

In den folgenden Bemerkungen soll von drei Gruppen bildlicher Darstellungen des Orpheus die Rede sein, an die sich gewisse Fragen knüpfen, deren Untersuchung zumal im Zusammenhang mit Forschungen der neuesten Zeit über diese merkwürdige Gestalt und die nach ihr sich benennende religiöse Bewegung nicht ohne Interesse ist. Es sind erstens solche Darstellungen, die Orpheus in näherer Beziehung zu Dionysos zeigen oder zu zeigen scheinen, sodann solche, die seinen Aufenthalt in der Unterwelt schildern und endlich diejenigen, deren Gegenstand die zauberhafte Wirkung seines Seitenspiels und Gesangs auf die Tiere ist. Ehe wir uns der Besprechung dieser Darstellungen zuwenden, mag es gestattet sein, einige Bemerkungen vorauszuschicken, die sich auf die neuerdings vielverhandelte Frage nach den Ursprüngen der Gestalt des Orpheus beziehen.

Dass mit der mythischen Gestalt des Orpheus sich ursprünglich nur die Vorstellung eines frommen Sängers und Kitharoden verbunden habe und dass sie erst von den Orphikern der Ptolemaidenzeit zu Dionysos in Beziehung gesetzt worden sei, diese Ansicht ist öfters ausgesprochen worden (vgl. z. B. Gerhard, *Orpheus und die Orphiker* [Abh. der Berliner Akad. der Wissensch. 1861] S. 26; Susemihl, *Jahrb. f. Philol.* 1874, 675). In einem anregenden Aufsatz, der mehrfache Zustimmung erfahren hat¹⁾, „*Orpheus und die mythischen Thraker*“ *Jahrb. f. Philol.* 1877, 225 ff. hat sodann A. Riess nachzuweisen gesucht, dass O. nicht bloss zum Verehrer des Dionysos, sondern in engem Zusammenhang damit auch zum Thraker erst von Ormazkrites, dem Begründer der orphischen Sekte in Athen, gemacht worden sei; zu dieser Umgestaltung soll die von Thucydides (II, 99) berichtete Übersiedlung der Pierier nach Thrakien beigetragen haben²⁾. Und die Vermengung von Pierien und Thrakien, sowie von Musendienst und Dionysosverehrung soll zuerst nur in der mit den Orphikern irgendwie in Beziehung stehenden Litteratur, bald aber auch in dem von ihnen beeinflussten Volksglauben eintreten.

Von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehend, in umfassendem religionsgeschichtlichem Zusammenhang hat E. Maass neuerdings in seinem Buch: *Orpheus, Untersuchungen zur griechischen, römischen, altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion* (München 1895) den

1) U. a. auch in meinen Bemerkungen „*Über Orpheusdarstellungen*“ *Wirtz, Corr.-Blatt* 1880, 33 ff., die ich aber grösstenteils nicht mehr vertreten kann.

2) Die Polemik Riess's gegen die von K. O. Müller aufgebrauchte Annahme eines südlichen, in Phokis und Boeotien angesiedelten (von den nördlichen Thrakern ganz verschiedenen) Thrakervolks kommt hier für uns nicht in Betracht.

eingehenden Nachweis unternommen, dass Orpheus von Haus aus ein griechischer Gott sei und „in gewissem Sinne ein „apollinisches“ Wesen oder besser eine besondere Vorform des Apollon, des Gottes der Feldfrucht und der Herden, der Stimmungen und des Todes, der Seelenerrregung und der Musik“. Und zwar würde der „echt chthonische Gott“ O. der minyischen Religion angehören, in der überhaupt chthonische Kulte eine hervorragende Rolle spielen (vgl. auch P. Neuck, Mitt. d. ath. Inst. 1894, 470). Von den seefahrenden Minyern schon früh an die thrakischen Küsten getragen wäre hier der Gott O. zu dem im Kern nah verwandten thrakischen Dionyos als sein Prophet in enge Beziehung gesetzt, die orphische Religion mit dem wesentlich auf dem Pangäon lokalisierten Dionysoskult der Thraker verschmolzen worden. Das vollendete Gegenbild des griechischen Orpheus ist nach Maass innerhalb der thrakischen Religion Zalmoxis.

Es kann entfernt nicht meine Absicht sein, die bedeutsamen, in Grundfragen der griechischen Religionsgeschichte eingreifenden neuen Anschauungen, wie sie in dem eben erschienenen Buch ausgeführt sind, hier einer näheren Prüfung zu unterziehen; das wird ebensowenig voraussichtlich von weit berufenerer Seite geschehen¹⁾. Vielleicht ist es aber auch jetzt, wo die schwierige Frage auf eine ganz andere Grundlage gestellt und in einen umfassenderen Zusammenhang eingereiht erscheint, noch nicht ganz überflüssig, auf die Ausführungen Riess's einzugehen und wenigstens einige Gesichtspunkte hervorzuheben, die ihnen gegenüber in Betracht kommen; einzelne Punkte der Beweisführung von Maass wird sich dabei die Gelegenheit ergeben zu berühren.

Zur Begründung seiner Ansicht macht Riess von dem argumentum e silentio in einer Weise Gebrauch, die schweren Bedenken unterliegt. Es kann doch z. B. nichts beweisen, wenn in Aufführungen von Lyrikern, Hylkos, Simonides, Pindar, zum Teil kurzen Fragmenten, Orpheus und sein Vater Oïagros (Pindar Fr. 116) nicht ausdrücklich mit Thrakien in Verbindung gebracht worden²⁾. Und wir können nun diesen Stillschweigen der Dichter positive Zeugnisse bildlicher weithinausreichender Überlieferung entgegenstellen. Auf der 1888 auf der Akropolis gefundenen fragmentierten Schale Journ. of hell. stud. IX pl. 6, die der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts (nach P. Hartwig laut brieflicher Mitteilung etwa zwischen 470 und 460) angehört, ist der Tod des O. durch die als Thrakerinnen durch Tätowierung gekennzeichneten Weiber dargestellt. Die Beziehung des O. zu Dionyos ist bereits auf der attischen Vase von Gela, 50. Progr. zum Winckelmannsfest der Berliner Arch. Ges. 1890 T. 2, die Furtwängler (S. 162) zwischen 460 und 450 (Mühlhölfer, Arch. Jahrb. 1894, 75 noch etwas früher) ansetzt, doch wohl durch den Ephenkranz angedeutet,

1) Eine zusammenfassende Behandlung des O. und der Orphik ist von O. Gruppe (in Roscher's mythol. Lex.) zu erwarten.

2) Wir sehen dabei ganz davon ab, dass Oïagros nach Serv. zu Vergil Georg. IV, 524 ein thrakischer Fluss sein soll; das kann immerhin eine spätere Grammatikererfindung sein (vgl. Klassen, Eoeykl. von Krieb und Gruber, Orpheus S. 12; Maass 134, 48). Sohn des Oïagros nennt den O. auch Plato Symp. 179 D. Es ergibt sich daraus nebstbei, dass Reg. II 343 C unter dem Sohn des Mousaios nicht O. zu verstehen ist, wie bei Diotrich Nekyia 72 geschieht (sondern Eumolpos). Noch Maass 110, 144 sollen nach Lobeck und Böhle gleichfalls O. verstehen. Allein ausdrücklich wird sowohl bei Lobeck Aglaoph. 806 als bei Böhle Psyche 421, 7 Eumolpos genannt!

der sein Haupt umgibt. Wie bedenklich es übrigens ist, aus der verhältnismässig späten Zeit einer uns zufällig zu Gebot stehenden Überlieferung einer Sagenform ohne weiteres einen Schluss auf die Zeit ihrer Entstehung abzuleiten, mag gerade auf unserem Gebiet auch die Sage von dem Haupt des getöteten O. zeigen, das vom Meer nach Lesbos getragen worden sei — eine Sage die, wie Riess nachdrücklich hervorhebt, uns literarisch erst durch den Alexandriner Phanokles bezeugt ist; aber schon in der Darstellung einer Schale „im Stil der Zeit des peloponnesischen Kriegs“ Bull. nap. n. s. VI, 4, 1 ist auf die Bezug genommen (Furtwängler a. O. 163). Dazu kommt noch der von Maass 131, 9 hervorgehobene Gesichtspunkt, dass Phanokles keine Kultthaten erfunden haben wird. Ob in dem Weißgeschenk des Mikythos in Olympia (Paus. V, 28, 3), das in die 78. Olympiade fällt, O. wirklich neben Dionysos gestanden hat, ist nicht ganz sicher¹⁾. Nichts ist es mit einer angeblichen Erwähnung des O. schon bei Heraklit, Schol. zu Eurip. Alkest. 938; es ist vielmehr ein Herakliden (wahrscheinlich Heraklides Pontikus), der hier von Aufzeichnungen des O. in einem Heiligtum des Dionysos auf dem Hämus fabuliert. Dagegen ist wohl mit Recht in diesem Zusammenhang daran erinnert worden, dass bei Plutarch (Alex. 2) τὰ Ὀππῶν καὶ ἐφ' ἡμῶν τῶν Ἀιγυπτίων Ὀππῶναι, denen die macedonischen Frauen ἐκ τοῦ νόμου καλοῦσθαι ergeben seien, deutlich auf Gebräuche der „Edoerinnen und Theakerinnen auf dem Hämus“ zurückgeführt werden²⁾. Dass schon Herodot in der bekannten Stelle II, 81³⁾ τὰ Ὀππῶν καλεῖσθαι und die Βαγγῶν identifiziert, nimmt Riess selbst (mit Lobeck u. a.) an⁴⁾.

1) Ist es der Fall gewesen, so könnte man hier in der That bei der Heimat des Stifiers (Miletion und Messara) genügend ein, an Einfluss der Orphik, die ja in Unteritalien und Sicilien einen Hauptort hatte, zu denken.

2) Es ist nach bekanntem Sprachgebrauch hinwieweg notwendig, die Ὀππῶν (als einer andern Gottheit geltend) von den καὶ ἐφ' ἡμῶν τῶν Ἀιγυπτίων Ὀππῶναι getrennt zu denken (andere freilich, wenn man mit Maass 166, 47 — ohne Zweifel unrichtig — Ὀππῶναι als Adjekt. nimmt).

3) Ὀππῶναι ἢ καλεῖται (sc. Ἀιγυπτίων) καλεῖται (Verbot der Beerdigung in Wolfkleidern) τῶν Ὀππῶναι καλεῖσθαι καὶ Βαγγῶναι, ἵνα ἢ Ἀιγυπτίων καὶ Βαγγῶναι καὶ ἢ καὶ τῶν ἄλλων τῶν Ἀιγυπτίων καλεῖσθαι ἢ καὶ ἢ Ἀιγυπτίων ἢ καὶ Βαγγῶναι. ἢ καὶ καὶ τῶν ἄλλων τῶν Ἀιγυπτίων καλεῖσθαι.

4) Eine neue Auffassung der Stelle sucht Maass 164 f. zu begründen. Er meint, dass von Ὀππῶναι καλεῖσθαι καὶ Βαγγῶναι als Einheit zu nehmen seien und nimmt als koordinierte Glieder 1. orphische 2. bakchische 3. pythagoräische Satzungen, wobei parenthetisch die Βαγγῶναι als in letzter Linie ägyptisch bezeichnet würden. Das ist unbedingt anzugeben, dass die Worte „die sog. orphischen und bakchischen Bräuche sind eigentlich ägyptische und pythagoräische Bräuche“ ein sehr seltsamer Ausdruck für den Gedanken wären „die sog. orphischen und bakchischen Bräuche sind den aus Ägypten stammenden pythagoräischen Satzungen entlehnt“ (so Lobeck 245; Rohde 399, 1 u. a.). Was gegen diese Auffassung Zeller Sitzungsber. der Berl. Ak. 1889, 794 (und mit ihm Maass) einwendet, muss als berechtigt anerkannt werden. Allein warum sollte nicht die Erklärung möglich sein, die Zeller selbst als Ausweg andeutet: „Die sog. Ὀππῶναι sind ein Gemisch von ägyptischem und Pythagoräischem, sie stammen ursprünglich aus Ägypten, sind aber in der Folge durch den Pythagoreismus beeinflusst worden.“ Bei dieser Erklärung bleibt der stichwortlich-stilistische Vorzug der obigen Auffassung (von Lobeck u. a.) gewahrt, der in dem Gleichgewicht der beiden entsprechenden Satzglieder τῶν Ὀππῶναι καλεῖσθαι καὶ Βαγγῶναι besteht (hat etwa Herodot oben aus diesem stilistischen Grund ἵνα ἢ Ἀιγυπτίων καὶ Βαγγῶναι).

Aber, so wird von Riess geltend gemacht, die Mythen von O. hatten ganz besonders an der Landschaft Pierien und seine Gestalt ist eng mit dem dortigen Musendienst verknüpft. Nun aber wird, sagt Riess, Pierien in älterer Zeit streng von Thracien unterschieden; erst seitdem Alexander von Macedonien (498—454) und seine Vorfahren die Pierier aus Pierien vertrieben, die sich später jenseits des Strymon am Fuss des Pangasiongebirges niederliessen, gab es wenn noch keine „pierischen Thraker“, so doch wenigstens „Pierier in Thracien“; erst seitdem konnte auch der Pierier O. als Thraker betrachtet werden. Aber wenn bei Homer und anderwärts die Landschaft Pierien sachgemäss von Thracien unterschieden wird, so folgt daraus doch nichts für ihre ethnographischen Verhältnisse und es ist in keiner Weise bewiesen, dass die ausdrückliche und bestimmte Angabe Strabos X, 471: Πιερίαι καὶ Ὀυρανῶς καὶ Ἠλιεύαι καὶ Ἀσπίδες τὸ πάλαιον ἐν Θρακίᾳ γαίῃ καὶ ἐρη auf jener angeblichen Konfusion beruht. Und die Richtigkeit der Ueberlieferung von der Vertriebung der Pierier vorausgesetzt, an der zu zweifeln wir jedoch keinen Grund sehen, erscheint es am natürlichsten, wenn die Vertriebenen zu ihren Volksgenossen auswandern. Auch aus dem von dem thrakischen Gottesnamen Sabazios entlehnten Namen des Orts Sabatium, den die Peutingerische Tafel in der Nähe von Dion nennt, scheint sich für Pierien eine ursprünglich thrakische Bevölkerung zu ergeben¹⁾. So darf denn auch nicht ein feindlicher Zusammenstoss der einwandernden Pierier und der eingewohnten thrakischen Dionysosverehrer am Pangasion als Grundlage der merkwürdigen Sagenform betrachtet werden, nach der Aeschylus in den „Bassariden“, dem zweiten Drama seiner dem Lykurgmythen behandelnden Trilogie das Schicksal des O. dargestellt hat (Eratosth. Katasterism. c. 24): O. ehrte nicht den Dionysos, sondern betrachtete als den höchsten Gott den Helios, den er auch Apollon nannte²⁾ und dessen Aufgang er morgens auf dem Pangasion erwartete.

καὶ Βασί, hinzugefügt?), ebenso der weitere Vortrag, dass der im Folgenden genannte τὰς λέγος eine klare einfachste Beziehung auf die Ὀυρανὸς καὶ Βασίαν erhält (vgl. Labock a. O.), während er bei der Auffassung Zellers doch wohl den Orphikern und Pythagoreern, bei der Erklärung von Maass gar den Orphikern, den Bakchikern und den Pythagoreern gemeinsam sein müsste.

1) Bei Dion selbst könnte man an den Namen Ἰου des thrakischen Stierens am Rhodopengebirge (Thuryd. II 86; VII 27) erinnern. — Tomaschek, die alten Thraker, Sitzungsberichte der Wiener Ak. d. W. 1894, 82 bemerkt gegen Riess: „Wer sagt, dass die vertriebenen Pierier wirklich Hellenen waren und nicht etwa irigische Leute?“ — Maass 185 ff. nimmt neben dem Ort Lebethra am Olympos (und andern gleichen Namens) noch ein Lebethra am Pangasion an, das bei Aeschylus (Eratosth. Katasterism. c. 24) und an andern Stellen genannt sein soll. (Ebenso nimmt er ein thrakisches Πιερίαι neben der Oestlichkeit am Olympos an.) Die dafür angeführten Gründe scheinen mir wenig beweiskräftig; doch kann ich auf diese Frage, die wohl eine genauere Untersuchung verdient, hier nicht eingehen. Nur folgendes sei bemerkt. Wenn Pausanias (IX, 35, 9) ausführlich von dem Gestirne des O. bei Lebethra am Olympos erzählt, so liegt es doch gewiss am nächsten, das Lebethra, wo auch Aeschylus die Mysterien des O. bestritten, mit diesem Ort zu identifizieren. Von dem nach Ptolemaeus Alen. 14 bei Lebethra (das Maass 147, 84 ebenfalls auf dem Pangasion ansetzt) befindlichen φάρος des O., das dem gegen Persien vordringenden Alexander d. Gr. durch Schwätzen ein Versetzen gab, sagt Arrian (I, 11), es sei τὸ Βασί — eine Form des Namens, die Strabo IX, 419 von der macedonischen Landschaft gebraucht. Wenn Himer. or. XIII, 4 von den Ἀσπίδων Βασίανος ἄποιστον spricht, so ist das wohl einfach eine Ungeauigkeit oder Verwechslung.

2) Die Identifikation des Helios und des Apollon ist Lehre der Orphiker, vgl. Labock Aq. 79. 814; Preller-Babert Gr. Myth. I, 330, A. 3.

Erstürmt darüber liess ihn Dionysos durch seine Dienerinnen, die Bassariden zerreißen; die Mäusen aber bestatteten ihn in Leibethra. Diese eigentümliche Darstellung verdient in der That um so mehr Beachtung, als man bei Aeschylus eine genauere Kenntnis thrakischer Religion und Sitte voraussetzen darf¹⁾. Und es ist nicht zu leugnen, dass sie deutlich einen innerlichen wie nationalen Gegensatz zwischen Dionysos und Orpheus, einen ursprünglich apollinischen Charakter des O. zum Ausdruck zu bringen scheint (vgl. auch Maass 155 f.)²⁾. Indes ist von F. A. Voigt in Roschers Myth. Lex. I, 1051 f. wie mir scheint mit Recht hervorgehoben worden, dass diese Version nur in dem ihr von Aeschylus gegebenen Zusammenhang mit dem thrakischen Lykurgmythus verständlich ist. Der Gegensatz, in dem O. zu Dionysos gebracht ist, ist ja auch bei Lykurg scharf ausgeprägt und doch ist derselbe Lykurg nach dem Zeugnis Strabo's X p. 471 bei den Thrakern dem Dionysos geradezu gleichgesetzt; wahrscheinlich hat auch die thrakische Trilogie des Aeschylus damit geschlossen, dass der Gott seinem besiegten Gegner einen Kultanteil gestattete (vgl. Rhossos 972 f. s. unt.). Es ist eine naheliegende Vermutung, dass die Parallelisierung des O. mit Lykurg sich auch auf die schliessliche Prophanisierung von seinem Fortwirken über den Tod hinaus erstreckte³⁾. Jenen Widerspruch zwischen mythischer Feindschaft und Wesenseinheit, wie sie für Lykurg bezeugt ist, kann man sich auf verschiedene Weise ausgeglichen denken (ein Erklärungsversuch vom Standpunkt der „Naturreligion“ bei Voigt s. O.); jedenfalls aber ist man auch bei O. nicht genötigt, aus der aeschylischen Fassung einen ursprünglich griechisch-apollinischen Charakter für ihn zu erschliessen, zumal wenn man sich erinnert, dass Helios mit Sabazios, dem obersten Gott der Thraker, identifiziert wurde (vgl. Rohde 300, 2). Eine andere Frage aber ist, ob man das Recht hat, in O. der Analogie des Lykurg entsprechend geradezu eine besondere Form des thrakischen Dionysos zu sehen. Heroische Verehrung war nach Pausanias IX, 30, 9 an das Grab des O. in Leibethra und Dion geknüpft; von heroischen und später göttlichen Ehren, die seinem (es ist nicht recht deutlich, wo) begrabenem Haupt erwiesen wurden, spricht Conon c. 45

1) Vgl. Strabo X p. 470; Wilamowitz, homer. Unters. 232; Töpfer alt. Genesal. 63 (Tomasschek s. O. 31 meint: könnte nicht Aeschylus, wie sonst, den Mythos freier umgestaltet haben?). Die Beziehungen Athens zu Thrakien und damit die Bekanntschaft mit thrakischem Volkstum reichen überhaupt weit hinauf. Es darf nicht übersehen werden, dass die Peisistratiden, in deren Zeit und in deren Umgebung die orphische Sekte in Attika begründet worden ist, allere Beziehungen zu Thrakien, zu der Gegend um das Pangajongebirge hatten (vgl. Herod. I 64; Aristoteles 'Ab. 263, s. 15). Auch dies fällt ins Gewicht gegenüber der Ansicht, dass erst Oenomaeros den O. zu einem Thraker gemacht hätte.

2) In einem der orphischen Gedichte Fr. 49 (nach Rohde 404, 2 den $\mu\alpha\mu\epsilon\delta\iota\mu$) berief sich O. ausdrücklich auf die ihm zu Theil gewordene Offenbarung durch Apollo, der auch hier mit Helios identifiziert wird (vgl. Maass 185). — Bei Pindar Pyth. IV, 176 wird O. ein apollinischer Sänger ($\alpha\pi\omega\lambda\lambda\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ $\mu\alpha\mu\epsilon\delta\iota\mu$, $\delta\alpha\delta\iota\kappa\tau\acute{\iota}\varsigma$ $\mu\alpha\mu\epsilon\delta\iota\mu$) genannt; Vater des O. ist auch bei Pindar (s. o.) Olympos. In einem Orakel Schol. Pind. Pyth. IV, 338 wird O. ausdrücklich Sohn des Apollo genannt (vgl. Maass 148, 32).

3) Vgl. auch Furtwängler s. O. 194. — Wenn der singende O. in bildlichen Darstellungen, wie in der Nekyie des Polygnot und auf Vasenbildern immer auf einem Hügel sitzend erscheint, so beruht das doch auf einem einfachen künstlerischen Grund und hat damit, dass er bei Aeschylus auf dem Pangajon sitzend den Aufgang der Sonne erwartet, sicher nicht das geringste zu thun (wie Furtwängler meint). So sitzt z. B. auch der leier spielende Asaphon bei Philostratos d. Ä. auf einem Hügel.

in freilich nicht sehr vertrauensweckendem Zusammenhang; von dem $\delta\epsilon\iota\tau\epsilon\upsilon$ des O. in Lesbos ist bei Philostratos V. Apollon. IV, 14 p. 133 K. die Rede (vgl. auch Lobeck 236 c; Maass 131 ff.).

Cicero freilich behauptet (de nat. deor. III 45), dass Orpheus et Rhoeus, Musa matris — nusquam coluntur (vgl. auch Augustin de civ. dei XVIII, 14: isti theologi [Orpheus, Musaeus, Linus] non pro diis culti sunt, quamvis Orpheum aescio quo modo inferis sacris — praeficere soleat civitas impiorum¹⁾; anders wieder Tertullian de an. c. 2: plerisque auctores etiam deos existimant antiquitas necum diros — ut Orpheum, ut Musaeum). Das ist zunächst für Rhoeus nicht zutreffend, für den göttlicher Kult wenigstens in älterer Zeit durch den Schluss der Tragödie, heroischer durch Pölyrae VI, 53, Philostr. Heroic. p. 149 K. sehr wahrscheinlich gemacht wird (Rohde 152 A.); für O., den $\delta\alpha\iota\mu\acute{o}\nu\iota\omega\varsigma$ des Rhoeus (Rh. 944)²⁾ würde man auch abgesehen von jenen Zeugnissen ähnliches vermuten dürfen. Ist es erlaubt (mit Voigt a. O.) anzunehmen, dass sich in den Bassariden des Aeschylus an den Tod des O. wie im Rhoeus die Weissagung von dem Fortleben des Geistes im Grab angeschlossen hätte und darf man dies in Verbindung setzen mit den Berichten über die weissagende Kraft des Haupts des O., so könnte man geneigt sein, darin einen Nachklang thrakischen Volksglaubens zu sehen, wornach ebenso wie Rhoeus $\tau\epsilon\iota\varsigma\ \delta\epsilon\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma\ \chi\theta\epsilon\upsilon\acute{\iota}\varsigma$ (Rh. 970), sicher als weissagender Gott, häusend gedacht wurde (vgl. Zalmoxis n. a.), so auch O. ursprünglich eine mantische Höhlengöttheit gewesen wäre³⁾.

Diese Vermutung würde durch den Schluss der Tragödie Rhoeus direkt bestätigt, wenn die von Maass 68 aufgestellte Deutung der Worte V. 972 f.: $\delta\iota\kappa\epsilon\chi\epsilon\upsilon\sigma\ \pi\alpha\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma\ \theta\epsilon\upsilon\alpha\ \delta\epsilon\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma\ \mu\acute{\iota}\tau\eta\sigma\epsilon\ \delta\epsilon\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma$ | $\delta\epsilon\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma\ \mu\acute{\iota}\tau\eta\sigma\epsilon\ \tau\epsilon\tau\epsilon\upsilon\sigma\ \delta\epsilon\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma\ \theta\epsilon\upsilon\acute{\iota}\varsigma$ auf Orpheus richtig ist. Allein die bisherige schon von Mungrave und G. Hermann (op. V, 23) den Worten gegebene Beziehung auf Lykurg ist durch das was sich aus Sophokles Antig. 965, Strabo X p. 471 und Nonnus Dionys. XXI, 155 ff. ergibt, sehr wohl begründet⁴⁾. Dass O. vorher genannt ist, beweist eher gegen als für die Beziehung der Worte auf ihn und warum die allerdings ohne Zweifel auf Mysterienlehren anspielenden Worte $\mu\acute{\iota}\tau\eta\sigma\epsilon\ \tau\epsilon\tau\epsilon\upsilon\sigma\ \delta\epsilon\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma$ sich nur auf O. und nicht

1) Bei Vergl. Georg. IV, 545 ff. opfert Aristaeus dem O. und der Eurydike. Dass «das Paar als Hadesgötterpaar in diesem Versen unabweislich gemeint ist» (Maass 132. 44), kann ich nicht finden.

2) Sollte etwa auch darin eine ionierte Verwandtschaft des O. mit Rhoeus zu erkennen sein, dass auch dieser eine zauberhafte Wirkung auf Tiere ausübt? Nach Philostratos Heroic. n. O. stellen sich dem Rhoeus die Waldtiere freiwillig zum Opfer an seinem Altar, was man nach Rohde 630 A. mit andern Sagenberichten des Philostr. im wesentlichen als volkstümlicher Überlieferung entlehnt wird betrachten dürfen.

3) Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt werden, dass wenn auch Schol. zu Aristophanes Thesmoph. 898 das Grab des Eurythems in einem Vorgebirge liegt (vgl. Brückner Ath. Mitt. 1891, 231), dies darauf führen könnte, den Eurythems in die Reihe der von Rohde 106 ff. besprochenen Höhlengötter zu stellen.

4) Beiläufig bemerkt wird keineswegs, wie es nach Maass scheinen könnte, von allen Erklärern $\delta\iota\kappa\epsilon\chi\epsilon\upsilon\sigma\ \pi\alpha\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma$ auf Rhoeus bezogen, auch nicht von Vater (Euripides Rhoeus S. 260). — Wenn übrigens $\delta\iota\kappa\epsilon\chi\epsilon\upsilon\sigma\ \pi\alpha\sigma\phi\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\varsigma$ auf O. sich beziehen würde, so sollte man meinen, dass damit schon angedeutet wäre, dass auch dem Dionysos und ihm in erster Linie die nach V. 943 ff. von O. in Athen gestifteten Mysterien galten (anders M. 67. 68).

auf Lykurg beziehen können, ist nicht einzusehen: die von der gewöhnlichen Anschauung nicht gekannte oder anerkannte Gottheit Lykurgs und Wesensgleichheit mit Dionysos mochte gerade in orphischen Mysterien gelehrt werden.

Es ist schon vielfach bemerkt worden, dass O. in seinen bedeutendsten Mythen geradezu als Abbild des mystischen Dionysos erscheint. Schon Proklus hat es bekanntlich ausgesprochen (zu Plato Resp. p. 308), dass in der Zerreißung des O. durch die Mänaden das Schicksal des von den Titanen zerrissenen Zagreus sich wiederholt; und dass diese orphische, in ihrer Ausführung (Titanen) hellenisierte Legende in altthrakischem rühmlichem Opfergebrauch wurzelt, hebt Rohde 411 wie mir scheint mit Recht hervor¹⁾.

Ebenfalls schon im Altertum (bei Diodor IV, 25) ist des O. *κατάγοντις εἰς Αἴθουα*, um Eurydike wieder zu gewinnen, in Parallele gesetzt worden mit dem Hinabsteigen des Dionysos in den Hades zum Zweck der Herausführung der Semele. Hat man diese Sage von Dionysos und Semele als eine griechische Umbildung der ursprünglichen Vorstellung von dem periodischen Entschwinden des (äthionischen) Dionysos in die Unterwelt anzusehen (Rohde 306 A.), so wird man fragen müssen, ob nicht auch Eurydike (nach Hermesianax bei Athen. XIII p. 597 Agriope [Argiöpe?]) erst einer späteren Gestaltung der Sage angehört, zumal wenn man bedenkt, dass das nicht von Erfolg gekrönte Unternehmen doch nicht den siegreichen Ueberwinder der Schrecken der Unterwelt zeigt, den man als den ursprünglichen Gedanken des Mythos voraussetzen möchte²⁾. Die in jedem Fall von dem Mythos stark betonte Beziehung des O. zum Dunkel des Hades ist nach der wahrscheinlichsten Ableitung schon in seinem Namen ausgesprochen (vgl. *ἔσπερος*, *ἔσπερος* u. s. w.)³⁾; ein thrakischer Ursprung der Gestalt wird aber durch diese Ableitung nicht ausgeschlossen⁴⁾.

1) Die Annahme, dass O. als Priester an der Stelle des Gottes „erleidet was nach den von ihm celebrirten *ἔσπερος* der Gott erleidet“, wird (außer von Gerhard u. O. 48, 2) besonders von Maass 169 bestritten. M. nimmt an, dass der Gott O. (nach der ursprünglich griechischen orphischen Lehre) „in unendlich viele Theile zerrissen und das Götterwesen in diese vielgestaltige Welt zerstreut“ worden sei. Mit dem Glauben der dionysisch-thrakischen Religion von den Leiden des Dionysoskindes, welchem die Titanen nachstellten, seiner Zerreißung und Verschlingung, der Tötung der Titanen durch den Hirt des Zeus u. s. w. sei dann an der griechisch-thrakischen Küste jene orphische Lehre zu einem neuen Glauben äusserlich verknüpft worden. Hierta scheint mir einer der schwächsten Punkte der neuen Auffassung zu liegen. Eine Vorstellung von so ganz eigenartig wildem Charakter soll im wesentlichen „vollkommen gleichartig“ auf griechischem wie auf thrakischem Boden selbständig entstanden sein, um dann in den beiden Fassungen nachträglich verknüpft zu werden! — Die Einführung der Titanen, die M. der „dionysisch-thrakischen Religion“ zuschreiben scheint, ist doch nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Pausan. (3, 27, 3) ein Werk des Oenomakritos. M. behauptet frollich 84, 109, Oenomakritos habe nichts erfunden.

2) Man könnte die Sage von der Fahrt des Herakles in die Unterwelt vergleichen; in deren ältester Form die Befreiung des Theseus noch nicht als Zweck erscheint (vgl. Ebtig, *Acherontica* 304).

3) vgl. G. Curtius, *Grundr. der gr. Kl.* 473; O. Gruppe, *Gr. Kulte u. Mythen I*, 99. Blass u. O. 235, 15 gibt so, dass die Richtigkeit dieser Etymologie vorausgesetzt seine ganze Auffassung von O. modifiziert werden müsste.

4) Es ist kaum nötig, noch einmal ausdrücklich hervorzuheben, dass diese sphaeristische Bemerkungen nicht im mindesten den Anspruch erheben, die Frage, wie sie durch die Unternehmung von Maass in neue Bahnen gelenkt ist, irgendwie entscheiden zu wollen, was nur in grösseren Zusammen-

Wie Dionysos, der Herr der Geister und Seelen, ursprünglich wilde und finstere Züge trug, sehr verschieden von dem weichen und zärtlichen Weingott jüngerer Zeit, so wird auch Orpheus, sein Priester und sein Abbild, nicht von Anfang an der milde fromme Sänger gewesen sein, als der er später erscheint (auch wenn wir davon absehen, seine Gestalt bis zu einer ursprünglich göttlichen Natur zurückzuverfolgen). Das hat Klausen sehr richtig gefühlt, wenn er sagt (s. O. 16): „So lange der Name Thraker den Griechen bedeutsam ins Ohr klang, war es unmöglich, ihn als friedlichen Frommen zu betrachten, seine Zither muss mächtig geklungen haben, so dass sie das Mark der Rämme und den Kern der Felsen, ja die Tiefen der Hölle erschütterte, und auf diese Gewalt muss er vertraut haben mit kühnem Geist, als eine harte wagende Seele.“ Jene Wandlung in der Auffassung des Dionysos hat dann auch Orpheus mitgemacht: in seiner Zartheit und weiblichen Schönheit — Ὀρφεὺς ὁ καλὸς nennt ihn Lucian fugitiv. 29, ἀσβρόγ das Schöllion zu Apollon. Argon. I, 23 — ist er das rechte Gegenbild des Dionysos der späteren Zeit¹⁾.

1.

Wenn wir die Frage zu beantworten suchen, ob und inwieweit in bildlichen Darstellungen Beziehungen des Orpheus zu Dionysos und zu den Mysterien nachzuweisen sind, wobei wir von seiner Fahrt in die Unterwelt hier noch absehen (s. Abchn. II), so kommt zunächst ein Werk der grossen Kunst in Betracht, das auch auf die Kleinkunst einen unverkennbaren Einfluss geübt hat — die Nekyia des Polygnot. Denn in der Darstellung

lang geschickten könnte — soweit es überhaupt auf diesem dunkeln Gebiet möglich ist. Nur die allgemeine Bemerkung mag hier noch gestattet sein, dass der von einem Kenner des Griechentums wie Rohde hervorgehobene Eindruck eines in ihrem Ausgangspunkt fremdartig ungräcischen Charakters der Orphik sich mit den Ergebnissen jener Untersuchung wenig zu vertrugen scheint. Was die orphische Lehre von der Seelenwanderung betrifft, so ist es doch bei unbedingter Erwägung am wahrscheinlichsten, dass sie auf den thrakischen Seelenglauben zurückgeht, in dem sie bestimmt nachweisbar ist (was von Maass ignoriert wird; meine Vermutung über die Entstehung dieser Lehre (169, 71) dürfte schon deshalb unzutreffend sein), und dass sie zu dem Bestand dessen gehört, worin die Orphik dem gemeinsamen Ursprung (d. h. eben dem attthrakischen Dionysosdienst) sich näher hält, als der Pythagoreismus (Rohde 400, 1; vgl. auch Gruppe, mythol. Jahrbuch. 1894, 108). Die Verwandtschaft des O. mit dem Gott Zalmoxis (mit dessen Gestalt gerade der Glaube an die Seelenwanderung bei einigen thrakischen Stämmen verknüpft ist) wird von M. nachdrücklich hervorgehoben (wie ich glaube mit Recht), nur dass O. das hellenische Gegenstück zu dem thrakischen Zalmoxis sein soll. Sollte diese Verwandtschaft nicht vielmehr auf dieselbe Nationalität hinführen?

1) Vgl. Dithyey Ann. d. I. 1867, 170 A. 2. Als zarter Jüngling erscheint O. schon auf der Akropolischale. Härtige Kitharospiele, auch wenn sie mit phrygischer Note behaftet sind, wie Petersburger Vasena. n. 1455, dürfen darum nicht auf O. gedeutet werden.

Im Obigen ist der thrakische Ursprung des Dionysos vorausgesetzt. Es ist mir bekannt, dass demselbe allerdings von einigen Seiten gelehrt und angenommen wird, die Griechen hätten die ihnen ursprünglich angehörige Gestalt des Dionysos nach Thracien gewissermassen projiziert, bei mit verwandten thrakischen Gestalten gleichgesetzt (vgl. s. B. Litt. Centralbl. 1894, 1857 L.). Ich kann mich aber von der Richtigkeit dieser Annahme nicht überzeugen, vielmehr scheint mir der thrakische Ursprung der Dionysosgestalt eine der sichersten Thatsachen der griechischen Religionsgeschichte zu sein.

des O., die in diesem Gemälde eine hervorragende Stelle einnimmt, hat man schon mythische Bezüge finden wollen. Nach der Beschreibung des Pausanias (X 30, 6) sitzt O. „auf einer Art von Hügel“, mit der Linken berührt er die Kithara, mit der Rechten fasst er Zweige der Weide an, an deren Stamm er gelebt ist. Seine Tracht ist griechisch; weiter thrakische Kleidung noch thrakische Kopfbedeckung. Um den letzten Punkt zuerst zu berühren, so zeigt schon das wahrscheinlich unter dem Einfluss der polygnotischen Gemälde entstandene Vasenbild von Gela (oben S. 4), in dem O. mitten unter den durch ihre Tracht charakterisierten Thrakern durchaus als Grieche gebildet ist, dass aus seiner Erscheinung in der Nekyia nicht der Schluss gezogen werden darf, Polygnot und seine Zeitgenossen hätten ihn als Griechen betrachtet. Warum er in der älteren Zeit nicht in thrakischer Tracht dargestellt worden ist, scheint mir Furtwängler a. O. 167 richtig damit zu erklären, dass man ihn damit in eine zu niedrige Sphäre herabziehen meinte und den gottbegnadeten Sänger auch in der Erscheinung einem Gott gleich bilden wollte. Die Angabe des Pausanias, O. fasse mit der einen Hand Weidenzweige an, erklärt C. Robert, Nekyia des Polygnot 32. 66 für ein offenes Missverständnis; die R. habe ohne Zweifel das Plektron gehalten. Gegen diese Kritik nimmt R. Schöne Arch. Jahrb. 1893, 213 den Schriftsteller — wie ich glaube mit Recht — in Schutz, wenn er auch darauf verzichtet, den Gestus zu erklären. Eine Erklärung glaubt J. Six, Athen. Mitt. 1894, 338 in der Stelle der Nekyia Vergils Aen. VI, 409 zu finden, wo erzählt wird, wie Charon den goldenen Zweig, den Aeneas gepfückt hat, anstant *longo post tempore visum*. Hierbei könne Vergil nur an Orpheus gedacht haben, denn der Mythos vom goldenen Zweig passe nur auf den, dessen Mysterien auch in der Unterwelt Zweige tragen; und wenn O. mit der Hand den Unterweltsbaum berührend dargestellt sei, so sei das eine echt polygnotische Symbolik, die an seine frühere grosse That erinnern, wo er lebend in den Hades hinabgestiegen sei und zur Oberwelt zurückgekehrt seine Lehre verbreitet habe. Solchen exegetischen Feinheiten werden nicht viele zu folgen vermögen. Dass es spec. orphische Mysterien sind, die in der Unterwelt Zweige tragen, hat Kuhnert, auf den sich Six beruft, nicht bewiesen (vgl. Abschnitt II), und was den Baum betrifft, von dem Aeneas den goldenen Zweig pfückt, so wird er V. 209 *illex* genannt; Claudian *de raptu Proserp.* II 290 ff. spricht von dem *fulva poma*, die dieser Baum der Göttin in reicher Fülle trägt; was hat damit die unfruchtbare Weide (*ἄλυστοκαρπος*) zu thun¹⁾!

Dass die Unsingeweihten, die *ἀπίστοι*, die Polygnot in seiner Unterwelt dargestellt hat, auf die elusischen Mysterien hindeuten, bemerkt Pausanias, und dass diese Erklärung, die er selbst als Vermutung giebt, das Richtige trifft, das zeigen die *ἰαπεργαίαι* der (parisch-thasischen) Demeterweihen, Tellis und Kleobota, im Nachen des Charon, Polygnot ist ohne Zweifel selbst in die Mysterien von Eleusis eingeweiht gewesen. Es liegt nicht

1) Norden, *Bermus* 1891, 259 meint, der Gedanke an Herakles als früheren Träger des goldenen Zweigs sei dadurch ausgeschlossen, dass in diesem Fall Charon nach seiner Aeneasung V. 403 nicht V. 409 ff. seine Freunde über den ihm nach langer Zeit wieder zu Gesicht gekommenen goldenen Zweig lassen könnte. Allein von *Proserpe* steht in diesem Versen nichts, sondern nur von *Erstaunen*. Vgl. übrigens man auch *Mann*, *Orpheus* 292 A. 91.

der mindeste Grund vor, bei den ἀπύργοι an orphische Mysterien zu denken, wenn auch nicht zu bezweifeln ist, dass diese zur Zeit Polygnots bereits bestanden haben (vgl. Rohde 402, 2) ¹⁾. Und in der Darstellung des O. selbst, wie sie von Pausanias beschrieben wird, ist nichts, was auf eine mystische Bedeutung hindeutete. Gleich den andern Gestalten ist er als Verstorbener, als ein Schatten in die Unterwelt gekannt ²⁾; wenn ihm Gesang und Saitenspiel geliebt sind, so sind sie, wie das was andere Heroen treiben, doch nur das traumhafte Nachbild der früheren Tätigkeit im Licht der Oberwelt ³⁾. Aber vielleicht hat Polygnot mit der Aufnahme des O. unter die in seiner Nekyia versammelten Heroen daran erinnern wollen, wie er einst lebend, ein Vorbild des Odysseus, in die Unterwelt hinuntergestiegen ist. Das nimmt Robert im Zusammenhang mit der Vermutung K. O. Müller's über die Identität der orphischen κατάρασις αἰς Αἴζου und der Minyas an, die er nur dahin modifiziert, dass die κατάρασις ein Teil der (von Polygnot als Quelle benutzten) Minyas gewesen sei. Indess hat Rohde 278, 2 (zum Teil nach dem Vorgang Welcker's, cp. Cycl. II° 423) diese Vermutung mit einleuchtenden Gründen zurückgewiesen und auch von andern ist sie mit Recht abgelehnt worden (Eitig, Acherontica 284 ff.; Dieterich Nekyia 128 A. 1.; Dümmler Delphica 19; vgl. auch Milchhöfer n. O. 392). Man wird aber den Gedanken an die Hadesfahrt des O. hier überhaupt fern halten müssen; wenigstens ist durch die Darstellung selbst nicht darauf hingewiesen, dagegen sind in dieser die Beziehungen zu Thamyris einerseits, zu Marryas und Olympos andererseits deutlich ausgedrückt. Dort der Gegensatz zwischen dem gottbegnadeten thrakischen Sänger und seinem unglücklichen, von den Muses des Augenlichts und der Ausübung seiner Kunst beraubten Volksgenossen, hier der einfache Gegensatz zwischen der Musik der Kithara und der der Flöte. Ob man in diesem letzteren Gegensatz mit Schreiber (Festschrift für Orerbeck 204 — mir nicht zugänglich) eine Anspielung auf besondere delphische Verhältnisse, auf die in

1) Ich stimme in dieser Beziehung ganz mit Milchhöfer, Philolog. 1894, 392 (gegenüber Dieterich Nekyia 75) überein.

2) Ovid, Met. XI, 41: umbra (des O.) subit terras et quae loca viderat ante, caecata recognoscit.

3) Wahrscheinlich ist doch, dass O. wenn auch (nach der Beschreibung des Paus.) nicht Kitharspieler, so doch singend dargestellt war, ebenso wie Marryas oder Olympos Blauspieler (bei Vergil Aen. VI, 643 spielt O. vom Taus und Gesang der Seligen). Was den mit O. gruppierten Prometheus betrifft, so möchte ich mich mit Robert gegen Schöne dafür entscheiden, dass er eine ruhende Stellung gehabt hat (wenn sitzend, etwa in der Weise, wie er bei W. Geibardt, Kompos. der Gem. des Polygn. Taf. II gezeichnet ist). Hätte Prometheus sich nach einer andern Seite gewendet, so wäre in der That schwer begreiflich, wie spätere Krieger ihn für einen besonderen Verehrer des Gesangs des O. erklären konnten. (Man sollte übrigens endlich aufhören, sich über die Person dieses Prometheus, über die schon die alten Krieger nichts gewusst haben, den Kopf zu zerbrechen. Die Versuche der letzten Zeit, von Dümmler Delphica 20, 1 und von Maass, Orpheus 63, 78, können nur abschreckend wirken.) Ausdrücklich angegeben ist eine Beziehung des O. nur bei Pollux, der auf ihn blickt. Gegen die Annahme weiterer Schüler hat Schöne n. O. 213 f. gegründete Einwendungen erhoben. Auch das hat Schöne (vgl. auch Rohde 229) m. E. mit Recht betont, dass dem Zustand, wie ihn Homer zeichnet, im Wesentlichen Alles entspricht, was wir von Polygnots Darstellung erfahren (andere Robert, Nek. 84; Weinmüller Polygnots Gemälde 52). Man darf doch nicht übersehen, dass der bildende Künstler auch beim Anschluss an Homer nicht unhin konnte, seine Darstellung durch Handlung (ohne den Schein von Handlung) wenn auch in sparsamer Weise zu beleben.

Delphi mit seinem Doppelkult des Apollo und des Dionysos verschwisterte apollinische Kitharodik und dionysische Anlodik sehen darf, das wird schon durch jene doppelte Beziehung des O. zu den benachbarten Gestalten fraglich, auch wenn man absieht von der delphischen (von Paus. X. 7, 2) wiedergegebenen Tradition, wonach O. sich aus Stolz an den pythischen Agonen nicht beteiligt, dagegen Thamyris einen Sieg im Gesang davongetragen habe. Damit soll aber nicht bestritten werden, dass Polygnot beabsichtigt haben kann, in O. einen Vertreter apollinischer Musik darzustellen. Aber was wir durch Pausanias erfahren, reicht nicht aus, um diese Frage zu entscheiden.

Es sind unter den zahlreichen Darstellungen des O. nur sehr wenige, die eine nähere Beziehung zu Dionysos zum Ausdruck bringen oder zu bringen scheinen. Das Weibgeschenk des Mikythos kann, wie schon bemerkt (S. 5), hier nicht mit Zuversicht genannt werden. Ebenfalls schon erwähnt ist das attische, in der Zeit Polygnots, wahrscheinlich sogar unter dem Einfluss seiner Gemälde entstandene Vasenbild von Gela, auf dem der Ephesukrant, der das Haupt des O. umgibt, doch ohne Zweifel jene Beziehung ausdrücken soll. Auf dem etwa gleichzeitigen sabinischen Vasenbild, Arch. Z. 1898 T. 3, ist dagegen O. mit Lorbeer bekrönt; andererseits ist hier ausser einem Thraker ein Silen sein Zuhörer, während das ihm drohende Schicksal durch zwei thrakische Weiber, das eine mit Lanze, das andere mit Mäuserkeule angedeutet ist. Soll durch die Figur des Silen hier dasselbe ausgedrückt werden, wie dort durch den Ephesukrant? Es wäre an sich ja sehr wohl möglich, den Silen (mit Robert Nek. 53) lediglich als Bezeichnung der Gebirgsgegend zu fassen, in der die Scene vor sich geht (wie eine solche Gegend in dem Orpheusbild Mon. d. L. VIII T. 43 durch ein Reh angedeutet ist); immerhin wird man geneigt sein, anzuerkennen, dass dem Maler des Vasenbilds noch eine andere als diese äusserliche Beziehung vorgeschwebt habe, wenn man es mit den weiterhin zu nennenden Darstellungen in Verbindung setzt¹⁾.

Als O. ist ohne Zweifel auch der Kitharopölor (in rein griechischer Tracht) auf dem Vasenbild Ann. d. L. 1845 pl. M (etruskische Nachahmung) zu benennen: hinter ihm sitzt gleichfalls ein Silen mit der Geberde des Erstaunens heran, während vor ihm obscöne lakonische Gruppen (Satyr und Nymphe, Dionysos und Ariadne auf einem mit Schwänen bespannten Wagen) sich zeigen. Die tiefe um die Umgebung unbekümmerte Trauer, die in der Haltung des O. ausgedrückt ist, ist doch ohne Zweifel auf den Verlust der Eurydike zu beziehen (vgl. auch Vergil Georg. IV, 507 ff.), wie diese Trauer um den Verlust der Gattin auch das — nur in weit edlerer Weise ausgeführte — Motiv des schönen Bilds des Mus. max. in Neapel Mon. d. L. VIII T. 43 — nach der feinsinnigen Erklärung Dilthey's — bildet²⁾. Die lakonischen Gruppen, die einen so verletzenden Kontrast zu dem in Schmerz

1) Vgl. Dilthey, Ann. d. L. 1897, 177 A. 2; Knapp, würt. Corr.-Bl. 1890, 38; Partwängler, 80. Winkelmannsprog. v. Berlin 137.

2) An dieser Stelle mag eine Darstellung besprochen werden, in der nach einer neuerdings aufgestellten Erklärung angedeutet sein soll, wie O. die Eurydike gewonnen hat. In einem pompejanischen Wandbild, Helbig's 893 (Taf. X) — dem von Mau sog. dritten Stil angehörig, also augusteischer Zeit — ist der überspielende O. (inschriftl.) von Herakles und den Muses (sechs sind erhalten) umgeben. Im Hintergrund der als Gebirgslandschaft charakterisierten Scene ist der Rest einer weiblichen

versunkenen Sänger bilden, stellen den Kreis dar, in dem er nach der Auffassung des Vasenmalers gehört; jedoch an die orphischen Weihen dabei zu denken, wie sie sich im Kopf dieses Malers spiegelten (Furtwängler a. O. 158 A. 10, mit Beistimmung von Kuhnert, Arch. Jahrb. 1893, 112, der an die durch das Sen. Cons. de Bacchanalibus berührt gewordenen bakchischen Mysterien erinnert, die sich von Etrurien aus verbreiteten) sehe ich mit Robert (a. O. 54) keinen Grund, um so weniger als sich sonst nirgends, von Ausnahmen besonderer Art (s. unt.) abgesehen, eine solche direkte Beziehung auf die orphischen Mysterien in bildlicher Darstellung mit einiger Sicherheit nachweisen lässt. Nicht zufällig ist es wohl auch, dass die Rückseite des Neapler Bildes eine bakchische Szene (Dionysos zwischen einem Satyr und einer Mänade) zeigt.

Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das leider stark zerstörte Relief von Ince Blundell Hall, Arch. Zeit. 1877 T. 12 (vgl. *Ancient marbles* 394 f.), dessen Erfindung nach der Ansicht von Michaelis in spätgriechische Zeit zu setzen wäre. Ein in waldiger Gebirgsgegend auf einem Felsblock sitzender leierspielender Jüngling (das Gesicht ist übrigens abgesprungen) versammelt durch sein Spiel um sich eine Anzahl jugendlicher Satyrn, während noch andere (wohl ebenfalls dem bakchischen Kreise angehörige) in einer oberen Reihe erscheinende Wesen Zeugen und Teilnehmer des Vorgangs sind. Die naheliegende Deutung des „Sängers unter den Satyrn“ als Orpheus wird durch die oben genannten Darstellungen, bes. die Nolanische Vase, bestätigt, in denen die Wirkung des Spiels des O. auf Gestalten des bakchischen Kreises ausgedrückt ist¹⁾. Ausserdem hat v. Wilamowitz (homor. Unters. 221, 14) zur Erklärung eine Stelle des liber monstrorum (Haupt opusc. II 224) herangezogen, in der es von den fauni silvicolae heisst, dass sie poeta Latanus strendum opiniosum Graecorum ad Orphei tyram — cantu deductos coecinit²⁾.

Figure sichtbar, von deren Namen nur die zwei Endbuchstaben KH erhalten sind. B. Schöne hat Bull. d. l. 1867, 49 diese Buchstaben zu Κηπόδης ergänzt und Maass, der diese Ergänzung evidently richtig nennt (O. 159), bringt die Darstellung mit einem mythographischen Excerpt in Verbindung, wozu nach O. Erythrae — sono citatae moleres vapores dicit. (Doch vielleicht nur eine wertlose späte Fiktion.) Erythrae sei dargestellt, wie sie sich in die Brust des O. verleihe. Das wäre freilich ein Verleihen per distans. (Auf dem oben genannten Bild des maas. ma. ist nach der wahrscheinlichen Ergänzung von Dörfler Bull. d. l. 1869, 152 vorgeschlagene Ergänzung zu ΚΗΚΗ (Kloche) ancora abbastanza nostrana i caratteri rimasti). Was die Verbindung des O. mit Berakles und dem Moen (vgl. Furtwängler, *Recherches myth. Lex.* I, 2109) betrifft, so ist sie auch literarisch nachweisbar. Alcides, Ulix. 24 heisst es: ὑπόμοια πῶρ ἐξ ὑπέρος Ὀυπέος ἀφύρατα παρὸν Μέναιος παῖδός, δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ περὶ τῶν ἀνέων βιβλίῳ ἐκτελέσσονται.

Μέναιος κηπόδων ἔστ' Ὀυπέος Ὀυπέος ἔστ' ἔστ' ἔστ'
 ἐν κηπέοις ἀφύρατα παρὸν Μέναιος παῖδός
 Ὀυπέος ἔστ' ἔστ' ἐξ Ἡρακλέος ἀφύρατα
 κηπέοις ἀφύρατος ὑπόμοια καὶ ὑπέρος.

vgl. Prager, *Icon. graec. metr.* nr. 28.

1) Bei dem Bild Ann. d. l. 1845 pl. M ist es allerdings nicht ganz sicher, ob das Kreistann des Hians nicht vielmehr der Gruppe des Satyrn und der Nymphen gilt.

2) Das Haupt Servius Arn. VI. 302, Georg. II, 329 mit Unrecht auf den Orpheus des Latanus bezogen hat, hat Kitzig, *Acheront.* 376, 1 überzeugend nachgewiesen; vgl. Dielerich, *Nekyia* 134, 1.

Vielleicht darf man auch an Euripides *Kyklops* v. 646 erinnern, wo die Satyrn sagen, dass sie *ἰσοδὴν Ὀρφέος ἀγαθῶν πόνων* kennen (vgl. Lobeck *Aglaoph.* 236).

Das Motiv der eigentümlichen Darstellung kann man mit den Worten des Horaz (*C. II, 19*) bezeichnen, wenn man hier Orpheus statt Bacchus einsetzt: *Bacchum in remotis carmina rupibus vidi decentem, credite posteri, Nymphasque discentis et auris capripedum Satyrorum acutas*. Es mag nicht ganz ohne tatsächlichen Hintergrund sein, wenn es in den *Schol. Cruqa.* zu dieser Ode heisst: *haec ode scripta est ad imitationem veterum poetarum, qui Orphica nobis Ogygiaque praecepta tradiderunt de deo et mundo, de honesta vita, de poenis impiorum apud inferos luendis deque piorum praemiis*. Wenn vielfach göttlichen oder heroischen Sängern Lieder über Entstehung der Welt, über Götter- und Menschen-schicksale in den Mund gelegt wurden ¹⁾ — bei niemand lag diese Vorstellung näher, als bei dem thrakischen *θεολόγος*, dem mit dem Zauber uralter religiöser Weihe umkleideten Sänger und Seher. Die zahlreichen orphischen Gedichte wollten ja alle als Werke des O. selbst gelten; und auch als Einlage in andere Dichtungen — eine seit Euripides und den Alexandrinern beliebte Manier — fanden Lieder des O. über Entstehung der Welt u. a. eine Stelle, s. Apollon. *Rhod.* I, 490 ff. (vgl. Dieterich *Nek.* 101 ff.); Ovid. *Met.* X, 148 ff. (vgl. Lobeck *Agf.* 108). In unberührter Natur, in der wilden Einsamkeit des Waldgebirges singt O. seine tiefstimmigen Lieder; aus römischen Dichtern, wie Horaz *C. II 19, III 25*, Vergil *Eclog.* VI u. a. erkennen wir besonders deutlich, welchen Reiz die Vorstellung des bakchischen, in der Wildnis, fern von menschlicher Kultur wohnenden Sängers — wohl nicht erst in römischer Zeit — geübt hat. Diese Vorstellung mit der ihr entspringenden eigentümlichen Stimmung ist, wie mir scheint, auch in dem Relief von Ince Blandell Hall nicht ohne Geschick ausgedrückt, indem dargestellt ist, wie der hohe dionysische Sänger und Prophet im waldigen Felsgebirg den stammenden Kindern der Wildnis göttliche Offenbarungen verkündet ²⁾.

II.

Dieselbe unberührte Gewalt, die das Saitenspiel des O. auf die belebte und unlebte Natur ausübt, hat auch die Schrecken der Unterwelt überwunden. Diese beiden Züge in

¹⁾ Vgl. den homer. Hymnus auf Hermes v. 425 ff., die Einleitung in Hesiods *Theogonie* (Munz) und die bei Eitig *Achernut.* 259, 1 angeführten Beispiele (bei Lobeck *Agf.* 591 b) ist in dem Citat 80. *Ital.* XI, 453 fälschlich Chiron statt Testiras genannt), besonders aber den (von Eitig nicht erwähnten) von der Entstehung des Weltalls abhandelnden, reich angeführten Gesang des Silen Vergil *Eclog.* VI. Bei der Schilderung der Wirkung dieses Gesangs auf die belebte und unlebte Natur wird ausdrücklich an Orpheus erinnert, v. 27 ff.:

tunc vero in caecos Fataeque feracque videtur
 ludere, tum rigidas nutare cacumina quercus;
 nec tantum Phaeo gaudet Parnasia rapae,
 nec tantum Rhodope miratur et Iunonia Orpheu.

²⁾ Man mag sich immerhin vorstellen, dass O. die Satyrn geradezu in seine Mysterien einweicht (vgl. die oben gen. Stelle in Eurip. *Kykl.*). Dass aber die Satyrn (nach einer auf Sarkophagräben allerdings wahrscheinlich vorzunehmenden Vorstellung) orphische Mysterien symbolisch darstellen sollen, wie Kuhnert *Arch. Jahrb.* 1893, 119, 25 als möglich annimmt, scheint mir ausgeschlossen zu sein.

seiner Gestalt treten, da und dort verbunden, in „Bild und Lied“ am stärksten hervor. In dieser Beziehung erinnert an ihn der finnische Held Wainämöinen, der durch sein Spiel alle lebenden Wesen in der Luft, auf der Erde und im Meer bezaubert und der gleichfalls eine Fahrt in die Unterwelt unternimmt (Kalewala übersetzt von H. Paul II, 218 ff.; I, 228 ff.). Von der Hadesfahrt des O. gab eine eigene Schrift nähere Kunde, αἰ: Ἀλλου κρυπτή, die (in ihrer ursprünglichen Fassung) spätestens im 5. Jahrhundert, wahrscheinlich aber schon früher entstanden ist¹⁾. Dass es sich in dieser orphischen Schrift um die κρυπτή des O., nicht des Herakles handelte, kann keinem Zweifel unterliegen (s. Lobeck Agl. 373 [anders freilich 813b]; Rohde 278 A. 2; Eitig 296; Dieterich 134). Den Inhalt der Schrift der Hauptsache nach wiederherzustellen, hat sich namentlich A. Dieterich Nekyia 84 ff. bemüht. Es kann nicht meine Absicht sein, auf diese Fragen näher einzugehen; nur die Bemerkung sei gestattet, dass Dieterich, so treffende Bemerkungen er vielfach gemacht hat, doch m. E. besonders bei den eschatologischen Mythen Plato's einen weit engeren Anschluss an orphisch-pythagoräische Schriften, spez. die κρυπτή, annimmt, als schon aus allgemein psychologischen Erwägungen wahrscheinlich ist. Es gab doch noch andere Quellen, die Plato kaum unbenutzt lassen konnte, wie besonders Volksglauben und Volkssage (die freilich ihrerseits vielfach auf orphische Vorstellungen eingewirkt haben, vgl. unt.) und vor allem: ein so reicher, phantasievoller Geist wie Plato wird gerade auf diesem Gebiet nicht bloss mit kleinen Veränderungen und Ausschmückungen sich begnügt, er wird zum mindesten die Züge, die er in der Ueberlieferung vorfand, zu einem neuen eigenartigen Gesamtbild verschmolzen haben (vgl. das besonnene Urteil Eitig's a. O. 311, sowie Rohde 567, 2.)²⁾.

1) Ueber die unhaltbare Hypothese, dass diese κρυπτή mit der Minyas identisch sei, vgl. oben E. 12. In den unteritalischen Goldtäfelchen (Inscr. gr. Sicil. et Ital. n. 638 ff.) finden sich z. T. wörtliche Anklänge an Verse, die wir mit mehr oder weniger Sicherheit auf die orphische κρυπτή zurückführen können (vgl. Dieterich Nekyia 134 f.); die Originale der Verse auf jenen Täfelchen gehen aber wahrscheinlich bis ins 3. Jahrh. hinauf (Rohde 500 A. 1).

2) Es mag bei dieser Gelegenheit an eine bisher gehörige bei Plato sich findende Vorstellung erinnert werden, die sich aus Plato selbst mit Bestimmtheit als orphisch, bzw. pythagoräisch erweisen lässt (Eitig 374, 4 und Dieterich 208 geben nur an, dass sie bei Neoplatonikern vorkommt). Der Satz, dass beispielsweise ein Mensch, der seine Mutter getötet hat, in einem späteren Leben als Mutter von dem Sohn getötet wird (indem das Tallionsrecht auf die Seelenwanderung angewandt wird), wird von Plato Legg. 872 E als Lehre καλὰ κείναι ἱπταίη bezeichnet. Dasselbe Ansehen wird kurz vorher 870 D λέγοντες ὅτι ἐν ταῖς καλὰ κείναις καὶ ἐν ταῖς κακοκείναις genannt. Es kann kein Zweifel sein, dass damit Orphiker, bzw. Pythagoräer (das lässt sich hier nicht genau scheiden, vgl. Rohde 422, 1 u. 431, 1) gemeint sind. Ebenso wird Menon 81 AB die Seelenwanderung als Lehre ἱπταίη καὶ καὶ ἱπταίη λογὸν παρὰ τὴν καὶ τὴν πρὸς τὸν λόγον εἶναι τὸ ἐν τῷ κόσμῳ bezeichnet, indem zugleich auf „Pindar und viele andere Dichter“ hingewiesen wird. Mit jenem Ausdruck ist unzweifelhaft schriftliche Ueberlieferung, d. h. orphisch-pythagoräische Schriften gemeint. Wenn es von jenen Gewährsmännern 81 A heisst ἀναγὰρ ἀπὸ τῶν καὶ καὶ ἱπταίη καὶ καὶ ἱπταίη καὶ καὶ ἱπταίη (bei den ἱπταίη wird man an schriftstellerisch thätige Pythagoreerinnen, wie Arignote [s. Rohde a. v.] denken dürfen), so erinnert das an Gorg. 492 A., wo Sokrates von orphischen (wie aus Cratyl. 400 C hervorgeht) Lehrern sagt: ἱπταίη καὶ ἱπταίη. Aus diesem Ausdruck darf man keineswegs auf mündliche Ueberlieferung schließen, die Plato in Sicilien erhalten habe, wie das C. Schmidt, Theol. Litt. Z. 1894, 561 that, der übrigens

Es fragt sich, ob der Zweck der Hadesfahrt des O. auch in der $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\gamma\alpha\sigma\iota\varsigma$ $\nu\acute{\iota}$ $\text{A}\lambda\beta\omicron\varsigma$ die Herausholung der Eurydike gewesen ist. Nachdem schon Etting 287 Zweifel geäußert hat, hat Dieterich 128 mit Bestimmtheit ausgesprochen, dass O. in diesem Gedicht nicht deshalb in die Unterwelt gestiegen sei, um Eurydike zu holen, sondern um den Menschen ein Bote der Dinge da dronten zu werden und sie dadurch für seine Lehre zu gewinnen (dagegen Milchhöfer Philolog. 1894, 386 ff.). Die unteritalischen Vasenbilder, die für diese Auffassung wesentlich mitbestimmend gewesen sind, lassen sich, wie wir nachher sehen werden, in Wirklichkeit nicht für sie verwerten; das übrige Material genügt nicht, um die Frage mit Sicherheit zu entscheiden. Wenigstens für die älteste Form der $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\gamma\alpha\sigma\iota\varsigma$, da man doch wohl anzunehmen hat, dass diese Schrift mehrere Wandlungen und Umarbeitungen durchgemacht hat, worauf auch die sehr verschiedenen Angaben über ihre Verfasser (Robide 278, 2) hinzuweisen scheinen¹⁾. Für die in späterer Zeit gefällige Fassung der Schrift ist es jedenfalls höchst wahrscheinlich (s. namentlich auch die von Milchhöfer u. O. 387 A. 4 herangezogene Stelle Plutarch de sera num. vind. p. 566c)²⁾, dass in ihr das Hinabsteigen des O. durch die Absicht, seine Gattin zu holen, motiviert gewesen ist; und es spricht wenigstens nichts dagegen, dass das schon in der (voranzusetzenden) ältesten Fassung der Fall gewesen ist.

Das älteste Zeugnis für die Sage von Eurydike, das wir haben, ist bekanntlich Euripides Alostis 357 ff. und das etwa gleichzeitige Relief mit Orpheus, Eurydike und Hermes (die drei vollständig erhaltenen Repliken nebeneinander gestellt Wiener Vorlegebl. III T. 12). — das ohne Vergleich schönste bildliche dem Orpheusmythos gewidmete Denkmal, das uns erhalten ist³⁾. Auf attischen Vasen lässt sich bis jetzt keine Darstellung dieser Sage nachweisen, aber dass sie auch ihnen nicht fremd geblieben ist, lässt sich aus den Unterweltsdarstellungen der unteritalischen Gefäße schließen, die von attischen Vorbildern ab-

sehr richtig auf die ausdrücklichen Angaben hinweist, die Plato selbst über seine Quellen für die mythologischen Mythen gemacht hat.

1) Sehr richtig bemerkt Dieterich 127: »Gerade in mystischen und religiösen Kreisen wechseln die Fassungen solcher Bücher schnell, wie man das so deutlich an den zahlreichen orphischen Theogonien sieht.«

2) Wenn an dieser Stelle Plutarch gegen eine sich auf Delphi bestehende Erklärung des O. aus seiner genauen Kenntnis delphischer Theologie heraus polemisiert, so könnte man daraus einen Grund gegen die Vermutung von Blomster Delphica II entnehmen, dass die Quelle des (vielleicht ebenfalls der $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\gamma\alpha\sigma\iota\varsigma$ angehörenden) Fragments 157 Ab. die »delphische Tempeltradition« gewesen sei. — Bei Abel fehlt in des der $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\gamma\alpha\sigma\iota\varsigma$ zugehörigen Fragmenten gerade die wichtige Plutarchstelle (Lobeck Agl. 374).

3) K. Reich hat Griech. Weltgesch. 185 ff. die Vermutung ausgesprochen und näher zu begründen gesucht, dass das Orpheusrelief ein Weihgeschenk sei, das aus Anlass der Aufführung einer den Gegenstand behandelnden Tragödie etwa aus der Mitte des 5. Jahrh. gestiftet worden wäre. Manes, Orpheus 241, 47 erhebt dagegen Widerspruch und man wird allerdings wenigstens für Einwendung gegen eine spätere Bestimmung des Reliefs, dass der Inhalt der Darstellung (der misslungene Versuch, Eurydike zurückzuführen) nicht im Stand gewesen wäre, treuevolle Gedanken bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen zu erwecken, keine Beweiskraft erkennen können. Die Möglichkeit späterer Verwendung in römischer Zeit gibt auch Reich an.

hängig sind, wie vor allem die Einführung des Triptolemos als Totenrichters zeigt (vgl. Milchhöfer a. O. 390¹⁾).

Die Gestalt des O. auf mehreren dieser unteritalischen Unterweltvasen, zu denen wir uns nunmehr wenden, hat E. Kuhnert in seinem Aufsatz „Unteritalische Nekyien“ Arch. Jahrb. 1893, 104 ff. in eine neue Beleuchtung zu rücken versucht, angeregt durch die Behandlung der unteritalischen orphischen Goldtäfelchen bei A. Dieterich, de hymnis orphicis cap. 5. Auf den drei Amphoren von Canosa (München), Ruvo (Karlsruhe), Altamura (Neapel) — abgebildet u. a. in den Wiener Vorlegeblättern Ser. E Taf. I, III, I u. II, auf einer Tafel zusammengestellt bei V. Valentin, Orpheus und Herakles in der Unterwelt; vgl. die eingehende Beschreibung und Besprechung von A. Winckler, Breslauer philolog. Abhandl. III, 5 (1888) — ist O. in ganz gleichartiger Haltung und Kleidung (Kitharodengewand mit Tiara) dargestellt, wie er vor dem Haus des Hades die Kithara spielt. Eurydike fehlt in diesen Bildern, während sie auf der Vase Santangelo 709 (Wiener Vorlegebl. Ser. E III, 2) mit O. verbunden ist, wahrscheinlich auch auf den Karlsruher Fragmenten (E VI, 3), vgl. Schumacher, Arch. Anz. 1891, 92 f.²⁾ Nach der Ansicht Kuhnert's, dem Dieterich Nek. 128 beigestimmt hat, ist bei jenen drei Darstellungen des vor den Unterweltgöttheiten spielenden O. der Gedanke an Eurydike ferngehalten; er erscheint hier vielmehr als „der Stifter der nach ihm benannten Mysterien, wie er für die durch seine Weihen Geflüterten bei Persephone um ein seliges Leben bittet“. Als solche Eingeweihte, für die O. bittet, wären auf der Vase von Canosa die hinter ihm erscheinende schöne Gruppe von Mann (mit Myrtenkranz) und Frau mit Kind und auf der Vase von Ruvo der auf der andern Seite des Hadespalasts mit erhobener R. stehende bekränzte Jüngling anzusehen. Man könnte die Rolle, die Persephone auf diesen Bildern nach Kuhnert spielt (während Hades mehr zurücktritt, vgl. Winckler a. O. 39) mit den Worten im Rheseos v. 965 f. bezeichnen: *ὀρχαίην; (Persephone) τῶ; Ὀψέλα; ὑπέλα; παλαιοῦ; φέου;.*

Gegen diese Auffassung der in Betracht kommenden Darstellungen hat sich A. Milchhöfer in dem schon genannten Aufsatz Philolog. 1894, 385 ff. gewandt und ich kann hier einfach auf diese treffenden Ausführungen verweisen, denen ich vollständig zustimme und denen ich nichts von Belang beizufügen wüßte³⁾. Es ist in der That unmöglich, die Unterweltdarstellungen, in denen O. allein auftritt, von den ganz gleichartigen Denkmälern zu trennen, in denen auch Eurydike erscheint; ihr Fehlen konnte den Beschauer jener Bilder, der die Sage kannte — und wer kannte sie nicht? — in der Deutung nicht be-

1) Wenn Minos, der in der attischen Tragödie als Landesfürst eine übliche Rolle spielte, als Totenrichter durch Triptolemos ersetzt wurde (vgl. Rohde 396, 1), so läßt sich das damit vergleichen, das in dem Kreis der 7 Weisen der Tyrann Periander (bei Platon) durch Hyas ersetzt würde (vgl. würtl. Corr. Bl. 1888, 123). Das Auskunftsmittel, zwei Periander zu unterscheiden, den Tyrann von Korinth und den Weisen, kehrt auch bei Menos wieder (vgl. Rohde, Hermes 1889, 416, 1).

2) In dem Petersburger Vasenbild Wien. Vorlegebl. Ser. E V, 2 ist die hinter O. sitzende weibl. Figur ohne Zweifel nicht als Eurydike, sondern wahrscheinlich als Aphrodite zu benennen.

3) Ich darf bemerken, dass ich unabhängig von Milchhöfer zu denselben Ergebnissen gekommen bin. — Uebrigens ist auch in der Darstellung bei Preller-Robert, Gr. Myth. I² 831 f. die Auffassung Kuhnert's stillschweigend (in einem Punkt mit ausdrücklichem Widerspruch) zurückgewiesen.

irren. Als eine Art fürbittender Heiliger gedacht, würde O. in höchst befreundeter Weise aus dem so klar und einfach ausgedrückten Gedankenkreis dieser Unterweltbilder herausfallen, der vielmehr offenbar, wie schon oft hervorgehoben worden ist, ihn mit Herakles (sowie mit Theseus) als freiwillig lebend in die Unterwelt Hinabgestiegenen — neben den unfreiwillig für immer drunten Wehenden — in eine Reihe stellt. Eine an Mysteriengedanken anklingende Auffassung könnte man bei diesen Darstellungen höchstens insofern zugeben, (vgl. Winckler 79), als bei der Wahl von solchen mythischen Figuren, für die die Wiederkehr aus der Unterwelt charakteristisch ist, immerhin eine trostreiche Beziehung auf das Los der Verstorbenen, denen die Gefäße ins Grab mitgegeben wurden, vorgeschwebt haben mag¹⁾.

Auch was die angeblich „orphischen Mysterien“ betrifft, die Kühnert auf mehreren Unterweltvasen (Wiener Vorlegebl. Ser. E I [Canosa], E III, 1 (Ruro), E VI, 2 [Petersburg 426], E IV [Petersb. 424]) erkennen will, kann ich mich nur den Gegenbemerkungen Milchhüfer's anschließen, auf die ich verweise. Mit ihm möchte ich es nicht für ausgeschlossen halten, dass in einzelnen Fällen, wie bei der Familiengruppe auf der Canosavase menschliche Eingeweihte in der Unterwelt dargestellt waren (dagegen Robert bei Preller I^o: 833, 1), aber nicht Eingeweihte der orphischen, sondern der attisch-attischen Mysterien, die schon Polygnot in seiner Nekyia angedeutet hatte²⁾.

1) Die Sage von O. und Eurydike scheint bis in die späteste Zeit des Altertums ein beliebter Gegenstand der Kunst, vor allem in separaten Darstellungen geblieben zu sein. Das Wandgemälde von Ochia (mit Inschriften) Mon. d. I. VIII, 28, 1 wird nach dem ersten Jahrh. n. Chr. angehören (vgl. C. L. Visconti Ann. d. I. 1806, 292 E.; die Meinung Visconti's, dass das Gesicht des O. ein Porträt sei, wird von Bunsdorf-Schöten, Internat. Mus. S. 401 mit Recht zurückgewiesen). In das zweite Jahrhundert oder den Anfang des dritten gehört der Grabstein von Pittas (Denkschr. der Wien. Kais. Ak. der W. XXIV [1816] T. V, VI), auf dem die Darstellung des O. in der Unterwelt mit der des O. unter den Tieren verbunden ist (s. Abschn. III). Dieselbe Verbindung haben wir in dem Relief des großen Grabdenkmals von El-Amroufi im süd. Tunis (Ac. des inscr. et bell. lett., bull. Nov.—Dec. 1894, 477 E.), über dessen Zeit mir kein bestimmter Anhaltspunkt zu Gebot steht (vgl. Abschn. III). Ausser O. und Euryd. sind hier nach den Angaben von Héron de Villefosse als Bewohner der Unterwelt dargestellt Kerkura, Charon und die Hesperiden, Ichné und Tantalus. Die Gravierung des Bronzeminers Mon. d. I. VI 1, 48, die erst im 4. oder 5. Jahrh. nach Chr. entstanden zu sein scheint, ist doch am wahrscheinlichsten (mit Heydemann Arch. Zeit. 1893, 87) auf denselben Mythos zu beziehen, trotz verschiedener Schwierigkeiten, die dieser Deutung entgegenstehen (z. B. dar. dass „Persephone“ etwas eine phrygische Göttin trägt, wie „Eurydike“).

2) Es mag gestattet sein, hier zwei Bemerkungen anzuknüpfen, zu denen die Unterweltbilder Anlass geben. In den Erörterungen über die Darstellung der Sisyphos- und der Danaiden spielt bekanntlich die Sitte eine Rolle, auf den Gräbern Unvernünftiger ein *καταρτήριον* genanntes Gefäß aufzustellen. Wenn man es als fraglich hingestellt hat, ob diese Sitte auch innerhalb Attikas bestanden habe (vgl. Wolters, Ath. Mitt. 1891, 230), so ist m. W. bis jetzt für diese Frage die Notiz Athen. XIII p. 568 C (Preller, Palermo p. 74) noch nicht in Betracht gezogen worden, wornach das *καταρτήριον* des Grabs der Laïs am Pnyx eine *σφραγὶς* *λίθου* war. — Auf dem Bild Canosa-München (z. T. auch auf dem Bild Albano-Neapel) tragen die beiden Herakliden Leib- und Kopfhüden, unter denen Blutstropfen hervorquellen. Man erinnert sich dabei an Od. II, 49 f., wo unter den Seelen, die nach dem Opfer des Odysseus heranschweben, solche mit noch sichtbar Wunden, in blutbedeckter Hüstung genannt werden. Was in alter und neuer Zeit gegen die Echtheit dieser Vase vorgebracht worden ist (vgl.

Obwohl jede Berechtigung ist auch die früher beliebte Annahme einer durch O. in der Unterwelt an einen Jüngling vollzogenen Weihe in der seltsamen Darstellung des „Oxybaphon Blacas“ Wiener Vorlegebl. Ser. E VI, 1 (Winckler 73 ff.). Schon O. Jahn hat festgestellt, dass die männliche Figur, die den Kerberos zurückhält und zugleich dem ihm gegenüberstehenden Jüngling eine Kithara reicht, nicht O. sein kann, der sonst auf den Unterweltswesen in ganz anderer Art dargestellt und nirgends in ein bestimmtes Verhältnis zu Kerberos gesetzt wird (denn dass dieser durch sein Spiel bezaubert wird, vgl. Hor. C. III 11, 15 ff., kommt hier natürlich nicht in Betracht)¹⁾.

Auch andere, z. T. erst in neuester Zeit gemachte Versuche, Einflüsse der orphischen Mysterien auf Werke der bildenden Kunst nachzuweisen, sind, wie in diesem Zusammenhang bemerkt werden mag, nicht glücklicher gewesen. So der Versuch (Arch. Jahrb. 1888, 324), einen Einfluss der orphischen Theogonie auf Darstellungen der Kypseloslade zu finden (s. dagegen O. Gruppe XVII. Suppl. B. der Jahrb. f. kl. Phil. 746 f.), ebenso die Annahme (aus der Anonima 88 f.), dass die Psychen, die auf attischen Lekythen ein Grabmal oder eine ausgestellte Leiche umschweben, auf orphische Anschauungen zurückgehen (dagegen Petersen, Röm. Mitt. 1890, 69). Auch der Versuch, eine Darstellung der Zerreißung des Zagreus nach orphischer Lehre auf einer attischen Vase nachzuweisen, (Journ. of hellen. stud. 1890, 343 ff.) ist misslungen (es handelt sich hier vielmehr um eine Karrikatur des Lykurgmythus). Und dasselbe gilt von früheren Bemühungen, den Mythos von Zagreus und den Titanen auf Bildwerken zu finden (vgl. Preller-Robert I* 706 A. 2). Dagegen ist allerdings auf Vasen des Kahireheiligtums in Theben sehr wahrscheinlich eine Einwirkung orphischer Lehre zu erkennen (Athen. Mitt. 1888 T. 9; O. Kern, Hermes 1890, 5 ff.)²⁾. Allein hier liegt der seltene Fall vor, dass eine lokale Industrie „mit bewusster Absicht für ein bestimmtes Heiligtum arbeitete, dass wir also in weit höherem Maass als sonst berechtigt sind, einen Zusammenhang zwischen dem Cultus und dem Inhalt und der Auffassungswiese der Darstellungen zu suchen“ (Winnefeld, Ath. Mitt. n. O. 416).

Ettig 208, 2) ist doch nicht durchschlagend. Richtig bemerkt O. Jäger, pro domo 218: sobald v. 37 die Casophtia gegeben war, die Seelen aus dem Erden hervorwimmeln zu lassen, mussten dem Dichter mit einer fast absoluten psychologischen Notwendigkeit diese Verse kommen, die dieses Gewimmel ins Einzelne — d. h. Poetische, Anekdotische, Wirkliche umsetzen. — Wenn solche, die eines gewaltsamen Todes gestorben sind, noch in der Unterwelt ihre Wunden sichtbar an sich tragen, so gilt auch hier das schöne Wort Goethe's in seiner Besprechung der polygnotischen Naïvia: „Bei den Toten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zuletzt des Erdbewohners erschien, bildet sich für alle Zukunft. Alt oder jung, schön oder hässlich, glücklich oder unglücklich, schwebt er immer unserer Einbildungskraft auf der grauen Tafel des Hades vor.“

1) Das mehrfach auf O. bezogene und z. T. in mystischem Sinn gedeutete Relief der Villa Doria-Pamfili, Winckelmann, mon. ined. I, 59. — Kitharapfeisender Jüngling, neben ihm ein Panther, vor ihm stehend zwei weibl. Figuren, die eine mit Bechergelasse, die andere mit Schale — hat ohne Zweifel mit O. nichts zu thun, sondern stellt wohl Dionysos dar (vgl. Welcher, Alte Denkm. III, 120).

2) Der in der Vasenscherbe n. O. dargestellte Mivoc ist doch wohl (mit Kern) in Zusammenhang zu bringen mit dem von „Orpheus“ (s. Lebeck 826) allegorisch für $\epsilon\rho\iota\sigma\mu\alpha$ gesetzten $\mu\iota\upsilon\upsilon\sigma$. Die dort mit Mivoc vorhandene Kratisia lässt sich freilich als orphisch nicht nachweisen, ebenso wenig der so ihnen in Beziehung gesetzte Protoklos, der doch nicht ohne weiteres mit den orphischen Triptolestern Protoklos und Protokreon und mit Phanae-Protogonos in Parallele gesetzt werden darf (Kern a. O.).

Dieser Cultus aber war offenbar von Attika her, wie auch litterarische Ueberlieferung (Paus. IV, 1, 7) bezeugt, durch die Orphik beeinflusst. Wenn sodann die nach Hippolyt philos. V, 20 von Plutarch beschriebenen Bilder in Phlya wirklich auf die orphische Schöpfungsgeschichte sich bezogen, wie allerdings wahrscheinlich (Maass O. 302 f.), so handelt es sich auch hier um eine lokale Erscheinung, um die Verherrlichung eines orphisch gefärbten Lokalkults (der Lykoniaden, vgl. Paus. IX, 30, 12). Sonst aber hat überall, soweit wir sehen, griechische Kunst und Kunstindustrie ihr sicherer Takt davor bewahrt, selbst bei Gegenständen des Totenkults, wo man dergleichen noch am ehesten erwarten könnte, dem ungesunden Reiz eines im Dunkel einer wenn auch weitverbreiteten Sekte wuchernden Mysticismus nachzugeben. Mit vollem Recht hat übrigens Milchhöfer im Anschluss an Ausführungen Rohde's hervorgehoben, dass in manchen Fällen anscheinende Berührungspunkte zwischen orphischer Lehre und griechischen Bildwerken auf den „niederen Volksglauben“ als gemeinsame Quelle zurückzuführen sind und dass die Orphik der volkstümlichen Grundlage mancher ihrer Vorstellungen nicht zum wenigsten die grosse Lebensfähigkeit verdankte, die sie bis in späte Zeiten bewahrt hat¹⁾.

Anhangsweise mögen in diesem Abschnitt, in dem es sich um die Beziehungen des Orpheus zur Unterwelt handelt, die Ueberlieferungen (bei Pausanias) berührt werden, die ihn in Verbindung mit chthonischen Kulten in Lakonien bringen. Nach Pausanias III 14, 5 galt den Lacölimoniern O. als Stifter des Kults der *Διὸς/τῆς Χθονίας* in Sparta, während nach der Meinung des Pausanias dieser Kult von Hermione nach Sparta übertragen worden ist. Im Tempel der *Διὸς/τῆς Ἐλευσινίας* auf dem *Ταγγότος* befand sich ein Schnitzbild des Orpheus, der Sage nach ein Werk der Pelasger (III 20, 5). Das Heiligtum der *Κίρῃ Σόρωνα* in Sparta soll von dem Thraker Orpheus gestiftet worden sein, nach anderer Angabe von Alaris, der von den Hyperboreern gekommen war (III 15, 2). S. Wide, lakonische Kulte 140, 174, 244, 295 hat die Vermutung aufgestellt, dass in all diesen Fällen unter dem Namen Orpheus sich eine alte chthonische Gottheit verberge; Orpheus „der dunkle, finstere“ (vgl. oben S. 9) wäre nichts anderes als eine Bezeichnung des Unterweltsgottes, des Hades, der mit Demeter und mit Kore in Kultgemeinschaft stand²⁾. In der That ist es nicht ohne Beispiel, dass die Verbindung zweier Gottheiten in der Kultlegende so ausgedrückt wird, dass der eine (dann zum Heros herabgesunkene) Gott dem andern einen Tempel oder ein Fest stiftet (Wide 174 f.). Besonders beachnend in unserem Zusammenhang ist die Legende von Hermione, nach der der dortige Tempel der Demeter Chthonia von Klymenos und seiner Schwester Chthonia gestiftet worden ist (Paus. II 35, 4); es kann kein Zweifel sein, und Pausanias selbst weiss es wohl (s. O. § 9), dass Klymenos ein Beinamen des Hades ist (vgl. auch Rohde 125, 1). Diese Analogie scheint allerdings die Vermutung Wide's sehr zu empfehlen, dass auch O. ursprünglich ein mit Demeter und mit Kore im Kult verbundener Gott gewesen ist. Trotzdem ist diese

1) So ist z. B. die Seelenbeschwerung, die Diotrich de hymn. orph. 48 mit Beziehung auf den 37. Hymnos als *«ὄρα ὀρφικὰ»* bezeichnet, einfach volkstümlichen Glauben oder Aberglauben entnommen.

2) Maass berücksichtigt in seiner Behandlung der Traditionen über den lakonischen Orpheus (S. 100, 106), auf die hier nicht eingegangen werden kann, die Vermutung Wide's nicht.

Vermutung nicht ohne Bedenken. Zunächst wiegt es doch nicht ganz leicht, dass als Stifter des Tempels der Kore Soteira in Sparta neben Orpheus auch Abaris, also ein anderer mythischer Meister zauberhafter Weisheit genannt wird. Sodann ist zu beachten, dass O. auch als Stifter der Weihen der Hekate in Aegina angesehen wurde (Paus. II 30, 2; vgl. Lobeck 242): das erklärt sich hier natürlich nicht aus einer ursprünglichen Kultgemeinschaft, sondern daraus, dass Hekate in den orphischen Mysterien eine mehr und mehr hervortretende Rolle spielte (vgl. die orphischen Hymnen; Dielerich de hymn. orph. 44). Kathartische oder mantische Gebräuche in den chthonischen Kulte Lakoniens mögen den Anlass gegeben haben, sie in jenen, vielleicht recht jungen Legenden mit O., der in späterer Zeit zum „Großmeister aller möglichen Mystik“ wurde, (oder auch mit Abaris) in Verbindung zu bringen¹⁾. Das uralte ἔξωτος angeblich des Orpheus im Tempel der Demeter Eleusinia mag allerdings ursprünglich den Gott der Unterwelt dargestellt haben und könnte dann in späterer Zeit, als man seine Bedeutung vergessen hatte, für O. erklärt worden sein; eine Continuität des Namens (im Sinn Wide's) anzunehmen ist man dabei nicht gezwungen. Ein Schnitzbild des O. aus Kypressenholz befand sich nach Plutarch Alex. 14, Arrian Anab. I. 11 in Pterion.

III.

Während wir die Sage von der wunderbaren Macht, die Orpheus mit seiner Leier über Tiere wie über die unbelebte Natur geübt hat, in der literarischen Ueberlieferung — es sind begreiflicher Weise besonders Dichter, die sich ihrer bemächtigt haben — bis Simonides zurückverfolgen können²⁾, führt von den erhaltenen Darstellungen der bildenden Kunst, so zahlreich sie sind, keine mit Sicherheit über den Anfang der christlichen Zeitrechnung zurück. Diese Darstellungen des O. unter den Tieren hat Stephani Comptes Rendu de la comm. imp. arch. pour 1881, 102 ff. zusammengestellt (mit Einschluss der Werke der altchristlichen Kunst) — wie er selbst bemerkt, ein erster Versuch, der denn auch zu manchen Ergänzungen und Berichtigungen Anlass giebt. Einige Beiträge in dieser Beziehung sollen hier gegeben werden.

Auf dem Helikon befanden sich nach Pausanias IX. 39, 2 ff. neben Gruppen von Museen und musischen Gottheiten die Bildsäulen einer Reihe von Dichtern, eine Art plastischer Literaturgeschichte; mit Thamyris, Arion, Sakadas, Hesiod war O. vereinigt, um ihn herum waren Tiere aus Erz und Stein dargestellt, neben ihm stand Telete — also

1) Aus der Geschichte von dem spartanischen König Leostychides II. und dem Orphistenleuten Philyppos bei Plutarch apophthegm. Laron. 734 E lässt sich natürlich für eine in frühe Zeit fallende Wirksamkeit der orphischen Sekte auf lakonischem Boden nichts schließen.

2) Wenn Pausanias IX, 5, 9 angibt, nach einer Stelle der *ἰταγ αἰ Εὐσπορῆ* habe Amphion durch seinen Gesang Steine und Tiere in Bewegung gesetzt, so lässt sich daraus auch unter der Voraussetzung, dass Kometes der Dichter dieses Epas gewesen ist, nicht schließen (wie Lobeck 113 für möglich zu halten scheint), dass die Sage zuerst von Amphion erzählt und etwa erst auf O. übertragen worden sei. Wohl möglich, dass in jenem Gedicht Amphion mit O. verglichen worden ist.

eine Verbindung der musischen und der mystisch-telestischen Seite des Orpheus, wie in dem Epigramm des Damagetos (Anth. Pal. 7, 9, 3):

ἢ ἔρως ἢ τελετήσων, ὅτε σὺν ἑρ' ἰσπερ πύργῳ,
 ἔφραζε θεῶν ἢ ἄλκων ἄγχι,
 ἔς ποτα καὶ τελετὰς ποταφύλαξ ἔπειτα Ἰδαίου...

Schon diese der Reflexion entsprungene Verbindung, wie die sonst n. W. nicht nachweisbare Personifikation der Telete ¹⁾ weist auf einen spätern Ursprung der Gruppe, der auch aus andern Gründen wahrscheinlich ist. Wenn die allerdings einleuchtende Vermutung Welcker's (Philostr. 8, 611) richtig ist, dass die Beschreibung einer Gruppe des O. unter den Tieren bei Kallistratos p. 429 Kays. (mit ausdrücklicher Nennung des Helikon) sich auf dasselbe Kunstwerk bezieht und wenn man sich auf Künstlerarbeiten in dieser Beschreibung verlassen könnte, so wäre O. in griechischer Gewandung, aber mit Tiara, und mit neunseitiger Leier dargestellt gewesen.

Nach Pseudokallisthenes I, 42 kommt Alexander auf seinem Zug gegen Darius nach der Stadt Pieria in Beroëkia (?), wo Bildsäulen des O. und der pierischen Mussen und Tiere um sie herum standen. Die Bildsäule des O. schwitzt, was der Zeichendeuter Melampus (!) auf die Mühen deutet, die Alexander bei seinen Kämpfen und Siegen zu bestehen haben werde. Diese Erzählung geht zurück auf eine historische Ueberlieferung, die uns bei Arrian Anab. I, 11 und bei Plutarch Alex. 14 (s. ob. S. 22) vorliegt, wo aber nur von einem ἕλασσο-καταπέταστον des O. bei Leibethra in Pierien die Rede ist; es ist bei dem Charakter des pseudokallisthenischen Werks sehr zweifelhaft, ob in dem wirklichen Kunstwerk Mussen und Tiere mit O. verbunden waren (vgl. Noeldke, Denkschr. der Wiener Ak. 1890, 5).

Endlich ist eine bisher geblirge Darstellung von Rom bezogen (Martial IX, 19): Der lacus Orphei (Richter Topogr. v. Rom § 83) war ein theaterförmiges Halbrund (adum theatrum) mit Stufen, auf der Höhe (vertice) Orpheus umgeben von wilden Tieren und Vögeln (mirantes ferus avocaque regis raptum quae Peryga portulit Tomanti). Wie populär dieser lacus Orphei war, zeigt der Umstand, dass die benachbarten Kirchen Sta Agata und Sta Lucia in Orfeo und S. Martino in Orfea den alten Namen bewahrt haben. Ich möchte vermuthen, dass der lacus Orphei Einfluss auf die christlichen sog. Darstellungen des guten Hirten auf dem Omphalos geübt hat, die von J. Strykowski, Röm. Quartalschr. IV (1890), 164 so beschrieben werden: „ein Knabe in Hirtenkleidung sitzt mit gekrauten Beinen auf einem Hügel; nach vorn läuft über Stufen Wasser herab, an dessen Seiten die verschiedenartigsten Tiere angebracht sind“ (Ein Exemplar dieses Typus in Stein im Centralmuseum in Athen „zeigt Tiere aller Gattungen, die liegend oder stehend, fressend oder trinkend in Reihen über einander gruppiert sind“).

Wenn wir übergangen zu den noch erhaltenen Darstellungen, so sind unter den nicht sehr zahlreichen Marmorwerken zwei römische Sarkophage zu nennen: Mats-Dohn, ant. Bildw. in Rom no. 2996, der eine via delle Muratte 70, der andere, wie es scheint, ver-

¹⁾ Eoset kommt sie nur bei Nonnos vor als Tochter des Dionysos. — Die Annahme, dass die Darstellungen des O. unter den Tieren eine bis jetzt nicht erkannte Beziehung auf die Mysterien enthalten haben könnten (Arch. Jahrb. 1893, 197 A. 14), schwebt ganz in der Luft; vgl. mit.

schönen, nach Aufzeichnungen Zoega's von Klausen, Ersch und Gruber's Kocykl. „Orpheus“ S. 18 genauer beschrieben (ebendasselbe ist aus Zoega's Papieren ein gleichfalls, wie es scheint, verlorenes Relief beschrieben). An christlichen Ursprung zu denken, ist bei beiden Sarkophagen keine Veranlassung (vgl. auch Heussner, die altchristl. Orpheusdarstellungen S. 6¹). Ebensovienig bei der aus Aegina stammenden plastischen, aus einem Stück gearbeiteten Gruppe des Centralmuseums in Athen, die Strzygowski in der Böm. Quartalschr. IV (1890) T. VI veröffentlicht hat (vgl. auch Bull. d. I. 1890, 57). Um den sitzenden mit Mantel und „phrygischer Mütze“ bekleideten O. sind im Bogen die verschiedensten Tiere (Löwe, Bär, ein Dickhäuter, Giraffe, Gazelle, Pfauen, Esel, Adler u. a.) gruppiert. Den auf der phrygischen Mütze sitzenden Adler mit Strzygowski als den „römisch-byzantinischen Reichsadler“ zu bezeichnen ist auch nicht der entfernteste Grund; an dem hervorragenden Platz sitzt der Vogel des Zeus, der auch in der oben angeführten Martialstelle hervorgehoben, ebenso in der Beschreibung des jüngeren Philostratus (p. 400 Kays.) als *Zuhörer* genannt wird (*ὁ τοῦ Διὸς ἀετός*) und auf erhaltenen Bildwerken häufig genug erscheint (vgl. Stephani a. O. 111), u. a. auf dem von Strzygowski angeführten Fragment einer ganz gleichartigen Gruppe im Museum des Tschinili-Kiosk in Constantinopel. Sehr bemerkenswert ist nun aber, dass die athenische Gruppe, was von Strzygowski nicht angegeben, mir aber von P. Hartwig freundlicher Weise mitgeteilt worden ist, eine tektonische Verwendung als Fisch-, Stahl- oder Thronstütze hatte (vgl. auch Arch. Anz. 1893, 57 Sp. 2 no. 65). Unten hat sie „einen architektonisch ausgebildeten mit Relief geschmückten Fuss, oben endet sie in einen Stamm, der auf der obern Fläche ein ziemlich grosses Zapfenloch zeigt. Hier sass also etwas auf“. Ganz dasselbe ist der Fall bei einem von Cozzo „Röm. Bildwerke einheim. Fundorts in Oesterreich“ (Denkschr. der Wien. Kais. Ak. d. W. XXIV) S. 66 A. 7 angeführten Marmorfragment von Aquileja. „Unter einem Eichbaum, auf dem drei Vögel sitzen, ist noch der Kopf eines zarten langlockigen Jünglings mit phrygischer Mütze erhalten. Alles übrige darunter ist verloren. Die Gruppe befand sich, frei angeordnet, vor einem höher als sie emporsteigenden rundlichen Pfeiler, der ganz oben breiter wird und auf seiner Oberfläche ein Loch hat, also irgendwie als Träger diente.“ Ohne allen Zweifel hat man das Gleiche für das Constantinopler Fragment anzunehmen, bei dem ebenso wie bei der athenischen Gruppe eine Basis mit ähnlicher Reliefdarstellung erhalten ist. Es waren demnach in römischer Zeit plastische Darstellungen des O. unter den Tieren in tektonischer Verwendung beliebt. (Einige entsprechend gestaltete Monumente führt Cozzo a. O. 67 A. an.) Häufig sind mit solchen Darstellungen (mit und ohne tektonische Verwendung) dekorative Gruppen und Reihen von Tieren verbunden, wie sie auch auf andern Monumenten vorkommen, aber gerade in diesem Zusammenhang besonders nahe lagen. So ist die athenische Gruppe unten „durch einen geraden Querschnitt abgeschlossen, auf dem ein Wildschwein, eine Schnecke, ein Esel, ein Wulfer, eine Schild-

1) Die Figur eines Sarkophagfragments in den Priscillakatakomben, Metz-Dohn no. 2907, eine auf einem Greif stehende (fragmentierte) männliche mit Bogen bekleidete Gestalt ist natürlich nicht Orpheus, wie a. O. angenommen wird; vielmehr haben wir hier die in der späteren Kunst beliebte Zusammenstellung eines Barbaren mit dem Geffen, vgl. Stephani C. R. 1864, 85. 128.

kröte und eine Eidechse eingemeißelt sind¹. In dem mittleren Feld der Basis ist ein Löwe dargestellt, der ein Reh zerfleischt. Ebenso ist an der Basis der Constantinopler Gruppe ein Hund der einen Hasen verfolgt, ein Pferd und ein Wildschwein dargestellt. In derselben Weise sind auf dem Monument von St. Martin am Pacher, Conze, röm. Bildw. einh. Fundorts in Oesterreich T. VII, 1 zwei Hunde und ein Hasz darzwischen angebracht, „eine Zusammenstellung, die auch auf andern Grabsteinen benachbarten Fundorts an analoger Stelle auf schmalen Streifen vorkommt“ (wie denn, nebenbei bemerkt, dieses uraltc Motiv auch auf Sigillatagefäßen beliebt ist). An dem Pottauer Grabstein a. O. T. V, VI befinden sich oberhalb und unterhalb der Darstellung des O. unter den Tieren Friese mit verschiedenen Tieren, die, wie Conze hervorhebt, in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit jener Darstellung stehen, da sie ja auch auf andern Monumenten vorkommen und ausserdem die laufende Bewegung der Tiere gegen einen solchen Zusammenhang spricht. Auch auf dem römischen Sarkophag Metz-Duhn no. 2996 ist die Hauptdarstellung auf beiden Seiten von einem ein Pferd zerfleischenden Löwen eingefasst. In diesem Fall ist es eine Scene der Arena, wie aus den Gurten und Nackenringen der Löwen und der Anwesenheit von Dienern hervorgeht. Schon diese Zusammenstellung verwandter Motive dekorativer Art zeigt, dass es sich bei dem auf der Basis der athenischen Gruppe dargestellten ein Reh zerfleischenden Löwen jedenfalls um eine symbolische, auf den Tod bezügliche Bedeutung handeln kann (Dieterich Nek. 230); eine sepulcrale Bestimmung der Gruppe ist durch die oben hervorgehobene tektonische Verwendung ausgeschlossen.

Dagegen liegt eine sepulcrale Verwendung des O. unter den Tieren vor bei dem merkwürdigen Denkmal von Pottau in Steiermark, dem Grabstein eines Decurio (der längere Zeit als Pranger benutzt wurde und im Volksmund noch diesen Namen führt) Conze a. O. T. V, VI, und bei dem Fragment von St. Martin am Pacher T. VII, 1, ausserdem vielleicht noch bei einem dritten Exemplar, von dem ein Fragment am Turm von Pottau eingemauert ist (S. 67). Es ist auffallend, dass in den Erörterungen neuester Zeit über eine solche sepulcrale Verwendung von Orpheusdarstellungen heidnischen und christlichen Ursprungs jene Denkmäler keine Rolle spielen.

Auf dem mit reichem bildlichen (leider sehr beschädigten) Schmuck versehenen „Pranger“ von Pottau wird die Inschrift von zwei Darstellungen des O. eingerahmt — oben O. unter den Tieren in einer Grotte² (diese Darstellung von zwei schmalen Tierfriessen eingefasst), unten O. in der Unterwelt (sehr zerstört; zu erkennen noch O. mit Leier vor Hades und Persephone, hinter diesen Hermes). Das über dem obern Bild sich erhebende Giebsfeld ist mit einer Darstellung gefüllt, deren Bedeutung nicht sicher ist — „eine weibliche im Rücken gesehen gelagerte weibliche Figur, die auf den l. Arm gestützt sich nach einer neben ihr mit über den Kopf geschlagenem Arme wie schlafend liegenden Gestalt wendet“. (Reste dieser Gruppe auch in den oben genannten zwei weiteren Exemplaren vorhanden.) Ich möchte vermuten, dass hier Kybele dargestellt sein soll, wie sie Attis am Ufer des Gallosflusses liegend sieht und von Liebe zu ihm ergriffen wird (vgl. Sallust.

1) So auch auf dem grossen pompejanischen Orpheusbild (s. unt.) und anderwärts (vgl. Rapp, Roemer's myth. Lex. II, 1642).

philos. de diis et mundo 4; Julian or. V, 165 B.); das würde stimmen zu der auf den Kybelokult hinweisenden Bekrönung des Grabsteins (s. nachh.). An zwei Fragmenten gleichartiger Grabsteine (n. O. S. 64, 2) ist in dem Giebfeld der verwundete von Aphrodite und Krotos gepflegte Adonis dargestellt; es ist bekannt, wie sehr sich die Mythenkreise von Attis und von Adonis berührten (vgl. Schneidewin, Philolog. 3, 249¹). „Die Zwickel jederseits über dem Giebel waren mit je einem schwebenden geflügelten Knaben, der jedesmal eine Fackel zu halten scheint, gefüllt.“ (Ebenso in den beiden andern Exemplaren.) Endlich folgen nach oben als Bekrönung des ganzen Grabdenkmals zwei liegende Löwen, die eine Vorderpatze auf einen Gegenstand legen, der nach besser erhaltenen Wiederholungen ohne Zweifel ein Widderkopf ist, und zwischen ihnen ein bärtiger menschlicher Kopf. Noch sind die Verzierungen der schmalen Seitenflächen zu nennen: in vier Feldern abwechselnd die Figuren einer Mänade und eines Satyrs in heftiger Tanzbewegung (außerdem Felder mit Tieren).

Orpheus tritt auf diesem Denkmal (und wohl auch auf den entsprechenden, nur in Resten erhaltenen Denkmälern) in Verbindung mit Kybele; denn auf den Kult dieser Gottheit weisen (auch wenn wir von der obigen Vermutung über die Darstellung des Giebfelds absehen) sehr wahrscheinlich die bekrönenden Figuren hin — die bärtige Maske²), wahrscheinlich die Bezeichnung eines Wasserdämons, wie sie auch sonst auf Kybelereliefs vorkommt (vgl. Michaelis, Ann. d. L. 1869, 329) und die Löwen mit Widderkopf — ein uraltes allerdings in verschiedenem Zusammenhang erscheinendes Motiv, das u. a. (was hier wohl von Bedeutung ist) auf phrygischen Felsengravern vorkommt, Journ. of hell. stud. 1882, T. 27 u. 28. Beides, die Löwen und der bärtige Kopf finden sich auch auf griechischen Kybelereliefs (Arch. Z. 1880 T. 4, 4 [doch wohl Löwen, keine Maske] u. a.). Sehr bemerkenswert ist auch die Analogie des Kybelereliefs bei Furtwängler, Samml. Sabouroff T. 137 (= Roscher Myth. Lex. II S. 1630), wo unter der Aedikula mit der thronenden Kybele sich ein Tierfries wie bei unserem Relief hinzieht und außerdem ähnlich wie hier auf den Nebenseiten tanzende Frauen in Feldern neben der Aedikula angebracht sind³).

Es ist bekannt, wie schon frühzeitig der orgiastische Kybelokult in enge Beziehung zu den verwandten orgiastischen Formen des Dionysoskults trat (vgl. u. a. Rapp, Roscher's Myth. Lex. II 1639 und die dort angeführten Stellen). An dieser Verbindung beider Kulte hat ohne Zweifel orphische Theologie einen hervorragenden Anteil. Ὀρχουσιόλης μαρτύριον καὶ Βασυλάει schreibt Suidas dem Orpheus zu. Auf einem der orphisierenden unteritalischen Goldtäfelchen (s. ob. S. 16, 1) wird neben andern Götternamen Κούβηρα gelesen (vgl. Dieterich

1) In der die orphischen Hymnen einleitenden Πύξυι καὶ Μουσῶνι worden Attis und Adonis v. 40, 41 angerufen.

2) In Wiederholungen des Grabsteinfußes (Cezze S. 64) findet sich nicht selten statt des Kopfes zwischen den Löwen eine Glaste, die in römischer Zeit zum Apparat der meisten Mysterien gehörend hier wohl als Gerät oben des Kybelokults aufzufassen ist (vgl. O. Jahn, Hermes III, 255).

3) Furtwängler vermutet, dass diese Figuren als skulpturale Ausdeutung eines Schmuckes der Tempelwände zu denken seien. Auf die Analogie des Pettauers Steins hat schon Cezze Arch. Z. 1880, 4 hingewiesen.

Nek. 86). Midas, der Sohn und erste Priester der Kybele, wird von O. in die Mysterien und Orgien eingeweiht (Ovid Met. XI, 92 [unrichtig wird von Gutschmid Ges. Schr. III 402 die Stelle so aufgefasst, als ob Eumolpos neben Orpheus dem Midas eingeweiht hätte]; Konon Narr. 1; Justin XI, 7). Sogar die bekannte Geschichte von Midas als Schiedsrichter in dem Streit zwischen Apollon und Marsyas und der Entstehung seiner Eselsohren wird aus einer orphischen Theogonie zitiert (Orph. Fr. 310) — ob mit Recht, wird man allerdings bezweifeln dürfen (vgl. auch Dieterich, Philolog. 1894, 6).

So ist es leicht verständlich, wenn in bildlichen Denkmälern Embleme und Symbole des Kybelokults mit Darstellungen des Orpheusmythos verbunden erscheinen. Auf Grabdenkmälern, wie den vorliegenden, erhielt diese Verbindung noch eine besondere Bedeutung; einerseits wird man berechtigt sein, in jenen Abzeichen des Kybelokults und, falls die Vermutung richtig ist, in der Gruppe der Kybele und des Attis (vgl. auch die oben genannten Adonisdarstellungen), ebenso wie in den Attisbildern auf römischen Grabsteinen eine mysteriöse Beziehung zu der „dem ganzen Kybele- und Attiskult zu Grund liegenden Idee der Erneuerung des Lebens“ zu finden (Rapp a. O. 1672¹⁾); andererseits weisen die Darstellungen des O. auf ähnliche Gedanken hin, wenn auch diejenige, die ihn unter den Tieren zeigt, gewiss nur ein (naheliegendes) Gegenstück zu der Unterweltdarstellung geben will und an eine direkte Beziehung des „O. unter den Tieren“ auf die Mysterien (vgl. ob. S. 23, 1) hier wie anderwärts nicht zu denken ist. Nur soviel wird man sagen dürfen, dass die religiös-mysterische Bedeutung mit der Gestalt der O. in der populären Vorstellung so eng verknüpft war, dass sie auch bei diesem Bild, zumal auf einem Grabdenkmal, ins Bewusstsein der Beschauer treten konnte²⁾. Bei den auf den Nebenseiten angebrachten Figuren tanzender Satyrs und Mänaden mag man an sich an die auf Sarkophagreliefs nachweisbare Gewohnheit erinnern, Gewichte des Dionysos unter dem Bild seines Thiasos sich vorzustellen (vgl. O. Jahn, Ber. der sächs. Ges. der W. 1855, 275 ff.; oben S. 15, 2); jedenfalls ist man aber in vorliegendem Fall auch durch die beiden Orpheusszenen nicht geblögt, gerade an den Thiasos der in die orphischen Mysterien Eingeweihten zu denken (Furtwängler Samml. Sabouroff zu T. 137), da solche Reihen bakchischer und verwandter Figuren ja auch in anderer Zusammenhang (wie in jenem Kybelorelief; vgl. auch Coxe S. 66 A. 2, Furtwängler a. O.) in ähnlicher Weise vorkommen und wohl vielfach in conventionell dekorativem Sinn verwendet wurden.

1) Als Beschützerin der Gräber erscheint Kybele in kleinasiatischen Inschriften, Rapp a. O. 1654. Dass die Attisdarstellungen wie die übrigen Embleme des Kybelokults schwerlich in dem allgemeinen Sinn wie manche mythische Szenen auf Sarkophagen, sondern vielmehr als Abzeichen einer bestimmten Religionsform zu fassen sein werden, bemerkt Coxe S. 66 A. 4 gegen Friederichs u. F. mit Recht. Um hier sicherer urteilen zu können, sollten allerdings, was bis jetzt meines Wissens noch nicht geschehen, die Spuren dieser Kultusgruppe (Kybele und Dionysos) in allerlei Abzeichen gerade auf Grabsteinen der spätrömischen Zeit vollständig gesammelt und im Zusammenhang behandelt werden — das für Religionsgeschichte gewiss nicht ganz undankbare Aufgabes (Coxe S. 66).

2) Man wird dabei auch daran erinnern dürfen, dass sauberhafte Macht über Tiere in sagenhaften Erzählungen nicht selten als Eigenschaft heiliger wunderthätiger Männer erscheint (vgl. Rohde, Rhein. Mus. 1832, 33).

Ein zweites Denkmal, in dem in sepulchraler Verwendung die Darstellung des O. unter den Tieren mit der Unterweltdarstellung verbunden ist, ist das grosse, Anfang des Jahres 1894 entdeckte Grabdenkmal von El Ancremi im südl. Tunis, bis jetzt m. W. nur bekannt aus der von Héron de Villefosse nach Mitteilungen des Entdeckers, des Lieutenants Lecoy de la Marche im Bulletin der Académie des inscr. et bell. lett. Nov.—Dec. 1894 gegebenen Beschreibung (vgl. oben S. 19, 1). Ueber die Zeit, in die das Denkmal zu setzen ist, ist nichts angegeben; „der sehr schlechte, fast barbarische Stil“ des Reliefs ist nach H. de Villefosse eine Eigentümlichkeit der afrikanischen Sculpturen des Innern überhaupt, also wohl für eine genauere Datierung nicht zu verwerten. Während die Vorderseite des Denkmals zwei Figuren in Relief, wahrscheinlich den Verstorbenen und seine Gattin darstellend, und eine zweisprachige (lateinische und nepunische) Inschrift zeigt, sind die beiden Seitenflächen mit Reliefs geschmückt, die O. unter den Tieren und O. in der Unterwelt (vgl. ob. S. 19, 1) darstellen. Auch hier wie bei dem Pettaner Grabstein liegt kein Grund vor, der ersteren Darstellung einen eigentlich sepulchral-symbolischen Sinn unterzulegen. Es ist im Uebrigen eine ansprechende Bemerkung von Héron de Villefosse, dass gerade bei einem afrikanischen Grabdenkmal dieser Art die Erinnerung an eine Stelle Augustin's (de civ. dei XVIII, 14) nahe liege: *quamvis Orpheum nescio quo modo infernis sacris vel potius sacrilegis proficere solent civitas impiorum* (vgl. ob. S. 8).

Aus einem Grab des 4. Jahrhunderts stammt nach G. B. de Rossi, bull. di arch. crist. 1887, 33 A. 6 (wo die litterarischen Nachweise) eine runde Bronzeplatte mit Darstellung des O. zwischen Tieren verschiedener Art. Ganz vereinzelt ist die Darstellung eines Reliefs in England, das als „sehr roh“ bezeichnet wird, *Michaelis, ancient marbles* p. 422: Knole n. 16, wegen des Instruments, das O., wenn dieser, wie doch wahrscheinlich, gemeint ist, spielt, nämlich der Flöte. Sollte der antike Ursprung des Reliefs über allen Zweifel erhaben sein? Hier mag noch das, wenn überhaupt antik, jedenfalls sehr später Zeit angehörige spartanische Relief, Dressel und Milchhöfer (Mitt. d. aeth. Inst. II) Katalog n. 259 mit einem Wort erwähnt werden, das wohl als Orpheusrelief bezeichnet wird, dessen Darstellung aber so seltsam und ungewöhnlich ist, dass sie eine einigermaßen sichere Deutung nicht zulässt (vgl. Friederichs-Walters, Berlins ant. Biblw. no. 1910).

Wir fügen noch einige Bemerkungen über das unsern Gegenstand darstellende Wandgemälde und die überaus zahlreichen Mosaikbilder an und verweisen im Uebrigen auf die Zusammenstellung bei Stephaud, *Compte-Rendu* 1881.

Das im Oktober 1874 in Pompeji ausgegrabene grosse Bild mit der Darstellung des O. unter den Tieren (Prähn, Pompeji, die neuesten Ausgrabungen 1874—1878 Abt. III T. 2 u. 3; vgl. *Giorn. degli scavi* III, 69 ff; *Bull. dell' Inst.* 1876, 20), von sehr geringem künstlerischen Wert, gehört dem letzten Stil (nach Mau) an, ist aber (nach gültiger brieflicher Mitteilung A. Mau's) als eines der älteren Bilder dieses Stils wohl noch vor dem Erdbeben des Jahres 63 gemalt. Dasselbe etwa auf ein Vorbild hellenistischer Zeit (entsprechend den allgemeinen Ergebnissen von Holbigs „Untersuchungen über die campan. Wandmalerei“) zurückzuführen ist m. E. kein entscheidender Grund vorhanden. Bemerkenswert ist die Beziehung, in die der Gegenstand des Bilds offenbar zu dem Raum ge-

setzt ist, den es zu schmücken bestimmt ist: es sind mit den links und rechts von diesem Mittelbild angeordneten Gartenlandschaften drei landschaftliche Ansichten, die die Rückwand des als Garten dienenden Peristyls schmücken. So mag auch das eine oder das andere der Orpheusmosaïke einem gartenartigen Raum zum Schmuck gefügt haben.

Auffallend gross ist die Zahl dieser Mosaïke, die O. unter den Tieren darstellen. Stephani zählt 10 (bez. bei der Annahme, dass zwei derselben identisch sein könnten, 9) auf. Dazu kommen aber noch mindestens 10 weitere:

- 1) in St. Marinella bei Civitã Vecchia gefunden (Bull. dell' Inst. 1840, 115).
- 2) auf dem Platz von Carnantem aufgedeckt, jetzt im Grãf. Traumschen Schloss zu Petronell aufbewahrt (Mitt. d. K. K. Centralkomm. u. Erforsch. u. Erh. der Baudenkm. [1873] S. 26) mit dem Gegenstück des den Adler trãnkenden Ganymed.
- 3) in Vienne (Rev. arch. 1860, 128; nach den Angaben an dieser Stelle wãren in Vienne zwei Orpheus unter den Tieren darstellende Mosaïke gefunden worden, von denen das eine sich im Museum von Lyon befindet [wohl identisch mit dem von Stephani unter nr. 34 aufgefãhrten Mosaïk], das andere wird bezeichnet als *une oeuvre d'art de beaucoup de mÃ©rite et une des plus prẽcieuses reliques d'opus musivum, qui nous soient restees de l'antiquitẽ*).
- 4) im Jahr 1838 im Wald von Brotonne gefunden, jetzt im Museum zu Rouen (s. Bull. d. antiqu. de France 1833, 321).
- 5) in Bligny (Aisne) gefunden, im Museum in Laon (s. O.).
- 6) in Aix (s. O. 321 not. 5).
- 7) im Jahr 1880 in einer rãmischen Villa des 3. Jahrh. auf der Insel Wight gefunden (nach de Rossi, bull. di arch. crist. 1887, 33).
- 8), 9) u. 10) in Afrika, das eine in Tanger, das zweite bei Cherchell gefunden, das dritte, dem Grafen d'Herisson gehõrig, „dẽcouverte en Afrique, sans doute en Tunisie (Bull. des ant. de France s. O. 320); nach Hẽron de Villefosse *Ac. des inscr. et bell. lett.*, Bull. de Nov.—Dec. 1894, 478 wãre ein Mosaïk dieses Gegenstands in Hadrumetum gefunden worden, etwa identisch mit dem oben genannten?

Was das angeblich in Aventhes (Aventicum) (nach Laborde in Grandson) gefundene, gegenwãrtig zerstõrte Mosaïk bei Stephani n. 35 (Millin gal. myth. pl. 107 no. 197; vgl. Bursian in Zũricher Mitt. XVI, 25) betrifft, so hat Wieseler *Öst. Gel. Anz.* 1877, 657 vermutet, dass das von andern nach Yvermand oder Cheyres verlegte Mosaïk mit diesem identisch sei und dass dasselbe am wahrscheinlichsten bei Cheyres vorhanden gewesen sei. Diese Vermutung scheint bestãtigt zu werden durch eine (von Wieseler nicht berticksichtigte) Stelle in Goethe's Briefen an Frau von Stein, herausgegeben von A. Schõll I, S. 202 f., wo es heisst (Mouzon 21. October 1779): „Den Morgen haben wir zugebracht wieder ein mosaïches Pflaster bei Chaire gegen den Neustãdter See zu besuchen. Es ist ziemlich erhalten, geht aber nach und nach zu Grund . . . . Es stellt den Orpheus dar in einem Hund, und in den Fehlern umher die Tiere, es ist mittelmãssige Arbeit. Dagegen das gestrige trefflich muss gewesen sein aus einem einzigen Kopf zu schliessen, den wir von allem noch finden konnten, der aber auch bald wird zerstõrt sein.“ Das

letztenannte Mosaik befand sich in Avanches (a. O. 20. Oct. 1779: „In Avanche ein Fussboden Mosaïque von der Römerzeit gesehen, schlecht erhalten und geht täglich mehr zu Grund, dass es ein Jammer ist“), kann aber nach der Art, wie Goethe von dem damals noch erhaltenen Rest spricht, nicht ebenfalls O. unter den Tieren dargestellt haben. 2 Mosaikfußböden in Avanches mit Tierdarstellungen werden bei Bursian a. O. XVI, 1 S. 24 genannt.

Das älteste dieser Orpheusmosaiken scheint das von Perugia (Stephani n. 38) zu sein, wohl aus augusteischer Zeit, zugleich eines des schönsten (Ficorelli not. di scavi 1877 T. XI). Orpheus ist hier ungewöhnlicher Weise ganz unbekleidet. Daneben ragt an Kunstwert hervor das Mosaik von Rottweil (Jahreshefte des württ. Altertumsvereins 1847 T. XII XIII; Oberamtsbeschreibung von Rottweil [1875]), das vielleicht noch der Zeit der Flavier angehört¹⁾; besonders ist der edle Ausdruck dichterischer Begeisterung zu rühmen, mit dem der Künstler trotz dem spröden Material den Kopf des O. zu beseelen verstanden hat. Eingeraht ist dieses die Mitte sinnnehmende Bild von einer Anzahl von (grösstenteils zerstörten) Circus-, Arena- und Jagdszenen; wir haben bemerkt, dass auch auf einem römischen Sarkophag (oben S. 25) die Orpheusdarstellung von zwei identischen Arenaszenen eingeschlossen ist.

Es liegt nahe zu fragen, wie man sich die Beliebtheit dieser Orpheusbilder zu erklären hat. Von wesentlichem Einfluss sind dabei ohne Zweifel künstlerische Gründe gewesen: die Gestalt des O. im Mittelpunkt mit den sie umgebenden Tieren, die je nach Umständen in verschieden grosser Zahl angebracht werden konnten, ergab eine ebenso einfache als wirkungsvolle Komposition. Solange wird die auf Mosaiken überhaupt hervortretende Vorliebe für Tierdarstellungen mitgewirkt haben. Andererseits aber hat sicherlich auch die Popularität der Orpheusmythen, wie sie sich besonders aus den Schilderungen römischer Dichter ergibt (vgl. Ribbeck Gesch. der röm. Dicht. III, 92) das Ihrige zu der Beliebtheit jener Kunstdarstellungen beigetragen. Unter den theatralischen und pantomimischen Vorstellungen, wie sie im Amphitheater gegeben wurden, wurde nach Martial spect. 21 (vgl. Friedländer Sittengesch. II² 409) auch O. (von einem Verurteilten) dargestellt, aus der Versenkung aufsteigend, wie wenn er aus der Unterwelt zurückkehrte; Felsen, Hüner, Vögel und andere Tiere schienen sich um ihn zu versammeln, bis er schliesslich von einem Bären zerrissen wurde²⁾. Wenn die Vermutung Ribbecks (a. O. 93) richtig ist, hat Lukan in seinem „Orpheus“ den Kaiser Nero als den

1) Im 2. Jahresbericht des Rottweiler Altertumsvereins 1833 wird die gelbe Farbe der Wagenlenker und Jäger des Mosaiks mit dem flavischen Kaiserhaus in Verbindung gebracht, sofern Domitian zu den 4 Farben der Circuspartei eine fünfte, die gelbe als die seines Hauses hinzugefügt hätte (vgl. Schr. Friedländer, Sittengesch. II² 337: „Domitian führte zwei neue Farben, Gold und Purpur ein, die vielleicht eine ausschliesslich kaiserliche Bedeutung hatten“). Auf die Zeit der Flavier scheint auch die Thatsache zu führen, dass sie nach den Münzen und Legionsstempeln die Hälfte der römischen Niederlassung in Rottweil gewesen ist (Mitteilung von Herrn Director Ferd. Haug).

2) Nach Lucian de saltat. 81 wurden die Schicksale des O., seine Zerrissung u. s. f. in pantomimischen Tänzen dargestellt. Er ist nach dem Zusammenhang der Stelle gar kein Grund vorhanden, mit Maass O. 88, diese Thesen auf Mysterienfeste zu beziehen.

neuerstandenen römischen O. gefeiert. Selbst die orphische Litteratur war dem gebildeten Römer bis in's 5. Jahrhundert hinein nicht fremd; nach Claudian im Epithalam. de sept. Honor. et Mar. 232 ff. wären sogar Mädchen mit orphischen Dichtungen vertraut gewesen (vgl. Lobeck 343; Dieterich Nek. 159). In dem synkretistischen Kult, den sich Alexander Severus in einer Kapelle des kaiserlichen Palastes einrichtete, fand neben Apollonius von Tyana, Christus, Abraham auch Orpheus eine Stelle (Lampridius Alex. Sev. 29)¹⁾.

Bekanntlich hat die Gestalt des Orpheus, wie er durch sein besauberndes Spiel Tiere um sich versammelt, auch in den Kreis der christlichen Katakombenbilder Eingang gefunden. Die Frage nach der Bedeutung dieser Orpheusdarstellungen, die sich aus dem altchristlichen Bilderkreis in auffälliger Weise herausheben, hat von jeher das besondere Interesse der christlichen Archäologen erweckt und sehr verschiedene Beantwortungen erfahren. Zum Gegenstand einer eingehenden Untersuchung ist sie neuerdings von A. Heussner in der Dissertation „Die altchristlichen Orpheusdarstellungen“ Cassel 1893 gemacht worden.

Zu den in dieser Schrift aufgezählten drei Katakombenbildern (Deckengemälde in S. Domitilla und in S. Callisto, Gemälde an der Rückwand eines Arcosoliums in S. Domitilla) ist noch ein weiteres aus der Katakombe der h. Priscilla zu fügen (Bull. di arch. crist. 1887 T. VI), nach G. B. de Rossi (ebenso Wilpert, röm. Quartalschr. 1888, 91) etwa aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. Als Entstehungszeit jener drei Bilder wird vielfach das 2. Jahrhundert angenommen (vgl. Heussner; G. B. de Rossi „etwa 2. und 3. Jahrh.“), doch ist zu bemerken, dass die Datierung der altchristlichen Bilder noch durchaus unsicher ist (vgl. Dieterich Nek. 44). Was die Darstellungen des O. auf Sarkophagen betrifft, so ist der christliche Ursprung des Sarkophags von Porto Torres (Heussner n. 5) von Kraus (Realencykl. d. christl. Altert. II 563) wohl mit Unrecht bezweifelt worden. Das Sarkophagfragment Metz-Duhn Ant. Bildw. in Rom no. 2007 hat überhaupt nichts mit O. zu thun (s. S. 24, 1). Dagegen ist das Fragment eines ungehört christlichen Orpheussarkophags abgebildet und besprochen Acad. des inscr. et bell. lett. 1894 Bulletin de Mars-Avril. Eine Gemme des Museums von Spalato, „Orfeo pastore“ von einer Herde und von Blumen umgeben, wird von de Rossi Bull. di arch. crist. n. O. 32 erwähnt (Spano, Bull. arch. Sardo III T. 6). Das von Heussner im Anhang als „nicht publiziert“ genannte Relief des athenischen Centralmuseums ist von J. Strzygowski in der Röm. Quartalschr. IV (1890) T. VI veröffentlicht worden (oben S. 24).

1) Die Zuverlässigkeit dieser Uebersetzung wird allerdings von v. Demasowski, Westd. Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst XIV, 63 A. 262 bestritten. — In den Jahresheften des würt. Altertumsvereins 1847. 4. B. ist bei Besprechung des Reutweiler Mosaiks die Vermutung ausgesprochen, dass die Darstellung des O. unter den Tieren auf Mosaiken jenseits der Alpen deshalb so häufig sei, weil man sich in ihm die römische Civilisation und unter den Tieren die unterworfenen und gekulten Barbaren verstanbildlichte. An und für sich wäre ja eine solche allegorische Auffassung nicht unbestreitbar, zumal wenn man sich erinnert, wie Horaz A. P. 391 ff. und andere Schriftsteller (Lobeck 235) die wilden Tiere der Jagd in wilde Waldmenschen unterstellten, denen O. die erste Gekultung beigebracht habe. Allein von anderen abgesehen würde man in diesem Fall, um bei dem Reutweiler Mosaik stehen zu bleiben, doch nicht so barbare Tiere zu sehen erwarten, wie Storch, Krähe, Fabe, Hund, sondern stitres rabidiusque bestiae u. dgl., wie sie ja allerdings auch auf Mosaiken sich finden.

Die Frage, wie die heidnisch-mythologische Gestalt des O. zu der ungewöhnlichen Ehre kam, in den christlichen Bilderkreis aufgenommen zu werden, interessiert uns hier hauptsächlich insofern, als man den Versuch gemacht hat, sie mit dem Hinweis auf die religiös-mythologische Seite dieser Gestalt zu beantworten¹⁾. In eingehender Ausführung hat Heussner den Gedanken zu begründen versucht, dass die in den orphischen Mysterien enthaltene Verhärterung der Unsterblichkeit den Anknüpfungspunkt für eine sepulcrale Verwendung des Orpheusbildes in der altchristlichen Kunst gebildet habe. (Diesem Ergebnis stimmt zu u. a. V. Schultze, *Archäologie der altchristl. Kunst* 178; abgelehnt wird es von H. Dopffel, *Theol. Litt. Z.* 1893, 617 ff.). Wenn Heussner dabei von der Annahme ausgeht, dass „den orphisch-bakchischen Mysterien die religiöse Vertretung einer wirklichen Unsterblichkeit für das zweite Jahrhundert (in das er eben jene Bilder setzt, vgl. oben) allein zuzuschreiben sei“, so ist diese Voraussetzung nicht zu halten; denn selbige Unsterblichkeit verhiess ihren Eingeweihten in jener Zeit eine Reihe von Kulten (wie H. selbst zugoben muss; vgl. auch Rohde *Psyche* 687, 1) und es ist schwer zu sagen, wie sich von dieser Unsterblichkeit „die wirkliche Unsterblichkeit der Seele“ unterschieden haben soll, die „auch in nachchristlicher Zeit bis zum Auftreten des Mithraskults nur diese bakchischen Mysterien (die H. ohne weiteres mit den orphischen identifiziert) gelehrt zu haben scheinen“. Gleichwohl ist es ja zu sich denkbar, dass O. als hervorragender Vertreter mystischer Unsterblichkeitslehre, der als solcher offenbar noch im Bewusstsein der nachchristlichen Zeit fortlebte, in den Katakombenbildern gemeint wäre. Wie soll es sich aber begründen lassen, dass mit seiner Darstellung im Typus des Tierbildes sich für das Bewusstsein der Christen jene Bedeutung verband? Heussner beruft sich im Anschluss an V. Schultze darauf, dass für die Anwahl der Motive des altchristlichen Gräberschmuckes durchweg sepulcral-symbolische Gedanken bestimmend gewesen seien (vgl. auch Anrich, *Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum* 184; zu der sepulcralen Bedeutung des „guten Hirten“ vgl. die *Röm. Quartalschrift* V [1891], 280 angeführten Liturgien). Das wird man zugeben müssen (ein sicheres Urteil in dieser Frage traue ich mir allerdings nicht zu), aber eine andere Frage ist, ob es zulässig ist, einen solchen sepulcralen, in Orpheusbildern christlicher Grabstätten hineingelegten Gedanken aus heidnischen Mysterien zu entnehmen. „Zu allen Zeiten hat die Kirche die heidnischen Mysterien aufs tiefste verabscheut“ (Anrich u. O. 152); „eine bewusste Aufnahme von Formen und Institutionen der Mysterienkulte kann kaum stattgefunden haben“ (ebenda 235), und so liegt es nahe, das Bedenken geltend zu machen, ob Mysterienkulten entnommene Vorstellungen an der geweihten Stätte christlicher Cimiterien bildlichen Ausdruck gefunden haben können — auch wenn man die Annahme verwerft, dass die Bildwerke der Katakomben unter Leitung der kirchlichen Oberen entstanden seien²⁾.

1) Eine rein ornamentale Bedeutung dieser Orpheusbilder, wie sie Zucker, *GMH. Gel. Anz.* 1889, 324 ff. im Wesentlichen annimmt, ist schon durch die hervorragende Stelle, an der sie stehen, ausgeschlossen (vgl. Dopffel, *theol. Litt. Zeit.* 1893, 617).

2) Wenn Heussner 37 (vgl. V. Schultze *Katakomben* 55) auf „die Darstellungen aus den Sabazius- und Mithrasmysterien in 8. Profestats hinweist, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf

Soweit die Deutung Heussner's O. selbst und nicht als Sinnbild Christi dargestellt sehen will, wird sie geradezu unnötig gemacht durch eine Thatsache, die er gerade zu Gunsten seiner Deutung in eigentümlicher Weise zu verwerthen sucht, nämlich das Vorkommen eines Typus der Orpheusbilder, in denen der Sänger nur von Schafen umgeben ist (von B. als Orpheusbilder der zweiten Klasse bezeichnet; zu dieser Klasse gehört auch das Bild der Priscillakatakombe; zu Füssen des „Orfeo-pastore“ liegt ein Hund mit Halsband). Wenn hier zweifellos (wie auch H. anerkennt) ein „Übergang in das Hirtenbild“ vorliegt, so wird durch diesen von der christlichen Kunst neugeschaffenen Typus des „Orpheus unter den Schafen“ doch eben das deutlich zum Ausdruck gebracht, dass unter der Gestalt des Orpheus in Wahrheit Christus gemeint ist¹⁾. Es müsste also jedenfalls die Deutung Heussner's in der Weise modifiziert werden (wie er selbst inzwischen, soweit mir bekannt geworden ist, gethan hat), dass Christus als der echte und wirkliche Orpheus gedacht wäre, der den Seligen in Wahrheit die Unsterblichkeit verleiht. Und es ist nun in der That nicht zu verkennen, dass eine solche Deutung eine gewichtige Stütze dadurch erhält, dass die von H. noch vermisst Belege einer Darstellung des O. unter den Tieren auf heidnischen Grabdenkmälern in der That nachweisbar sind, gerade für die nachchristliche Zeit (s. S. 25. 28; möglicherweise kommt hier auch die Bronzeplatte aus einem Grab des 4. Jahrhunderts [S. 28] in Betracht). Wenn in jenen Denkmälern die Darstellung des O. in der Unterwelt mit der andern verbunden ist, so ist es klar, dass diese

christlichen Ursprung anzuführen müssen, so ist diese seltsame Annahme zur Geringe widerlegt (vgl. Rohde 287 A. 1 und die ausführliche Besprechung bei Maass Orph. 200 ff.).

1) Es kann kein Zweifel sein, dass es sich bei der Schaffung des Typus des „O. unter den Schafen“ nur um eine absichtliche Umkehrung und nicht etwa um „Ungeschick eines Katakombenmalers“, um das „Ergebnis eines mechanisch arbeitenden handwerklichen Metiers“ handeln kann (Zicker a. O. 340). Richtig ist, dass bei diesem Typus der ursprüngliche Gedanke preisgegeben ist, die Zähmung wilder Tiere durch das Spiel des O. Das ist übrigens im Grunde auch auf einzelnen Werken der profanen Kunst (wie bei dem Bettweiler Mosaik) der Fall. — Nach Maass O. 172 hätten die Christen „den innig schönen Kunsttypus des guten Hirten, der seine Lämmer weidet, von Orpheus auf Jesus Christum übertragen“. Das wäre auch dann unzutreffend, wenn Maass wirklich bewiesen hätte, dass die Vorstellung von Orpheus als dem „Hirten seiner Gläubigen“ (S. 180) bestand; denn dass diese Vorstellung in einem Kunsttypus ausgeprägt worden wäre, lässt sich jedenfalls nicht nachweisen. Ich kann mich aber auch durchaus nicht davon überzeugen, dass jener Beweis gelungen ist. Der *prooimion* der am Schluss des I. und XI. orph. Hymnos genannt ist, kann nach Analogie der überaus zahlreichen Hymnenschlüsse (vgl. Dieterich *hymn. orph.* 11 f.) nicht O. sein, sondern muss eine bestimmte Kategorie der Kultgenossen bezeichnen. Es ist doch von vornherein äusserst unwahrscheinlich, dass *prooimion* hier nicht die im heidnischen und gerade im orphischen Kult sonst so vielfach benutzte Bezeichnung einer bestimmten Klasse der *phronimoi* sein, sondern in ganz anderem Sinn gebraucht sein sollte. Wenn gerade in dem heidnischen Hymnos *prooimion* genannt wird, so weist Dieterich a. O. 45 mit Recht auf die Darstellung einer Bronzeplatte (Ann. d. I. 1850 tav. M. Bonneler Denkm. I p. 633) hin, wo vor einem heidnischen ein tanzender und schreitender Mann mit *Pedum* erscheint, offenbar eben ein *prooimion*. — Seltsam ist die Behauptung (S. 60), in Vergil *Aen.* VI. 645, wo O. im Kreis der Seligen als *Theriacus sacerdos* bezeichnet wird, sei *sacerdos* ein wenn auch nicht erschöpfende Umschreibung für *prooimion*. Ist dies auch etwa bei seiner *interpretatio doctum* — Orpheus *Horae* A. P. 313 f. der Fall? Auf weiteres kann ich hier nicht eingehen.

von dem bildlichen Schmuck christlicher Katakomben ausgeschlossen bleiben musste. Das Tierbild an sich enthält allerdings, wie wir gesehen, ohne Zweifel keine direkte Beziehung auf die von O. gestifteten Mysterien, aber in sepulcralen Zusammenhang musste sich eine solche Beziehung des O. auch in diesem Typus dem Beschauer geradezu aufdrängen. Selbst an christlicher Grabstätte. Wenn kirchliche Schriftsteller und Apologeten gegen die heidnischen Mysterien eifern, so wird man sich doch, wie schon mehrfach hervorgehoben worden ist, hüten müssen, solche Anschauungen ohne Weiteres auf das volkstümliche Bewusstsein auch christlicher Kreise zu übertragen, in dem vielmehr Heidnisches und Christliches vielfach friedlich neben einander herging und mindestens nicht in so unversöhnlichem Gegensatz gedacht wurde, dass eine Bezeichnung auf Mysterien in bildlicher Darstellung als undenkbar erscheinen müsste, zumal wenn diese die Funktion einer Gestalt der heidnischen Religion auf Christum überträgt. (Ueber andere mythologisch-sepulcrale in den altchristlichen Bilderkreis eingedrungene Darstellungen, die allerdings hier durchaus ornamentale Bedeutung gehabt haben mögen, vgl. Schultz, *archäol. Studien über altchristl. Monum.* II ff.) Dass es schweren Bedenken unterliegt, in der früher beliebten Weise die Stellen der kirchlichen Litteratur, in denen O. eine Rolle spielt (wie die vielcitirten Stellen bei Clemens Alex. *coh. ad gent.* p. 34. Potter und Eusebius *de land. Const.* c. 14, in denen Christum und Orpheus in gewisser Beziehung in Parallele, allerdings auch in scharfen Gegensatz gesetzt worden) zur Grundlage der Erklärung der christlichen Orpheusbilder zu machen, hat Heussner S. 6 E. m. E. überzeugend nachgewiesen. Nur darin hat er fehlgegriffen, dass er die angebliche Unwahrscheinlichkeit einer künstlerischen „Darstellung Christi unter dem Bild einer mythologischen Figur des Heidentums“ (eine Ansicht, von der er, wie bemerkt, inzwischen zurückgekommen zu sein scheint) auch durch eine Kritik jener Stellen zu stützen sucht.

Wenn wir nach dem Allem in der That uns entschliessen zu müssen glauben, in den altchristlichen Orpheusdarstellungen eine symbolische Beziehung auf selbige Unsterblichkeit anzuerkennen, wie sie Orpheus in seinen Mysterien und in höherem Sinn Christus den Seinen verhieß, so haben wir damit vielleicht das merkwürdigste Zeugnis für den durch Jahrhunderte fortwirkenden, ja in christlicher Zeit, wie es scheint, neubelebten Zauber gewonnen, den die geheimnisvolle Gestalt des thrakischen Sängers und seine mystische Lehre im ganzen Umkreis der alten Welt geübt hat.

von dem bildlichen Schmuck
 Tierbild an sich enthält aller-
 auf die von O. gestifteten My-
 solche Beziehung des O. auch
 an christlicher Grabstätte. W-
 nischen Mysterien eifern, so
 worden ist, hätten müssen, so
 wusstsein auch christlicher Kir-
 lichen vielfach friedlich neben
 Gegensatz gedacht wurde, das
 als undenkbar erscheinen mit
 nischen Religion auf Christus
 altchristlichen Bilderkreis ein-
 mentale Bedeutung gehabt in
 Monum. II ff.) Dass es sich
 die Stellen der kirchlichen L-
 Stellen bei Clemens Alex. o-
 in denen Christus und Orph-
 scharfen Gegensatz gesetzt
 bilder zu machen, hat Hess
 hat er schlaggriffen, dass er
 stellung Christi unter dem
 nicht, von der er, wie bemer-
 eine Kritik jener Stellen zu

Wenn wir nach dem
 den altchristlichen Orphens-
 lichkeit anerkennen, wie
 den Seinen verhies, so hat
 durch Jahrhunderte fortw-
 Zauber gewesen, den die
 stische Lehre im ganzen U-

bleiben musste. Das
 eine direkte Beziehung
 dung musste sich eine
 zu aufdrängen. Selbst
 gegen die heid-
 mehrfach hervorgehoben
 das volkstümliche Be-
 heidnisches und Christ-
 in so unverständlichen
 bildlicher Darstellung
 einer Gestalt der heid-
 gesch-epulchrale in den
 ps hier durchaus orna-
 studien über altchristl.
 früher beliebten Weise
 t (wie die vielzitierten
 es de laud. Const. c. 14,
 le, allerdings auch in
 er christlichen Orpheus-
 abgewiesen. Nur darin
 er künstlerischen „Dar-
 Heidentums“ (eine An-
 in scheint) auch durch

en müssen glauben, in
 ng auf selige Unsterb-
 höherem Sinn Christus
 edigste Zeugnis für den
 e scheint, neubelebten
 Sängers und seine my-

