

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska

Der Liber Peristephanon als Quelle für christliche Archäologie

Aurelius Prudentius Clemens erwähnt in seinen Werken mehrmals die Stätten und Bauwerke, die er in seinem Heimatland Spanien und auch auf der zu Beginn des 5. Jahrhunderts unternommenen Reise nach Rom sah. Vom Eindruck, den *pulcherrima Roma* (perist. 11, 231)¹ auf den aus der fernen Provinz stammenden Dichter machte, zeugt seine Beschreibung der Hauptstadt des Imperiums in den *Libri contra Symmachum*.² In meinem Beitrag möchte ich mich jedoch mit einem anderen berühmten Werk befassen – mit der Hymnensammlung zu Ehren der Märtyrer, die als *Liber Peristephanon* bekannt ist.³

Prudentius wirkte in jener Epoche, in welcher der Kult der Märtyrer ein wichtiger Bestandteil der christlichen Frömmigkeit war und die Stätten, an denen sie verehrt wurden, zu *loca sanctorum* wurden.⁴ An den Grabstätten derjenigen, die um des Bekenntnisses ihres Glaubens an Jesus Christus willen den Tod erlitten, wurden Memorialbauten errichtet und die Reliquien unter dem

¹ Vgl. Verg. georg. 2, 534.

² Siehe P. Allard, *Rome au IVe siècle d'après les poèmes de Prudence*, RQH 36 (1884), 5–61; A. Cerri, *Archeologia romana nel Contra Symmachum di Prudenzio*, Athenaeum 41 (1963), 304–317; R. Argenio, *Roma immaginata e veduta dal poeta cristiano Prudenzio*, StudRom 21 (1973), 25–37; K. Thraede, *Rom und der Märtyrer in Prudentius, Peristephanon 2, 1–20*, in: W. den Boer (ed.), *Romanitas et Christianitas. Studia I. H. Waszink ... oblata*, Amsterdam 1973, 317–327; Ch. Gnilka, *Prudentiana I. Critica*, Leipzig 2000, 187–218; ders., *Prudentiana II. Exegetica*, München 2001, 263–317; M. Roberts, *Rome Personified, Rome Epitomized. Representations of Rome in the Poetry of the Early Fifth Century*, AJPh 122 (2001), 533–565.

³ Zitiert sind die Verse in diesem Artikel nach: Aurelii Prudentii Clementis Carmina, ed. J. Bergman, Wien 1926 (CSEL 61), darin: 291–431; vgl. auch Aurelii Prudentii Clementis Carmina, ed. M. P. Cunningham, Turnhout 1966 (CC SL 126), darin: 251–389; vgl. weiters: M. Starowieyski (ed.), *Aureliusz Prudencjus Klemens, Wienice Męczeńskie (Peristephanon)*, übers. v. M. Brożek et al., Kraków 2006.

⁴ Siehe B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, *Loca sancta, loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie*, in: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska - D. Próchniak (edd.), *Miejsca święte w epoce późnego antyku*, Lublin 2005 (Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, 5), 199–215.

Altar beigesetzt.⁵ Die Aussagen des Prudentius, eines Förderers des Märtyrerkultes, sind ein wichtiges Zeugnis für die Veränderungen.⁶

Auch wenn die Datierung der Reisen des Prudentius sowie die Chronologie der einzelnen Texte unklar bleiben müssen, sollte der Aufenthalt des Dichters an den beschriebenen Stätten, die er ja im konkreten Raum lokalisiert, nicht in Frage gestellt werden.⁷ Seine Schriften laden den Forscher der Gegenwart also dazu ein, die Ergebnisse der an den einzelnen Stätten durchgeführten archäologischen Arbeiten den Berichten jenes Mannes gegenüberzustellen, der die untersuchten Objekte zu ihrer Entstehungs- und Nutzungszeit sah. Prudentius – *poeta doctus* – bedient sich zwar oft verschiedener Allegorien und Topoi, ohne sich um Objektivität oder Genauigkeit der Schilderungen zu bemühen, jedoch wie schon José Vives bemerkte: *licentia poetica* „no autoriza en ningún caso a mentir“.⁸ Trotz der manchmal, besonders in Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte, geäußerten Vorbehalte gegenüber der Glaubwürdigkeit der in der Dichtung des Prudentius enthaltenen Informationen⁹ bin ich der Meinung, dass diese poetischen Texte mit all ihren hagiographischen Tendenzen durchaus auch Angaben enthalten, die mit der (topographischen, architektonischen und

⁵ Siehe H. Brandenburg, Altar und Grab. Zu einem Problem des Märtyrerkultes im 4. und 5. Jh., in: M. Lamberigts - P. van Deun (edd.), *Martyrium in Multidisciplinary Perspective*. Memorial L. Reekmans, Leuven 1995, 71–98; B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, *Le prime dedichezioni delle chiese di Roma*, in: F. Guidobaldi - A. Guiglia Guidobaldi (edd.), *Ecclesiae Urbis*, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle Chiese di Roma, IV–X secolo, Roma 2002, 56–65.

⁶ Siehe M. Roberts, *Poetry and the Cult of the Martyrs. The Liber Peristephanon of Prudentius*, Ann Arbor 1993; P. Castillo Maldonado, *Los Mártires Hispanorromanos y su culto en la Hispania de la Antigüedad Tardía*, Granada 1999, 85–109.

⁷ Viele Forscher vertreten die Ansicht, dass er wenigstens einige der beschriebenen Stätten tatsächlich gesehen hatte – siehe u. a. J. Vives, *Prudentiana*, AST 12 (1936), 1–18; M. Cunningham, *The Nature and Purpose of the Peristephanon of Prudentius*, SEJG 14 (1963), 40–45; R. Guerreiro, *Un archétype ou des archétypes du Passionnaire Hispanique? Prudence et le métier d'hagiographe*, in: L. Holtz (ed.), *De Tertullien aux Mozarabes*, I, *Antiquité tardive et christianisme ancien (III–VI siècles)*, Mélanges offerts à J. Fontaine, Paris 1992, 15–27; A. Recio Veganzones, *Prudenzio "Poëta Peregrinus" e promotore di pellegrinaggi*, in: E. Dassmann - J. Engemann (edd.), *Akten des XII. internationalen Kongresses für christliche Archäologie*, Bonn, 22.–28. September 1991, Münster 1995, 1139–1151.

⁸ J. Vives, *Vericidad histórica en Prudencio*, AST 17 (1944 [1945]), 199–204 (199).

⁹ U. a. J. Arce, *Prudencio y Eulalia*, in: *Jornadas sobre Santa Eulalia de Mérida*, Mérida 1992 (*Extremadura arqueológica* 3), 9–13, der in Prudentius' Beschreibungen lediglich eine literarische Erfindung sieht. Vgl. J. Petruccione, *The Portrait of St. Eulalia of Mérida in Prudentius' Peristephanon* 3, AB 108 (1990), 81–104.

ikonographischen) Realität in Übereinstimmung stehen, die beachtenswert sind und einen wichtigen Bezugspunkt für Archäologen darstellen können.¹⁰

Untersuchen wir also, inwieweit Prudentius' Texte als Kommentar zum Bilde, das dank der Arbeit der Archäologen enthüllt wurde, von Nutzen sind, und inwiefern die Ergebnisse der Ausgrabungen uns bei der Rekonstruktion des Aussehens der vom spanischen Dichter beschriebenen Objekte helfen können.

* * *

Der Liber Peristephanon enthält 14 Gedichte unterschiedlicher Länge (von kurzen Epigrammen, wie perist. 8, bis zu langen Hymnen, wie perist. 10). Die überwiegende Mehrheit dieser Gedichte beschäftigt sich mit den in Spanien und Rom verehrten Märtyrern. Mein Beitrag wird deshalb in erster Linie von deren Kultstätten handeln.

Hymnus 1 ist Emeterius und Chelidonium gewidmet. Anhand der Erwähnungen in anderen Texten des Prudentius wird ihr Martyrium in **Calagurris** (Calahorra) verortet, das als Heimatstadt des Dichters gilt.¹¹ Die Erinnerung an ihre Todesstätte muss noch zu Lebzeiten des Dichters lebendig gewesen sein, da Prudentius schrieb: *Hic (sc. locus) calentes hausit undas caede tinctus duplici, / inlitas cruore sancto nunc harenas incolae / confrequentant obsecrantes voce, votis, munere* (perist. 1, 7–9). Den nächsten Zeilen können wir entnehmen, dass dort durch die Vermittlung der beiden Märtyrer Heilung möglich war, weil *nil suis bonus negavit Christus umquam testibus* (perist. 1, 21).

Man vermutet, dass an der Martyriums-Stätte des Emeterius und Chelidonium ein Baptisterium erbaut worden war, das Prudentius in einem einzelnen

¹⁰ Die gleiche Meinung vertreten u. a.: Vives, Vericidad (wie o. Anm. 8), 199–203; W. N. Schumacher, Prudentius an der Via Tiburtina, in: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 1. Reihe. Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Bd. 16, Münster 1960, 1–15; J. Fontaine, Monumentos y textos: por una triple lectura arqueológica de las obras paleocristianas, in: II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica. IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular, Montserrat, 2–5 novembre 1978, Barcelona 1982, 133–145; A. M. Palmer, Prudentius on the Martyrs, Oxford 1989, 268f.; A. Recio Viganzónes, La mártir Eulalia en la devoción popular: Prudencio primer promotor de su culto, peregrinaciones, expansión de sus reliquias e iconografía (ss. IV–VII), in: J. M. Gurt (ed.), IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Lisboa, 28–30 de setembre, 1–2 d'octubre de 1992, Barcelona 1995, 317–336; J. San Bernardino, *Eulalia Emeritam suam amore colit*: Consideraciones en torno a la fiabilidad de un testimonio Prudenciano (*Pe.* 3, 186–215), *Habis* 27 (1996), 205–222.

¹¹ Siehe A. González Blanco, Bibliografía sobre los santos mártires calagurritanos, Emeterio y Celedonio, *Kalakorikos* 3 (1998), 271–280; C. Godoy Fernández, Calagurris, centro de culto martirial de los santos Emeterio y Celedonio: Observaciones sobre la restitución arquitectónica de la memoria Martyrum a partir de Prudencio, *Kalakorikos* 5 (2000), 87–102 (89f.); A. Ortega Carmona, Prudencio: el poeta celebrador de los Mártires San Emeterio y San Celedonio, *Kalakorikos* 13 (2008), 175–184.

kurzen Gedicht unter dem Titel *De loco, in quo martyres passi sunt, nunc baptisterium est Calagurri* erwähnt, das in den *Liber Peristephanon* aufgenommen wurde (perist. 8).¹² Er schreibt u. a.: *Hic duo purpureum domini pro nomine caesi / martyrium pulchra morte tulere viri* (perist. 8, 3f.). Diese Stätte wurde bisher noch nicht lokalisiert.¹³ Es gibt also keine archäologischen Angaben, anhand derer die Information bezüglich des Baptisteriums verifiziert werden könnte. Wir wissen auch nicht, wo die beiden Märtyrer beigesetzt wurden. Den Worten des Prudentius (perist. 1, 115–117: *Hoc bonum salvator ipse, quo fruamur, praestitit, / martyrum cum membra nostro consecravit oppido, / sospitant quae nunc colonos, quos Hiberus alluit*) kann man entnehmen, dass sich die Grabstätte in Calagurris befand und genauso wie die Martyriums-Stätte wegen der Heilung durch Emeterius' und Chelidoniums' Vermittlung bekannt war (perist. 1, 117). Die Lokalisierung dieser Stätte unter dem heutigen Dom basiert lediglich auf einer Vermutung.¹⁴

In Hymnus 3 erzählt Prudentius vom Tod der in **Emerita Augusta** (Merida) verehrten Märtyrerin Eulalia¹⁵ und beschreibt die Stätte (*tumulus*), an der sie beigesetzt wurde. Wir erfahren, dass sich dort ein Bau mit Marmorverkleidung befand, dessen Boden mit einem bunten Mosaik ausgelegt war (perist. 3, 191–200: *Hic, ubi marmore perspicuo / atria lumninat alma nitor / et peregrinus et indigena, / reliquias cineresque sacros / servat humus veneranda sinu. / Tecta corusca super rutilant / de laquearibus aureolis / saxaque caesa solum variant, / floribus ut rosulenta putes / prata rubescere multimodis*). Aus Prudentius' Worten geht überdies hervor, dass über dem Grabe der Eulalia ein Altar aufgestellt worden war (perist. 3, 212f.: *Ossibus altar et inpositum, / illa dei sita sub pedibus*).

Unter der heutigen mittelalterlichen Basilika St. Eulalia in Merida wurden in den Jahren 1989–1991 systematische Ausgrabungen durchgeführt.¹⁶ Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind, trotz einiger Unklarheiten, folgende:

¹² Godoy Fernandez, Calagurris (wie o. Anm. 11), 91.

¹³ C. Godoy Fernandez, Les ciutats d'Hispania sota la protecció dels sants màrtirs: transformacions del concepte "espai religiós" entre l'antiguitat tardana i l'edat mitjana, in: J. M. Gurt - A. Ribera (edd.), VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica: les ciutats tardoantigues d'Hispania: cristianització i topografia, València, 8, 9 i 10 de maig de 2003, Barcelona 2005, 63–72 (66).

¹⁴ Vgl. Recio Veganzones, Prudenzió (wie o. Anm. 7), 1141: „Senza dubbio si troverà nei dintorni o sotto la cattedrale attuale.“

¹⁵ Eulalia de Mérida y su proyección en la historia. Museo Nacional de arte romano, Noviembre 2004–Enero 2005, Mérida 2004.

¹⁶ L. Caballero Zoreda - P. Mateos Cruz, Trabajos arqueológicos en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, in: Jornadas sobre santa Eulalia (wie o. Anm. 9), 15–50; dies., Excavaciones arqueológicas en la basílica de Santa Eulalia de Mérida, in: IV Reunió

I. Ergraben wurden: 1. ein Wohngebäude aus den ersten drei Jahrhunderten nach Christi Geburt; 2. ein frühchristlicher Friedhof, dessen Entstehung – *ex novo* – an der Stelle verlassener Häuser an den Anfang des 4. Jahrhunderts datiert ist; 3. eine Basilika, die im 5. Jahrhundert an der Stelle eines Friedhofs errichtet wurde.

II. Das direkt unter dem Sanktuarium der Basilika gelegene Mausoleum 25, mit rechteckigem Grundriss und einer Apsis, welche auf die Frühphase des Friedhofs (die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts) datiert ist, wurde als *tumulus* der Märtyrerin identifiziert, über den Prudentius schrieb.¹⁷

Der vierte Hymnus wurde zu Ehren der achtzehn Märtyrer geschrieben, deren sterbliche Überreste in einem Grab in **Caesaraugusta** (Saragossa) beigesetzt wurden (perist. 4, 1–4), zusammen mit Engratia, die in dieser Stadt ebenfalls verehrt wurde (perist. 4, 109–144). Bei Prudentius gibt es keine genauen Angaben zu ihrer Kultstätte. Er erwähnt lediglich, dass sie mit Marmor verziert war (perist. 4, 193f.: *Nos pio fletu, date, perluamus / marmorum sulcos ...*). Die Worte *sub altari sita sempiterno* (perist. 4, 189) sind nicht eindeutig – vielleicht sind sie ein Zeugnis für die Aufstellung eines Altars über dem Grab der Märtyrer oder eine Anspielung auf die Offenbarung des Johannes (6, 9). Archäologische Untersuchungen beantworten die Frage jedoch nicht, weil in Saragossa die Begräbnisstätte der Engratia und der achtzehn Blutzengen bisher noch nicht gefunden wurde.

In demselben Hymnus (perist. 4), der als „il primo calendario martiriale della primitiva chiesa spagnola“ bezeichnet wird,¹⁸ erwähnt Prudentius auch viele andere Märtyrer. Ich übergehe hier jedoch jene Zeilen, die aus der Sicht des Archäologen keine wichtigen Informationen enthalten, und nenne nur diejenigen Märtyrer, deren Kultstätten Gegenstand des Interesses der archäologischen Forschung waren.

Prudentius schreibt u. a., dass es im „kleinen **Gerunda**“ (Gerona, Girona) eine Grab- und Kultstätte des Felix gäbe (perist. 4, 29f.: *Parva Felicis decus exhibebit / artubus sanctis locuples Gerunda*). Man vermutet, dass auf dem Friedhof, wo er beigesetzt wurde, heute die St. Felix-Kirche steht.¹⁹ Das lässt sich jedoch nicht verifizieren, da dort – soweit ich weiß – keine archäologischen Forschungen durchgeführt wurden.

d'Arqueología Cristiana Hispánica (wie o. Anm. 10), 295–307; P. Mateos Cruz, La Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y Urbanismo, Madrid 1999.

¹⁷ Mateos Cruz, La Basílica (wie o. Anm. 16), 181–183; Godoy Fernandez, Les ciutats d'Hispania (wie o. Anm. 13), 71, bezweifelt diese Interpretation der Befunde.

¹⁸ Recio Veganzones, Prudenzio (wie o. Anm. 7), 1142.

¹⁹ P. de Palol, Arqueología cristiana de la España Romana (siglos IV–VI), Madrid-Valladolid 1967, 36.

Prudentius erwähnt auch einen Gefährten des Felix, den in Barcelona verehrten Cucufas (perist. 4, 33f.: *Barchinon claro Cucufate freta / surget*). Die Stätte seines Martyriums wird traditionell ca. 20 km nordöstlich von Barcelona, im Gebiet der Ortschaft Sant Cugat del Vallès, lokalisiert. An der vermuteten Hinrichtungsstätte des Cucufas steht heute ein mittelalterliches Benediktinerkloster. Im Rahmen der in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführten archäologischen Arbeiten im Klosterkreuzgang – im Bereich der Gräber – wurden die Überreste einer frühchristlichen Basilika sowie eines älteren Baus mit beinahe quadratischem Grundriss gefunden.²⁰ Es handelt sich um die Begräbnisstätte einer Person, der wahrscheinlich große Verehrung entgegengebracht wurde.²¹ Zwar fehlt dafür der Beweis, doch können wir annehmen, dass es Cucufas war, den Prudentius den Stolz Barcelonas nannte.

In Hymnus 4 nennt Prudentius auch die Namen Justus und Pastor, die in **Complutum** (Alcalá de Henares) verehrt wurden (perist. 4, 41–44: *Sanguinem Iusti, cui Pastor haeret, / ferculum duplex geminumque donum / ferre Complutum gremio iuvabit / membra duorum*).²² Die Ausgrabungen, die in den achtziger und neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts und zu Beginn des 21. Jahrhunderts neben dem heutigen Dom St. Justus und Pastor (Campo Laudable) durchgeführt wurden, bestätigten, dass die Kirche auf dem Friedhof errichtet wurde, also vielleicht – gemäß der Tradition – an der Begräbnisstätte der beiden Blutzeugen.²³

Nennenswert sind der Bischof Fructuosus und zwei seiner Gefährten – die Diakone Augurius und Eulogius –, denen die gleiche Verehrung in **Tarraco** (Tarragona) zuteil wurde (perist. 4, 21–24: *Tu tribus gemmis diadema pulchrum / offeres Christo, genetrix piorum / Tarraco, intexit cui Fructuosus / sutile vinclum*). Alle drei wurden auch im sechsten Hymnus verewigt, in dem Prudentius die Schilderung des Verlaufs ihres Martyriums um die Hinweise auf ihre Kultstätten bereicherte. Er schreibt, dass die sterblichen Überreste der Blutzeugen in der Arena des Amphitheaters, wo sie verbrannt worden waren, von Zusehern aufgesammelt (perist. 6, 61–69) und als begehrte Reliquien

²⁰ X. Barral i Altet, La basilique paléochrétienne et visigothique de Sant Cugat del Vallès (Barcelone). Dossier archéologique et essai d'interprétation, MEFRA 86 (1974), 891–928.

²¹ Ebenda, 898 und 906.

²² Vgl. S. Rascón Marqués, La ciudad de Complutum en la tardoantigüedad: restauración y renovación, in: L. A. García Moreno (ed.), Complutum y las ciudades hispanas en la antigüedad tardía, Alcalá de Henares 1999, 51–71; M. Vallejo Girvés, Complutum en las fuentes de la antigüedad tardía, ebenda, 203–224; S. Rascón Marqués - A. L. Sánchez Montes, Realidades cambiantes: Complutum tardoantiguo, in: VI Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (wie o. Anm. 13), 499–517.

²³ Rascón Marqués - Sánchez Montes, Realidades cambiantes (wie o. Anm. 22), 507–509.

mitgenommen wurden (perist. 6, 130–135: *Tum de corporibus sacris favillae / et perfusa mero leguntur ossa, / quae raptim sibi quisque vindicabat*).²⁴ Später wurden sie zusammen *cavo marmore* beigesetzt (perist. 6, 140f.: *Mandant restitui cavoque claudi / ... marmore*). Prudentius fordert außerdem auf, sie mit Gesängen zu verehren, so dass die goldgetäfelten Bauten widerhallen (perist. 6, 154: *Hinc aurata sonent in arce tecta*).

Während der Ausgrabungen in Tarragona in den Jahren 1923–1933 wurde am Fluss Francoli unter der und rings um die dreischiffige Basilika und deren Apsis eine große frühchristliche Friedhofsanlage entdeckt.²⁵ Eine der unter der Basilika freigelegten Grabstellen gilt als Ruhestätte der von Prudentius gepriesenen Blutzeugen.²⁶ Die Gründe für diese Identifizierung sind die Platzierung des Grabes im Zentrum der Apsis und die Marmorplattenverkleidung, die mit Prudentius' Aussage übereinstimmt.

Ein wichtiges Argument für diese Hypothese war das in der Basilika aufgefundene Fragment einer Inschrift, die in folgender Weise rekonstruiert wurde: [...*Fru*]ctuosi Au[*guri et Eulogii*]. In der Nekropole ist auch eine *tumulatio ad sanctos*²⁷ nachweisbar, und ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts fand auch ein Monumentalisierungs-Prozess statt, dessen Folge die Entstehung eines großen Sanktuariums mit einer anderen auf den Beginn des 5. Jahrhunderts datierten dreischiffigen Basilika, eines Baptisteriums und wahrscheinlich eines *xenodochium* war.²⁸ In der Fachliteratur herrscht also die Überzeugung, dass die Kultstätte, über die Prudentius schrieb, hier lokalisiert werden könnte.

Dieselben drei Blutzeugen wurden in Tarragona nicht nur an ihrer gemeinsamen Ruhestätte verehrt, sondern auch im Amphitheater, in dem sie den Märtyrertod erlitten. Ihre Martyriumsstätte wurde im 6. Jahrhundert mit der

²⁴ Vgl. H. Delehay, *Les origines du culte des martyrs*, Bruxelles 1933, 66f.

²⁵ J. Serra Vilaró, *Excavaciones en la Necrópolis Romano-Cristiana de Tarragona*, Madrid 1930–1935 (Memoria num. gral. 111; num. 7 de 1929).

²⁶ J. Serra Vilaró, *Fructuós, Auguri i Eulogi, mártirs sants de Tarragona*, Tarragona 1936, 60f. Diese Identifizierung lehnt M. Dolores del Amo, *Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona*, Tarragona 1979, 243f., ab mit dem Einwand, dass einander alle Gräber auf diesem Friedhof ähnlich sind.

²⁷ Siehe C. Godoy Fernandez, *Arqueología y liturgia: iglesias hispánicas (siglos IV al VIII)*, Barcelona 1995, 190.

²⁸ Die in den 90er Jahren aufgenommenen archäologischen Arbeiten in der Nähe der sog. Nekropole Francoli brachten neue Entdeckungen ans Tageslicht. Nennenswert sind hier insbesondere: die auf die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datierte *villa suburbana* („villa palacio“) und die Basilika mit einem Atrium, siehe R. Mar - J. Lopez - O. Tobías - I. Peña - L. Palahí, *El conjunto paleocristiano del Francolí en Tarragona. Nuevas aportaciones*, *AntTard* 4 (1996), 320–324; J. Lopez Vilar, *Les basiliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco: el temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós*, Tarragona 2006.

Errichtung einer westgotischen Basilika gewürdigt,²⁹ die während der Ausgrabungen in den Jahren 1948–1957 entdeckt wurde.³⁰

Prudentius hat in seinem zu Ehren der achtzehn Märtyrer aus Caesaraugusta geschriebenen Hymnus 4 dem Vincentius viel Aufmerksamkeit gewidmet, der in dieser Stadt zur Welt kam, dort Diakon war und dort auch verehrt wurde (perist. 4, 77–108), obwohl er seinen Märtyrertod weit weg von Saragossa erlitten hatte und am Meeresufer bei **Saguntum** (Sagunto) beerdigt worden war (perist. 4, 97–100: *Noster est, quamvis procul hinc in urbe / passus ignota dederit sepulcri / gloriam victor prope litus altae / forte Sagynti*).³¹

Vincentius ist jedoch Held eines der längeren „Siegeskränze“ des Prudentius, nämlich des Hymnus 5. Der Verfasser erzählt von Verhör und Folter (perist. 5, 237–368), denen Vincentius im Gefängnis von – wie man aus anderen Quellen (z. B. Martyrol. Hier. 22. Jan., p. 55) weiß – **Valentia** (Valencia) unterzogen wurde, wo er starb und wo ihm noch zu seinen Lebzeiten große Verehrung entgegengebracht worden war (perist. 5, 333–336: *Coire toto ex oppido / turbam fidelem cerneris, / mollire praefulum torum, / siccare cruda vulnera*). Prudentius' Worte bestätigen, dass das Gefängnis zur Entstehungszeit des ihn preisenden Hymnus die Kultstätte des Blutzweigen war (perist. 5, 549–557, speziell 555–557: *... et quem trementes posteri / exosculamur lectulum, / miserere nostrarum precum*).

Fast ein Drittel des Gedichts nimmt die Erzählung vom stürmischen Schicksal des Leichnams ein (perist. 5, 386–520), den der Folterknecht zu vernichten versuchte. In den letzten Zeilen spricht Prudentius über die Geschichte der Stätte, an der Vincentius letztendlich beerdigt wurde. Wir erfahren, dass am Meeresufer der Sand den Leichnam des Blutzweigen bedeckte und die frommen Christen daraufhin über ihm einen *tumulus* errichteten. Nach dem Ende der Verfolgungszeit (perist. 5, 513f.: *... subactis hostibus / iam pace iustis reddita*) wurden die Reliquien in die Kirche überführt und unter dem Altar bestattet (perist. 5, 517–520: *Subiecta nam sacrario, / imamque ad aram condita / caelestis auram muneris / perfusa subter hauriunt*).

Infolge der 1985 durchgeführten Sondagen in Valencia, im Stadtviertel la Roqueta, neben der St. Vincentius-Kirche (S. Vincente), zeigte sich, dass sich dort eine Nekropole (4.– 6. Jahrhundert) mit ausschließlich christlichen Gräbern befand und aus der Platzierung der Gräber die Begräbnisse *ad sanctum* zu

²⁹ Siehe C. Godoy Fernandez, La memoria de Fructueux, Augure et Euloge dans l'arène de l'amphithéâtre de Tarragone, *AntTard* 3 (1993), 251–262.

³⁰ Siehe L'Amfiteatre romà de Tarragona, la basilica visigòtica i l'església romànica, Tarragona 1990, 205–235.

³¹ Siehe V. Saxer, Le culte de s. Vincent dans la péninsule hispanique avant l'an mil, in: IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (wie o. Anm. 10), 141–143.

erschließen sind.³² Ist Vincentius gemäß der Tradition dieser Heilige? Auch in diesem Fall gibt es keine Möglichkeit der Verifizierung dieser Tradition, weil die archäologischen Arbeiten unterbrochen wurden.

In den letzten Jahrzehnten wurden im Zentrum Valencias unter dem Platz Almoina systematische Ausgrabungen durchgeführt, bei denen der antike Stadtkern lokalisiert wurde.³³ Einen der dort entdeckten Bauten halten die Archäologen für das Gefängnis, in dem Vincentius litt und starb. Für eine solche Identifizierung spricht u. a. eine in nächster Umgebung gefundene Anzahl von Gräbern, die auf eine kultische Stätte hinweist.³⁴

Folgen wir jetzt Prudentius nach Italien. Auf der Reise nach Rom besuchte er **Forum Cornelii** (Imola). Im neunten Hymnus schreibt er, wie er sich zum Grabe des dort verehrten Cassianus begab und, als er dort betete, eine Wandmalerei mit dessen Folterung bemerkt habe (perist. 9, 9–16). Die detaillierte Schilderung umfasst beinahe das ganze Gedicht. In den letzten Zeilen teilt er mit, dass er, um die Vermittlung und Hilfe des Blutzengen bittend, den Grabstein umfasst und den Altar geküsst habe (perist. 9, 99f.).

Archäologische Grabungen, die nach 1977 auf dem Gebiet des Friedhofs der nordwestlich vom antiken Forum Cornelii gelegenen Villa Clelia durchgeführt wurden, stießen auf Gräber, die in das 4.–6. Jahrhundert n. Chr. datiert werden konnten, sowie auf Überreste einer Basilika, die Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts als Sanktuarium gedient hatte.³⁵ Es ist wahrscheinlich, dass Cassianus auf diesem Friedhof beerdigt worden war und dass sich hier der mit Wandmalereien geschmückte Bau befand, in dem Prudentius betete.³⁶

Vier der vierzehn Gedichte, die den Liber Peristephanon bilden, sind Hymnen zu Ehren der römischen Märtyrer. Für die Erforschung der ältesten Kultstätte sind zwei besonders interessant: Hymnus 11 über das Martyrium des Hippolytus und Hymnus 12 über das Martyrium der Apostel Petrus und Paulus.

³² Siehe A. Ribera i Lacomba - R. Soriano Sánchez, Entierramientos de la antigüedad tardía en Valencia, *Lucentum* 6 (1987), 147–151; A. V. Ribera i Lacomba, La primera topografía cristiana de Valencia (*Hispania Carthaginensis*), *RivAC* 83 (2007), 377–434 (385f.).

³³ Siehe A. Ribera i Lacomba - M. Rosselló i Mesquida, *L'Almoina: el nacimiento de la Valentia cristiana*, Valentia 1999.

³⁴ Siehe Ribera i Lacomba, *La primera topografía* (wie o. Anm. 32), 380–384.

³⁵ Siehe M. G. Maioli, Imola, campagna di scavo in località Villa Clelia, in: F. Fiumi Capra - M. G. Maioli - G. Parmeggiani, *Imola dall'età tardo romana all'alto medioevo: lo scavo di villa Clelia*, catalogo della mostra, Imola 1979, 17–24.

³⁶ Siehe S. Gelichi, Castelli vescovili ed episcopi fortificati in Emilia Romagna: il Castello di Gotefredo presso Cittanova e il Castrum S. Cassiani a Imola, *ArchMed* 16 (1989), 179–188 (182).

Prudentius lokalisiert das Martyrium des Hippolytus am Meeresufer bei der Mündung des Flusses Tiber (perist. 11, 39f.: *Sistitur insano rectori christicolas tunc / ostia vexanti per Tiberina viros*), in der Nähe von **Portus** (perist. 11, 47f.: *Tyrreni ad litoris oram / quaeque loca aequoreus proxima Portus habet*),³⁷ und erzählt die Ereignisse – wie er 123 angibt – auf der Grundlage einer Wandmalerei, die sich über Hippolytus' Grab befand. Die Beschreibung beginnt mit der starken Betonung der materiellen Beschaffenheit der Wandmalerei. Prudentius bedient sich hier u. a. der Begriffe *inlitis* (perist. 11, 123) und *liquidus* (perist. 11, 125), die in antiken Texten, welche die Auftragechnik der Farbstoffe auf die feuchte Oberfläche behandeln, verwendet wurden.³⁸ Der Dichter lässt dann seiner Phantasie freien Lauf. In diesem Fall haben wir es mit einer Ekphrasis zu tun.³⁹ Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Prudentius über einen für Hippolytus' Ruhestätte ausgewählten unterirdischen Raum in **Rom** schreibt (perist. 11, 153f.: *... extremo culta ad pomeria vallo / mersa latebrosis crypta patet foveis*).⁴⁰ Er beschreibt die Stätte (*locus*) so genau (perist. 11, 155–174), dass dieser Text – die, von einer Passage bei Hieronymus abgesehen,⁴¹ einzige aus dieser Zeit erhaltene Schilderung der Katakombengalerien – als eines der wichtigsten Dokumente der christlichen Archäologie gilt. Seine Eindrücke von diesem Friedhof skizziert Prudentius mit folgenden Worten: *Plurima litterulis signata sepulcra loquuntur / martyris aut nomen aut epigramma aliquod, / sunt et muta tamen tacitas claudentia tumbas / marmora, quae solum significant numerum* (perist. 11, 7–10). Er führt den Leser hinunter, direkt in die Krypta des Hippolytus: *Huius in occultum gradibus via prona reflexis / ire per anfractus luce latente docet* (perist. 11, 155f.). Neben den sterblichen Überresten des Hippolytus gab es einen Altar (perist. 11, 170: *... ubi adposita est ara dicata deo*),⁴² und der Raum war mit Silber- und Marmor-

³⁷ Siehe P. Testini, Di alcune testimonianze relative a Ippolito, in: Ricerche su Ippolito, Roma 1977, 45–65 (55).

³⁸ Plin. nat. 35, 49; Vitruv. 7, 3, 7.

³⁹ Vgl. Philostr. imag. 2, 4.

⁴⁰ Siehe G. B. De Rossi, L'inno di Prudenzio in lode del martire Ippolito e la primaria fonte delle notizie in esso amplificate, BAC Serie Terza, Anno Sesto (1881), 27–29.

⁴¹ Hier. in Ezech. 40, 5, l. 242ff.

⁴² G. B. De Rossi, Il Cimitero di S. Ippolito presso la via Tiburtina e la sua principale cripta storica ora dissepolta, BAC Serie Quarta, Anno Primo (1882), 9–76, fasste den Text folgendermaßen zusammen (17): „Egli descrive la cripta, alla quale si perveniva discendendo per gradini e procedendo per tortuose vie illuminate da licernari. Nel sotterraneo santuario, similmente illuminato da frequenti spiragli e fori nella volta, ci addita il sepolcro d'Ippolito prete entro edicola di solido argento, e presso a quello l'altare: sopra l'avello vide la famosa pittura ritraente il martirio del santo, trascinato da indomiti cavalli; le pareti erano coperte di lastre di marmo pario.“

platten geschmückt (perist. 11, 184–186: ... *argento fulgurat ex solido. / Praefixit tabulas ... / candentes*; 187: *Pariis ... saxis*).

Die Begräbnisstätte des Hippolytus wurde schon 1881 auf der linken Seite der Via Tiburtina (*extremo culta ad pomeria vallo*) entdeckt. Giovanni Battista De Rossi berichtete damals: „In ogni modo è appagato il giusto ed impaziente desiderio degli archeologi e dei critici, i quali chiedevano di poter contemplare ed esaminare ciò che rimane della celeberrima cripta descritta da Prudenzio.“⁴³ Auf dem Gebiet des unterirdischen Friedhofs wurde ein großer Raum mit einem *lucernarium* und einer gemauerten Konstruktion im Zentrum gefunden, die als Überrest des Altars gedeutet wurde.⁴⁴ Auf den dort aufgefundenen Fragmenten der Marmorplatten wurden die für den Kalligraphen des Bischofs Damasus charakteristischen Inschriften entdeckt.⁴⁵ Eine eingehende Analyse der Kultstätte des Hippolytus aus den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts konnte die Bestimmungen von De Rossi präzisieren.⁴⁶

Kommen wir aber zurück zu Hymnus 11. Wir erfahren weiters, dass es an den Iden des August, am Festtag (*dies natalis*) des Hippolytus, in der Krypta zu wenig Platz für die zahlreich kommenden Pilger gab, und dass sich daneben eine weitere Basilika befand (perist. 11, 215f.: *Stat sed iuxta aliud, quod tanta frequentia templum / tunc adeat*). Im Anschluss beschreibt Prudentius die reich verzierte Basilika (perist. 11, 217–226), in welcher der Priester von einem *tribunal* Gott pries (perist. 11, 225f.: *Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal / tollitur, antistes praedicat unde deum*).

Da in der Nähe (*iuxta*) der Krypta des Hippolytus – trotz aller Mühe – keine monumentale und reich verzierte Basilika (perist. 11, 215f.: *templum / ... cultu nobile regifico*) entdeckt werden konnte, wird heute die auf der rechten Seite der Via Tiburtina in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckte sogenannte Zirkus-Basilika als der von Prudentius beschriebene Bau identifiziert,⁴⁷ die Constantinus zu Ehren des Blutzegen Laurentius errichten ließ.⁴⁸ In ihr

⁴³ Ebenda, 10.

⁴⁴ Ebenda, 67.

⁴⁵ Ebenda, 67–69.

⁴⁶ Siehe G. Bertonière, *The Cult Center of the Martyr Hippolytus on the Via Tiburtina*, Oxford 1985.

⁴⁷ Siehe Schumacher (wie o. Anm. 10), 10; Fontaine, *Monumentos y textos* (wie o. Anm. 10), 142, Anm. 31; H. Brandenburg, *Le prime chiese di Roma, IV–VII secolo*, Milano 2004, 87. Vgl. Bertonière, *The Cult Center* (wie o. Anm. 46), 40.

⁴⁸ *Liber Pontificalis* p. 63, 25–27: *Eodem tempore Constantinus Augustus fecit basilicam beato Laurentio ...*

wurde – wie es scheint – das Fest zu Ehren der beiden⁴⁹ (auf den beiden Seiten derselben Straße beerdigten) Märtyrer gefeiert.⁵⁰

Die archäologische Forschung lieferte noch ein anderes Zeugnis für die Glaubwürdigkeit der topographischen Anmerkungen des Prudentius. An der Stelle auf dem Gelände der Isola Sacra, bei der Mündung des Flusses Tiber, an der Prudentius den Tod des Hippolytus als Blutzeugen lokalisiert hat, wurden in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine wahrscheinlich aus der Zeit des Damasus stammende *Memoria* und eine dem Hippolytus gewidmete dreischiffige Basilika mit offener Fassade entdeckt, die auf das Ende des 4. oder den Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr. zurückgeht.⁵¹

Hymnus 12 preist zwei Basiliken, in denen das Fest zu Ehren des Petrus und Paulus gefeiert wurde.⁵²

Die „mit Gold verzierte“ (perist. 12, 31) vatikanische Basilika wird von Prudentius in einer idyllischen Landschaft dargestellt.⁵³ Er berichtet über das Rauschen des Wassers, das aus der felsigen Anhöhe hervorsprudelt und das – wie es scheint – zum in der *interior tumuli pars* (perist. 12, 37) befindlichen Becken geleitet wurde. Dieser Ort funkelte golden und in den Farben der sich

⁴⁹ Hippolyte Delehay (wie o. Anm. 24), 269, vermutete, dass Prudentius das Fest des Hl. Laurentius mit dem drei Tage später gefeierten Fest des Hl. Hippolytus verwechselte. Schumacher (wie o. Anm. 10), 12, war jedoch der Meinung, dass in diesem Bau beide Märtyrer verehrt wurden.

⁵⁰ Schumacher (wie o. Anm. 10), 12: „Damit liefert der Passus des Prudentius uns einen zur Lösung des Problems der römischen Coemeterialkirchen wichtigen Hinweis.“

⁵¹ P. Testini, La Basilica di S. Ippolito, in: M. L. Velocchia Rinaldi - P. Testini (edd.), Ricerche archeologiche nell'Isola Sacra, Roma 1975, 43–132; ders., Indagini nell'area di S. Ippolito all'Isola Sacra (1975–1977), RPAA 51/52 (1978–1980), 23–46; ders., Damaso e il santuario di S. Ippolito a Porto, in: Saecularia Damasiana, Atti del Convegno Internazionale per il XVI Centenario della Morte di Papa Damaso I (11. 12. 384–10./12. 12. 1984), Città del Vaticano 1986, 291–303.

⁵² Siehe J. Ruyschaert, Prudence l'Espagnol, poète des deux basiliques romaines de s. Pierre et de s. Paul, RivAC 42 (1966), 267–286.

⁵³ Durch seine besonders poetische, an Symbolik reiche Erzählweise erregt er das Entzücken der Literaturwissenschaftler. Für Archäologen ist das aber ‚eine harte Nuss‘, denn passagenweise divergieren die Interpretationen beträchtlich, besonders in der Deutung der von Petri Kultstätte handelnden Zeilen – siehe A. Ferrua, Dei primi battisteri parocchiali e di quello di san Pietro, CivCatt 90/2 (1939), 146–157; P. Künzle, Bemerkungen zum Lob auf Sankt Peter und Sankt Paul von Prudentius (Peristephanon XII), RSCI 11 (1957), 309–370 (Prudentius beschreibt das Grab des Hl. Paulus und nicht das Baptisterium); J. Fontaine, Le pèlerinage de Prudence à Saint Pierre et la spiritualité des eaux vives, Orpheus 11 (1964), 99–122; R. Argenio, Prudenziio a Roma visita le basiliche di S. Pietro e S. Paolo, RStudClass 15 (1967), 170–175; H. Tränkle, Der Brunnen im Atrium der Petersbasilika und der Zeitpunkt von Prudentius' Romaufenthalt, ZAC 3 (1999), 97–112 (Prudentius beschreibt einen Kantharos und nicht das Baptisterium).

im Wasser spiegelnden Darstellungen (u. a. eines seine Schafe tränkenden Hirten, vgl. *perist.* 12, 39–44).

Nach Meinung der meisten Forscher bezieht sich die Beschreibung des Prudentius auf die durch Bischof Damasus unternommenen Arbeiten zur Trockenlegung des Vatikanischen Hügels, die möglicherweise mit dem Bau des Baptisteriums verbunden waren. Es ist jedoch eine zu hinterfragende Interpretation, da die Zweifel, die sich aus den unklaren Formulierungen des Poeten ergeben, die Deutung einiger Verse erschweren.⁵⁴

In den darauffolgenden Versen des Hymnus preist der Dichter die königliche Pracht der Basilika, die *titulum Pauli servat* (*perist.* 12, 45). Die an der Via Ostiensis gleich nach 384 errichtete so genannte Basilika der drei Kaiser wurde unter Papst Siricius dem Hl. Paulus geweiht,⁵⁵ die Vollendung verzögerte sich jedoch bis zu Honorius' Zeiten.⁵⁶ Prudentius bewunderte also einen kurz zuvor errichteten Bau, der noch neu erstrahlte. Voller Begeisterung beschreibt er den Reichtum der Materialien, die zum Bau dieser fünfschiffigen Basilika verwendet wurden.

Der Brand, der im Jahr 1815 bedeutende Teile der Basilika S. Paolo fuori le Mura zerstörte, war den archäologischen Untersuchungen unter dieser Basilika förderlich. Beim Wiederaufbau der Basilika wurde u. a. eine eingehende Besichtigung der Vertiefung unter dem Hauptaltar vorgenommen; über Verlauf und Ergebnisse der Analyse berichten die vor kurzem im Archiv der St. Paulus-Abtei gefundenen Dokumente. Wir erfahren aus ihnen, dass ein mit einem Deckel verschlossener Marmorsarkophag „con grosse grappe di ferro“ in unversehrtem Zustand *in situ* entdeckt wurde.⁵⁷

Aus den damals eilig angefertigten Skizzen und Notizen des die Arbeiten beim Wiederaufbau der Basilika überwachenden Architekten Virginio Vespignani kann man schließen, dass überdies Zeugnisse der dem Paulus an dieser Stätte erwiesenen Verehrung gefunden wurden: ein Mauerfragment mit der Inschrift SALVS POPVLI sowie eine Marmorplatte mit drei Öffnungen, welche die Inschrift PAVLO APOSTOLO MART trägt.⁵⁸ 1850 wurde die nächste Gelegenheit genutzt, um einen Blick unter den Boden der Basilika zu werfen.

⁵⁴ Siehe R. Pillinger, Ein Textproblem bei Prudentius (*Per.* 12, 31–34), *VetChr* 13 (1976), 113–115.

⁵⁵ Siehe A. Silvagni, *Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores* (= ICVR), nova series, vol. 2, pars 1, 130.

⁵⁶ Ebenda, 131.

⁵⁷ Siehe G. Filippi, *Nuovi documenti sui lavori del 1838 nella Vecchia Confessione*, *BMMP* 25 (2006), 87–95 (Zitat: 88).

⁵⁸ Siehe R. Lanciani, *Delle scoperte fatte nel 1838 e 1850 sotto il Sepolcro di Paolo Apostolo*, *NBAC* 23 (1917), 7–27.

Es wurde ein Baufragment in Form einer Exedra gefunden. Ihre Entdecker waren der Meinung, dass es sich um eine Apsis handelt, die „senza dubbio si ritiene esser quella della basilica fondata dall'imperatore Costantino“.⁵⁹

Die Funde aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren dann den Forschern nicht mehr zugänglich. Die archäologischen Arbeiten konnten erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder aufgenommen werden.⁶⁰ Nach Meinung der Archäologen, welche die Stätte erneut einer eingehenden Untersuchung unterzogen, sind Ende des 4. Jahrhunderts in dem Marmorsarkophag sterbliche Überreste beigesetzt worden, die damals für Paulus' Reliquien gehalten worden waren.⁶¹ Der Kontext, in dem der Sarkophag stand, in der ‚konstantinischen‘ Apsis und damit im Mittelpunkt der ‚theodosianischen‘ Basilika, ist ein Beweis dafür, dass bei der Weihe der Basilika die Gläubigen auf ihn als Grab des Hl. Paulus hingewiesen wurden.⁶²

Aus der Analyse der archäologischen Schichten geht hervor, dass, um den – wie Prudentius angibt – gegen Ende des 4. Jahrhunderts zum Grabe des Apostels zahlreich kommenden Gläubigen nahen Kontakt zu den Reliquien zu ermöglichen, seine Gebeine aus dem ursprünglichen Grab herausgeholt und in einen in der Mittelachse der Basilika aufgestellten Sarkophag umgebettet wurden.⁶³ Dieser stand auf einem Postament unter einem von massiven ionischen Säulen gestützten Triumphbogen, der die Stätte monumentalisieren und auszeichnen sollte.⁶⁴ Möglicherweise hing zusätzlich ein Baldachin über dem Sarkophag. Obwohl keine eindeutigen Spuren gefunden wurden, die eine Bestimmung des Altarstandortes ermöglichen könnten, sind sich die Forscher einig, dass in der Basilika der drei Kaiser der Zusammenhang zwischen dem

⁵⁹ P. Belloni, Sulla grandezza e disposizione della primitiva basilica ostiense stabilita dalla sua absida rinvenuta nell'anno 1850, Roma 1853, 7. – Vgl. H. Brandenburg, Le prime chiese di Roma IV–VII secolo. L'inizio dell'architettura ecclesiastica occidentale, Milano 2004, 103.

⁶⁰ G. Filippi, Die Ergebnisse der neuen Ausgrabungen am Grab des Apostels Paulus. Reliquienkult und Eucharistie im Presbyterium der Paulsbasilika, MDAI(R) 112 (2005/2006), 277–292; ders., Un decennio di ricerche e studi nella Basilica Ostiense, in: U. Utro (ed.), San Paolo in Vaticano. La figura e la parola dell'Apostolo delle Genti nelle raccolte pontificie, Città del Vaticano 2009, 29–45.

⁶¹ Filippi, Un decennio (wie o. Anm. 60), 34: „Indipendentemente dal suo contenuto, di sarcofago possa essere considerato il deposito delle reliquie di S. Paolo.“

⁶² H. Brandenburg, Die Architektur der Basilika San Paolo fuori le mura. Das Apostelgrab als Zentrum der Liturgie und des Märtyrerkultes, MDAI(R) 112 (2005/2006), 238–275.

⁶³ Siehe G. Filippi - S. De Blaauw, San Paolo fuori le mura: la disposizione liturgica fino a Gregorio Magno, MNIR 59 (2000 [2001]), 5–25.

⁶⁴ Siehe Brandenburg, Die Architektur (wie o. Anm. 62), 252–264.

Standort des Sarkophags und der Stelle der Feier der Eucharistie sehr eng war.⁶⁵

Dank der Ergebnisse der im Jahre 1999 an verschiedenen Stellen des jetzigen Baus durchgeführten Sondagen⁶⁶ und der später erfolgten intensiven Untersuchungen, welche die gleich nach dem Brand aufgenommenen Dokumentationen ergänzten und verifizierten, scheint das Bild der theodosianischen Basilika äußerst klar.⁶⁷ Zweifellos war sie ein monumentaler Bau mit einem Querschiff, einer Apsis und einem Atrium, aus dem ein Eingang zum Inneren der Basilika führte. 80 mit Arkaden verbundene Säulen, von denen sich einige im Bestand des Museums Parco di S. Paolo befinden, unterteilten die Basilika in fünf Schiffe.⁶⁸ Untersuchungen der Dachkonstruktion haben ergeben, dass sich über dem Hauptschiff ein offener Dachstuhl erstreckte, dessen Balken polychromiert und vergoldet waren.⁶⁹

* * *

Die vorliegende Zusammenstellung der Texte und der archäologischen Zeugnisse betrachtend, reicht es nicht aus bei der Feststellung zu bleiben, dass Prudentius für die Archäologie ohne Zweifel von Bedeutung ist, da dies schon seit langem als Tatsache gilt.⁷⁰ Ich möchte unterstreichen, dass seine Texte, vor allem der Liber Peristephanon, bauliche Gegebenheiten der damaligen Epoche, wie sie aus der Archäologie bekannt sind, bezeugen. Darüber hinaus beinhalten sie Hinweise, aus denen sich höchst interessante Schlüsse ziehen lassen:

1. Prudentius zeigt, speziell am Beispiel des Vincentius und der Eulalia, die Phasen der Entwicklung des Märtyrerkults, der anfangs an einem einfachen

⁶⁵ Giorgio Filippi (Un decennio di ricerche [wie o. Anm. 60], 34: „tomba-altare“) ist der Meinung, dass der Sarkophag sogar als Altar benutzt wurde. Hugo Brandenburg, Die Architektur (wie o. Anm. 62), 270, schließt aber solch eine Möglichkeit aus.

⁶⁶ Siehe G. Filippi, Ricerche in corso sulla Basilica di S. Paolo, in: Verbale dell'addunanza pubblica del 27 aprile 2000, RPAA 72 (1999/2000 [2001]), XXI.

⁶⁷ Siehe H. Brandenburg, La basilica teodosiana di San Paolo fuori le mura. Articolazione, decorazione, funzione, in: Utro (ed.), San Paolo in Vaticano (wie o. Anm. 60), 13–27.

⁶⁸ Siehe F. W. Deichmann - A. Tschira, Die frühchristlichen Basen und Kapitelle von S. Paolo fuori le mura, MDAI(R) 54 (1939), 99–111. Hugo Brandenburg unterzog sie einer genaueren Untersuchung – siehe H. Brandenburg, Die Basilica S. Paolo fuori le Mura, der Apostel-Hymnus des Prudentius (Peristeph. XII) und die architektonische Ausstattung des Baues, in: Guidobaldi - Guiglia Guidobaldi (edd.), *Ecclesiae Urbis* (wie o. Anm. 5), Bd. 2, 1526–1578.

⁶⁹ Ebenda, 1532–1540.

⁷⁰ Siehe C. Brockhaus, Aurelius Prudentius Clemens in seiner Bedeutung für die Kirche seiner Zeit, Leipzig 1872, 220–271; vgl. V. Saxer, Archéologie et hagiographie à propos des martyrs de la Tarraconaise inscrits dans le Martyrologe Hiéronymien, in: III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Maó, 12–17 setembre de 1988, Barcelona 1994, 453–460 (460).

Grab und später, nach einer *translatio* und *depositio* der Reliquien, in einem Memorialbau stattfand, dessen Altar über den Gebeinen platziert wurde. Solch eine Entwicklung wird durch die Ergebnisse der Ausgrabungen in San Paolo fuori le Mura bestätigt, wo man einen Sarkophag fand, in dem höchstwahrscheinlich die Reliquien des Paulus gelagert wurden, um sie am Ort der Eucharistiefeier zu platzieren.

2. Sowohl den Quellentexten als auch den Ergebnissen der archäologischen Forschungen können wir entnehmen, dass es im Frühchristentum einen engen Zusammenhang zwischen der Taufe und dem Martyrium gab. Die Nennung des Baptisteriums zu Calagurris gehört zu den deutlichsten Zeugnissen dieser Verbindung an der Kultstätte der Märtyrer.

3. Prudentius erwähnt nicht nur *Memoriae* auf Gräbern, sondern widmet auch jenen Martyriumsstätten viel Platz, an denen später Memorialbauten errichtet werden sollten (Calagurris, Tarraco, Valentia, Portus). Ich glaube, es ist darauf umso mehr Augenmerk zu legen, als sich der Großteil der Autoren von Hippolyte Delehaye bis Peter Brown ausschließlich mit dem Kult der Märtyrer an ihren Grab- bzw. Reliquienstätten beschäftigte. Die besprochenen Stellen bei Prudentius können darauf hindeuten, dass schon zu seiner Zeit die Orte der Martyrien (mit oder ohne entsprechenden Memorialbau) kultisch nicht weniger bedeutsam waren.

Sollte man anhand dessen nicht noch einmal über die Bedeutung des Ortes im Vatikan, dem Entstehungsort des Tropaions, also des Zeichens, das am Ort des Sieges errichtet wurde, nachdenken?⁷¹ Vielleicht war es doch der Ort, welcher wegen des Märtyrertodes Petri in Erinnerung bleiben sollte? Ich bin der Überzeugung, dass sich die Bedeutung der Texte des Prudentius unter anderem in der Inspiration zu dieser Art von Fragen zeigt.

Aus dem Polnischen übersetzt von Krzysztof Przylicki

Bożena IWASZKIEWICZ-WRONIKOWSKA
Instytut Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
bwronik@yahoo.pl

⁷¹ Vgl. O. Cullmann, *Petrus: Jünger – Apostel – Märtyrer. Das historische und das theologische Petrusproblem*, Zürich-Stuttgart 1952, 132–137.