Armenhauses in Korykos (MAMA III, Nr. 783)

beiden sind vom Text her beinahe identisch. Die erste Inschrift der Gruppe ist auf einem Sarkophag angebracht. Der Text lautet:²¹²

- * σωματοθήκη
- 2 τοῦ πτοχίου τοῦ ἀγ(ίου)
- Κόνωγος.

Die zweite dieser Inschriften befindet sich in einer *tabula ansata* auf einem Sarkophagdeckel:²¹³

- * σωματοθή-
- 2 κη τῷ πτοχ-
- ίῳ τοῦ ἀγί-
- 4 ου Κόνω(νος).

²¹² MAMA III, Nr. 784; Faksimile auf 211. Übersetzung: „Grablege des Armenhauses des heiligen Konon.“

²¹³ MAMA III, Nr. 785; Faksimile auf 211. Übersetzung: „Grablege des Armenhauses des heiligen Konon.“ Eigentlich steht mit πτοχίῳ ein Dativ. *Lamingier-Pascher*: Index Grammaticus II, 93f. hat diesen Fall nicht unter »dat. statt gen.« aufgelistet; trotzdem gehe ich hier davon aus, daß ein Genitiv gemeint ist, wie er auch in den beiden anderen Inschriften steht.

Die dritte Inschrift dieser Gruppe weicht vom Text her stärker ab. Sie ist in einer *tabula* auf einem Sarkophagdeckel angebracht (s. Abb. 5.9). Der Text lautet:²¹⁴

- ✦ σωματοθήκη διαφέ-
 2 ρουσα τοῦ εὐαγοῦς
 πτωχίου τοῦ
 4 ἁγίου Κόνωνος.

Diese drei Inschriften folgen dem Schema der meisten korykischen Grabinschriften: σωματοθήκη + Genitiv.²¹⁵ Daß die Orthographie innerhalb dieser Dreier-Gruppe so unterschiedlich ist, ist angesichts der Tatsache, daß alle drei Inschriften von einer wie auch immer gearteten »Organisation«²¹⁶ aufgestellt wurden, schon bemerkenswert.

Das Besondere an diesen Inschriften ist die Erwähnung des Armenhauses des heiligen Konon.²¹⁷ Wahrscheinlich gehört das Armenhaus zu einer Kirche, die nach Konon benannt ist; vielleicht heißt aber auch nur das Armenhaus so. Bei Prokop ist eine ähnliche Einrichtung – dem Erzengel Michael geweiht – in Perge bezeugt.²¹⁸

Allein schon die Anzahl an Grablegen, die dem Armenhaus des Konon in Korykos zuzuordnen ist, läßt es plausibel erscheinen, daß hier nicht Mitarbeiter, sondern die durch das Armenhaus Unterstützten bestattet wurden.²¹⁹ Das Armenhaus ermöglichte den unterstützten Personen offensichtlich die Bestattung in einem Sarkophag, die Kosten übernahm wahrscheinlich die (kirchliche) Gemeinde. Es liegt hier also der seltene Fall vor, daß Gräber von Armen greifbar werden. Diese bleiben normalerweise völlig unsichtbar, weil sie entweder kein Geld hatten, um Inschriften zu setzen, oder dem *epigraphic habit* aus anderen Gründen nicht folgten. Leider bleiben diese Personen anonym, weil es sich um ein Gemeinschaftsgrab handelt.

Daß der Kaiser Justinian das Armenhaus des Konon unterstützte, spricht für eine gewisse Bedeutung desselben. Als *terminus ad quem* der Gründung ist die Mitte des 6. Jahrhunderts zu nennen: Spätestens zu dieser Zeit wurde das Armenhaus von Justini-

214 MAMA III, Nr. 783; Faksimile auf 211. Sie wird bei LSJ, 1550, s. v. πτωχεῖον erwähnt. Diese Inschrift hat Birgit Pilhofer am 4.6.2014 wiedergefunden. Sie ist mittlerweile so stark verwaschen, daß man die Buchstaben kaum noch erkennen kann; der Text scheint aber korrekt zu sein. Übersetzung: „[Diese] Grablege gehört (zu) dem reinen Armenhaus des heiligen Konon.“ Die Formel σωματοθήκη διαφέρουσα mit Genitiv scheint ein Phänomen speziell der korykischen Nekropole zu sein, vgl. *Laminger-Pascher: Index Grammaticus II*, 64.

215 Dazu bereits oben, S. 173.

216 MAMA III hat die Inschriften unter dem Punkt „Gräber von Vereinen oder kirchlichen Institutionen“ einsortiert.

217 Dazu vgl. schon *Delehay*: Origines, 163.168, der allerdings „sans doute“ Konon *hortulanus* gemeint sieht.

218 Prok. *aed.* V 9,38. In 22 ist noch ein namenloses Armenhaus in Bostra und in 27 eines des Heiligen Romanus bei Apameia (wohl: am Orontes) bezeugt. Eine Liste ähnlicher Einrichtungen bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts bietet *Μέντζου-Μεϊμάρη: Ἱδρύματα*, 253–306.

219 Was genau unter einem Armenhaus zu verstehen war, diskutiert *Philipsborn: Fortschritt*, 350.

an renoviert, d. h. es muß schon deutlich früher in Betrieb gewesen sein. Organisierte Armenfürsorge gewann seit Basileios von Kaisareia an Bedeutung, dessen Lebzeiten (+ 379) können demnach als *terminus post quem* gelten.

5.2.2.4 Eine Weihung für Konon bei Tapureli am Lamos

Nach dieser Untersuchung des westlichen Küstenstreifens der *Cilicia I* komme ich nun zu den Belegen aus der *Isauria*; dabei gehe ich von Südwesten nach Nordosten vor. Bei Tapureli am Lamos ist eine Inschrift gefunden worden, die als „ex-voto à saint Conon“²²⁰ bezeichnet werden kann. Der genaue Fundort ist nicht mehr auszumachen.²²¹ Der Text lautet:²²²

Εὐξάμενοι οἱ τέσσα-
 2 ρες ἀδελφοὶ υἱοὶ Α-
 ρουαρα τὴν εὐχὴν
 4 ἀπέδωκ<α>ν τῷ ἁ<γί>ῳ
 ✠ Κόνωνει. ✠

Übersetzung: „Nachdem die vier Brüder, Söhne des Arouaras,²²³ es versprochen hatten, erfüllten sie das Gelübde dem heiligen Konon.“ Die vier Brüder hatten dem heiligen Konon aus einem nicht mehr eruierbaren Grund gelobt (ggf. mit einer Bedingung verknüpft), ihm zumindest eine Inschrift aufzustellen, und haben dies dann (ggf. nach Erfüllung der Bedingung) in die Tat umgesetzt: Sie waren offensichtlich der Ansicht, daß Konon sich für ihre Sache eingesetzt hatte. Unklar bleibt, ob sie über die Setzung der Inschrift hinaus tätig waren und beispielsweise eine kleine Kapelle errichtet haben (sie werden wohl nicht, wie Kaiser Zenon, gleich einen μέγιστον τέμενος gespendet haben).

Leider sind die Brüder nicht namentlich genannt, ihr Vater Arouaras hat einen eindeutig indigenen Namen.²²⁴ Die Formel εὐξάμενοι ... τὴν εὐχὴν ἀπέδωκαν (auch

²²⁰ So DF, 27, die sie hier aber nur erwähnen.

²²¹ Sie wurde 1890 in der Nähe eines kleinen Ortes mit Festung bei Tapureli am Lamos gefunden. DF nennen als Fundort Olba.

²²² *Editio princeps*: Hicks: *Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 38. Zu Z. 4: ἀπέδωκεν ist wohl in einen Plural zu korrigieren (vgl. auch *Laminge-Pascher*: *Index Grammaticus II*, 51 zum Thema „Falscher numerus beim verbum finitum“). Bei ἁγίῳ hat Hicks in seiner Zeichnung – eine „Copy by Mr. Bent“ – ΑΠΩ stehen. Höchstwahrscheinlich lag Bent einfach nur falsch und hat ein ΓΙ als Π gelesen. ETAM 22, Lam 14, nimmt diese Korrektur ohne jeden Kommentar vor.

²²³ Arouaras könnte der Name des Vaters im Nominativ sein, diese Endung ist in der Region häufig (vgl. *Laminge-Pascher*: *Index Grammaticus I*, 59). Es könnte aber auch sein, daß der Name Arouara lautet und einfach der Nominativ für den Genitiv steht (*Laminge-Pascher*: *Index Grammaticus II*, 92).

²²⁴ Der Name ist sonst nicht belegt (*Zgusta*: *Personennamen*, § 102-1). Belegt sind Apouïos (*Paribeni/Romanelli*: *Studii*, Nr. 125, Z. 2; anders lesen jedoch BM, 152, auf Basis des Skizzenbuches Heberdey 1891 I, 25), Αραρα (*Hicks*: *Inscriptions Western Cilicia*, Nr. 6f., Z. 7, und *Heberdey/Wilhelm*: *Reisen*

im Singular) mit Gott oder einem Heiligen im Dativ ist in dieser Zeit gerade auch in Kleinasien sehr verbreitet.²²⁵ Diese Sitte der griechischen und lateinischen *ex voto*-Inschriften kann aber vorher schon auf eine lange pagane Tradition zurückblicken.²²⁶

Diese Inschrift ist ein Zeugnis für die Interaktion von vier Brüdern mit dem Heiligen Konon. Wahrscheinlich hat Konon – zumindest aus der Sicht der Brüder – eine Heilung vollbracht o. ä., woraufhin sie ihr Gelübde erfüllt haben.

5.2.2.5 Das Konon-Heiligtum Alahan

Der große Klosterkomplex Alahan im isaurischen Gebirge findet nicht nur wegen seiner spektakulären Lage am Berghang, sondern auch wegen seines guten Erhaltungszustandes häufig Erwähnung.²²⁷ Aufgrund der Bedeutung des Komplexes auch in anderen Zusammenhängen dieser Arbeit stelle ich die Anlage hier ausführlicher vor.

Alahan liegt verkehrstechnisch günstig, etwas oberhalb der Verbindungssache von Seleukeia nach Laranda, mit weitem Blick über die Ebene von Klaudiopolis. Den Hang hinauf führt eine breite aus dem Fels geschlagene Treppe, die zum Südwest-Ende der Klosteranlage führt.²²⁸ Diese besteht insgesamt aus drei Terrassen. Die obere und die untere Terrasse sind mit verschiedenen Wohn- und Wirtschaftsanlagen bebaut, zum Teil direkt aus dem Fels gearbeitet. Die mittlere, teilweise steil abfallende Felsterrasse erstreckt sich auf deutlich mehr als 200 m von Westen nach Osten, die Breite beträgt

in Kilikien, Nr. 130, Z. 2 [Autopsie am 28.5.2014]) sowie Αβασίς (MAMA III, Nr. 50, Z. 6; DF, Nr. 11 A, Z. 35). Bekanntlich kann sowohl β als auch ου einen W-Laut markieren (vgl. *Laminger-Pascher*: Index Grammaticus I, 46).

225 Eine Suche bei PHI-SGI ergibt ein Dutzend Belege aus Kleinasien, die Hälfte davon aus *Cilicia/Isauria*. Als Beispiel, das ebenfalls vier Stifter bietet, nenne ich noch einen syrischen Beleg (IGLSyr V 2034 I): ✠ εὐξάμενοι τὴν εὐχὴν ἀπέδωκαν τῷ / ἁγίου Σεργίου καὶ Βάχχου // ✠ Σέργις (καὶ) Συμεὼν (καὶ) Δανιὴλ (καὶ) Θωμᾶς / υἱοὶ Μαξιμίνου), κώμης Καπροχοράων – hier haben sich die vier das Gelübde Erfüllenden auch namentlich verewigt.

226 Einen paganen oder möglicherweise jüdischen Beleg habe ich oben, S. 86f., besprochen.

227 Der älteste erhaltene Bericht über Alahan stammt von Evliya Çelebi aus dem Jahr 1671/72 (*Pierre A. MacKay*: *Modern Visitor*). Erst 1838 ist der Komplex durch de Laborde einem größeren westlichen Publikum bekannt gemacht worden (*de Laborde*: *Voyage*, 124–127 mit Taf. LXVIII und LXIX); seitdem wurde er häufig von Reisenden besucht. Paolo Verzone widmete Alahan eine Monographie (*Verzone*: *Alahan*). Von 1955 bis 1972 erforschte Michael Gough die Anlage archäologisch. Seine Ergebnisse werden durch einen von seiner Frau Mary postum herausgegebenen und mit Beiträgen von Kollegen versehenen Sammelband zusammengefaßt (*Mary Gough*: *Alahan*; dort sind auch die einzelnen Grabungsberichte aufgelistet). Headlam identifiziert Alahan mit Apadnas (*Headlam*: *Ecclesiastical Sites*, 18; so auch TIB 5, 193f., s. v. *Apadnas*); da ich die dieser Identifikation zugrundeliegende Prokop-Stelle anders interpretiere (s. oben S. 243), kann ich dieser These nicht folgen. Im Rahmen des Göksu Archaeological Project wurde Alahan und die Umgebung genauer untersucht (vgl. zuletzt *Elton*: *Churches*). Alahan selbst ist umfassend von Norman Wetzig analysiert worden (*Wetzig*: *Alahan Manastir*, mit vielen Verweisen auf die weitere Literatur).

228 Vgl. *Elton* u. a.: *Urban Centre*, 311.

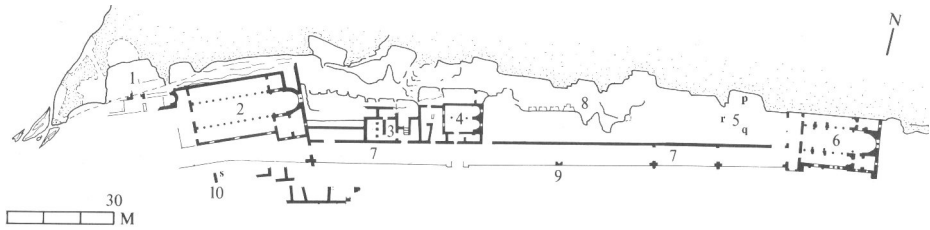

Abb. 5.10: Alahan: Gesamtanlage

etwa 30 m, wobei die Terrasse nach Osten schmaler wird. Etwa 150 m weiter östlich befindet sich ein Quellhaus, das die Anlage über eine Leitung mit Wasser versorgt.

Den ältesten Kern von Alahan bildet ein mehrstöckiger Höhlenkomplex ganz im Westen (1 auf Abb. 5.10). Diese Höhlen sind vermutlich seit dem 4. Jahrhundert von Eremiten bewohnt worden.²²⁹ Im Südosten der Höhlen befindet sich eine zum Großteil aus dem anstehenden Fels geschlagene, geostete Höhlenkirche, „im Wesentlichen ein zweischiffiger bisapsidialer Bau“.²³⁰ Die Kirche ist 7,70 m lang und 7,50 m breit.

Die Westkirche (2), wegen ihres Portales auch als »Evangelistenkirche« bezeichnet, schließt sich direkt östlich an die Höhlenkirche an, deren östliches Ende in den Narthex der Westkirche integriert wurde. Die Westkirche mißt 36,50 x 16 m. Es handelt sich um eine dreischiffige Emporenbasilika mit Narthex und Apsisnebenräumen. Unter der Westkirche befanden sich Räumlichkeiten, die später zugeschüttet wurden; möglicherweise handelte es sich um eine Krypta, die als Hinweis auf einen Vorgängerbau aufgefaßt werden könnte.²³¹ Wetzig datiert diese erste Ausbauphase des Pilgerkomplexes aufgrund der Bauornamentik auf die Mitte oder die 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts.²³² In einem zweiten Schritt zieht Wetzig epigraphische und allgemein-historische Erwägungen heran, um eine Entstehung zwischen dem Konzil von Chalkedon 451 und vor dem Jahr 462 wahrscheinlich zu machen.²³³

Die Nekropole von Alahan (8), die Wetzig derselben Bauphase wie die Westkirche zuordnet, hat zwei wichtige Inschriften hervorgebracht, die sich auf die Jahre 462 und 461 datieren lassen. Die erste Inschrift betrifft einen Tarasis, der am 13. Februar 462

²²⁹ Vgl. *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies*: Kilikien, 261.

²³⁰ *Wetzig*: Alahan Manastr, 398.

²³¹ Vgl. *Harrison*: *Inscriptions Alahan*, 29, der einen Vorgängerbau als Grund für die etwas beengte Lage der Westkirche vorschlägt.

²³² *Wetzig*: Alahan Manastr, 419.423. Anders votiert *Strube*: *Kapitelle*, 103–106, die die Westkirche gemeinsam mit der Ostkirche um 520/530 datiert. Allerdings bezieht sie sich dabei auf Bauornamentik, die einer zweiten Bauphase der Westkirche zuzuordnen ist.

²³³ Siehe *Wetzig*: Alahan Manastr, 424–428.

verstarb.²³⁴ Dieser ließ ἀπα[ντη]τήρια, also wohl Herbergen, hier errichten; daraus läßt sich schließen, daß vor dem Jahr 462 immerhin so viel Publikum hierher kam, daß Herbergen benötigt wurden.²³⁵

Auf der zweiten Inschrift wird ein Τάρσις δῖς, also ein »Tarsis, Sohn des Tarasis«, erwähnt, der seit 461 hier gelebt hat und πρεσβ(ύτερος) καὶ παραμονάριος war.²³⁶ Man geht davon aus, daß es sich um den Sohn des in der anderen Inschrift erwähnten Tarasis handelt. Ob er auch hier gestorben ist, bleibt unklar, weil in der Inschrift zwar Platz für sein Sterbedatum gelassen wurde, es aber nie eingetragen worden ist. Was genau mit einem παραμονάριος bezeichnet wird, läßt sich nicht ermitteln.²³⁷

In einer weiteren Ausbauphase wurde ein etwa 130 m langer gedeckter Wandelgang (7) östlich an die Westkirche angeschlossen, der an den alten Gräbern vorbeiführte. Am östlichen Ende entstand nun die Ostkirche; seitlich zum Wandelgang wurden zwischen den Gräbern zudem ein großes Baptisterium (4) und verschiedene Profanbauten (3) errichtet. Die Westkirche wurde modernisiert.

Besonderes Interesse zog die abgesehen vom Dach sehr gut erhaltene Ostkirche (6) auf sich, sie ist von „einer kaum noch überschaubaren Zahl von Forschern kontrovers diskutiert worden.“²³⁸ Dies verwundert nicht, gehört der Naos doch „aufgrund seines Entwurfes (u[nd] seiner Erhaltung bis zur Traufhöhe) zu den bedeutendsten Sakralbauten der frühbyz[antinischen] Zeit.“²³⁹ Trotz des zentralisierenden Grundrisses von 22 x 15 m (ohne Narthex) handelt es sich um eine dreischiffige Emporenbasilika. Auf Transversalbögen ruht über dem Mittelschiff allerdings ein rechteckiger, noch bis etwa 15 m Höhe erhaltener Turm.²⁴⁰ Diese Konstruktion hat Strzygowski dazu veranlaßt, ein Kuppeldach zu rekonstruieren; die Ostkirche in Alahan wäre als Vorläufer der Hagioi Sergios und Bakchos und der Hagia Sophia in Konstantinopel zu betrachten.²⁴¹ Strzygowskis These war zwar sehr wirkmächtig, dennoch geht man heute statt von einem Kuppeldach von einer pyramidalen Holzkonstruktion aus.²⁴²

234 Den Text mit Faksimile bietet zuerst *Michael Gough: Recent Finds*, 116, als Inschrift Z. Eine spätere Edition bietet *Harrison: Inscriptions Alahan*, Nr. 1 (weitere Literaturhinweise bei ETAM 22, Ala 5). Ich habe die Inschrift am 24.5.2014 studiert (vgl. *Philipp Pilhofer: Adnotationes VIII*).

235 Zur Diskussion, ob die Herbergen oben am Kloster oder unten an der Straße lagen, und ob eher Pilger oder durchreisende Beamte dort nächtigten, vgl. *Harrison: Inscriptions Alahan*, 22f., und *Wetzig: Alahan Manastir*, 424f.

236 *Harrison: Inscriptions Alahan*, 23f., Nr. 2 (weitere Literaturhinweise bei ETAM 22, Ala 1).

237 Dazu vgl. oben S. 143 mit Anm. 225.

238 *Wetzig: Alahan Manastir*, 409.

239 *Hild/Hellenkemper/Hellenkemper-Salies: Kilikien*, 258.

240 Zur Vorbereitung einer intensivierten touristischen Nutzung ist Anfang 2014 ein Stahlgerüst in die Kirche eingebaut worden, so daß man nun zwar den Turm aus der Nähe betrachten kann, allerdings die Raumwirkung verlorengegangen ist.

241 Vgl. *Strzygowski: Kleinasien*, 109–115.

242 So äußerte sich bereits *Headlam: Ecclesiastical Sites*, 16; energisch gegen Strzygowski sprach sich *Forsyth: Architectural Notes*, 224f., aus. Hill nimmt ein pyramidales Holzdach an, das von Innen eine

Umstritten ist auch die Datierung dieser zweiten Ausbauphase, insbesondere deren Kernstücks, der Ostkirche. Gough hatte vorgeschlagen, sie als Teil des Bauprogramms des Kaisers Zenon zu betrachten.²⁴³ Strube hat eine Datierung der Ostkirche aufgrund der Bauornamentik um 520–530 vorgeschlagen.²⁴⁴ Diese These scheint sich in den letzten Jahren durchzusetzen.²⁴⁵ Der Zuordnung zu Zenon ist von Elton aufgrund der vergleichsweise kostengünstigen Innenausstattung des gesamten Klosterkomplexes widersprochen worden.²⁴⁶

Lange ging man davon aus, daß Alahan ein einsam gelegener Klosterkomplex im isaurischen Gebirge ist. Erst vor kurzem erfolgte die Entdeckung eines urbanen Zentrums gleich unterhalb von Alahan, das wohl mit dem spätantiken Bischofssitz Meloe zu identifizieren ist.²⁴⁷ Eine breite Felstreppe verband den Ort mit dem Heiligtum. Ohnehin ist es mit der Einsamkeit aufgrund der bei Meloe querenden Verbindungsachse von Seleukeia über den Sertavul-Paß nach Laranda nicht weit her. Auch die Einrichtung von Herbergen läßt auf einigen Durchgangsverkehr schließen.²⁴⁸

Hinsichtlich des Patroziniums von Alahan gibt es keine klaren Belege. Gough geht davon aus, daß das Grab Tarasis des Älteren Pilger angezogen habe.²⁴⁹ Dann wäre allerdings zu fragen, für wen derselbe Tarasis schon die Herbergen benötigte, wenn erst sein Grab zur Pilgerstätte wurde. Nauerth identifiziert Alahan mit Dalisandos, die Klosteranlage sei der Thekla geweiht gewesen.²⁵⁰ Da es sich bei Alahan aber nicht um eine Stadt handelte, ist diese Identifikation wohl auszuschließen.

Ein anderer Vorschlag wird vor allem von Hansgerd Hellenkemper vertreten: Er sieht in Alahan ein oder gar das Heiligtum des Konon von Bidana.²⁵¹ Möglicherweise sei dort auch ein jährliches großes Konon-Fest gefeiert worden.²⁵²

Es gibt keine explizite inschriftliche Erwähnung eines Heiligen Konon, die diese These bekräftigen würde. Erhalten sind drei graffitiartige Inschriften, in denen der

hölzerne Kuppel bildete (*Hill*: Byzantine Churches, 78–81; zu einer reinen Holzkuppel vgl. *Krencker*: Wallfahrtskirche in Kal'at Sim'an, 20f.). Wetzig legt nun eine neue Rekonstruktion des pyramidalen Holzdaches vor: *Wetzig*: Alahan Manastr, 409–415, mit Fig. 9a–c. Zahlreiche ältere Vorschläge stellt er in Anm. 66 vor.

243 *Michael Gough*: Emperor Zeno, später etwa *Hill*: Byzantine Churches, 70–72.

244 *Strube*: Kapitele, 103–106.

245 So zuletzt auch *Wetzig*: Alahan Manastr, 416–422.

246 Vgl. *Elton*: Alahan and Zeno.

247 Vgl. *Elton* u. a.: Urban Centre.

248 Zur Bedeutung der ἀπαντήτρια vgl. *Harrison*: Inscriptions Alahan, 24, und jüngst *Wetzig*: Alahan Manastr, 424f.

249 Vgl. *Michael Gough*: Emperor Zeno, 210. Ähnliches scheint *Feld*: Barbarische Bürger, 301, im Sinn zu haben.

250 Vgl. *Nauerth*: Kaiser Zenon.

251 So etwa *Hellenkemper*: Architecture, 221: „I tend to favour Konon as patron because Alahan Manastr is in the centre of the area of Isauria where this saint is venerated“. Kritisch dazu *Elton* u. a.: Urban Centre, 311.

252 Vgl. TIB 5, 124.

Name Konon zu lesen ist: Zwei davon in der Ostkirche, eine im Bereich der Nekropole.²⁵³ Da die Inschriften nur schwer zu entziffern sind, ist jedoch nicht sicher zu klären, was sie genau bedeuten sollen. Auffällig ist immerhin, daß der Name Konon in dem guten Dutzend Inschriften aus Alahan drei Mal erwähnt wird; daneben wird Tarasis zwei Mal erwähnt, dazu je einmal ein Neon und ein Leon, Ioannes vielleicht einmal.²⁵⁴

Insgesamt läßt sich das Patrozinium von Alahan also nicht sicher erweisen. Die vielen inschriftlichen Erwähnungen eines Konon sind zumindest sehr bemerkenswert. Das zentrale Heiligtum des Konon ist sicherlich nicht hier, sondern in Bidana zu suchen. Aber so wie Thekla neben dem zentralen Heiligtum bei Seleukeia weitere Heiligtümer in der Region besaß – darunter eines in Dalisandos, bei dem wie in Seleukeia jährlich ein großes Thekla-Fest begangen wurde²⁵⁵ –, so kann auch Konon über weitere Verehrungsorte verfügt haben. Ein größeres Heiligtum des Konon könnte Alahan gewesen sein. Nicht auszuschließen ist, daß Alahan das wichtigste Konon-Heiligtum der Provinz *Isauria* bildete, nachdem Isaura mit Bidana an die *Lycaonia* gegeben wurde.

5.2.2.6 Das Silberkästchen aus Çirga

Neben den genannten Inschriften und literarischen Belegen gibt es einen weiteren spektakulären Beleg für die Verehrung eines heiligen Konon im Rauhen Kilikien: das Silberkästchen von Çirga.²⁵⁶ Dieses Kästchen wurde 1957 von Bey Ahmet Şan aus Kırkylan in der *yayla* von Çirga (südlich von Adrassos) gefunden und zwar in einem mit Deckel verschlossenen Steinkästchen in einer Kirche mit Bögen.²⁵⁷ Dieses Silberkästchen ist für die vorliegende Arbeit von größter Wichtigkeit, da es, wie sich zeigen wird,

²⁵³ Die erste Inschrift befindet sich auf einem Fensterteiler aus dem Narthex der Ostkirche und ist vielleicht Κόνων / Χρ<v>σαορίου zu lesen: *Harrison: Inscriptions Alahan*, Nr. 4; *Feissel: Chroniques*, Nr. 506 (Feissel hatte in Z. 2 das X konjiziert, das jedoch ohnehin auf dem Stein erkennbar ist); eine Abbildung ist publiziert bei *Elton* u. a.: *Urban Centre*, 311, Fig. 9. Eine weitere Inschrift, die den Namen Konon nennt, konnte Birgit Pilhofer am 24.5.2014 von der neuen Plattform in der Ostkirche aus neben einem Fenster ausmachen (noch unpubliziert). Die dritte Inschrift ist *Harrison: Inscriptions Alahan*, Nr. 11, und wird von Feissel folgendermaßen gelesen: ✦ [τ]ώνω(ς) Κό/νω(ς) Γω<ρ>γω/νίου (*Feissel: Chroniques*, Nr. 506).

²⁵⁴ Dies sind die Inschriften *Harrison: Inscriptions Alahan*, Nr. 9, 6 und 5; zumindest Nr. 6 (Leon) ist sicher eine Grabinschrift.

²⁵⁵ So wird es beschrieben *VMTh* II 26 (eine deutsche Übersetzung dazu bietet *Nauerth: Kaiser Zenon*, 46f.).

²⁵⁶ Das Silberkästchen befindet sich im Archäologischen Museum von Adana, Inv.-Nr. 972 (früher 3791). Zuerst veröffentlicht wurde es von *Michael Gough: Silver Reliquary*, dann besprochen etwa bei *Grabar: Reliquaire*, und gleichzeitig *Buschhausen: Silberreliquiar*; später z. B. bei *Nauerth/Warns: Thekla*, 55–59; die Ergebnisse weiterer Forschungen zum Objekt bietet *Buschhausen: Metallscrinia*, 190–207, als Objekt B 4.

²⁵⁷ Zu den Fundumständen vgl. *Michael Gough: Silver Reliquary*, 244f. Buschhausen merkt an, daß im selben Jahr in Ayaş ein Altargrab ausgeraubt wurde und impliziert dadurch einen Zusammenhang. Weil er zusätzlich der Ansicht ist, daß der Ort Çirga gar nicht existiert, vermutet er ohnehin, „daß die Silberpyxys aus einer Raubgrabung an einem ganz anderen Ort in Kilikien stammt“ (*Buschhausen:*

eine Verbindung von Konon und Thekla belegt. Daher ist dieses Objekt an vielen Stellen in meine Argumentationen eingebunden und wird hier ausführlicher vorgestellt.

Das Kästchen aus dünnem Silberblech wiegt 83 g und ist 4,8 cm hoch, 9,8 cm breit und 4 cm tief. Der gewölbte Deckel hat eine Scheitelhöhe von 2,8 cm. Auf der Vorderseite²⁵⁸ ist zentral in einem Medaillon ein Christos Basileus zwischen den Apostelfürsten abgebildet, links und rechts daneben zwei hochrechteckige Felder mit Oranten, die durch die Beischrift beide als Heiliger Konon gekennzeichnet sind.²⁵⁹ Die Rückseite ist ebenfalls mit einem Medaillon verziert, in diesem ist die Kreuzwache der Apostelfürsten samt Lamm abgebildet; daneben befinden sich wieder hochrechteckige Felder, diesmal mit Orantinnen, die durch die Ikonographie als Heilige Thekla zu erkennen sind.²⁶⁰ Auf dem Deckel sind die Apostelfürsten in einer Kranzwache, wieder mit einem Lamm in einer Gruppe abgebildet, am Rand umlaufen von einem Tierfries. Auf den Seiten findet sich jeweils eine Kreuzwache vermutlich des Stifter-/Besitzerpaares. Nach Buschhausen sind die seitlichen Bildnisse in deutlicher Anlehnung an Herrscherporträts des 4. Jahrhunderts (Frisur, Kleidung) gestaltet, jedoch „fehlt jede Porträtähnlichkeit“.²⁶¹ Deswegen handelt es sich wohl um Darstellungen von „Privatpersonen [...], die durch Anlehnung an Herrscherporträts des 4. Jahrhunderts idealisiert worden sind.“²⁶² Die Datierungen des Kästchens weisen an das Ende des 4. Jahrhunderts bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts.²⁶³

Das Silberkästchen trägt mehrere Inschriften. Die Oranten auf der Vorderseite sind durch ihre Beischrift überhaupt erst identifizierbar. Die Inschrift ist jeweils links und rechts der Oranten boustrophedon angebracht:²⁶⁴

Metallscrinia, 190). Çirga jedoch existiert und wurde 2006 (wohl erstmals) von Forschern untersucht (*Elton: Churches*, 244).

258 Zur Frage, welche Seite als Vorder- bzw. Rückseite zu identifizieren ist, siehe die Beschriftung von Abb. 5.11 auf S. 257.

259 *Noga-Banai: Trophies*, 160, ist irrtümlich der Ansicht, auf der Vorderseite sei rechts Konon und links Thekla abgebildet.

260 Thekla ist hier nur über die Ikonographie zu identifizieren, sie trägt keine eindeutige Inschrift wie Konon. Die Darstellung mit den Löwen ist aber recht eindeutig Thekla zuzuordnen (zu Theklas Ikonographie s. o., S. 229). Gough hatte zwar ursprünglich Maria in Betracht gezogen (dagegen argumentiert *Buschhausen: Silberreliquiar*, 147–149), seit Thekla vorgeschlagen wurde, gab es in dieser Hinsicht keinerlei Einsprüche.

261 *Buschhausen: Silberreliquiar*, 156. Anders *Grabar: Reliquaire*, 55, der Konstantin und Helena erkennt.

262 *Buschhausen: Silberreliquiar*, 156.

263 Relativ früh, gegen Ende des 4. Jahrhunderts, datieren *Buschhausen: Metallscrinia*, 205, und *Kalinowski: Reliquiare*, 141. In das frühe 5. Jahrhundert legen *Nauerth/Warns: Thekla*, 55, das Kästchen. Etwas später, um die Mitte des 5. Jahrhunderts, datiert *Grabar: Reliquaire*; dem schließt sich *Vikan: Art and Marriage*, 150, Anm. 39, an.

264 Als Faksimile findet sich die Inschrift zuerst bei *Buschhausen: Silberreliquiar*, 151.

Abb. 5.11: Silberkästchen aus Çirga. Oben (Vorderseite): Christos Basileus mit Konon als doppeltem Orans. Unten links (linke Seitenansicht): Portrait des Stifter(?)-Paares. Unten rechts (Rückseite): Kreuzwache der Apostelfürsten mit Thekla als doppelter Orans. Auf diesen Aufnahmen ist der Deckel andersherum aufgesetzt als in den älteren Publikationen, nämlich mit seiner Schauseite auf der Thekla-Seite. So ist der Deckel auch in der neuen Dauerausstellung in Adana aufgelegt, die Konon-Seite steht zur Wand und ist kaum einsehbar: Damit muß Konon einmal mehr der Thekla weichen ... Daß die Konon-Seite die eigentliche Schauseite des Kästchens ist, zeigt die Ikonographie: Es ist selbstverständlich, daß der Christos Basileus wichtiger als die Kreuzwache auf der anderen Seite ist; dieser Bedeutungsunterschied wird auch dadurch deutlich, daß das Christos-Medaillon etwas größer als das Kreuzwachen-Medaillon ist. Diese Aufnahmen stünden hier nicht ohne das wirklich außerordentliche Engagement von Serra Durugönül (Mersin), wofür ich ihr hiermit ganz herzlich danken möchte.

ὁ ἅγιος Κό-
 2 von ὑγία

Daß diese Inschrift den Wunsch nach (durch Konon vermittelter) Gesundheit ausdrückt, dürfte klar sein; weniger deutlich ist die genaue grammatische Konstruktion.²⁶⁵ Die Interpretatoren des Fundes aus Çırğa kamen zu verschiedenen Ergebnissen hinsichtlich der Frage, welcher Konon hier gemeint sein könnte.²⁶⁶ Grabar entscheidet sich für Konon von Bidana, weil der aus der Herkunftsgegend des Kästchens stammt und weil er sowohl in der Inschrift als auch in seiner Vita Dämonen vertreibt bzw. vertreiben soll.²⁶⁷

Am äußersten rechten Rand der Vorderseite findet sich eine Inschrift, die als Bitte um Hilfe an Jesus verstanden werden kann.²⁶⁸

Die Orantinnen auf der Rückseite sind auf gleiche Weise beschriftet wie die Oranten auf der Vorderseite, allerdings inhaltlich nicht so präzise; der Text lautet lediglich:²⁶⁹

ἄγ-
 2 ία

265 Eine direkter Hilferuf an Konon ist auf dem Schlußstein der Apsis der Kapelle Nr. 37 in Barata [= Binbirkilise] erhalten: ἄγιε Κόνων βοήθει (ETAM 15, Nr. 80; aufgrund der Position der dortigen Inschrift liegt die Annahme nahe, daß es sich um eine Konon-Kapelle handelte). Zur Grammatik vgl. schon *Nauerth/Warns*: Thekla, 55, Anm. 6; weitere vergleichbare Vorkommen von ὑγία finden sich bei *Dalton*: Catalogue British Museum, Nr. 149–152, 187, 491 und 543. Dadurch, daß Konon eindeutig im Nominativ steht (mit Artikel!), ist eine direkte Anrufung eher unwahrscheinlich (vgl. etwa SEG 36,621bis, aus Herakleia Lynkestis: Χριστὲ βοήθι ὑγία. *Peterson*: ΕΙΣ ΘΕΟΣ, 26f., sieht ὑγία synonym zur alten Formel ἀγαθῆ τύχη).

266 Nauerth und Warns votieren für Konon samt dessen Sohn Konon von Ikonion (möglicherweise seien dann beide abgebildet: *Nauerth/Warns*: Thekla, 58f.); später läßt Nauerth offen, welcher Konon gemeint sein könnte (*Nauerth*: Kaiser Zenon, 54, Anm. 1). Buschhausen identifiziert ihn erst mit dem pamphyllischen Konon (*Buschhausen*: Silberreliquiar, 151f.), später läßt auch er diese Frage offen (*Buschhausen*: Metallscriinia, 197f.).

267 Vgl. *Grabar*: Reliquaire, 55f.: „On ne s'étonne par de trouver ce saint local, triomphateur des démons, représenté en attitude d'intercesseur.“ *Aydın*: Martir-Aziz, 76, schließt sich dem an.

268 Dieses Objekt habe ich leider nicht selbst untersuchen können. Bisher wurde κύ(ριε) Ἴη(σοῦ) <βο>ἰθ<ει μοι> gelesen (so *Buschhausen*: Silberreliquiar, 147, und *Buschhausen*: Metallscriinia, 195; vgl. schon *Michael Gough*: Silver Reliquary, 246). Auf den mir vorliegenden Abbildungen lese ich: κύ(ριε) Ἴη(σοῦ) β<ο>ἰθῖ [μοι]. Buschhausen vermutet, daß diese Inschrift wohl eigentlich gar nicht zu diesem Kästchen gehört, sondern nur durch einen Produktionsfehler hier zu finden ist und eigentlich zu einem anderen Objekt gehören sollte (*Buschhausen*: Metallscriinia, 191). Bei dem vermuteten anderen Objekt wäre die Inschrift dann allerdings ebenso an den Rand gedrängt wie in unserem Fall. Kalinowski argumentiert dezidiert gegen Buschhausen und ist der Ansicht, daß die Inschrift auf expliziten Wunsch des Kunden angebracht wurde, und zwar erst kurz vor der Fertigstellung (und sicher nicht nachträglich): *Kalinowski*: Reliquiare, 126.

269 *Buschhausen*: Silberreliquiar, 147.

Die Identifikation mit Thekla wird, wie oben schon erwähnt, aus rein ikonographischen Gründen angenommen.²⁷⁰ Thekla war in dieser Region also einfach »die Heilige«.

Die längste Inschrift ist auf dem Deckel angebracht worden und zwar „punktförmig eingestochen“.²⁷¹ Der Text lautet:²⁷²

ὑπὲρ ἁ-
 2 ναπαύ-
 σεος τοῦ μακαρ<ί>ου Ταρασικοδισα

Der Wunsch nach ἀνάπαυσις wirkt in einer Stiftungsinschrift eher deplaziert, ist aber nicht völlig auszuschließen.²⁷³ Dennoch ist ein Bestattungskontext viel wahrscheinlicher, insbesondere, da die Inschrift wohl erst nachträglich angebracht wurde: Es wird sich also um eine Weiterverwendung des ursprünglich anders verwendeten Objekts in einem Grab gehandelt haben.²⁷⁴

Damit komme ich abschließend zur Deutung des Silberkästchens, das meistens als Reliquiar gedeutet wird. Eine genauere Betrachtung zeigt aber, daß es sich wohl eher nicht um ein Reliquiar handelt. Die meisten bekannten Reliquiare sind einzigartige Kunstwerke und weisen sehr unterschiedliche Formen und Materialien auf.²⁷⁵ Dieses Silberkästchen aber ist mit Modeln erstellt worden, was wahrscheinlich die Produktion effizienter und billiger machte. Es wird also vermutlich noch einige weitere sehr ähnliche Kästchen gegeben haben, die Darstellungen sind durch diese Produktionsweise eher unspezifisch.²⁷⁶ Weitere Kästchen, die mit den gleichen Modellen hergestellt wur-

270 Vgl. oben, Anm. 260, S. 256.

271 *Buschhausen*: Silberreliquiar, 160.

272 Der Name am Ende der 3. Zeile ist sehr umstritten. Gough liest Ταρασις δίς und möchte ihn mit dem bekannten Tarasis dem Jüngeren aus Alahan gleichsetzen (vgl. oben S. 253). Die Lesart von Hunger scheint besser zu dem zu passen, was auf dem Kästchen zu erkennen ist: Er liest Ταρασικοδί<σ>-σα (bei *Buschhausen*: Metallscriinia, 199–203). Diese Lesart bietet auch grammatikalisch keinerlei Schwierigkeiten, da es sich bei der Endung -α um eine übliche einheimische Genitivendung handelt (*Laminger-Pascher*: Index Grammaticus I, 81, bietet eine ganze Liste mit vergleichbaren Fällen) – nach der Goughschen Lesung stünde ein Nominativ, der sich mit dem Artikel nicht verträgt. Das ist der erste inschriftliche Beleg für den Namen Tarasikodissa, der auch der Geburtsname des Kaisers Zenon ist (s. o., Anm. 173 auf S. 44). Es ist jedoch ausgeschlossen, daß hier Kaiser Zenon bezeichnet ist (gegen *Nauerth*: Kaiser Zenon, 54).

273 Vgl. etwa IJO II, 529: „Die ἀνάπαυσις der Toten, die einen Glauben an das Leben nach dem Tod impliziert, wird sonst als Stiftungsgrund nicht genannt“ – im Fall der dort besprochenen Inschrift Nr. 248 aber sehr wohl. Eine ähnliche Verwendung findet sich vielleicht auf einem goldenen Kreuz nicht genau geklärt Herkunft im Besitz des Bayerischen Nationalmuseums. Darauf findet sich eine Inschrift, hier meine Lesung vom Bild, der Text in der Publikation (*Witt*: Votivkreuz) ist an die erwartete Schreibweise angepaßt: ✦ ὑπὲρ ἀναπάσεως καὶ ἀφέσεως Θέκλας καὶ Ἀγόστας ἀμήν. Allerdings kann es sich bei dem Kreuz auch um eine Grabbeigabe handeln.

274 Vgl. *Kalinowski*: Reliquiare, 97.

275 Vgl. *Kalinowski*: Reliquiare, 7.

276 Vgl. *Kalinowski*: Reliquiare, 96.

den, sind zwar nicht erhalten, aber es existiert zumindest ein erst in den letzten Jahren publiziertes Silberblech im Besitz des Bayerischen Nationalmuseums in München, auf dem Thekla nahezu identisch abgebildet ist.²⁷⁷

Kalinowski spricht das Objekt dennoch weiterhin als Reliquiar an: Sie ist der Ansicht, daß der „diesseitsbezogene“ Gesundheitswunsch in der Konon-Inschrift eine ursprüngliche Verwendung als „Alltagsreliquiar im häuslichen Bereich“ wahrscheinlich macht.²⁷⁸ Da unzweifelhaft zwei verschiedene Heilige mehr oder weniger gleichberechtigt abgebildet sind, bliebe aber zu fragen, wessen Reliquien das Reliquiar enthalten haben soll. Der Fundort in einer Kirche muß nicht auf ein Reliquiar deuten, möglicherweise handelte es sich um ein Grab. Die nachträglich angebrachte Tarasikodissa-Inschrift unterstützt diese Deutung: Das Kästchen wurde als Grabbeigabe wiederverwendet.

Der ursprüngliche Zweck ist wohl eher im ehelichen Kontext zu suchen.²⁷⁹ Dafür spricht die zweifache Abbildung des Stifter- oder besser: Besitzerpaares. Bestärkt wird diese These durch ein zweites Silberkästchen, das in Thrakien gefunden wurde. Dieses trägt auf dem Deckel ebenfalls die Abbildung eines Paares, zwischen ihnen steht auch ein Gemmenkreuz, aber hier mit der Beischrift OMONOIA (ὁμόνοια = Eintracht).²⁸⁰ Durch diese Beischrift werden die ehelichen Konnotationen unterstrichen.

Vor diesem Hintergrund verdient auch noch einmal Beachtung, daß auf Vorder- und Rückseite mit Thekla und Konon ein weiblicher und ein männlicher Heiliger abgebildet sind. Die beiden sind natürlich nicht als Paar dargestellt. Aber sie waren offensichtlich in der Region die wichtigsten Interzessoren für Personen des jeweiligen Geschlechts.

Je nach der genauen Datierung des Kästchens deutet dies auf eine regionale Bedeutung des Konon an der Seite von Thekla spätestens in der Mitte des 5. Jahrhunderts hin.

277 Witt: Zwei Silberbleche, Nr. 189 (Inv.-Nr. 66/155b): Höhe 2,9 cm, Breite 1,8 cm – sollten die Höhenangaben stimmen, würden diese von vornherein ausschließen, daß es sich um die gleichen Modellen handelt, da die Modellen für das Silberkästchen etwas größer gewesen sein müssen. Geringfügige Unterschiede sind aber auch schon von den Abbildungen her zu erkennen und nicht bloß mit dem Erhaltungszustand zu erklären, am wichtigsten natürlich die auf dem Silberblech fehlende Inschrift. Dennoch sind auch auffällige Ähnlichkeiten zu verzeichnen, wie etwa die Tatsache, daß das linke Kreuz deutlich kürzer ausfällt als das rechte. Zum Teil sehr ähnliche Darstellungen finden sich bei *Mundell Mango*: Silver from Early Byzantium, 242, Nr. 72a–i, allerdings mit anderen Inschriften.

278 Vgl. *Kalinowski*: Reliquiare, 126.

279 So schon *Vikan*: Art and Marriage, 149f. Dieser Deutung schließt sich *Noga-Banai*: Trophies, 126, an.

280 Dazu vgl. *Buschhausen*: Metallscrinia, 181–190, als Objekt B 3. Die von Buschhausen vertretene Frühdatierung wird von *Dinkler-von Schubert*: Rezension Buschhausen, 219f., widerlegt. Dinkler-von Schubert weist auch bereits auf die ehelichen Anspielungen hin. Die Ähnlichkeiten zwischen den Silberkästchen aus Çırğa und Thrakien führten schon zu der Vermutung, daß beide aus Isaurien stammen könnten (*Vikan*: Art and Marriage, 150, Anm. 38).

5.2.2.7 Eine Konon-Kirche bei Papirion im Gebirge

Bei Ioannes Antiochenos wird in oder bei der isaurischen Gebirgsfestung Papirion ein Temenos des Märtyrers Konon erwähnt.²⁸¹ Roberto geht davon aus, daß die entsprechenden Abschnitte ursprünglich auf den isaurischen Historiker Kandidos zurückgehen.²⁸² Diese These wurde jedoch kritisch aufgenommen.²⁸³

Zum Verständnis der Textstelle sei dies angemerkt:²⁸⁴ Im Lauf einer der vielen Erhebungen gegen Kaiser Zenon haben sich im Jahr 484 einige Aufständische unter Leitung von Illous und Leontios auf die Festung Papirion, hier Cherris genannt, zurückgezogen. Die Verteidigung dort leitet ein gewisser Indakos Kottounes, der allerdings im Jahr 488 zum Verräter wird:

Ἐπράχθη δὲ καὶ ἡ τοῦ φρουρίου Χέρρις κατάληψις τῷδε. Ἰνδακὸς ὁ Κοττούνης πάλαι τὴν προδοσίαν μελετῶν, ἅμα δὲ καὶ τὴν φυλακὴν τοῦ ἐρύματος ἐπιτετραμμένος, πείθει τὸν Ἰλλοῦν ἔξω τοῦ φρουρίου τοὺς ἄμφ’ αὐτὸν παρασκευάσαι, ὡς δὴ τῶν ἐναντίων διὰ τῆς νυκτὸς ἐπιόντων, αὐτὸν τε ἅμα Λεοντίῳ ἐν τῷ συνήθει κατευνασθῆναι κοιτῶνι. Ὁ δὲ νυκτὸς ἐπιλαβομένης διὰ τοῦ ἡρεμοῦντος μέρους καλῶδιον καθίεις τοὺς ἐναντίους ἀνάγει. Καὶ πρῶτα μὲν οἱ τῶν πυλῶν φύλακες ἀποσφάττονται, ἔπειτα βοῆς ἀκουσθείσης, ὡς ἔθος ἐστὶ Ῥωμαίοις λέγειν· Ζήνων Αὐγουστε τοῦμβικας, παραχρῆμα μὲν Ἰνδακὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ προδόντες ἀναιροῦνται, Ἰλλοῦς δὲ καὶ Λεόντιος εἰς τὸ τέμενος τοῦ μάρτυρος Κόνωνος καταφεύγουσιν. Καὶ τοῦ Λεοντίου βουλευθέντος ἀνελεῖν ἑαυτὸν, ἐπέσχεν Ἰλλοῦς· ὡς δὲ εἰς αὐτοὺς ἦλθον οἱ ἐναντίοι, πρὸς βίας ἐκβάλλονται καὶ ξυλοπέδαις δεθέντες ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἄγονται.²⁸⁵

281 Io. Ant. Frg. 306,87f. ROBERTO. Bei Ioannes Antiochenos heißt die Festung Cherris; bei Io. Mal. XV 14 wird sie Papirion genannt. Zur Gleichsetzung dieser beiden Namen s. o., Anm. 176 auf S. 44.

282 Vgl. ROBERTO, CXLVII–CXLIX.

283 Die jüngere Edition von MARIEV (dort Frg. 237.10) ist mit dieser Zuschreibung vorsichtiger (Setzung eines Fragezeichens). Kritisch äußert sich auch *Brandt*: Candidus, 163f.

284 S. o., S. 45f.

285 Io. Ant. Frg. 306,79–90 ROBERTO. Meine Übersetzung: „Die Erstürmung der Feste Cherris ist auf folgende Weise geschehen: Indakos, der Kottounes, hatte schon länger mit dem Gedanken des Verrats gespielt; sobald ihm die Wache der Mauer übertragen wurde, überredete er den Illous, seine Leute außerhalb der Feste zu stationieren, so daß er und auch Leontios in der gewohnten Schlafkammer schlummern könnten, sollte der Feind während der Nacht angreifen. Als es Nacht geworden war, ließ er in einem einsamen Abschnitt [der Mauer] ein Seil herab und zog die Feinde hinauf. Und zuerst wurde den Wächtern an den Toren der Hals aufgeschlitzt, dann war ein Ruf zu hören, wie es bei den Römern Sitte ist: ‚Zenon Augustus, du mögest siegen!‘ Im gleichen Moment wurden Indakos und seine Mitverräter umgebracht, Illous aber und Leontios suchten Zuflucht im Temenos des Märtyrers Konon. Und als Leontios sich selbst töten wollte, hielt Illous ihn ab; als die Feinde sie erreichten, wurden sie mit Gewalt herausgezerrt und von den Soldaten in Ketten abgeführt“. Es ist bemerkenswert, daß hier angenommen wird, die kaiserlichen Truppen würden tatsächlich einen lateinischen Schlachtruf verwenden (τοῦμβικας soll wohl für *tu vincas* stehen) – Rom war zwölf Jahre zuvor gefallen, das Ostreich schon lange eine Größe für sich ...

Die Verschwörer Illous und Leontios fliehen²⁸⁶ also εἰς τὸ τέμενος τοῦ μάρτυρος Κόνω-
 νοῦ in oder bei Papirion,²⁸⁷ was sie allerdings auch nicht mehr retten kann.²⁸⁸

Damit ist die Existenz einer Konon-Kirche in oder bei Papirion, tief im Gebirge
 zwischen den beiden Kalykadnos-Armen, im Jahr 488 ohne jeden Zweifel belegt. Auf-
 grund der Nähe zu Bidana – es sind 50 km Luftlinie – darf die Identifikation mit Konon
 von Bidana in diesem Fall als gesichert gelten. Papirion selbst zu besuchen, blieb mir
 verwehrt, da der Landrover Defender bei der Suchaktion in Bağdad Kırı streikte – eine
 Herausforderung, die für den Kilikienforscher beinahe topischen Charakter besitzt.²⁸⁹

5.2.2.8 Konon als Stadtheiliger von Bidana-Leontopolis

Bisher wurde meistens Isaura selbst als der zentrale Ort der Verehrung des Konon
 angesehen. Deshalb ist auch davon ausgegangen worden, daß mindestens eines der
 in Isaura, dem heutigen Zengibar Kalesi, nachgewiesenen Kirchengebäude Konon
 zuzuordnen sei. Besonders häufig wurde dabei auf das Oktogon verwiesen. Dieses ist
 im Westen der Stadt auf einer Anhöhe gelegen und hat einen Durchmesser von 19 m,
 im Osten schließt sich eine Apsis an.²⁹⁰

Eine genaue Lektüre des Konon-Martyriums zeigt aber: Das zentrale Heiligtum
 des Konon lag in seinem Geburts- und Wirkensort Bidana, etwa drei Kilometer von
 Isaura entfernt. Der Text des Konon-Martyriums weist mehrfach auf das Heiligtum
 und die Klosteranlage in Bidana hin.²⁹¹ Das Haus (und das Grab) des Konon waren die
 Ausgangspunkte seiner Verehrung, und beide lagen nicht in Isaura, sondern in Bidana.

Ein Gesetzestext, der im *Codex Iustinianus* überliefert ist und auf Kaiser Zenon
 zurückgeht,²⁹² wurde bisher gerne zur Stützung der Isaura-These herangezogen. Ich
 bespreche zuerst kurz das Gesetz, da es im Kontext dieser Arbeit aus mehreren Gründen

286 Die Wendung καταφύγω εἰς τινα übersetzt LSJ, 919, mit „flee for protection to“.

287 Es ist nicht völlig auszuschließen, daß mit dem τέμενος Konons Heiligtum in Bidana (dazu vgl.
 den nächsten Abschnitt) gemeint ist, das in der Luftlinie etwa 50 km entfernt von Papirion lag (falls die
 Identifikation von Papirion mit Bağdad Kırı zutrifft). Der Weg hätte zwar durch schwierigstes Gelände
 im oberen Kalykadnostal geführt, allerdings wäre in dem unüberschaubaren Gelände eine Flucht
 durchaus vorstellbar.

288 S. u., S. 267.

289 In Bağdad Kırı übernachtete ich am 15.5.2014, ohne jedoch am nächsten Morgen Papirion zu
 finden. Zur Topik vgl. etwa *Hill: Byzantine Churches*, 237f.: „... my visit was made in less than ideal
 circumstances. Petrol was not available anywhere south of Karaman, and on the drive up from Limonlu
 the rear differential on the Land Rover started to fail. The culminating indignity was that I was bitten
 by a Karabaş and had to withdraw from Öküzlü with a wounded foot.“

290 Zu diesem Oktogon vgl. *Strzygowski: Kleinasien*, 91–93, SKK, 134–136, und jüngst *Zäh: Ergebnisse*,
 239–246.276–280, mit Abbildungen und Rekonstruktion.

291 Dazu s. o., S. 235–237.

292 Obwohl die Überschrift des Gesetzes nicht erhalten ist, läßt es sich durch die umstehenden Gesetze
 zuordnen: *Lounghis/Blysidu/Lampakes: Regesten*, 49, datieren es spätestens auf das Jahr 484, weil das
 im *Cod. Iust.* folgende Gesetz aus diesem Jahr stammt.

Abb. 5.12: Blick über das verfallene Stadttor von Isaura (unten mittig) in das nordwestliche Umland

von Interesse ist.²⁹³ Es handelt sich um *Cod. Iust.* I 3,35: Das Gesetz besagt, daß jede Stadt einen eigenen Bischof haben soll. Dies sollte wohl vor allem dem Schutz kleinerer Bistümer dienen, damit diese nicht von mächtigeren Nachbarstädten vereinnahmt würden.²⁹⁴ In § 2 und 3 werden zwei Ausnahmen von dieser Regelung besprochen: Die eine betrifft *Scythia Minor* und ist hier nicht weiter von Interesse. Die zweite Ausnahme wird in § 3 erläutert:

Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπεξαίρεισθαι τῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος νενομοτεθημένων βουλόμεθα καὶ τὴν Ἐναγχος πολιθεῖσαν κατὰ τὸ Ἰσαύρων ἔθνος πρὸς τιμὴν καὶ θεραπείαν τοῦ καλλινίκου μάρτυρος Κόνωνος πόλιν, τουτέστι τὴν Λεοντοπολιτῶν, ὥστε καὶ αὐτὴν, ὡσπερ νῦν ἔχει σχήματος, διαμένειν διὰ τὸ (πολλῶν σφόδρα φιλονεικηθέντων, εἴτε αὐτὴν προσήκει ἰδιαζόντως τυχεῖν ἐπισκόπου, εἴτε ὑπὸ τὴν φροντίδα καὶ πρόνοιαν τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου τῆς Ἰσαυροπόλεως συντελεῖν) δεδόχθαι πόλιν μὲν αὐτὴν εἶναι καὶ τῶν πολιτικῶν ἀνελλιπῶς καὶ εἰς πλήρες ἀπολαύειν δικαίων, ὑπὸ δὲ τὴν φροντίδα τοῦ μνημονευθέντος ἐπισκόπου διὰ παντὸς διαμένειν.²⁹⁵

²⁹³ Zur Auslegung des Gesetzestextes vgl. schon *Chrysos*: Erzbistümer, 268–271.

²⁹⁴ Vgl. *Lippold*: Zenon, 203.

²⁹⁵ *Cod. Iust.* I 3,35 § 3. Übersetzung von *Belke*: Isaura, 13: „[Zweitens] wollen wir, daß auf dieselbe Art von den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgenommen sei die Stadt, die im Volk der Isaurier erst kürzlich zum Ruhme und zur Verehrung des siegreichen Märtyrers Konon zur Stadt erhoben wurde, nämlich die der Leontopolitaner, so daß sie in dem Stand, den sie jetzt innehat, verbleibt, weil es ihr (viele haben nämlich darüber gestritten, ob es ihr zukommt, einen eigenen Bischof zu haben, oder ob sie unter der Fürsorge des Gott liebenden Bischofs von Isauropolis stehen solle) zugestanden wurde,

Die Stadt Leontopolis soll also dem Bischof der Stadt Isauropolis unterstellt bleiben.²⁹⁶ Der Ort Leontopolis wurde zu Ehren des Märtyrers Konon zur Stadt erhoben. Die Lage von Leontopolis galt lange als ungewiß.²⁹⁷ Klaus Belke hat in seiner Dissertation die Stadt Isaura mit Leontopolis identifiziert; diese These hat sich weitgehend durchgesetzt.²⁹⁸

Viel näher liegt es jedoch, daß das Dorf Bidana in Leontopolis umbenannt und zur Stadt erhoben wurde.²⁹⁹ Dies vor allem aus drei Gründen: Isaura hatte das Stadtrecht schon lange. Belke muß deshalb annehmen, daß Isaura das Stadtrecht zuvor entzogen wurde³⁰⁰ – eine These, für die es keinen Beleg gibt. Der zweite Grund ist, daß im Martyriumstext eben nicht Isaura, sondern Bidana der zentrale Ort der Verehrung des Konon ist. Dies erkennt zumindest in der aktuellsten Fassung seiner These auch Belke an. Um diesem Problem entgegenzuwirken, nimmt er eine Translation der Konon-Reliquien von Bidana nach Isaura an,³⁰¹ für die es wiederum keinen Beleg gibt. Als dritter Grund ist die Notwendigkeit des Gesetzes selbst anzuführen: Da Belke davon ausgeht, daß das alte Isaura nun Leontopolis ist, muß er die im Gesetz erwähnte Stadt Isauropolis an anderer Stelle suchen: Wie schon andere vor ihm lokalisiert er Isauropolis in Aydoğmuş (früher: Dorla), in über 30 km Luftlinie Entfernung.³⁰² Bei dieser Distanz allerdings entfällt der Grund, weshalb Isaura-Leontopolis als Ausnahme in dem Gesetz erwähnt wird: Warum sollte die alte Stadt Isaura-Leontopolis dem Bischof von Isauropolis unterstellt werden?

Die Identifikation von Leontopolis mit Bidana benötigt vergleichbare Hilfskonstrukte nicht: Bidana wird im Konon-Martyrium explizit als Dorf bezeichnet. Eine Erhebung zur Stadt ist also ohne weiteres möglich, gerade wenn man sich Bidana

daß sie Stadt sei ohne Abstriche und zur Gänze die Rechte einer Stadt genieße, daß sie aber auf immer unter der Fürsorge des erwähnten Bischofs stehe.“

296 Damit ist Leontopolis nicht nur eine Ausnahme des hier zitierten zenonischen Gesetzes, sondern steht auch gegen den Kanon 17 des Konzils von Chalkedon. An dessen Ende wird festgelegt, daß im Fall einer neugegründeten Stadt die kirchliche der staatlichen Ordnung folgen solle – d. h. wohl, daß die Stadt ein eigenes Bistum bilden soll: *εἰ δὲ τις καὶ ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις ἢ καὶ αὐθις καινισθῆι, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύποις καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν παροικιῶν ἡ τάξις ἀκολουθεῖτω* (*Kan. Chalk. XVII* [83,14–19]). Ab dem 7. Jahrhundert ist Leontopolis als autokephales Erzbistum belegt, während Isaura gar nicht mehr in den Quellen erscheint: Das Gesetz (bzw. die Ausnahme davon) scheint also nicht mehr von Bedeutung gewesen zu sein.

297 Vgl. etwa *Kötting*: Leontopolis in Isaurien, 970.

298 Die These stammt aus seiner Dissertation (*Belke*: Lykaonien, 136–139) und erlangte durch den Eintrag in TIB 4 größere Bekanntheit (TIB 4, 198–200, s. v. Leontopolis). Erst vor kurzem hat Belke die These noch weiter ausgearbeitet (*Belke*: Isaura).

299 Die Identifikation von Leontopolis mit Bidana statt mit Isaura werde ich in einem Aufsatz ausführlicher begründen.

300 So etwa *Belke*: Isaura, 14f.

301 Vgl. *Belke*: Isaura, 14.

302 Dazu vgl. bereits TIB 4, 180f., s. v. Isauropolis, *Foss*: Isaura oder jüngst *Breytenbach/Zimmermann*: Early Christianity, 197. Überzeugende Argumente gegen diese Gleichsetzung nennt ETAM 15, 124f.

als prosperierendes Pilgerzentrum vorstellt, das – wie das Beispiel Ayatekla zeigt – ohnehin schon stadtfähnliche Züge haben kann.³⁰³ Bidana ist zudem als der wichtigste Verehrungsort des Konon aus seiner Vita bekannt, hier ist sein Grab; damit entfällt auch die hypothetische Translation. Drittens ist völlig einleuchtend, warum die neue Stadt Leontopolis dem Bischof von Isaura-Isauropolis³⁰⁴ unterstellt bleiben soll: Weil nämlich Leontopolis kurz zuvor noch ein kleines Dorf im Stadtgebiet von Isaura-Isauropolis war.

Es steht fest, daß Leontopolis der zentrale Verehrungsort des Konon von Bidana sein muß. Sonst wäre es nicht πρὸς τιμὴν καὶ θεραπείαν τοῦ καλλινίκου μάρτυρος Κόνωνος zur Stadt erhoben worden, wie es im Gesetzestext explizit heißt. Wenn man meiner hier vorgeschlagenen Identifikation von Leontopolis mit Bidana folgen will, dann entfällt der wichtigste Grund für die Annahme eines Konon-Patroziniums des Oktogons von Zengibar Kalesi/Isaura. Da Bidana, das vielleicht sogar von Isaura aus sichtbar war (s. Abb. 5.12), noch nicht lokalisiert wurde, können hier leider keine archäologischen Überreste desselben präsentiert werden. Dieses Ausbleiben archäologischer Nachweise spricht jedoch nicht gegen meine These, sondern ist mit der Forschungslage zu erklären. Mehrere Städte in Isaurien sind nur vermutungsweise lokalisiert. Bei den in den letzten Jahren durchgeführten Surveys wurden nicht nur regelmäßig Dörfer, von denen bisher nichts bekannt war, entdeckt, sondern gelegentlich auch Städte.³⁰⁵

In Ermangelung von archäologischen Zeugnissen kann hier also nur auf die literarische Überlieferung verwiesen werden. Aus dieser geht hervor, daß die Verehrung des Konon vom Dorf Bidana ausging. Unter Kaiser Leon I. oder Leon II., also zwischen 457 und 474, wurde Bidana zur Stadt Leontopolis erhoben,³⁰⁶ und zwar – diese Begründung in einem kaiserlichen Gesetz ist durchaus auffällig – zu Ehren des Konon selbst. Wegen dieser Begründung wird man davon ausgehen müssen, daß Konon in Leontopolis der Stadtheilige war.

5.2.3 Konon als der zentrale Heilige der Kalykadnos-Region

Aufgrund der bis hierher schon erwiesenen Bedeutung des Konon in der Kalykadnos-Region ist hier kurz zu diskutieren, in welchem Verhältnis der politisch mächtigste Sohn dieser Region – Kaiser Zenon – zu Konon stand. Der Geburtsname des Kaisers Zenon,

³⁰³ Wobei natürlich die Tatsache, daß Leontopolis dem Bischof von Isaura unterstellt bleiben soll, darauf verweisen könnte, daß Leontopolis in Bezug auf die Bevölkerungsgröße eben doch keine allzu bedeutende Stadt war.

³⁰⁴ Die Teilung von Isaura und Isauropolis in zwei Städte halte ich für höchst unwahrscheinlich, dies allein schon wegen der Namensgleichheit: Auf Griechisch ἡ Ἰσαύρων πόλις und Ἰσαυρόπολις; im Martyrium des Konon wird ein und dieselbe Stadt als ἡ Ἰσαύρων πόλις (*MKon* § 5), Ἰσαυρόπολις (*MKon* § 13 und 69) und Ἰσαύρων μητρόπολις (*MKon* § 165) bezeichnet.

³⁰⁵ Dazu vgl. etwa *Elton* u. a.: *Urban Centre*; s. o., S. 9f.

³⁰⁶ Zu dieser Frage s. u., S. 266f.

Tarasikodissa, findet sich zwar in der Grabinschrift des Silberkästchens aus Çirga, auf dem ja auch Konon abgebildet ist. Allerdings handelt es sich mit Sicherheit um einen anderen Tarasikodissa.³⁰⁷ Für die enge Verbindung Zenons mit dem Kult des Heiligen Konon lassen sich aber dennoch Gründe anführen. Sicher ist, daß Zenon – wie es ohnehin zu erwarten wäre – seine Heimatregion in besonderer Weise förderte.³⁰⁸ Konon als wichtigster Heiliger Isauriens neben Thekla dürfte allein schon aus politischen Gründen auch eine gewisse Bedeutung für Zenon gehabt haben. Die Darstellung Konons gemeinsam mit Thekla auf dem Silberkästchen aus Çirga zeigt, daß Thekla und Konon gemeinsam als Heilige der Region angesehen wurden. Daß Zenon eine enge Bindung zu Thekla hatte, ist ohnehin bekannt.³⁰⁹ So verwundert es nicht, daß Zenon „une piété particulière envers saint Conon“³¹⁰ nachgesagt wird.

Die Formulierungen der Ausnahmen des soeben besprochenen zenonischen Gesetzestextes weisen ebenfalls in diese Richtung. Die erste Ausnahme (hinsichtlich der Provinz *Scythia Minor*) ist deutlich, aber kurz und knapp formuliert, wie es bei einem Gesetzestext üblich ist. In der zweiten Ausnahme, Leontopolis betreffend, ist vor den Namen der Stadt noch ein langer Einschub eingefügt worden; statt einfach nur τὴν Λεοντοπολιτῶν πόλιν steht τὴν ἔναγχος πολιθεῖσαν κατὰ τὸ Ἰσαύρων ἔθνος πρὸς τιμὴν καὶ θεραπείαν τοῦ καλλινίκου μάρτυρος Κόνωνος πόλιν, τουτέστι τὴν Λεοντοπολιτῶν.³¹¹ Nun mag die erst kürzlich erfolgte Erhebung zur Stadt vielleicht noch Erwähnung in diesem Gesetz verdienen; aber der Grund für die Erhebung, nämlich die Verehrung des ruhmreichen Märtyrers Konon, ist für das eigentliche Gesetz völlig belanglos. Daß hier überhaupt ein Heiliger in einem Gesetzestext erwähnt wird, ist an sich schon bemerkenswert.³¹² Als Grund für diese Erwähnung kann die persönliche Verbundenheit des Zenon mit Konon ins Feld geführt werden.

307 Anders sieht dies *Nauerth*: Kaiser Zenon, 54; vgl. bereits oben die Besprechung der Inschrift, s. o., S. 259.

308 Das gilt auch dann noch, wenn man einige früher dem Zenon zugeordnete Kirchenbauten heute nicht mehr als seine Stiftungen ansieht, s. o., S. 192–198.

309 Dazu vgl. etwa den Bericht *Euagr. h.e.* III 8, daß Thekla dem Zenon persönlich erschienen sei; s. o., S. 218.

310 *Pottier*: *Banditisme*, 469.

311 *Cod. Iust.* I 3,35 § 3. Übersetzung: „... die Stadt, die im Volk der Isaurier erst kürzlich zum Ruhme und zur Verehrung des siegreichen Märtyrers Konon zur Stadt erhoben wurde, nämlich die der Leontopolitaner“ (*Belke*: *Isaura*, 13).

312 Ähnliche Begründungen für Stadterhebungen hat *Destephen*: *Martyrs locaux*, 80f., angeführt. Darunter ist eine lateinische Inschrift aus der Zeit des Kaisers Konstantin aus dem galatischen Orkistos, das mit der Erhebung zur Stadt für seine vollständig christliche Bevölkerung belohnt worden ist (*MAMA VII*, Nr. 305; deutsche Übersetzung und Kommentar: *Kolb*: *Bemerkungen*, 326–340). Kaiser Markian hat das Bistum Chalekdon εἰς τιμὴν τῆς τε ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας zur Metropolis erhoben (*ACO II* 1,2 157,34–38).

Möglicherweise geht auch schon die Erhebung zur Stadt auf Zenon zurück, wie ich hier kurz darlegen möchte.³¹³ Wann genau die Erhebung erfolgte, ist unklar: wohl unter Kaiser Leon I. oder Leon II. – meistens wird auf ersteren verwiesen.³¹⁴ Leon II. regierte zwar nur wenige Monate (18. Januar bis 17. November 474), hatte aber als Sohn des Isauriers Zenon im Gegensatz zu seinem Großvater Leon I. zumindest eine direkte Beziehung zur Kalykadnos-Region. Hinzu kommt, daß Zenon noch im Januar 474 zum *Mit-Augustus* ernannt wurde.³¹⁵ Da Leon II. zu diesem Zeitpunkt noch deutlich unter zehn Jahren alt war,³¹⁶ darf man wohl davon ausgehen, daß Zenon größtmöglichen Einfluß auf die kaiserlichen Entscheidungen hatte – und also möglicherweise selbst hinter der Erhebung von Bidana zu Leontopolis stand. Das könnte dann auch der Grund dafür sein, wieso Zenon in seinem Gesetz so ausführlich auf die Erhebung zur Stadt und ihre Begründung hinweist.

Zu dem Gesetzestext kommen weitere Zeugnisse, die eine besondere Beziehung des Zenon zu Konon nahelegen. Genau in der Zeit Zenons ist in Konstantinopel ein Kloster oder eine Kirche eines Heiligen namens Konon nachzuweisen, das/die vermutlich in der Nähe der Thekla-Kirche im Stadtteil Sykai, dem heutigen Galata, lag. Nachdem nämlich die Truppen des Zenon die Festung Papirion im Jahr 488 gestürmt hatten,³¹⁷ wurde der Kopf des Illous in Sykai vor dem Heiligtum des Konon präsentiert.³¹⁸ Das Kloster oder die Kirche kann natürlich älter sein; da aber auch erstmals unter Zenon eine Thekla-Kirche in Sykai belegt ist,³¹⁹ wäre es naheliegend, zu vermuten, daß Zenon diese beiden Heiligen aus Isaurien mit nach Konstantinopel brachte und ihnen hier Heiligtümer errichten ließ. Ein ähnliches Vorgehen des Zenon läßt sich für Ägypten nachweisen: Sehr wahrscheinlich brachte er den Kult um Konon nach Ägypten, und zwar in das Umfeld des Menas-Kultes. Dieser wurde ohne Frage von Zenon protegiert. Erhalten sind zwei Menas-Konon-Ampullen.³²⁰

313 Auch auf dieses Thema werde ich in dem oben in Anm. 299 angekündigten Aufsatz näher eingehen. Mit einer völlig anderen Begründung (und ohne ins Detail zu gehen) schlägt schon Lippold vor, daß Zenon für die Gründung von Leontopolis verantwortlich war, vgl. *Lippold: Zenon*, 202f.

314 So etwa *Belke: Isaura*, 14.

315 Zum Datum s. *Croke: Leo II*, 572.

316 Zu Leons Alter vgl. *Croke: Leo II*, 560–563.

317 Dazu s. o., S. 45f. und S. 261f.

318 Zur Aufspießung des Kopfes: Io. Ant. Frg. 306,101f. ROBERTO. Zur Konon-Kirche (oder: Kloster?) vgl. Io. Mal. XV 14; XVIII 13 und 71. Pottier hat keinen Zweifel daran, daß die Thekla-Kirche und die Konon-Kirche in Konstantinopel auf Zenon zurückzuführen sind (*Pottier: Banditisme*, 469.471). Vgl. *Janin: Églises et monastères*, 283f.

319 Zur Thekla-Kirche: Io. Mal. XVI 16.

320 Eine davon ist hier als hier Abb. 5.13 auf S. 268 abgebildet; es handelt sich um *Witt: Menasampullen*, 162, Nr. 52. Eine ausführlichere Diskussion der Ampulle sowie des Zusammenhanges mit Konon von Bidana und der Religionspolitik des Zenon biete ich in meiner Konon-Edition. Ich danke den Staatlichen Museen zu Berlin, insbesondere Cäcilia Fluck, für die freundliche Bereitstellung hochqualitativer

Abb. 5.13: Konon-Ampulle aus dem Kontext des ägyptischen Menas-Kultes

Im Fall des Konon gibt es also keinen derartig eindeutigen Beleg für eine Unterstützung durch Zenon, wie er bei Thekla vorhanden ist. Die Indizien weisen jedoch darauf hin, daß Zenon nicht nur die Ausbreitung des Thekla-Kultes, sondern auch die des Konon-Kultes aktiv unterstützte: Man wird annehmen dürfen, daß er auch den wichtigsten männlichen Heiligen der Region auf ähnlich direkte Weise förderte.³²¹

Ob er dies aus persönlicher Verehrung für die Heiligen oder aus politischen Gründen tat, mag an dieser Stelle offen bleiben.

Zusammenfassend zeigt sich, daß Konon noch vor Thekla der wichtigste Heilige der Kalykadnos-Region war. Theklas Ruhm reichte eindeutig weiter als der des Konon; auch spielt sie in der heutigen Forschung eine unvergleichlich größere Rolle. Schaut man aber nur auf die Belege aus der Kalykadnos-Region, so scheint die Verehrung des Heiligen Konon hier noch größer gewesen zu sein als die der Thekla. Die Statistik fällt noch deutlicher zugunsten Konons aus, wenn man nur externe Quellen einbezieht und

Farbaufnahmen, sowie für die Gelegenheit, am 4.11.2015 die abgebildete Menas-Konon-Ampulle im Besitz des Bode-Museums persönlich zu untersuchen.

³²¹ Ähnliches vermutet *Pottier*: *Banditisme*, 469.

die jeweils eigenen Viten nicht gelten läßt.³²² Konons Heimatort und Pilgerzentrum wird immerhin zu seinen Ehren zur Stadt erhoben, während Theklas Heiligtum der Stadt Seleukeia angegliedert bleibt.³²³ Die häufige Verwendung seines Namens unterstreicht die Bedeutung dieses Heiligen für die Region.³²⁴

Die Verehrung des Konon (und seiner Namensvettern) fand große Verbreitung in Kleinasien von den isaurischen Nachbarregionen über Galatien und Phrygien bis nach Konstantinopel.³²⁵ Aber nicht nur in Kleinasien, sondern auch in Syrien und Ägypten wurde Konon verehrt.³²⁶ Sein Kult machte – im wörtlichen Sinne – auch nicht vor den Toren Roms halt, denn auf der Innenseite der Porta Appia, am Schlußstein des Bogens, befindet sich ein griechisches Kreuz und folgende Inschrift:³²⁷

Θεοῦ χάρις
 2 *
 ἅγιε Κώνων
 4 ἅγιε Γεώργι

Die Inschrift dürfte aus der Zeit Justinians stammen, als das genannte Tor nach den Zerstörungen der Gotenkriege offenbar renoviert worden ist. Nicht auszuschließen ist, daß dabei isaurische Soldaten beteiligt waren, die hier ihren Heiligen Konon verewigten.

Eine aktive Verehrung des Konon findet sich noch heute, wenn auch selten: Der Metropolit Jakob von Mytilene hat vor knapp 50 Jahren ein Lied τὸ κλέος Ἰσαυρέων σὺ ἐγένου μακάριε Κώνων gedichtet.³²⁸

322 Thekla kommt auf sechs bis sieben Orte der Verehrung im hier betrachteten Gebiet: ihr zentrales Heiligtum bei Seleukeia, Dalisandos (*VMTh* II 26), Selinous (*VMTh* II 27), Philadelpheia, Diokaisareia, Çirga, und, eher unwahrscheinlich, Korasion (ETAM 22, Krs 39). Für Konon gibt es sieben bis acht solcher Stätten: Bidana-Leontopolis (die Kirche an der Stelle seines alten Hauses: *MKon* § 81.131.175; das Gesetz des Zenon), Isaura (*MKon* § 165–170), Papirion, das Lamostal, Korykos (Armenhaus und Aquädukt), Çirga, Yanikhan und Alahan. Ein Silberkelch aus dem nicht näher identifizierten Paonala nennt einen Konon (*Kahsnitz*: Kelch (Nr. 15)); mit *Feissel*: Chroniques, Nr. 1091, würde ich diesen Ort aber nicht in Isaurien, sondern eher bei Ariassos in Pamphylien suchen.

323 Zur Unterordnung des Thekla-Heiligtums s. o., S. 226f.

324 S. o., S. 178–181.

325 Eine kurze Besprechung aller mir bekannten Verehrungsorte des/eines Heiligen Konon füge ich meiner Konon-Edition bei.

326 Zu Ägypten s. o., S. 267.

327 Autopsie am 28.5.2016; vgl. auch *Grisar*: Rom, 540f.

328 Vgl. *Μητροπολίτης: Κωνών* (Zitat: 20).

6 Zusammenfassung und Einordnung

In dieser Arbeit habe ich das frühe Christentum in der Kalykadnos-Region untersucht. Hier möchte ich abschließend meine Ergebnisse zusammenfassen, der Gliederung folgend. Zuerst bin ich auf das Untersuchungsgebiet selbst eingegangen. Die größtenteils sehr gebirgige Region wird bestimmt durch den Lauf des Kalykadnos und einiger kleinerer Flüsse, die sich zum Teil tief in die kalkhaltigen Gesteinsschichten eingeschnitten haben. Zwar befindet sich die Region an wichtigen Seehandelsrouten und wird zudem von der Verkehrsachse über den Sertavul-Paß durchquert; aufgrund des schwierigen Geländes kam sie aber erst vergleichsweise spät unter direkte römische Kontrolle, und sowohl die Hellenisierung als auch die Romanisierung begannen jeweils relativ spät. Als am Ende des 5. Jahrhunderts mit Zenon ein Isaurier Kaiser in Konstantinopel wurde, stand die Region für einige Jahrzehnte im Zentrum der Geschichte des Reiches.

Bis in die Spätantike scheint die lokale Bevölkerung eine indigene Sprache gesprochen zu haben. Die Menschen lebten in Subsistenzwirtschaft, etwas Wohlstand wurde durch den Export von Öl und Wein, Holz, Textilien und Safran erreicht. Die meist auf kleine Gebiete beschränkten lokalen paganen Kulte für die bekannten griechisch-römischen Götter scheinen häufig in Kontinuität mit älteren Kulturen indigener Gottheiten gestanden zu haben.

Vor allem in der Küstenregion, die auch den Großteil der Einwohnerschaft beherbergte, gab es jüdische Gemeinden. Wie ich anhand verschiedener Quellen gezeigt habe, waren diese stark in die lokale Gesellschaft integriert; insbesondere im olbischen Hochland scheint es zu jüdisch-paganen Interaktionen gekommen zu sein. Anscheinend sind die jüdischen Gemeinden in der Spätantike gewachsen. Nach dem Zeugnis des Neuen Testaments ist davon auszugehen, daß erste christliche Gemeinden schon in der Mitte des 1. Jahrhunderts im Rauhen Kilikien entstanden. Auch wenn die Quellen zu den Details schweigen, so ist doch deutlich, daß Paulus in seiner frühen Phase als christlicher Missionar etwa fünf bis zehn Jahre – vielleicht auch mehr – in Kilikien verbrachte. In kaum einer anderen Region hielt er sich so lange auf. Möglicherweise besuchte er in diesen Jahren auch die einzige römische Kolonie in Kilikien, die unter Augustus gegründete *colonia Iulia Augusta Felix Ninica Claudiopolis*. Anschließend bereiste Paulus das südliche Kleinasien intensiv, obwohl hier in dieser Zeit von der *pax Romana* nichts zu spüren war. Mehrere Besuche der Gemeinden der Kalykadnos-Region haben sich auf diesen Reisen ergeben, aufgrund der häufig ungenau formulierenden Quellen sind Einzelheiten jedoch nicht sicher zu rekonstruieren.

Verschiedene (spätantike) literarische Quellen verweisen auf die Existenz christlicher Gemeinden in vorkonstantinischer Zeit; dies vor allem in der Küstenregion. Aber auch im Inland scheinen Gemeinden existiert zu haben. Ein Paragraph des Konon-Martyriums deutet darauf hin, daß zumindest Teile Isauriens eine besondere Verbundenheit zu Paulus pflegten. Mir sind keine Inschriften aus der Kalykadnos-Region

bekannt, die hinreichend sicher als christlich identifizierbar und gleichzeitig in vor-konstantinische Zeit datierbar sind.

Durch epigraphische, literarische und archäologische Zeugnisse lassen sich viele Märtyrerkulte aus der Kalykadnos-Region nachweisen. Diese Kulte hatten größte Bedeutung für die Christianisierung der Region und wurden gerade durch die Bischöfe stark gefördert. Sieht man zunächst von den beiden wichtigsten Heiligen Thekla und Konon ab – zu ihnen komme ich unten –, so ist augenscheinlich, daß die örtlichen Gemeinden sich jeweils stark an lokalen Heiligen orientierten (und damit gewissermaßen an die fragmentierte Welt der paganen Götter anschlossen). Zwar stammen die datierbaren Zeugnisse des Märtyrerkultes insgesamt fast ausschließlich aus späterer Zeit, trotzdem sind die lokalen Heiligen ein starkes Indiz für die Existenz vor-konstantinischer christlicher Gemeinden. Die Heilige Charitine von Korykos ist ein besonders interessantes Beispiel, weil einerseits ihre Vita literarisch erhalten ist, andererseits ihre Verehrung durch Inschriften sowie die häufige Verwendung ihres Namens in Korykos nachweisbar ist.

Spätestens gegen Ende des 3. Jahrhunderts kann ein die ganze Region überspannendes (wenn auch noch nicht sehr engmaschiges) Netz von christlichen Gemeinden angenommen werden. Dafür spricht die große und stets wachsende Zahl an Bistümern, die sich vor allem über die Teilnehmerlisten der Konzilien seit Nikaia 325 und in den *Notitia Antiochena* nachweisen lassen. Die gerade im Vergleich mit anderen Gegenden wirklich auffällig hohe Zahl der Bistümer schon 325 deutet auf eine vergleichsweise frühe und großflächige Christianisierung hin. Dabei ist jedoch zu beachten, daß viele dieser Bistümer in sehr kleinen Orten angesiedelt waren; gerade in der frühen Phase sind auch viele Chorbischöfe belegt, die in ländlichen Regionen eingesetzt waren und später den städtischen Bischöfen untergeordnet wurden. So stellte die Kalykadnos-Region bei einigen Konzilien zwar eine große Zahl von Bischöfen, insgesamt blieb der kirchenpolitische Einfluß aber hinter bevölkerungsstärkeren Regionen zurück; so ist auch zu erklären, daß sich kaum theologische Positionen dieser Bischöfe erhalten haben. Im Jahr 359 fand ein einziges Mal ein Konzil von größerer kirchenpolitischer Bedeutung in der Kalykadnos-Region statt: in Seleukeia. Allerdings spielten auf diesem Konzil den Quellen zufolge die Bischöfe aus der Region keine Rolle. Basileios von Seleukeia (Mitte des 5. Jahrhunderts) ist einer der wenigen Bischöfe, die es zu größerem Einfluß brachten. Er trat nicht nur als mitreißender (wenn auch nur selten gewürdigter) Prediger auf, sondern hatte großen Anteil an der christologischen Formel von Chalkedon, auf die wir uns noch heute berufen.

In der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts scheint es – wie in vielen Gebieten des Ostens – starke antichalkedonensische Strömungen gegeben zu haben, gerade in monastischen Kreisen. Die Kalykadnos-Region war durch ihre abgeschiedenen Gebiete attraktiv für (weibliche und männliche) Mönche und Einsiedler. Einige Klöster und Klosterkomplexe auch in entlegensten Gebieten sind noch heute archäologisch nachweisbar.

Es sind schätzungsweise 1 000 christliche Inschriften aus der Kalykadnos-Region erhalten; rund die Hälfte davon in der Nekropole von Korykos, die in einem einmali-

gen Erhaltungszustand ist. Diese Inschriften sind zum Großteil in die Spätantike zu datieren und folgen einem sehr gleichförmigen Formular. Während die zahlreichen Berufsbezeichnungen, von denen viele sonst nur selten oder gar nicht belegt sind, eher zu allgemein-sozialhistorischen Studien Anlaß geben, können auch unersetzliche Einblicke etwa in die Lebenswelt des niederen Klerus gewonnen werden. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß trotz aller binnenchristlicher Differenzierungsprozesse die christlichen Grabsteine die unterschiedlichen christlichen Identitäten nicht reflektieren: Die Nekropolen sind eindeutig als christlich zu erkennen, eine innerchristliche Abgrenzung scheint aber bei der Setzung der Grabsteine kaum je eine Rolle gespielt zu haben. Zumindest auf den Friedhöfen der Kalykadnos-Region hat also die *eine* Kirche aller Gläubigen existiert. Im epigraphischen Befund zeigt sich, daß noch im 5. und 6. Jahrhundert alte indigene sowie pagan-theophore Namen benutzt wurden. Teilweise läßt sich dieses Phänomen mit christlichen Heiligen, die solche Namen trugen, erklären. Ein eindrucksvolles Beispiel ist der Name Konon, der in der Bevölkerung der Kalykadnos-Region gerade in der Spätantike sehr beliebt war.

Archäologischerseits ist zu konstatieren, daß sich kein Kirchengebäude sicher dem 4. Jahrhundert zuordnen läßt. Durch literarische Quellen sind jedoch einzelne Kirchengebäude in dieser Zeit belegt, zudem ist davon auszugehen, daß zumindest in den Bischofsstädten Kirchen standen. Das Phänomen der *temple conversion* findet in der Literatur aufgrund seiner plakativen Natur eine überproportional breite Beachtung. In der Region des Kalykadnos läßt sich ein Umbau von Tempeln zu Kirchen an mehreren Gebäuden nachvollziehen. Entgegen der Darstellung in einigen literarischen Quellen zeigt sich, daß dieser Umbau erst relativ spät stattfand; keinesfalls handelt es sich um ein frühes Zeichen der Christianisierung. Auch wenn die statistische Häufigkeit dieser umgebauten Tempel sehr gering ist, so sind sie – gerade im Stadtzentrum – dennoch ein weithin sichtbares Symbol für die siegreiche Kirche. Ab dem letzten Viertel des 5. Jahrhunderts kommt es zum Bau vieler Kirchengebäude in der ganzen Kalykadnos-Region, insbesondere jedoch im obischen Hochland zwischen Kalykadnos und Lamos. Zenon ist dabei vermutlich seltener als Bauherr aufgetreten, als dies in der älteren Literatur angenommen wurde; trotzdem spielten seine Regierungsjahre für den Wohlstand der Region und den damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur und eben auch der christlichen Sakralgebäude eine große Rolle.

Zwar gibt das reichhaltige Quellenmaterial aus dem 4. und 5. Jahrhundert über einige Bereiche – wie theologische Streitigkeiten – fast keine Informationen preis. Sicher ist jedoch, daß im 4. und 5. Jahrhundert Nicht-Christen marginalisiert wurden, auch im Landesinneren; Juden waren davon nicht so stark betroffen. In der Zeit des Kaisers Zenon sind innerhalb der isaurischen Elite – die sich auch aus dem Gebiet am Oberlauf des Kalykadnos rekrutierte – keine Nicht-Christen mehr bekannt.

Eine besondere Bedeutung für die Christianisierung der Kalykadnos-Region und die Bildung einer christlichen Identität, die über die Gemeindezusammenhänge hinausgeht, hatten die beiden Heiligen Thekla und Konon. Thekla wird ursprünglich mit Ikonion assoziiert, noch in der antiken Tradition wird sie aber insbesondere mit dem

isaurischen Seleukeia verbunden. Eine spätantike Schrift rühmt die Wunder, die Thekla vor allem im Gebiet um Seleukeia vollbracht haben soll; diese Wundersammlung, geschrieben von einem anonymen Bürger der Stadt, bildet ein vieldiskutiertes Zeugnis zu verschiedensten Aspekten der Christianisierung. Dabei sind insbesondere Heilungswunder von Bedeutung, die zeigen, daß in diesem Bereich pagane Praktiken – wie beispielsweise der Inkubationsschlaf – weitgehend übernommen wurden. Wie die Lebenswelten transformiert wurden, zeigt sich am Beispiel der Städtekonkurrenz: Neben der Größe und Schönheit einer Stadt war nun nicht mehr die Anzahl der Kaisertempel von Bedeutung, sondern die überregionale Beliebtheit der örtlichen (christlichen) Heiligen. Theklas Heiligtum lag bei Seleukeia und stand daher in enger Verbindung zu den in Seleukeia residierenden Metropolitane. Literarisch ist das Heiligtum spätestens im 4. Jahrhundert greifbar; die Kult-Höhle, die noch heute zu besichtigen ist und häufig als ältester Kern des Heiligtums angesehen wird, wurde erst im 5. Jahrhundert mit Thekla verbunden. Theklas Heiligtum hatte die Ausmaße einer Stadt und wurde ohne jeden Zweifel vom Kaiser Zenon selbst gefördert. Hier stand die größte bekannte Kirche ganz Kilikiens, und hier wurde jährlich das wichtigste Fest der Kalykadnos-Region begangen, das christliche Besucher von weither anzog.

Die $\chi\acute{\omega}\rho\alpha$ des Heiligen Konon beschränkte sich ursprünglich auf das Dorf Bidana bei der Stadt Isaura und die umliegende Isaurike. In seiner Vita wird er als wundertätiger Apostel dieses Gebietes vorgestellt, der anstelle von Paulus hier missioniert. Die weit verbreiteten anti-isaurischen Vorurteile, die in den Bewohnern der Kalykadnos-Region vor allem gesetzlose Aufständische sehen, werden in der Vita umgedeutet: Durch die gewaltsame Befreiung Konons von der Folterbank des römischen Statthalters werden die Bewohner Isauras zu Rebellen im Namen des Herren. Nach Konons Tod entwickelte sich sein Herkunftsdorf zu einem größeren Konon-Heiligtum, dessen konkrete Ausmaße in Ermangelung von archäologischen Forschungen nicht feststehen. In enger Verbindung zu dem Heiligtum stand ein jährliches großes Konon-Fest, das mit einem nächtlichen Fackelzug unter den Rufen $\epsilon\acute{\iota}\varsigma \theta\epsilon\acute{o}\varsigma \acute{o} \text{K}\acute{\omega}\nu\omega\nu\omicron\varsigma \acute{o} \theta\epsilon\acute{o}\varsigma \text{K}\acute{\omega}\nu\omega\nu\omicron\varsigma \acute{\epsilon}\nu\lambda\eta\kappa\eta\sigma\epsilon\nu$ (*MKon* § 54) begann. In der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde Bidana „zur Verehrung des ruhmreichen Märtyrers Konon“ (*Cod. Iust.* I 3,35 § 3) zur Stadt Leontopolis erhoben. Die Verehrung des Heiligen Konon von Bidana verbreitete sich über die gesamte Kalykadnos-Region, wie verschiedene epigraphische und literarische Belege zeigen. Neben seinem Heiligtum in Bidana-Leontopolis sind mehrere Kirchen, die ihm geweiht waren, ein Armenhaus und ein Aquädukt, die beide seinen Namen trugen, und ein Silberkästchen, auf dem er um Gesundheit gebeten wurde, belegt.

Der Thekla-Kult war durch die Nähe zum Metropolitane-Sitz Seleukeia politisch sicher bedeutender als der des Konon. Konon war aber, gemessen an der Anzahl der Orte, in denen seine Verehrung belegt ist, bei den Bewohnern der Region beliebter. Aufgrund der zufälligen Überlieferungslage mögen solche Zahlenspiele jedoch als zweitrangig erscheinen. Augenscheinlich ist in jedem Fall, daß Thekla und Konon gemeinsam die beiden wichtigsten Heiligen der Kalykadnos-Region waren. Die gemein-

same Darstellung der beiden auf dem Silberkästchen von Çırğa verdeutlicht, daß sie auch in der Antike schon miteinander verbunden wurden.

Ein weiteres Ergebnis meiner Arbeit ist, daß sich die naturräumliche Konfiguration der Kalykadnos-Region stark auf die Ausübung von Religion auswirkte. Dies zeigt sich an den vielen Höhlenkulten, die in diesem höhlenreichen Gebiet sowohl in paganer als auch in christlicher Zeit belegbar sind: An den Stätten alter Kultplätze entstanden – wie in der korykischen Grotte – christliche Kirchen; Thekla wurde eine Liebeshöhle zugeschrieben, Konon vollbringt zwei seiner sechs Wunder in Höhlen.

Die vorliegende Arbeit ist die erste, die sich in monographischer Form mit der Geschichte des frühen Christentums in Kilikien und Isaurien beschäftigt. Aufgrund der eingangs skizzierten „doppelten Randlage“ des Untersuchungsgebiets war dazu viel Quellenarbeit nötig, auch im profanhistorischen Bereich. Insgesamt hat sich gezeigt, daß die Kalykadnos-Region früher und intensiver mit dem Christentum in Kontakt kam als die meisten anderen Gebiete des Römischen Reiches. Allerdings zählt diese Region nicht zu den wenigen privilegierten Gegenden, für die gutes Quellenmaterial zu den frühen Entwicklungen bis an das Ende des 3. Jahrhunderts erhalten geblieben ist.

In der sehr gebirgigen und eher dünn besiedelten Kalykadnos-Region entstanden augenscheinlich vergleichsweise früh in vielen Städten und größeren Dörfern Bistümer. Das führte einerseits dazu, daß die Region über eine verhältnismäßig hohe Dichte an Bischofssitzen verfügte. Andererseits hatten die allermeisten dieser Bischöfe kaum kirchenpolitischen Einfluß, der über ihr jeweiliges Bistum hinausging. Diese Kleinteiligkeit der kirchlichen Landschaft spiegelt sich im Märtyrerkult: Es gibt kaum ein anderes vergleichbar großes Gebiet im Römischen Reich, aus dem flächendeckend so viele lokale Märtyrer bekannt sind. Die Christen in der Kalykadnos-Region scheinen sehr kleinräumig gedacht und gehandelt zu haben.

Die starke lokale Verankerung der christlichen Identität führte zumindest langfristig zum Erfolg: Die reichen epigraphischen und archäologischen Zeugnisse vor allem aus der Spätantike zeigen eindrucksvoll die allumfassende Christianisierung der Landschaft und ihrer Gesellschaft.

Literaturverzeichnis

1. Archäologische, epigraphische und numismatische Quellen

Adak, Mustafa und *Mark Wilson*: Das Vespasiansmonument von Döşeme und die Gründung der Doppelprovinz *Lycia et Pamphylia*, *Geph* 9 (2012), 1–40.

Ahunbay, Metin: Binbirkilise (Karaman) ve Ayatekla (Silifke) arařtırmaları, *AST* 16,1/1998 (1999), 95–104.

Ders.: Binbirkilise ve Ayatekla 1996 yüzey arařtırmaları, *AST* 15,1/1997 (1998), 59–68.

Ahunbay, Metin und *Turgut Saner*: Binbirkilise ve Ayatekla'da (Meryemlik) 1998 arařtırmaları, *AST* 17,1/1999 (2000), 39–48.

Dies.: Karaman (Binbirkilise) – Silifke (Ayatekla-Mylai) arařtırmaları, *AST* 18,2/2000 (2001), 273–278.

Alföldi-Rosenbaum, Elisabeth: Anamur Nekropolü. The Necropolis of Anemurium, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından Seri VI Nr. 12, Ankara 1971.

Dies.: Matronianus, Comes Isauriae: An Inscription from the Sea Wall of Anemurium, *Phoenix* 26,2 (1972), 183–186.

Dies.: The Necropolis of Adrassus (Balabolu) in Rough Cilicia (Isauria). With Contributions by Joyce Reynolds and Karl-Dietrich Schmidt, *ETAM* 10, Wien 1980.

Alföldy, Géza [Hg.]: Titulos magistratum populi Romani ordinum senatorii equestrisque thesauro schedarum imaginumque. *Corpus inscriptionum latinarum*, volumen VI. Pars octava, fasciculus tertius, Berlin und New York 2000.

Almaç, Umut: Mersin, Silifke, Ayatekla (Meryemlik) ören yeri yüzey arařtırma ve belgeleme çalıřması, 2014, *AST* 33,2/2015 (2016), 289–300.

Altun, Savaş: Isaura Nekropollerini ve Mezar Tipleri, Diss., Konya 2016 (*non vidi*).

Ameling, Walter: *Inscriptiones Judaicae Orientis*. Band II: Kleinasien, TSAJ 99, Tübingen 2004.

Ařkın, Ercan: Karaman ili ve Mersin ili Mut ilçesi antik dönem yerleşimleri ve yerleşim düzenlemesi arkeolojik yüzey arařtırması 2014 yılı çalıřmaları, *AST* 33,2/2015 (2016), 101–114.

Ařkın, Ercan, Mehmet Kurt, Mehmet Alkan, Hatice Körsulu und *H. Ertuğ Ergürer*: Karaman ili ve Mersin ili Mut ilçesi antik dönem yerleşimleri ve yerleşim düzenlemesi arkeolojik yüzey arařtırması 2015 yılı çalıřmaları, *AST* 34,2/2016 (2017), 175–188.

Ařkın, Ercan, Abdulbari Yıldız, H. Ertuğ Ergürer, Hatice Körsulu, Mehmet Kurt und *Mehmet Alkan*: Philadelphia (Ermenek/Gökçeseki) kazısı 2015, *ANMED* 14 (2016), 357–361.

Åström, Paul: Greek Inscriptions from Seleukeia in Cilicia, in: *Sven-Tage Teodorsson* [Hg.]: *Greek and Latin Studies in Memory of Cajus Fabricius*, *Studia graeca et latina Gothoburgensia* LIV, Göteborg 1990, 55–58.

Autret, Caroline, Matthew Dillon, John Lund, Nicholas Rauh und *Levent Zoroğlu*: The Trading Networks of Ancient Rough Cilicia, in: *Ladstätter, Pirson* und *Schmidts*: Häfen und Hafenstädte, 593–618.

Aydinoğlu, Ümit und *Ümit Çakmak*: Dağlık Kilikia-Isauria Bölgesi kırsal yerleşimi: Karakabaklı, Adalya XIV (2011), 71–102.

Aydinoğlu, Ümit und *Ahmet Mörel*: Dağlık Kilikia'da kentleşme ve kırsal yerleşimler arařtırması 2015, *AST* 34,1/2016 (2017), 135–150.

Bean, George Ewart: Notes and Inscriptions from Pisidia. Part II, *AnSt* 10 (1960), 43–82.

Bean, George Ewart und *Terence Bruce Mitford*: Journeys in Rough Cilicia 1964–1968, *ETAM* 3, Wien 1970.

Dies.: Journeys in Rough Cilicia in 1962 and 1963, *DÖAW.PH* 85, Wien 1965.

Dies.: Sites Old and New in Rough Cilicia, *AnSt* 12 (1962), 185–217.

- Beaufort, Francis*: Karamania, or A brief description of the South Coast of Asia-Minor and of the remains of Antiquity with plans, views, &c., collected during a survey of that coast, under the orders of the Lords Commissioners of the Admiralty, in the years 1811 & 1812, London ² 1818.
- Bent, J. Theodore*: A Journey in Cilicia Tracheia, JHS 12 (1891), 206–224.
- Blümel, Wolfgang*: Die Inschriften von Knidos. Teil I, IGSK 41, Bonn 1992.
- Borgia, Emanuela*: L'iscrizione di Athena en *Tagais* e i santuari rupestri della Cilicia *Tracheia*, Scienze dell'Antichità 17 (2011), 477–507.
- Buckler, W[illiam] H[epburn], W[illiam] M[oir] Calder und C[hristopher] W[illiam] M[achell] Cox*: Asia Minor, 1924. I.—Monuments from Iconium, Lycaonia and Isauria, JRS XIV (1924), 24–84.
- Budde, Ludwig*: Antike Mosaiken in Kilikien. 1. Frühchristliche Mosaiken in Misis-Mopsuestia, BKCO 5, Recklinghausen 1969.
- Ders.*: Antike Mosaiken in Kilikien. 2. Die heidnischen Mosaiken, BKCO 6, Recklinghausen 1972.
- Ders.*: St. Pantaleon von Aphrodisias in Kilikien, BKCO 9, Recklinghausen 1987.
- Cagnat, R[ené]*: Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes. Auxiliante G[eorges] Lafaye. Tomus tertius, Paris 1906.
- Calder, W. M.* [Hg.]: Monuments from Eastern Phrygia, MAMA VII, Manchester 1956.
- Calder, W. M. und J. M. R. Cormack* [Hg.]: Monuments from Lycaonia, the Pisido-Phrygian Borderland, Aphrodisias, MAMA VIII, Manchester 1962.
- Çalık, Ayşe*: Roman Imperial Sculpture from Cilicia, Diss., London 1997.
- Cotton, Hannah M., Leah Di Segni, Werner Eck, Benjamin Isaac, Alla Kushnir-Stein, Haggai Misgav, Jonathan Price, Israel Roll und Ada Yardeni* [Hg.]: Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae. Volume I: Jerusalem. Part 1: 1–704. With contributions by Eran Lupu. With the assistance of Marfa Heimbach and Naomi Schneider, Berlin und New York 2010.
- Crawford, M[ichael] H[ewson]* [Hg.]: Roman Statutes. Volume I, BICS Supplement 64, London 1996.
- Dagron, Gilbert und Denis Feissel*: Inscriptions de Cilicie. Avec la collaboration de Antoine Hermay, Jean Richard et Jean-Pierre Sodini, TMCB 4, Paris 1987.
- Dalton, O. M.*: Catalogue of Early Christian Antiquities and Objects from the Christian East in the Department of British and Mediaeval Antiquities and Ethnography of the British Museum, London 1901.
- Davis, E[dwin] J[ohn]*: Life in Asiatic Turkey. A journal of travel in Cilicia (Pediae and Trachæa), Isauria, and parts of Lycaonia and Cappadocia. Map and Illustrations, from original drawings by the author and Mr. M. Ancketill, London 1879.
- Delehay, Hippolyte*: L'aqueduc de S. Socrate à Zénonopolis, AnBoll 30 (1911), 316–320.
- Doğanay, Osman*: Ermenek ve yakın çevresindeki antik yerleşim birimleri. Coğrafya – Tarih – Kalıntılar, Konya 2005.
- Ders.*: Isauria bölgesi kaya mezarları ve ölü gömme gelenekleri, Konya 2009.
- Ders.*: Zengibar Kalesi (İsaura) 2010–2015 yılları yüzey araştırmaları: İlk sonuçlar ve düşünceler, Idil 5,21 (2016), 389–408.
- Doğanay, Osman, Savaş Altun und Özge Altun*: Zengibar Kalesi (Konya-Bozkır) 2015 yılı yüzey araştırmaları, AST 34,2/2016 2017, 443–466.
- Doğanay, Osman, Güngör Karauğuz und Halil İbrahim Kunt*: Pharax (Fariske). İsaoria bölgesinde bir kale kent, Eski Anadolu kent tarihi araştırmaları II, Konya 2005.
- Duchesne, Louis*: Les nécropoles chrétiennes de l'Isaurie, BCH VII (1883), 230–246.
- Durugönül, Serra*: Die Felsreliefs im Rauhen Kilikien, BARInt 511, Oxford 1989.
- Dies*. [Hg.]: Nagidos. Dağlık Kilikia'da bir antik kent kazısının sonuçları, Adalya Supplementary Series 6, Antalya 2007.
- Dies.*: Neue Reliefs aus dem Rauhen Kilikien, in: *Güven Arsebük, Machteld J. Mellink und Wulf Schirmer* [Hg.]: Karatepe'deki ışık. Halet Çambel'e sunulan yazılar, İstanbul 1998, 277–287.

- Dies.*: Türme und Siedlungen im Rauhen Kilikien. Eine Untersuchung zu den archäologischen Hinterlassenschaften im Olbischen Territorium, AMS 28, Bonn 1998.
- Dies.*: Weitere Felsreliefs aus dem Rauhen Kilikien, *IstMitt* 47 (1997), 207–211.
- Edson, Carolus* [Hg.]: *Inscriptiones Graecae*. Volumen X. *Inscriptiones Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae*. Pars II. *Inscriptiones Macedoniae*. Fasciculum 1. *Inscriptiones Thessalonicae et viciniae*, IG X 2,1, Berlin 1972.
- Equini Schneider, Eugenia* [Hg.]: *Elaiussa Sebaste I*. Campagne di scavo 1995–1997, *BAr* 24, Rom 1999.
- Dies.* [Hg.]: *Elaiussa Sebaste II*. Un porto tra Oriente e Occidente, *BAr* 37, Rom 2003.
- Dies.* [Hg.]: *Elaiussa Sebaste III*. L'agora romana, İstanbul 2010 (*non vidi*).
- Er Scarborough, Yasemin*: *The Funerary Monuments of Cilicia Tracheia*, Diss., Cornell 1991.
- Dies.*: *The Funerary Monuments of Rough Cilicia and Isauria*, *BARInt* 2840, Oxford 2017.
- Erten, Emel*: Mersin, Silifke, Olba Arkeolojik Araştırmaları 2008, *ANMED* 7 (2009), 132–137.
- Erten, Emel, Murat Özyıldırım und Tuna Akçay*: Olba kazıları – 2015 dönemi çalışmaları, *KST* 38,1/2016 (2017), 1–16.
- Eyice, Semavi*: *Akkale in der Nähe von Elaiussa-Sebaste (Ayaş)*, in: *Römisch-Germanisches Zentralmuseum* [Hg.]: *Studien zur spätantiken und byzantinischen Kunst*, Teil 1. Friedrich Wilhelm Deichmann gewidmet, herausgegeben in Verbindung mit Otto Feld und Urs Peschlow, *RGZM Monographien* 10,1, Bonn 1986, 63–76.
- Fissel, Denis*: *Chroniques d'épigraphie byzantine*, 1987–2004, Collège de France/CNRS, Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, *Monographies* 20, Paris 2006.
- Ders.*: *Deux grandes familles Isauriennes du Ve siècle d'après des inscriptions de Cilicie Trachée*, *MChA* 5 (1999), 9–17.
- Ders.*: *Les breviatica de Kasai en Pamphylie*. Un jugement du maître des offices sous le règne de Zénon, in: *Rudolf Haensch* [Hg.]: *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum*. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz. Ausgewählte Beiträge einer Serie von drei Konferenzen an der Villa Vigoni in den Jahren 2010 bis 2012. Herausgegeben mit Unterstützung durch Frédéric Hurllet, Katharina-Luise Link, Silvia Strassi und Ansgar Teichgräber, *Journal of Juristic Papyrology, Supplement XXIV*, Warschau 2016, 659–737.
- Ders.*: *Notes d'épigraphie chrétienne IX*, *BCH* 118 (1994), 277–290.
- Ders.*: *Notes d'épigraphie chrétienne VII*, *BCH* 108 (1984), 545–579.
- Franz, Johannes* [Hg.]: *Corpus Inscriptionum Graecarum*. Auctoritate et impensis Academiae Litterarum Regiae Borussicae ex materia collecta ab Augusto Boeckhio. Volumen tertium, Berlin 1853.
- French, David*: *Roman Roads & Milestones of Asia Minor*. Vol. 3 *Milestones*. Fasc. 3.2: *Galatia*, *Electronic Monograph* 2, Ankara 2012.
- Ders.*: *Roman Roads & Milestones of Asia Minor*. Vol. 3 *Milestones*. Fasc. 3.7: *Cilicia, Isauria et Lycaonia (and South-West Galatia)*, *Electronic Monograph* 7, Ankara 2014.
- Gough, Mary* [Hg.]: *Alahan*. An Early Christian Monastery in southern Turkey. Based on the Work of Michael Gough, *Studies and Texts* 73, Toronto 1985.
- Gough, Michael*: *A Church of the Iconoclast (?) Period in Byzantine Isauria*, *AnSt* 7 (1957), 153–161.
- Ders.*: *A fifth Century Silver Reliquiary from Isauria*, *BySl* 19,2 (1958), 244–250.
- Ders.*: *Report on Archaeological Work Carried out at Alahan 1957*, *Türk Arkeoloji Dergisi VIII-2/1958* (1959), 6–7.
- Ders.*: *Some Recent Finds at Alahan (Koja Kalessi)*, *AnSt* 5 (1955), 115–123.
- Habicht, Christian* [Hg.]: *Die Inschriften des Asklepieions*. Mit einem Beitrag von M. Wörrle, *AvP VIII*, Berlin 1969.

- Hagel, Stefan* und *Kurt Tomaschitz*: Repertorium der westkilikischen Inschriften. Nach den Scheden der kleinasiatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ETAM 22, Wien 1998.
- Halkin, François*: Inscriptions grecques relatives a l'hagiographie, AnBoll 71 (1953), 74–99 und 326–358.
- Hall, Alan S.*: New Light on the Capture of Isaura Vetus by P. Servilius Vatia, in: *Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts* [Hg.]: Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik. München 1972, Vestigia 17, München 1973, 568–571.
- Ders.*: Valerius Valentinianus, praeses of Isauria, AnSt 22 (1972), 214–216.
- Hallof, Klaus* und *John M. Fossey* [Hg.]: Inscriptiones Graecae. Volumen X. Inscriptiones Graeciae septentrionalis voluminibus VII et VIII non comprehensae. Pars I, editio altera: Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii. Fasciculum 4. Inscriptiones insularum maris Ionii, IG IX 1², 4, Berlin 2001.
- Hamilton, William J.*: Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia with some account of their antiquities and geology. In two volumes, Band II, London 1842.
- Harada, Takeko* und *Fatih Cimok*: Roads of Ancient Anatolia, Band I, İstanbul 2008.
- Harland, Philip A.*: Greco-Roman Associations: Texts, Translations, and Commentary. II. North Coast of the Black Sea, Asia Minor, BZNW 204, Berlin 2014.
- Harrison, Martin*: The Inscriptions and Chronology of Alahan, in: *Mary Gough*: Alahan, 21–34.
- Headlam, Arthur C.*: Ecclesiastical Sites in Isauria (Cilicia Tracheia), Society for the Promotion of Hellenic Studies, Supplementary Papers 2, London 1892.
- Heberdey, Rudolf* und *Adolf Wilhelm*: Reisen in Kilikien. Ausgeführt 1891 und 1892 im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mit einer Karte von Heinrich Kiepert, DKAW.PH 44/VI, Wien 1896.
- Held, Winfried*: Der Donuk Taş in Tarsos, Olba XVI (2008), 163–192.
- Held, Winfried, Henning Burwitz* und *Deniz Kaplan*: Tarsus'taki Donuk Taş Yüzey Araştırmaları: Antik Dünyanın En Büyük Tapınağı [2013], ANMED 12 (2014), 208–218.
- Herrmann, Peter*: Inschriften von Milet. Teil 2: Inschriften n. 407–1019, Milet VI 2, Berlin und New York 1998.
- Herzfeld, Emil* und *Samuel Guyer*: Meriamlik und Korykos. Zwei christliche Ruinenstätten des rauhen Kilikiens, MAMA II, Manchester 1930.
- Hicks, Edward Lee*: Inscriptions from Western Cilicia, JHS 12 (1891), 225–273.
- Hill, Stephen*: Matronianus, Comes Isauriae, an Inscription from an Early Byzantine Basilica at Yanıkhana, Rough Cilicia, AnSt 35 (1985), 93–97.
- Howgego, Christopher* und *Volker Heuchert* [Hg.]: Roman Provincial Coinage Online. Volume IV, 2006, URL: <http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/> (besucht am 10. 03. 2017).
- Hunger, Herbert*: Die Bauinschrift am Aquädukt von Elaiussa-Sebaste. Eine Rekapitulation, Tyche 1 (1986), 132–137.
- Huyse, Philip*: Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka^cba-i Zardušt (ŠKZ). Band 1, Corpus Inscriptionum Iranicarum III/I/I, London 1999.
- Jalabert, Louis* und *René Mouterde* [Hg.]: Inscriptions grecques et latines de la Syrie. Tome V: Émésène. Nos 1998–2710. Avec la collaboration de Claude Mondésert, Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut Français d'Archéologie de Beyrouth LXVI, Paris 1959.
- Jüthner, Julius, Fritz Knoll, Karl Patsch* und *Heinrich Swoboda* [Hg.]: Vorläufiger Bericht über eine archäologische Expedition nach Kleinasien unternommen im Auftrage der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, Mitteilung Nr. XV der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, Prag 1903.

- Kahsnitz, Rainer*: Kelch (Nr. 15), in: *Reinhold Baumstark* [Hg.]: Rom und Byzanz. Schatzkammerstücke aus bayerischen Sammlungen. Mit Beiträgen von Birgitt Borkopp, Rainer Kahsnitz, Marcell Restle und anderen, München 1998, 105–107.
- Keil, Josef und Adolf Wilhelm* [Hg.]: Denkmäler aus dem Rauhen Kilikien, MAMA III, Manchester 1931.
- Dies.*: Vorläufiger Bericht über eine Reise in Kilikien, JÖAI.B XVIII (1915), 5–60.
- Krencker, Daniel*: Die Wallfahrtskirche des Simeon Stylites in Kal'at Sim'ân. I. Bericht über Untersuchungen und Grabungen im Frühjahr 1938, ausgeführt im Auftrag des Deutschen Archäologischen Institutes. Mit einem Beitrag von Rudolf Naumann. Mit 30 Tafeln, APAW.PH 1938/4, Berlin 1939.
- Kubinska, Jadwiga*: L'évêque Firminianos de Zénonopolis et son aqueduc, LEC LXII (1994), 169–175.
- Laborde, Léon de*: Voyage de l'Asie mineure. Par Mrs. Alexandre de Laborde, Becker, Hall, et Léon de Laborde, Paris 1838.
- Ladstätter, Sabine, Felix Pirson und Thomas Schmidts* [Hg.]: Häfen und Hafenstädte im östlichen Mittelmeerraum von der Antike bis in byzantinische Zeit. Neue Entdeckungen und aktuelle Forschungsansätze. Istanbul, 30.05.–01.06.2011, Band 1, BYZAS 19, İstanbul 2014.
- Laflı, Ergün*: Studien zu den hellenistischen, kaiserzeitlichen und spätantik-frühbyzantinischen Tonunguentarien aus Kilikien und Pisidien (Südtürkei). Der Forschungsstand und eine Auswahl von Fundobjekten aus den örtlichen Museen, Diss., Köln 2003.
- Lamingier-Pascher, Gertrud*: Die kaiserzeitlichen Inschriften Lykaoniens. Faszikel I: Der Süden. Mit 5 Seiten Facsimile und 3 Tafeln, ETAM 15, Wien 1992.
- Dies.*: Kleine Nachträge zu kilikischen Inschriften, ZPE 15 (1974), 31–68.
- Lemerle, Paul*: Fl. Appalius Illus Trocundes, Syria XL (1963), 315–322.
- Linnemann, Johannes Christian*: Die Nekropolen von Diokaisareia, Diokaisareia in Kilikien 3, Berlin 2013.
- Machatschek, Alois*: Die Nekropolen und Grabmäler im Gebiet von Elaiussa Sebaste und Korykos im Rauhen Kilikien. Mit 56 Tafeln und 74 Abbildungen, ETAM 2, Wien 1967.
- Mackay, Theodora S. und Pierre Mackay*: Inscriptions from Rough Cilicia east of the Calycadnus, AnSt 19 (1969), 139–142.
- Meimaris, Yannis E.*: Sacred Names, Saints, Martyrs and Church Officials in the Greek Inscriptions and Papyri pertaining to the Christian Church of Palestine, Μελετήματα 2, Athen 1986.
- Merkelbach, Reinhold und Josef Stauber* [Hg.]: Steinepigramme aus dem griechischen Osten. Band 4. Die Südküste Kleinasien, Syrien und Palaestina, München und Leipzig 2002.
- Mertek, Kazım*: 1991–1992 yılı Alibeyhöyük kasabası kilise mevkii mozaik kurtarma kazısı, Müze IV/1993 (1994), 39–59.
- Mietke, Gabriele*: Bauphasen und Datierung der Basilika von Meriamlik (Ayatekla), in: *Eichner und Tsamakda*: Syrien und seine Nachbarn, 37–56.
- Mitchell, Stephen*: R.E.C.A.M. Notes and Studies No. 1. Inscriptions of Ancyra, AnSt 27 (1977), 63–103.
- Mommsen, Theodor* [Hg.]: Inscriptiones Asiae Provinciarum Europae, Graecarum, Illyrici Latinae. Corpus inscriptionum latinarum, volumen III. Pars prior, Berlin 1873.
- Ders.* [Hg.]: Inscriptiones Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, Sardiniae Latinae. Corpus inscriptionum latinarum, volumen X. Pars prior, Berlin 1883.
- Mommsen, Theodor, Otto Hirschfeld und Alfred Domszewski* [Hg.]: Inscriptiones Orientis et Illyrici Latinarum. Corpus inscriptionum latinarum, volumen III. Supplementum, pars prior, Berlin 1902.
- Dies.* [Hg.]: Inscriptiones Orientis et Illyrici Latinarum. Corpus inscriptionum latinarum, volumen III. Supplementum, pars posterior, Berlin 1902.

- Nauerth, Claudia*: Nachlese von Thekla-Darstellungen, in: *Guntram Koch* [Hg.]: Studien zur spätantiken und frühchristlichen Kunst und Kultur des Orients, GOF II. Reihe, Band 6, Wiesbaden 1982, 14–18.
- Nauerth, Claudia* und *Rüdiger Warns*: Thekla. Ihre Bilder in der frühchristlichen Kunst, GOF II. Reihe: Studien zur spätantiken und frühchristlichen Kunst 3, Wiesbaden 1981.
- Nollé, Johannes*: Side im Altertum. Geschichte und Zeugnisse. Band I. Geographie – Geschichte – Testimonia. Griechische und lateinische Inschriften (1–4), IGSK 43, Bonn 1993.
- Özyıldırım, Murat*: Olba manastırı 2015 yılı kazıları ve kuzey kilisesi'ndeki çalışmaların değerlendirilmesi, SaC 6 (2016), 181–201.
- Ders.*: Olba'da Yahudi varlığının kanıtı. Menorah kabartmalı sunak, SaC 6 (2016), 119–135.
- Özyıldırım, Murat* und *Yavuz Yeğ'in*: Olba manastırı kuzey kilisesi'nden (*Diakonikon*) bizans dönemi *Opus Sectile* taban döşemesi, SaC 7 (2017), 47–68.
- Paribeni, R[oberto]* und *P[ietro] Romanelli*: Studi e ricerche archeologiche nell'Anatolia Meridionale, Monumenti Antichi 23 (1914), 5–274.
- Petzl, Georg* [Hg.]: Die Inschriften von Smyrna. Teil II, 1, IGSK 24, Bonn 1987.
- Pilhofer, Philipp*: Ein übersehener Christ namens Paulus, ein (neuer) Statthalter der *Lycaonia* und weitere isaurisch-kilikische Inschriften (Adnotationes epigraphicae VIII/62–72), Tyche 32/2017 (2018), im Druck.
- Radet, Georges-Albert* und *Pierre Paris*: Inscriptions de Pisidie, de Lycaonie et d'Isaurie. III. Isaurie, BCH XI (1887), 63–70.
- Roos, Paavo*: A Water-Mill at the Lamas River, AST 9/1991 (1992), 1–8.
- Rosenbaum, Elisabeth, Gerhard Huber* und *Somay Onurkan*: A Survey of Coastal Cities in Western Cilicia. Preliminary Report. With an Excursus by Roderich Regler, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VI. Seri, Nr. 8, Ankara 1967.
- Roxan, Margaret M.* [Hg.]: Roman Military Diplomas 1954–1977, London 1978.
- Dies.* [Hg.]: Roman Military Diplomas 1978–1984, London 1985.
- Royer, Amélie* und *Hasan Bahar*: Astra en Isaurie, AnatAnti 19 (2011), 149–198.
- Russell, James*: A Roman Military Diploma from Rough Cilicia, BoJ 195 (1995), 67–133.
- Ders.*: New inscriptions from Anemurium, Phoenix 27 (1973), 319–327.
- Ders.*: The Evil Eye in Early Byzantine Society. Archaeological Evidence from Anemurium in Isauria, JÖB 32,3 (1982), 539–548.
- Ders.*: The mosaic inscriptions of Anemurium. With 22 figures and 27 plates, ETAM 13, Wien 1987.
- Şahin, Hamdi*: A new dedication to Athena from Diocaesarea (Uzuncaburç), Adalya XII (2009), 221–230.
- Ders.*: A new Dedicatory Inscription of Athena Oreia from Corycus, Philia II (2016), 143–148.
- Ders.*: Ein neuer Meilenstein Diokletians aus dem östlichen Rauhen Kilikien, Geph 6 (2009), 131–135.
- Ders.*: Eine neue Grabinschrift aus Seleukeia ad Calycadnum, EA 39 (2006), 117–120.
- Ders.*: Rural Settlements, Temples and Inscriptions of Eastern Rough Cilicia, in: *Bru* und *Labarre*: L'Anatolie, 289–300.
- Ders.*: Zwei neue Meilensteine aus dem Rauhen Kilikien. Vorarbeiten zum Band *Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5,3 Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae*, IstMitt 65 (2015), 293–304.
- Şahin, Hamdi* und *Aşkıın Özdizbay*: Dağlık Kilikia Kurşun Kalesi tapınağı ve stoasına ilişkin yeni öneriler, Adalya XVII (2014), 85–127.
- Şahin, Mustafa*: Grabdenkmäler aus Isaurien und ihre Künstler, EA 29 (1997), 75–82.
- Şahin, Sencer*: Inschriften aus Seleukeia am Kalykadnos (Silifke), EA 17 (1991), 139–166.
- Šašel, Anna* und *Jaro Šašel* [Hg.]: Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt, Situla 25, Ljubljana 1986.

- Sayar, Mustafa Hamdi*: Brief des Septimius Severus an die Stadt Syedra (194 n. Chr.), in: *Fischer*: Beitrag Kleinasien, 333–342.
- Ders.*: Kanytellis yazıtları, in: *Ümit Aydınöğlü* [Hg.]: Kanytellis – Kanlıdivane. Dağlık Kilikya’da bir kırsal yerleşimin arkeolojisi, İstanbul 2015, 113–128.
- Ders.*: Kilikya’da epigrafi ve tarihi coğrafya araştırmaları, 1999, AST 18,1/2000 (2001), 275–288.
- Ders.*: Straßenbau in Kilikien unter den Flaviern nach einem neugefundenen Meilenstein, EA 20 (1992), 57–62.
- Ders.*: Weihung an den Flußgott Kalykadnos, in: *H. Malay* [Hg.]: Arkeoloji Dergisi II. M. (Usman) Anadolu’ya Armağan, İzmir 1994, 121–122.
- Şerifoğlu, Tevfik Emre, Naoise Mac Sweeney, Anna Collar, Carlo Colantoni und Stuart Eve*: Lower Göksu archaeological salvage survey project. The third season [2015], *Anatolica* XLII (2016), 11–27.
- Şerifoğlu, Tevfik Emre, Naoise Mac Sweeney und Carlo Colantoni*: Lower Göksu archaeological salvage survey project. The fourth season [2016], *Anatolica* XLIII (2017), 1–13.
- Şimşek, Celal und Barış Yener*: An Ivory Relief of Saint Thecla, *Adalya* XIII (2010), 321–334.
- Staffieri, Giovanni Maria*: La Monetazione di Olba nella Cilicia Trachea, Lugano 1978.
- Sterrett, John Robert Sitlington*: The Wolfe expedition to Asia Minor, *Papers of the American School of Classical Studies at Athens*, Volume III: 1884–1885, Boston 1888.
- Swoboda, Heinrich, Josef Keil und Fritz Knoll* [Hg.]: Denkmäler aus Lykaonien, Pamphylien und Isaurien. Ergebnisse einer im Auftrage der Gesellschaft von Julius Jüthner, Fritz Knoll, Karl Patsch und Heinrich Swoboda durchgeführten Forschungsreise, Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik in Prag, Brünn 1935.
- Tomaschitz, Kurt*: Unpublizierte Inschriften Westkilikiens aus dem Nachlaß Terence B. Mitfords. Mit 71 Abbildungen auf 20 Tafeln und einer Faltkarte, *ETAM* 21, Wien 1998.
- Ussishkin, David*: Two Lead Coffins from Cilicia, *IEJ* 27,4 (1977), 215–218.
- Varinlioğlu, Günder*: ‚Built like a city‘. Boğsak Island (Isauria) in Late Antiquity, in: *Efthymios Rizos* [Hg.]: *New Cities in Late Antiquity. Documents and archaeology*, Bibliothèque de l’Antiquité Tardive 35, Turnhout 2017, 247–266.
- Varinlioğlu, Günder und Ender Varinlioğlu*: Priapus in Rough Cilicia?, in: *Burak Takmer, Ebru N. Akdoğru Arca und Nuray Gökcalp Özdil* [Hg.]: *Vir Docuts Anatolicus. Sencer Şahin anısına yazılar / Studies in Memory of Sencer Şahin*, *Philia Supplements* 1, İstanbul 2016, 906–916.
- Verzone, Paolo*: Alahan Manastir. Un monumento dell’Arte Tardo-Romano in Isauria, Turin 1956.
- Wamser, Ludwig* [Hg.]: Die Welt von Byzanz – Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur, Stuttgart 2004.
- Warns, Rüdiger*: Weitere Darstellungen der heiligen Thekla, in: *Guntram Koch* [Hg.]: *Studien zur frühchristlichen Kunst* II, GÖF II. Reihe, Band 8, Wiesbaden 1986, 75–137.
- Weiß, Peter*: Die Abkürzungen FB und FT auf den spätkaiserzeitlichen Münzen von Tarsos und Anazarbos, *Chiron* 9 (1979), 545–552.
- Witt, Jannette*: Votivkreuz (Nr. 188), in: *Wamser*: Welt von Byzanz, 146.
- Dies.*: Werke der Alltagskultur. Teil 1: Menasampullen. Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Bestandskataloge, Band 2, Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz A 2.1, Wiesbaden 2000.
- Dies.*: Zwei Silberbleche (Nr. 189–190), in: *Wamser*: Welt von Byzanz, 146.
- Yeğin, Yavuz*: Olba manastırı’da ışık kazısı ve sonuçların değerlendirilmesi, *SaC* 6 (2016), 203–219.
- Ziegler, Ruprecht*: Münzen Kilikiens aus kleineren deutschen Sammlungen, *Vestigia* 42, München 1988.
- Ders.*: Zum Geldumlauf in Asia Minor. Ein Fund frühkaiserzeitlicher Münzen aus dem Raum Anemurion und das Problem der Identifizierung von Nominalen des städtischen Kleingeldes, in: *Cathy E. King und David G. Wigg* [Hg.]: *Coin Finds and Coin Use in the Roman World. The Thirteenth Ox-*

- ford Symposium on Coinage and Monetary History 25.–27. 3. 1993. A NATO Advanced Research Workshop, Studien zu Fundmünzen der Antike 10, Berlin 1996, 437–460.
- Ziegler, Ruprecht, Regina Hauses, Stephan Schulze und Ralf H. Althoff: Die Prägungen der kilikischen Stadt Anemurion. Sammlung Köhler-Osbahr III/3: Griechische Münzen und ihr Umfeld, Duisburg 2008.
- Zoroğlu, Levent: 1994 Yılı Kelenderis Kazı ve Onarım Çalışmaları, KST 17,2/1995 (1996), 263–276.
- Ders.: Kelenderis 1992 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları, KST 15,2/1993 (1994), 189–209.
- Ders.: Kelenderis 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları, ANMED 6 (2008), 29–34.
- Ders.: Kelenderis 2011 Yılı Kazıları, ANMED 10 (2012), 40–45.
- Ders.: Kelenderis 2012 Yılı Kazıları, ANMED 11 (2013), 40–46.
- Ders.: Kelenderis'in Limanları ve Çapalama Yerleri, in: *Ladstätter, Pirson und Schmidts: Häfen und Hafenstädte*, 199–224.

2. Literarische Quellen

Im folgenden sind, sortiert nach der im Text verwendeten Abkürzung, die benutzten Editionen und Übersetzungen der literarischen Quellen verzeichnet. Die Abkürzungen richten sich nach RGG⁴, soweit sie dort vorhanden sind.

ABarn – Acta Barnabae

Bonnet, Maximilian [Hg.]: Acta Philippi et Acta Thomae accedunt Acta Barnabae, Acta apostolorum apocrypha post Constantinum Tischendorf denuo ediderunt Ricardus Adelbertus Lipsius et Maximilianus Bonnet, Band II/2, Leipzig 1903.

ACO – Acta Conciliorum Oecumenicorum

- Schwartz, Eduard: Concilium Uniuersale Chalcedonense. Tomus alter. Volumen primum. Pars prima. Epistularum collectiones. Actio prima, ACO II 1,1, Berlin und Leipzig 1933.
- Ders.: Concilium Uniuersale Chalcedonense. Tomus alter. Volumen primum. Pars altera. Actio secunda. Epistularum collectio B. Actiones III–VII, ACO II 1,2, Berlin und Leipzig 1933.
- Ders.: Concilium Uniuersale Chalcedonense. Tomus alter. Volumen quintum. Collectio Sangermanensis, ACO II 5, Berlin und Leipzig 1936.
- Ders.: Concilium Uniuersale Ephesenum. Tomus primus. Volumen primum. Acta Graeca. Pars sexta: Collectio Vaticana 165–172, ACO I 1,6, Berlin und Leipzig 1928.

Acta SS

- Acta Sanctorum Iunii. Ex Latinis & Græcis aliarumque gentium Monumentis, fervatâ primigeniâ veterum Scriptorum Phrasi, collecta, digesta, Commentariis & Observationibus illustrata, a Godefrido Henschenio P. M., Daniele Papebrochio, Francisco Baertio, et Conrado Janningo. Tomus I, Antwerpen 1695.
- Acta Sanctorum Iunii. Ex Latinis & Græcis aliarumque gentium Monumentis, fervatâ primigeniâ veterum Scriptorum phrasi, collecta, digesta, Commentariisque & Observationibus illustrata, a Godefrido Henschenio P. M., Daniele Papebrochio, Francisco Baertio, et Conrado Janningo. Tomus III, Antwerpen 1701.

Acta Sanctorum Maii. Collecta, digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et Daniele Papebrochio e Societate Iesu. Tomus VII. Continens tres ultimos Dies et Appendices Priorum, operam et studium conferentibus Francisco Baertio et Conrado Ianningo eiusdem Societatis, Antwerpen 1688.

Ael. Arist., Hieroi Logoi

Aelii Aristidis Smyrnaei quae supersunt omnia edidit Bruno Keil. Volumen II. Orationes XVII–LIII continens, Berlin 1898.

Amm. Marc. – Ammianus Marcellinus, Res gestae

Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Seyfarth, adiuvantibus Liselotte Jacob-Karau et Ilse Ullmann, 2 Bände, BSGRT, Leipzig 1999.

APL – Acta Pauli

Lipsius, Richard Adelbert: Acta Petri, Acta Pauli, Acta Petri et Pauli, Acta Pauli et Theclae, Acta Thaddei. Acta apostolorum apocrypha post Constantinum Tischendorf denuo ediderunt Ricardus Adelbertus Lipsius et Maximilianus Bonnet, Band I, Leipzig 1891.

Rordorf, Willy: Actes de Paul. Texte traduit, présenté et annoté. Avec la collaboration de Pierre Cherix et Rodolphe Kasser, in: *François Bovon und Pierre Geoltrain* [Hg.]: *Écrits apocryphes chrétiens I*. Index établis par Sever J. Voicu, BPL 442, Paris 1997, 1115–1177.

Aristophanesscholien

Jo. Tzetzae commentarii in Aristophanem, Fasc. III continens. Commentarium in Ranas et in Aves argumentum equitum, quae edidit W.J.W. Koster, Scripta Academica Groningana IV, Groningen und Amsterdam 1962.

ATH – Acta Theclae

Lipsius, Richard Adelbert: Acta Petri, Acta Pauli, Acta Petri et Pauli, Acta Pauli et Theclae, Acta Thaddei. Acta apostolorum apocrypha post Constantinum Tischendorf denuo ediderunt Ricardus Adelbertus Lipsius et Maximilianus Bonnet, Band I, Leipzig 1891.

Bas. ep. – Basileios von Kaisareia, Epistulae

Basilius von Caesarea: Briefe. Zweiter Teil. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Wolf-Dieter Hauschild, BGrL 3, Stuttgart 1973.

Saint Basile: Lettres. Tome II. Texte établi et traduit par Yves Courtonne, CUFr, Paris 1961.

Bas. Sel. or. – Basileios von Seleukeia, Orationes

Basilii Seleuciensis Orationes, in: PG LXXXV, Paris 1864, 27–474.

Cass. Dio – Cassius Dio, Historia Romana

Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt. Edidit Ursulus Philippus Boissvain. Editio Secunda Lucis Ope Expressa, 5 Bände, Berlin 1955.

Cic. Att. – *M. Tullius Cicero, Epistulae ad Atticum*

Cicero: Letters to Atticus. Volume II. Edited and Translated by D. R. Shackleton Bailey, LCL 8, Cambridge und London 1999.

Cod. Iust. – *Codex Iustinianus*

Corpus Iuris Civilis. Editio stereotypa sexta, volumen secundum. Codex Iustinianus. Recognovit Paulus Krueger, Berlin 1895.

The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text. Based on a Translation by Justice Fred H. Blume. Bruce W. Frier, General Editor. Editors: Serena Conolly, Simon Corcoran, Michael Crawford, John Noël Dillon, Dennis P. Kehoe, Noel Lenski, Thomas A. J. McGinn, Charles F. Paldernik, Benet Salway, with contributions by Timothy Kearley, 3 Bände, Cambridge 2016.

Decr. Gel. – *Decretum Gelasianum*

Dobschütz, Ernst von [Hg.]: Das Decretum Gelasianum. De libris recipiendis et non recipiendis. In kritischem Text, TU 38/4, Leipzig 1912.

Diod. – *Diodorus Siculus, Bibliotheca historica*

Diodore de Sicile: Bibliothèque historique. Fragments. Tome III: Livres XXVII–XXXII. Texte établi, traduit et commenté par Paul Goukowsky, CUFr, Paris 2012.

Epiph. haer. – *Epiphanius, Panarion/Adversus Haereses*

Epiphanius I. Ancoratus und Panarion haer. 1–33. Herausgegeben von Karl Holl +. Zweite, erweiterte Auflage herausgegeben von Marc Bergemann und Christian-Friedrich Collatz. Mit einem Geleitwort von Christoph Marksches, GCS.NF 10, Berlin und Boston 2013.

Euagr. h.e. – *Euagrius, Historia ecclesiastica*

The Ecclesiastical History of Evagrius with the Scholia. Edited with introduction, critical notes, and indices by J. Bidez and L. Parmentier, London 1898 (Nachdruck Amsterdam 1964).

Eun. – *Eunapios, Historia*

Blockley, R.C. [Hg.]: The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. II. Text, Translation and Historiographical Notes, Arca 10, Liverpool 1983.

Flav. Ios. ant. – *Josephus, Antiquitates Judaicae*

Flavii Iosephi Opera. Edidit et apparatu critico instruxit Benedictus Niese. Editio secunda lucis ope expressa, VII Bände, Berlin 1955.

Flav. Ios. bell. – *Josephus, De bello Judaico*

Flavius Iosephus: De Bello Judaico – Der jüdische Krieg. Zweisprachige Ausgabe der sieben Bücher. Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto Bauernfeind, Darmstadt 1959–1969.

Greg. Naz. carm. – *Gregor Nazianzenus, carmina I = De Vita Sua*

Gregor von Nazianz: De Vita Sua. Einleitung, Text, Übersetzung, Kommentar. Herausgegeben, eingeleitet und erklärt von Christoph Jungck, WKGLS, Heidelberg 1974.

Hier. ep. – *Hieronymus, Epistulae*

Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae. Edidit Isidorus Hilberg. Editio altera supplementis aucta, CSEL LIV–LVI, Wien 1996.

Henot. – *Henotikon*

Schwartz, Eduard: Codex Vaticanus gr. 1431. Eine antichalkedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenons, ABAW.PH 32,6, München 1927, 52–54.

Io. Ant. – *Ioannes Antiochenos, Historia chronica*

Ioannis Antiocheni Fragmenta ex Historia chronica. Introduzione, edizione critica e traduzione a cura di Umberto Roberto, TU 154, Berlin und New York 2005.

Ioannis Antiocheni fragmenta quae supersunt omnia. Recensuit anglice vertit indicibus instruxit Sergei Mariev, CFHB.B XLVII, Berlin und New York 2008.

Io. Chrys. ep. – *Ioannes Chrysostomos, Epistolae*

S. Joannis Chrysostomi Epistolae, in: PG LII, Paris 1862, 529–791.

Io. Mal. – *Ioannes Malalas, Chronographia*

Ioannis Malalae Chronographia. Recensuit Ioannes Thurn, CFHB.B XXXV, Berlin und New York 2000.

Io. Ruf. – *Ioannes Rufus, Plerophories*

Jean Rufus, évêque de Maïouma. Plérophories, c'est-a-dire témoignages et révélations (contre le concile de Chalcédoine). Version syriaque et traduction française éditées par F. Nau, in: PO VIII, Paris und Freiburg 1912, 1–208.

It. Eg. – *Itinerarium Egeriae*

Itinerarium Egeriae (Peregrinatio Aetheriae). Herausgegeben von Otto Prinz. Fünfte, neubearbeitete und erweiterte Auflage, Heidelberg 1960.

Iun. Iust. – *M. Iunianus Iustinus, Epitoma*

M. Iuniani Iustini Epitoma Historiarum Philippicarum Pompeii Trogi. Accedunt prologi in Pompeium Trogum. Post Franciscum Ruehl iterum edidit Otto Seel, BSGRT, Leipzig 1972.

Kan. Ant. – *Kanones des Konzils von Antiocheia 341*

Discipline générale antique (IVe–IXe s.) par Périclès-Pierre Joannou. Tome I, 2: Les canons des synodes particuliers, Fonti IX, Grottaferrata 1962, 100–126.

Kan. Chalk. – *Kanones des Konzils von Chalkedon 451*

Discipline générale antique (IIe–IXe s.) par Périclès-Pierre Joannou. Tome I, 1: Les canons des conciles oecuméniques, *Fonti IX*, Grottaferrata 1962, 66–97.

Kan. Nik. – *Kanones des Konzils von Nikaia 325*

Discipline générale antique (IIe–IXe s.) par Périclès-Pierre Joannou. Tome I, 1: Les canons des conciles oecuméniques, *Fonti IX*, Grottaferrata 1962, 23–41.

Kand. – *Kandidos, Historia*

Blockley, R.C. [Hg.]: *The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. II. Text, Translation and Historiographical Notes*, *Arca 10*, Liverpool 1983.

Kat. Th. – *Katorthomata Theclae (BHG 1718m)*

Johnson, Scott Fitzgerald: *Miracles of Saint Thecla*, in: *Alice-Mary Talbot und Scott Fitzgerald Johnson: Miracle Tales from Byzantium*, *Dumbarton Oaks Medieval Library*, Cambridge (MA/USA) und London 2012, 1–201.

Κατορθώματα τῆς ἁγίας ἀποστόλου καὶ πρωτομάρτυρος Θέκλας τὰ ἐν τῷ Μυρσεῶνι, in: *Vie et miracles de sainte Thècle. Texte grec, traduction et commentaire par Gilbert Dagron. Avec la collaboration de Marie Dupré la Tour*, *SHG 62*, Brüssel 1978, 413–421; jüngst wurde eine weitere Edition dieses Textes auf Basis einer anderen Handschrift vorgelegt: *François Bovon und Bertrand Bouvier: Miracles additionnels de Thècle dans le manuscrit de Rome, Angelicus graecus 108, Apocrypha 24 (2013), 91–110.*

KonzSel – *Konzilsakten Seleukeia 359*

Brennecke, Hanns Christof, Annette von Stockhausen, Christian Müller, Uta Heil und Angelika Wintjes [Hg.]: *Athanasius Werke III 4. Dritter Band, erster Teil: Dokumente zur Geschichte des Arianischen Streites. 4. Lieferung: Bis zur Synode von Alexandrien 362*, Berlin 2014.

KonzTnl – *Konzils-Teilnehmerlisten*

Gelzer, Heinrich, Heinrich Hilgenfeld und Otto Cuntz [Hg.]: *Patrum Nicaenorum nomina. Latine Graece Coptice Syriace Arabice Armeniace. Adiecta est tabula geographica. Mit einem Nachwort von Christoph Marksches. Neudruck der 1. Auflage (1898)*, Stuttgart und Leipzig 1995.

Honigmann, Ernest: *La liste originale des pères de Nicée. A propos de l'Évêché de Ὀδομακί in Arabie*, *Byz. XIV (1939), 17–76.*

Ders.: *The original lists of the members of the Council of Nicaea, the Robber-Synod and the Council of Chalcedon*, *Byz. XVI (1943), 20–80.*

Kaufhold, Hubert: *Griechisch-syrische Väterlisten der frühen griechischen Synoden, Oriens Christianus 77 (1993), 1–96.*

Turner, C[uthbert] H[amilton]: *Canons attributed to the Council of Constantinople, A D 381, together with the names of the bishops, from two Patmos Mss POB' POΓ', JThS XV,2 (1914), 161–178.*

Kyr. ep. – *Kyrril von Alexandria, Epistulae 45 et 46*

ACO I 1,6 151–162 (= PG LXXVII 223–245).

Liv. per. – T. Livius, Periochae

Abrégés des livres de l'histoire romaine de Tite-Live. Tome XXXIV – 1re partie: „Periochae“ transmises par les manuscrits (Periochae 1–69). Texte établi et traduit par Paul Jal, CUFr, Paris 1984.

LXX – Septuaginta

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs. Editio altera, quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno, Stuttgart 2006.

MChar – Martyrium der Charitine von Korykos (BHG 299z)

Delehaye, Hippolyte und François Halkin: Les actes inédits de Sainte Charitine, martyre à Corycos en Cilicie, AnBoll 72 (1954), 5–14.

MDomn – Martyrium der Domnina von Anazarbos

Lackner, Wolfgang: Eine unedierte griechische Passion der kilikischen Märtyrin Domnina, AnBoll 90 (1972), 241–259.

MJust – Martyrium des Justin (BHG 972z–974e)

Seeliger, Hans Reinhard und Wolfgang Wischmeyer: Märtyrerliteratur. Herausgegeben, übersetzt, kommentiert und eingeleitet, TU 172, Berlin und Boston 2015.

MKer – Martyrium des Kerykos und der Iulitta (BHG 314, 315)

Hooff, Gulielmus van: Sanctorum Cyrici et Julittæ acta græca sincera. Nunc primum edita, AnBoll 1 (1882), 192–207.

MKlaud – Mart. des Klaudios, Asterios, Neon und der Theonilla (BHG 2070)

Lackner, Wolfgang: Zwei griechische Inedita über die Märtyrer Klaudios, Asterios, Neon und Theonilla, AnBoll 87 (1969), 115–132.

MKon – Martyrium des Konon von Bidana (BHG 2077)

Zu Text und Übersetzung vgl. meine demnächst erscheinende Edition sowie:

Trautmann, Reinhold und Robert Adolf Klostermann: Drei griechische Texte zum Codex Suprasliensis. II. Das Martyrium von Konon dem Isaurier, Zeitschrift für slavische Philologie 11 (1934), 299–324.

MKon HALKIN – Martyrium des Konon von Bidana (BHG 2079)

Halkin, François: Vie de S. Conon d'Isaurie, AnBoll 103 (1985), 5–34.

MKon LATYŠEV – Martyrium des Konon von Bidana (BHG 2078)

Latyšev, Vasilij Vasil'jevič: Menologii Anonymi Byzantini saeculi X quae supersunt. Fasciculus prior, Februarium et Martium menses continens. Sumptibus Caesareae Academiae scientiarum e codice Mosquensi 376 Vlad, St. Petersburg 1911.

MKonIk – Martyrium des Konon von Ikonion (BHG 360)

De S. Conone et filio eius. Martyribus Iconii in Asia Minore, in: *Acta SS Maii* VII, 4–10.

MKonMag – Martyrium des Konon von Magydos (BHG 361)

Musurillo, Herbert: *The Acts of the Christian Martyrs. Introduction, Texts and Translations*, OECT, Oxford 1972.

MSpeu – Martyrium des Speusippos, Elasippos und Melesippos (BHG 1646)

Grégoire, Henri: *Saints jumeaux et dieux cavaliers. Étude hagiographique*, Bibliothèque hagiographique orientale 9, Paris 1905.

MTar – Martyrium des Tarachos, Probos und Andronikos (BHG 1574b)

Halkin, François: «Métaphore» anonyme de la passion des saints Tarachus, Probus et Andronic (BHG³ 1574b), in: *ders.: Inédits byzantins d'Ochrida, Candie et Moscou*, SHG 38, Brüssel 1963, 211–252.

MThal – Martyrium des Thalelaios (BHG 1707f.)

Bröcker, Heinrich: *Der hl. Thalelaios. Texte und Untersuchungen*, FVK 48, Münster 1976.

MTheo – Martyrium der Theodoula von Anazarbos

Heide, Winfried: *Das Martyrium der Hl. Theodula*, FVK 40, Münster 1965.

MZos – Martyrium des Zosimos (BHG 2476)

Halkin, François: *Un émule d'Orphée. La légende grecque inédite de Saint Zosime, martyr d'Anazarbe en Cilicie*, *AnBoll* 70 (1952), 249–261.

Not. Ant. – Notitia Antiochena

Honigmann, Ernest: *Studien zur Notitia Antiochena*, *ByZ* 25 (1925), 60–88.

Not. Const. – Notitiae Episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae

Darrouzès, A. A. [Hg.]: *Notitiae Episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte critique, introduction et notes*, *Géographie ecclésiastique de l'empire byzantin I*, Paris 1981.

Not. Dig. – Notitia Dignitatum

Faleiro, Concepción Neira: *La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*, Nueva Roma 25, Madrid 2005.

NTG – Novum Testamentum Graece

Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. Apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum In-

stituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. 27. revidierte Auflage, 8. korrigierter und um die Papyri 99–116 erweiterter Druck, Stuttgart 2001.

Novum Testamentum Graece. Begründet von Eberhard und Erwin Nestle. Herausgegeben von Barbara und Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. 28. revidierte Auflage, herausgegeben vom Institut für Neutestamentliche Textforschung Münster/Westfalen unter der Leitung von Holger Strutwolf, Stuttgart 2012.

NTWest – Die »westliche Überlieferung« der Apostelgeschichte

Clark, Albert C. [Hg.]: The Acts of the Apostles. A Critical Edition with Introduction and Notes on Selected Passages, Oxford 1933.

Opp. hal. – Oppian, Halieutica

Oppianus: Halieutica. Einführung, Text, Übersetzung in deutscher Sprache, ausführliche Kataloge der Meeresfauna von Fritz Fajen, Sammlung wissenschaftlicher Commentare, Stuttgart und Leipzig 1999.

Phil. legat. – Philon, Legatio ad Caium

Philonis Alexandrini Opera quae supersunt. Ediderunt Leopoldus Cohn et Paulus Wendland. Vol. VI. Continens Quod omnis probus liber sit, De vita contemplativa, De aeternitate mundi, In Flaccum, Legatio ad Gaium, Berlin 1915.

Phot. bibl. – Photios, Bibliotheke

Photius Bibliothèque. Tome II («Codices» 84–185). Texte établi et traduit par René Henry, Paris 1960.

Plat. Tim. – Platon, Timaios

Platonis Opera. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. Tomus IV. Tetralogiam VIII continens, SCBO, Oxford 1902 (Nachdruck 1972).

Plin. nat. – C. Plinius Secundus, Naturalis Historia

C. Plini Secundi Naturalis Historiae. Libri XXXVII, post Ludovici Iani obitum, recognovit et scripturae discrepantia adiecta. Edidit Carolus Mayhoff. Vol. I. Libri I–VI. Editio stereotypa editionis prioris (MCMVI), BSGRT, Leipzig 1996.

Prok. aed. – Prokop, De Aedificiis

Procopii Caesariensis Opera Omnia recognovit Jacobus Haury. Vol. IV, ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ libri VI sive de Aedificiis cum duobus indicibus, praefatione excerptisque Photii adiectis. Editio stereotypa correctior, addenda et corrigenda adiecit Gerhard Wirth, BSGRT, Leipzig 1964.

P.Oxy. 4968

Parker, David C. und Stuart R. Pickering: 4968. Acta Apostolorum 10–12, 15–17, in: David Leith, David C. Parker, Stuart R. Pickering, Nikolaos Gonis und Myrto Malouta [Hg.]: The Oxyrhynchus Papyri, Band LXXIV, Graeco-Roman Memoirs 95, London 2009, 1–45.

Sev. Ant. ep. – Severos von Antiocheia, Epistulae

The Sixth Book of the Select Letters of Severus, Patriarch of Antioch, in the Syriac Version of Athanasius of Nisibis. Edited and Translated by E.W. Brooks. Vol. I (Text), Part I, London 1902.

The Sixth Book of the Select Letters of Severus, Patriarch of Antioch, in the Syriac Version of Athanasius of Nisibis. Edited and Translated by E.W. Brooks. Vol. II (Translation), Part I, London 1903.

SHA – Scriptores Historiae Augustae

The Scriptores Historiae Augustae. With an English Translation by David Magie. In Three Volumes, LCL 139, 140, 263, London 1921–1932.

Sokr. h.e. – Sokrates, Historia ecclesiastica

Sokrates. Kirchengeschichte. Herausgegeben von Günther Christian Hansen. Mit Beiträgen von Manja Širinjan, GCS.NF 1, Berlin 1995.

Sozom. h.e. – Sozomenos, Historia ecclesiastica

Sozomenus. Kirchengeschichte. Herausgegeben von Joseph Bidez †. Eingeleitet, zum Druck besorgt und mit Registern versehen von Günther Christian Hansen. Zweite, durchgesehene Auflage, GCS.NF 4, Berlin 1995.

Strb. – Strabon, Geographika

Radt, Stefan [Hg.]: Strabons Geographika. Mit Übersetzung und Kommentar. Buch IX–XIII: Text und Übersetzung, Band 3, Göttingen 2004.

Ders. [Hg.]: Strabons Geographika. Mit Übersetzung und Kommentar. Buch XIV–XVII: Text und Übersetzung, Band 4, Göttingen 2005.

Suet. – Sueton, De vita Caesarum

C. Suetoni Tranquilli Opera. Vol. I: De Vita Caesarum Libri VIII. Recensuit Maximilianus Ihm, BSGRT, Leipzig 1933.

Synax. Arm. – Armenisches Synaxar, Monat Méhéki

Le synaxaire arménien de ter Israël. Publié et traduit par G. Bayan. VII. Mois de Méhéki, in: PO XXI, Paris 1930, 1–140.

Synax. Cpl. – Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae

Delehaye, Hippolyte [Hg.]: Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. E Codice Sirmondiano nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis, Brüssel 1902.

Synek. – Synekdemos

Honigmann, Ernest: Le Synekdèmos d'Hiérokles et l'opuscule géographique de Georges de Chypre. Texte, introduction, commentaire et cartes. Préface de Franz Cumont, Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, Forma Imperii Byzantini Fasciculus I, Brüssel 1939.

Tac. ann. – Cornelius Tacitus, Annales

Cornelii Taciti Libri qui supersunt. Tomus I, pars secunda. Ab excessu divi Augusti libri XI–XVI. Edidit Kenneth Wellesley, BSGRT, Leipzig 1986.

Cornelii Taciti Libri qui supersunt. Tomus I, pars prima. Ab excessu divi Augusti libri I–VI. Edidit Stephanus Borzsák, BSGRT, Leipzig 1992.

Tac. hist. – Cornelius Tacitus, Historiae

Cornelii Taciti Libri qui supersunt. Tomus II, pars prima. Historiarum libri. Edidit Kenneth Wellesley, BSGRT, Leipzig 1989.

Tert. bapt. – Q. Tertullianus, De baptismo

Tertullian. De baptismo / De oratione – Von der Taufe / Vom Gebet. Übersetzt von Dietrich Schleyer, FChr 76, Turnhout 2006.

Thph. – Theophanes Homologetes, Chronographia

Theophanis Chronographia. Recensuit Carolus de Boor, 2 Bände, Leipzig 1883–1885.

VMTh – Vita et miracula Theclae (BHG 1717 und 1718)

Johnson, Scott Fitzgerald: Miracles of Saint Thecla, in: Alice-Mary Talbot und Scott Fitzgerald Johnson: Miracle Tales from Byzantium, Dumbarton Oaks Medieval Library, Cambridge (MA/USA) und London 2012, 1–201.

Vie et miracles de sainte Thècle. Texte grec, traduction et commentaire par Gilbert Dagron. Avec la collaboration de Marie Dupré la Tour, SHG 62, Brüssel 1978.

VSymlun – Vita des Symeon Stylites Iunior (BHG 1689)

Ven, Paul van den [Hg.]: La vie ancienne de S. Syméon Stylite le Jeune (521–592). Tome Ier: Introduction et texte grec, SHG 32, Brüssel 1962.

VSymMai – Vita des Symeon Stylites Maior (BHG 1681, 1683e, 1685)

Das Leben des Heiligen Symeon Stylites. In Gemeinschaft mit den Mitgliedern des Kirchenhistorischen Seminars der Universität Jena bearbeitet von Hans Lietzmann. Mit einer deutschen Übersetzung der syrischen Lebensbeschreibung und der Briefe von Heinrich Hilgenfeld, TU 32,4, Leipzig 1908.

Zos. – Zosimos, Historia nova

Zosime: Histoire Nouvelle. Texte établi et traduit par François Paschoud. Deuxième tirage, 6 Bände, CUFr, Paris 2003.

3. Hilfsmittel

Atlanten

Foss, Clive und *Stephen Mitchell*: Map 65: Lycia-Pisidia, in: *Richard J.A. Talbert* [Hg.]: *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, Princeton 2000.

French, David: *Roman Roads & Milestones of Asia Minor*. Vol. 3 Milestones. Fasc. 3.9: *An Album of Maps*, Electronic Monograph 9, Ankara 2016.

Gaube, Heinz und *Wolfgang Röllig* [Hg.]: *Tübinger Atlas des Vorderen Orients*, Tübingen 1976–1994.

Mitchell, Stephen: Map 66 (Taurus), in: *Richard J.A. Talbert* [Hg.]: *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, Princeton 2000.

Ders.: Map 66 (Taurus), in: *Richard J.A. Talbert* [Hg.]: *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*. *Map-by-Map-Directory*, Band II, Princeton 2000, 1013–1024.

Datenbanken

Breytenbach, Cilliers, Klaus Hallof, Ulrich Huttner, Jennifer Krumm, Stephen Mitchell, Julien Ogereau, Erkki Sironen, Marina Veksina und *Christine Zimmermann* [Hg.]: *Inscriptiones Christianae Graecae*. A Digital Collection of Greek Early Christian Inscriptions from Asia Minor and Greece, 2016, URL: <http://repository.edition-topoi.org/collection/ICG> (besucht am 13. 12. 2016).

Datenbank des *Lexicon of Greek Personal Names*, 2017, URL: <http://clas-igpn2.classics.ox.ac.uk/> (besucht am 12. 12. 2016).

Packard Humanities Institute [Hg.]: *Searchable Greek Inscriptions*. A Scholarly Tool in Progress, URL: <http://epigraphy.packhum.org> (besucht am 07. 02. 2014).

Pantelia, Maria [Hg.]: *Thesaurus Linguae Graecae*, 2017, URL: <https://stephanus.tlg.uci.edu> (besucht am 31. 03. 2017).

Wörterbücher, Lexika und Konkordanzen

Balzat, J.-S., R.W.V. Catling, É. Chiricat und *F. Marchand* [Hg.]: *A Lexicon of Greek Personal Names*. *Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia*, Band V.B, Oxford 2013.

Bauer, Walter, Kurt Aland und *Barbara Aland* [Hg.]: *Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur*. 6., völlig neu bearbeitete Auflage im Institut für neutestamentliche Textforschung/Münster unter besonderer Mitwirkung von *Viktor Reichmann*, Berlin und New York 1988.

Gesenius, Wilhelm: *Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament*. Begonnen von *D. Rudolf Meyer*, bearbeitet und herausgegeben von *Dr. Dr. Herbert Donner*, Dr. h. c., 18. Auflage, 6 Bände, Berlin und Heidelberg 1987–2010.

Hatch, Edwin und *Henry A. Redpath*: *A concordance to the Septuagint and the other greek versions of the Old Testament (including the apocryphal books)*, Oxford 1892–1897.

Hofmann, Herbert: *Die lateinischen Wörter im Griechischen bis 600 n. Chr.*, Diss., Erlangen und Nürnberg 1989.

Lampe, Geoffrey William Hugo [Hg.]: *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford 1961 (Nachdruck 1978).

Liddell, Henry George und *Robert Scott* [Hg.]: *A Greek-English Lexicon*. Revised and Augmented throughout by *Henry Stuart Jones*. With the Assistance of *Roderick McKenzie*. With a Revised Supplement, Oxford 1996.

Trapp, Erich [Hg.]: *Lexikon zur byzantinischen Gräzität, besonders des 9.–12. Jahrhunderts*. 2 Bände in 3 Teilbänden, Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik VI, Wien 1994–2017.

4. Sekundärliteratur

- Adak, Mustafa*: Rez. zu „Feld: Barbarische Bürger“, in: *Geph* 4 (2007), 189–193.
- Ders.*: Welche Trachäer bekämpfte Veranius?, *Olba* VIII (2003), 183–193.
- Akkemik, Ünal, Hulya Caner, Grace A. Conyers, Matthew J. Dillon, Nurgül Karlioğlu, Nicholas K. Rauh und Lawrence O. Theller*: The archaeology of deforestation in south coastal Turkey, *International Journal of Sustainable Development & World Ecology* 19.5 (2012), 395–405.
- Albrecht, Ruth*: Das Leben der heiligen Makrina auf dem Hintergrund der Thekla-Traditionen. Studien zu den Ursprüngen des weiblichen Mönchtums im 4. Jahrhundert in Kleinasien, FKDG 38, Göttingen 1986.
- Altaner, Berthold und Alfred Stuiber*: Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg u. a. 91980.
- Altmann, Diana*: Das Zahlenrätsel von Ephesos, 2015, URL: <http://homepage.univie.ac.at/a1008130/index.php> (besucht am 10. 12. 2016).
- Appelbaum, Alan*: The Dynasty of the Jewish Patriarchs, TSAJ 156, Tübingen 2013.
- Aslan, Erdoğan, Osman Doğanay und Güngör Karauğuz*: Some Wineries of the Lykaonia and Isauria Regions, in: *Hakan Oniz und Erdogan Aslan* [Hg.]: Soma 2009. Proceedings of the XIII Symposium on Mediterranean Archaeology, Selcuk University of Konya, 23–24 April 2009, BARInt 2200, Oxford 2011, 67–74.
- Augar, Friedrich*: Die Frau im römischen Christenprozess. Ein Beitrag zur Verfolgungsgeschichte der christlichen Kirche im römischen Staat, TU.NF XIII/4 (= 28/4), Leipzig 1905.
- Aydın, Ayşe*: Byzantine Studies at Museum in Cilicia 2006, ANMED 5 (2007), 137–140.
- Dies.*: Hristiyan Dinindeki Martir-Aziz ve Rölik Kültünün Kilikya-Isaurya Bölgesi Hristiyanlığına Yansımaları, *Olba* XVII (2009), 63–82.
- Dies.*: Lahit formulu rölikerler. Reliquaries of the Sarcophagus Type, Antalya 2011.
- Ballance, Michael*: Derbe and Faustropolis, *AnSt* 14 (1964), 139–145.
- Ders.*: The Site of Derbe. A New Inscription, *AnSt* 7 (1957), 147–151.
- Bammel, E[rnst]*: Die Schatzung des Archelaos, *Historia* VII (1958), 497–500; erneut abgedruckt in: Ernst Bammel: *Judaica. Kleine Schriften I*, WUNT 37, Tübingen 1986, 35–38.
- Barnes, Timothy D.*: Early Christian Hagiography and Roman History, *Tria Corda* 5, Tübingen 2010.
- Barrier, Jeremy W.*: The Acts of Paul and Thecla. A Critical Introduction and Commentary, WUNT II 270, Tübingen 2009.
- Bayliss, Richard*: Provincial Cilicia and the Archaeology of Temple Conversion, BARInt 1282, Oxford 2004.
- Bazin, Marcel*: Le pays de Taşeli (Cilicie Trachée). Les apports de la géographie actuelle à la compréhension de l'occupation antique, *AnatAnti* I (1991), 242–252.
- Becker, Adam H. und Annette Yoshiko Reed* [Hg.]: The ways that never parted. Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, TSAJ 95, Tübingen 2003.
- Becker, Jürgen*: Paulus. Der Apostel der Völker, 3. Auflage, unveränderte Taschenbuchausgabe, Tübingen 1998.
- Belke, Klaus*: Historische Geographie von Lykaonien in byzantinischer Zeit, Diss., Wien 1976; unpubliziert, in der Wiener Universitätsbibliothek einsehbar.
- Ders.*: Art. „Lykaonien“, *RBK* V (1995), 814–856.
- Ders.*: Von Isaura zu Leontopolis, in: *Birgitt Borkopp und Thomas Steppan* [Hg.]: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΝ. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte. Festschrift für Marcell Restle, Stuttgart 2000, 5–16.
- Belke, Klaus und Marcell Restle*: Galatien und Lykaonien. Mit 64 Abbildungen auf Tafeln, fünf Abbildungen im Text und zwei Karten, TIB 4, Wien 1984.

- Berger, Albrecht*: Die alten Viten des Heiligen Mamas von Kaisareia. Mit einer Edition der Vita *BHG* 1019, *AnBoll* 120 (2002), 241–310.
- Bishop, Richard W.*: *Homilia in Pentecosten* (CPG 6665). A Sermon of Basil of Seleucia, *SE* 52 (2013), 119–160.
- Bleckmann, Bruno* und *Timo Stickler* [Hg.]: Griechische Profanhistoriker des fünften nachchristlichen Jahrhunderts, *Hist.E* 228, Stuttgart 2014.
- Bolle, Katharina, Carlos Machado* und *Christian Witschel* [Hg.]: The Epigraphic Cultures of Late Antiquity, *Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien* 60, Stuttgart 2017.
- Borgia, Emanuela*: Archaeology in Cilicia in the Ancient Travellers' Notes, *Olba VII* (2003), 41–77.
- Dies.*: Research on onomastics in the areas of Korykos and Elaiussa Sebaste, *Olba II/2* (1999), 447–481.
- Dies.*: The Rule of Antiochus IV of Commagene in Cilicia: A Reassessment, in: *Hoff und Townsend*: *Rough Cilicia*, 87–98.
- Börstinghaus, Jens*: Sturmfahrt und Schiffbruch. Zur lukanischen Verwendung eines literarischen Topos in Apostelgeschichte 27,1–28,6, *WUNT II* 274, Tübingen 2010.
- Ders.*: Tarsos. Μητρόπολις τῆς Κιλικίας, in: *Peter Pilhofer*: Neues aus der Welt der frühen Christen. Unter Mitarbeit von Jens Börstinghaus und Jutta Fischer, *BWANT* 195, Stuttgart 2011, 187–205.
- Bowie, E[wen] L[yall]*: Rez. zu „Levick: Colonies“, in: *JRS* 60 (1970), 202–207.
- Brakmann, Heinzgerd*: Art. „Basileios, Metropolit v. Seleukia (Isaurien)“, *LThK*³ 2 (1994), 71.
- Brands, Gunnar*: Pilgerfahrt und Wallfahrtsstätten im spätantiken Orient, in: *Sabine Gralla* [Hg.]: *Oriens Christianus. Geschichte und Gegenwart des nahöstlichen Christentums*, *Villigst Profile* 1, Münster 2003, 15–41.
- Brands, Gunnar* und *Hans-Georg Severin* [Hg.]: Die spätantike Stadt und ihre Christianisierung. Symposion vom 14. bis 16. Februar 2000 in Halle/Saale, *KEJ.B* 11, Wiesbaden 2003.
- Brandt, Hartwin*: Zur historiographischen Konzeption des Isaurers Candidus, in: *Bleckmann* und *Stickler*: *Griechische Profanhistoriker*, 161–170.
- Braund, David*: *Rome and the Friendly King. The Character of the Client Kingship*, New York 1984.
- Brennecke, Hanns Christof*: Chalkedonense und Henotikon. Bemerkungen zum Prozess der östlichen Rezeption der christologischen Formel von Chalkedon, in: *J. van Oort* und *J. Roldanus* [Hg.]: *Chalkedon: Geschichte und Aktualität. Studien zur Rezeption der christologischen Formel von Chalkedon*, Leuven 1998, 24–53; erneut abgedruckt in: *Hanns Christof Brennecke: Ecclesia est in re publica. Studien zur Kirchen- und Theologiegeschichte im Kontext des Imperium Romanum*. Herausgegeben von Uta Heil, Annette von Stockhausen und Jörg Ulrich, *AKG* 100, Berlin/New York 2007.
- Breytenbach, Cilliers*: Paulus und Barnabas in der Provinz Galatien. *Studien zu Apostelgeschichte* 13f.; 16,6; 18,23 und den Adressaten des Galaterbriefes, *AGJU* 38, Leiden u. a. 1996.
- Breytenbach, Cilliers* und *Christiane Zimmermann*: Early Christianity in Lycaonia and adjacent areas. From Paul to Amphilochius of Iconium, *AJEC* 101/ECAM 2, Leiden und Boston 2018.
- Brooks, E. W.*: The Emperor Zenon and the Isaurians, *English Historical Review* VIII (1893), 209–238.
- Bru, Hadrien* und *Guy Labarre* [Hg.]: *L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures (IIe millénaire av.).-C.–Ve siècle ap.).-C.*. Colloque international de Besançon – 26–27 novembre 2010. Volume 1. Autour d'un projet d'atlas historique et archéologique de l'Asie Mineure. *Méthodologie et prospective*, Besançon 2013.
- Bruce, Frederick F[yvie]*: *The Book of the Acts. Revised Edition*, NIC, Grand Rapids 1988.
- Buchinger, Harald*: Basilius von Seleukia als Zeuge für die Entfaltung des Osterfestkreises, in: *Pier Franco Beatrice* und *Bernard Pouderon* [Hg.]: *Pascha Nostrum Christus. Essays in Honour of Raniero Cantalamessa*, *Théologie historique* 123, Paris 2016, 291–314.
- Bunine, Alexis*: Une légende tenace: Le retour de Paul à Antioche après sa mission en Macédoine et en Grèce (Actes 18,18–19,1), *CRB* 52, Paris 2002.

- Burckhardt, Jacob*: Die Zeit Constantin's des Großen. Herausgegeben von Hartmut Leppin, Manuela Keßler und Mikkel Mangold unter Mitarbeit von Ernst Ziegler, JBW 1, München 2013.
- Burgess, William Douglas*: Isaurian Factions in the Reign of Zeno the Isaurian, *Latomus* 51,4 (1992), 874–880.
- Ders.*: Isaurian Names and Ethnic Identity of the Isaurians in Late Antiquity, *The Ancient World XXI* (1990), 109–121.
- Ders.*: The Isaurians in the Fifth Century A.D., Diss., Madison 1985.
- Burrell, Barbara*: Neokoroi. Greek cities and roman emperors, *Cincinnati Classical Studies, New Series IX*, Leiden und Boston 2004.
- Buschhausen, Helmut*: Die spätromischen Metallschreine und frühchristlichen Reliquiare. I. Teil: Katalog. Mit 709 Abbildungen auf 199 Tafeln und mit 70 Textabbildungen, WBS IX, Wien 1971.
- Ders.*: Frühchristliches Silberreliquiar aus Isaurien. Mit sechs Tafeln, *JÖBG XI/XII* (1962/63), 137–168.
- Campbell, Sheila D.*: The mosaic pavements of Anemurium in Cilicia. With a special study of the geometric motifs, Diss., Toronto 1978 (*non vid.*).
- Canevello, Sevim Aytas und Murat Özyıldırım*: Seleucia Under One God: Christianity in Seleucia in the Early Christian Era, in: *Hoff und Townsend*: *Rough Cilicia*, 247–251.
- Carrara, Paolo*: Tradizioni teologiche e politica ecclesiastica delle chiese di Cilicia (sec. III–V), *QSt* 76,1 (1991), 205–239.
- Casabonne, Olivier*: La Cilicie à l'époque achéménide, *Persika* 3, Paris 2004.
- Casabonne, Olivier und Alexis Porcher*: Notes Ciliciennes, *AnatAnti XI* (2003), 131–140.
- Çevik, Nevzat, Özgü Çömezoğlu, Hüseyin Sami Öztürk und İnci Türkoğlu*: A Unique Discovery in Lycia. The Ancient Synagogue at Andriake, Port of Myra, *Adalya XIII* (2010), 335–366.
- Chaniotis, Angelos*: Acclamations as a form of religious communication, in: *Hubert Cancik und Jörg Rüpke* [Hg.]: *Die Religion des Imperium Romanum. Koine und Konfrontationen*. Unter Mitarbeit von Franca Fabricius und Diana Püschel, Tübingen 2009, 199–218.
- Chrysos, Evangelos*: Zur Entstehung der Institution der autokephalen Erzbistümer, *ByZ* 62 (1969), 263–286.
- Cooper, Kate*: A saint in exile: The early medieval Thecla at Rome and Meriamlik, *Hagiografica* 2 (1995), 1–23.
- Croke, Brian*: The Imperial Reigns of Leo II, *ByZ* 96 (2004), 559–575.
- Dagron, Gilbert*: Introduction. Avec la collaboration de Marie Dupré la Tour, in: *Vie et miracles de sainte Thècle*. Texte grec, traduction et commentaire par Gilbert Dagron, *SHG* 62, Brüssel 1978, 13–166.
- Ders.*: L'auteur des Actes et des Miracles de Sainte Thècle, *AnBoll* 92 (1974), 5–11.
- Dagron, Gilbert und Olivier Callot*: Les bâtisseurs isauriens chez eux. Notes sur trois sites des environs de Silifke, in: *Ihor Ševšenko und Irmgard Hutter* [Hg.]: *AETOS. Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14, 1998*, Stuttgart und Leipzig 1998, 55–70.
- Dally, Ortwin*: „Pflege“ und Umnutzung heidnischer Tempel in der Spätantike, in: *Brands und Severin*: *Spätantike Stadt*, 97–114.
- Davis, Stephen J.*: The Cult of Saint Thecla: A Tradition of Women's Piety in Late Antiquity, Oxford 2001.
- Deißmann, Adolf*: Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt. Vierte, völlig neubearbeitete Auflage. Mit 83 Abbildungen im Text, Tübingen 1923.
- Delehaye, Hippolyte*: Les origines du culte des martyrs. Deuxième édition revue, *SHG* 20, Brüssel 1933.
- Ders.*: Saints de Chypre, *AnBoll* 26 (1907), 161–301.
- Ders.*: Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans l'antiquité, *SHG* 17, Brüssel 1927.

- Deligiannakis, Georgios*: Heresy and Late Antique Epigraphy in an Island Landscape. Exploring the Limits of the Evidence, in: *Bolle, Machado und Witschel*: Epigraphic Cultures, 515–533.
- Demandt, Alexander*: Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284–565 n. Chr. Vollständige bearbeitete und erweiterte Neuauflage, Handbuch der Altertumswissenschaft III.6, München 2007.
- Destephen, Sylvain*: Actes conciliaires, listes de souscriptions et notices épiscopales ou du bon usage des sources ecclésiastiques, in: *Bru und Labarre*: L'Anatolie, 207–228.
- Ders.*: Global Christianisation and Local Names in Asia Minor: Fall and Rise in late Antiquity, in: *Robert Parker* [Hg.]: Onomastic Change in the Greco-Roman World, Oxford, im Druck.
- Ders.*: La christianisation de l'Asie Mineure jusqu'à Constantin. Le témoignage de l'épigraphie, in: *Hervé Inglebert, Sylvain Destephen und Bruno Dumézil* [Hg.]: Le problème de la christianisation du monde antique, Paris 2010, 159–194.
- Ders.*: L'émergence de l'église dans les inscriptions d'orient, in: *Olof Brandt und Gabriele Castiglia* [Hg.]: Costantino e i Costantinidi. L'innovazione Costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi. Acta XVI Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Romae (22–28.9.2013), Band 2, SAC LXVI, Vatikan 2016, 1245–1259.
- Ders.*: Martyrs locaux et cultes civiques en Asie Mineure, in: *Jean-Pierre Caillet, Sylvain Destephen, Bruno Dumézil und Hervé Inglebert* [Hg.]: Des dieux civiques aux saints patrons (IVe–VIIe siècle), Paris 2015, 59–116.
- Ders.*: Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 3. Prosopographie du diocèse d'Asie (325–641), ACHCByz, Paris 2008.
- Ders.*: The Process of 'Byzantinisation' in Late Antique Epigraphy, in: *M. Lauxterman und I. Toth* [Hg.]: Inscripting Texts in Byzantium: Continuity, Invention, Transformation, Oxford, im Druck.
- Devreesse, Robert*: Le patriarcat d'Antioche. Depuis la paix l'église jusqu'à la conquête arabe, Paris 1945.
- Dijkstra, Jitse H.F.*: Rez. zu "Bayliss: Temple conversion", in: BMCR 2005/09/42 (2005).
- Dinkler, Erich und Erika Dinkler-von Schubert*: Art. „Kreuz I“, RBK V (1995), 1–219.
- Dinkler-von Schubert, Erika*: Rez. zu „Buschhausen: Metallscriinia“, in: JbAC 20 (1977), 215–223.
- Dmitriev, Sviatoslav*: Observations on the Historical Geography of Roman Lycaonia, GRBS 41 (2000), 349–375.
- Doğanay, Osman*: Craftsmen working in the Isauria Region, in: *Çiğdem Özkan Aygün* [Hg.]: Soma 2007. Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Istanbul Technical University, 24–29 April 2007, BARInt 1900, Oxford 2009, 90–97.
- Ders.*: Isauria bölgesi'nde tanrılar ve kültler, in: *Bilal Söğüt* [Hg.]: Stratonikeia'dan Lagina'ya. Ahmet Adil Tirpan Armağanı, İstanbul 2012, 199–217.
- Drexhage, Heinrich-Wilhelm*: Der Kult des Zeus Olbios, in: *Elmar Schwertheim und Engelbert Winter* [Hg.]: Religion and Region. Götter und Kulte aus dem östlichen Mittelmeerraum, AMS 45, Bonn 2003, 159–177.
- Ders.*: Wirtschaft und Handel Westkilikiens in römischer und frühbyzantinischer Zeit (1.–6. Jahrhundert n. Chr.), Teil I: Land- und Forstwirtschaft, MBAH 26 (2009), 1–48.
- Ders.*: Wirtschaft und Handel Westkilikiens in römischer und frühbyzantinischer Zeit (1.–6. Jahrhundert n. Chr.), Teil II: Handwerk und Gewerbe sowie Handel, MBAH 30 (2012), 139–174.
- Ders.*: »Wünsche wohl zu baden!« Einige Bemerkungen zum urbanen Niveau westkilikischer Küstenstädte während der Römischen Kaiserzeit, in: *Winter*: Vom Euphrat bis zum Bosphorus, 167–176.
- Durugönül, Serra*: Dağlık Kilikia ve Karpaz Bölgesi (Kuzey Kıbrıs) Antik Yerleşim Özellikleri, Olba VI (2002), 57–69.
- Dies.*: Verwaltung und Glauben der Olbier im Rauhen Kilikien, in: Studien zum antiken Kleinasien IV, AMS 34, Bonn 1999, 111–124.

- Durugönül, Serra und Ahmet Mörel*: Evidence of Judaism in Rough Cilicia and its Associations with Paganism, *IstMitt* 62 (2012), 303–322.
- Ebel, Eva*: Das Leben des Paulus, in: *Oda Wischmeyer* [Hg.]: Paulus. Leben – Umwelt – Werk – Briefe. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Tübingen und Basel 2012, 105–118.
- Dies.*: Lydia und Berenike. Zwei selbständige Frauen bei Lukas, *BG* 20, Leipzig 2009.
- Eck, Werner*: Die politisch-administrative Struktur der kleinasiatischen Provinzen, in: *Gianpaolo Urso* [Hg.]: Tra Oriente e Occidente. Ingegni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 28–30 settembre 2006, I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 6, Pisa 2007, 189–207.
- Ehling, Kay, Daniela Pohl und Mustafa Hamdi Sayar*: Kulturbegegnung in einem Brückenland. Gott- heiten und Kulte als Indikatoren von Akkulturationsprozessen im Ebenen Kilikien, *AMS* 53, Bonn 2004.
- Ehrenheim, Hedvig von*: Identifying Incubation Areas in Pagan and Early Christian Times, *Proceedings of the Danish Institute at Athens VI* (2009), 237–276.
- Eichhorn, Johann Gottfried*: Einleitung in das Neue Testament. Dritter Band. Erste Hälfte, Leipzig 1812.
- Eichner, Ina*: Frühbyzantinische Wohnhäuser in Kilikien. Baugeschichtliche Untersuchung zu den Wohnformen in der Region um Seleukeia am Kalykadnos, *IF* 52, Tübingen 2011.
- Dies.*: Sinekkale. Herberge, Kloster oder Gutshof?, *Olba XVI* (2008), 337–360.
- Eichner, Ina und Vasiliki Tsamakda* [Hg.]: Syrien und seine Nachbarn von der Spätantike bis in isla- mische Zeit, *KEJ.B* 25, Wiesbaden 2009.
- Eickhoff, Ekkehard*: Friedrich Barbarossa im Orient. Kreuzzug und Tod Friedrichs I. *IstMitt.B* 17, Tü- bingen 1977.
- Elderen, Bastiaan van*: Some Archaeological Observations on Paul's First Missionary Journey, in: *W. Ward Gasque und Ralph P. Martin* [Hg.]: Apostolic History and the Gospel. Biblical and His- torical Essays presented to F. F. Bruce on his 60th Birthday, Exeter 1970, 151–161.
- Elton, Hugh*: Alahan and Zeno, *AnSt* 52 (2002), 153–157.
- Ders.*: Ecclesiastical Politics in Fifth- and Sixth-Century Isauria, in: *John Drinkwater und Benet Sal- way* [Hg.]: Wolf Liebeschuetz Reflected. Essays presented by Colleagues, Friends, & Pupils, *BICS* 91, London 2007, 77–85.
- Ders.*: Rez. zu „Feld: Barbarische Bürger“, in: *BMCR* 2007/12/15 (2007).
- Ders.*: Geography, Labels, Romans, and Kilikia, in: *Hugh Elton und Gary Reger* [Hg.]: Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor. Acts of the Conference Hartford, Connecticut (USA), August 22–24, 1997, *Ausonius* 20, Bordeaux 2007, 25–31.
- Ders.*: Illus and the Imperial Aristocracy under Zeno, *Byz. LXX* (2000), 393–407.
- Ders.*: Late Roman Churches in the Upper Göksu Valley, Isauria, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cili- cia, 233–251.
- Ders.*: Olive Oil and Wine Production in Isauria: Results from the Göksu Archaeological Project in Turkey, in: *Adnan Diler, Kaan Şenol und Ümit Aydınoğlu* [Hg.]: Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity. International Symposium Proceedings 17–19 Novem- ber 2011 Urla – Turkey, *Edebiyat Fakültesi Yayın* 189, İzmir 2015, 41–50.
- Ders.*: Romanization and some Cilician cults, in: *L. de Ligt, E.A. Hemelrijk und H.W. Singor* [Hg.]: Roman Rule and Civic Life. Local and regional perspectives. Proceedings of the fourth workshop of the international network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. – A.D. 476). Leiden, June 25–28, 2003, Amsterdam 2004, 231–241.
- Ders.*: The nature of the sixth-century Isaurians, in: *Mitchell und Greatrex*: Ethnicity and culture, 293–307.
- Elton, Hugh, Mark Jackson, Gabriele Mietke, James Newhard, Lale Özgenel und Emma Twigger*: A New Late-Roman Urban Centre in Isauria, *JRAr* 19 (2006), 300–311.

- Erzen, Afff*: Kilikien bis zum Ende der Perserherrschaft, Diss., Leipzig 1940.
- Esch, Tobias*: Zur Frage der sogenannten Doppelgemeinden. Die caesarische und augusteische Kolonisation in Kleinasien, in: *Winter*: Vom Euphrat bis zum Bosphorus, 199–216.
- Ders.*: Zur kommunalen Neuordnung Kleinasiens durch Pompeius. Kilikia Pedias und Pontos, in: *Elmar Schwertheim* [Hg.]: Studien zum antiken Kleinasien VII, AMS 66, Bonn 2011, 35–95.
- Eyice, Semavi*: Einige byzantinische Kleinstädte im Rauhen Kilikien, in: 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut 1829–1979. Festveranstaltung und internationales Kolloquium 17.–22. April 1979 in Berlin, Mainz 1981, 204–209.
- Feissel, Denis*: Inscriptions of Early Byzantium and the Continuity of Ancient Onomastics, in: *John Davies und John Wilkes* [Hg.]: Epigraphy and the Historical Sciences, PBA 177, Oxford 2012, 1–14.
- Ders.*: Les édifices de Justinien au témoignage de Procope et de l'épigraphie, *AnTard* 8 (2000), 81–104.
- Ders.*: Trois fonctions municipales dans l'épigraphie protobyzantine (*curator, defensor, pater civitatis*), in: *Bolle, Machado und Witschel*: Epigraphic Cultures, 473–500.
- Feld, Karl*: Barbarische Bürger. Die Isaurier und das Römische Reich, *MillSt* 8, Berlin 2005.
- Fenner, Fridericus*: De Basilio Seleuciensi quaestiones selectae, Diss., Marburg 1912.
- Filges, Axel*: Lebensorte in der Fremde. Versuch einer Bewertung der römisch-kleinasiatischen Kolonien von Caesar bis Diokletian, in: *Frank Daubner* [Hg.]: Militärsiedlungen und Territorialherrschaft in der Antike, Berlin Studies of the Ancient World 3, Berlin 2010, 131–154.
- Ders.*: Münzbild und Gemeinschaft. Die Prägungen der römischen Kolonien in Kleinasien, *Frankfurter Archäologische Schriften* 29, Bonn 2015.
- Fischer, Josef* [Hg.]: Der Beitrag Kleinasiens zur Kultur- und Geistesgeschichte der griechisch-römischen Antike. Akten des Internationalen Kolloquiums Wien, 3.–5. November 2010, *ETAM* 27, Wien 2014.
- Flusin, Bernard*: Remarques sur la tradition manuscrite du *De Aedificiis*, *AnTard* 8 (2000), 9–17.
- Förster, Niclas*: Sprach Paulus einen kilikischen Koine-Dialekt? Ein bisher übersehener Aspekt in der Biographie des Paulus, *ZNW* 88 (1997), 316–321.
- Forsyth, George H.*: Architectural Notes on a Trip Through Cilicia, *DOP* 11 (1957), 223–236.
- Foss, Clive*: Art. „Isaura“, *Oxford Dictionary of Byzantium* 2 (1991), 1014.
- Ders.*: Pilgrimage in Medieval Asia Minor, *DOP* 56 (2002), 129–151.
- French, David*: Acts and the Roman Roads of Asia Minor, in: *David W.J. Gill und Conrad Gempf* [Hg.]: The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting. The Book of Acts in Its First Century Setting, Band 2, Grand Rapids und Carlisle 1994, 49–58.
- Ders.*: The site of Dalisandus, *EA* 4 (1984), 85–98.
- Frend, W.H.C.*: Isauria: Severus of Antioch's Problem-Child, 512–518, in: *Franz Paschke* [Hg.]: Überlieferungsgeschichtliche Untersuchungen. In Zusammenarbeit mit Jürgen Dummer, Johannes Irmscher und Kurt Treu, TU 125, Berlin 1981, 209–216.
- Friedman, Zaraza*: Ship Iconography in Mosaics. An aid to understanding ancient ships and their construction, *BARInt* 2202, Oxford 2011.
- Gero, Stephen*: Byzantine Iconoclasm During the Reign of Leo III. With Particular Attention to the Oriental Sources, *CSCO.Sub* 41, Louvain 1973.
- Giannarelli, Elena*: Paolo, Tecla e la tradizione della Cilicia cristiana, *QSt* 76,1 (1991), 185–203.
- Giobbe, Chiara*: Roman Temples in Rough Cilicia. A diachronic analysis, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 128–143.
- Gizewski, Christian*: Art. „Ducenarius“, *DNP* 3 (1997), 830.
- Gotter, Ulrich*: Tempel und Großmacht. Olba/Diokaisareia und das Imperium Romanum, in: *Jean, Dinçol und Durugönül*: Espaces, 289–325.

- Ders.*: Thekla gegen Apoll. Überlegungen zur Transformation regionaler Sakraltopographie in der Spätantike, *Klio* 85 (2003), 189–211.
- Gottwald, J.*: Paperon, *ByZ* 36 (1936), 86–100.
- Gough, Michael*: The Emperor Zeno and Some Cilician Churches, *AnSt* 22 (1972), 199–212.
- Γούναρης, Γεώργιος Γ.*: Προσκυνήματα και μεγάλα μοναστικά κέντρα στην Ισαυρία και Κιλικία, *Byzantina* 26 (2006), 101–124.
- Goussé, Emanuelle*: Tombes, défunts et société. L'apport des épitaphes de Cilicie Trachée (Isaurie) du IVe siècle av. J.-C. au VIe siècle ap. J.-C. Diss., Artois 2009, URL: <http://www.theses.fr/2009ARTO0004> (besucht am 17. 05. 2017) (*non vidi*).
- Grabar, André*: Un reliquaire provenant d'Isaurie, *CAr* XIII (1962), 49–59.
- Graf, Fritz*: Dangerous Dreaming: The Christian Transformation of Dream Incubation, *ARELG* 15 (2014), 117–142.
- Gray, E. W.*: Cilician Inscriptions, *ClassRev* XXII,3 (1972), 398–401.
- Greßmann, Hugo*: Art. „Sabbatistai“, *RE* I A,2 (1920), 1560–1565.
- Grillmeier, Alois*: Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Band II/1: Das Konzil von Chalcedon (451). Rezeption und Widerspruch (451–518). Zweite verbesserte und ergänzte Auflage, Freiburg u. a. 1991.
- Grisar, Hartmann*: Rom beim Ausgang der antiken Welt. Nach den schriftlichen Quellen und den Monumenten. Mit 228 historischen Abbildungen und Plänen, darunter ein Plan *Forma Urbis Romae aevi christiani saec. IV–VII* in Farbendruck, Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter 1, Freiburg 1901.
- Haenchen, Ernst*: Die Apostelgeschichte. 16. Auf[age], 7., durchges[ehene] u[nd] verb[esserte] Auf[age] dieser Neuauslegung, KEK III, Göttingen 1977.
- Haensch, Rudolf*: Archäologie und Epigraphik. Reichsweite Verbreitung und lokale Praktiken, *Kölner Jahrbuch* 43 (2010), 289–295.
- Hahn, Johannes* [Hg.]: Gewalt und religiöser Konflikt. Studien zu den Auseinandersetzungen zwischen Christen, Heiden und Juden im Osten des Römischen Reiches (von Konstantin bis Theodosius II.), *Klio.B* NF 8, Berlin 2004.
- Ders.*: Tempelzerstörung und Tempelreinigung in der Spätantike, in: *Rainer Albertz* [Hg.]: Kult, Konflikt und Versöhnung. Beiträge zur kultischen Sühne in religiösen, sozialen und politischen Auseinandersetzungen des antiken Mittelmeerraumes. Veröffentlichungen des AZERKAVO/SFB 493, Band 2, AOAT 285, Münster 2001, 268–286.
- Halkin, François* [Hg.]: Bibliotheca Hagiographica Graeca. Troisième édition mise au jour et considérablement augmentée, 3 Bände, SHG 8a, Brüssel 1957.
- Ders.* [Hg.]: Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, SHG 65, Brüssel 1984.
- Ders.*: Publications récentes de textes hagiographiques grecs, *AnBoll* 53 (1935), 366–381.
- Harnack, Adolf von*: Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Band 1: Die Mission in Wort und Tat, Band 2: Die Verbreitung. Vierte, verbesserte und vermehrte Auflage mit elf Karten, Leipzig 1924.
- Harrison, Martin*: The Emperor Zeno's Real Name, *ByZ* 74 (1981), 27f.
- Harter-Uibopuu, Kaja*: Tote soll man ruhen lassen ... Verbote und Strafen zur Sicherung von Gräbern am Beispiel von Inschriften aus Ephesos, in: *Fischer*: Beitrag Kleinasiens, 157–180.
- Harter-Uibopuu, Kaja* und *Karin Wiedergut*: „Niemand anderer soll hier bestattet werden ...“ Grabschutz im kaiserzeitlichen Milet, in: *Gerhard Thür* [Hg.]: Grabrituale. Tod und Jenseits in Frühgeschichte und Altertum. Akten der 3. Tagung des Zentrums Archäologie und Altertumswissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 21.–22. März 2010, *Origines* 3, Wien 2014, 147–171.
- Hauptmann, Gerhart*: Die Isaurier. Dramenfragment von 1939, hg. v. Peter Sprengel, *Text+Kritik* 142 (1999), 3–5.

- Haymann, Florian*: Untersuchungen zur Geschichte und Identitätskonstruktion von Aigeai im römischen Kilikien, 20 v. – 260 n. Chr., Geph.S 8, Bonn 2014.
- Hellenkemper, Hansgerd*: Die Kirche im Tempel. Zeustempel und Paulusbasilika in Seleukia am Kalykadnos, in: *François Baratte, Jean-Pierre Caillet und Catherine Metzger* [Hg.]: De l'archéologie à l'histoire. Orbis Romanus Christianusque ab Diocletiani aetate usque ad Heraclium. Travaux sur l'Antiquité Tardive rassemblés autour des recherches de Noël Duval, Paris 1995, 191–203.
- Ders.*: Die Kirchenstiftung des Kaisers Zenon im Wallfahrtsheiligtum der heiligen Thekla bei Seleukia, Wallraff-Richartz-Jahrbuch XLVII (1986), 63–90.
- Ders.*: Early Church Architecture in Southern Asia Minor, in: *Kenneth Painter* [Hg.]: Churches Built in Ancient Times. Recent Studies in Early Christian Archaeology, Occasional Papers from the Society of Antiquaries of London 16, Specialist Studies of the Mediterranean 1, London 1994, 213–238.
- Ders.*: Legionen im Bandenkrieg – Isaurien im 4. Jahrhundert, in: Studien zu den Militärgrenzen Roms III. 13. Internationaler Limeskongreß Aalen 1983. Vorträge, Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 20, Stuttgart 1986, 625–634.
- Ders.*: Zur Entwicklung des Stadtbildes in Kilikien, ANRW II 7,2 (1980), 1262–1283.
- Hellenkemper, Hansgerd und Friedrich Hild*: Lykien und Pamphylien. Mit 452 Abbildungen auf Tafeln, einer Abbildung im Text, einer Karte und drei Sonderkarten, 3 Bände, TIB 8, Wien 2004.
- Hellenkemper-Salies, Gisela*: Kilikische Pavimente. Ein Aspekt künstlerischer Auseinandersetzung zwischen Kilikien und der Levante, AnatAnti I (1991), 316–330.
- Hengel, Martin*: Der vorchristliche Paulus, in: *Martin Hengel und Ulrich Heckel* [Hg.]: Paulus und das antike Judentum. Tübingen-Durham-Symposium im Gedenken an den 50. Todestag Adolf Schlatters († 19. Mai 1938), WUNT 58, Tübingen 1991, 177–291.
- Hengel, Martin und Anna Maria Schwemer*: Paulus zwischen Damaskus und Antiochien. Die unbekanntesten Jahre des Apostels. Mit einem Beitrag von Ernst Axel Knauf, WUNT 108, Tübingen 1998.
- Hermann, Alfred*: Art. „Cilicium“, RAC III (1957), 127–136.
- Hild, Friedrich*: Die Route der Tabula Peutingeriana (Tab. Peut.) von Iconium über Ad Fines und Tetrargyria nach Pompeiopolis in Kilikien, AnatAnti I (1991), 310–316.
- Ders.*: Die Via Sebaste in Kleinasien, in: *Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou und Mesrob K. Krikorian* [Hg.]: Hypermachos. Studien zur Byzantinistik, Armenologie und Georgistik. Festschrift für Werner Seibt zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2008, 59–72.
- Hild, Friedrich und Hansgerd Hellenkemper*: Kilikien und Isaurien. Mit 402 Abbildungen auf Tafeln, einer Abbildung im Text und drei Karten, 2 Bände, TIB 5, Wien 1990.
- Dies.*: Neue Forschungen in Kilikien, VTIB 4, Wien 1986.
- Hild, Friedrich, Hansgerd Hellenkemper und Gisela Hellenkemper-Salies*: Art. „Kommagene – Kilikien – Isaurien“, RBK IV (1990), 182–356.
- Hill, Stephen*: The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria, Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 1, Aldershot 1996.
- Hoff, Michael C. und Rhys F. Townsend* [Hg.]: Rough Cilicia. New Historical and Archaeological Approaches. Proceedings of an International Conference held at Lincoln, Nebraska, October 2007, Oxford 2013.
- Hoff, Michael C., Rhys F. Townsend und Birol Can*: Antiochia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi: 2012 Sezonu, ANMED 11 (2013), 154–163.
- Høgel, Christian*: Symeon Metaphrastes and the metaphrastic movement, in: *Stephanos Efthymiadis* [Hg.]: The Ashgate research companion to byzantine hagiography. Volume II: Genres and contexts, Farnham und Burlington 2014, 181–196.
- Holl, Karl*: Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien in nachchristlicher Zeit, Hermes 43 (1908), 240–254.

- Holzhey, Carl*: Die Thekla-Akten. Ihre Verbreitung und Beurteilung in der Kirche, Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München II 7, München 1905.
- Honey, Linda*: Justifiably Outraged or Simply Outrageous? The Isaurian Incident of Ammianus Marcellinus 14.2, in: *H[arold] A[llen] Drake* [Hg.]: Violence in Late Antiquity. Perceptions and Practices. Based on papers presented at the fifth biennial Conference on Shifting Frontiers in Late Antiquity, held at the Univ. of California, Santa Barbara, in March 20–23, 2003, Aldershot 2006, 47–55.
- Dies.*: Thekla: Text and Context. With a first English translation of the *Miracles*, Diss., Calgary 2011, URL: <http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/002/NR81475.PDF> (besucht am 03. 12. 2013).
- Dies.*: Topography in the Miracles of Thecla: Reconfiguring Rough Cilicia, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 252–259.
- Honigmann, Ernest*: Évêques et évêchés monophysites d'Asie antérieure au VIe siècle, CSCO.Sub 2, Löwen 1951.
- Ders.*: The Patriarchate of Antioch. A revision of Le Quien and the Notitia Antiochena, Traditio V (1947), 135–161.
- Ders.*: Theodoret of Cyrus and Basil of Seleucia. The time of their death, in: *ders.*: Patristic Studies, StT 173, Vatikan 1953, 174–184.
- Hoppe, Rudolf*: Der erste Thessalonikerbrief. Kommentar, Freiburg u. a. 2016.
- Hopwood, Keith*: Bandits between grandees and the state. The structure of order in Roman Rough Cilicia, in: *ders.*: Organised Crime, 177–206.
- Ders.* [Hg.]: Organised Crime in Antiquity, London 1999.
- Ders.*: The links between the coastal cities of western Rough Cilicia and the interior during the Roman period, AnatAnti I (1991), 305–309.
- Ders.*: Who were the Isaurians?, in: XI. Türk Tarih Kongresi. Kongreye sunulan bildiriler Ankara: 5–9 Eylül 1990, Band 1, Ankara 1994, 375–386.
- Horsley, G.H.R. und Jean M. Luxford*: Pagan angels in Roman Asia Minor. Revisiting the epigraphic evidence, AnSt 66 (2016), 141–183.
- Houwink ten Cate, Philo Hendrik Jan*: The Luwian population groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic period. Dissertation Amsterdam, DMOA X, Leiden 1961.
- Hübner, Sabine*: Der Klerus in der Gesellschaft des spätantiken Kleinasiens, Altertumswissenschaftliches Kolloquium 15, Stuttgart 2005.
- Huttner, Ulrich*: Early Christianity in the Lycus Valley, übers. v. *David Green*, ECAM 1, Leiden und Boston 2013.
- Iacomì, Veronica*: Vita e Morte in Cilicia Tracheia dalla tarda età ellenistica al primo periodo bizantino. L'architettura funeraria rupestre, Diss., Neapel 2008 (*non vidi*).
- Jacobs, Martin*: Die Institution des jüdischen Patriarchen. Eine quellen- und traditionskritische Studie zur Geschichte der Juden in der Spätantike, TSAJ 52, Tübingen 1995.
- Janin, R.*: La géographie ecclésiastique de l'Empire Byzantin. Première partie: Le siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique. Tome III: Les églises et les monastères. Deuxième édition, Paris 1969.
- Jasink, Anna Margherita und Luca Bombardieri*: The Göksu River Valley from Late Bronze to Iron Age. Local cultures, external influences, and relations with foreign peoples, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 16–26.
- Jeon, Éric, Ali M. Dinçol und Serra Durugönül* [Hg.]: La Cilicie. Espaces et pouvoirs locaux (2e millénaire av. J.-C.–4e siècle ap. J.-C.). Actes de la table ronde internationale d'Istanbul, 2–5 novembre 1999, Varia Anatolica XIII, Paris 2001.
- Jensen, Anne*: Thekla – Die Apostolin. Ein apokrypher Text neu entdeckt, Gütersloh 1999.
- Johnson, Scott Fitzgerald*: Literary territories. Cartographical thinking in late antiquity, Oxford 2016.

- Johnson, Scott Fitzgerald: The Life and Miracles of Thekla. A Literary Study, Cambridge (MA/USA) und London 2006.*
- Jones, A. H. M.: The cities of the eastern Roman provinces, Oxford 1937.*
- Jones, A. H. M., John R. Martindale und J. Morris: The Prosopography of the Later Roman Empire. Volume I. A.D. 260–395, Cambridge 1971.*
- Jülicher, Adolf: Art. „Basileios 17), Bischof von Seleukeia“, RE III,1 (1897), 55.*
- Kaçar, Turhan: Church councils and their impact on the economy of the cities in Asia Minor, in: Stephen Mitchell und Constantina Katsari [Hg.]: Patterns in the economy of Roman Asia Minor, Swansea 2005, 305–318.*
- Ders.: Cilician Bishops and Fourth-Century Church Politics, Olba VIII (2003), 109–128.*
- Kaestli, Jean-Daniel und Willy Rordorf: La fin de la vie de Thècle dans les manuscrits des Actes de Paul et Thècle. Édition des textes additionnels, Apocrypha 25 (2014), 9–102.*
- Kalinowski, Anja: Frühchristliche Reliquiare im Kontext von Kultstrategien, Heilserwartung und sozialer Selbstdarstellung, KEJ.B 32, Wiesbaden 2011.*
- Karamut, Ismail und James Russell: Nephelis. A recently discovered town of coastal Rough Cilicia, JRAr 12 (1999), 355–371.*
- Kirstein, Thomas N., Sebastian Ritz und Alwin Cubasch: „Schiffe, dem Tode willkommene Mittel“. Eine technikhistorische Betrachtung der Sicherheit römischer Handelsschiffe, in: Susanne Froehlich und Mario Baumann [Hg.]: Auf segelbeflügelten Schiffen das Meer befahren. Das Erlebnis der Schiffsreise im späten Hellenismus und in der Römischen Kaiserzeit. In Zusammenarbeit mit Jens Börstinghaus, Philippika 119, Wiesbaden 2018, 15–36, im Druck.*
- Kirsten, Ernst: Art. „Cyprus“, RAC III (1957), 481–499.*
- Kitzinger, Ernst: Observations on the Samson Floor at Mopsuestia, DOP 27 (1973), 133–144.*
- Koch, Dietrich-Alex: Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Untersuchungen zur Verwendung und zum Verständnis der Schrift bei Paulus, BHTh 69, Tübingen 1986.*
- Ders.: Kollektenbericht, »Wir«-Bericht und Itinerar. Neue (?) Überlegungen zu einem alten Problem, NTS 45,3 (1999), 367–390.*
- Koch, Guntram: Das Heiligtum des Hg. Theodoros bei Holmoi (Isauria) wiedergefunden!, Adalya X (2007), 259–270.*
- Ders.: Frühchristliche Sarkophag, Handbuch der Archäologie, München 2000.*
- Ders.: Sarkophag der römischen Kaiserzeit in der Türkei. Ein Überblick (mit einer Bibliographie), Adalya XIII (2010), 111–182.*
- Koch, Heidemarie: Die Feldzüge Shapurs d. Gr. (240–271 n.Chr.). Anatolien um die Mitte des 3. Jahrhunderts n.Chr., Adalya XIII (2010), 205–221.*
- Kolb, Frank: Bemerkungen zur urbanen Ausstattung von Städten im Westen und im Osten des Römischen Reiches anhand von Tacitus, Agricola 21 und der Konstantinischen Inschrift von Orkistos, Klio 75 (1993), 321–341.*
- Kollmann, Bernd: Joseph Barnabas. Leben und Wirkungsgeschichte, SBS 175, Stuttgart 1998.*
- Kornemann, Ernst: Art. „Coloniae“, RE IV,1 (1900), 511–588.*
- Kosiński, Rafał: The Emperor Zeno. Religion and Politics, Byzantina et Slavica Cracoviensia, Krakau 2010.*
- Ders.: The Emperor Zeno's Church Donations, in: E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona und S. Sprawskiego [Hg.]: Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Krakau 2010, 635–649.*
- Kötting, Bernhard: Art. „Leontopolis in Isaurien“, LThK² 6 (1961), 970.*
- Ders.: Peregrinatio Religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten Kirche, FVK 33–35, Münster 1950.*
- Kraus, Thomas J.: „Knowing letters“. (Il)literacy, books, and literary concept in the Life and Miracles of Saint Thekla (*Mir. Thcl.* 45), ASEs 23 (2006), 283–308.*

- Krautheimer, Richard und Slobodan Ćurčić*: Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth u. a. ⁴ 1986.
- Kreiler, Bernd*: Zur Verwaltung Kilikiens von 102 bis 78 v. Chr. *Geph* 4 (2007), 117–126.
- Krischan, Josef*: Beziehungen zwischen Grabschutzformeln und den gesetzlichen Bestimmungen gegen Gräberschädigung, *Wiener Studien* 70 (1957), 205–218.
- Kristensen, Troels Myrup*: Landscape, Space, and Presence in the Cult of Thekla at Meriamlik, *JESCS* 24,2 (2016), 229–263.
- Kubitschek, Wilhelm*: Ninica Claudiopolis, *Numismatische Zeitschrift* 34/1902 (1903), 1–27.
- Lackner, Wolfgang*: Ein epigraphisches Zeugnis für den praeses Ciliciae Marcianus in der Passion des Iulianos von Anazarbos, *VigChr* 27 (1973), 53–55.
- Ders.*: Eine unedierte griechische Passion der kilikischen Märtyrin Domnina, *AnBoll* 90 (1972), 241–259.
- Lake, Kirsopp und Henry J. Cadbury*: The Beginnings of Christianity. Part I: The Acts of the Apostles. Vol. IV: English Translation and Commentary, hg. v. *F. J. Foakes Jackson und Kirsopp Lake*, London 1933.
- Laminger-Pascher, Gertrud*: Das lykaonische Koinon und die Lage der Städte Barata, Dalisandos und Hyde, *AÖAW.PH* 123. Jahrgang 1986 (1987), 238–260.
- Dies.*: Die Bedeutung von ἄγιος in einigen korykischen Inschriften, *AÖAW.PH* 110. Jahrgang 1973 (1974), 344–346.
- Dies.*: Die kleinasiatischen „Lallnamen“, in: *Christian Zinko* [Hg.]: Akten der 13. Österreichischen Linguistentagung. Graz, 25.–27. Oktober 1985 (mit noch unpublizierten Beiträgen der Tagung Salzburg 1983), Graz 1988, 130–150.
- Dies.*: Hebräisch ’ēzōb in einer griechischen Inschrift, *Die Sprache* 20,2 (1974), 133–135.
- Dies.*: Index Grammaticus zu den griechischen Inschriften Kilikiens und Isauriens, I, *SÖAW.PH* 284/3, Wien 1973.
- Dies.*: Index Grammaticus zu den griechischen Inschriften Kilikiens und Isauriens, II, *SÖAW.PH* 298/3, Wien 1974.
- Dies.*: Sozial-historische Aspekte der griechischen Inschriften des südöstlichen Kleinasien, in: *Wolfgang Meid und Hans Schmeja* [Hg.]: Philologie und Sprachwissenschaft. Akten der 10. Österreichischen Linguisten-Tagung. Innsbruck, 23.–26. Oktober 1982, IBS 43, Innsbruck 1983, 137–147.
- Dies.*: Zur Herkunft der isaurischen Grabformel ἀνιστάναί τινά, *AÖAW.PH* 110. Jahrgang 1973 (1974), 199–204.
- Leake, William Martin*: Journal of a Tour in Asia Minor. With Comparative Remarks on the Ancient and Modern Geography of that Country. Accompanied by a Map, London 1824.
- Leemans, Johan*: Flexible Heiligkeit. Der Beitrag der Märtyrer zur Identitätskonstitution christlicher Gemeinden im griechischen Osten im 4. Jahrhundert, in: *Peter Gemeinhardt und Katharina Heyden* [Hg.]: Heilige, Heiliges und Heiligkeit in spätantiken Religionskulturen, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 61, Berlin und Boston 2012, 205–227.
- Lenski, Noel*: Assimilation and revolt in the territory of Isauria. From the 1st century BC to the 6th century AD, *JESHO* 42 (1999), 413–465.
- Ders.*: Basil and the Isaurian Uprising of A. D. 375, *Phoenix* 53 (1999), 308–329.
- Levick, Barbara*: Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford 1967.
- Lietzmann, Hans*: Notizen, *ZNW* 31 (1932), 313–315.
- Lippold, Adolf*: Art. „Zenon 17), römischer Kaiser“, *RE X A* (1972), 149–213.
- Lipsius, Richard Adelbert*: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte, Band II/2, Braunschweig 1884.
- Ders.*: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte, Band II/1, Braunschweig 1887.

- López-Salvá, Mercedes*: Los »Thaumata« de Basilio de Seleucia, Cuadernos de Filología Clásica 3 (1972), 217–321.
- Lounghis, T. C., B. Blysidu und St. Lampakes*: Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 476 bis 565, Quellen und Studien zur Geschichte Zyperns LII, Nikosia 2005.
- Lucius, Ernst*: Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche, hg. v. *Gustav Anrich*, Tübingen 1904.
- Lüdemann, Gerd*: Das frühe Christentum nach den Traditionen der Apostelgeschichte. Ein Kommentar, Göttingen 1987.
- Lund, John*: Connections between Rough Cilicia and northwestern Cyprus between about 200 BC and AD 200. The ceramic evidence, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 189–198.
- Lytle, Ephraim*: The Strange Love of the Fish and the Goat. Regional Contexts and Rough Cilician Religion in Oppian's *Halieutica* 4.308–73, *TAPhA* 141,2 (2011), 333–386.
- Maas, Paul*: Das Kontakion, *ByZ* 19 (1910), 285–306.
- Mac Sweeney, Naoíse und Tevfik Emre Şerifoğlu*: Never The Same River Twice: The Göksu Valley Through the Ages, in: *Yağmur Heffron, Adam Stone und Martin Worthington* [Hg.]: At the Dawn of History. Ancient Near Eastern Studies in Honour of J. N. Postgate, Winona Lake/IN 2017, 335–354.
- MacKay, Pierre A.*: The First Modern Visitor to Alahan, *AnSt* 21 (1971), 173–174.
- MacKay, Theodora Stillwell*: Olba in Rough Cilicia, Diss., Bryn Mawr 1968.
- Dies.*: The Major Sanctuaries of Pamphylia and Cilicia, *ANRW II* 18,3 (1990), 2045–2129.
- Magie, David*: Roman Rule in Asia Minor. To the end of the third century after Christ. Band I: Text, Band II: Notes, Princeton 1950.
- Mango, Cyril*: Isaurian Builders, in: *Peter Wirth* [Hg.]: Polychronion. Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag, CGU Reihe D 1, Heidelberg 1966, 358–365.
- Maraval, Pierre*: Lieux saints et pèlerinages d'orient. Histoire et géographie des origines à la conquête arabe. Préface de Gilbert Dagron, Paris 1985.
- Marek, Christian*: Geschichte Kleinasien in der Antike. 2., durchgesehene Auflage, Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung, München 2010.
- Markschies, Christoph*: Nachwort, in: *Patrum Nicaenorum nomina. Latine Graece Coptice Syriace Arabice Armeniace. Adiecta est tabula geographica. Neudruck der 1. Auflage (1898)*, hg. v. *Heinrich Gelzer, Heinrich Hilgenfeld und Otto Cuntz*, Stuttgart und Leipzig 1995, 267–291.
- Ders.*: The Organization of Diversity in the Ecclesiastical Space of Antiquity, *eTopoi Sonderband 1* (2011), 1–9, URL: edition-topoi.org/articles/details/289 (besucht am 14. 01. 2016).
- Ders.*: Vorwort, in: *Peterson und Markschies*: HEIS THEOS, 367–374.
- Markschies, Christoph und Henrik Hildebrandt*: Addenda et Corrigenda, in: *Peterson und Markschies*: HEIS THEOS, 375–580.
- Martindale, John R.*: The Prosopography of the Later Roman Empire. Volume II. A.D. 395–527, Cambridge 1980.
- Martzelos, Georgios*: Der Vater der dyophysitischen Formel von Chalkedon: Leo von Rom oder Basileios von Seleukeia?, in: *Ysabel de Andia und Peter Leander Hofrichter* [Hg.]: Christus bei den Vätern. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens. Pro Oriente-Studientagung „Christus bei den griechischen und lateinischen Kirchenvätern im ersten Jahrtausend“, Wien, 7.–9. Juni 2001, Pro Oriente XXVII, Innsbruck 2004, 313–339.
- Ders.*: Die Mariologie des Basileios von Seleukeia und Romanos der Melode, in: *Peter Leander Hofrichter* [Hg.]: Auf der Suche nach der Seele Europas. Marienfrömmigkeit in Ost und West. Studientagung der Pro Oriente-Sektion Salzburg aus Anlass ihres 20jährigen Bestehens, 7. und 8. Oktober 2005, Pro Oriente XXX, Innsbruck 2007, 43–66.

- Ders.*: Ἡ Χριστολογία τοῦ Βασιλείου Σελευκείας καί ἡ οἰκουμένη ἡ σημασία της, Φιλοσοφική καὶ Θεολογική Βιβλιοθήκη 17, Thessaloniki 1990.
- Marx, Benedikt*: Der homiletische Nachlass des Basileios von Seleukeia, OCP 7 (1941), 329–369.
- Ders.*: Procliana. Untersuchung über den homiletischen Nachlaß des Patriarchen Proklos von Konstantinopel, MBTh 23, Münster 1940.
- Mason, Steve*: Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism. Problems of Categorization in Ancient History, JSJ 38 (2007), 457–512.
- Meier, Mischa*: Anastasios I. Die Entstehung des byzantinischen Reiches, Stuttgart 2010.
- Ders.*: Candidus: Um die Geschichte der Isaurier, in: *Bleckmann und Sticker*: Griechische Profanhistoriker, 171–193.
- Ders.*: Rez. zu „Feld: Barbarische Bürger“, in: *Gnomon* 79,7 (2007), 641–644.
- Μέντζου-Μεϊμάρη, Κωνσταντίνα*: Ἐπαρχιακά εὐαγγέλια ἰδρύματα μέχρι τοῦ τέλους τῆς Εἰκονομαχίας, Byzantina 11 (1982), 243–308.
- Merkel, Helmut*: Über den 1. Timotheusbrief, in: *Martin Ohst* [Hg.]: Schleiermacher Handbuch, Handbücher Theologie, Tübingen 2017, 174–178.
- Métivier, Sophie und Sylvain Destephen*: Chorévêques et évêques en Asie Mineure au IVe et Ve siècles, *Topoi* 15/1 (2007), 343–378.
- Μητροπολίτης, Ἰακώβος*: Παρακλητικὸς κανὼν εἰς τὸν ἅγιον ὀσιομάρτυρα Κόνωνα τὸν ἐν Ἰσαυρίᾳ. Ἐκδιδόμενος παρὰ τοῦ Ἐμμανουήλ Δ. Μαλλιάρου πρὸς ψυχικὴν αὐτοῦ σωτηρίαν, Kalloni 1972.
- Mietke, Gabriele*: Rez. zu „Hill Byzantine churches“, in: *ByZ* 92,1 (1999), 120–124.
- Dies.*: Monumentalisierung christlicher Heiliger in Kilikien in frühbyzantinischer Zeit, *Olba* XVII (2009), 117–140.
- Dies.*: The contribution of architectural sculpture in Cilicia to early Byzantine history, *BySl* 67 (2009), 36–40.
- Mietke, Gabriele, Sebastian Ristow, Tassilo Schmitt und Heinzgerd Brakmann*: Art. „Kilikien (Cilicia, Isauria)“, *RAC* XX (2004), 803–864.
- Mitchell, Stephen*: An Apostle to Ankara from the New Jerusalem. Montanists and Jews in Late Roman Asia Minor, *SCI* 24 (2005), 207–223.
- Ders.*: Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor. Band 1: The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule, Oxford 1993.
- Ders.*: Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor. Band 2: The Rise of the Church, Oxford 1993.
- Ders.*: Ethnicity, acculturation and empire in Roman and late Roman Asia Minor, in: *Mitchell und Greatrex*: Ethnicity and culture, 117–150.
- Ders.*: Art. „Hypsistos“, *EBR* 12 (2016), 686f.
- Ders.*: Iconium and Ninica. Two Double Communities in Roman Asia Minor, *Historia* 28,4 (1979), 409–438.
- Ders.*: Native rebellion in the Pisidian Taurus, in: *Hopwood*: Organised Crime, 155–175.
- Ders.*: Roman Residents and Roman Property in Southern Asia Minor, in: *Ekrem Akurgal* [Hg.]: The Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology. Ankara – İzmir 23–30/IX/1973, Band I, Ankara 1978, 311–318.
- Mitchell, Stephen und Geoffrey Greatrex* [Hg.]: Ethnicity and culture in late antiquity, London 2000.
- Mitford, Terence Bruce*: Roman Rough Cilicia, *ANRW* II 7,2 (1980), 1230–1261.
- Ders.*: The Cults of Roman Rough Cilicia, *ANRW* II 18,3 (1990), 2131–2160.
- Mullen, Roderic M.*: The Expansion of Christianity. A Gazetteer of its First Three Centuries, SVigChr LXIX, Leiden und Boston 2004.
- Mundell Mango, Marlia*: Silver from Early Byzantium. The Kaper Koraon and Related Treasures, Baltimore 1986.
- Mutafian, Claude*: La Cilicie au carrefour des empires. Vol. 1: Texte, Vol. 2: Tableaux, atlas, iconographie, références, bibliographie, index, Collection d’Études Anciennes 113, Paris 1988.

- Nagl, Assunta*: Art. „Illos“, RE IX,2 (1916), 2532–2541.
- Narro, Ángel*: Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: *La vita e miracoli di Santa Tecla*, Graeco-latina Brunensia 15,2 (2010), 127–138.
- Nauerth, Claudia*: Kaiser Zenon und Dalisandos – ein Theklakloster in Alahan Monastir?, DBAT 23/1986 (1987), 46–65.
- Neumann, Günter*: Kleinasien, in: *Günter Neumann und Jürgen Untermann* [Hg.]: Die Sprachen im Römischen Reich der Kaiserzeit. Kolloquium vom 8. bis 10. April 1974, BJ Beihefte 40, Bonn 1980, 167–185; erneut abgedruckt in: *Günther Neumann*: Ausgewählte kleine Schriften. Herausgegeben von Enrico Badali, Helmut Nowicki und Susanne Zeilfelder, IBS 77, Innsbruck 1994, 302–320.
- Ders.*: Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und römischer Zeit, Wiesbaden 1961.
- Ders.*: Zu den epichorischen Sprachen Kleinasien, in: *Gerhard Dobesch und Georg Rehrenböck* [Hg.]: Hundert Jahre Kleinasiatische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die epigraphische und alttumskundliche Erforschung Kleinasien. Akten des Symposiums von 23. bis 25. Oktober 1990. Mit 34 Abbildungen im Text, 32 Tafeln und 2 Faltkarten, ETAM 14, Wien 1993, 289–296.
- Ders.*: Zum Namen Kilikien, in: *Onofrio Carruba* [Hg.]: *Studia Mediterranea* Piero Meriggi Dicata, *Studia Mediterranea* 1, Pavia 1979, 429–437; erneut abgedruckt in: *Günther Neumann*: Ausgewählte kleine Schriften. Herausgegeben von Enrico Badali, Helmut Nowicki und Susanne Zeilfelder, IBS 77, Innsbruck 1994, 293–301.
- Nicklas, Tobias*: Jews and Christians? Second Century ‚Christian‘ Perspectives on the ‚Parting of the Ways‘. Annual Deichmann Lectures 2013, Tübingen 2014.
- Noethlichs, Karl Leo*: Baurecht und Religionspolitik. Vorchristlicher und christlicher Städtebau der römischen Kaiserzeit im Lichte weltlicher und kirchlicher Rechtsvorschriften, in: *Brands und Severin*: Spätantike Stadt, 179–197.
- Ders.*: Der Jude Paulus – ein Tarser und Römer?, in: *Raban von Haehling* [Hg.]: Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, Darmstadt 2000, 53–84.
- Noga-Banai, Galit*: The Trophies of the Martyrs. An Art Historical Study of Early Christian Silver Reliquaries, Oxford Studies in Byzantium, Oxford 2008.
- Ogg, George*: Derbe, NTS 9,4 (1963), 367–370.
- Öhler, Markus*: Barnabas. Die historische Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte, WUNT 156, Tübingen 2003.
- Ders.*: Barnabas. Der Mann in der Mitte, BG 12, Leipzig 2005.
- Oktan, Mehmet*: The Route Taken by Cilicia to Provincial Status: When and Why?, Olba XIX (2011), 267–286.
- Olshausen, Eckart*: Gute Reise! Mit Cicero unterwegs, in: *Olshausen und Sonnabend*: Zu Wasser und zu Land, 251–262.
- Olshausen, Eckart und Holger Sonnabend* [Hg.]: Zu Wasser und zu Land. Verkehrswege in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 7/1999, GeoHist 17, Stuttgart 2002.
- Ormerod, H. A.*: The Campaigns of Servilius Isauricus against the Pirates, JHS 12 (1922), 35–56 und 288.
- Osborne, Robert E.*: St. Paul’s Silent Years, JBL 84,1 (1965), 59–65.
- Parker, Robert*: Introduction, in: *ders.* [Hg.]: Personal Names in Ancient Anatolia, PBA 191, Oxford 2013, 1–14.
- Peschlow, Urs*: Die Zisternen von Meriamlik. Fragen zu Bau- und Mauertechnik im Bezirk von Ayatekla, in: *Eichner und Tsamakda*: Syrien und seine Nachbarn, 57–80.

- Peterson, Erik*: ΕΙΣ ΘΕΟΣ. Epigraphische, formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen. Mit zahlreichen Abbildungen, Wort-, Stellen-, Sach- und Autoren-Register, FRLANT.NF 24, Göttingen 1926.
- Peterson, Erik* und *Christoph Markschie*s: HEIS THEOS. Epigraphische, formgeschichtliche und religionsgeschichtliche Untersuchungen zur antiken „Ein-Gott“-Akklamation. Nachdruck der Ausgabe von Erik Peterson 1926 mit Ergänzungen und Kommentaren von Christoph Markschie, Henrik Hildebrandt, Barbara Nichtweiß u.a. 2012, Erik Peterson: Ausgewählte Schriften 8, Regensburg 2012.
- Pfeilschifter, Rene*: Der Kaiser und Konstantinopel. Kommunikation und Konfliktaustrag in einer spätantiken Metropole, MillSt 44, Berlin 2013.
- Philipsborn, A.*: Der Fortschritt in der Entwicklung des byzantinischen Krankenhauswesens, Byz 54,2 (1961), 338–365.
- Pilhofer, Peter*: Antiochien und Philippi. Zwei römische Kolonien auf dem Weg des Paulus nach Spanien, in: *ders.*: Die frühen Christen und ihre Welt, 154–165.
- Ders.*: Das Neue Testament und seine Welt. Eine Einführung, UTB 3363, Tübingen 2010.
- Ders.*: Die frühen Christen und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001, WUNT 145, Tübingen 2002.
- Ders.*: Lukas als ἀνὴρ Μακεδών. Zur Herkunft des Evangelisten aus Makedonien, in: *ders.*: Die frühen Christen und ihre Welt, 106–112.
- Ders.*: Philippi. Band I: Die erste christliche Gemeinde Europas, WUNT 87, Tübingen 1995.
- Pilhofer, Philipp*: Die Löwen der Berge. Lebendige, steinerne und literarische Löwen im Rauhen Kilikien, in: *Cilliers Breytenbach* und *Julien Ogereau* [Hg.]: Identity and Authority in Emerging Christianities in Asia Minor and Greece, ECAM 2, Leiden 2018, 167–196, im Druck.
- Ders.*: Nachwort, in: *Susanne Pilhofer*: Romanisierung, 287–301.
- Ders.*: Von Segelrouten und Konjekturen. Die Barnabas-Akten als Quelle zur Topographie der isaurischen Küste, Orbis Terrarum 13 (2015), 192–210.
- Pilhofer, Susanne*: Romanisierung in Kilikien? Das Zeugnis der Inschriften. 2., erweiterte Auflage mit einem Nachwort von Philipp Pilhofer, QFAW 60, München 2015.
- Porcher, Alexis*: Notes Ciliciennes 15. Le Mélas, Side et quelques villes de Cilicie Trachée occidentale: Questions de frontière, AnatAnti XI (2003), 135–138.
- Pottier, Bruno*: Banditisme et révolte en Isaurie au IVe et Ve siècles vus par les Isauriens eux-mêmes. La Vie de saint Conon, Mediterraneo Antico VIII/2 (2005), 443–474.
- Pratsch, Thomas*: „... erwachte und war geheilt“: Inkubationsdarstellungen in byzantinischen Heiligenviten, ZAC 17,1 (2013), 68–86.
- Radermacher, Ludwig*: Hippolytos und Thekla. Studien zur Geschichte von Legende und Kultus, SAWW.PH 182/3, Wien 1916.
- Ramsay, A. Margaret*: Isaurian and East-Phrygian Art in the Third and Fourth Centuries After Christ, in: *William Mitchell Ramsay*: Studies in the History and Art, 3–92.
- Dies.*: The Early Christian Art of Isaura Nova, JHS 24 (1904), 260–292.
- Ramsay, William Mitchell*: Lycaonia, JÖAI.B VII (1904), 61–132.
- Ders.*: Preliminary Report to the Wilson Trustees on Exploration in Phrygia and Lycaonia, in: *ders.*: Studies in the History and Art, 231–278.
- Ders.*: St. Paul the Traveller and the Roman Citizen, London ¹⁵1925.
- Ders.* [Hg.]: Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire, Aberdeen University Studies 20, Aberdeen 1906.
- Ders.*: Studies in the Roman Province Galatia: I. The Homanadeis and the Homanadensian War, JRS 7 (1917), 229–283.
- Ders.*: The Christian inscriptions of Lycaonia, Expositor 7,1 (1906), 32–51.

- Ramsay, William Mitchell*: The Cities of St. Paul: Their Influence on his Life and Thought. The Cities of Eastern Asia Minor, London 1907.
- Ders.*: The Social Basis of Roman Power in Asia Minor, hg. v. *J.G.C. Anderson*, Aberdeen 1941.
- Rauh, Nicholas K., Matthew J. Dillon, Christopher Dore, Richard Rothaus und Mette Korsholm*: Viticulture, Oleoculture, and Economic Development in Roman Rough Cilicia, *MBAH* 25,1 (2006), 49–98.
- Rauh, Nicholas K., Rhys F. Townsend, Michael C. Hoff, Matthew Dillon, Martin W. Doyle, Cheryl A. Ward, Richard M. Rothaus, Hülya Caner, Ünal Akkemik, LuAnn Wandsnider, F. Sancar Ozaner und Christopher D. Dore*: Life in the Truck Lane: Urban Development in Western Rough Cilicia, *JÖAI* 78 (2009), 253–312.
- Reekmans, Louis*: Siedlungsbildung bei spätantiken Wallfahrtsstätten, in: *Ernst Dassmann und Karl Suso Frank* [Hg.]: *Pietas*. Festschrift für Bernhard Kötting, *JAC.E 8*, Münster 1980, 324–355.
- Riemschneider, Margarete*: Heidnische Götter in christlichem Gewande: Die Löwenheiligen, in: *Johannes Irmscher* [Hg.]: *Byzantinische Beiträge*, Berlin 1964, 81–90.
- Riesner, Rainer*: Die Frühzeit des Apostels Paulus. Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie, *WUNT* 71, Tübingen 1994.
- Ders.*: Pauline Chronology, in: *Stephen Westerholm* [Hg.]: *The Blackwell Companion to Paul*, Oxford 2011, 9–29.
- Robert, Louis*: Noms indigènes dans l'Asie-Mineure greco-romaine. Première partie, *Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut Français d'Archéologie d'Istanbul* 13, Paris 1963.
- Roueché, Charlotte*: A New Inscription from Aphrodisias and the Title *πατήρ τῆς πόλεως*, *GRBS* 20 (1979), 173–185.
- Rouquette, Maïeul*: Étude comparée sur la construction des origines apostoliques des Églises de Crète et de Chypre à travers les figures de Tite et de Barnabé, *Diss.*, Lausanne 2017.
- Röwekamp, Georg*: Art. „Succensus von Diocäsarea“, *LACL*³ (2002), 658.
- Ruge, Walther*: Art. „Isauria“, *RE* IX,2 (1916), 2056.
- Ders.*: Art. „Kennatis“, *RE* XI,1 (1921), 171.
- Ders.*: Art. „Lakanitis“, *RE* XII,1 (1924), 519.
- Ders.*: Art. „Lalasis“, *RE* XII,1 (1924), 535.
- Russell, James*: *Cilicia – Nutrix virorum*. Cilicians abroad in peace and war during Hellenistic and Roman times, *AnatAnti* I (1991), 283–297.
- Russell, James und Mary Grace Weir*: Cypriots in Cilicia: A rare coin of Anemourion, *RNum* 155 (2000), 111–122.
- Safrai, Shmuel und Menahem Stern* [Hg.]: The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. In co-operation with D. Flusser and W. C. van Unnik. Second printing, *CRINT* 1/1, Assen 1974.
- Salmeri, Giovanni*: Hellenism on the periphery. The case of Cilicia and an etymology of *soloikismos*, in: *Stephen Colvin* [Hg.]: *The Greco-Roman East. Politics, Culture, Society*, *Yale Classical Studies* XXXI, Cambridge 2004, 181–206.
- Saradi, Helen*: The Christianization of Pagan Temples in the Greek Hagiographical Texts, in: *Johannes Hahn, Stephan Emmel und Ulrich Gotter* [Hg.]: *From Temple to Church. Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity*, *RGRW* 163, Leiden und Boston 2008, 113–134.
- Sayar, Mustafa Hamdi*: Antike Straßenverbindungen Kilikiens in der römischen Kaiserzeit, in: *Olshausen und Sonnabend*: *Zu Wasser und zu Land*, 452–473.
- Ders.*: Athena Oreia, in: *Herbert Heftner und Kurt Tomaschitz* [Hg.]: *Ad Fontes!* Festschrift für Gerhard Dobsch zum fünfundsechzigsten Geburtstag am 15. September 2004 dargebracht von Kollegen, Schülern und Freunden, Wien 2004, 455–465.

- Ders.*: Landschaft und Religion im kaiserzeitlichen Kilikien, in: *Eckart Olshausen und Vera Sauer* [Hg.]: Die Landschaft und die Religion. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 9/2005, *GeoHist* 26, Stuttgart 2009, 301–335.
- Schäfer, Peter*: Zwei Götter im Himmel. Gottesvorstellungen in der jüdischen Antike, München 2017.
- Scharf, Ralf*: Die Matroniani – Comites Isauriae, *EA* 16 (1990), 147–151.
- Schley, Donald D. Jr.*: 1Kings 10:26–29: A Reconsideration, *JBL* 106,4 (1987), 595–601.
- Schmitt, Rüdiger*: Die Sprachverhältnisse in den östlichen Provinzen des Römischen Reiches, in: ANRW II 29,2, Berlin/New York 1983, 554–586.
- Schmitt, Tassilo*: Provincia Cilicia. Kilikien im Imperium Romanum von Caesar bis Vespasian, in: *Tassilo Schmitt, Winfried Schmitz und Aloys Winterling* [Hg.]: Gegenwärtige Antike – antike Gegenwart. Kolloquium zum 60. Geburtstag von Rolf Rilinger, München 2005, 189–222.
- Schnabel, Eckhard J.*: Urchristliche Mission, Wuppertal 2002.
- Schneemelcher, Wilhelm*: Paulusakten, in: *ders.* [Hg.]: Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. II. Band: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes. 6. Auflage der von Edgar Hennecke begründeten Sammlung, Tübingen 1997, 193–241.
- Schottky, Martin*: Art. „Zenobia [2]“, *DNP* 12/2 (2002), 730–734.
- Schultze, Victor*: Altchristliche Städte und Landschaften. II. Kleinasien. Zweite Hälfte, Gütersloh 1926.
- Schulz-Flügel, Eva*: Art. „Tertullian“, *LACL*³ (2002), 668–672.
- Schuol, Monika*: Augustus und die Juden. Rechtsstellung und Interessenpolitik der kleinasiatischen Diaspora, *Studien zur Alten Geschichte* 6, Frankfurt am Main 2007.
- Schwartz, Eduard*: Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma. Vorgetragen am 4. März 1933 und 2. Juni 1934, *ABAW.PH NF* 10, München 1934.
- Seeck, Otto*: Art. „Comes sacrarum largitionum“, *RE* IV,1 (1900), 671–675.
- Sellers, R. V.*: The Council of Chalcedon. A historical and doctrinal survey, London 1953.
- Şenol, A. Kaan*: Cilician Commercial Relations With Egypt Due to The New Evidence of Amphore Finds, *Olba XVI* (2008), 109–131.
- Shaw, Brent D.*: Bandit highlands and lowland peace. The mountains of Isauria-Cilicia, *JESHO* 33 (1990), 199–233 und 237–270.
- Snyder, Glenn E.*: Acts of Paul. The Formation of a Pauline Corpus, *WUNT* II 352, Tübingen 2013.
- Solin, Heikki*: Juden und Syrer im westlichen Teil der römischen Welt. Eine ethnisch-demographische Studie mit besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Zustände, *ANRW* II 29,2 (1983), 587–789.
- Sordi, Marta*: Paolo e le città d'Asia, in: *Gianpaolo Urso* [Hg.]: Tra Oriente e Occidente. Ingegni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 28–30 settembre 2006, I convegni della Fondazione Niccolò Canussio 6, Pisa 2007, 141–150.
- Souza, Philip de*: Who Are You Calling Pirates?, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 43–54.
- Specht, Edith*: Die Heilige Thekla, in: *Peter Scherrer, Hans Taeuber und Hilke Thür* [Hg.]: Steine und Wege. Festschrift für Dieter Knibbe zum 65. Geburtstag, *ÖAI Sonderschriften* 32, Wien 1999, 335–341.
- Sprengel, Peter*: Eine mythologische KZ-Dichtung Hauptmanns? Zum Dramenfragment »Die Isaurier«, *Text+Kritik* 142 (1999), 6–9.
- Stebnicka, Krystyna*: Identity of the Diaspora. Jews in Asia Minor in the Roman Imperial Period, *JJP Supplements* XXVI, Warschau 2015.
- Stein, Ernest*: Histoire du bas-empire. Tome II. De la disparition de l'empire d'occident a la mort de Justinien (476–565). Avec 3 cartes hors-texte, Paris u. a. 1949.
- Stemberger, Günter*: Das Judentum in frührabbinischer Zeit, *HZ* 300,1 (2015), 1–32.
- Ders.*: Juden und Christen im Heiligen Land. Palästina unter Konstantin und Theodosius. Mit 3 Karten im Text, München 1987.

- Stichel, Rainer*: Die Inschriften des Samson-Mosaiks in Mopsuestia und ihre Beziehung zum biblischen Text, *ByZ* 71 (1978), 50–61.
- Strube, Christine*: Die Kapitelle von Qasr Ibn Wardan. Antiochia und Konstantinopel im 6. Jahrhundert, *JbAC* 26 (1983), 59–106.
- Strzygowski, Josef*: Kleinasien. Ein Neuland der Kunstgeschichte. Kirchenaufnahmen von J. W. Crowfoot und J. I. Smirnov. Unter Benutzung einiger Ergebnisse der Expedition nach der asiatischen Türkei des kais. Legationsrates Dr. Max Freiherrn von Oppenheim, der isaurischen Expedition der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, Beiträge von Bruno Keil, Otto Puchstein, Adolf Wilhelm u. a. Mit 162 Abbildungen, Leipzig 1903.
- Suhl, Alfred*: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie, *StNT* 11, Gütersloh 1975.
- Sullivan, Richard D.*: Papyri Reflecting the Eastern Dynastic Network, *ANRW* II 8 (1977), 908–939.
- Syme, Ronald*: *Anatolica*. Studies in Strabo, hg. v. *Anthony Birley*, Oxford 1995.
- Ders.*: Isaura and Isauria. Some Problems, in: *Edmond Frézouls* [Hg.]: *Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l'Asie Mineure et la Syrie hellénistiques et romaines*. Actes du colloque organisé à Strasbourg (novembre 1985) par l'*Institut* et le *Groupe de Recherche d'histoire romaine* et le *Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques*, Contributions et travaux de l'Institut d'Histoire Romaine IV, Straßburg 1987, 131–147.
- Ders.*: Isauria in Pliny, *AnSt* 6 (1986), 159–164; erneut abgedruckt in: *Ronald Syme: Roman Papers V*, hg. v. *Anthony R. Birley*, Oxford 1988, 661–667.
- Ders.*: Observations on the Province of Cilicia, in: *W. M. Calder* und *Josef Keil* [Hg.]: *Anatolian Studies presented to William Hepburn Buckler*, Manchester 1939, 299–332; erneut abgedruckt in: *Ronald Syme: Roman Papers I*, hg. v. *Ernst Badian*, Oxford 1979, 120–148.
- Taeuber, Hans*: Der kilikische *comes* Illus, *JÖB* 42 (1992), 247f.
- Ders.*: Die syrisch-kilikische Grenze während der Prinzipatszeit, *Tyche* 6 (1991), 201–210.
- Tevel, Johannes Marius*: *De preken van Basilius van Seleucië*. Handschriftelij ke overlevering editie van vier preken, Diss., Utrecht 1990.
- Thonemann, Peter*: Amphilocheius of Iconium and Lycaonian Asceticism, *JRS* 101 (2011), 185–205.
- Ders.*: Polemo, Son of Polemo (Dio, 59.12.2), *EA* 37 (2004), 144–150.
- Thümmel, Hans Georg*: Das Samson-Mosaik in Misis (Mopsuestia) und seine Inschriften, *ZDPV* 90 (1974), 69–75.
- Todt, Klaus-Peter*: Art. „Kilikien“, *RGG*⁴ 4 (2001), 962f.
- Ders.*: Region und griechisch-orthodoxes Patriarchat von Antiocheia in mittelbyzantinischer Zeit (969–1084), *ByZ* 94 (2001), 239–267.
- Tomaschek, Wilhelm*: *Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter*, *SAWW.PH* 124/VIII, Wien 1916.
- Tomaschitz, Kurt*: Iuliosebaste in Kilikien, *Tyche* 18 (2003), 207–222.
- Ders.*: The Cilician Pirates – how to approach an obscure phenomenon, in: *Hoff* und *Townsend*: *Rough Cilicia*, 55–58.
- Trampedach, Kai*: Tempel und Großmacht. Olba in hellenistischer Zeit, in: *Jean, Dinçol* und *Durugönül*: *Espaces*, 267–288.
- Trebilco, Paul R.*: *Jewish Communities in Asia Minor*, *SNTS Monograph Series* 69, Cambridge 1991.
- Treidler, Hans*: Art. „Derbe 1“, *KP* 1 (1964), 1493.
- Trombley, Frank R.*: Korykos in Cilicia Trachis: The Economy of a Small Coastal City in Late Antiquity, *Ancient History Bulletin* 1 (1987), 16–23.
- Varinlioğlu, Günder*: Boğsak Adası'nda yerleşim arkeolojisi (2010), *AST* 29,2 (2011), 171–184.
- Dies.*: Boğsak Archaeological Survey, 2017, URL: <https://bogsakarchaeology.org/> (besucht am 13. 10. 2017).
- Dies.*: Boğsak yüzey araştırması 2013, *AST* 32,2 (2014), 465–474.

- Dies.*: Living in a Marginal Environment: Rural Habitat and Landscape in Southeastern Isauria, DOP 61 (2007), 287–317.
- Dies.*: Rural Habitat in the Hinterland of Seleucia ad Calycadnum during Late Antiquity, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 199–209.
- Dies.*: Trades, Crafts and Agricultural Production in Town and Countryside in Southeastern Isauria, in: *Ortwin Dally und Christopher Ratté* [Hg.]: Archaeology and the Cities of Asia Minor in Late Antiquity, Kelsey Museum Publications 6, Ann Arbor 2011, 173–187.
- Vikan, Gary*: Art and Marriage in Early Byzantium, DOP 44 (1990), 145–163.
- Vitale, Marco*: Eparchie und Koinon in Kleinasien von der ausgehenden Republik bis ins 3. Jh. n. Chr., AMS 67, Bonn 2012.
- Wacht, Manfred*: Art. „Inkubation“, RAC XVIII (1998), 179–265.
- Wannagat, Detlev*: Neue Forschungen in Uzuncaburç 2001–2004. Das Zeus-Olbios-Heiligtum und die Stadt Diokaisareia. Mit Beiträgen von Norbert Kramer, Claudia Dorl-Klingenschmid, Stephan Westphalen und Roman Koch, AA 2005,1 (2006), 117–165.
- Weber, Ekkehard*: Das römische Bürgerrecht des Apostels Paulus, Tyche 27 (2012), 193–207.
- Welles, Charles Bradford*: Hellenistic Tarsus, MUSJ 38/2 (1962), 41–75.
- Westphalen, Stephan*: Die Kirche von Işıkkale, Olba XXIII (2015), 535–552.
- Ders.*: Liturgie oder Gestaltung? Form und Funktion von Apsisnebenräumen im kilikischen Kirchenbau des 5. und 6. Jahrhunderts, Habil., unpubliziert, 2007.
- Wetzig, Norman*: Alahan Manastr. Alte Befunde – Neue Deutungen, Olba XXII (2014), 393–444.
- Williams, Maragaret H.*: The Case for Jewish Use of Moses as a Personal Name in Graeco-Roman Antiquity, ZPE 140 (2002), 279–283.
- Dies.*: The Jewish Community of Corycus: Two more Inscriptions, ZPE 92 (1992), 248–252.
- Dies.*: The Jews of Corycus – A Neglected Diasporan Community from Roman Times, JSJ 25,2 (1994), 274–286.
- Dies.*: The Meaning and Function of *Ioudaios* in Graeco-Roman Inscriptions, ZPE 116 (1997), 249–262.
- Wilson, Mark*: Cilicia: The First Christian Churches in Anatolia, TynB 54,1 (2003), 15–30.
- Ders.*: Saint Paul in Pamphylia. Intention, Arrival, Departure, Adalya XIX (2016), 229–246.
- Ders.*: The Route of Paul’s First Journey to Pisidian Antioch, NTS 55,4 (2009), 471–483.
- Ders.*: Was Paul a Cilician, a Native of Tarsus? A Historical Reassessment, Olba VIII (2003), 93–107.
- Winter, Engelbert* [Hg.]: Vom Euphrat bis zum Bosphorus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag, in Zusammenarbeit mit Frank Biller, Alexandra Boßmann, Stefan Feuser, Katharina Martin und Aylin Tanrıöver, Band 1, AMS 65, Bonn 2008.
- Winterstein, Claudia*: The Şekerhane Köşkü in Selinus. The alleged cenotaph for the Roman Emperor Trajan. Preliminary report on current architectural research, in: *Hoff und Townsend*: Rough Cilicia, 157–175.
- Wischmeyer, Wolfgang*: ΘΕΟΣ ΨΥΙΣΤΟΣ. Neues zu einer alten Debatte, ZAC 9 (2005), 149–168.
- Witulski, Thomas*: Die Adressaten des Galaterbriefes. Untersuchungen zur Gemeinde von Antiochia ad Pisidiam, FRLANT 193, Göttingen 2000.
- Wood, Philip*: The invention of history in the later Roman world. The conversion of Isauria in *The Life of Conon*, AnSt 59 (2009), 129–138.
- Zäh, Alexander*: Ergebnisse einer kunsthistorischen Forschungsreise in Anatolien, JÖB 57 (2007), 225–287.
- Zgusta, Ladislav*: Kleinasiatische Personennamen, Monografie Orientálního ústavu ČSAV 19, Prag 1964.
- Ziegler, Konrat*: Art. „Kilikien“, KP 3 (1969), 208f.
- Ziegler, Ruprecht*: Aigeai, der Asklepioskult, das Kaiserhaus der Decier und das Christentum, Tyche 9 (1994), 187–212.

Ziegler, Ruprecht: Das Koinon der drei Eparchien Kilikien, Isaurien und Lykaonien im späten 2. und frühen 3. Jahrhundert n. Chr., in: Studien zum antiken Kleinasien IV, AMS 34, Bonn 1999, 137–153.

Ders.: Städtisches Prestige und kaiserliche Politik. Studien zum Festwesen in Ostkilikien im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. Kultur und Erkenntnis 2, Düsseldorf 1985.

Ders.: Wann wurde Mallos zur römischen Kolonie?, in: Studien zum antiken Kleinasien II, AMS 8, Bonn 1992, 181–183.

Zimmermann, Christiane: Christinnen in Lykaonien, EChr 6 (2015), 445–487.

Indices

Die türkischen Buchstaben sind folgendermaßen einsortiert: ş als s, î und ı als i, ç als c und ğ als g.

1. Geographisches

Landschaftsnamen sind auf deutsch eingetragen, die Namen der Statthalterprovinzen und Eparchien¹ stehen lateinisch und kursiviert. Das führt dazu, daß Einträge, die mit einem C bzw. K beginnen (wie *Cilicia*/Kilikien), nicht nebeneinander stehen.

Es ist hier nicht jedes Vorkommen eines Begriffes im Text verzeichnet worden, dies gilt gerade für die Städte der Kalykadnos-Region.

- Adamkayalar 8, 51
Adana 73, 111f., 228, 257
Adrassos 8, 19, 161, 174, 191, 228, 255
Ägäische Inseln 200
Ägäische Küste 3
Ägypten 229, 267, 269
Afşar Çayı 13, 20
Aigeai 73, 111, 138, 215, 228
Aigospotamoi 178
Akdağ 13
Akkale 194, 225, 247
Akonesiai 19, 151
Al Oda 151, 170
Alahan 8, 19, 48, 143, 169f., 184, 192,
251–255
Alara Çayı 6
Alata Çayı (östlich des Lamos) 118
Alata Çayı (Zufluß des Göksu) 13
Alexandreia 23
Alibeyhüyük 181
Amanische Pforte 23
Amanos 3, 23, 39, 97, 106, 111
Amida 245
Anamur 13, *siehe auch* Anemourion
Anamur Çayı *siehe* Orymagdos
Anazarbos 111, 115, 137, 163, 216, 220
Andriake 70f., 91
Anemourion 8, 18, 21f., 28, 74, 104, 112f.,
132, 144, 150, 154, 160, 174, 176,
184, 241
Ankya 109, 152, 159
Antiocheia *ad Pisidiam* 120, 123–127, 206
Antiocheia am Kydnos *siehe* Tarsos
Antiocheia am Orontes 11f., 24, 48, 95,
105f., 108, 120, 124, 127, 161, 167,
194, 206, 219
Antiocheia epi Krago 18, 30, 34, 47, 62,
157, 160
Apadnas 244f.
Apameia am Orontes 180, 249
Aphrodisias (Karien) 85
Aphrodisias (Kilikien) 19, 25, 112f., 150,
195
Arabia 105, 108
Armenien 147
Arsinoe 19, 162, 199
Artanada 6, 11, 20, 171, 174
Aşağı Dünya 61
Asia 3, 65, 101
Asiana 155
Asteria 194, *siehe auch* Nesoulion
Astra 6, 11, 20, 62, 118, 171, 174, 192
Athen 98, 226
Attaleia 12, 105, 127
Augusta 112
Ayas *siehe* Aigeai
Ayaş *siehe* Sebaste
Ayasofya 171
Ayatekla 11, 48, 180f., 183f., 186, 193,
217–228, 265
Aydoğmuş 6, 49, 136, 155, 264
Bağdad Kırı 262, *siehe auch* Papirion

¹ Zu dieser Unterscheidung s. o., Anm. 77 auf S. 27.

- Baiae 23, 111
 Balcılar Çayı 13
 Balkusan 24
 Barata 33, 258
 Batisandal 119
 Bayındır 190
 Bayramlı *siehe* Sağlıklı
 Belören 6, 19, 22, 122
 Berlin XV
 Bidana 16, 131, 181, 233, 235, 238f.,
 262–265, *siehe auch* Leontopolis
Bithynia 67
 Bostra 249
 Bozburun 118
 Bozkır 6
 Braunsberg (Ostpreußen) 149
 Büyük Karapınar 20

 Cadra 103
 Caesarea Maritima 107, 129, 159
 Çaltı-Bozkır 146, 154
 Canbazlı 186
Cappadocia 101
 Çarşamba Çayı 6, 136
 Çataloluk Tepesi 63
 Çatiören 59, 84–86, 119, 186, 190
 Chalkedon 45
 Charadros 18, 160f.
 Charadros *flumen* 13
 Cherris *siehe* Papirion
Cilicia 3, 17, 26f., 31f., 37, 95, 157, 162,
 199
 Prima 37, 137, 160f., 216, 226, 240
 Secunda 37, 137, 216
 Çirga 228, 255–260
Commagene 31
 Çukurbağ 62

 Dağ Pazarı 19, *siehe auch* Koropissos
 Dalisandos 19, 33, 160, 174, 212, 228, 254
 Damaskus 105, 108, 129
 Damlaçalı 63
 Davara 103
 Dekapolis, isaurische 19, 30
 Delphi 58, 215
 Derbe 28, 32f., 101, 106, 122–127
 Didyma 226
 Dim Çayı 6
 Dindebol 20, *siehe auch* Dometiopolis

 Diokaisareia 10f., 18, 22, 62, 68, 73–89,
 112, 140, 147, 154, 157, 160, 169,
 171, 174, 185f., 188, 228
 Doberos 123
 Dodona 215
 Döşeme Boğazı 120
 Dometiopolis 19, 27, 35, 160
 Dorla *siehe* Aydoğmuş
 Dyrhachion 46

 Efren *siehe* Sömek
 Eirenopolis 15, 20, 25, 30, 157, 160, 226
 Eirenopolis/Neronias 15, 161
 Elaioussa 27, *siehe auch* Sebaste
 Eleusis 226
 Emporion 244
 Ephesos 95, 104, 115
 Epidauros 215
 Epiphaneia 112
 Ermenek *siehe* Germanikopolis
 Ermenek Çayı 13, *siehe auch* Kalykadnos
 flumen
 Euphrat 3
 Eyceli 63

 Fariske 20, *siehe auch* Pharax

 Galata *siehe* Sykai
Galatia 28, 32, 96, 123
 Galatien 109, 269
 Galiläa 43
 Gallien 243
 Gazipaşa 13
 Geçimli 19
 Geleos 237
 Germanikeia 123
 Germanikopolis 19, 24, 30, 41, 63, 123,
 148, 160
 Gevne Çayı 13, *siehe auch* Kalykadnos
 flumen
 Geyik Dağları 13
 Gök Çayı 13, *siehe auch* Kalykadnos *flumen*
 Gökdere Çayı 13, *siehe auch* Kalykadnos
 flumen
 Göksu *siehe* Kalykadnos *flumen*
 Güvercinlik 237

 Halys *flumen* 212
 Hamaxia 171
 Hierapolis 19, 160f., *siehe auch* Koropissos

- Hierapolis Kastabala 111f., 220
 Holmoi 19, 25, 27, 60, 150, 220
 Homonadeis 3
 Hyde 33
- Ikonia 3, 22, 24, 116, 120–127, 161, 206,
 212, 231, 233, 235
 Illyria 6, 33
 Illyrien 109f.
 Imbriogon 18
 Iotape 6, 18, 30f., 151, 160, 171
 Iouliosebaste 18, 37, 161
 İrnebol 20, *siehe auch* Eirenopolis
 Isaura 6f., 10f., 16, 27, 33f., 59, 62, 102,
 113, 122, 124, 131, 135, 154f., 157,
 160, 171, 174, 191, 216, 232–235,
 238, 262, 274
 Nea 15f., 26
 Palaia 15f., 26
 Isauria 3, 6, 15–17, 32f., 36, 50, 157, 160,
 165, 176, 191, 193, 199, 216, 228,
 232, 235, 238, 240, 255
 Isaurien *passim*, 3, 15, 122, 244
 Isaurike 3, 7, 15f., 30f., 66, 89, 235, 240,
 271
 Isauropolis 16, 136, 155, 264, *siehe auch*
 Isaura
 İşikkale 8, 18
 Israel 66
 Issos 3, 23, 111
 Italien 243
 Ithaka 87
 Iudaea 97, 101
 İznebol 20, *siehe auch* Zenonopolis
- Jerusalem 43, 67f., 72, 98, 105, 110, 129,
 168, 218
 Johannesburg XV
 Juda 66
 Judäa 67, 69, 108
- Kaisareia (Kappadokien) 152
 Kaisareia (Palästina) *siehe* Caesarea
 Maritima
 Kalın Ören 20
 Kalanthis 118
 Kalykadnos *flumen* 6, 8, 13, 21, 24, 30f.,
 196, 271
 Kalykadnos-Region *passim*, 1, 3–6, 15–20,
 51, 57, 271–275
- Kanytelleis 18, 61, 75, 118, 186, 191
 Kaper Koraon 251
 Kappadokien 22, 48, 101, 218
 Karakabaklı 18, 196, 201, 239
 Karaman 10, *siehe auch* Laranda
 Kardabounda 20, 162
 Kargı Çayı 6
 Karien 43
 Karpuz Çayı 6, 41
 Kasai 41
 Katabolos 111
 Kavak 181
 Kelenderis 10, 19, 25, 28, 101–103, 191,
 195, 247
 Kennatis 3, 17
 Kestros 18, 61, 160, 171
 Ketis 3, 17, 28, 49
 Kibyrtis 103
 Kilikien 3, 95, 101
 Ebenes 11f., 49, 98, 111, 137f., 161
 Rauhes *passim*, 16–20, 26f.
 Kilikisch-syrische Pforte 23, 33
 Kilikische Pforte 22f., 36, 123–127
 Kilistra 122
 Kırkyılan 255
 Kışla 22
 Kızılgeçit 151, 181
 Kızkalesi 227
 Klabene 3, 20
 Klaudiopolis 19, 22, 24f., 27, 47, 59, 61, 74,
 101, 113–118, 124, 126, 131, 157,
 160, 271
 Kodaka 162
 Kodylessos 122
 Köşkerli 88
 Kolybrassos 40, 171
 Kommagene 101
 Konstantinopel 12, 43–45, 47f., 194, 218f.,
 229, 267
 Konya 149, *siehe auch* İkonion
 Korakesion 97
 Koramşalı 118, 124
 Korasion 128, 132, 171, 174, 228
 Korinth 58
 Koropassos 33
 Koropissos 19, 24, 28, 63, 157, 160, 180f.,
 186, 191, *siehe auch* Hierapolis
 Korykische Grotte 14, 57, 60, 184, 186, 201,
 275

- Korykos 6f., 11, 18, 27, 30, 57, 59, 73–89,
 101, 111f., 142–145, 154, 160,
 171–174, 185, 191, 194, 218,
 243–250, 272
 Kotrada 19, 162
 Kotyaion 47
 Kremna 36
 Kreta 109f.
 Ktesiphon 139
 Kurşun Kalesi 87
 Kydnos *flumen* 69
 Kyrenaika 108

 Laertes 11, 101
 Lağlas 19
 Lakانيتis 3, 20, 28
 Lalassis 3, 19, 116
 Lamos 15, 18, 24, 36, 62, 118, 160f., 194
 Lamos *flumen* 6, 8, 14f., 27, 32, 48, 62, 119,
 240, 246, 250, 273
 Lamotis 15, 18
 Lamousia 15, 18
 Laodikeia am Lykos 3, 65, 229
 Laranda 6, 22, 24, 28, 32f., 101, 116, 122,
 126, 140
 Laroumada 20
 Lauzadeai 19, 162
 Lavşa 20, *siehe auch* Lauzadeai
 Leontopolis 16, 157, 262–266, *siehe auch*
 Bidana
 Ligrammon 232
 Limonlu Çayı *siehe* Lamos *flumen*
 Lycaonia 3, 32f., 36f., 120, 140, 160, 216
 Lycia 31, 96, 107
 Lydien 66
 Lykaonien 3, 12, 51, 101, 121, 136, 157,
 181, 231
 Lykien 26, 36, 39, 42, 96, 103
 Lykos *flumen* 130
 Lystra 22, 102f., 106, 115f., 122–127, 181

 Maalula 229
 Macedonia 95
 Magarsos 111
 Magydos 120, 230
 Mahras Dağ 170
 Makedonien 123, 210
 Mallos 111, 113
 Maltepe 22
 Malya 19, *siehe auch* Meloe

Mauretania Caesariensis 41
Melas flumen 32
 Meloe 19, 161, 199, 254
 Mersin 21, *siehe auch* Zephyrion
 Meryamlık (bei Seleukeia) 227, *siehe auch*
 Ayatekla
 Meryamlık (Hochland) 181
 Mesopotamien 244
 Milet 75, 91, 226
 Mopsouhestia 48, 64, 70, 111f., 115, 162
 Mopsoukrene 128
 Mostinopolis 35
 Mousbada 19, 161
 Mut 10, 13, *siehe auch* Klaudiopolis
 Muzvadi 20, *siehe auch* Mousbada
 Mylai 27
 Myra 70, 96, 107, 206
 Mysia 3
 Mytilene 269

 Nagidos 10, 19, 25
 Narlıkkuyu 14
 Neapolis (am Kalykadnos) 19, 161
 Nemeia 58
 Nephelis 18, 160, 193
 Nesoulion 19, 191, 194
 Nikaia 157, 159
 Nikomedeia 75, 159
 Ninika 19, *siehe auch* Klaudiopolis
 Nuvâhi 19

 Öküzlü 262
 Örendibi 88
 Öter Kale 63
 Olba 10f., 17, 22, 26f., 30, 45, 62, 68, 73,
 83, 89, 101, 111, 160, 169, 171,
 185f.
 Olbisches Hochland 6, 8, 10, 17, 22, 24,
 84–90, 101, 188, 196, 273
 Olosada 20, 192
 Olympia 58
 Omana 102
 Orba 138
 Oriens 12, 37, 156
 Orymagdos *flumen* 18

 Palästina 43, 66, 91, 231, 243
 Palaiai 19, 112f., 132, 190, 194
 Palmyra 36
 Pamphylia 67, 96, 107
 Pamphylia III = Isauria 161

- Pamphylien 12, 26, 36, 39, 42, 96, 101,
 120, 122, 244
 Paonala 230
 Papiirion 44f., 203, 261f., 267
 Paşa Deresi 14
 Paslı 18
 Pergamon 215
 Perge 12, 105, 120, 123, 127, 244, 249
 Pharax 20
 Philadelpheia 19, 24, 30, 174, 191, 201,
 228
 Philippi 95, 112
 Philomelion 3
 Phönikien 43, 108
Phrygia 3
 Phrygien 66, 269
 Pisidien 26, 36, 39, 67, 101
 Pisourgia 151
 Pityoussa 19, 132
 Poikile Petra 63, 170
 Pompeiopolis 116, 151, 218
 Pontos 243
 Posala 122
 Potamia 3, 20
 Prakana 162
 Psimatha 180
 Ptolemais 138

 Que 66

 Ravenna 243
 Rom 207, 229, 269
 Rousoumlada 44, 148, 193, *siehe auch*
 Zenonopolis

 Sagalassos 125
 Sağlıklı 23
 Şaha 118
 Samaria 92, 108
 Sarveliler 15
 Sbide 19, 45, 160
Scythia Minor 263
 Sebaste 6, 10, 18, 30, 37, 64, 85, 101, 111,
 161, 186, 190, 194, 243–247
 Sedra Çayı 6, 31
 Se(i)tos 72
 Seleukeia am Kalykadnos 17, 22, 24, 26, 30,
 41, 59, 61f., 77–83, 101, 107, 111f.,
 132, 140, 154, 157–160, 163, 171,
 174, 186, 188f., 191, 193, 201, 207,
 212f., 216, 225
 Seleukeia am Tigris 139
 Seleukeia Pieria 127
 Selinitis 18
 Selinous 18, 28, 35, 73, 101, 104, 124, 160,
 212, 228
 Selinous *flumen* 13
 Sertavul-Paß 24f., 33, 116, 124, 128, 254,
 271
 Seyranlık 75
 Şeytan Deresi 13
 Sibidunda 73
 Sibyla 161
 Side 12, 115
 Sidon 107, 128
 Silifke 217, *siehe auch* Seleukeia am
 Kalykadnos
 Sinabiç 19, 75, *siehe auch* Dalisandos
 Sinekkale 15, 196
 Sömek 64, 88
 Soloi 71, 77, 111, 247
 Sorobos 232
 Spanien 243
 Suğla Gölü *siehe* Trogitis-See
 Sulucın 60
 Syedra 6, 11, 31–33, 157, 171
 Sykai 46, 48, 267
 Syke 72, 162
Syria 3, 65, 95, 105
 Syrien 43, 101f., 104, 269

 Tagai 27, 170
 Takkadin 18
 Tapureli 191, 250f.
 Tarraco 229f.
 Tarsos 17, 24, 31, 33, 48, 61, 66, 70, 90, 98,
 105f., 108f., 115, 123–127, 129, 137,
 147, 159, 161, 163, 214, 216–218,
 226
 Taşeli-Bergland 13
 Taşköprü 24
 Taşucu 13
 Tauros XVII, 6, 13, 21f., 33, 123–127, 235f.
 Termessos 73
 Tetrapyrgia 124
 Thouththourbia 20
Thracia 31
 Thrakien 48, 192, 260

- Tilurium 115
 Titiopolis 20, 27f., 160
 Trogitis-See 6, 15, 102
 Tyana 22, 48
 Uzuncaburç *siehe* Diokaisareia
 Warschau 149
 Wien XV
 Wittenberg XVII
 Yangılı Dere 13
 Yanıkhān 148, 184, 240–243
 Yapılıkaya/Yapılı İn 59
 Yeğenli 87
 Yenibahçe Deresi 13, 196
 Yerköprü (Balkusan) 24
 Yerköprü (Kalykadnos) 235
 Yukarı İzvit 20, *siehe auch* Sbide
 Yumurtalık *siehe* Aigeai
 Zengibar Kalesi 16, 236, 262, 265, *siehe auch* Isaura
 Zenonopolis 19, 148f., 154, 161, 193, 247
 Zephyrion 112, 151
 Zypern 106–108, 120, 132, 226, 230, 244f.

2. Vormoderne Personen und antike Gottheiten

Die Namen folgen bis auf wenige Ausnahmen der griechischen Schreibweise. Lateinische Namen römischer Bürger sind hier unter ihrem *nomen gentile* einsortiert; für die spätere Zeit ist die Bestimmung des *nomen gentile* nicht immer eindeutig möglich. Römische Kaiser sind unter ihrem üblichen Kurznamen zu finden. Allein aus Inschriften bekannte Personen wurden nicht in allen Fällen aufgenommen. Bischöfe und Märtyrer sind durch eine Klammerbemerkung markiert; diese wird ansonsten nur gesetzt, um Verwechslungen zu vermeiden.

- Aelianus aus Syedra 43
 Aelius Aristides 215
 T. Aelius Aurelius Maron 58
 P. Aelius Heliodorus 58
 Aetios von Isaura (Bischof) 155
 Agapios von Seleukeia (Bischof) 157, 161
 Agrippa I. 67
 Aias 26
 Aidesios von Klaudiopolis (Bischof) 116, 157
 Aischylos 60
 Akakios von Caesarea Maritima (Bischof) 159
 Akylinos (Statthalter) 138
 Albinus 34
 Alexander (Jude aus Anemourion) 65, 73–76
 Alexander (Sohn Herodes d. Gr.) 67
 Alexander Iannaios 67
 Ammianus Marcellinus 40f.
 Amyntas von Galatien 27, 101
 Anastasios 2, 46f., 167, 192, 200, 224
 Andreas von Tarsos (Märtyrer) 147
 Andronikos von Anazarbos (Märtyrer) 115, 138
 Anthousa von Tarsos (Märtyrin) 138
 Antiochos Epiphanes (Sohn des Antiochos IV.) 68, 104
 Antiochos III. 66
 Antiochos IV. Epiphanes von Kommagene 28–31, 68, 101, 122
 Antipater von Derbe 123
 Antoninus Pius 32, 63
 Antonios von Antiocheia epi Krago (Bischof) 157
 M. Antonius 26
 M. Antonius Polemon 30, 68, 83, 101, 129
 Antonius Felix 97
 Aphrodite 214
 Apollon 59, 186, 213, 215, 232f., 237
 Sarpedonios 60, 132, 150, 212f.
 Aratos 98
 Arbazakios 39
 Archelaos I. von Kappadokien 27f., 30, 67, 101
 Archelaos II. von Kappadokien 28, 30, 101, 103
 Ariadne 44
 Artemidoros 178

- Artemios von Titiopolis (Bischof) 160
 Artemis 214
 Asklepios 215
 Aspalios 178
 Asteria 194
 Asterios von Aigeai (Märtyrer) 138
 Athanasios von Alexandria (Bischof) 213
 Athanasios von Koropissos (Bischof) 157
 Athanasios von Tarsos (Märtyrer) 138
 Athene 59, 63f., 87–89, 132, 213f., 223
 ἐν Τάγαις 63, 170
 Krisoua 63, 88, 231
 Lamatorma 63
 Oreia 63, 88, 231
 Attalos III. von Pergamon 26
 Attila 44
 Augustus 114, 120, 271
 M. Aurelios Chrestos 75f.
 Aurelios Eusanbatiös 238
 Azes von Isaurien (Märtyrer) 138f.
- Barbarossa 24
 Barnabas 105f., 108, 120–127, 132–134
 Basileios von Kaisareia 151, 164, 250
 Basileios von Seleukeia (Bischof) 37, 161,
 163–166, 208, 227, 272
 Basiliskos 45, 167, 192, 218
 Bassidius Lauricius 41, 159
 Berenike 30, 68, 83, 98, 101, 129
 Boniphatiös von Tarsos (Märtyrer) 138
- Caligula 67
 Cn. Calpurnius Piso 102f.
 Caracalla 21
 Çelebi, Evliya 7, 251
 Charitine von Korykos (Märtyrin) 93,
 141–145, 152, 185, 272
 Christodoros von Koptos 46
 Christophoros von Lykien? (Märtyrer) 148,
 241–243
 Cicero 27, 124–126
 Cippico, Coriolano 150
 Claudius 28, 101, 114
 A. Claudius Charax 32
 Commodus 33
 Curtius Severus 104
- Damian von Aigeai (Märtyrer) 138
 Dexianos von Seleukeia (Bischof) 163, 189,
 214, 227
- Diodor von Tarsos 163
 Diokletian 36, 40
 Diomedes (bei Homer) 214
 Diomedes (Dämon) 233, 236
 Dionys Rhobozon 88
 Dometianos (Statthalter) 138, 141
 Domitian 114
 L. Domitius Valens 33
 Domnina von Anazarbos (Märtyrin) 138
 Doulas von Zephyrion (Märtyrer) 151
 Drusilla 68, 83
- Egeria 168, 207, 218, 222f., 226
 Elias 147
 Esau 49
 Eugenios von Seleukeia (Bischof) 167
 Euphemos 132
 Euripides 208
 Aur. Eusanbatiös 77–81, 90
 Eusebios von Caesarea Maritima (Bischof)
 159
 Eusebios von Diokaisareia (Bischof) 157
 Eusebios von Dorylaion (Bischof) 165
 Eusebios von Olba (Bischof) 160
 Eutyches 165
- Faustina 33
 Flavian von Konstantinopel (Bischof) 165
 Flavius Longinus 149
 Fravitta 44
- Gainas 44
 Gaios (Mitarbeiter des Paulus) 123
 Georgios von Bithynien? (Märtyrer) 148,
 241–243
 German(ei)os von Korykos (Bischof) 160
 Germanicus 102
 Glaphyra 67, 69
 Gordian 32
 Gregor von Nazianz 151, 164, 218, 222
- Hadrian 32, 34, 61, 216
 Helios 75
 Hermes 59f., 85
 Herodes Agrippa I. 68
 Herodes Archelaos 67
 Herodes der Große 67, 69
 Herodot 209
 Hierax (Märtyrer) 121
 Hieronymus 99

- Hilarios von Isaura (Bischof) 155
 Homer 208
 Hormisdas von Rom (Bischof) 167
 Hypsistos von Philadelpheia (Bischof) 160

 Ignatios von Antiocheia (Bischof) 127, 154
 Illous 44–46, 149, 178, 192, 194, 202, 219, 225, 241, 246f., 261, 267
 Fl. Appalius Illous Trokundes 178
 Illyrios von Isaura (Bischof) 160
 Indakos Kottounes 44, 46, 178, 203, 261
 Indakos von Aydoğmuş (Bischof) 155
 Indakos von Korykos (Bischof) 167, 200
 Ioannes Chrysostomos 151, 164
 Ioannes Elpidios von Koropissos (Bischof) 181
 Ioannes Markus 132
 Ioannes von Diokaisareia (Märtyrer) 148
 Ioannes von Klaudiopolis (Bischof) 167
 Ioannes von Seleukeia (Bischof) 227
 Iotape (Frau des Antiochos IV.) 28
 Iotape (Tochter des Antiochos IV.) 69
 Isis 59
 Isokasios 215
 Iulianos von Anazarbos (Märtyrer) 138
 Iulitta von Tarsos (Märtyrin) 138, 148, 241, 243
 Iulius (Hauptmann) 107, 128
 C. Iulius Aurelius Protophagenes 58
 C. Iulius Ninica 115
 Iulius Polemon II. von Pontos 30, 101
 C. Iulius Proculus 28

 Jahwe 77, 85, 87
 Jesus 213, 258
 Joseph (jüdischer Gesandter) 69
 Judas (jüdischer Patriarch) 69
 Judas Barsabbas 106
 Justin (Märtyrer) 121
 Justin I. 167
 Justinian 3, 47, 67, 243, 247, 249f., 269

 Kallistratos von Isaura (Bischof) 155
 Kalykadnos (Flußgott) 60
 Kandidos 1, 43
 Kastor von Tarsos (Märtyrer) 138
 Kerykos von Tarsos (Märtyrer) 138, 148, 241, 243
 Klaudios von Aigeai (Märtyrer) 138
 Kleopatra 27

 Kodissa 44
 Konon (athenischer Stratege) 178
 Konon (Gärtner aus Ayatekla) 181
 Konon (Heerführer) 48
 Konon (Presbyter aus Ayatekla) 181
 Konon von Apameia (Bischof) 180
 Konon von Bidana (Märtyrer) 54–56, 131f., 136, 148, 180, 186, 194, 200, 202f., 226, 229–269, 273
 Konon von Eirenopolis (Bischof) 180
 Konon von Ikonion (Märtyrer) 55, 230f., 258
 Konon von Kasai (Bischof) 180
 Konon von Korakesion (Bischof) 180
 Konon von Magydos (Bischof) 180
 Konon von Magydos (Märtyrer) 181, 230f., 249, 258
 Konon von Paonala (Märtyrer) 230
 Konon von Sbide (Bischof) 180
 Konon von Zypern (Märtyrer) 230
 Konstantin 154, 199
 Konstantios II. 159
 Kosmas von Aigeai (Märtyrer) 138
 Kottais 178
 Kottis (Räuberhauptmann) 232
 Kottomenes 178
 Kouttonios (Dämon) 233, 236
 Kouttoulos 178
 Kroisos 212
 Kybele 214
 Kyriakos (Märtyrer) 151
 Kyrill von Alexandria 163

 Lallis 44
 Leon I. (Kaiser) 37, 44, 166, 219, 265, 267
 Leon I. von Rom (Bischof) 166
 Leon II. (Kaiser) 44, 218, 265, 267
 Leon III. (Kaiser) 39
 Leonas 159
 Leontios 178, 261
 (Li)linges 178
 Longinos (Heerführer) 48
 Longinos von Koropissos (Bischof) 181
 Loukios von Diokaisareia (Märtyrer) 147
 Lukas (Evangelist) 209
 Lydios *siehe* Palfuerios/Lydios
 Lysias (Statthalter) 138

 Magnos (Statthalter) 140, 232f.
 Makedonios von Isaura (Bischof) 155
 Makedonios von Korykos (Märtyrer) 147

- Makedonios, Sohn des Romanos (Jude aus Myra) 71
 Mamas (Heerführer) 48
 Mamas von Aydoğmuş (Bischof) 155
 Mamas von Korykos (Märtyrer) 147
 Maria 147, 151, 163f., 227, 237
 Marianos von Tarsos (Bischof) 226
 Marinos von Dalisandos (Bischof) 160
 Marinos von Tarsos (Märtyrer) 138
 Mark Aurel 34
 Markianos 45
 Marsos 178, 203
 Marthana 168
 Matronianos (4. Jh.) 241
 Matronianos (5. Jh.) 178, 241f.
 Maximian 140
 Maximos (Statthalter) 116, 138
 Maximos von Seleukeia (Bischof) 227
 M. Menas (Künstler) 88
 Menas von Ägypten (Märtyrer) 229, 267
 Menodoros von Aigeai (Bischof) 147
 Michael (Erzengel) 131, 233, 249
 Modestos von Eirenopolis (Bischof) 157
 Montanos von Diokaisareia (Bischof) 160
 Montanos von Klaudiopolis (Bischof) 160
 Mousonios von Kelenderis (Bischof) 160
 Mousonios von Meloe (Bischof) 182, 199

 Neon (Räuberhauptmann) 44
 Neon von Selinous (Bischof) 160
 Neonas von Seleukeia (Bischof) 159
 Nero 104
 Nerva 61
 Nestor von Aydoğmuş (Bischof) 155
 Nestorios 163
 Nisios von Sorobos (Märtyrer) 232

 L. Octavius Memor 31
 Odysseus 87
 Onesiphoros (Mitarbeiter des Paulus) 211
 Onesiphoros von Ikonion (Bischof) 165

 Palfuerios/Lydios 36, 39f., 42
 Palladios 167
 Pamprepios von Titiopolis (Bischof) 166, 178
 Pan 60
 Panteleemon (Märtyrer) 150, 195
 Papas von Laranda (Märtyrer) 139–141
 Papimos 178

 Papirios 44
 Paulina 193
 Paulos (Paramonarios) 143
 Paulos (Presbyter) 160
 Paulus (Apostel) 65, 68, 95–132, 206f., 210f., 214, 217, 234, 271
 Pelagia von Tarsos (Märtyrin) 138
 Pelagios von Tarsos (Bischof) 37
 Pescennius Niger 24, 33, 104
 Petrus 207
 Philon 65
 Philonilla von Tarsos (Märtyrin) 138
 Philonomios (Jude aus Korykos) 80
 Philotheos von Eirenopolis (Bischof) 160
 Phirminianos von Zenonopolis (Bischof) 149, 200
 Pindar 60
 Platon (Bäcker) 177
 Platon (Philosoph) 209
 Platon von Ankyra (Märtyrer) 177
 M. Plautius Silvanus 102
 Polemon *siehe entweder* Iulius Polemon II. von Pontos *oder* M. Antonius Polemon
 Polykarp von Smyrna (Bischof) 154
 Pompeius 26, 46
 Pomponios Niger 190
 Porphyrios von Seleukeia (Bischof) 227
 Priskian 46
 Probos von Anazarbos (Märtyrer) 115, 138
 Prokop aus Korykos (Usurpator) 43
 Prokop von Caesarea 243, 247
 Prokop von Gaza 46

 Raphael (Erzengel) 150
 Romanos der Melode 164
 Romulus Augustulus 46

 Sabbatios von (Ioulio-?)Sebaste (Bischof) 37, 161
 Sabbatistes 84
 Sabina 61
 Salomo (König von Israel) 66
 Samos von Seleukeia (Bischof) 218, 226
 Šapur 34
 Sarpedonios *siehe* Apollon
 Selene 59, 75, 87
 Seleukos I. Nikator 26
 Cn. Sentius Saturninus 103
 Septimius Severus 24, 33, 104
 Serapis 59

- Sergios von Diokaisareia (Märtyrer) 148
 Sergios von Resapha (Märtyrer) 148
 Servilius Vatia 26, 46
 Severos von Antiocheia am Orontes (Bischof)
 167, 182, 199
 Severus Alexander 34
 Silas 106
 Silvanos von Isaura (Bischof) 155, 157
 Silvanos von Tarsos (Bischof) 159
 Sisamoas von Aydoğmuş (Bischof) 155
 Sisinnios (Einsiedler) 237
 Sokrates von Zenonopolis (Märtyrer) 148f.,
 200
 Σταλλος Ἀστρηνός *siehe* Zeus Astrenos
 Stephanos (Protomärtyrer) 98, 163, 211f.
 Stephanos aus Anemourion (Täufeling) 134
 Stephanos en Tagais (Archimandrit) 170
 Stephanos von Seleukeia (Bischof) 167
 Sukkensos von Diokaisareia (Bischof) 163
 P. Sulpicius Quirinius 102
 Symeon Stylites d. Ä. (Märtyrer) 202
 Symeon Stylites d. J. (Märtyrer) 54
 Symposios von Seleukeia (Bischof) 160,
 226

 Tarachos von Anazarbos (Märtyrer) 115f.,
 138
 Tarasikodissa 259, *siehe auch* Zenon
 (Kaiser)
 Taxis der Ältere 252, 254
 Taxis der Jüngere 143, 253, 259
 Tarhu 26
 Tarhunt 175
 Terentianos (Kilikarch) 115
 Tertullian 207
 Thalelaios von Aigeai (Märtyrer) 138
 Thekla von Ikonion (Märtyrin) 45, 70, 132,
 136, 168, 189, 202, 205–230,
 255–260, 266, 268, 273f.
 Theodoret von Kyrrhos (Bischof) 215
 Theodoros (Korasiodromos) 177
 Theodoros (Märtyrer) 147
 Theodoros Stratelates 151
 Theodoros von Klaudiopolis (Bischof) 161

 Theodoros von Olba (Bischof) 84
 Theodosios II. 37
 Theodosios von Antiocheia epi Krago
 (Bischof) 160
 Theodoula von Anazarbos (Märtyrin) 138
 Θεὸς ἐπίκοος 87
 Θεὸς ὕψιστος 84, 87
 Θεοτόκος 144, 147, 151, 163
 Thukydidēs 209
 Timotheos (Mitarbeiter des Paulus) 122
 Timotheos »Ailuros« von Alexandria
 (Bischof) 166
 Titus 31, 61, 68
 Traian 61, 104
 Trebellian 36, 40
 M. Trebellius 103
 Trokundes 45
 Troxobor (Kietenanführer) 103f.
 Trypherion (Beiname Thekla) 177
 Tyche 59

 Valerian 34, 216
 Valerius Valentinianus 37
 Q. Veranius 103
 Verina 45
 Vespasian 22, 27, 31f., 61, 96, 101, 126
 L. Vitellius 103

 Zacharias von Korykos (Märtyrer) 145f., 152
 Zenais von Tarsos (Märtyrer) 138
 Zenobia von Aigeai (Märtyrin) 138
 Zenobia von Palmyra 36
 Zenobios von Aigeai (Märtyrer) 138
 Zenon (*mag. mil. per O.*) 43, 193
 Zenon (Kaiser) 2, 43–47, 149, 167, 176,
 178, 192f., 202, 219, 224, 250, 254,
 259, 261f., 265–268, 273f.
 Zeus 26, 59f., 62f., 75, 77, 189, 214f.
 Astrenos 62
 Bronton 62
 μέγας Λαμώτης 62
 Modribetos 62
 Olbios 62, 188
 Zosimos von Anazarbos (Märtyrer) 138

3. Sachen

Ämter, christliche

- Apostel 232f., 240, 274
- Apostolin 208, 211
- Archidiakon 182, 197
- Archimandrit 165, 170
- Asketin 207
- Bischof 37, 187, 197, 226, 263
- Chorbischof 157, 182, 199, 272
- Diakon 182, 197
- Diakonisse 168, 182
- Hieros 182
- Hypodiakon 72
- Kantor 182
- κοινοβιάρχης 170
- Lektor 182
- παραμονάριος 143, 253
- Periodeut 182
- Presbyter 182, 197, 207
- Protodiakon 182
- Protopresbyter 182
- Subdiakon 182, 197
- Totengräber 182
- Türhüter 182
- Vorleser 197
- Akakianer 159
- Altar 62, 86f., 201, 211, 222
- Anhomöer 159
- ἀντιστράτηγος 31
- Apostelfürst 256f.
- Apostelkonzil 106
- Aquädukt 149, 194, 220, 243–247, 274
- Araber 48
- Arche Noah 70
- ἀρχιερεύς 30, 68f.
- Architektur *siehe auch* Kirchen
- aedicula* 63
- Marmorfußboden 193
- Mosaik 70, 191, 193–196
- Peribolos 60, 62f.
- Peripteros 62, 188
- Peristase 188
- Pilaster 88f.
- Polygonalmauerwerk 85, 190
- Pronaos 62
- Stoa 63, 87
- Temenos 186, 219, 222f., 261

- Traufhöhe 253
- Türsturz 88
- Wiederverwendung 173
- Ἄρειανός 160
- Areopag 98
- Ariarathiden 26
- Aristie des Diomedes 214
- Armenhaus 244f., 247–250, 274
- Armenier 48
- Asklepieion 215
- Athleten 34, 58
- Aufstände, isaurische 37–43, 101–104,
siehe auch Räuber
- Augustus (Titel) 44, 267
- auxilia palatina* 43
- Badehaus 34, 194, 217, 220, 244f.
- Bär 206
- Banditen *siehe* Räuber
- βανουας 55, 63
- Beschneidung 68
- Bevölkerungsdichte 196
- Bischofssitze 155–168
- Bistum 199, 264, 272, 275
- Blitzbündel 88f.
- βουλή 15, 124
- boustrophedon 256
- Briganten *siehe* Räuber
- Bürger 75, 115
- Bürgerrecht
- Anemourion 74
- Isaura 31
- Korykos 76
- Rom 31, 76, 99, 124
- Seleukeia 113
- Tarsos 99
- centurio* 116
- Christenverfolgung 108, 135, 142, 148,
154, *siehe auch* Folter
- Christianisierung 199–203, 213, 228f., 238,
271–275, *siehe auch* Mission
- temple conversion* 185–190, 273
- von Namen 176–178
- Christos Basileus 256f.
- Cietai* *siehe* Kieten
- cilicium* *siehe* κιλίκιον

- colonia* siehe Kolonie
comes 53, 141, 198, 241
comes domesticorum 44
comes rei militaris 41
comes sacrarum largitionum 141
constitutio Antoniniana 116
cursus publicus 165
- Dämonen 232f., 236, 258
 Amphorengeist 233
decurio 142
defensor civitatis 142
 Deportation 48
 Diaspora 90, 105
dies natalis 239
 Diözese 37
 Asiana 155
 Oriens 12, 37, 156
 Doline 14, 60
 Dorf (κώμη) 15, 43, 264
ducenarius 78, 198
 δυνάστης 30, 85
- Ehe 260
 εἶς-Akklamation 79, 232f., 237–239
 Ekdikos 142, 200
 Entwaldung 57
 Eparchie 27
 Ephoros 200
 Eremitenkolonie 169
 Eulogie 146, 150
- Faltengebirge 13
 Feigenbaum 140
Felices Theodosiani Isauri 43
 Fischfang 56, 61
fiscus 53, 74–76
 Folter 140, 206, 232
 Folterbank 234
 Folterwerkzeug 142
 Formel
 Dyophysitisch 166
 Mia-Physis 165
forum domicilii 97
- Gefangenschaft 34, 107, 127
 Geißbrasse 61
 Geldverleiher 182
gender 175, 210
 Geschichtsschreiber 1
- Götterbild 237
 Gotenkrieg 269
 Gottesfürchtige 84
 Grabmonumente 63
 Arkosolgrab 51, 76, 82
 Chamosorie 51, 173, 221
 ἦρῶον 73
 Felsgrab 51, 169, 173, 185, 221
 Felsrelief 51
 Gemeinschaftsgrab 83, 145, 147, 169, 249
 Grabbeigabe 260
 Grabkunst 50
 Gräbertal 169, 185
 Kammergrab 76, 82f., 143
 Kenotaph 104
 μνημεῖον 76
 Ossuar 72
 Sarkophage 51, 173, 248
 Bleisarkophage 73
 Deckel 146, 242, 249
 jüdisch 83, 90
 Löwen-Deckel 51, 115
 Grabmult 78
 Grabraub 76, 201
 Grabruhe 74
 Großkönig, persischer 25
 Grotten- siehe Höhlen-
- Hagia Sophia 215, 253
 Hakenkreuz 135
 Halbmond 86, 88f.
 Hasmonäer 67
 Heidenchristen 106
 Heiligenkult siehe Märtyrerkult
 Hellenisierung 27, 30, 39, 176, 271
 Henotikon 46f., 167, 192
 Herberge 196, 253
 Hermesstab 190
 Hippodrom 45, 219
 Höhensiedlung, isaurische 20, 62, 191
 Höhle 64, 232, 235, 237
 der Thekla 221–224
 Höhlenheiligtum 60, 63, 228
 Höhlenkirche 151, 184f., 224, 252
 Höhlenkomplex 252
 Höhlenkult 64, 274f.
- Hohlweg 226
 Homöusianer 159

- Homonadenser 101f.
 Homophonie 179
 Hunnen 44
- Identität**
 christliche 2, 151f., 201, 205, 273, 275
 ethnische 49f.
 jüdische 80f.
 lokale 1f., 50–53, 151
 pagane 202
 städtische 215–217, 227
- Indiktion 149, 246f.
- Inkubation 214f., 274
- Inschriften**
 Bauinschrift 150, 171, 241, 247
 christliche 134–136, 143, 145–151, 170–182, 272
 Ehreninschrift 18, 34, 171
 epigraphic habit 171f., 174, 249
 Formular
 ἀγαθὴ τύχη 134, 258
 dis manibus 134
 εἰς θεός *siehe* εἰς-Akklamation
 θάρασει οὐδεὶς ἀθάνατος 79
 σωματοθήκη 173, 249
 Grabinschrift 72, 171, 200, 221, 249
 Grabschutzformeln 74–76, 174
 jüdische 72–81, 112f., 135
 Mosaikinschrift 150f., 176, 181, 193, 195, 202, 247
 Stiftung 150, 177, 181, 195–198, 241, 259
 tabula 249
 tabula ansata 248
- Isaurier 49–56
- Isaurika* 193
- Ἴσαυροφόνος 46
- Jakobiten 167
- Juden 97f., 106, 129
- Judentum 65–93, 271
- Jungfrau 206, 211, 226
- Kaiserkult 61
- Kaiserpriester 61
- Kaisertempel 216f.
- Kalenderreform 125
- Karabaş 262
- Karst-Einbruch 60, 118, 186, 191
- Kichererbsen 56, 232, 236
- Kieten 30, 49, 103f.
- Kilikarch 115
- Κιλίκιον 57, 98
- Kirchen 183–198, 220–228, *siehe auch*
 Architektur
 Agora-Basilika 183, 195, 201
 Apsis 70, 85, 185, 188, 196
 Apsisnebenkammer 183f., 188
 Atrium 149
 Baptisterium 170, 188
 Bischofskirche 188
 Dach (Kuppel) 193, 224, 253
 Dach, pyramidales 224, 253
 Emporenbasilika 183
 Friedhofskirche 148
 Grabeskirche 247
 Hauskapelle 196
 Höhlenkirche *siehe unter* Höhle
 Kirchenbau 12, 190–198
 Kirchenschatz 212, 236
 Märtyrerkirche *siehe* Märtyrerheiligtum
 Martyrion 148, 218, 241f.
 Naos 253
 Narthex 144, 188, 255
 Nekropolenkirche 176, 184
 Oktogon 262, 265
 Tempelkirche 186, 201
- Kirchenpatrone
 die Apostel 150
 Charitine 145
 Konon 238, 241, 254f., 258, 261f., 267
 Kosmas und Damian 193
 Maria 60, 201
 Paulus 112, 117, 131, 189, 201, 214, 217
 Sergios und Bakchos 148, 253
 Stephanos 184
 Thekla 167, 169, 201, 214, 217, 221, 228, 267
- Klerus 197, 273
- Klientelkönigtum 17, 28, 30
- Klientelkönig 68f., 101f., 104
- Kloster 168–170, 200, 228, 235, 237, 251–255, 272
 Klosteranlage 262
 Klosterbesitz 56, 236
 Klosterkirche 247
 Klosterkomplex 88, 185, 251
 Klostersedlung 218, 223
- Koinon 33, 120, 216

- Kolonie 67, 101f., 112–114, 120f., 130
 κομμενταρήσιος 142
 κωμόπολις 18
 Konzil *siehe* Synode
 Korasiendromos 177
 Kranzwache 256
 Kreuzwache 256
 Kreuzzug 24
 Kriegshafen 21
 Kulturpraktiken 61
 Kunstlandschaft 51
 Kurie 200

 Laie 197
 Lallnamen 175
 Landhaus 169
 Landrover Defender XVI, 262
 Landschaftsbezeichnung 3–6, 13–16,
 95–97
 Landschaftshypothese 110, 123
 Latrine 196
legatus pro praetore 31f.
legio VI ferrata 103
legio VII Claudia 102, 115
 Legionslegat 103
 Libation 142
 Limes, innerer 41
 Löwe 206, 229, 256

 Märtyrerfest 217, 232
 Konon XVII, 226, 232, 235, 237–240, 254
 Thekla 225f., 228, 255
 Märtyrergrab 169, 185, 262, 265
 Märtyrerheiligtum 185
 Konon 235–240
 Thekla 7, 217–227
 Märtyrerkult 136–151, 200, 205–269, 272,
 275
magister militum per Orientem 44
magister militum praesentalis 43
 Meilenstein 10, 21f., 24f., 120
 Menorah 71, 73, 77f., 81f., 86–90
 Metöken 90
 Metropolis 31, 33, 67, 122, 137, 147, 165,
 216
 Metropolit 17, 162, 274
 Metropolitanverfassung 156
 Miaphysitismus 47, 164–166
 Mission 105–130, 232, 240, *siehe auch*
 Christianisierung
 in Dörfern 118f.
 Missionsrede 232
 Missionsreisen des Paulus
 Erste 120–127, 130
 Zweite 127–130
 Dritte 128, 130
 Missionsstrategie 112
 Ἰουδαίῳ πρῶτον 110, 112
 Missionar 203, 233, 271
 Modeln 259
 Mönch 187
 Mönchszelle 168
 Mönchtum 168–170
 weibliches 168f., 210, 228
 Monotheismus 66
 Montanismus 91
 Myrtenwald 222

 Namen 175–181, *siehe auch* Lallnamen
 Alttestamentliche 72, 80, 92
 Anastasios 80
 Bischofsnamen 177
 Konon 178–181
 Longinos 178f.
 Mose 81
 Philonom(i)os 80
 Platon 177
 Sabbatios 85, 91
 Simon 178
 Tarasikodissa 44, 176, 266
 Tarasis 44
 Thekla 177
 Theodoros 80
 Theodotos 80
 Neokoros 61, 216f.
 νομμοκλάριος 53

 Öl 57, 146, 198, 271
 Opfer 61, 186
 Orans 256–258
 Ostern 239
 Ostflotte 21

 Palast 194
 Papyri 207
 Parther 104
 πατήρ πόλεως 246f.
 Patriarch, jüdischer 69
 Patriarchate
 Alexandria 166

Antiocheia 11f., 156
 Konstantinopel 156, 161
patricius 44
 Paulus-Chronologie 105
Pax Romana 101–104
 Periodonike 58
 Peristasenkatalog 109
 Pferde 236
 φιλικιόν 143f., 198
 Pilger 220, 222, 227, 253
 Pilgerheiligtum 224
 Pilgerverkehr 218
 Pilgerzentrum 226, 265
 πινακρας 55
 Piraten, kilikische 26, 34, 108
 Piratennest 34
 Pisider 42
 Polarisierung, phonematische 179
 πολιτευτής 142
 πορνοτρόφος 142
 Porta Appia 269
 πότνια θηρών 229
praefectus equitum 104
praefectus praetorio Orientis 241
praeses 37, 103, 138
 πρεσβευτής 31
 Presse 196
 Öl 57, 85
 Wein 57
proconsul 125
procurator 28, 97
 πρωτήκτωρ 53
 Provinzhypothese 123
 Prozeß 232
 Prozeßakten 141
 Prozession 226, 239
quaestor sacri palatii 215
 Räuber 41f., 47, 192, 201f., 218, 232–235,
 237
 Randlage, doppelte 1, 275
 Ratsherr 77, 90
 Raubgrabung 8
 Redekunst 164
 Reeder 57, 104, 195, 198
 Reisen 161, 165
 Pilgerreise 168
 Route 120–129, 134
 Relief 88

Religionsgeographie 1
 Reliquiar 146, 201, 243, 259f.
 sarkophagförmig 146
 Reliquien 242, 264
 Grab 201
 Teilung 201
 Translation 201, 264
Res Gestae Divi Saporis 34f.
 Rind 56, 236
 Robbe 206
 Romanisierung 11, 31, 59, 70, 271
 Sabbatisten 84–86, 113
 Safran 57, 271
 Σαμάρισσα (Ehrentitel?) 92f.
 Sasaniden 35, 48, 104
 Schafe 56, 236
 Schalom 71
 Schiffbau 57
 Schiffbruch 110
 Schriftsprache 100
 Seebund, attischer 25
 Seewege 21
Seleukiden 62
 Soldat XVII, 47f., 58, 67, 115, 139, 199,
 261, 269
 σολοικισμός/σολοικίζω 53
 Solymer 42
 Sommer 14
 σπεκουλάτωρ 116
 Sprachen
 Aramäisch 71, 99
 Griechisch 53, 55, 71, 99
 Hebräisch 71, 99
 Isaurisch 53–56, 234, 271
 Kilikisch 99f., 129
 Latein 53, 117, 130, 261
 Luwisch 54, 56
 Lykisch 56
 Pisidisch 56
 Sidetisch 56
 Sprachwunder 54
 Stadt (πόλις) 15, 43, 75, 91, 264
 Städtekonkurrenz 215–217, 274
 Statthalterprovinz 27
 Steinigung 98, 108
 Steinraub 185, 191
 Stifter 181, 242, 257
 Strafsumme 74f., 79

- Strafbzahlung 143
 Subsistenzwirtschaft 56
 Synagoge 65, 70f., 91, 120, 122
 Synode
 von Antiocheia [341] 161
 von Ariminum 159
 von Chalkedon 47, 160, 165–167, 197,
 252, 264
 von Ephesos [431] 163, 189
 von Ephesos [449] 161, 165f.
 von Ikonion 121
 von Konstantinopel [381] 160, 226
 von Konstantinopel [448] 165f.
 von Laodikeia 65
 von Neokaisareia 161
 von Nikaia [325] 116, 156f.
 von Seleukeia 41, 157–160, 272
 von Serdika 159

Tabula Peutingeriana 21
 Taufe 69, 134, 140, 207, 232f.
 Baptisterium *siehe unter* Kirchen
 Immersion 164
 Selbsttaufe 206
 Taufbecken 8
 Taufname 93, 176f.
 Tuch 164
 von Frauen 207
 τῆμοι 55
 Tempel 185–190
 Tetrpylon 185
 Teukriden 26f., 30, 101
 τούμβιας 261
 Tourist 227
 Transhumanz 50
 τρεῖς ἐπαρχίαι 32
tribus
 Quirinia 31
 Usurpation 45f.

 Verein 84f., 143f., 249
 Begräbnis 144
 Verschriftlichung 100
 Verwaltungseinheit 37, 50
 Verwaltungsgliederung 3, 156
 Verwaltungsgrenze 3, 6
 Verwaltungssprache 95f.
via sacra 185
Via Sebaste 22, 24, 103, 120, 122, 125
Via Tauri 22f.
vicarius 37
 Viehtreiber 198

 Wadi 220, 223
 Wasserscheide 6
 Weihrauch 142
 Weihungen 87
 Wein 57, 198, 235, 271
 Weingarten 236
 Weinhändler 182
 Wetter 124–126
 Wikipedia 53
 Winter 14, 21, 125f.
 Wunder 212–217
 Heilung 214f.
 Wunderbericht 228
 Wundertäter 233

 χώρα 85, 214, 235, 240, 274

yayla 14, 255
 Ysop 71

 Zeltmacher 98
 Zeuspriester 69
 Zeustempel 62, 217
 Ziegen 56, 236
 Ziegenopfer 61
 Zisterne 196, 220, 223
 Zwangsprostitution 142

4. Stellen

Hier sind alle zitierten Stellen aus der antiken Literatur verzeichnet. Die genauen Angaben richten sich nach den im Quellenverzeichnis genannten Editionen. Biblische Belege sind unter »Altes Testament« bzw. »Neues Testament« zu finden.

Acta Barnabae 108

5 24, 124
11 128
11–14 132

Acta Conciliorum Oecumenicorum

I 1,6 *siehe* Kyrill von Alexandria,
Epistulae
II 1,1
35f. 165
93,7–9 165
117,22 166
179,22–30 165
II 1,2
129,30f. 166
157 266
II 5
46–50 166
50 161
127–129 167
46 37
50 37

Acta Sanctorum

Maii
VII 55
Iunii
I 242
III 243

Acta Theclae 132, 206–208, 210

7 211
38,7f. 238

Altes Testament

Genesis
25,21–34 49
1. Könige
10,22 66
10,28 66
Jona
1,3 66

Alttestamentliche Apokryphen

Tobit
5 150

Ammianus Marcellinus, *Res gestae*

XIV
1,1 40
2,1 40
8,2 114
XIX
13 159
XXI
16,18 165
XXVII
9,6f. 41

Aratos, *Phainomena*

1–16 77

Basileios von Kaisareia, *Epistulae*

138 37
190 199
217 155

Basileios von Seleukeia, *Orationes*

27 164
38 163
39 164
41 163
42 164

Cassius Dio, *Historia Romana*

LV 28,2f. 102
LIX 8,2 28
LIX 12,2 30
LX 8,1 28
LXX 6f. 126

M. Tullius Cicero, *Epistulae ad Atticum*

V
20,2f. 126
21,7 126
21,14 125

- Codex Iustinianus*
I 3,35 231, 262–266, 274
- Decretum Gelasianum*
V
4,9 207
8,3 243
- Diodorus Siculus, *Bibliotheca historica*
XXXII 34 212
- Epiphanius, *Panarion/Adversus Haereses*
XXX
5,1f. 69
11,2 69
11,3 69
11,4 70
11,6 69
- Euagrius, *Historia ecclesiastica*
III
8 219, 266
14 167
35 47f.
- Eunapius, *Historia*
Frg. 71,1 39
- Eusebius, *Historia ecclesiastica*
III 36,1–6 127
IV 5,3 69
- Flavius Iosephus
Antiquitates Judaicae
IX 208 66
XII 148–153 66
XII 374 67
XVI 131 27
XVIII 139–141 69
XIX 5,1 28
XX 139 68
XX 145f. 68, 98
De bello Judaico
I 428 67
I 446 67
I 476 67
I 552f. 67
II 114–116 67
V 460–465 104
V 461 28
- Gregor Nazianzenus, *carmina I = De Vita Sua*
I 545–551 218
- Hierokles, *Synekdemos* 162
27
675,12 157
- Hieronymus, *Epistulae*
CXIV
1 43
CXXI
10,2–5 99
- Homer, *Ilias*
5 214
- Ioannes Antiochenos, *Historia chronica*
Frg. 298 44
Frg. 306,3–5 45
Frg. 306,50 46
Frg. 306,79–90 203, 261
Frg. 306,79f. 46
Frg. 306,86 46
Frg. 306,87f. 261
Frg. 306,93 180
Frg. 306,101f. 267
Frg. 306,108f. 46
- Ioannes Chrysostomos, *Epistulae*
200 155
- Ioannes Malalas, *Chronographia*
XIV
24 37
38 215
XV
14 261, 267
XVI
16 267
XVIII
13 267
71 267
- Ioannes Rufus, *Plerophories*
XXI 166, 170
XXII–XXIV 170
- Itinerarium Egeriae*
XXIII
1 227
1–5 218
2f. 168

- 4 223
5 207
- Iunianus Iustinus
XXXVII
1f. 26
- Iosephus *siehe* Flavius Iosephus
- Kandidos, *Historia*
Frg. 1,23f. 49
- Kanones*
Antiocheia [341]
IX 156
Chalkedon
XVII 264
Nikaia [325]
IV 156
V 156
VI 156
- Katorthomata Theclae* (BHG 1718m)
416,21–23 222
418,74 206
418,74–91 207
418,84–88 206
- Konzils-Teilnehmerlisten*
Chalkedon HONIGMANN
50–62 165
59 180
67f. 166
Ephesos [449] HONIGMANN
34f. 161
Konstantinopel [381] KAUFHOLD
74–76 160
Konstantinopel [381] TURNER
188f. 160
Neokaisareia KAUFHOLD
23 161
32 161
Nikaia [325] GELZER/HILGENFELD/
CUNTZ 37
47 157
Nikaia [325] HONIGMANN
48 157
Nikaia [325] KAUFHOLD
63 157
- Konzilsakten siehe auch Acta Conciliorum
Oecumenicorum*
Kanones *siehe* Kanones
Seleukeia 359
446–449 159
483 160
483–503 159
544–546 159
Teilnehmerlisten *siehe*
Konzils-Teilnehmerlisten
- Kyrrill von Alexandria, *Epistulae*
45 163
46 163
- Laterculus Veronensis* 36
- Livius, *Periochae*
68 26
- Martyrien siehe auch Vita der/des ...*
Azes 138
Charitine von Korykos (BHG 299z)
1 141f.
2 142
3 142
4 142
5 142
6 143
7 143
Domnina von Anazarbos
248f. 141
Doulas von Zephyrion (BHG 567) 151
Iuliana und Paulus (BHG 964) 138
Iulianos von Anazarbos 138
Justin (BHG 972z–974e)
114 121
Kerykos und Iulitta (BHG 314, 315)
138, 241, 243
195,6 24
Klaudios, Asterios, Neon und Theonilla
(BHG 2070) 138
126f. 138
131,2 138
Konon von Bidana (BHG 2077)
231–240
1 131
1–4 122, 131, 233f.
1f. 117
2 117

- 4 57, 117
 5 131, 234, 265
 5–12 233
 11 235
 13 59, 265
 13–132 233
 13–71 202
 15 203
 15 54
 17 59
 21 234
 45f. 186
 52–55 237
 54 274
 55 226, 235, 238
 68 239
 69 265
 72–120 202
 77f. 235
 81 235, 269
 85 235
 88f. 56
 93–95 235
 97 235
 98–100 235
 104 235
 105 202
 106 56
 111f. 56
 114f. 235
 116 57, 235f.
 117 239
 117–119 56, 236
 121 56
 124 236
 131 269
 133–170 140
 133–174 233
 154 54, 203, 234
 165 265
 165–170 234, 269
 169 236
 171–174 234
 172 235
 175 235, 238, 269
 175–185 200, 233
 Konon von Bidana (BHG 2078)
 203,4–6 230
 Konon von Bidana (BHG 2079) 230
 Konon von Ikonion (BHG 360) 230
 7 55
 Konon von Magydos (BHG 361) 230
 Nikolaos von Myra (BHG 1347) 152
 Pantaleon-Panteleemon von
 Nikomedeia (BHG 1413–1418)
 150
 Papas von Laranda 139–141
 Platon von Ankyra (BHG 1550) 177
 Speusippos, Elasiippos und Melesiippos
 (BHG 1646)
 22,13 138
 Tarachos, Probos und Andronikos (BHG
 1574b) 138
 3,6–8 116
 3,38–42 116
 20,3 115
 20,38f. 115
 Thalelaios (BHG 1707f.) 138
 Theodoros von Sykeon (BHG 1748)
 152
 Theodoula von Anazarbos
 72f. 141
 Zosimos von Anazarbos (BHG 2476)
 1 141
- Neues Testament*
- Markus
 1,38 18
 4,39 213
 6,27 116
 11,12–25 140
 Lukas
 2,2 102
 10,29–37 93
 Johannes
 9 91
 Apostelgeschichte
 6,9 68, 96, 98
 7,2–53 98
 7,54–60 98
 7,58–59a 98
 8,1 108
 9,10–19 105
 9,11 99
 9,25 105
 9,27 105
 9,29f. 108
 9,30 99, 105f.

- 11,19f. 105, 108
 11,25 99, 105f.
 11,25f. 105
 11,26 109
 11,28 206
 13,4–13 106
 13,13 120
 13,14 120
 13,15–45 112
 13,51 120
 14 62
 14,1 65, 112, 120
 14,5 121, 123
 14,5f. 122
 14,6 120–122
 14,8–18 56
 14,19 123
 14,20 122
 14,21–25 123
 14,25–26 105
 15,1–21 106
 15,22 106
 15,23 96, 105f., 110
 15,36 106, 127
 15,36–39 132
 15,41 97, 105f., 109, 127
 16,1 106, 122f., 127
 16,3 122
 16,9 210
 16,12 95
 16,13 112
 17,1 112
 17,10 112
 17,17 112
 17,28 98
 18,3 98
 18,21–23 128
 18,21f. 127
 18,22f. 95, 104, 107
 18,23 127f.
 20f. 110
 20,4 123
 21,1–3 130
 21,3 128
 21,39 65, 97–99
 22,3 65, 97, 99
 23,16 98
 23,34 97, 99
 25f. 98
- 27,1–3 107
 27,3 128
 27,3–5 127
 27,4f. 96
 27,5 107
- Römerbrief
- 1,16 112
 15,16–24 112
 15,19 110
2. Korintherbrief
- 11,23–28 109
 11,25 110
 11,32f. 105
 12,1–6 109
- Galaterbrief
- 1,17 105, 111
 1,21 95
 1,21–23 105
 1,23 105
 2,1 105, 108
 6,11 100
1. Thessalonicherbrief
- 5,3 101
1. Timotheusbrief 110
- Titusbrief
- 1,5 110
- Offenbarung des Johannes 154
- Notitia Antiochena* 156f., 161, 199
- Notitia Dignitatum*
- Orientis
- | 62 37
 | 94 37
- Notitiae Constantinopolitanae* 156f., 161f.
- 3
- 508–533 162
- 7
- 512–535 162
- Oppian, *Halieutica*
- III
- 208f. 59
- Philon, *Legatio ad Caium*
- 281 67
- Photios, *Bibliothèque Codex* 168
- 115b, 33–116a 164
 116a, 10–26 164

- Platon, *Timaios* 5,6 57
42 b 79 5,10 26
- Plinius Secundus, *Naturalis Historia*
V
94 102
- Prokop, *De Aedificiis*
V
9,31–38 243–245
9,38 249
- Scholien
zu Aristophanes, *Vögel*
Nr. 301 57
- Scriptores *Historiae Augustae*
(Severus) Alexander
LVIII 1 34
Probus
XVI 4 36
tyranni triginta
XXVI 36
XXVI 6 41
- Severos von Antiocheia, *Epistulae*
I
4 182, 199
22 199
52 83
V
4 170
- Sokrates, *Historia ecclesiastica*
II 39f. 159
- Sozomenos, *Historia ecclesiastica*
VIII 25 43
- Strabon, *Geographika*
XII
6,2 15
6,3 27, 123
6,5 102
XIV
4,2 138
5,1 16, 97
5,3 57
5,4 112
5,5 60, 63
- Sueton
Caligula
16,3 28
Vespasian
8,4 31
- Synaxarium, armenisches*
Méhéki 102f. 141
- Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae*
139
237 138
408,2 141
427 138
729,57 242
732,20f. 242
732,34 242
733,16 242
- Tacitus
Annales
II 78–81 102
III 42 102
VI 41 28, 103
XII 55 30, 103
XIII 7 104
XIII 37 104
Historiae
V 1 104
- Q. Tertullianus, *De baptismo*
XVII
5 207
- Theophanes Homologetes, *Chronographia*
AM 5967 45
AM 5980 46
AM 5988 48
- Tomus ad Flavianum* 166
- Vita der/des ... siehe auch Martyrien*
Vita des Daniel Stylites (BHG 489–490) 45
Vita des Symeon Stylites Iunior (BHG 1689)
189,14 54
Vita des Symeon Stylites Maior (BHG 1681,
1683e, 1685) 202

Vita et miracula Theclae (BHG 1717 und 1718)

I

Prolog, 29–47 209
 3,1–19 211
 15,1–6 206
 27 24
 27,28 216
 27,29 6
 27,40–49 216
 27,51 222
 27,52f. 226
 28,8–11 211, 222
 28,28–32 213
 28,36 208

II

Prolog, 4–21 212
 Prolog, 22–110 212
 Prolog, 23–28 215
 1f. 132
 1,14–19 213
 1,15 222
 1,20–25 150
 2,3f. 64
 2,4f. 213
 3f. 189
 3 186, 214
 3,3f. 227
 4 217
 4,3 214
 4,4–11 112
 4,8–13 226
 4,52 208
 5 212
 6 212
 7 227
 9 147, 160, 229
 9,76 227
 10 227
 10,1–25 160
 10,3–6 223
 10,3–8 222
 12 210, 212, 227
 12,45f. 208
 12,48f. 208
 12,55 208
 12,100f. 210, 214
 12,110f. 208
 14 114

15 108, 226
 15,42 226
 18 70
 19 157
 22 160
 23,8–11 222
 24,22–28 236
 25 160
 26 212, 228, 255, 269
 27 212, 228, 269
 28 164, 212
 28,1–10 212
 28,9–14 39
 29 217, 227, 235
 29,1 226
 29,17–21 226
 30 212, 227
 30,33–38 227
 30,36 227
 30,37 227
 32 164, 227
 32,4–9 39
 32,9–15 223
 33–35 235
 33 226
 33,11 226
 36,14 222
 36,16f. 222
 39 202, 228
 39,4f. 209
 39,5–13 215
 44,6–19 212
 44,26 227
 44,26–32 227
 44,28 227
 44,32 227
 44,37 227
 44,37–41 227
 44,39 227
 44,43 168
 45 210
 46 169, 210
 Epilog, 25 227

Zosimos, Historia nova

I

50,1–2 36
 57,2 213
 69f. 36

IV
20,1 42

V
25 43

5. Inschriften, Münzen und Papyri

In diesem Index sind alle zitierten Inschriften nach den oben im Text verwendeten Literaturabkürzungen verzeichnet. Dort, wo es geläufige alternative Abkürzungen gibt, habe ich Querverweise eingefügt (nicht aber bei allen Zeitschriftennamen, die mitunter als Abkürzung verwendet werden). Es handelt sich nicht um eine Konkordanz: Falls eine Inschrift häufiger publiziert/besprochen wurde, so rate ich, hier nach der MAMA III- oder (bei *Judaica*) IJO-Nummer zu suchen.

<i>Adak/Wilson</i> : Vespasiansmonument von
Döşeme
19f. 31	Nr. 71 30
Nr. 114 162
Nr. 123 62
Nr. 124 62
Nr. 126 62
Nr. 127 62
Nr. 132 63
Nr. 133 55, 63
Nr. 134 63
Nr. 138 59
Nr. 148 203
Nr. 158 31
Nr. 159 61
Nr. 160 61
Nr. 161 61
Nr. 162 61
Nr. 163 61
Nr. 164 61
Nr. 232 180, 197
Nr. 244 62
Nr. 250 228
Nr. 251 24
Nr. 254 76
Nr. 263 115
Nr. 268 115
Nr. 270 115
<i>Alföldi-Rosenbaum</i> : Matronianus 241	
<i>Alföldi-Rosenbaum</i> : Necropolis of Adrassus
Nr. 7 198	
<i>Åström</i> : Inscriptions
Nr. 2 169	
BE
1948
Nr. 232 63	
<i>Bean</i> : Notes
Nr. 120 73	
<i>Bean/Mitford</i> : Journeys 1962/1963
Nr. 33 55
Nr. 34 55
Nr. 46 22	
<i>Bean/Mitford</i> : Journeys 1964–1968 <i>siehe</i>
BM	
<i>Bean/Mitford</i> : Sites in Rough Cilicia
Nr. 32 32	
BM
152 250
175, Anm. 41 55
234, Anm. 53 115
235 115
Nr. 31 41
Nr. 50 40	<i>Borgia</i> : Iscrizione
484–493 63
	<i>Buckler/Calder/Cox</i> : Asia Minor
Nr. 67 50
	<i>Budde</i> : St. Pantaleon
26 197
28 198

- 28f. 150
 30f. 197
 32 150
 32f. 150, 197
- Buschhausen: Metallscrinia*
 181–190 260
 195 258
 199–203 259
- Buschhausen: Silberreliquiar*
 147 258
 151 256
- Çevik/Çömezoğlu/Öztürk/Türkoğlu:*
 Synagogue
 Nr. 1 71
 Nr. 2 71
 Nr. 3 71
- CIG
 4436 71
 9224 71
- CIIP I 1
 Nr. 432 72
- CIL
 III
 223 138
 6733 25, 41
 6785 34
 12116 32, 115
 13618 32
 VI
 41075 103
 X
 3377 99
- Crawford: Statutes I*
 Nr. 12 26
- Dalton: Catalogue British Museum*
 Nr. 149 258
 Nr. 150 258
 Nr. 151 258
 Nr. 152 258
 Nr. 187 258
 Nr. 491 258
 Nr. 543 258
- DF
 Nr. 6 194
 Nr. 11 A 251
 Nr. 14 86
 Nr. 15 197
 Nr. 19 198
 Nr. 22 194
 Nr. 24 247
 Nr. 30 33, 216
- Duchesne: Necropoles*
 Nr. 26 115, 117
- ETAM
 3 *siehe* BM
 10 *siehe* *Alföldi-Rosenbaum:*
 Necropolis of Adrassus
 13 *siehe* *Russell:* Mosaic inscriptions
 15
 Nr. 37 32
 Nr. 74c 181
 Nr. 75 181
 Nr. 80 231, 258
 Nr. 163 115
 Nr. 164 115
 Nr. 165 115
 Nr. 166 115
 Nr. 167 115
 Nr. 168 115
 Nr. 171 115
 Nr. 172 115
 Nr. 173 115
 Nr. 174 115
 Nr. 175 115
 Nr. 176 115
 Nr. 177 115
 Nr. 178 115
 Nr. 179 115
 Nr. 180 115
 Nr. 181 115
 Nr. 182 115
 Nr. 183 115
 Nr. 184 115
 Nr. 185 115
 Nr. 208 115
 Nr. 209 115
 Nr. 210 115
- 21
 Nr. 2 19

- Nr. 17 247
 Nr. 45 147, 157, 197
- 22
 Adr 7 76
 Akk 2 194
 Akk 3 194
 Ala 1 253
 Ala 5 253
 Dpz 4 197
 Dpz 5 198
 Dpz 6 198
 Kan 3 75
 Krs 39 228, 269
 Kry 153 75
 Kry 505 75
 Kzb 8 84
 Kzb 9 84
 Lam 14 250
 Lam 9 198
 Mer 1 181
 Mer 13 181
 Mer 28 181
 Mer 29 181
 Mer 34 181
 OLD 15 76
 OLD 30 148
 OLD 49 76
 Sel 56 174
 Sel 57 174
 Sel 59 174
 Sel 76 174
 Sel 78 174
 Sel 90 174
 Sen 1 247
- Feissel: Breviatica* 41
- Feissel: Chroniques*
 Nr. 506 255
 Nr. 517 148, 241
 Nr. 1091 269
- Feissel: Notes IX*
 284–288 237
- French: RRMAM* 3.7
 Nr. 13(A) 22
 Nr. 31(D) 22
 Nr. 34 22
 Nr. 35 25
- Nr. 36(A) 25
 Nr. 36(B) 25
- Gough: Alahan* 1957
 Photo 4 157, 181, 197
 Photo 6 181, 197f.
 6 157, 181, 197
- Gough: Recent Finds*
 Z 253
- Grisar: Rom*
 540f. 269
- Hall: Isaura* 26
- Hamilton: Researches*
 Nr. 426 34
 Nr. 427 34
 Nr. 428 34
 Nr. 432 34
 Nr. 430 34
 Nr. 431 34
- Harland: Associations II*
 Nr. 152 84
- Harrison: Inscriptions Alahan*
 Nr. 1 253
 Nr. 2 143, 253
 Nr. 4 255
 Nr. 11 255
- Headlam: Ecclesiastical Sites*
 Nr. 1 115
 Nr. 4 115
 Nr. 5 115
- Heberdey*
 Skizzenbuch 1891 I 174
 25 250
 Skizzenbuch 1891 II 174
 Skizzenbuch 1892 II
 73 84
 106 181
 113 148
- Heberdey/Wilhelm: Reisen in Kilikien*
 58, Anm. 1 75
 67 84
 Nr. 109 71
 Nr. 121 26

Nr. 130 251
 Nr. 145 74
 Nr. 150 143
 Nr. 189 115

Hicks: Inscriptions Western Cilicia

Nr. 1 26
 Nr. 6 250
 Nr. 7 250
 Nr. 10 75
 Nr. 12 85
 Nr. 13 190
 Nr. 16 84
 Nr. 17 84
 Nr. 32 246
 Nr. 37 197
 Nr. 38 198, 250
 Nr. 45 26
 Nr. 57 197
 Nr. 70 76

*Hill: Matronianus 240–243**Hunger: Bauinschrift 241, 246**Huyse: ŠKZ 34*

ICG

860 135
 865 135
 867 135
 869 135
 883 135
 884 135
 885 135
 887 135
 892 135
 894 135
 1242 181

IG

X 2,1
 Nr. 478 79
 Nr. 500 79
 Nr. 613 79
 Nr. 819 79
 X 1²,4
 Nr. 1615 87

IGLSyr V

2034 I 251

IGR III

Nr. 286 16, 34
 Nr. 287 34
 Nr. 288 16, 34
 Nr. 289 16, 34
 Nr. 290 16, 34
 Nr. 292 16, 124
 Nr. 294 16, 124
 Nr. 821 115
 Nr. 823 115
 Nr. 849 26
 Nr. 858 74
 Nr. 864 85
 Nr. 879 32f., 115
 Nr. 880 33, 115
 Nr. 882 33
 Nr. 883 115
 Nr. 903 32
 Nr. 912 115

IGSK

24
 Nr. 608 33
 41
 Nr. 31 26
 43
 Nr. 55 28

IJO II

Nr. 14 85
 Nr. 229 73
 Nr. 230 77, 86
 Nr. 231 73, 76
 Nr. 232 77, 90
 Nr. 233 73f., 113
 Nr. 234 80, 90, 92
 Nr. 235 80
 Nr. 236 77f., 80f., 90, 113, 238
 Nr. 237 77, 85, 90
 Nr. 238 73, 76
 Nr. 239 77, 90
 Nr. 240 77, 90
 Nr. 241 77, 90
 Nr. 242 72, 77
 Nr. 243 77, 90, 92
 Nr. 244 77, 83
 Nr. 245 77, 83
 Nr. 246 77
 Nr. 247 73
 Nr. 248 70, 90, 92, 259

lJug		Nr. 112	198
	Nr. 1950	115	
lvM 2		Nr. 166	91
	Nr. 943	91	
		Nr. 177	91
		Nr. 189	228
lvP III		Nr. 197	200
	Nr. 21	32	
		Nr. 207	72
		Nr. 212	92
<i>Kahsnitz: Kelch</i>		Nr. 222	74
	Nr. 15	230, 269	
		Nr. 242b	79
		Nr. 262	78, 238
		Nr. 263	75, 79
<i>Keil</i>		Nr. 268	72
	Skizzenbuch 1925	174	
		Nr. 278	58
		Nr. 281	177
<i>Keil/Wilhelm: Vorläufiger Bericht</i>		Nr. 304	173
	22–32	63	
		Nr. 308	79
		Nr. 310	58, 145
<i>Kubinska: Firminianos</i>	149, 197, 247		
		Nr. 333	145
		Nr. 343	58
<i>Laming-Pascher: Kilikische Inschriften</i>		Nr. 344	85
	Nr. 5	76	
	Nr. 28	24	
	Nr. 41	246	
		Nr. 361	58, 72
		Nr. 384	198
		Nr. 387	58
		Nr. 395	92
<i>Lemerle: Illus</i>	45		
		Nr. 408	58
		Nr. 415	177
<i>T. S. MacKay/P. MacKay: Inscriptions</i>		Nr. 418	92
	Nr. 1	22	
		Nr. 423	72
		Nr. 426	72
		Nr. 428	72
MAMA II		Nr. 429	72
	107	198	
		Nr. 431	72
		Nr. 433	72
MAMA III		Nr. 435	72
	219	147	
	Nr. 23	83	
	Nr. 32	83	
	Nr. 41	181	
	Nr. 42	181	
	Nr. 47	181	
	Nr. 50	251	
	Nr. 51	198	
	Nr. 53	55	
	Nr. 75	148	
	Nr. 88	148	
	Nr. 99	148	
	Nr. 101	169, 228	
	Nr. 102	169, 228	
	Nr. 109	197	
	Nr. 110	197	
		Nr. 460	72, 145f.
		Nr. 467	177
		Nr. 493	91
		Nr. 495	58
		Nr. 503	72
		Nr. 508	241
		Nr. 509	241
		Nr. 510	241
		Nr. 573	58
		Nr. 577b	147
		Nr. 580a	144

- Nr. 590 147
 Nr. 601 72
 Nr. 602 145
 Nr. 638 143
 Nr. 648 58
 Nr. 664 145
 Nr. 676 72
 Nr. 678 72, 91
 Nr. 682 72
 Nr. 683 72
 Nr. 684 72
 Nr. 685 72
 Nr. 686 91
 Nr. 689 58, 72
 Nr. 712 72, 146
 Nr. 713 145
 Nr. 737 91, 147
 Nr. 743 75, 143
 Nr. 744 92, 169
 Nr. 745 55
 Nr. 751 80
 Nr. 757 145
 Nr. 758 92, 145
 Nr. 759 145
 Nr. 779 147
 Nr. 799 169
 Nr. 780a 144, 147
 Nr. 781 147
 Nr. 782 72, 145
 Nr. 783 249
 Nr. 784 248
 Nr. 785 248
 Nr. 786 147
 Nr. 787 147
 Nr. 788 144
- MAMA VII
 Nr. 305 266
- Merkelbach/Stauber*: Steinepigramme 4
 19/03/02 241
 19/05/01 58
 19/05/02 193
 19/07/04 197
 19/08/01 60
 19/08/02 147
 19/10/01 51
- Mertek*: Alibeyhöyük
 40f. 181
- Mitchell*: R.E.C.A.M Notes and Studies
 Nr. 36 134
- Pap. Lond. III 1178 28
- Pap. P⁴⁵ 97
- Pap. P⁴⁶ 100
- Pap. P¹²⁷ (= Pap. Oxy. 4968) 97
- Paribeni/Romanelli*: Studii
 Nr. 125 250
 Nr. 129 151
 Nr. 131 151
- S. Pilhofer*: Romanisierung
 A 1 58
 A 4 58
 A 21 115
 A 35 115
 A 45 115
 A 59 115
 A 75 115
 A 79 115
 A 91 58
 A 92 58
 A 103a 115
 B 9 115
 B 15 115
 B 37 115
 B 74 190
 Q 25 32
 Q 37 216
 Q 44 99
- Radet/Paris*: Inscriptions
 Nr. 46 124
- Roxan*: RMD I
 Nr. 44 33
- Roxan*: RMD II
 Nr. 131 16
- RPC IV
 Nr. 5730 16
- Russell*: Mosaic Inscriptions
 Nr. 11 144, 198
 Nr. 12 198

- Nr. 13 198
 Nr. 17 176, 198
 Nr. 18 198
 Nr. 19 198
 Nr. 20 198
 Nr. 21 198
 Nr. 22 198
 Nr. 23 197
 Nr. 24 198
- Russell: New Inscriptions* 58
- H. Şahin/Özdizbay: Kurşun Kalesi*
 Nr. 2 87
 Nr. 3 87
- S. Şahin: Inschriften aus Seleukeia*
 Nr. 1a 58
 Nr. 1b 58
 Nr. 3 193
- Sayar: Brief an Syedra*
 333 31
- Sayar: Kanytellis yazıtları*
 Nr. A5 51
- Sayar: Straßenbau*
 57 22
 59f. 22
- Sayar: Weihung* 60
- SEG
 27
 944 73
 35
 1091 247
 36
 621bis 258
 1240 247
 37
 381 28
 1293 150
 38
 557 32
 43
 987 181
 49
 1945 53
- 52
 1464 18
 1602 247
 54
 1512 71
 57
 1699bis 73
 58
 1648 73
 1651 191, 198, 247
 1652 191, 198, 247
 60
 1577 115
 63
 1400 60
 1402 63
- SKK
 Nr. 112 50
 Nr. 137 113
 Nr. 146 62
 Nr. 146–280 171
 Nr. 147 34
 Nr. 148 34
 Nr. 149 34
 Nr. 150 34
 Nr. 151 34
 Nr. 156 34
 Nr. 202 135
 Nr. 207b 180
 Nr. 236 55
 Nr. 237 55
- Stafferi: Monetazione di Olba*
 Nr. 2–28 30
 Nr. 29–34 30
 Nr. 59 113
- Sterrett: Wolfe expedition*
 Nr. 3 181
 Nr. 5 115
 Nr. 20 32
 Nr. 66 50
 Nr. 73–135 171
 Nr. 93 135
 Nr. 180 34
 Nr. 181 124
 Nr. 182 34
 Nr. 184 34

Nr. 185 31, 34
 Nr. 187 34
 Nr. 188 34
 Nr. 189 34
 Nr. 190 34
 Nr. 191 34
 Nr. 192 34
 Nr. 201 34
 Nr. 207 55
 Nr. 292 143

Günder Varinlioğlu/Ender Varinlioğlu:

Priapus
 907 237

Wilhelm

Skizzenbuch 1891 174
 Skizzenbuch 1892 II
 111 76

Witt: Votivkreuz

Nr. 188 259

R. Ziegler: Münzen Kilikiens

Nr. 3 59
 Nr. 4 59
 Nr. 331 61
 Nr. 343 61
 Nr. 376 59
 Nr. 396 63
 Nr. 397 63
 Nr. 398 63
 Nr. 399 63
 Nr. 400 63
 Nr. 401 63
 Nr. 402 63
 Nr. 403 63
 Nr. 500 59

