

FIGLIE ILLUSTRISIME

SUL RUOLO DELLE DONNE SACERDOTESSE E DETENTRICI DI CARICHE
PUBBLICHE NEL CONTESTO POLITICO E SOCIALE

DI EFESO E STRATONIKEIA IN CARIA

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Philosophie (Dr. phil)

der Fakultät für Geisteswissenschaften
Fachbereich Alte Geschichte der Universität Hamburg

Vorgelegt von

Giulia Sessa

aus Alcamo

Hamburg, Juli 2019

Erste Gutachterin: Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu (Alte Geschichte - Hamburg)

Zweiter Gutachter: Prof. Dr. Helmut Halfmann (Alte Geschichte - Hamburg)

Nebenfachvertreter in der Prüfung: Prof. Dr. Klaus Hallof (*Iscriptiones Graecae* -
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)

Die mündliche Prüfung (*disputatio*) fand
am **9. November 2019** statt.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides Statt durch meine eigenhändige Unterschrift, dass ich die beiliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, als solche kenntlich gemacht habe. Außerdem habe ich mich keiner anderen als der angegebenen Literatur bedient. Diese Versicherung bezieht sich auch auf zur Arbeit gehörige Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen etc.

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Nachname)

RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro è il riadattamento parziale della tesi di Dottorato discussa in data 9 Novembre 2019 all'Universität Hamburg. La tesi, composta tra l'aprile del 2016 e luglio 2019, è stata prodotta sotto la supervisione incostante del Prof. Dr. Helmut Halfmann e della Prof.essa Dr. Kaja Harter Uibopuu.

Il lavoro di redazione, non sempre facile, è stato portato avanti tra la Germania e il Canada. Ringrazio l'Universität Hamburg per gli anni trascorsi lì, per avermi dato la possibilità di lavorare a due differenti progetti di ricerca, di vincere la borsa di studio per il Ph.D e per avere finanziato un *Forschungsreise* in Turchia nel settembre 2018.

Hamburg rimarrà sempre nel mio cuore, è la città che mi ha vista arrivare ragazzina e mi ha vista ripartire donna.

Ringrazio l'University of Toronto dove ho soggiornato più volte nel 2018 come *visiting student* affidata alle cure del Prof. Dr. Bendlin, verso cui nutro una sincera stima personale e professionale. Con la stessa stima sincera, ma per motivi differenti, ringrazio il Prof. Dr. Hallof, direttore dell'*Inscriptiones Graecae* di Berlino, Istituto di Ricerca della *Branderbugische Akademie der Wissenschaften* presso cui ho avuto l'onore di lavorare attraverso due differenti *stages* nel 2017 e nel 2018. La serietà e la passione del team dell'*IG*, insieme al caffè delle 15:00, rimarranno sempre uno dei ricordi più belli di questa esperienza. Ringrazio tutti coloro che, vicini o lontani, hanno condiviso con me le gioie, i dolori e gli anni ad Hamburg: Marta, Federica, mia madre, i miei fratelli e tutti coloro che mi hanno supportata, anche inconsapevolmente, dandomi la forza di non demordere e di concludere questo percorso, nonostante tutto.

In ultimo, ma non per importanza, ringrazio Antonio, oggi mio marito, ennesimo regalo della città anseatica senza cui molto di ciò che ho scritto non sarebbe venuto a galla.

Lo ringrazio, al di là dell'amore, per essere stato il faro, nelle notti più buie.

Bolzano, 28.04.2020

INDICE

Elenco abbreviazioni	8
Introduzione	11

Capitolo I - Premesse storiche

1. La città microasiatica.	16
2. Donne d'Asia	18
3. Donne e cariche pubbliche	22
4. Figlie d'Asia	25

Capitolo II - Stratonikeia

1. Breve storia della città	28
1.2. Il <i>Senatus consultum de Stratonicensibus</i>	29
1.3. Struttura cittadina	32
2. Culti cittadini	33
2.1. Il Santuario di Hekate a Lagina	34
2.1.1. Feste in onore di Hekate	35
2.2. Il Santuario di Zeus ed Hera a Panamara	36
2.2.1. Feste in onore delle divinità	38
2.2.2. La Lega di Panamara	41
2.3. Culti minori	43
3. Donne di Stratonikeia	45
3.1. Vita e opere delle stratonicensi illustri	51

Riflessioni

4. Santuari cittadini	79
4.1. Durata del sacerdozio	81
4.2. Assunzione del sacerdozio	83
4.3. Onomastica	84
4.4. Titoli onorifici	85
4.5. Collocazione delle iscrizioni	89
4.6. Il lessico	91
4.7. <i>Networking</i> e <i>background</i> economico	92
4.7.1. La discendenza di Claudia Mamalon	93
4.7.2. Famiglia di Tatarion Polynike Apphias	96
4.7.3. La stirpe di Aelia Tryphaina Drakontis	97
5. Conclusioni - Stratonikeia	100

Capitolo III - Efeso

1. Breve storia della città	102
1.1. Storia della città prima della battaglia di Azio	103
1.2. Storia della città dopo la battaglia di Azio	104
1.3. La neocoria: significato politico e sociale	109
1.4. Avvento del Cristianesimo	112
2. Culti cittadini: Artemide Efesia	113
2.1. L'Artemision	114
2.1.1. Le sacerdotesse	115
2.1.2. Feste e riti	117
2.1.3. I Cureti	119
2.2. Culti minori	120
2.3. La Pritania	122
2.3.1. Hestia e il culto del fuoco	122
2.3.2. Carica pubblica cittadina: il valore della Pritania	124
2.3.3. Le pritane e le iscrizioni del Prytaneion	124
2.4. Struttura cittadina	125
3. Efesine per nascita, efesine per adozione	127
3.1. Epigrafi e autorità	128
3.2. Vita e opere delle efesine illustri	133

Riflessioni

4. Famiglie e santuari cittadini	163
4.1. Cariche pubbliche e cariche religiose	164
4.2. <i>Background</i> economico	166
4.3. Onomastica	167
4.4. Titoli onorifici	168
4.5. Collocazione delle iscrizioni	169
4.6. Il lessico	171
4.7. <i>Networking</i> e strategie familiari	172
4.7.1. Le donne dei <i>Vedii</i>	173
4.7.2. La discendenza di Iulia Polla	176
4.7.3. La stirpe di Claudia Caninia Severa	179
5. Conclusioni - Efeso	181

Conclusioni

Segni diacritici	187
Bibliografia	188

Indice dei nomi	217
Foto	220

Tabelle

Tabella 1 - <i>Donne di Stratonikeia tra sacerdozio e cariche pubbliche</i>	48
Tabella 2 - <i>Famiglia di Claudia Mamalon e titoli onorifici</i>	88
Tabella 3 - <i>Sacerdotesse del culto imperiale a Efeso</i>	107
Tabella 4 - <i>Sacerdotesse e cosmeteirai del culto di Artemide a Efeso</i>	116
Tabella 5 - <i>Donne di Efeso tra sacerdozio e cariche pubbliche</i>	130

Elenco abbreviazioni

AE	Année épigraphique - Paris 1888-
AJA	American Journal of Archaeology - Baltimore, 1885-
AJAH	American Journal of Ancient History - Harvard 1976-
AJPh	American Journal of Philology - Baltimore 1880-
BCH	Bulletin de Correspondance Hellénique - Paris 1877-
BE	Bulletin épigraphique - Paris 1888-
CIG	Corpus Inscriptionum Graecarum - Berlin 1828-1877.
EA	Epigraphica Anatolica - Bonn, 1983-
Ét. Anat.	L. Robert, Études anatoliennes: recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie Mineure - Études orientales publiées par l'Institut français d'archéologie de Stamboul, 5 - Paris 1937.
Hellenica	L. Robert, Hellenica. Recueil d'épigraphie et de numismatique et d'antiquité grecques - Paris 1940.
Holleaux	M. Holleaux, Études d'épigraphie et d'histoire grecques I-VI - Paris 1938-68.
I.Ephesos	H. Wankel (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 1: Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 11,1 - Bonn 1979. C. Börker und R. Merkelbach (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 2 (101 - 599): Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 12 - Bonn 1979. H. Engelmann, D. Knibbe und R. Merkelbach (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 3 (600 - 1000): Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 13 - Bonn 1980. H. Engelmann, D. Knibbe und R. Merkelbach (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 4 (1001 - 1445): Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 14 (Bonn, 1980) C. Börker und R. Merkelbach (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 5 (1446 - 2000): Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 15 - Bonn 1980. C. Börker und R. Merkelbach (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 6 (2001 - 2958): Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 16 - Bonn 1980. R. Meri (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 7,1(3001 - 3500) e Teil 7, 2. (3501 - 5115): Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 17.1 und 17.2 - Bonn 1981. H. Engelmann und J. Nollé (ed.) Die Inschriften von Ephesos, Teil 8, 1 (Wortindex) und 8, 2 (Verzeichnis der Eigennamen). Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 17.3 und 17.4. - Bonn 1984.

- C. Börker, R. Merkelbach, H. Engelmann, D. Knibbe ed., Habel Die Inschriften von Ephesos, 12. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 38 - Bonn, 1979.
- IG** Inscriptiones Graecae - Berlin 1873-
- IGR** R. Cagnat, G. Lafaye (ed.) Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes. Tomus tertius - Paris 1906-1927.
- I.Labraunda** J. Crampa, Labraunda. Swedish excavations and researches volumi III, 1 - III, 2 - Lund, 1972.
- I.Perge** M. Ç. Şahin (ed.) Die Inschriften von Perge, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 54 - Bonn 1999.
- I.Selge** J. Nollé - F. Schindler, (ed.) Die Inschriften von Selge. Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 37 - Bonn 1991.
- I.Stratonikeia** M. Ç. Şahin (ed.) Die Inschriften von Stratonikeia I: Panamara, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 21 - Bonn 1981.
- M. Ç. Şahin (ed.) Die Inschriften von Stratonikeia II, 1: Lagina, Stratonikeia und Umgebung, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 22,1 - Bonn 1982.
- M. Ç. Şahin (ed.) Die Inschriften von Stratonikeia Teil II,2, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 22,2 - Bonn 1990.
- M. Ç. Şahin (ed.) Die Inschriften von Stratonikeia Teil III, Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 68 - Bonn 2010.
- JRS** Journal (The) of Roman Studies - London 1910 -
- JÖAI** Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts in Wien - Wien 1898-1924.
- LSAM** F. Sokolowski, Lois sacrées de l'Asie Mineure - Paris 1955.
- LW** Le Bas e W. H. Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie Mineure - Paris 1870.
- MAMA** Monumenta Asiae Minoris Antiqua - Manchester/London 1928 -
- Merkelbach - Stauber** R. Merkelbach - J. Stauber (ed.) Steinepigramme aus dem griechischen Osten, I. Die Westküste Kleinasien von Knidos bis Ilion - Stuttgart 1998.
- RE** A. Pauly - G. Wissowa (ed.) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft - Stuttgart 1894-1972.
- SEG** Supplementum Epigraphicum Graecum - Amsterdam 1923-
- Syll.³** W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum - Leipzig 1915-1924.
- TAM** Tituli Asiae Minoris - Wien 1901-
- ZPE** Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik - Bonn 1967-

INTRODUZIONE

Obiettivi e stato della ricerca

L'obiettivo di questo elaborato è quello di analizzare lo *status* religioso, il ruolo civico e il prestigio sociale delle sacerdotesse nel contesto cittadino delle città microasiatiche di Efeso e Stratonikeia in Caria. Lo studio propone un approfondimento sulla vita e sulle opere delle donne dell'antichità in due città specifiche, attive come sacerdotesse, impegnate in attività civiche, sociali e di beneficenza cittadina, prese ad esempio paradigmatico di un fenomeno ben più ampio, che vede le donne microasiatiche protagoniste nel contesto religioso e politico cittadino.

Sebbene la traduzione del termine greco *hierea* in *sacerdotessa* può, a buon ragione, apparire limitata e limitante, mi sembra doveroso sottolineare come lo studio non si soffermerà in nessun modo sul significato primo o sull'interpretazione del termine e della sua traduzione dal greco antico alle lingue moderne. L'interesse prettamente storico dell'analisi condotta ha come obiettivo, quello di analizzare il ruolo delle donne attive nei contesti religiosi cittadini - attraverso le cariche più diverse come quello di *hierea*, *prytanis*, *archiereia*, *stephanephoros* - e per tale motivo, adducendo l'impossibilità di una traduzione che rispetti a pieno il significato intrinseco presente nella radice dei termini originari, si è scelto di conservare il più delle volte la forma originaria delle cariche presenti nei testi e proporre una translitterazione dei termini nell'alfabeto latino.

Per dimostrare come le donne dei ranghi più alti della società abbiano svolto un ruolo attivo e siano state onorate in qualità di sacerdotesse nelle città di appartenenza verranno analizzate le numerose epigrafi loro dedicate. Infatti, la quantità dei testi epigrafici dimostra come quello delle ricche donne aventi cariche pubbliche e titoli onorifici sia un fenomeno diffuso nell'antichità che interessa in particolar modo l'Asia Minore di periodo tardo-ellenistico e imperiale romano. Non solo la quantità delle epigrafi, bensì anche il mezzo attraverso il quale il messaggio viene trasmesso sono spesso elementi indicativi dell'importanza di tali donne, poiché *the medium is the message* ovvero *il mezzo è il messaggio* come sosteneva il sociologo canadese McLuhan parlando dei mezzi di comunicazione della società moderna. Ma, qual era il mezzo di comunicazione dell'antichità e come veniva mostrata la riverenza al singolo e omaggiate le personalità autorevoli? O più semplicemente, come è possibile comprendere se una donna svolgesse effettivamente un ruolo di rispetto all'interno di una società antica?

Sicuramente l'epigrafe rappresenta il *medium* antico per eccellenza. Posta sopra sulla base in marmo di una statua, un frontone (M•AGRIPPA•L•F•COS•TERTIVM•FECIT), le mura della città o i muri degli edifici di rilievo, l'iscrizione rappresentava il mezzo di comunicazione più maestoso e diretto dell'antichità.

Oggi, l'analisi del *medium*-epigrafe e del suo contesto di installazione riesce a consegnarci un numero vasto di informazioni, tale da permettere la ricostruzione quanto più verosimile della storia antica attraverso le sue fonti. Esso rappresenta senza dubbio un elemento imprescindibile che coadiuva alla comprensione degli eventi passati. Nello specifico poi, per quanto riguarda le donne, siamo in possesso di un numero considerevole di epigrafi poste su basi marmoree, sopra le quali poggiavano le meravigliose statue loro dedicate; iscrizioni onorifiche poste dalle istituzioni cittadine - *boulè* e *demos in primis* - che ricordano le loro opere come cittadine; testi che le ricordano come benefattrici; infine, epigrafi poste sulle mura dei luoghi sacri, che rievocano il loro impegno in ambito cultico-religioso. Bisogna sicuramente ribadire che tutte coloro le quali, tra la popolazione femminile, riuscirono a ritagliarsi un ruolo proprio nel contesto religioso cittadino rappresentano senza dubbio una percentuale del tutto ridotta, rispetto a quella dei rappresentanti maschili dello stesso rango. Tuttavia proprio la loro eccezionalità rende l'idea della particolarità e della rilevanza che tali donne ricoprirono nel contesto religioso e sociale cittadino in cui agirono. Lo studio di tale fenomeno affonda le sue radici nel secolo scorso, nel volume pubblicato da R. Van Bremen *Limit of Participation - Women e the Civic Life in the Greek East in the Hellenistic e Roman Period* nel 1996, che rappresenta un innegabile caposaldo chiunque voglia apporciarsi agli studi di questo tipo poiché aprì la strada ad una serie di nuove e interessantissime ricerche sulla funzione delle donne nell'antichità. Alla studiosa olandese si deve soprattutto il merito di aver indagato, dopo Paris e Braunstein¹, il fenomeno delle donne detentrici di cariche pubbliche da un punto di vista differente, attraverso lo studio delle fonti primarie, introducendo il termine *emancipazione*, indagando l'evoluzione delle cariche ricoperte ma soprattutto il contesto familiare di riferimento per comprendere al meglio quali fossero le cause dell'*increased freedom* che esse raggiunsero.

Da allora, la ricerca scientifica sul mondo antico è andata concentrandosi sempre più sul ruolo che le rappresentanti femminili ebbero nelle società in cui vissero. Studi come quello di E. Stavrianopoulou "*Gruppenbild mit Dame*": *Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit* (2006), il volume dell'americana J. B. Connelly *Portrait of a Priestess, Women e Ritual in Ancient Greece* (2007) hanno indagato diversi ambiti della vita delle donne dell'antichità greco-romana, approfondendone, da un lato, lo status giuridico e sociale durante il periodo imperiale; dall'altro, mettendo in luce il ruolo predominante che le donne di tutto il mondo greco svolsero all'interno dei culti e riti cittadini sin dall'antichità. La religione greca prevedeva infatti che le donne avessero ruoli di primo piano e non di rado le sa-

¹ Tuttavia entrambi espressero pareri soggettivi, non supportati da dati scientifici incontrovertibili. Anzi il primo, P. Paris, ravvisava nell'ascesa delle donne nella società attiva, un ulteriore elemento di decadenza politica, economica e sociale dell'Impero romano e per di più individuava proprio nella loro incapacità una delle cause della caduta di quest'ultimo; il secondo, Braunstein, sebbene esprimesse un parere contrario a quello di Paris, ammettendo il ruolo di rilievo delle donne nella società dell'Asia Minore, tuttavia sosteneva teorie molto vicine a quelle di Bachhofen e il *Mutterrecht*, ormai da tempo ritenute non valide.

cerdotesse preposte ai culti poliadi vennero onorate nell'acropoli con statue e riconoscimenti dalle istituzioni cittadine. Studi di questo tipo hanno infatti permesso, negli ultimi anni, una totale revisione del ruolo delle donne, offrendo la possibilità di avere una nuova visione dell'attività femminile nell'antichità nei contesti geografici più disparati. Grazie ad essi, si è potuto mettere in dubbio la vecchia dispensa che voleva le donne relegate ad una condizione di subalternità rispetto all'uomo in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica. Nondimeno, si è potuta confutare la vecchia tesi sul maschilismo dell'uomo antico, che vedeva nel deprezzamento della figura della donna la massima affermazione del suo potere. Oggi sappiamo infatti che nel mondo antico anche le donne ebbero, in determinati periodi storici e in contesti del tutto elitari, un proprio ruolo sociale. Sicuramente è possibile affermare che alle donne non fu mai concesso di far parte dell'esercito, né fare politica in maniera attiva, ma per ciò che concerne le cariche pubbliche, le cariche religiose e l'opera di evergetismo, si è ormai unanimi nel sostenere che le ricche donne dell'élite, le matrone dell'*ordo senatorius* e le figlie di importanti uomini della ricca società provinciale, abbiano avuto già nel tardo ellenismo e in periodo romano un ruolo di rilevanza. In questo studio, il tema verrà dunque affrontato spostando il focus della ricerca e l'interesse scientifico su due realtà differenti tra loro: Stratonikeia in Caria ed Efeso in Ionia.

La scelta di due città come Stratonikeia e Efeso è giustificata dal fatto che esse rappresentano due modelli differenti di struttura civica e sociale, dalla cui analisi sinottica è possibile ottenere informazioni utili alla comprensione del ruolo sociale delle donne *hierai*. Stratonikeia, città senza sbocco sul mare nascosta tra i monti della provincia caria, rappresenta il centro urbano ellenistico per eccellenza, caro ai sovrani seleucidi, riesce però a mutare la propria struttura e rimane centro d'interesse strategico per i secoli successivi fino al tardo Medioevo. Efeso, città portuale vive del mare e da esso trae profitto, snodo commerciale aperto sul mediterraneo, trova la sua gloria con Roma e lega al destino di quest'ultima il proprio sopravvivere, soccombendo quasi del tutto con lo spostamento della capitale a Bisanzio. Tuttavia, entrambe presentate delle analogie; ambedue sono città popolate e ricche della provincia d'Asia; entrambe offrono una straordinaria documentazione epigrafica per il periodo d'interesse - I al III sec.d.C. - ; inoltre, in entrambe le città i culti cittadini fungono da collante sociale, fulcro dell'integrazione e ragione di identificazione civica per le varie anime culturali che le popolano. Sarà dunque interessante osservare, come tali culti e i sacerdoti

Metodologia

Da un punto di vista metodologico, la ricerca trova le sue basi nell'analisi e l'interpretazione dei testi epigrafici. Essi rappresentano spesso l'unica fonte di informazioni riguardante le donne dell'antichità impegnate in ambito civico. In nessun modo si cercherà di interpretare le fonti epigrafiche a proprio favore o al fine di corroborare la tesi, ma si cercherà il più possibile di "lasciare parlare" le fonti.

Il tema verrà affrontato per gradi: in primo luogo, con una breve premessa (presente al Cap. I) verrà offerta una panoramica generale sulla storia delle donne in Asia Minore, con particolare riferimento a quelle che nella regione microasiatica svolsero funzioni di pubblico rilievo tra il tardo Ellenismo e il periodo romano (Cap. I 1.2.), facendo riferimento alle fonti antiche, poiché l'analisi delle fonti possedute provenienti anche da altre località della penisola appare necessaria per una totale comprensione del contesto generale e dell'ambiente storico-culturale in cui alcune donne trovarono la loro collocazione. Di particolare interesse sarà poi il ruolo svolto nel sacerdozio delle divinità poliadi dalle *elites* nella società microasiatica, con particolare attenzione all'evergetismo personale identificato come motore economico delle città del tardo ellenismo. Dunque, avendo ben chiaro il contesto socio-culturale microasiatico (Cap. I. 1.), si cercherà di presentare al meglio il ruolo di singole microasiatiche, che in qualità di sacerdotesse e detentrici di cariche pubbliche, svolsero un ruolo attivo nelle proprie città distinguendosi anche come benefattrici (Cap. I. 1.4.).

Per quanto riguarda l'analisi delle singole città, si darà una breve ma essenziale presentazione degli antefatti e degli avvenimenti più significativi della storia di Stratonikeia (Cap. II. 1.) e di Efeso (Cap. III. 1.) al fine di fornire un'idea chiara e autentica del contesto in cui queste donne si distinsero. Seguirà la presentazione dei culti tradizionali, elemento imprescindibile che servirà a comprendere il contesto religioso di riferimento. Verranno dunque esaminate la storia e la cultura di Stratonikeia ed Efeso, approfondendone la storia dei culti e delle feste locali (Cap. II. 2. - Cap. III. 2.) attraverso l'analisi delle fonti epigrafiche provenienti dalle città. Successivamente, verranno trattati gli studi sui santuari cittadini: per Stratonikeia verrà presentato il culto di Hekate a Lagina (Cap. II. 2.1.), quello di Zeus e Era a Panamara (Cap. II. 2.2.) e il sacerdozio legato alle divinità; per Efeso, il culto di Artemide (Cap. III. 2.1.) e il pritanato (Cap. III. 2.3.). Le iscrizioni provenienti dalle città di Efeso e Stratonikeia in Caria verranno esaminate al fine di ricostruire al meglio la storia e la vita di queste donne. Infine, verranno analizzate, tradotte e commentate le iscrizioni sacerdotali e le iscrizioni onorifiche, provenienti dalle città sopracitate e dedicate alle donne. Attraverso lo studio dei testi epigrafici, delle fonti storiche antiche e delle ricerche più moderne, sarà possibile dunque dimostrare, quale fosse il rapporto tra le elites e i santuari cittadini (Cap. II. 4. - III. 4.); quali cariche vennero maggiormente ricoperte da queste donne (Cap. II. 4.1. - III. 4.1.); quale fosse il background sociale ed economico di riferimento (Cap. II. 4.2. - III. 4.2.); i titoli onorifici più comuni (Cap. II. 4.4. - III. 4.4.) e la collocazione delle iscrizioni nel panorama cittadino (Cap. II. 4.5. - III. 4.5.) nonché le particolarità, ove riscontrate, utilizzate nel lessico delle iscrizioni per ricordare le opere di queste donne (Cap. II. 4.6. - III. 4.6.). Infine, attraverso l'analisi dei legami familiari (Cap. II. 4.7. - III. 4.7.) verrà mostrato quali donne svolsero la loro attività pubblica in qualità di sacerdotesse dei culti cittadini e se si distinsero come detentrici di cariche pubbliche. Alla base, sarà sempre sottintesa la domanda: *come riuscirono alcune donne ad acquisire tali cariche e tali onori?* Infine, attraverso un *biogramma*, ovvero una breve biografia-epigramma, verranno presentate le loro vite, le opere religiose, le attività sociali e le famiglie di provenienza. Tutte queste informazioni

sono state tratte scrupolosamente dalla traduzione e dall'analisi dei testi epigrafici, che verranno proposti di seguito selezionati tra i più significativi.

Capitolo I

Premesse storiche

I. 1. La città microasiatica

La città microasiatica di periodo ellenistico fu caratterizzata da uno stretto legame tra i sovrani e l'élite locale. I rappresentanti delle ricche famiglie di questi centri abitativi avevano assunto un ruolo predominante di interlocutori indiscussi tra il potere centrale e il popolo microasiatico. Divenuti εὐεργέται² dotati di εὐνοία e φιλοτιμία talvolta

² L'evergetismo era indubbiamente un fattore importante nella vita politica delle città. Vi sono numerose prove del fatto che il finanziamento delle attività urbane divenne, dalla fine del periodo classico, un compito sempre più problematico e arduo per le città. In questa situazione, il ricorso alle risorse economiche dei singoli cittadini, in particolare dei ricchi e facoltosi, divenne sempre più frequente e, infine, quasi una regola, nella forma di una liturgia obbligatoria. Sebbene non possa essere contestato il ruolo svolto da questi cittadini facoltosi nella vita cittadina, soprattutto per quanto concerne il periodo imperiale, la ricerca moderna tesa ad approfondire il concetto e il significato dell'evergetismo ha posto sempre più attenzione su questioni differenti, concentrandosi su alcuni degli aspetti di questo fenomeno che in precedenza avevano ricevuto meno attenzione. Vi sono ancora numerosi spunti per le modifiche del quadro, così chiaro a prima vista, e per approfondire ulteriormente la dipendenza delle città dai loro cittadini facoltosi, come recentemente sottolineato da Eck (1997) 305 - 331. Per quanto riguarda l'ellenismo: Scholz (2008) 87 - 90 conduce uno studio moderno e analizza i decreti onorari; Wörrle (1995) 32, 40, 408. Dunque, tale fenomeno dovrebbe essere inquadrato non solo come la testimonianza della mentalità di alcuni strati della società cittadina o come parte di un sistema governativo e istituzionale, ma concretamente, come parte dell'intero settore della finanza pubblica urbana. Negli studi più moderni, l'evergetismo viene considerato più come una "gara" di munificenza tra le famiglie più facoltose, che interessa sia l'aspetto economico cittadino sia la politica cfr. von Reden (2015) 124 - 125; per l'Italia: Lomas - Cornell (2003) 1 - 11; 28 - 45; sullo sviluppo e sul ruolo politico dell'evergetismo in Asia Minore cfr. Zuiderhoek (2009) 53 - 70, egli interpreta infatti il fenomeno dell'evergetismo nella regione come una risposta politico-ideologica delle *elites* alle classi che invece non ne fanno parte. Per quanto riguarda il concetto di *evergetismo* una lettura di base è sicuramente Veyne 1976. Per quanto riguarda il significato di *evergetismo* interessante la lettura e l'analisi condotta da Cramme (2001) 15 - 36 in *Die Bedeutung des Evergetismus für die Finanzierung städtischer Aufgaben in der Provinz Asia* mostra come l'evergetismo personale o di piccoli gruppi di privati sia stato il motore economico principale per le città dell'Asia Minore. Per il ruolo socio-politico degli evergeti cfr. Melchor Gil (1994); Demougin (1996); per il significato del titolo Gauthier (1985) 16 - 39; Lendon (1997) 30 - 106 in cui viene messa in correlazione l'influenza e l'onore tributato ai benefattori in periodo romano; Marek (2010) 535 - 538; infine Hemelrijk (2004a) sul ruolo delle donne come attive benefattrici cittadine.

erano benefattori per necessità, poiché lo imponevano le cariche che ricoprivano³, altre volte, si trattava invece di benefattori spinti dal moto personale e dal desiderio di fama. Sarebbe dunque più corretto definire l'evergetismo un *modus agendi* alla base di un sistema che, attraverso opere di donazione di denaro privato, mira all'acquisizione e al mantenimento del potere locale. Tale sistema trova le sue basi già nella Grecia classica e, dopo essersi evoluto nel corso del IV sec. a.C. diventando caratteristico nella politica di cura cittadina di periodo ellenistico, troverà la sua massima espressione nel corso del II sec. a.C.⁴. Con l'avvento di Roma, la struttura della città microasiatica non subisce nessun cambiamento drastico. Anzi, da questo punto di vista, la città microasiatica romana ricalca il modello di città ellenistica e si presenta come entità a sé, in cui il potere centrale si serve dell'élite e dell'oligarchia locale per l'affermazione della sua autorità. L'organizzazione delle province ad Oriente dell'Impero si basa su città stato che si autogestiscono all'interno delle *lex romana*, amministrando al contempo gli interessi romani a livello locale, come la riscossione delle tasse, ma occupandosi anche del territorio sia da un punto di vista amministrativo sia provvedendo al finanziamento delle strutture e delle infrastrutture locali⁵. Tale modello viene adottato anche nelle province meno ellenizzate della regione anatolica, così come dimostra ad esempio la riorganizzazione del Ponto e della Bitinia messa in atto da Pompeo nel 63 a.C.⁶. Da qui, il ruolo dell'élite come tramite tra due entità⁷: da un lato, l'oligarchia è legata al potere romano e deve sottostare alle sue leggi, dall'altro nella dimensione cittadina, come affermazione di un potere tangibile. Le personalità locali più influenti e capaci si occupano degli interessi della città presso i governatori e gli imperatori, per rinegoziare le condizioni e le decisioni del potere romano a favore della propria comunità di appartenenza. In questo delicatissimo gioco di equilibri e interessi tra le autorità romane e i magistrati locali delle province orientali, gli uni non possono fare a meno degli altri. Inoltre, da un punto di vista economico, la tassazione romana aveva gradualmente indebolito e svuotato le casse cittadine, dando sempre più spazio alla benevolenza dei cittadini ricchi per la realizzazione di opere di architettura pubblica⁸. Per tale ragione, i ricchi notabili delle province orientali

³ Come sottolinea Magie (1950) 61 *"In most cities there were certain public services – the so called liturgies – which were not performed by elected officials, but assumed by the wealthier citizens as a compulsory duty towards the community and these duties varied from city to city, but in general they included the defrayal of the cost of hiring and training choruses for festivals, holding musical and athletic contents and maintaining the public gymnasia, expenses incurred by the envoys of the city, both political and religious."*

⁴ Scholz (2008) 79; Quass (1993) 347 - 352; Gauthier (1985) 66 - 75.

⁵ Jones (1970) 65, 144, 165 - 166, 168, 184 - 190.

⁶ cfr. Marek (1993) 26 - 46; I, 11-24 e per le zone centrali dell'Asia Minore Mitchell (1993) vol. I 80 - 99.

⁷ Sul ruolo dell'*elites* greca come mediatore tra la città e il potere imperiale, interessante il contributo di Rizakis (2015) 143 - 160.

⁸ Mitchell (1993) I, 210. La costruzione e la manutenzione degli edifici pubblici rappresentava con molta probabilità l'onere più pesante per le finanze delle città imperiali. Come sappiamo, i primi due secoli d.C. vennero caratterizzati da una fase in cui, come nella maggior parte delle altre parti dell'impero, anche in Asia Minore lo sviluppo urbano raggiunse il suo apice in numerose città, sia grandi che relativamente piccole. Cfr. Winter (1996) 24 - 53.

investono denaro non solo per la costruzione di edifici d'interesse pubblico⁹ - portici, acquedotti e ginnasi - ma anche per il finanziamento delle feste cittadine - in particolare dei banchetti e degli spettacoli pubblici¹⁰ che molto spesso avevano luogo dopo le celebrazioni religiose cittadine¹¹ - e, non di rado, il benefattore cittadino si occupò di fondare delle *Stiftungen*¹² per donare personalmente denaro ai propri concittadini in luoghi di pubblico interesse come l'agorà o il teatro.

Da un punto di vista propagandistico, l'oligarchia locale microasiatica, detentrica di grandi ricchezze e possedimenti, è in grado di finanziare l'opera di monumentalizzazione messa in atto soprattutto da Augusto, per romanizzare le zone orientali dell'impero¹³. I ricchi notabili locali, già da tempo protagonisti nel contesto cittadino microasiatico, detentori di cariche pubbliche e magistrature, fungono quindi da punto d'incontro imprescindibile tra il potere centrale di Roma e la popolazione locale tendenzialmente ellenizzata. I rappresentanti delle famiglie più facoltose, da un lato, si mostrano leali a Roma, poiché ne preservano gli interessi politici e finanziari a livello locale, garantendo l'applicazione delle leggi e delle norme in vigore; dall'altro, ricevono in segno di ringraziamento onore, *amicitia* e titoli da Roma e onore in patria, in quanto identificazione locale del potere. Si tratta di un equilibrio delicatissimo e funzionale ad entrambe le parti che si presenta analogo in quasi tutti i grandi centri urbani microasiatici.

I. 2. Donne d'Asia

Tra le abbienti famiglie microasiatiche si assiste già nel tardo ellenismo all'ascesa di singole personalità femminili che, attraverso l'assunzione di del sacerdozio delle divinità locali¹⁴ e la donazione di denaro, riescono a ritagliarsi un proprio spazio pubblico¹⁵.

⁹ Mitchell (1987) 333 - 365.

¹⁰ Da qui la famosa citazione di Giovenale (*Panem et circenses*) da cui, Veyne prende spunto per il titolo del suo volume sull'evergetismo, in francese *Le pain et le cirque*.

¹¹ Sui banchetti pubblici delle città durante l'ellenismo e il periodo romano cfr. Schmitt Pantel (1992) 255 - 420; in generale sul ruolo dei banchetti sacri offerti dai notabili locali: Bäumlér (2014) 298 - 325; Stavrianopoulou (2006) 182; McCauley (2002) 38 - 88; Connerton (1989) 41 - 71.

¹² Sebbene sia un'opera ormai datata, una lettura di Laum (1913) sulla creazione di fondazioni (*Stiftungen*) greche e latine sembra essere indispensabile per la comprensione del tema.

¹³ Per quanto riguarda l'opera di organizzazione pre-augustea, interessanti documenti provenienti dalla prima metà del I sec. a.C. a proposito del *koinon* d'Asia cfr. Drew-Bear (1972) 443-471, 448-449 e 460-461; Millar (1993) 232-260.

¹⁴ Il particolare ruolo della sacerdotessa e l'intraprendenza femminile delle ricche donne dell'aristocrazia locale è stata messa in luce, in ultimo, dallo studio di Forster (2008) 357 - 380; di particolare rilievo è la presentazione dei decreti onorari per le ricche donne locali che si sono contraddistinte all'interno del contesto cittadino cfr. Forster (2018) 377 - 380.

¹⁵ Come sottolineato da Van Bremen "in the cities of the Greek East, during the late Hellenistic and Roman periods, female members of local ruling elites played a prominent and visible role in the public life." Si tratta del famoso incipit di *Limits of Participation*, pubblicato da Riet Van Bremen del 1996.

Nella cultura greca, i sacerdoti si occupavano della realizzazione delle feste cittadine, che erano rivolte a un pubblico vasto, sia alla popolazione del centro sia a quella della periferia della città; esse erano dunque un momento di aggregazione civile, una rete, al cui centro stava la *polis*. In questo senso, il ruolo rivestito dalle donne sacerdotesse appare centrale, poiché indica un legame fruttuoso tra la polis e le sacerdotesse, donne in primis integrate nelle strutture locali. Le sacerdotesse raggiungono una conoscenza comune attraverso l'intensità dell'immagine, dei sentimenti e dell'interazione, poiché adesso sono viste e ascoltate¹⁶.

Queste donne - figlie, mogli e sorelle delle *gentes* più facoltose - assumono pari meriti con i componenti di genere maschile delle loro famiglie un ruolo attivo nell'opera di evergetismo e benevolenza cittadina, ricoprendo e condividendo cariche pubbliche e magistrature. Sebbene il fenomeno interessi senza dubbio una minoranza della popolazione, esso non deve stupire, poiché già nel mondo greco della Madrepatria le donne delle *élites* cittadine ricoprivano tradizionalmente ruoli religiosi - sacerdotesse preposte ai culti cittadini, alle feste sacre, e quindi ai momenti di riunione civica - per infondere nel popolo l'idea di potere che, secondo Connelly, aveva già trovato ampio spazio ad Atene¹⁷ ma che tuttavia trova la sua massima espressione nel mondo microasiatico. Difatti, da un punto di vista sociale, il ruolo attivo delle donne evidenzia marcatamente la lontananza tra le élite e il popolo: le figlie dell'oligarchia rappresentano uno *status symbol* e un'implicita dichiarazione di potere che delimita la differenza tra popolo ed élite¹⁸. I *notables* locali necessitano dell'appoggio e del rispetto del popolo per affermare il proprio ruolo. In quest'ottica, le feste cittadine diventano il palco ideale per assicurarsi appoggio e fama locale¹⁹; così come il sacerdozio delle divinità locali, con i suoi riti ancestrali e le feste cittadine, diviene una carica che assume un ruolo principale nella difficile opera di coesione sociale²⁰ delle diverse anime di cui le città si compongono.

¹⁶ In riferimento cfr. van Nijf - van Dijk (2020) 95 - 96.

¹⁷ Per Connelly (2007) 31, le donne delle ricche famiglie ateniesi svolgevano già ad Atene dei ruoli all'interno delle celebrazioni religiose cittadine, tale impegno era ricordato come motivo di onore per le famiglie delle giovani, che spesso venivano anche onorate dalle istituzioni cittadine - Boulè e Demos - con l'installazione di statue in loro onore nei luoghi più significativi della città come l'Acropoli; dello stesso avviso sul tema anche cfr. anche Turner (1983) 343-340; Mikalson (1998) 199; Tracy (1990) 60.

¹⁸ Sulle donne attive come *status symbol*, si è preso spunto dall'interessantissima analisi condotta da Van Nijf (2011) 215 - 242.

¹⁹ Sul ruolo delle feste cittadine come palcoscenico delle famiglie benestanti che partecipano alla vita civile in qualità di sacerdoti ed evergeti, in particolare nel primo periodo romano cfr. il contributo di Bäumlér (2014) 298 - 325.

²⁰ Tale elemento può essere riscontrato in tutte le città microasiatiche che si compongono di una popolazione con diverse anime, origini e culture. I Culti tradizionali assumono in quest'ottica il ruolo preponderante di collante civico, un culto originario (generalmente divinità autoctone, che sono state ellenizzate) le cui radici affondano nel remoto e che quindi può e deve essere condiviso da tutti. Sul tema dei santuari rurali microasiatici quali luoghi di aggregazione sociale: Boffo (2007) 105 - 128; Prent (2005) 455 - 456.

Anche le componenti femminile dell'élite locale microasiatica svolgono un ruolo di prim'ordine nella vita pubblica²¹, dapprima come attive protagoniste della sfera religiosa dei culti cittadini²², col tempo esse si distinguono autonomamente anche attraverso l'assunzione di cariche pubbliche cittadine.

Le iscrizioni rinvenute nelle regioni più grecizzate della provincia anatolica di periodo tardo-ellenistico e imperiale sono testimonianze tangibili del fenomeno delle donne come protagoniste della vita pubblica cittadina²³; esse evidenziano, in questa regione, un numero considerevole di donne impegnate in attività religiose e civiche, che utilizzano lo *status* privilegiato di donne appartenenti all'élite locale e la loro ricchezza personale per eventi pubblici e liturgie cittadine, al fine di acquisire visibilità così come i componenti maschili delle stesse famiglie. Esse diventano attive protagoniste nella costruzione o restauro di edifici, nell'organizzazione delle feste pubbliche, nella donazione di denaro, libagioni e vino²⁴. Ciò facendo, si guadagnano fama in patria e il tributo dell'onore ottenuto attraverso l'istallazione di statue nei luoghi più significativi della città (teatri, luoghi sacri e vie principali) poste dalle istituzioni cittadine, infine, con l'acquisizione di titoli, al pari dei loro padri, fratelli e mariti.

Sull'attendibilità o meno del fenomeno delle donne detentrici di cariche pubbliche si è, in passato, molto dibattuto a causa di una visione stereotipata della grecità, visione, per fortuna, da tempo superata. Tuttavia è giusto evidenziare come l'Asia Minore presenti delle peculiarità innegabili, da sempre crocevia tra Oriente e Occidente, luogo in cui diverse culture si incontrarono e mischiarono e in cui le donne delle ricche famiglie ricoprono sicuramente una posizione giuridica differente godendo di un più ampio spazio nella vita sociale rispetto alla *communis opinio* della Grecia continentale²⁵. A tal proposito, di fondamentale importanza è una interpretazione tratteggiata da Nollé²⁶, il quale analizzando lo *status* privilegiato di Menodora e Plancia Magna²⁷, individua tre ragioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni alla base del fenomeno: una di tipo politico, una di tipo sociale e una di tipo economico. Infatti durante il principato e per

²¹ Per quanto concerne l'analisi del ruolo delle donne romane risulta interessante la lettura di Hemelrijk (2015) in particolare: 227 - 271.

²² Le donne sacerdotesse avevano tra i greci un ruolo molto più vitale e indipendente di quanto non fosse tra i romani. Per una prospettiva storica sull'importanza delle sacerdotesse attive nella sfera dei rituali dei culti greci: Gould (1980) 50 - 55; Graham (1980 - 81) 302 - 314; MacMullen (1980) 214.

²³ Ferradini Troisi (2000); Bertholet - Bielman Sánchez - Frei-Stolba (2008).

²⁴ Sui banchetti come opera di evergetismo civico, interessante il contributo di McCauley (2002) 38-88; Connerton (1989) 41-71 indaga ad esempio da un punto di vista delle scienze sociali, in che modo sia possibile costruire, attraverso atti di benevolenza e un'immagine pubblica, l'idea di rispetto.

²⁵ Cfr. Marek (2010) 573-576. Nell'analisi della società microasiatica mostra come sia riscontrabile anche una diversa rappresentazione delle donne nelle steli funerarie rispetto al modello greco tradizionale.

²⁶ Nollé (1994) 229-259, in particolare 254-259.

²⁷ La figura di Plancia Magna verrà trattata nei paragrafi successivi.

tutto il periodo imperiale i confini tra la sfera privata e quella pubblica iniziano ad assottigliarsi sempre di più. Augusto crea un nuovo sistema politico e cerca di unificare il regno sotto il suo potere attraverso la creazione di un nuovo codice di valori globali incentrati sul rispetto *mos maiorum* e l'affermazione di nuove idee collettive, donando nuova dignità sociale alla donna²⁸.

In effetti, la propaganda augustea si serve anche del concetto della famiglia e della sua rispettabilità per imprimere un nuovo codice di valori e se "la cultura ellenistica aveva da tempo concesso spazi pubblici all'immagine femminile, la neo-aristocrazia augustea in parte li fa propri"²⁹. Sebbene il termine emancipazione nella connotazione moderna possa sembrare fuorviante, senza dubbio con Augusto si assiste ad una nuova visione della donna. Accanto ai valori classici della *mater familias* fedele e *honestas*, si consolida una nuova immagine pubblica, che vede le donne della sua famiglia impegnate nella monumentalizzazione di Roma³⁰ in quanto beneficiarie della concessione di nuove libertà³¹. Una seconda motivazione ha sicuramente carattere sociale, giustificata dal fatto che la popolazione microasiatica era abituata alla visione di donne attive nella sfera pubblica cittadina. Queste avevano fin da sempre ricoperto il ruolo di sacerdotesse preposte ai culti cittadini e svolgevano in Asia Minore ruoli disparati³². Da qui, la tesi ottocentesca,

²⁸ Sicuramente le donne appartenenti alla *domus Augusta* - la moglie Livia, la sorella Ottavia ma anche le nipoti Antonia Maggiore e Antonia Minore, godono di una dignità sociale che ha spesso fatto parlare di *emancipazione* della donna romana. Cfr. Cenerini (2013) 105 - 129; per quanto riguarda invece il ruolo delle donne microasiatiche nel contesto della vita pubblica microasiatica s.v. Kearsley (2006) 98 - 121 il quale conduce una splendida analisi del ruolo delle componenti femminili della società illustre mettendo in correlazione il patrimonio culturale di tradizioni ellenistiche e la nuova ideologia augustea.

²⁹ In particolare cit. di Cenerini (2013) 109.

³⁰ Cfr. Panella (1999) 127 - 129, il quale conduce un'analisi interessante sulla monumentalizzazione cittadina messa in atto dalle donne della famiglia e in particolare sul *Porticus Liviae*; Farioli (2012) 307-322, partic. 312; Alföldy (1992) 35-38.

³¹ Alle donne della *domus Augusta* era stata concessa la *sacrosanctitas* e lo *ius imaginum* tipico delle società ellenistiche, che permetteva loro di essere onorate con statue. Cfr. Valentini (2011) 222 - 224 sulle strategie propagandistiche messe in atto attraverso l'installazione di statue femminili; sul particolare ruolo svolto dalla donna romana tra la Repubblica e il Principato Dettenhofer (1994) 133 -157; infine di particolare rilievo da un punto di vista giuridico Zabocka (1988) 361 - 390.

³² Si tratta di donne dedite al commercio e agli affari; alcune di esse vengono ricordate quali vincitrici nelle gare di atletica (IK Kyme 46; IG VII 417); altre, invece, erano attive nelle arti e nella musica - come una famosa suonatrice di flauto proveniente da Isauria, ricordata in un'iscrizione funeraria in suo onore posta dalla figlia (MS III 118) - infatti secondo Marek, le donne avevano infatti la possibilità di interpretare i ruoli femminili in teatro, essere medico o filosofe e godevano, in Asia Minore, di una posizione di rilievo evidenziata dal fatto che le comunità si premuravano di fornire loro un'educazione che comprendesse il saper leggere e scrivere - come avveniva, ad esempio, nel Ginnasio di periodo imperiale della città di Teos, poiché queste ultime rappresentavano le prerogative necessarie per poter svolgere determinate cariche pubbliche all'interno del contesto cittadino (cfr. Marek (2010) 574-575).

ormai da tempo superata, di una possibile ginocrazia³³, un vero e proprio matriarcato che in queste regioni avrebbe avuto luogo. Al di là delle vecchie tesi scientificamente prive di fondamento, ad oggi è impossibile negare che le donne microasiatiche avessero raggiunto una maggiore libertà d'azione, che permise loro di svolgere una vita pubblica attiva. Infine, può essere individuata una terza motivazione, strettamente finanziaria. Difatti, il sistema politico e sociale dei re ellenistici aveva dato ampio spazio all'evergetismo personale, incentivando l'utilizzo delle ricchezze private, a scopi pubblici; dunque singole persone o gruppi di privati tra i più abbienti si occupavano della monumentalizzazione e dell'abbellimento della città così come della costruzione di opere architettoniche di pubblico interesse³⁴. In cambio, vi era la garanzia dell'onore e della riconoscenza del sovrano, nonché la gloria locale ottenuta attraverso l'installazione di statue e iscrizioni onorarie. Tra le famiglie più abbienti dell'élite microasiatica vi sono molte donne, che date in spose ai componenti maschili di altre ricche famiglie, creano legami di sangue indissolubile. Tali donne iniziano ad essere attive benefattrici; non in mancanza di componenti maschili, come si è spesso ipotizzato, bensì più semplicemente grazie alla grande disponibilità economica di cui dispongono personalmente.

I. 3. Donne e cariche pubbliche

In qualità di sacerdotesse dei culti poliadi, le donne delle famiglie agiate assumono in Asia Minore un ruolo eminente³⁵. Al sacerdozio dei culti tradizionali si affiancano infatti a partire dal I. sec. a.C. altre cariche e magistrature cittadine che implicano l'elargizione di grandi somme di denaro. In questo periodo, si ritrovano un gran numero di iscrizioni relative a sacerdotesse che assumono magistrature di regola prettamente maschili³⁶ come la γυμνασιαρχία, la στεφανηφορία³⁷, la πρυτανία³⁸ e, in casi eccezionali, anche

³³ Le fonti storiche che ispirarono tali teorie vennero dedotte dalla lettura degli autori antichi, nello specifico Erodoto (I 173) e Dione (I. 27. 2). Per la teoria sul matriarcato, sulla sua definizione e gli studi ad essa collegati cfr. Bachhofen (1861); per quanto riguarda gli autori in lingua italiana s.v. Cantarella (1977) sullo studio delle teorie di Bachhofen e Gimbutas (1995) sul ruolo delle divinità femminili e il sistema simbolico della civiltà occidentale.

³⁴ Forster (2018) 369 - 376 analizza in particolare il ruolo svolto da due donne, Archippe di Cuma eolica e di Epie dell'isola di Thasos che svolsero un ruolo di primo piano nella monumentalizzazione cittadina di periodo ellenistico.

³⁵ Forster (2018) 358 - 368 individua, attraverso l'analisi delle fonti antiche, ossia i decreti onorari posti in loro onore, le donne che assumono ruoli nel contesto religioso e cultico delle città, tra quelle più ricche e più importanti.

³⁶ Per una lista delle donne e delle iscrizioni di una buona parte delle donne che assumono magistrature in Asia Minore appare interessante anche il contributo di Kirbhler (1997) 51-75.

³⁷ Una carica eponima come simbolo di dignità sacra o legata alle magistrature, consociata soprattutto a Mileto (Syll.³ 57; LSAM 50); Cfr. Menofila di Sardi, vissuta nel II - I sec. a.C in Ferradini Troisi (2000) Nr. 4.2, 61.

³⁸ Il Pritanato, come carica di rilievo civico e sociale, verrà analizzato nella sua interezza al Cap. III. 2.3.

la δημιουργία³⁹, quasi tutte cariche eponime, e magistrature che si legano essenzialmente alla grande disponibilità di denaro e all'evergetismo personale. Solo poche famiglie possono permettersi il lusso di rivestire cariche così onerose. Infatti, sebbene la *ginnasiarchia* nasca inizialmente come una magistratura legata al ginnasio e alla formazione degli atleti, essa evolve di significato nel corso dei secoli diventando in periodo ellenistico e romano «une charge annuelle régulièrement remplie pour administrer et diriger un gymnase, dans chaque cité en possédant un» e si lega soprattutto all'approvvigionamento dell'olio per gli atleti, il finanziamento della cura dell'edificio⁴⁰, azioni che implicavano senza dubbio un grande dispendio di denaro⁴¹ ma al contempo garantivano la fama⁴². Per quanto riguarda la città di Stratonikeia la *ginnasiarchia* femminile è sicuramente un fenomeno relativamente tardo, che non troverà nella città ampio spazio. Dalle fonti epigrafiche è stato possibile identificare un possesso femminile di questa carica a partire dal I d.C.

Per quanto concerne la *stephanephoros*, essa può essere definita una liturgia, paragonabile al *flamen curialis* romano⁴³, una carica⁴⁴ legata alla custodia dei culti e delle cerimonie tradizionali di divinità ancestrali che a Stratonikeia si lega ad esempio al culto di Apollo⁴⁵. Una carica eminentemente religiosa che implica, come suggerisce l'etimologia della parola, di indossare una corona e il compimento di alcuni riti e sacrifici⁴⁶, probabilmente equiparabile alla carica di ἄρχων βασιλεύς ateniese⁴⁷. Anch'essa diviene una carica femminile che pur mantenendo un carattere prettamente religioso, dall'ellenismo fino all'epoca romana viene donata a titolo onorifico (si veda ad es. ai sovrani come

³⁹ Van Bremen (1994) 43 - 56; Ferradini Troisi (2000) 59 Nr. 4, 1 mostra l'esempio di Newopolis (Νεφόπολις, nome femminile in dialetto panfilio, che tra le peculiarità ascrivibili, mantiene la presenza del digamma) nella città di Aspando, che ricopre la carica di *demiourgòs* - di regola funzione maschile implicante l'eponomia e considerata carica di indubbio rilievo pubblico - tra il III e il II sec. a.C.

⁴⁰ Curty (2015) 6-7; Quass (1993) 317-323.

⁴¹ Nell'Asia Minore di periodo imperiale sono state individuate ben 28 città in cui la carica viene ricoperta da donne Cfr. Stavrianopoulou (2006) 222-225; Van Bremen (1996) 68, 110; Casarico (1982) 117-123.

⁴² "In der Kaiserzeit genoß das Amt der Gymnasiarchie, das meistens als *archè* bezeichnet wurde, einen besonderen Ruf" successivamente viene anche smentita anche la tesi proposta da Nollé (1992) 115 che sosteneva che la *ginnasiarchia* femminile fosse una carica puramente onoraria concessa alla moglie di un *ginnasiarca*, per la cit. Stavrianopoulou (2006) 222; sulla fama raggiunta da coloro i quali ricoprivano la carica di *ginnasiarca* si veda anche Van Bremen (1996) 66; Quass (1993) 317 - 320.

⁴³ Dion. Hal. *Antiq.* 2, 64, 2.

⁴⁴ Così definita da Athen. 5, 215b.

⁴⁵ Caldesi Valeri (1999) II, 185 - 234.

⁴⁶ Per quanto riguarda l'etimologia del termine e il ruolo religioso degli *stephanephoros*, interessante la lettura dell'autore antico Ateneo (Athen., 12, 533E).

⁴⁷ Chapot, s.v. *stephanephoros* in DA 4, 2, 1918, 1508 s.; H. E. Stier, s.v. *stephanephoros* in RE, 3A, 2, 47.

Alessandro Magno) e ad alcuni personaggi di rilievo divenendo una vera e propria liturgia. Proprio l'Asia Minore conta innumerevoli esempi di donne *stephanephoros*, alcuni proprio a Stratonikeia ed Efeso.

Discorso diverso merita sicuramente la carica di *asiarchia*⁴⁸ *del culto cittadino degli Augusti*, una magistratura la cui funzione era quella di dimostrare la lealtà delle comunità microasiatiche a Roma⁴⁹, carica che venne ricoperta dagli uomini e dalle donne⁵⁰ di rilievo di tali comunità. Il culto di Augusto e Roma è un culto ufficiale che interessa in particolar modo le province ad est dell'impero da cui, tra l'altro, ha la sua origine. Difatti, esso affonda le sue radici nella venerazione del sovrano che era stata tanto cara ai re ellenistici, su modello del culto di Alessandro Magno. Secondo quanto espresso da Marek, con la costruzione di templi in loro onore le comunità microasiatiche mostravano la propria lealtà a Roma e al nuovo potere⁵¹. In età repubblicana, la magistratura connessa al culto veniva identificata col titolo di *archiereus* Roma, il quale diviene *archiereus Asias* probabilmente durante il principato e infine *asiarches/asiarcha* alla fine del I sec.d.C.⁵². A turno, ogni città neocora aveva il compito di organizzare ricche feste e giochi a carattere regionale, presieduti e guidati dall'*agonothetes*, scelto tra le persone più in vista e abbienti della città⁵³. A Stratonikeia, il tempio periptero costruito in stile ionico, situato nella

⁴⁸ Cfr. Rossner (1974) 101 - 142.

⁴⁹ Marek (2010) 266 - 516: "In the early Principate a cult of the ruler grew up in Asia. The religious veneration of the ruler and benefactor was, however, nothing new in Anatolia. Not only had had shrines to the goddess Roma long existed in several places, but cults of living Romans were also practiced in earlier times."

⁵⁰ Sul tema: Hayward (1998) 117 - 130; Hemerijk (2005) 137 - 170; Frijia (2012) 64 s.; Herz (1992) 93 - 116.

⁵¹ Cfr Marek (2010) 397 - 408.

⁵² Verso questa interpretazione propendono soprattutto gli studi condotti da Hayward (1998) 117 - 130; Hemerijk (2005) 137 - 170; Frijia (2012) 64 s.; Herz (1992) 93 - 116. Tuttavia, è necessario ricordare come tale titolo ha dato luogo ad una lunga discussione scientifica. Sebbene non entrerà nel merito del dibattito sulla co-esistenza, assimilazione dei titoli dell'*asiarchia* - *archieia* d'Asia o della sovrapposizione delle due cariche, appare necessario una breve e concisa analisi delle teorie proposte fino ad oggi. La lunga discussione scientifica iniziata da J. Deininger nel 1965 (sugli *asiarchi* veda in particolare 41 - 50) ha avuto come fine ultimo quello di comprendere l'eventuale identità o differenza tra la carica di *asiarchus* e quella di *archiereus Asias* Witulski (2007) 139 - 153; Weiss (2002) 241 - 254; Engelmann (2000) 173 - 175; Campanile (1994) 422 - 426; Friesen (1993) 282 - 284; Herz (1992) 93 - 115 critica aspramente Kearsley (1986) 183 - 192; Rossner (1974) 101 - 142. Infatti, se si ritiene che i due uffici non sono identici, ciò comporta che anche i doveri di un *archiereus* d'Asia o di un'*archieia* d'Asia devono essere visti separatamente da quelli di un *asiarchus*. Di conseguenza, trattandosi di due cariche distinte anche gli onori associati all'ufficio dovrebbero essere distinti l'uno dall'altro.

⁵³ In generale si può dire che sacerdoti e sacerdotesse provenivano dalla classe superiore privilegiata. Kearsley (1986) 186 - 192, avendo eseguito un'analisi della carica dell'*archieia* provinciale di Efeso, sostenne che la maggior parte di loro fosse in possesso della cittadinanza romana; di parere contrario invece Campanile (2004) 165 - 186, che ha mostrato come l'affermazione fosse errata ed inaffidabile poiché basata su una sola città (Efeso) e dunque l'analisi era stata eseguita su dati parziali e riscontrabile solo in casi specifici. La studiosa italiana ha invece delineato degli

terrazza superiore sopra la cavea del teatro, è da identificare con il tempio dedicato al culto di Roma e dell'Imperatore⁵⁴. Verosimilmente, tale culto fece il suo ingresso nella città di Stratonikeia a partire dalla metà del I sec.d.C. È testimoniato da un numero considerevole di testi epigrafici⁵⁵. A Efeso, capitale d'Asia, il culto assunse un ruolo di rilievo per le *élites* locali e la città arriverà a contare nel corso della sua storia antica ben quattro templi dedicati al culto imperiale e sarà la *città neocora* per eccellenza, titolo e primato che contenderà con Pergamo e Mileto⁵⁶. L'importanza del titolo è testimoniata soprattutto dalla particolare enfasi che fu messa nell'inclusione dei componenti della famiglia nell'espletamento della carica del culto imperiale, considerato il più rilevante dopo l'ufficio che l'Asia Minore poteva offrire ai rappresentanti delle migliori famiglie⁵⁷.

I. 4. Figlie d'Asia

Tra i numerosi esempi di testi epigrafici, alcuni possono essere considerati paradigmatici ed esplicativi del fenomeno poiché attestano con sicurezza i nomi di donne attive nel contesto cittadino, onorate dalle istituzioni quali benefattrici e detentrici di cariche pubbliche. È questo il caso di Junia Theodora⁵⁸, figlia della ricca classe di commercianti residenti a Corinto⁵⁹, questa si distinse in città per la sua opera di evergetismo e come detentrici di cariche pubbliche in un periodo compreso tra il 40 e il 50 d.C.⁶⁰. Il suo nome compare in cinque iscrizioni onorarie, che ne ricordano l'attività. Come molte delle ricche

alberi genealogici, dalla cui lettura emerge come non tutti, ma molti di coloro i quali ricoprirono la carica appartenevano alle famiglie più ricche e in vista della provincia.

⁵⁴ Ciò è testimoniato soprattutto dalle iscrizioni ritrovate nella terrazza del tempio che riferiscono appunto di un "tempio del culto imperiale". Sul tema cfr. Mert (2008) 24 - 28; Varinlioglu (1988) 83.

⁵⁵ Il culto sarebbe stato istituito in città con molta probabilità in età claudia; a favore di questa affermazione depone il fatto che la prima *archiereia* sarebbe da considerare Claudia Mamalon, la cui vita verrà analizzata successivamente (cfr. 54; mentre lo *stemma familiae* è presente a pagina 120). Per quanto riguarda le prime epigrafi che testimoniano la presenza del culto in città Cfr. I.Stratonikeia 168; I.Stratonikeia 172; I.Stratonikeia 174; I.Stratonikeia 185; I.Stratonikeia 1025; Edelmann-Singer (2013) 109 - 124 e in particolare 118; Frija (2012) 64; van Bremen (1996) 315.

⁵⁶ Il tema dell'importanza del culto imperiale per la città di Efeso verrà trattato successivamente nel capitolo dedicato a Efeso e alla sua storia, in particolare cfr. **III**. 1.3. La neocoria, significato politico e sociale.

⁵⁷ Marek (2010) 620.

⁵⁸ Sulla figura di Junia Theodora e sul ruolo svolto a Corinto, di rilevante interesse sono sicuramente i contributi di Friesen (2014) 203 - 226; Murphy - O'Connor (2003) 82; Winter (2003) 199 - 204; Kearsley (1999) 189 - 211; Lefkowitz - Fant (1982) 160; Venencie - Charitonidis- Pallas (1959) 496-508. Friesen in particolare, conduce un'attenta analisi sulle peculiarità di Junia Theodora, attraverso un'analisi comparativa tra due dei decreti che le vennero dedicati, al fine di ricostruirne un ritratto quanto più articolato e completo possibile.

⁵⁹ Pallas et al., 'Inscriptions lyciennes', 503; Spawforth (1996) 172; Van Bremen (1996) 165, Nr. 78.

⁶⁰ vv. 1-2; 22-23 sebbene sussistano ancora dei dubbi sulla sua cittadinanza è chiamata *romana* (cfr. vv. 13, 22, 63, 67, 72,) e cittadina di Corinto al v. 17.

donne che ebbero accesso alle cariche pubbliche, anche Junia Theodora possedeva molto probabilmente la doppia cittadinanza (*Il. 5, 52*). Anche Claudia Metrodora, vissuta a Chios nel I sec. d.C. in piena epoca neroniana⁶¹, possedeva la cittadinanza romana ma essendo una *greca d'Asia*, ebbe la possibilità di accedere alle cariche cittadine. Ella ricoprì per due volte la carica di *stephanephoros*, la più importante carica cittadina⁶², fu *sacerdotessa a vita della augusta dea Afrodite Livia*⁶³ e venne onorata col titolo di *basileia* della *lega ionica*, che nonostante avesse perso già da tempo il suo potere politico rimaneva sicuramente un esempio di fama e onore. Nella regione della Licia sono state ritrovate le iscrizioni per Claudia Anassa⁶⁴, una benefattrice attiva a Patara, che proseguì l'opera di evergetismo messa in atto dalla sua famiglia.

In Panfilia, diverse iscrizioni⁶⁵ ricordano invece Menodora proveniente da Syllion⁶⁶. Sempre in Asia Minore, ma in Caria si trova l'esempio di Carminia Ammia, sacerdotessa della dea Madre e di Afrodite, detentrica di magistrature come *stephanephoros* e benefattrice vissuta ad Attouda probabilmente tra il 140 e il 170 d.C.⁶⁷.

Ma la donna più famosa dell'Asia Minore antica è sicuramente Plancia Magna, vissuta a Perge, in Panfilia, in epoca adrianea. Plancia, esponente femminile di un'influente famiglia di rango senatorio, figlia del governatore della Bitinia Plancius Varus e moglie di C. Iulius Cornutus Tertullus, si distinse nella sua città come sacerdotessa di Artemide,

⁶¹ Frag. A, l. 9: Robert (1935) 128-30.

⁶² Robert (1935) 133-34.

⁶³ Sono state trovate un numero rilevante di iscrizioni che permettono di identificare la famiglia di Claudia Metrodora, che fu figlia naturale di Claudio Calobrotus ma venne successivamente adottata da un uomo il cui nome era Skytheinos. Le iscrizioni che ricordano il ruolo di Metrodora sono state ritrovate sia a Chios che a Efeso Cfr. Ferradini Troisi (2000) 4.7, 66 - 73.

⁶⁴ Adak (1996) 129, Nr. 1 vv. 14-16 iscrizioni 2, 3, 4 (130-31) e 135. Cameron - Kuhrt (1993) 241, Nr. 69.

⁶⁵ IGR III.5

⁶⁶ In città è ricordata la sua opera in qualità di *archiereia* del culto imperiale, sacerdotessa di tutti gli dei ed in particolare di Demetra, *hierophante* degli dei cittadini, decaprotos, demiourgos e ginnasiarca impegnata nella donazione dell'olio per il Ginnasio. Inoltre, sempre Menodora, si distinse come benefattrice donando denaro per la costruzione del tempio dedicato a Tyche. Da un punto di vista prosopografico sappiamo che Menodora, figlia di Megakles, era madre di Megakles, anch'egli ricordato come benefattore, poiché donò circa 300.000 denari per gli *alimenta* dei *paides* di Syllion.

Van Bremen (1994) 43 - 56 propone tra l'altro anche uno *Stemma Familiae* dettagliato.

⁶⁷ Esponente di una potente famiglia locale i cui componenti si distinsero come benefattori e detentori di cariche pubbliche anche nei secoli successivi alla sua morte. 230 - 234 e in particolare 233 - 234. Inoltre, anche la nipote di Carminia Ammia, conosciuta come Ulpia Carminia Claudiana, ricoprì allo stesso modo cariche pubbliche e compare nelle monete con l'imperatore Geta. Per un *stemma familiae* esplicativo del ruolo della famiglia di carminia Ammia cfr. Thonemann (2011) 231.

demiourgos e instancabile benefattrice, mettendo in atto una vasta opera di monumentalizzazione cittadina⁶⁸. Onorata con numerose statue dalle istituzioni cittadine, rimane ancora oggi la grandezza della sua opera e l'impegno profuso⁶⁹.

Conclusioni

Come testimoniano dai reperti epigrafici, non di rado le donne microasiatiche figlie delle ricche famiglie locali assunsero cariche pubbliche a carattere religioso, furono benefattrici e vennero onorate per il loro impegno, riuscendo ad acquisire un ruolo nel contesto cittadino e guadagnando memoria eterna. La presentazione dei culti tradizionali nel contesto storico microasiatico ha, in quest'ottica, una doppia funzionalità. Se da un lato, favorisce la comprensione del contesto religioso cittadino, dall'altro, l'analisi breve ma essenziale degli avvenimenti più significativi delle città, facilita la comprensione del contesto socio-culturale in cui il *culto*, *l'individuo-élite*, la città e il *potere* si presentano in un rapporto di strettissima connessione già messo in luce dallo studio di Dignas⁷⁰. Infatti, come anche evidenziato dallo studio della Boffo⁷¹, i santuari cittadini svolgevano a Efeso come a Stratonikeia una doppia funzione religiosa e sociale. Essi erano centri religiosi di antica tradizione e proprio tale *status* consentiva loro di fungere da centri di aggregazione sociale per le diverse *anime* della popolazione cittadina, che, identificando nelle divinità poliadi un elemento culturale comune, ritrovavano in esse la propria unione civica. Le divinità poliadi erano quindi particolarmente amate e venerate; i santuari rurali microasiatici tutelati e il ruolo di *hierea*, identificazione della divinità, considerato un riconoscimento a garanzia della concordia civica.

⁶⁸ Sulla completa ristrutturazione della Porta della città di Perge e sulle statue che vennero poste per adornarla Cfr. Dillon (2010) 156 - 159, tra le statue si annoverano quelle dei fondatori della città, diverse divinità e anche le statue che rappresentavano Plancia Magna, il padre e il fratello; sul ruolo di Plancia Magna come detentrica di cariche pubbliche, sull'importanza rivestita a Perge sugli onori a lei tributati da parte della città: Şahin (1996) 45-52; Boatwright (1993) 189 - 207; Boatwright (1991) 249 - 272; Van Bremen (1983) 223 - 242.

⁶⁹ Le informazioni sono deducibili da un numero considerevole di iscrizioni - circa ventitrè - ritrovate all'interno del perimetro della città antica, che rappresentano ad oggi il numero più cospicuo di epigrafi, provenienti dall'Asia Minore, redatte al fine di onorare una sola donna. Sulle statue in suo onore, un'eccellente analisi è stata condotta da Daehner (2007) 85 - 112 e in particolare cfr. 102 - 105; un contributo recentissimo è sicuramente quello di Caceres-Cerda (2018) 31 - 55; Trimble (2011) 169, 184, 192.

⁷⁰ Dignas (2002) 36 - 109; 59 - 61.

⁷¹ Boffo (2007) 105 - 125.

Capitolo II

Stratonikeia

Il capitolo che segue è dedicato allo studio della città di Stratonikeia in Caria. Una prima sezione, sarà riservata alla concisa analisi della storia della città durante il periodo ellenistico e romano; tale introduzione è sembrata opportuna poiché necessaria alla comprensione degli eventi storici principali che influenzarono la struttura civica e caratterizzarono l'impianto socio-politico-culturale della città. Successivamente, attraverso lo studio e l'analisi del materiale epigrafico, verranno analizzate le vite e le storie delle donne che nel contesto cittadino trovarono il loro palco d'azione, furono commemorate o onorate attraverso l'istallazione di statue e si distinsero per magnanimità nei confronti dei concittadini. Si cercherà di delineare il profilo di tali donne attraverso l'analisi dei culti, del sacerdozio delle divinità poliadi e la presentazione delle cariche civiche più significative cui presero parte. Infine, verranno analizzate le dinamiche e le politiche matrimoniali messe in atto all'interno delle ricche famiglie che nella città svolgevano un ruolo di prim'ordine. Gli interrogativi alla base dello studio, mirano alla soluzione delle domande sull'effettivo ruolo svolto dalle donne in un determinato periodo storico, soprattutto rispetto ai componenti maschili delle stesse famiglie; sul loro *modus agendi* e sul *background* economico e familiare di riferimento, cercando di tracciare una linea comune che accosti le singole personalità in un quadro unitario.

II. 1. Breve storia della città

L'antica città di Stratonikeia corrisponde all'odierna città turca di Eskihisir nella zona Yatağan della Provincia Muğla. La città venne fondata⁷² nel III sec. a.C. da Antioco I⁷³, che così la chiamò in onore della sua matrigna e successivamente moglie Stratonice⁷⁴. La città ellenistica sorgeva nelle vicinanze del fiume Marsia, su un territorio già abitato in precedenza, cosicché il re seleucida si preoccupò di insediarvi un gruppo di soldati a

⁷² Sarebbe più corretto dire ri-fondata, poiché in quei territori esisteva già un nucleo abitativo, tuttavia la storia della città di Stratoniekia, così chiamata, inizia esattamente con Antioco I.

⁷³ 281 - 261 a.C.

⁷⁴ Marek (2010) I, 178; Ma (1999) 42; di contro Cohen (1995) 269 sostiene invece che la città di Stratonikeia fu fondata da Antioco I.

lui fedeli e donò alla nuova fondazione un territorio più vasto, annettendo anche le comunità-villaggio preesistenti⁷⁵. Dopo la battaglia di Lade del 201 a.C. e almeno fino al 197 a.C. la città di Stratonikeia così come molte altre città costiere della Caria divennero dominio del Re macedone Filippo V. Nel 197 a.C. i Rodii conquistarono la città⁷⁶, che rimase sotto l'influenza rodia fino alla battaglia di Pidna del 168 a.C.⁷⁷. Alla crescita d'importanza della città contribuì l'appoggio romano: la città conobbe una grande prosperità economica e ottenne lo *status* di *civitas libera*⁷⁸. Secondo quanto descritto da Polibio⁷⁹, le concessioni romane e il nuovo *status* incrementarono la crescita economica e liberarono la città dal pagamento annuale di un tributo di 120 talenti ai Rodii⁸⁰. La campagna edilizia che a partire dal II sec. a.C. interessa la città antica è una chiara testimonianza di questa nuova vitalità economica, espressione della nuova libertà politica. A questo periodo risale infatti la costruzione del Ginnasio, del *koilon* e del *proskenion* del teatro⁸¹ così come la coniazione autonoma di moneta, che si protrarrà con certezza fino al III sec. d.C.⁸².

II. 1.2. Il *Senatus consultum de Stratonicensibus*

Durante le guerre mitridatiche, Stratonikeia, mantenutasi leale a Roma, venne occupata da Mitridate VI⁸³ e pesantemente punita con sanzioni che ne minarono duramente le finanze⁸⁴. Tuttavia, proprio per la lealtà testimoniata, dopo la vittoria dei romani su Mitridate, Stratonikeia venne premiata e onorata da Silla nell'anno 81 a.C. attraverso un

⁷⁵ Strab. XIV 2, 25 „Στρατονίκηια δ' ἐστὶ κατοικία Μακεδόνων: ἐκοσμήθη δὲ καὶ αὕτη κατασκευαῖς πολυτελέσις ὑπὸ τῶν βασιλέων: “Stratonikeia è un'insediamento macedone; anche questa città venne abbellita dai Re con opere magnifiche”. Tali comunità insieme ad altre città carie facevano parte di una Lega, chiamata Lega di Zeus Chrysaoreis in onore dell'antico tempio dedicato a Zeus Chrysaoreis in cui solevano riunirsi regolarmente.

⁷⁶ Liv. XXIII, 18.

⁷⁷ Sulla durata effettiva del controllo rodio di Stratonikeia cfr. Dmitriev (2010) 168; Van Bremen (2003) 233 Nr. 90.

⁷⁸ Per quanto riguarda lo *status* legislativo privilegiato di *civitas libera*: Pol. XXX, 21, 2.; Cohen (1995) 269; Witulski (2011) 54 - 55; Marek (2010) 327 - 328.

⁷⁹ Ap Mithr. 23; Strabo XIV.2.3; Pol. XXX, 31, 5. Polibio ci informa di tale esenzione narrando la visita a Roma degli ambasciatori rodii. Nell'anno 166. a. C., gli ambasciatori rodii erano stati inviati a Roma per protestare davanti al Senato romano contro questa esenzione.:

⁸⁰ Tributo che sia Stratonikeia sia la città di Caunos erano costrette in precedenza a pagare. Dmitriev (2010) 157-176.

⁸¹ Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'architettura degli edifici della città e la loro evoluzione nel corso dei secoli Mert (2008) 12 - 84.

⁸² Per quanto riguarda la produzione di moneta dal 167 a. C. al III sec. d.C. s.v. i contributi: Cohen (1995) 269.; per uno studio approfondito Imhoof-Blumer (1901) I, 152 s.; Head (1911) 624 s.; Catalogue of the Greek Coins of Caria, Cos, Rhodos, BMC 1964 XVIII ss.; SNG (1962) 2653-59.

⁸³ Flor. *Epitoma* I, 40.8.

⁸⁴ Ap Mithr. 21.

Senatus consultum de Stratonicensibus, attraverso cui ricevette la restaurazione degli antichi privilegi e ristabilite le antiche concessioni. Il *Senatus consultum de Stratonicensibus* è stato ritrovato in forma di iscrizione, murata alle pareti del Tempio della dea Hekate a Lagina. Congiuntamente al decreto senatorio, è stata ritrovata una seconda iscrizione⁸⁵, in cui 57 città⁸⁶, sia greche della madrepatria sia colonie occidentali, riconoscono i privilegi concessi a Stratonikeia, in particolare quello di *asylia* del Tempio di Hekate⁸⁷. Secondo quanto è possibile leggere nella lunga ordinanza senatoria che conta circa 131 versi, la città ottenne una serie di privilegi⁸⁸ e concessioni dal notevole impatto politico e sociale, che possono essere così riassunti: la benevolenza, l'amicizia e l'allenza tra Roma e Stratonikeia vennero rinnovate⁸⁹; venne ristabilita la validità di tutti i decreti e le leggi in vigore nel periodo antecedente alla prima guerra mitridatica; il territorio cittadino venne ampliato di circa 30 km fino⁹⁰ e tale ampliamento le permise da questo momento di essere annoverata come una delle più grandi città dell'Asia Minore. Inoltre, secondo la direttiva di Silla, alla città venne concesso di riscuotere le tasse sul territorio. Infine, da un punto di vista diplomatico si stabiliva per legge, che gli ambasciatori di Stratonikeia dovevano essere ricevuti personalmente e amichevolmente dal Senato di Roma e si prevedeva la possibilità, per i cittadini di Stratonikeia, di poter accedere al Senato romano.

Dopo un primo periodo di relativa stabilità politica nel 40 a.C. Labieno cercò di conquistare la città senza tuttavia riuscire nell'intento⁹¹. L'anno successivo, nel 39 a.C., venne meata un'ambasceria a Roma, al fine di confermare la fedeltà e assicurarsi l'appoggio romano contro il nemico⁹². La richiesta venne accettata da Cesare con un decreto e l'aiuto a Stratonikeia venne offerto attraverso un *senatus consultum* dei consoli L. Mario Censorino e Calvisio Sabino. Tale decreto venne murato a Roma, alle pareti del Tempio della Concordia, e a Stratonikeia, nel

⁸⁵ I.Stratonikeia 505 (con Foto) (ll. 17, 17a, 46, 48a, 78, 88); sul tema anche Mert (2008); Magie, *Roman Rule in Asia Minor* (1950) 131; Şahin (1982) 4 Nr. 505; sulla composizione e sul significato delle decorazioni presenti nel tempio di Hekate a Lagina cfr. Junghölter (1989) 124 - 130; LW 543 + 544 (part); Petersen - von Luschau (1884 - 1889) 155 ed in particolare p 131-133; Diehl - Cousin, (1885) 437-474; OGIS 441, ll. 1-129; Abbott - Johnson (1968) Nr. 17; SEG 19, 654; Sherk 18; SEG 29, 1076.

⁸⁶ I.Stratonikeia 508; Diehl - Cousin (1885) 444 e 450 - 451, frammenti M2, N2; Foucart (1890) 363, in particolare col.'s 5 - 6. Per quanto riguarda l'iscrizione e il tema dell'*asylia* nel tempio di Ecate si considera interessante la lettura del contributo Rigsby (1996) 418 - 423. Sul tema cfr. Martin (1996) 79 - 96.

⁸⁷ Secondo van Bremen il *senatus consultum* presente dell'iscrizione I.Stratonikeia 505 e la lista delle città che riconoscevano il diritto di *asylia* del tempio di Hekate (I.Stratonikeia 507-508) vennero affissi alle pareti del tempio di Hekate, all'*anta* in direzione sud-ovest. R. Van Bremen „*the inscribed documents on the temple of Hekate at Lagina e the date e meaning of the temple frieze*“ Van Bremen (2010a) 493-495; Van Bremen - Carbon (2010) 125.

⁸⁸ Magie (1950) 131; Şahin (1982) 4 Nr. 505; Sherk (1969) 158.

⁸⁹ I.Stratonikeia 505, 44 - 48.

⁹⁰ Fino alla località di Keramos sulla costa cfr. I.Stratonikeia 505, 103 - 110.

⁹¹ Cass. Dio XLVIII 26, 3.

⁹² Tac. *Ann.* III 62, 2.

Tempio di Zeus e Hera nel territorio di Panamara⁹³. Ancora una volta veniva rafforzato il rapporto di stretta relazione, collaborazione e lealtà tra le due città⁹⁴.

⁹³ Sherk (1969) 158; Şahin (1981) 13 Nr. 11.

⁹⁴ È proprio in questo periodo che si registra una fase di rinnovata prosperità economica, un nuovo interesse per l'edilizia pubblica nonché una forte romanizzazione della città: vengono eretti un Tempio del Culto Imperiale in onore di Augusto e Roma, una struttura a tre livelli della *scaenae frons* del teatro ellenistico e il Boulèterion nel centro della città. Infine, sotto l'imperatore Domiziano venne inoltre costruita un'edra a spese di un sacerdote di Zeus Panamaro e asiarco, *figlio della città*. cfr. Varinliouğlu - Varinlioğlu (1981) 189 - 193; Mert (2008) 6 - 7;.

II. 1.3. Struttura cittadina

Dal II sec. a.C. era possibile individuare cinque grandi demi cittadini⁹⁵, ognuno di essi deteneva luoghi di culto tradizionali differenti tra di loro. Una delle caratteristiche forse più interessanti concernente le epigrafi dedicate alle sacerdotesse è data dal fatto che esse ponevano cura nel menzionare il *deme* e la *phylai* d'appartenenza. Erano dunque sacerdotesse provenienti da *Hiera Kome*, da *Koranza*, da *Koliorga*, da *Koraia* e da *Lobolda*⁹⁶, unità territoriali a sé stanti o piccole città limitrofe al territorio stratonicense, che a partire dal II secolo a.C., a causa della rapida crescita politica, economica e territoriale del più grosso centro urbano di Stratonikeia, erano state gradualmente inglobate e integrate nel nuovo territorio cittadino divenendo demi della città⁹⁷. Ad oggi è possibile confermare tale tesi solamente per i demi di Koranza⁹⁸ e Koliorga, poiché in entrambi i casi, l'inglobamento urbanistico al nucleo centrale di Stratonikeia è provato dal ritrovamento di alcuni testi epigrafici che testimoniano la storia della struttura precedente all'annessione. I *demotikon* erano un elemento imprescindibile di identificazione e ricorrevano sempre nelle epigrafi⁹⁹ attraverso delle abbreviazioni, formule fisse che non sembrano aver subito variazioni considerevoli nel corso dei secoli. La formula ἸΕ identificava un sacerdote ἸΕ(ΡΟΚΩΜῆΤΗΣ) e una sacerdotessa ἸΕ(ΡΟΚΩΜῆΤΙΣ) del deme Hieria Kome. Quest'ultimo è l'unico *deme* che presenta un nome di origine greca (letteralmente *villaggio sacro*), a differenza degli altri che presentano invece dei nomi la cui origine è autoctona e la cui etimologia resta, ad oggi, ancora non chiara. Sulla base di questo riscontro, è possibile ipotizzare che il borgo di *Hiera Kome*, venne così chiamato solo a partire

⁹⁵ Şahin Stratonikeia III, 3; I.Stratonikeia 1039, 11. 17-19.

⁹⁶ Secondo Şahin, che ha lavorato all'edizione delle iscrizioni dal 1973 al 1976, la città si componeva di molti più demi di quelli sopracitati, che purtroppo ad oggi non è ancora stato possibile identificare con certezza per la mancanza di scavi sistematici della zona archeologica. Secondo quanto supposto anche Panamara era un deme della città e probabilmente una cittadina indipendente fino al 270 a.C.; a testimonianza di ciò, s.v. l'iscrizione I.Stratonikeia 1400.

⁹⁷ La tesi dell'inglobamento territoriale delle piccole comunità limitrofe è stata più volte presa in considerazione per spiegare il carattere determinato di ogni deme e sembra del tutto verosimile che Stratonikeia abbia potuto inglobare centri minori, data la storia della città e la sua rapida crescita urbanistica nel periodo tra il II a.C. e il I a.C. Cfr. Van Bremen (2000) 389 – 401.

⁹⁸ Un decreto della *Lega dei Korazeis* è sicuramente l'iscrizione I.Stratonikeia 549. Il testo venne redatto verosimilmente nel II sec. a.C., probabilmente nel 167 a.C. e rappresenta, ad oggi, la testimonianza più antica in cui si legge per la prima volta la formula *Korazeis*. L'unicità del testo è sicuramente il fatto che la comunità dei *Korazeis* definisce sé stessa *koinon* e non *polis*; inoltre ai vv. 1-2 è possibile notare la presenza di un solo arconte mentre sappiamo con certezza che la città dei *Korazeis* era governata nel IV sec.a.C. da due arconti.

⁹⁹ Un'eccezione è rappresentata da un'iscrizione sulla *phyle* proveniente dal territorio di Koranza, che però dimostra come „they were all from the settlement where the inscription was engraved“ ovvero come le persone presenti nell'iscrizione fossero con molta probabilità abitanti del deme in cui l'iscrizione venne installata e per queste ragioni, non fu loro necessario specificare la provenienza, dal momento che luogo di installazione e origine corrispondevano, sarebbe quindi stata un'informazione superflua. Cfr. Şahin (2008) 82-86; Şahin (1976) 37 s.

dall'ellenizzazione della Caria, ovvero nella seconda metà del IV sec. a.C e potrebbe essere uno degli unici deme ad aver avuto un carattere prettamente ellenico¹⁰⁰. Κζ identificava invece un sacerdote Κ(ωρα)ζ(εύς) o una sacerdotessa Κ(ωρα)ζ(ίς) provenienti dal deme di Koranza. Una delle zone del suddetto deme era Lagina nella quale si trovava il grande santuario cittadino in onore della dea Hekate¹⁰¹. Infine, Κο era la formula che serviva ad identificare un sacerdote Κο(λιοργεύς)¹⁰² ed una sacerdotessa Κο(λιοργίς) proveniente dal deme Koliorga. Infine la formula Λο¹⁰³ era utilizzata dal sacerdote Λο(βολδέως) o da una sacerdotessa Λο(βολδίς)¹⁰⁴ che provenisse dal deme Lobolda. In questo panomara apparentemente frammentario, i culti poliadi rappresentavano un motivo di orgoglio civico e unione collettiva; entrambi i santuari cittadini - a Lagina e a Panamara - occupavano una posizione strategica come *community-builder*¹⁰⁵ di una comune identità civica ampia.

II. 2. Culti cittadini

A Stratonikeia erano presenti due grandi culti cittadini, il culto della dea Hekate e il culto di Zeus ed Hera, con altrettanti centri sacri: un santuario a Lagina, consacrato alla dea Hekate ed un santuario sulla collina di Panamara, dedicato alla coppia divina formata da Zeus ed Era. La devozione alla divinità era già nota nell'antichità e Tacito, secondo cui *sed Aphrodisiensium civitas Veneris, Stratonicensium Iovis et Triviae religionem tuebantur*¹⁰⁶, individuò nei santuari di Zeus e Hekate un luogo di devozione strategico della città

¹⁰⁰L'etimologia del deme potrebbe far supporre la presenza di un importante santuario cittadino nel suo territorio secondo Şahin che così ha interpretato l'iscrizione I.Stratonikeia 4. In particolare, ha Şahin (2010) 1 - 8 sostiene che la localizzazione di Hiera Kome sia da individuare nelle vicinanze del centro urbano Stratonikeia, nei pressi di Lagina.

¹⁰¹ Inoltre, nel deme di Koraza è stata ritrovata una delle più antiche fonti epigrafiche della città di Stratonikeia. Si tratta di un decreto, il cosiddetto *Koinon dei Korazi*, che è stato datato nel II secolo a.C., più precisamente nel 167. I.Stratonikeia 549. Con tale decreto, i Korazi presentano la loro comunità non più come una *polis* a sé stante (I.Stratonikeia 503=Lagina 3 probabilmente del 318 a.C.) bensì come *koinon*. L'iscrizione rappresenta indubbiamente una fonte storica molto importante, dal momento che da questo determinato momento Stratonikeia è l'unica unità territoriale ad essere considerata e definita *polis*.

¹⁰² I.Stratonikeia 157.

¹⁰³ I.Stratonikeia 647.

¹⁰⁴ I.Stratonikeia 157 per una sacerdotessa Ἀπφιον Μενελάου Λο(βολδίς) „Apphion Menelaou proveniente dal deme di Lobolda“; Cousin (1904) 48, Nr. 34; BE 1906:48; Hatzfeld (1927) 88 e in particolare l'iscrizione Nr. 44; BE 1928:380; SEG 4, 292 (part); Laumonier (1937) 248 e l'iscrizione Nr. 45.

¹⁰⁵ Tale concetto appare in linea con l'opinione espressa da Williamson (2012) 113 -150; poiché appare evidente dall'analisi delle iscrizioni che la cittadinanza tutta riconosceva nelle divinità e nelle feste in loro onore un'occasione pubblica collettiva per ribadire il concetto di unità, non solo territoriale ma religiosa e culturale.

¹⁰⁶ Tacitus, *Ann.* III 62.

di Stratonikeia, mettendo in correlazione l'importanza ricoperta dalla dea Afrodite nella città di Afrosias con l'importanza svolta da entrambe le divinità, Zeus ed Hekate, a Stratonikeia.

II. 2.1. Il santuario di Hekate a Lagina

Il centro di culto dell'antica cittadina di Koranza era un santuario dedicato alla dea Hekate¹⁰⁷. Al santuario, delimitato da un alto muro di circa due metri che ne segnava il perimetro¹⁰⁸, si accedeva percorrendo un *propylon* monumentale con tre porte¹⁰⁹; ad ovest era presente la stoà con un'entrata ad arco retta da quattro colonne in stile ionico. L'Hekateion, collocato esattamente al centro del santuario, era un edificio pseudo-diptero con un solo peristilo¹¹⁰. Nel corso del II secolo a.C. esso venne ampliato di circa un ettaro¹¹¹, venne costruita una Stoà i cui resti sono ancora visibili, un altare dedicato alla dea e venne eretto il tempio decorato in stile corinzio, del quale sono stati rinvenuti numerosi elementi architettonici tra i quali i fregi, causa di un acceso dibattito sulla datazione, infine collocata tra il 150 -130 a. C. e l'80 a. C.¹¹². La città e il santuario di Hekate erano collegate da una strada sacra, che partendo dalla Porta Nord della città e procedendo lungo la necropoli conduceva fino al santuario; essa veniva percorsa dai fedeli

¹⁰⁷ Il santuario era distante circa 8 km dal centro cittadino di Stratonikeia. I primi scavi sistematici della zona del santuario sono datati nel 1891 - 1892, condotti dall'archeologo turco Osman Hamdi Bey, considerato il padre dell'archeologia turca, insieme a Halit Ethem Bey. Dopo una lunga pausa durata di più di cento anni, i lavori di scavo della zona trovarono una nuova spinta vitale nel 1993, grazie ad un progetto portato avanti dalla Selçuk University in Konya e ad un team di archeologi internazionali, sotto la guida Ahmet A. Tirpan, che viene considerato il padre della moderna archeologia turca.

¹⁰⁸ Il muro che cingevano il perimetro del santuario, adornato con una lunga serie di iscrizioni, presenta tutt'ora i resti delle epigrafi che ivi erano state affisse. Tale elemento ha spesso fatto supporre che esso fungesse da "archivio storico" della città. In realtà, più probabilmente, tale uso non era del tutto intenzionale bensì reso necessario in quanto luogo pubblico frequentato dalla città tutta.

¹⁰⁹ Sul Propylon dell'Hekateion a Lagina cfr. lo studio di Ortaç (2013) 29 - 32.

¹¹⁰ Misure: 21,30 m. x 28 m. I ritrovamenti archeologici hanno permesso di ricostruirne la struttura: il lato lungo del tempio contava 11 colonne, quello corto 8, anch'esse decorate in stile corinzio. I fregi che decoravano il tempio, oggi custoditi nel Museo Archeologico di Istanbul, possono essere considerati un classico esempio di stile tardo-ellenistico. Essi presentano la dea Hekate come figura centrale del *pantheon* microasiatico e la mostrano come aiutante durante la nascita di Zeus.

¹¹¹ Appare lecito asserire che il santuario dedicato alla dea triforme venne incorporato ai culti cittadini con l'acquisizione territoriale e l'accorpamento di Koranza al più grande nucleo urbano di Stratonikeia. Il santuario, inizialmente un luogo sacro molto semplice con una teca per onorare la dea, da questo momento assume la struttura che mantenne nei secoli successivi.

¹¹² I fregi che decoravano il tempio di Hekate si trovano oggi all'Archeological Museum di Istanbul. Sulla datazione dei fregi del tempio di Ecate si è molto discusso, sul tema: Schober (1933); Junghölter (1989) 38; 29; Baumeister (2007); Van Bremen (2010) 483-503.

durante le processioni. Le numerose iscrizioni ritrovate all'interno del perimetro del santuario della dea indicano che le mura del tempio fungessero da archivio storico della città, in cui ricordare gli avvenimenti più importanti della sua storia¹¹³.

II. 2.1.1. Feste in onore di Hekate

La dea Hekate veniva celebrata con una processione, la cosiddetta κλειδὸς πομπῆ¹¹⁴ cui potevano prendere parte sia i cittadini sia gli stranieri. La dea dal carattere multiforme, spesso identificata come figura ancestrale e divinità autoctona della penisola microasiatica¹¹⁵, era servita da due sacerdoti, un uomo ed una donna, cui veniva accostata una terza figura la *kleidophoros* letteralmente *colei che porta le chiavi*¹¹⁶. Questa era generalmente la figlia di uno dei due sacerdoti o di entrambi nel caso in cui essi fossero stati una

¹¹³ Ciò è testimoniato non solo il *Senatus Consultum Stratonicensibus* dell'anno 81 a.C. in cui vengono elencate le concessioni e i privilegi con cui si onorava la città, ma anche e soprattutto da diversi documenti ufficiali come l'invito alla *pentaeteria*, il riconoscimento da parte delle più importanti città greche del tempo dell'Asyilia del tempio di Hekate, infine l'iscrizione che testimonia la coalizione tra Roma e la città microasiatica, tutti documenti che vennero murati nel tempio a futura memoria. Il santuario venne saccheggiato e parzialmente danneggiato dai Parti nel 40 a.C. e riportato agli antichi fasti da Augusto nel 27 a.C grazie ad un grande intervento di ristrutturazione che venne ricordato anche in un'iscrizione, affissa al muro della porta di entrata al tempio di Hekate.

¹¹⁴ La processione in onore della dea partendo dal suo santuario ripercorreva, nel suo percorso, anche tutti gli antichi villaggi che erano stati inglobati da Stratonikeia diventandone suoi deme. Cfr. Williamson (2013) 218; Graf (1996) 57 - 79.

¹¹⁵ Sul tema della greicità o meno della dea Hekate, interessante la lettura di Berg (1974) 128-140; Burkert (1987) 171; Powell (1998) 300-301. La dea Ecate può essere considerata una divinità autoctona della penisola anatolica poiché: i nomi di persona formati dalla radice *Hekat-* sono tipici della zona microasiatica già a partire dal V - IV sec. a.C. (cfr. Sittig (1912) 60-67; Laumonier (1958) 422; Zgusta (1964) 2. Di contro, potrebbe essere considerata una dea greca dal momento che nella letteratura arcaica troviamo l'*Inno ad Hekate* di Esiodo, che sebbene non appartenesse alla Teogonia originale è sicuramente una composizione arcaica (cfr. van Groningen (1958) 267-7) 2) la dea è presente nei drammi attici (Kraus (1989) 84-94; per la presenza di un *Hekataion* in Aristofane vd. Vespe 804.3) In Asia Minore troviamo solo un monumento prima del II sec.a.C. (cfr. l'altare arcaico nel recinto di Apollo Delphinus a Mileto (Kawerau - Rehm (1914) 153 fig. 41: la città è *caria* ma la divinità non ha un santuario proprio come a Lagina. Inoltre prima dell'ellenismo l'epiteto *hekatos* è tipico di Apollo, e può intendere una divinità in generale in Omero, Alcmane e Simonide (cfr.: Iliad 1.385, 7.83, 19.71, 295; Alcman PMG 46; Simonides, PMG 573 (c 950 b)).

¹¹⁶ Il termine *kleidophoros*, che nell'antichità poteva identificare indifferentemente diversi sacerdoti e officianti sia uomini che donne preposti al culto di divinità molto diverse tra loro accomunate dalla presenza delle chiavi si evolve nel corso dei secoli, fino ad essere associato quasi esclusivamente alle figure religiose legate alla dea Hekate o più in generale a figure divine legate al mondo dell'oltretomba. Cfr. Hekate (CIG 2720); Athena Polias (Aristoph. Thesm. 1142); Hades (Paus. 5. 20.3); Ore (Hom. Il. 5,749f., 8,393f.); Hesychia (Pind. 8,4); Peitho (Pind. 9,39); Moira (Plut. *De gen. Socr.* 591 B); Connelly (2007) 40, 43; Dillon (2002) 170.

coppia¹¹⁷. Queste ultime officianti preposte al culto della dea dimostrerebbe la consuetudine di portare in giro per la città le chiavi del tempio della dea anche durante la processione e le feste in suo onore¹¹⁸.

Come riferito da Williamson¹¹⁹ che molti studi ha dedicato al tema *“being a kleidophoros was not only honors but also prestige, e it seems that one retained brought the title for life, as did Tryphaina, who later as priestess at Panamara, was referred as daughter of the city e Hekate kleidophoros”*.

Il tempio di Hekate a Lagina - in cui la divinità è onorata come *sateira, megiste, e epiphane* - rappresenta una delle rarissime testimonianze del culto arcaico della dea, in cui si evidenzia un legame con una comunità ben precisa. Il legame tra Stratonikeia e la dea è testimoniato anche numismaticamente dalle monete ritrovate, nonché dai fregi del tempio a lei dedicato in cui la divinità appare nella sua forma originaria, con un corpo unico e non triforme come avverrà invece nei secoli successivi¹²⁰.

2.2. Il santuario di Zeus ed Hera a Panamara

Il secondo centro sacro della città di Stratonikeia era un santuario dedicato alle divinità Zeus ed Hera panamarei. L'epiteto *panamaro* trae origine dal luogo in cui sorgeva il santuario, una piccola collina distante circa 10 km dal centro dell'antica città. Sebbene l'importanza del culto di Zeus ed Hera fosse stata già compresa dagli antichi, è curioso che l'esatta collocazione del santuario rimase a lungo sconosciuta¹²¹ fino agli scavi condotti dai francesi nel diciannovesimo secolo¹²². Allo stesso modo, appare singolare che il culto di Zeus Panamaro, già conosciuto attraverso la testimonianza di Tacito¹²³ e diverse

¹¹⁷ Ciò si evince da: I.Stratonikeia 538 - 543, 676, 683, 690, 701, 707 - 713; Connelly (2007) 40.

¹¹⁸ Le chiavi con le quali la dea viene spesso rappresentata costituiscono un elemento indissolubile della sua iconografia, e rappresentano in quest'ottica le chiavi per il mondo dell'aldilà, con il quale la dea triforme ha un rapporto molto stretto. Cfr. Williamson (2013b) 4 - 5; Dillon (2002) 169 - 170; Paus. 5.20.3.

¹¹⁹ Williamson (2013) 218.

¹²⁰ Cfr. i documenti epigrafici ed archeologici collezionati da Kraus (1960) 41 - 54; von Wilamowitz-Moellendorff (1931) 1.169-72; Laumonier (1958) 406 - 25; Nilsson, GGR 12 722-2).

¹²¹ Ciò appare evidente dalla lettura delle antiche relazioni di viaggio scritte da esploratori e studiosi più o meno amatoriali che, mossi da spirito romantico, viaggiarono ed esplorarono la penisola anatolica alla ricerca di tracce degli antichi fasti tra il settecento e l'ottocento. In nessuno di tali volumi nei quali si trovano riferimenti all'antica città di Stratonikeia viene menzionato il santuario di Zeus a Panamara. Cfr. Chishull (1728) 155; Cheler (1776) 271; Pococke (1792) 93; W. Leake (1824) 229; Fellows (1841) 80.

¹²² I resti archeologici della struttura sacra sono stati riportati alla luce per la prima volta nella primavera del 1886 dagli studiosi francesi Cousin e Deschamps, i quali per primi ne pubblicarono i testi epigrafici rinvenuti: Cousin - Deschamps (1888) 82-104.

¹²³ Tac. *Ann.* III 62.

fonti epigrafiche¹²⁴, è stato tematizzato per la prima volta solo nel ventunesimo secolo¹²⁵. Dalle rovine del santuario di Panamara sono state riportate alla luce circa cinquecento epigrafi di diverso tipo, tra queste: decreti e leggi sacre, dediche alla divinità da parte di fedeli¹²⁶ e gli inviti alla partecipazione alle feste sacre ad opera dei sacerdoti¹²⁷.

¹²⁴ CIG 2715^a, 2716, 2717, 2719-2721.

¹²⁵ Nel 1924 in una tesi di dottorato del tedesco Oppermann che cercò di offrire una panoramica dei riti e del culto del dio a Stratonikeia. La tesi di dottorato di Oppermann dal titolo *De Jove Panamaro* venne redatta a Bonn tra il 1919 e 1920, rielaborata e parzialmente riscritta per essere pubblicata nel 1924 col titolo *Zeus Panamaros*. Tra gli studi antichi sul culto di Zeus Panamaro si veda anche: Höfer III, col. 1494; Cahen, in Daremberg e Saglio, *Dictionn. des ant. grecques et romaines*, VII, 303; Hatzfeld (1927) 57 - 122; Roussel, *ibid.*, 344.

¹²⁶ Le dediche votive risultano essere composte secondo una formula fissa: nome del sacerdote, della sacerdotessa, la formula tipica *ἱερατεύσας*, cui seguono avverbi come *εὐσεβῶς καὶ ἀξίως*, *εὐσεβῶς μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς* che descrivono i sacerdoti come pii e devoti nei confronti della divinità cui viene posta la dedica.

¹²⁷ I.Stratonikeia 149; Cousin - Deschamps (1891)181-182, Nr. 123; Laumonier (1937) 238 Nr. 6 e 247 Nr. 40. Per quanto riguarda le feste dedicate alle donne cfr. Papiaina Menestheos I.Stratonikeia 149 vv. 4-7: *ἰέρηα Παπίαινα Μενεσθέως | ἐκάλεσεν δὲ καὶ τὸ πολ[ί]- | τευμα τῶν γυναι[ι]- | κῶν.*

II. 2.2.1. Feste in onore delle divinità

Le feste legate al culto di Zeus ed Hera a Panamara erano essenzialmente tre, ma non tutte avevano cadenza annuale. Ciò significa che il sacerdote e la sacerdotessa ad essi preposti, i quali restavano in servizio per la durata di un anno, avevano la possibilità di festeggiare ogni anno due grandi feste: le Panamaree e le Comirie o le Panamaree e le Heree. Questo avveniva perché mentre le Panamaree venivano festeggiate ogni anno a cadenza regolare, le Comirie, legate al culto di Zeus, e le Heree, le feste in onore di Hera, si alternavano di anno in anno¹²⁸.

L'alternanza delle due feste si deduce dai testi epigrafici, poiché i sacerdoti in carica annuale potevano officiare solo ad una delle due grandi festività; infatti, le iscrizioni ricordano solamente una festività cui essi presero parte, sebbene la carica sacerdotale potesse essere ricoperta più volte durante la vita.

Le *Panamaree* duravano nove giorni; celebrate da entrambi i sacerdoti, esse rappresentavano il momento più alto di unità della collettività cittadina e di aggregazione interregionale¹²⁹. Ad esse poteva prendere parte tutta la popolazione ed era concessa la partecipazione anche agli schiavi ed agli stranieri. Il momento cruciale era rappresentato dall'ἐπιδημία τοῦ θεοῦ¹³⁰: la figura della divinità veniva portata in processione sul dorso di un cavallo dal tempio, sul monte Panamaro, fino alla piazza principale della città in cui avevano sede i luoghi decisionali, lì veniva posizionata l'immagine del dio di modo da essere visibile a tutti e veniva offerto in sacrificio un bovino; al termine del sacrificio,

¹²⁸ Per quanto riguarda la cadenza biennale e il tipo di sacrificio in onore della dea, delle importanti informazioni si possono dedurre dalla lettura di due iscrizioni molto frammentarie I.Stratonikeia 1b e 39a ritrovate nel perimetro del santuario. Esse sono dei frammenti che un tempo componevano una lapide di marmo o una stele, di cui è conservata solo parte del lato sinistro; altrimenti rotta su tutti i lati. Come ha dimostrato in modo convincente Riet van Bremen, questa iscrizione e un altro blocco, con il quale è stato costantemente associato (dalla prima pubblicazione di Hatzfeld, nn. 9a-b, anche Sokolowski nn. 67A-B; Şahin nos. 1A-B), in realtà non erano state realizzate nello stesso periodo. L'altro blocco è molto più profondo, e sebbene entrambe le iscrizioni siano spesso identificate come calendari sacrificali (Sokolowski, Şahin), è forse solo l'altra iscrizione che potrebbe rientrare in questa che così riporta: "[...] una pecora bianca (?) [...] un caprone, un gallo [...] un animale sacrificale adulto [...] e le altre consuete cose [per il] (5) cerimonie e i [banchetti (?)]. Quando si celebra l'Heraia [secondo il] ciclo biennale durante il mese [di ... fornire (?)] Per il sacrificio, a Era, una giovenca [ea Zeus] un caprone non castrato [...] (10) il dio [invita (?)] [...] nel santuario [...]" v. anche: van Bremen (2004) 224-226; Hatzfeld (1927) 69 Nr. 9b (cf. anche la Nr. 9a), sulla base della copia di Cousin.

¹²⁹ Cfr. I.Stratonikeia 22-39. I testi sono tutte lettere di invito a partecipare alle feste in onore di Zeus Panamro, inviate a tutte le città della Caria e della Ionia, così come alle isole microasiatiche limitrofe al territorio cario. Il mittente delle lettere è sempre il sacerdote preposto al culto di Zeus. È da notare come tali inviti siano stati anche scritti su pietra, a memoria futura.

¹³⁰ I.Stratonikeia 242.

iniziava un banchetto offerto dai sacerdoti alla collettività riunita¹³¹. Il cosiddetto *Miracolo di Zeus Panamaro* avvenuto nel 39 a.C. viene rievocato anche da un'iscrizione, la quale ne descrive le fasi ed enfatizza l'importanza dell'accaduto per la storia della città¹³².

Le *Comirie* erano festività celebrate in alternanza con le *Heree* e aventi la durata di due giorni, erano feste prettamente maschili, aventi caratteristiche associabili a quelle dei misteri poiché erano feste a carattere rituale. Le *Comirie* di periodo imperiale¹³³ prevedevano anche la cosiddetta *donazione dei capelli* ovvero il rito del taglio dei capelli ai giovani del luogo, avente sicuramente una connotazione iniziatica¹³⁴. Nonostante tali feste fossero riservate ad un pubblico maschile, tutti gli uomini sia liberi sia schiavi, potevano prendere parte alla festa la sacerdotessa in carica quell'anno prendeva parte alle celebrazioni. Di fatto Zeus Komyrios doveva essere stata, in realtà, una divinità autoctona legata alla Caria, poiché la stessa divinità veniva celebrata con riti simili anche nella città di Alicarnasso¹³⁵. Se le *Comirie* erano le feste degli uomini, le *Heree* erano le feste delle donne. Esse avevano carattere prettamente femminile e venivano celebrate nel tempio dedicato alla dea. Anche in questo caso, solo un uomo poteva partecipare alle celebrazioni: il sacerdote in carica quell'anno affiancava la sacerdotessa e invitava le concittadine a recarsi all'Heraio. Tutte le donne presenti in città¹³⁶, sia libere che schiave¹³⁷, erano invitate a prendere parte alle celebrazioni. Le donne partecipavano al banchetto¹³⁸

¹³¹ La cerimonia ripercorreva un momento cruciale della storia della città: l'*epifania* di Zeus, il suo avvento nella città per proteggerla durante l'irruzione dei Parti sotto la guida di LabieNr. La simbologia era chiara: il dio lasciava la sua casa, ovvero il suo tempio, sul monte Panamaro per proteggere la comunità a lui devota, apparendo miracolosamente in città sotto forma di tempesta, scacciando il nemico impaurendolo e aiutando gli Stratonicensi. In questa occasione, il santuario di Ecate venne profanato e fortemente danneggiato dai Parti, mentre il santuario di Zeus a Panamara venne risparmiato e rimase del tutto integro a causa di una forte tempesta e una fitta nebbia che avvolse i nemici che non riuscirono a raggiungere il tempio e anzi, fuggirono impauriti.

¹³² I.Stratonikeia 10; Roussel (1931) 70 - 115; Merkelbach (1968) 39 - 40.

¹³³ Secondo uno schema improntato da Williamson (2013) 243 le iscrizioni di offerta dei capelli risultano circa 98 e sono tutte databili in periodo romano; nessuna di queste epigrafi sembra infatti databile nell'Ellenismo. Laflı - Bru (2018) 47 - 54 hanno identificato in una lama di bronzo inscritta su entrambi i lati, da poco donata al Museo di Izmir, il rasoio che veniva utilizzato per questo particolare rito. Il reperto è stato datato tra la fine dell'ellenismo e l'inizio dell'età imperiale

¹³⁴ Girone (2003) 21 - 42, individua nel rito del taglio dei capelli o un rito iniziatico, una pratica religiosa che fu diffusa e condivisa da vari popoli antichità in prossimità della maturità (Girone (2003) 38), o venivano tagliati a quegli uomini che avevano vinto le gare partecipando agli agoni che avevano luogo in occasione delle feste (Girone (2003) 40).

¹³⁵ "Zeus Κώμυρος, adoré à Halicarnasse, est une personnification du Zeus Carien Son sanctuaire s'appelle le Komyrion. Ses fêtes sont les Komyria"; cfr. Lycophron, 459: κατὰ ἰθὼν θύσθλα Κώμυρω Λέων; Tzétzès: Κώμυρος ὁ Ζεὺς; Ἐν Ἀλικαρνασσῶ τιμάται.

¹³⁶ I.Stratonikeia 672: καὶ τε Ἡραίῳ πάσ[αις] γυναιξί.

¹³⁷ I.Stratonikeia 202: τὸ Ἡραίων καλέσαντες πάσας τὰς τε ἐλευθέρους καὶ δούλας.

¹³⁸ I.Stratonikeia 256: [καὶ τὰς ἰ τῶν Παναμαρειῶν ἡμέ]ρας ἐν πᾶσι τοῖς βαλανίοις ἐλκυστὸν ἐκ λουτήρων πάσῃ τύχῃ καὶ ἰ [ἡλικία ἔλαιον παρέσχον ἀνδράσι καὶ γ]υναιξίν, ὁμοίως καὶ πρῶτοι καὶ μόνοι καὶ παλαιούς οἴνους διέπενψαν καὶ ἰ [τοῖς πολίταις καὶ ξένους καὶ ἐλευθέρ]οις καὶ δού[λοις] πᾶσι, καὶ τῷ Ἡραίῳ πάσαις ταῖς κατοικού[σαις κ]αὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἰ [γυναιξί ταῖς τε πολίτισιν καὶ ξέναις ἐν τῷ ἰε]ρῷ ἔδοσαν [ἀν]ὰ 'β'.

in onore della dea, ricevevano in dono vino e denaro dalla sacerdotessa¹³⁹. In entrambi i casi, sia durante le Comirie sia durante le Heree aveva luogo una processione, cui seguiva un ricco banchetto offerto dai sacerdoti. Il banchetto finanziato dai sacerdoti rappresenta una delle spese più ingenti per quanto concerne l'opera di evergetismo¹⁴⁰ e assume a Stratonikeia, in periodo imperiale, carattere sempre più marcato, dal momento che molti dei sacerdoti vengono ricordati quali *hestiasas* e offrono banchetti più vari e disparati per tutti i gruppi sociali cittadini senza alcuna distinzione.

¹³⁹ I.Stratonikeia 181: τοὺς πολίτας καὶ πᾶσαν τύχην καὶ ἡλικίαν, δόντες ἀργύριον καὶ ταῖς βουλαῖς; cfr. anche Cousin (1904b) 49 e in particolare l'iscrizione Nr. 36; Cousin (1904b) 250 e l'iscrizione Nr. 64, ll. 4-13 (part); BE 1906:48; Laumonier (1937) 252 Nr. 57, 263 Nr. 77, 266 Nr. 87, e 276; Laumonier (1938) 170 Nr. 77 e nota 1.

¹⁴⁰ Già secondo Laumonier (1958) 397, offrire banchetti per la città era un altro modo di fare beneficenza cittadina: "ainsi le majorité de la population est entretenue littéralment (car le têtes numeraux) par la minorité riche";

II. 2.2.2. La Lega di Panamara

Al di là delle feste e dei riti più strettamente connessi alle divinità, un aspetto interessante inerente al santuario di Panamara è sicuramente la *Lega delle città carie* che lì aveva il suo luogo d'incontro e che denota una stretta correlazione tra i rituali e la società locale. Il santuario di Zeus ed Hera a Panamara fungeva dunque da luogo sacro e punto politico d'incontro¹⁴¹, in cui si svolgeva il cosiddetto *κοινὸν τὸ Παναμαρέων*¹⁴². La Lega aveva un carattere etnico e alla base di questo tipo di organizzazioni, molto comuni in Asia Minore, vi era probabilmente una comune ascendenza greca¹⁴³. Ancor prima della fondazione seleucida esisteva un nucleo abitativo che, secondo quanto riferito da Pausania, era conosciuto col nome di Chrysaoris¹⁴⁴. Tale dato si deduce chiaramente dal testo che descrive gli atleti che prendevano parte ai giochi olimpici¹⁴⁵, tra i quali è presente un atleta *Aristeas da Stratonikeia in Caria*¹⁴⁶, città anticamente conosciuta con il nome di *Chrysaoris*, così veniva chiamato sia l'insediamento che il suo territorio. Di altro parere era invece Erodoto, secondo quanto riferito dal periegeta infatti¹⁴⁷ le popolazioni carie raccolte in una Lega si riunivano nella località di *Leukai Stala* nei pressi del fiume Marsyas nella regione chiamata Idria. Lì onoravano Zeus, cui veniva associato l'epiteto *Idrias*. È tuttavia necessario supporre che una divinità microasiatica autoctona a sé stante, successivamente identificata con Zeus, venisse venerata in quei luoghi col nome di *Idrias*, il cui epiteto era *Chrysaoreis*.

¹⁴¹ Secondo Dignas (2002) 243 i santuari dell'Asia Minore continuano a mantenere un potere teocratico sia durante l'Ellenismo che periodo romano. Tale potere va interpretato come parallelo a quello delle città e non necessariamente subordinato ad esso. Secondo l'interpretazione di Dignas (che riprende una tesi espressa da Laumonier (1958) 417) il sacerdozio non era semplicemente un ufficio civico, bensì a tutti gli effetti un privilegio ed un onore riservato a pochi.

¹⁴² A tal proposito si vedano le iscrizioni: I.Stratonikeia 3 ossia l'iscrizione un decreto emesso dal *κοινὸν* (Foucart (1890) 372-375, Nr. 15; Michel 478; Oppermann (1924) 13-14); I.Stratonikeia 7 un decreto onorario per *Leon Chrysaoros* proveniente dalla città caria di Alabanda, che grazie all'importanza rivestita all'interno del *κοινὸν* riceve la cittadinanza di Stratoniekia cfr.vv. 19-21: τὸ κοινὸν | τὸ κοινὸν τὸ Παναμαρέων ἐτίμησεν ἱερατεύσαντα Λέοντα | Χρυσάορος; infine I.Stratonikeia 11 un terzo decreto di *proxenia* emesso dalla Lega che testimonia gli onori resi ad un uomo originario della città di Rodi il cui nome risulta purtroppo illeggibile.

¹⁴³ Per comprendere quale fosse la connotazione etnica dei *koinon* d'Asia, basti pensare che in Licia il termine *ethnos* era utilizzato quale termine tecnico per *koinon*. Cfr. C. Marek (2010) 345-346.

¹⁴⁴ Paus. 5. 21. 10: καὶ Στρατονικεὺς Ἀριστέας - τὰ δὲ παλαιότερα ἢ τε χώρα καὶ ἡ πόλις ἐκαλεῖτο Χρυσαιορίς -.

¹⁴⁵ Dello stesso avviso anche Debord „dans une liste de vainqueurs aux Jeux Olympiques, nomme un certain Aristéas de Stratonicee, en précisant que le nom plus ancien de la région et de la ville était Chrysaoris (τα δε παλαιότερα τ\ τε, χώρα καὶ ἡ πόλις ἐκαλεῖτο Χρυσαιορίς). Cela est à rapprocher des deux notices d'Etienne de Byzance : Χρυσαιορίς' πόλις Καρίας, ἡ Οστερον Ἰδρίας ὄνομα σθείσα (emprunt à Apollonios d'Aphrodisias) ... καὶ Χρυσαιορεῖς δήμος — Ἰδρίας πόλις της Καρίας, ἡ πρότερον Χρυσαιορίς“.

¹⁴⁶ Esisteva una seconda Stratonikeia, Stratonikeia sul Tauros, anch'essa descritta da Strabone.

¹⁴⁷ Hdt. V 118.

Al di là della disputa sull'esatta collocazione della località d'incontro della Lega delle comunità carie e sull'epiteto di Zeus, è fuor di dubbio che esistesse una Lega, la quale riuniva le comunità carie nel territorio cittadino di Stratonikeia. Essa diventa in poco più di due secoli una *polis* con un sistema di governo ellenistico e un centro religioso avente onorabilità interregionale beneficiando enormemente di questo doppio ruolo politico - sociale e religioso¹⁴⁸. Proprio per questo motivo si registra una crescita d'importanza del ruolo svolto della città, tanto che verrà annoverata da Strabone¹⁴⁹ nella sua descrizione della città¹⁵⁰ come uno dei più importanti centri urbani della Caria¹⁵¹. La Lega era attestata già dai tempi più antichi e conosciuta sotto un altro nome, quello di Lega Chrysaion, che prendeva il suo nome dall'epiteto Chrysaion di Zeus¹⁵², onorato a Panamara, originariamente un'unità preesistente, successivamente inglobata e divenuta un deme della città di Stratonikeia¹⁵³. La Lega di Zeus Chrysaorios aveva già allora un significato politico e sociale. Era infatti una congregazione di città, un'istituzione finanziaria, caratterizzata da una forma di mutuo soccorso tra le città, attraverso la quale un cittadino di una città membro della suddetta Lega riceveva determinati diritti e privilegi in ogni altra città consociata. La capitale dell'alleanza era appunto Chrysaorium, dove si riuniva la congregazione. L'alleanza con tale nome deve essere esistita sicuramente fino

¹⁴⁸ Magie (1950) 131; per quanto riguarda invece il ruolo dei romani nella gestione dei *koinon*, secondo Marek, le autorità romane non si sono intromisero mai nell'elezione di questa carica ufficiale, la più alta del *koinon*. L'elezione avveniva nella comunità di riferimento; le iscrizioni dimostrano anche che, di consueto, vennero scelti per questo ufficio i personaggi più facoltosi; tra questi qualcuno, seppure raramente, ricoprì la carica più di una volta nella vita. e abbiamo ulteriori conoscenze su più di alcune persone importanti tra loro. Cfr. Pfeipper (2013) 17 - 18; Marek (2010) 517; Stephan (2002) 185.

¹⁴⁹ Strab. XIV 2, 22.

¹⁵⁰ Strab. XIV, 2, 25. „Ihr Bund wird Chrysaioer-Bund genannt; er besteht aus Dörfern, und die welche die meisten Dörfer beisteuern, haben mehr Gewicht bei der Abstimmung, wie z.B. die Keramiëter. Auch die Stratonikeer sind Mitglied des Bundes, obwohl sie nicht karischen Stammes sind, sondern weil sie Dörfer besitzen, die zu dem Chrysaorischen Bund gehören.“ Traduzione Radt (2005).

¹⁵¹ Secondo Strabone, nell'entroterra della regione ci sono tre città di notevole importanza: Mylasa, Stratonikeia e Alabanda; per le restanti città si tratta di entità di minore importanza o di città sulla costa, come ad esempio Amyzon, Herakleia, Euromos e Chalketor; queste hanno per l'autore un ruolo di minore importanza. Secondo Omero i carii erano un popolo parlante una lingua "barbara" secondo Strabone con tale designazione bisogna intendere che parlassero male il greco cfr. Radt (2005).

¹⁵² A questo proposito è curioso notare come nel secondo sec. d.C. con la seconda Sofistica e la rinascita degli antichi culti tradizionali anche il culto di Διὸς Χρυσαορίου torni in voga nella città. A testimonianza di ciò, si prendano in considerazione tre iscrizioni tutte in onore del sacerdote Marcus Sempronius Clemens, in cui Zeus viene presentato con degli epiteti ormai in disuso. Ciò proverebbe dunque un'evoluzione dell'epiteto e il suo riutilizzo nei secoli successivi. I. Stratonikeia 289; 291; 293: ἱερατευκότα ἐνὶ ἐναυτῶ Διὸς Χρυσαορείου, Διὸς Ναράσου, Διὸς Λωνδάργου.

¹⁵³ Sul tema anche Schuler (2010) 400-402.

al 203 a.C e le città carie che vi presero parte furono: Alabanda (chiamato anche Antioch Chrysaorians), Alynda, Amyzon, Keramos, Mylasa, Kaunos, Stratonikeia, Thera¹⁵⁴.

II. 2.3. Culti minori

Al di là dei culti legati ad Hekate e alla coppia Zeus-Hera, che furono indubbiamente i più antichi e popolari a Stratonikeia, erano onorate anche altre divinità, i cui culti sono attestati in diverse iscrizioni provenienti dal perimetro del santuario. Tra queste è giusto ricordare una dedica di Herakletos, presente nell'iscrizione I.Stratonikeia 147 in onore delle divinità eleusine¹⁵⁵.

Allo stesso modo, è stato ritrovato un gran numero di iscrizioni, le quali ci informano della presenza del culto della coppia Apollo e Artemide¹⁵⁶ in cui entrambe le divinità vengono presentate come *Κολιόργων* ovvero provenienti dal *deme* di Koliorga. Sulla base di questa constatazione è possibile affermare che anche questo culto avesse una connotazione locale; associato ad un preciso *deme*, inglobato nei culti cittadini stratonicensi a seguito dell'annessione della comunità di Koliorga¹⁵⁷. Il culto di queste divinità sembra affondare le proprie radici nel IV sec. a.C. come testimoniato da un'iscrizione datata nel 350 a. C.¹⁵⁸. Nonostante sia poco attestato nelle fonti epigrafiche dei secoli successivi, trova nuova rinascita nelle iscrizioni votive del II-III sec. d.C. In quest'ultime si riscontra però un'altra caratteristica, i sacerdoti rimangono in carica a vita - ἡ διὰ βίου

¹⁵⁴ Cfr. Ma (1999) 175. La prima testimonianza scritta della lega caria è un'iscrizione proveniente da Labraunda Cfr. Crampa (1969) Labraunda I 2, 122 (con foto); BE 1970:552; I.Labraunda 43 (con foto); BE 1973:409; BE 1987:280.

¹⁵⁵ Secondo Şahin, ciò si evince chiaramente dal termine *ὁ μύστης* presente nel v.6 che il quale ci mostra che „zweifellos, dass Herakleitos eine sakrale Rolle im Kult der Demeter und der Persephone gespielt hat, doch wohl in Stratonikeia und nicht im fernen Eleusis“. Una conferma della tesi espressa da Şahin è sicuramente l'epigrafe I.Stratonikeia 658, II (vv. 5-10) di Phaninas Aristeuo proveniente da Lagina, la quale dimostra come i Misteri siano presenti in città almeno fino al I sec. d.C. *ἱερεὺς | ἐπανγυλάμενος ἰς τὸ καθεξὸν ἔτη γ' | Φανίας Ἀριστέου τοῦ Φανίου καὶ ἐπεμελήθη[η] | τῶν μυστηρίων πλεονάκις· καὶ ἄρχας δὲ ἐψηφίσ[α]- | τοὺς χαλκίους πυλῶνας τῇ θεῶ καὶ ἐργε- | [πε]στάτησεν αὐτῶν. I.Stratonikeia 658, ll. 5-10; Laumonier (1938b) 276; Foucart (1890) 368-369, Nr. 8, ll. 5-10.*

¹⁵⁶ I.Stratonikeia 260; 262 + II VIII; 263.

¹⁵⁷ La verifica avvenuta attraverso gli scavi archeologici ha permesso di dimostrare la fondatezza della teoria sull'esistenza di un tempio dedicato ad Artemide e Apollo, già teorizzata nel 1888 da Cousin e Deschamps. Deschamps – Cousin (1888) 266. Nel 1975 sono state ritrovate le fondamenta di un nuovo tempio, identificato col tempio dedicato alla coppia Apollo e Artemide. Cfr. I.Stratonikeia 238; I.Stratonikeia 298.

¹⁵⁸ Si tratta di una stele in marmo, oggi conservata nel museo turco di Bodrum, che presenta le seguenti caratteristiche: altezza 89,3 cm; spessore da 46,7 a 50,7 cm; profondità: 11,7-13 cm. Dimensione delle lettere è di 1-1,9 cm. I.Stratonikeia 502 con foto.; Şahin (1973) 189-192 Nr. 2 (con foto); SEG 26, 1229; BE 1979: 466; SEG 35, 1092.

ἱέρια τῆς ἐν Κωράζοις Ἀρτέμιδος¹⁵⁹-. Inoltre erano presenti i culti locali per *Zeus Ardzreus*, *Zeus Kannokos* e *Zeus Narasos*. Gli epiteti accostati al dio hanno sicuramente un'origine locale e riprendono con molta probabilità il nome del *deme* in cui erano onorati. Tuttavia, secondo il mio parere, è ragionevole supporre anche che essi possano derivare anche dall'accostamento della divinità greca Zeus a divinità locali microasiatiche, il cui culto venne col tempo assimilato ed ellenizzato. Tali divinità compaiono infatti in iscrizioni relativamente tarde, databili dal II secolo d.C. in poi e possono fare parte di quel *pantheon* microasiatico che venne riscoperto a partire dalla cristianizzazione dell'Asia Minore¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Tale fenomeno si ritrova anche nel sacerdozio di altre divinità e verrà trattato più avanti.

¹⁶⁰ La riflessione personale ha tratto spunto da diverse letture, in particolare: Arnold (1996) 141 - 146; Kraus (1960) 51 - 52, 166 - 168.

II. 3. Donne di Stratonikeia

Tra gli innumerevoli esempi di testi epigrafici che riportano i nomi di donne stratonicensi attive nel contesto cittadino e onorate dalle istituzioni quali benefattrici e detentrici di cariche pubbliche, si è scelto di presentare di seguito solo alcuni esempi, prediletti, poiché considerati paradigmatici ed esplicativi del fenomeno. Di seguito, si trova una lista di alcune donne che tra il I secolo a.C. e il III d.C. si distinsero nel contesto politico e sociale della città di Stratonikeia. Le iscrizioni provenienti dalle zone sacre della città e dai santuari di Panamara e Lagina, per lo più iscrizioni che riguardano le opere dei sacerdoti¹⁶¹, decreti, dediche votive alla divinità, iscrizioni onorarie loro dedicate e le iscrizioni delle *kleidophoros*; al contempo, esse sono da considerare i testi di fondamentale importanza per l'analisi delle funzioni e del ruolo delle sacerdotesse nel contesto politico e sociale cittadino.

Le Iscrizioni sacerdotali ritrovate a Lagina sono fonte informazioni e possono essere suddivise in due sottocategorie: le iscrizioni sacerdotali nella forma più semplice ovvero iscrizioni che presentano solo il nome del sacerdote o della sacerdotessa, il *demotikon* e il *patronimikon*. E le iscrizioni sacerdotali che oltre al nome del sacerdote/ della sacerdotessa, il *demotikon* e il *patronimikon*, descrivono i compiti, i riti, i doni e le opere di evergetismo del sacerdote durante il periodo in cui è stato in carica o nei periodi in cui ha posseduto più cariche. In particolare, le iscrizioni sacerdotali¹⁶² le iscrizioni dei *kleidophoros*¹⁶³ nonché i decreti onorifici del *demos* e della *boulè* della città¹⁶⁴, riportano i nomi delle donne che sono state onorate e che si sono distinte durante il sacerdozio per la loro magnanimità e benevolenza, per le loro opere di evergetismo¹⁶⁵, per la costruzione e ristrutturazione di luoghi ed edifici di pubblico interesse¹⁶⁶.

Di fatto a Stratonikeia esisteva un legame strettissimo tra la partecipazione attiva ai culti quali officianti nell'ambito delle feste cittadine di sacerdoti e sacerdotesse e il tributo di

¹⁶¹ Come evidenziato da uno schema di Williamson (2013) 243 a Panamara sono presenti circa 180 epigrafi che ricordano le opere compiute dai sacerdoti. Di queste, 5 di queste sono di periodo ellenistico, 160 di periodo imperiale romano e 15 testi la cui datazione risulta incerta. Tra queste, da ricordare l'iscrizione monumentale posizionata all'entrata principale I.Stratonikeia 511 (Diehl - Cousin (1887) 151-152, Nr. 56; Schober (1933) 15 Abb. 4 (con foto); Robert, Et. Anat. 521, nota 4; Laumonier (1937) 244) risulta di particolare importanza al fine di ricostruire la storia del santuario attraverso le diverse fasi di dominazione, conquista e le diverse fasi economiche e politiche. Essa testimonia l'opera di ristrutturazione di Augusto messa in atto successivamente alla parziale distruzione del tempio per mano dei parti sotto la guida di Labieno. Şahin v. 2 τῆς θεᾶς Ἐκάτης ἀσεβηθείσης; Diehl - Cousin (1887) 244.

¹⁶² Cfr. in particolare Cousin- Diehl (1885) 443.

¹⁶³ Iscrizione onoraria per una *kleidophoros* da parte del *demos* e della *boulè* della città di Stratonikeia I.Stratonikeia 540: Hatzfeld (1920) 75-77, Nr. 6b; Oliver (1941) 149-150 Nr. 36, col. 2.

¹⁶⁴ I.Stratonikeia 651.

¹⁶⁵ cfr. I.Stratonikeia 662; I.Stratonikeia 65.

¹⁶⁶ I.Stratonikeia 530; I.Stratonikeia 538. Coppia di sacerdoti onorati dalla città per la loro benevolenza e evergetismo I.Stratonikeia 527 (con foto); I.Stratonikeia 539; I.Stratonikeia 543 (con foto) + II 2 35.

stima pubblica. Il riconoscimento sociale delle figure sacerdotali avveniva attraverso gli onori tributati pubblicamente dalle istituzioni della città quali *boulè*, *demos* e *gerusia*¹⁶⁷, dunque è chiaro che l'assunzione del sacerdozio rappresentava innanzitutto un investimento da parte delle famiglie più abbienti¹⁶⁸. Queste riuscivano in tal modo ad attuare una politica di *networking*, promuovendo soprattutto durante le feste civiche¹⁶⁹ un senso di coesione sociale¹⁷⁰ e ottenendo in cambio riconoscimento da parte delle istituzioni.

Difatti, è proprio in occasione delle feste che le sacerdotesse mostravano tutta la loro benevolenza, facendosi carico anche di donazioni pubbliche di denaro, di evergetismo e offrendo sontuosi banchetti per i concittadini¹⁷¹. L'evergetismo era in prima istanza una *performance* civica, una dimostrazione di dedizione ed interesse nei confronti della città, che si palesava con la distribuzione di cibo e denaro; nondimeno tramite la benevolenza e l'elargizione di beni, i sacerdoti acquisivano fama e rispetto durante le feste in onore delle divinità locali, considerate un'occasione di concordia cittadina. In quest'ottica, rientrano soprattutto le ingenti somme di denaro donate alla collettività, la donazione di olio, l'utilizzo di soldi privati per la costruzione di edifici pubblici e il continuo interesse per la ristrutturazione e il restauro di luoghi di pubblico interesse, come ad esempio il ginnasio. Le donne prese in esame sono dunque una categoria molto ristretta di stratonicensi, i cui nomi sono testimoniati dalle fonti epigrafiche e ricordate come detentrici di cariche di rilievo, attive evergeti ed impegnate in opere pubbliche di interesse sia civile che religioso. La tabella sottostante mostra in breve ognuna di esse attraverso gli elementi caratterizzanti: i nomi, il periodo storico in cui vissero, la lista delle cariche ricoperte nell'arco della vita e i titoli onorifici e se ricevuti dalle istituzioni cittadine.

La datazione dei testi epigrafici provenienti dalle zone sacre della città è resa possibile da una serie di peculiarità stilistiche e ortografiche che le contraddistinguono.

Le iscrizioni provenienti dal I secolo a.C. presentano infatti un preciso stile, forma e grandezza delle lettere, la presenza dello iota *adscriptum*¹⁷² e il nome del *demotikon* scritto

¹⁶⁷ Williamson (2013a) 207 - 245; Williamson (2012) 128 - 134.

¹⁶⁸ Debord (2007) 239 - 250;

¹⁶⁹ Di particolare rilievo, come già mostrato nel capitolo dedicato alla dea Hecate e alle feste in suo onore II. 2.1.1., era sicuramente la processione che ripercorreva col suo percorso la storia urbanistica della città e l'inglobamento dei villaggi limitrofi che, divenuti deme di Stratonikeia, venivano interessati dal suo percorso. Sul significato sociale delle processioni religiose, si è espresso anche Chaniotis (2005) il quale ha precisato come esse rappresentino a tutti gli effetti l'idea che la città desidera mostrare di sé: Chaniotis (1995) 160 individua inoltre l'importanza delle processioni "die Prozession ist das Spiegelbild der Polis"; tale concetto riferito a Stratonikeia è stato espresso anche da Debord (2007) 239 - 250.

¹⁷⁰ Sul particolare ruolo svolto dai rituali, le feste e gli spettacoli cittadini quali elementi di coesione civica e sociale, interessanti inoltre i contributi di McCauley - Lawson (2002) 38 - 88; Conneron (1989) 41 - 71, quest'ultimo evidenzia da un punto di vista delle scienze sociali quale sia il ruolo delle festività, il loro significato sociale occasione di aggregazione e come contribuiscono alla formazione di un ricordo determinato.

¹⁷¹ Sui banchetti donati dai sacerdoti durante le feste sacre e il loro significato in senso evergetico cfr. Bäumlér (2014) 298 - 325; Stavrianopoulou (2006) 182.

¹⁷² L'analisi stilistica condotta da Laumonier, *ibidem*, 237 risulta ad oggi la più completa e affidabile.

per intero e non abbreviato tramite formule come invece avverrà successivamente. Tramite l'analisi di queste caratteristiche è stato possibile notare come le iscrizioni coprano un arco di tempo di circa cinque secoli compreso tra II sec. a.C. e il III d.C.¹⁷³. Per ciò che concerne le iscrizioni provenienti da Panamara, oltre alla presenza dello iota sottoscritto e il nome del *demotikon* non abbreviato, è possibile notare un'evoluzione dell'epiteto riferito a Zeus. Nelle iscrizioni più antiche, databili nel II – I sec. a.C.¹⁷⁴ è *karios*¹⁷⁵, che diviene invece *panamaros* (Ζεὺς Πανάμαρος¹⁷⁶) nelle iscrizioni più recenti. L'evoluzione temporale dell'epiteto è sicuramente un fattore determinante per la datazione dei testi, attraverso cui è possibile suddividerli in due macrocategorie: le iscrizioni provenienti dal II-I sec. a.C. fino alla fine del I sec. d.C. e quelle databili dal II sec. d.C. fino alla caduta dell'impero¹⁷⁷. Tali iscrizioni vennero redatte per ricordare il loro impegno come sacerdotesse, officianti alle feste sacre, detentrici di cariche pubbliche a vario titolo nonché come evergeti. Nella città si individuano almeno quindici donne che ricoprono la carica di ginnasiarca¹⁷⁸, tuttavia proprio il numero relativamente esiguo testimonia, a mio parere, l'importanza rivestita da queste donne che ebbero la possibilità di ricoprire una carica di grande rilievo. Sebbene spesso esse ricoprano la carica insieme ad un altro scaerdote, non credo sia da accettare la tesi esposta da Nollé¹⁷⁹, secondo cui quando entrambi i coniugi sono ginnasiarchi, la carica sia da interpretare per la donna come un titolo onorifico.

Le iscrizioni delle sacerdotesse attive a Stratonikeia in Caria permettono soprattutto di ricostruire i legami familiari dei sacerdoti e sono un'indispensabile fonte di informazione per la composizione di uno *Stemma familiae*, la cui lettura permette di mostrare i legami di parentela tra i vari sacerdoti poiché spesso vengono ricordati i parenti che nel corso degli anni avevano ricoperto le stesse cariche o cariche del medesimo valore. Sebbene le informazioni provengano da un'analisi congiunta dei diversi testi in possesso, verranno mostrate nel dettaglio le iscrizioni di rilievo che ricordano queste donne straordinarie,

¹⁷³ Secondo quanto sostenuto da Laumonier è inoltre possibile poter datare le iscrizioni con una certa precisione: sette sarebbero state scritte nel I secolo a.C.; 18 nella prima metà del I sec. d.C.; 10 di età *claudia*; 38 di età *flavia*; 20 sarebbero di età precedente all'imperatore Adriano; 14 invece di piena età adrianea. Si veda Oppermann (1924) 4-5, 27.

¹⁷⁴ Si tratterebbe dunque di una divinità protoanatolica autoctona, successivamente identificata con Zeus.

¹⁷⁵ I.Stratonikeia 101: Ἄνδροσθένης Ζωΐλου ἱερατεύσας Δῦ Καρΐωι. Si tratta di un'iscrizione votiva datata tra il II e il III sec. d.C. posta in onore di *Zeus Karios* da *Erostheneis Zoilos*, che aveva ricoperto la carica sacerdotale nel tempio dedicato al dio. Cfr. Cousin - Deschamps (1888) 251 Nr. 25; Oppermann (1924) 5 e 43; Laumonier (1937) 238 Nr. 3;

¹⁷⁶ Presente in I.Stratonikeia 15 un decreto onorario del II sec. d.C. per Tiberius Flavius Menandros e sua moglie Flavia Leontis.

¹⁷⁷ Secondo l'analisi condotta da Oppermann l'iscrizione più recente (BCH XII 101, 22) è databile nel IV sec. d.C. ovvero sotto il regno dell'imperatore Massimino Daia, il cui regno si protrasse dal 305 fino alla sua morte avvenuta nel 313 d.C.

¹⁷⁸ Schmitt Pantel (1992) conta almeno quindici donne che ricoprono la carica; per le ginnasiarche a Panamara s.v. 547 - 8 e a Lagina 549.

¹⁷⁹ Nollé (1992) 115.

selezionate tra quelle da cui è possibile trarre le informazioni di rilievo inerenti al tema. Esse verranno corredate da traduzione in italiano e breve commento stilistico e contenutistico. Si ricostruirà la vita e le discendenze; verrà allegato uno *stemma familiae* al fine di identificare al meglio il loro *status* sociale e mostrare come tutte appartenessero ai ranghi più alti della società delle città in cui vissero e furono personaggi attivi all'interno del contesto politico cittadino.

Tabella 1

Donne di Stratonikeia tra sacerdozio, cariche pubbliche ed evergetismo

	Nome	Datazione	Cariche	Titoli	Epigrafe
1	Claudia Mamalon	I sec. d.C. 54 - 70 a.C.	- <i>hierieia</i> di Zeus ed Hera - <i>stephanophoros</i> - ἀρχιέρεια	<i>thygater poleos</i>	I.Stratonikeia 17; 168; 172; 174; 185-186; 354 + II2; 476.
2	Tatarion Polynike Apphia	Dopo la morte di Agrippa nel 12 d.C.	- <i>hierieia</i> di Zeus, Hekate ed Artemide	onorata con due decreti; evergete.	I.Stratonikeia 249-251; 256-257; 527; 1428.
3	Claudia Leontis Sabina	Prima metà del I sec. d.C.	- <i>hierieia</i> di Zeus ed Hera	<i>thygater poleos</i>	I.Stratonikeia 171; 183; 187.
4	Claudia Macrina	Seconda metà del I sec. d.C.	- <i>hierieia</i> di Zeus e Hera	<i>thygater poleos</i>	I.Stratonikeia 169; 170.
5	Claudia Tatias	Seconda metà del I sec. d.C.	- <i>hierieia</i> di Zeus e Hera	<i>thygater poleos</i>	I.Stratonikeia 214.
6	Flavia Leontis	Seconda metà del II sec. d.C. ca. 138 - 161	- <i>hierieia</i> nelle Comirie; - quattro volte <i>hierieia</i> nelle Heree - <i>hierieia</i> nelle Comirie - <i>kleidophoros</i> - <i>stephanophoros</i>	<i>thygater poleos</i> ; benefattrice; dona olio durante le feste; costruì l' <i>atreion</i> del Ginnasio.	I.Stratonikeia 15; 185-187; 193-199; 194; 663; 664.
7	Flavia Mamalon	II. sec. d.C	- <i>hierieia</i> nelle Comirie e nelle Heree	evergete	I.Stratonikeia 182-187; 192.
8	Ada Panamaris	II sec. d.C.	- <i>hierieia</i>	<i>thygater poleos</i>	I.Stratonikeia 227; 230a e 230b.
9	Tatias Aphias		- <i>hierieia</i> di Hekate - <i>kleidophoros</i>		I.Stratonikeia 328; 327 + I.Stratonikeia II 2 31.
10	Flavia Paulina	II sec. d.C.	- <i>hierieia</i> nelle feste Heree - ginnasiarco		I.Stratonikeia 202.

11	Ulpia Apphias	II d.C.	- <i>hiereia</i> nelle feste Comirie e nelle Heree	discendente di Claudia Mamalon	I.Stratonikeia 185 - 187; 663.
12	Ulpia Ammion	II sec. d.C.	- <i>hiereia</i> di Hekate - ginnasiarco	evergete insieme al coniuge	I.Stratonikeia 530; 536; 668.
13	Aelia Tryphaina Drakontis	Inizio del II sec. d.C.	- <i>kleidophoros</i> della dea Hekate, - due volte <i>hiereia</i> - ἀρχιέρεια	<i>thygater poleos</i>	I.Stratonikeia 687; 707; 541; 235; 237.
14	Aelia Statilia Pythiane	II sec. d.C. 138 - 161	- <i>hiereia</i> - ginnasiarco	sacerdotessa del culto di Sarapis e Isis	I.Stratonikeia 207; 205 + II VIII.; 208; 209.
15	Apphias Tryphaina Drakontis	Seconda metà del II sec. d.C.	- <i>hiereia</i> - <i>kl(e)idophoros</i> - ginnasiarco	nipote di Tryphaina Drakontis	I.Stratonikeia 244; 245; 255 + II2; 256; 257.
16	Anonima		- <i>hiereia</i>	<i>thygater poleos</i> ; discendente da una famiglia illustre	I.Stratonikeia 164.
17	Aelia Glykinna	II – III sec. d.C.	- <i>hiereia</i> della dea Hekate - ginnasiarco insieme al marito	evergete; promette 1000 <i>denarii</i> per la ristrutturazione del <i>balaneion</i>	I.Stratonikeia 701.
18	Apphia Hierokleia	II - III. sec. d.C.	- <i>hiereia</i> - ἀρχιέρεια	evergete, benefattrice	I.Stratonikeia 226.
19	Sul(picia) Trophima	161 d.C	- <i>hiereia</i> - ginnasiarco	insieme al marito	I.Stratonikeia 705.
20	Claudia Ailiane Bresion (Glykinna)	III sec. d.C.	- <i>hiereia</i> della dea Hekate - ginnasiarco - ἀρχιέρεια		I.Stratonikeia 179; 302; 303; 1031.
21	Baebia Polychryson	III. sec. d.C.	- <i>hiereia</i> di Hekate - ἀρχιέρεια		I.Stratonikeia 324.

II. 3.1.1. Vita e opere delle stratonicensi illustri

Claudia Mamalon

Claudia Mamalon, cittadina di Stratonikeia vissuta nella prima metà del I sec. d.C.¹⁸⁰, è conosciuta attraverso diversi testi epigrafici¹⁸¹; era la moglie di Tiberius Claudius Theophantes¹⁸², *legatus*¹⁸³ e illustre cittadino della città che venne inviato a Roma in qualità di ambasciatore, egli era il figlio naturale di Pytheas Skorpo e figlio adottivo di Tiberius Claudius Leon¹⁸⁴. Claudia, in cui *Mamalon*¹⁸⁵ secondo Hatzfeld è caratteristico della città di Stratonikeia, venne adottata, così come il marito, e il padre di entrambi portava il nome Claudio¹⁸⁶. Claudia Mamalon, originaria del deme di Koraza e dunque cittadina di Stratonikeia, ricoprì nel corso della vita una lunga serie di cariche pubbliche molto differenti tra di loro. Ella fu infatti sacerdotessa del culto di Zeus ed Hera¹⁸⁷, rivestì la carica di *stephanophoros* e *archiereia*. Inoltre proprio durante l'espletamento della carica di *stephanophoros* e *archiereia* e si spese in opere di evergetismo.

Tutte le cariche vennero condivise con altri rappresentanti maschili della famiglia, dapprima fu sacerdotessa insieme al marito e successivamente insieme al figlio.

¹⁸⁰ Edelmann-Singer (2013) 118 sostiene che l'iscrizione I.Stratonikeia 168 sarebbe da datare nella seconda metà del I sec.d.C..

¹⁸¹ I.Stratonikeia168; 172; 174; 186; I.Stratonikeia 354 + II 2.

¹⁸² Cfr. anche Laumonier (1937) 237-298; per quando riguarda Tiberius Claudius Theophanes, figlio di Leon (249), della tribù Quirina, egli venne adottato da Pythéas (LW 525), è il marito di Claudia Mamalon. Esercitò il sacerdozio con la moglie, durante l'anno delle Heree (cf. (1891) 204: il primo sacerdozio di Mamalon durante le feste Heree), e costruì un tempio o una cappella con il fratello Cl. Sabiniano (1927, 83). Egli è definito φιλοκαισαρ e φιλόπατρις, υἱός της πόλεως, ambasciatore a Roma e suo figlio gli dedica una statua (LW 525). "Il est possible que ce personnage, constructeur à Panamara, soit aussi le donateur d'un gre édifice à Stratonicee, sur l'architrave duquel on reconnaît la dédicace d'un Tibérius fils d'un Léon (LW 522 et 523; RA, 1933, II, 53; BCH, 1934, 340, 25) (2). On rapprochera du frère de ce prêtre un Pythéas fils de Sabeinianos, magistrat de Stratonicee peut-être sous Auguste (Imhoof - Blumer (1901) 154-5).

¹⁸³ Per i cittadini illustri di Stratonikeia che ricoprirono tale carica s.v. I.Stratonikeia I, 181-182.

¹⁸⁴ Cfr. I.Stratonikeia 168, un'iscrizione sacerdotale frammentaria, che ricorda Tiberius Claudius Theophanes e la moglie Claudia Mamalon, ritrovata nel santuario di Panamara e datata nel I sec. d.C. cfr. Hatzfeld (1927) 82-83, Nr. 31; BE 1928:380; SEG 4, 275; Laumonier (1937) 248-249, Nr. 47; Drew-Bear - Schwertfeger (1979) 203, Nr. 12; SEG 29, 1080, Nr. 12..

¹⁸⁵ I.Stratonikeia 354 + II 2 35: [—] ΚΛ]αυ(δία) Μάμαλον.

¹⁸⁶ Laumonier (1937) 248 che sulla figura di Leon riferisce: *L'ancêtre, Léon (LW 525; 1927, 83), du deme de Koraza (cf. son petitfils (1904) 248, 60), vivait sous Claude. Il était lui-même sans doute citoyen romain et adopté par les Claudii (1), puisque ses deux fils le sont. Six générations le séparent de Tib. Flav. Théophanès, prêtre sous Marc-Aurèle, après 164 (1887, 380-1). En comptant 25 ans par générations, on obtient le nombre de 150 années qui convient entre le règne de cet empereur, qui dure jusqu'en 192, et celui de Claude, qui commença en 37.*

¹⁸⁷ L'iscrizione è stata ritrovata a Panamara, all'interno del santuario dedicato alle divinità. Per questo motivo proporrei una lettura della lacuna al v. 1 come: ἱερεῖς ἐξ ἱερέων ἐν Ἡραίοις. Inoltre l'iscrizione I.Stratonikeia 172 testimonia il suo impegno come sacerdotessa durante le Heree e come sacerdotessa di Zeus ed Hera.

L'importanza acquisita dalla donna nel corso della vita è testimoniata dalla presenza del titolo onorifico di *figlia della città*, che venne donato dalle istituzioni cittadine anche al marito. Inoltre, Tiberius Claudius Theophantes viene ricordato come *philokaisar* così come il figlio, il quale successivamente verrà ricordato nelle iscrizioni come *philokaisar* e *philopatris*¹⁸⁸. Da un punto di vista prosopografico, è possibile tracciare con facilità un albero genealogico delle famiglie dei coniugi così come dei figli comuni - Tiberius Claudius Laenas e Claudia Leontis - poiché tutti sono ricordati anche in altre iscrizioni provenienti dalla città - anche il cognato, il fratello del marito, viene ricordato nell'iscrizione I.Stratonikeia 168. La stessa Claudia Mamalon, viene menzionata nelle iscrizioni dei figli e dei nipoti, che allo stesso modo furono attivi protagonisti della storia della città di Stratonikeia per almeno un secolo. L'iscrizione I.Stratonikeia 172¹⁸⁹, anch'essa proveniente dal perimetro del santuario di Panamara, testimonia l'importanza acquisita dalla famiglia, tanto che un paio di anni dopo è possibile aggiornare la lista delle cariche pubbliche e religiose che sono state ricoperte dai consanguinei. Tutto ciò grazie al continuo impegno che i componenti del nucleo familiare profusero nell'opera sacerdotale e un'attività instancabile di evergeti attraverso la continua donazione di denaro.

L'iscrizione sacerdotale I.Stratonikeia 172 ricorda la carica di sacerdotessa ricoperta da Claudia Mamalon non più insieme al marito, probabilmente deceduto, bensì insieme al figlio Tiberius Claudius Laenas¹⁹⁰. Nel ricordare il suo sacerdozio viene stilata la lista delle cariche pubbliche e religiose ricoperte in precedenza¹⁹¹

Tra queste, di particolare interesse è sicuramente la carica di archiereia del culto imperiale (προρη]χιρατευκυῖα τῶν Σεβαστῶν) presente al v. 14, che dimostra l'impegno che la donna profuse anche nelle cariche legate al contesto imperiale. Claudia Mamalon fu due volte sacerdotessa durante le Comirie e una volta durante le Heree, e proprio durante i festeggiamenti in onore delle divinità, si distinse come evergete, donando denaro ἔδωκεν δὲ καὶ ταῖς βουλαῖς ἐν τοῖς Π]αναμαρήο]ις —]ας βυ'.

Da un punto di vista prosopografico, l'iscrizione I.Stratonikeia 174 proveniente dal perimetro sacro del santuario di Panamara, inoltre, aiuta a ricostruire un altro importante puzzle della storia familiare di Claudia Mamalon. Si tratta presumibilmente dell'iscrizione più recente che la riguarda direttamente in cui viene descritta come sacerdotessa insieme al figlio Tiberius Claudius Laenas, e ricordata quale ἡ μήτηρ τοῦ ἱερέως (v.9).

¹⁸⁸ I.Stratonikeia 168.

¹⁸⁹ Cousin (1904) 23-24, Nr. 2; BE 1906:48; Laumonier (1937) 249-250 Nr.'s 48-49, 250 nota 1, 251 Nr. 50, e 253 nota 3; Drew-Bear - Schwertfeger (1979) 200-201, Nr. 6 (e foto); SEG 29, 1080, Nr. 6. Facsimile in Cousin (1904) v. 2: μόνος τῶν ἀπ' αἰῶνος μετὰ γυμνασιαρχίαν ἐνιαύσειον δρακτῶ¹⁸⁹: Secondo Şahin: „μετὰ γυμνασιαρχίαν ἐνιαύσειον δρακτῶ bedeutet, dass die Besucher des Gymnasiums während des ganzen Jahres umsonst mit dem kleinen Schöpfgefäß das zum Einsalben vor dem Sport benötigte Öl schöpfen durften.“

¹⁹⁰ Come si evince dalla lettura dei vv. 15-16.

¹⁹¹ ἱέρεια πάλιν ἐν Κομυρίοις τὸ δεύτερον [ἡ καὶ προρη]χιρατευκυῖα τῶν Σεβαστῶν καὶ προῖερατευκυῖα ἐν Ἡραίοις] Κλαυδία, Λέοντος θυγάτηρ, Μάμαλον, θυγά[τηρ πόλεως, ἡ] μήτηρ τοῦ ἱερέως.

Oltre a ciò, un secondo dato che conferma la datazione più recente è sicuramente la presenza del nome dei due nipoti alla fine dell'iscrizione: il figlio del sacerdote¹⁹² e Tiberio Flavio Sabeiniano, definito nel testo il “*figlio del fratello del sacerdote*” dunque il nipote di Claudia Mamalon¹⁹³. Un altro coadiuva a datare l'iscrizione sacerdotale I.Stratonikeia 174 almeno un paio di anni dopo rispetto all'iscrizione I.Stratonikeia 172 è il fatto che Claudia Mamalon venga ricordata come tre volte sacerdotessa durante le feste Heree, *archiereia* del culto imperiale e sacerdotessa durante le feste Comirie. Anche in questo caso, si evince che ella abbia condiviso il sacerdozio con il figlio, entrambi posseggono dei titoli onorifici, lei come *θυγάτηρ πόλεως*, lui come *υἱὸς πόλεως*. Il titolo venne loro donato dalle istituzioni cittadine presumibilmente proprio dopo l'espletamento della carica di sacerdotessa e soprattutto grazie all'opera di evergetismo nei confronti della città.

I.Stratonikeia 174: Iscrizione sacerdotale per Tiberius Claudius Laenas e sua madre Claudia Mamalon, ritrovata a Panamara.

Datazione: I sec.d.C.

Descrizione del monumento: Non reperibile (BCH 15, 1891).

Bibliografia: Cousin - Deschamps (1891)204-206, Nr. 145; Laumonier (1937) 249-250 Nr. 47-49, 251 Nr. 50, 253 nota 3, e 255 Nr. 59.

„ (-) e in maniera sontuosa (-) da lui furono ordinate (tutte le cose) già realizzate in precedenza (avendo lui dato un ricevimento) per tutti sia nel santuario che nella città, ospitando anche l'associazione delle donne della città nelle feste in onore di Era, organizzando spettacoli dispendiosi e bellissimi ed uguagliando i predecessori in tutte le restanti cose; ancora una volta sacerdotessa nelle feste in onore di Era per la terza volta, dopo essere stata in precedenza somma sacerdotessa del culto degli Augusti e sacerdotessa nelle feste di Era e durante le feste Comirie, Claudia Mamalon, figlia di Leon, figlia della città, la madre del sacerdote. Prese parte alla devozione e venerò il dio insieme a loro Ti(berio) Claudio Sabiniano Peonio, figlio di Ti(berio), della tribù Quirina, il figlio del sacerdote, il quale anche lui ha già esercitato la ginnasiarchia ed ha promesso di essere sacerdote durante le feste in onore di Era, futuro sacerdote durante le feste Comirie, Ti(berio) Fla(vio) Sabiniano Diomede, figlio di Tiberio, della tribù Quirina, il figlio della sorella del sacerdote”.

¹⁹² Τι(βέριος) Κλαύδιος, Τι(βερίου) υἱὸς, Κυρίνα, Σαβε[ι]νιανὸς Παιώνιος ὁ [υ]ἱὸς τοῦ ἱερέως.

¹⁹³ Τι(βέριος) Φλά(ουιος), Τι(βερίου) υἱὸς, Κυ(ρίνα), Σαβεινια[νὸς Δ]ιομ<ήδ>[ης] ὁ υἱ[ὸς τ]ῆς ἀδελφῆς τοῦ[ι]ερέως[.].

Tatarion Polynike Apphia

Tatarion Polynike Apphia visse a Stratonikeia tra la fine del I e l'inizio del II sec. d.C. Il suo nome è attestato in diversi testi epigrafici¹⁹⁴, attraverso l'analisi dei quali è possibile delineare un ritratto chiaro della sua vita e delle attività come detentrica di cariche pubbliche ed evergete impegnata nel contesto cittadino¹⁹⁵.

Tatarion Polynike detta anche Apphias, moglie di Herakleitos Eudemos Demetrios¹⁹⁶, era originaria del *deme* di Lobolda, ricoprì nel corso della vita diverse cariche pubbliche, tra le quali la carica di *sacerdotessa a vita*¹⁹⁷ preposta al culto di Artemide durante le feste Panamaree, la carica di sacerdotessa della dea Hekate e quella di sacerdotessa preposta al culto di Zeus Panamaro. Proprio per i meriti mostrati durante il sacerdozio, che condivise insieme al marito occupandosi della divinità $\sigma\epsilon[\beta]\tilde{\omega}\varsigma$ και φιλοδόξως¹⁹⁸ per un anno intero, la coppia venne onorata dalle istituzioni delle città, *boulè* e *demos*, con un lungo decreto onorario $\delta\iota\alpha$ ψηφισμάτων¹⁹⁹ e li omaggiò con l'installazione di statue che li raffigurassero e la donazione di corone d'oro. L'analisi del decreto onorario, sebbene parzialmente danneggiato, permette di delineare un quadro più preciso delle attività di evergetismo in cui si distinsero Tatarion Polynike Apphias ed il marito. Difatti essi furono instacabili benefattori e, durante le feste cittadine, donarono tre dracme ad ogni concittadino, ai romani e agli stranieri, fatto del tutto inusuale questo, che proprio per la sua eccezionalità è presente nel testo e mostra l'unicità del loro impegno come evergeti.

Per quanto riguarda l'ambito prosopografico, la famiglia di Tatarion Polynike sembra essere un esempio paradigmatico degli intrecci familiari presenti a Stratonikeia. Infatti, attraverso i testi epigrafici è possibile ricostruire buona parte della famiglia e della sua discendenza, dal momento che tutti i componenti della famiglia ricoprirono cariche pubbliche a carattere religioso e sociale quali il sacerdozio delle divinità locali almeno per quattro generazioni successive, quindi almeno per tutto il secolo successivo. Nell'iscrizione I.Stratonikeia 527 sono presenti i nomi dei figli, che a loro volta vennero onorati dalle istituzioni cittadine di Stratonikeia insieme ai genitori²⁰⁰.

I.Stratonikeia 527: iscrizione onoraria per i sacerdoti He[rakleitos] Eudemos De[met]rio[s Hie(rokometes)], la moglie Tatarion Polynike A[pph]ia e i loro figli, ritrovata nel santuario in onore della dea Hekate a Lagina.

Datazione: II sec. d.C.?

¹⁹⁴ I.Stratonikeia 249-251; 256-257; 527; 1428.

¹⁹⁵ Cfr. Sahin (1997) 83 - 105; BE 1999, 488.

¹⁹⁶ I.Stratonikeia 249-251; 527

¹⁹⁷ I.Stratonikeia 527, 3: ἱέρειαν διὰ βίου

¹⁹⁸ I.Stratonikeia 527, 5.

¹⁹⁹ I.Stratonikeia 527.

²⁰⁰ Essi sono: Apol(l)onides detto anche Hermias e Myonides Damylas detto anche Meneclis (?), il quale sposerà successivamente la cugina Tryphana Drakontis, entrambi sono ricordati attraverso diverse iscrizioni.

Descrizione del monumento: monumento in marmo bianco- probabilmente una stele -, ritrovato nel santuario di Hekate a Lagina, rotto in due pezzi *a* e *b*; il testo appare completo nella parte sinistra e frammentario nella parte destra.

Bibliografia: Diehl - Cousin (1887) 147, Nr. 48 (part); Foucart (1890) 369, Nr. 9 (part); Laumonier (1937) 243 nota 1, 277-280 Nr. 112, e 283 nota 1; Laumonier (1938) 270 nota 1 e 271 nota 1; I.Stratonikeia 527 (PH, part).

"Il demos e la boulè (della città di Stratonikeia) onorarono sia per decreti sia con statue e corone d'oro Herakletos Apollonides Eudemos Demetrio, figlio di Demetrios, del deme di Hiera Kome, sacerdote a vita della boulè e sua moglie Tatarion Polynike detta anche Apphias, figlia di Myonides, del deme di Lobolda, sacerdotessa a vita di Artemide, nei (giorni) delle Panamaree e anche della dea, dopo aver ricoperto il sacerdozio della grandissima e manifestissima dea Hekate ex epangelias con devozione e con ambizione di gloria, e tutte queste cose avendole fatte con successo e con ambizione di gloria per tutta la durata dell'anno e attraverso tutte le altre cose (compiute) nei giorni delle feste in onore della nascita (della divinità) donando ad ognuno dei cittadini tre dracme allo stesso modo sia ai romani sia anche ai moltissimi stranieri e meteci (presenti in città) due (dracme?); rivolgendo pietà anche nei confronti dei e tutto per un anno intero e tutte queste cose le fecero magnificamente e con magnanimità per tutta la durata dell'anno; per la durata di un anno intero e mostrandosi grata e offrendo sacrifici alla divinità;

(la boulè e il demos) onorarono anche i loro figli: Apolonides detto anche Hermias, figlio di Demetrio, e Myonides Damylas detto anche Meneclis, figlio di Demetrio, del deme di Hiera Kome dopo aver celebrato con canti durante i misteri in onore di Dioniso con successo e ambizione di gloria, dopo aver compiuto a termine --- il --- del demos e della boulè..." .

Claudia Leontis detta Sabina

Claudia Leontis - detta *Sabina* - visse a Stratonikeia nella seconda metà del I sec. d.C. e fu, così come la madre²⁰¹, cittadina attiva nel contesto sacro di Stratonikeia, ricoprendo più volte la carica di sacerdotessa, durante le feste Comirie e Heree. È conosciuta attraverso numerose iscrizioni²⁰² ricordata in quanto madre del sacerdote Tiberius Flavius Sabinianus Diomedes Menippo²⁰³ e poiché fu onorata dalla città ricevendo il titolo di *figlia della città*. Insieme al figlio condivise il sacerodizio durante le feste Comirie in onore di Zeus, come si deduce dall'iscrizione sacerdotale ritrovata nel santuario di Panamara²⁰⁴

²⁰¹ Figlia di Claudia Mamalon e Tiberius Claudius Theophantes.

²⁰² Strat. 171, 183, 186 e 187.

²⁰³ I.Stratonikeia 187, vv.11 - 14: καὶ τῆς μητρ[ρ]ῶς τοῦ ἱερέω[ς] | [Κ]λαυ(δίας), Τιβε(ριῶ)υ Θεοφάνουθ- | γατρῶς, Λεοντίδος τῆς καὶ | Σαβεΐνας Κ(ωρα)ζ(ίδος), θυγατρῶς πόλεως. I.Stratonikeia 186, vv.11 - 13: καὶ ἡ μήτηρ τοῦ ἱερέω[ς] Κλαυδία Λεον[τ]ίς ἡ καὶ Σαβεΐνα Κ(ωρα)ζ(ίς), θυγάτηρ π[ό]λ[ε]ω[ς] | [Λεω]ς,

²⁰⁴ I.Stratonikeia 183 v.5-6: ἱέρεια ἡ καὶ προΐερατευκυῖα ἐν Κο[μμυ]ρίοις Κλαυδία Λεοντίς, θυγάτηρ πόλ[ε]ω[ς] | ως, ἡ μήτηρ τοῦ ἱερέω[ς]· συνευσεβ[ούντων] τοῦ πατρῶς Τιβε(ριῶ)υ Φλαβίου Διομήδου[ς] ἱερατευκότος. Cfr. Cousin (1904)36, Nr. 20; BE 1906:48; Laumonier (1937) 250 Nr. 49, 251 Nr. 52, 253 Nr.'s 58-59 e nota 3, e 256 Nr.'s 60-61; Laumonier (1938) 168.

Inoltre, la presenza del titolo *Sabinianus* di Tiberius Flavius e del *Sabina* riferito a Claudia Leontis indicherebbe l'avvenuto possesso della cittadinanza romana²⁰⁵.

Il marito, Titus Flavius Diomedes, sebbene sia ricordato nell'iscrizione onoraria I.Stratonikeia 183 come *figlio della città* nonché uomo leale a Cesare e a Roma, non sembra abbia ricoperto grandi ruoli all'interno del contesto religioso cittadino, bensì proprio per i meriti civili e in quanto marito di Claudia Leontis, come si legge in un'iscrizione in cui viene ricordate come *marito della sorella del sacerdote*²⁰⁶.

Da un punto di vista prosopografico, fu sacerdotessa, figlia, madre e sorella²⁰⁷ di sacerdoti. Dal matrimonio con Titus Flavius Diomedes nacquero tre figli²⁰⁸ che raggiunsero la maggiore età, Tiberius Flavius Diomedes, Titus Flavius Laenas e Tiberius Flavius Sabinianus Diomedes Menippus. Tutti e tre indistintamente sono ricordati in diversi testi epigrafici provenienti dalla città essendosi distinti nel corso degli anni successivi come detentori di cariche pubbliche, sia religiose che civili, ed evergetismo.

I.Stratonikeia 171: iscrizione onoraria per Titus Flavius Diomedes, neocoro in cui è ricordata anche la moglie Claudia Leontis.

Datazione: I sec.d.C.;

Descrizione del monumento: descrizione esatta del monumento difficile da reperire, iscrizione ritrovata incisa sul marmo, forse facente parte di una stele, a Panamara nel perimetro del santuario di Zeus e Hera; **Dimensioni lettere:** 0,015 m. (Hatzfeld).

Bibliografia: Hatzfeld (1927) 99, Nr. 66; BE 1928:380; SEG 4, 318; Laumonier (1937) 249 Nr. 49, 251 Nr. 52, e 253 Nr. 58;

“Il neocoro secondo il volere del dio durante le feste Heree, Titus Flavius, figlio di Diomede, della tribù Quirina, Diomede, philokaisar e philopatris, figlio della città, il marito della sorella del sacerdote, Claudia Leontis, che attraverso tutto ciò che fece verso la patria con benevolenza e avendo ricoperto l'archiereia ed essendo stato sacerdote durante le feste Comirie e la ginnasiarchia”.

²⁰⁵ Tale dato potrebbe permettere di antedatatare l'avvenuta acquisizione della cittadinanza romana cfr. Buraselis (2000) 118.

²⁰⁶ I.Stratonikeia 183 vv. 4.5 ὁ ἀνὴρ τῆς τοῦ ἱερέω[ς] ἀδελφῆς Κλαυδίας Λεοντίδος.

²⁰⁷ Tiberius Claudius Laenas.

²⁰⁸ Claudia Leontis viene citata anche nell'iscrizione I.Stratonikeia 171 in qualità di moglie di Titus Flavius Diomedes e sorella del sacerdote in carica. Il marito è ricordato in questo caso come *neokoros* durante le feste Heree, *philokaisar* e *philopatris*, nonché onorato come *figlio della città*.

Claudia Macrina

Claudia Macrina, visse a Stratonikeia nella seconda metà del I sec. d.C., moglie di Tiberius Claudius Laenas²⁰⁹, è conosciuta attraverso due iscrizioni²¹⁰, ricordata insieme al marito con il quale condivise il sacerdozio. Insieme ebbero con certezza due figli, che raggiunsero la maggiore età, con cui ricoprì la carica di sacerdotessa del culto di Zeus ed Hera. L'iscrizione I.Stratonikeia 169²¹¹ è una dedica di *eucharisterion* e ringraziamento [a Zeus Panamaro ed Hera] posta da [Ti(berius) Cl(audius) Laenas] e Cl[aud]ia Macrina, dopo la carica dle sacerdozio²¹².

È lecito supporre che anche Claudia Macrina abbia ricoperto la carica di sacerdotessa affiancata dal marito Tiberius Claudius Laenas conosciuto anch'egli attraverso altri testi epigrafici. In particolar modo, nell'iscrizione I.Stratonikeia 170 vengono ricordati per la loro opera di evergetismo nei confronti dei concittadini, cui offrirono un ricco banchetto. Attraverso tale informazione si può dunque supporre che avesse ricoperto anche la carica di ginnasiarca, cui era legata l'organizzazione del banchetto durante le feste cittadine in onore delle divinità cittadine. Sebbene le informazioni reperibili nelle iscrizioni appaiano relativamente scarse, si può ben supporre che Claudia Macrina abbia svolto un ruolo di prim'ordine all'interno della vita cittadina, così come le altre donne della famiglia – Claudia Mamalon e Claudia Leontide - tale impegno le consentì di ottenere un pubblico onore attraverso la donazione del titolo onorario di *figlia della città*, presente nell'iscrizione I.Stratonikeia 170. Proprio in quest'ultima onorificenza viene ricordata attraverso due iscrizioni che mostrano il legame con il figlio Tiberius Claudius Paonio, anche lui sacerdote presente in numerose iscrizioni provenienti da Stratonikeia.

I.Stratonikeia 170: iscrizione sacerdotale, che ricorda Claudia Macrina, *thygathēr poleos*, sacerdotessa e ginnasiarca.

Datazione: fine I sec.d.C.

Descrizione del monumento: ritrovato a Panamara presso il tempio di Zeus ed Hera, testo completo a destra.

Bibliografia: Cousin - Deschamps (1891) 206, Nr. 146.

²⁰⁹ Si tratta del fratello di Claudia Leontis, figlio di Claudia Mamalon e Tiberius Claudius Theophantes.

²¹⁰ I.Stratonikeia 169; 170.

²¹¹ Cousin - Deschamps (1888) 256-257, Nr. 38; Laumonier (1937) 249-250, Nr. 49. Descrizione del monumento secondo Deschamps – Cousin: "lunghezza 0,245 m. altezza 0,365 m.. E 0,12".

²¹² Posta per Zeus Panamaro ed Hera, da Tiberius Claudius Laenas e Claudia Macrina dopo aver ricoperto la carica del sacerdozio. I.Stratonikeia 169, 3-5: καὶ ΚΛ[αυδ]ία Μα- | κρεία ἱερατεύ- | 5 σάντες.

„ ca---- Claudia Macrina, figlia della città, insieme al figlio nato durante il sacerdozio, Tiberio Claudio Peonio, insieme ai quali per l'intero anno si comportarono in maniera zelante e pia, offrirono un banchetto anche la città nel ginnasio per la durata di un intero giorno”²¹³.

Ulpia Baebia detta Claudia Tatias

Ulpia Baebia, detta anche Claudia Tatias²¹⁴, visse a Stratonikeia nel II. sec. d.C. e ricoprì la carica di sacerdotessa insieme a *Gaius Flavius Leonida Arneas*, molto probabilmente suo coniuge sebbene non venga specificato. Il nome di Ulpia Baebia compare in un'iscrizione²¹⁵ e descrive le opere di una donna impegnata nel sacerdozio del dio, probabilmente Zeus come si evince dal τὸν θεόν presente al v. 10. La coppia aveva assunto il sacerdozio, come di consueto, *ex epangelias* e lo portò a termine con tutti i meriti e gli onori, come evidenziato dalle formule presenti nel testo, mostrando devozione nei confronti della divinità e generosità verso i concittadini²¹⁶.

Il dato forse più interessante, è ricavabile dalla lettura dei vv. 12 - 15, in cui si evidenzia l'impegno della coppia soprattutto come evergeti impegnati nella donazione di denaro ai cittadini. Di fatti, nonostante l'iscrizione appaia parzialmente danneggiata e non si conosca esattamente il contenuto degli ultimi versi dell'iscrizione, viene ricordata la donazione di argento (denaro) ai cittadini e a coloro che erano giunti nel Ginnasio durante i giorni della festa. Proprio grazie all'analisi di tali versi (ἡλικίαν, δόντες ἀργύριον καὶ ταῖς βουλαῖς καὶ δεξιωσάμε[ν]οι ἐν τῷ γυμνασίῳ πᾶσαν) si può dunque supporre che Ulpia Baebia avesse ricoperto anche la carica di ginnasiarca.

I.Stratonikeia 181: iscrizione sacerdotale di Gaius Flavius Leonida Arneas del deme di Hiera Kome e Ulpia Baebia detta Claudia Tatias del deme di Koraia;

Datazione: II sec. d.C.

Descrizione del monumento: frammento di un monumento in marmo, danneggiato sulla sinistra, ritrovato nel santuario di Zeus ed Hera a Panamara;

Bibliografia: Cousin (1904) 49, Nr. 36 (part); Cousin (1904) 250, Nr. 64, ll. 4-13 (part); BE 1906:48; Laumonier (1937) 252 Nr. 57, 263 Nr. 77, 266 Nr. 87, e 276 infra; Laumonier (1938) 170 Nr. 77 e nota 1.

„Il sacerdote nelle feste -----ie ex epangelias Gaius Flavius Leonides Aeneas, figlio di Leon, della tribù Quirina, proveniente dal deme di Hiera Kome, la sacerdotessa durante le Comirie Ulpia Bebia, figlia di Aristeus, anche Claudia Tatias (??) proveniente dal deme Koraia, portato a termine il sacerdozio con pietà devota nei confronti della divinità e benevolenza nei confronti dei concittadini e tutto fece nel migliore dei modi;

²¹³ Traduzione rivisitata di Canali – De Rossi, 154.

²¹⁴ I.Stratonikeia 181, 7.

²¹⁵ I.Stratonikeia 181.

²¹⁶ vv. 8 - 11: τελέσ[αν]τες τὴν ἱερωσύνην εὐσεβῶς μὲν πρὸς τὸν θεόν, φιλοτείμως [δὲ] πρὸς τε τοὺς πολίτας.

avendo donato denaro ai concittadini e a coloro che giungevano nel ginnasio e tutte queste cose per la durata di un anno [—] ”.

Flavia Mamalon

Flavia Mamalon, figlia di Tiberius e Ulpia Apphia, nipote di Claudia Leontis e pronipote di Claudia Mamalon, ricoprì la carica del sacerdozio di Hera e Hekate all'inizio del II sec. d.C. Figlia e madre di personaggi illustri, si distinse anch'ella durante la durata il sacerdozio come instancabile benefattrice²¹⁷. È conosciuta in particolar modo attraverso l'iscrizione I.Stratonikeia 192, una lunga iscrizione sacerdotale che ne ricorda l'impegno come sacerdotessa ed evergete durante le feste in onore delle divinità locali. Dalla lettura dell'iscrizione, si deduce che Flavia Mamalon ricoprì più volte in diverse fasi della vita le cariche religiose cittadine, organizzando e prendendo parte a tutte le feste cittadine, ovvero le già citate *Panamaree*, le *Comirie* e le *Heree*. A Flavia Mamalon viene riconosciuto un impegno notevole, dal momento che prese parte donandosi non solo nel migliore dei modi ma anche rispettando la tradizione della propria famiglia²¹⁸.

Condivise la carica del sacerdozio con *Tiberius Flavius* che era, molto probabilmente, il marito, sebbene non venga ulteriormente specificato. E proprio durante il loro sacerdozio, si distinsero entrambi come instancabili benefattori donando ingenti somme di denaro ai concittadini - cinque dracme ad ognuno - di coloro i quali erano accorsi per festeggiare le divinità (ἔδοσαν δὲ ἐν τοῖς Κομυρίοις τῶν μὲν ἀνδρῶν ἑκάστῳ πέντε δραχμάς) durante le feste Comirie²¹⁹ sia durante le Heree - tre dracme ad ogni donna²²⁰. Inoltre, sempre in occasione delle festività, donarono l'olio durante le celebrazioni in onore di Zeus Panamaro²²¹. Proprio quest'ultimo dato, potrebbe testimoniare un non trascurabile impegno della donna in qualità di ginnasiarca²²². Tale ipotesi sarebbe supportata anche dai ricchi anchetti che offrì alla cittadinanza riunita in occasione delle feste per le divinità poliadi. In questo caso, Flavia Mamalon può essere annoverata tra le poche donne che ricoprirono tale carica nella città, carica altrimenti ricoperta di rado dalle rappresentanti femminili di una famiglia.

I.Stratonikeia 192

Iscrizione per i sacerdoti Tiberius Flavius e Flavia Mamalon, ritrovata a Panamara.

Datazione: inizio II sec. d.C.

Descrizione del monumento: "greande lastra di marmo coperta di lettere"(descrizione di Cousin 1904) ritrovata nel santuario di Zeus ed Hera a Panamara.

²¹⁷ Standhartinger (2012) 75 - 76.

²¹⁸ I.Stratonikeia 192 v.4: οὐ μόνον ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ, ἀλλ[ὰ καὶ ἐπὶ τῷ δειπνῶ.

²¹⁹ I.Stratonikeia 192 vv. 7 - 8: δὲ ἐν τοῖς Κομυρίοις τῶν μὲν ἀνδρῶν ἑκάστῳ πέντε δραχμάς.

²²⁰ I.Stratonikeia 192 vv. 9-10 ἔδοσαν ἑκάστη τῶν ἀνελθουσῶν δραχμὰς τρεῖς.

²²¹ Mantas (1999) 184 sostiene che possa essere indicativo di un ruolo come gymnasiarchos non specificato.

²²² Di questo parere Mantas (1999) 184.

Bibliografia: Cousin (1904) 246-247, Nr. 57; BE 1906:48; Laumonier (1937) 256 Nr. 60, 62, 257 Nr. 63; 265; 266 nota 1; Laumonier (1938) 169.

“Il sacerdote ex epangelias durante le feste Comirie, Tiberius Flavius, figlio di Flavius Laenas; e la sacerdotessa Flavia Mamalon, figlia di Tiberius, originaria del deme di Hiera Kome, dopo aver adempiuto il sacerdozio in maniera pia nei confronti degli dei e con magnanimità nei confronti degli uomini, avendo accolto magnificamente per l'intera durata dei giorni (delle feste) tutti coloro i quali erano giunti al tempio, non solo quanto più possibile nel migliore dei modi ma anche secondo quanto si addice; e a tutti coloro che giunsero (nel tempio) offrirono di prendere parte al banchetto, sia a coloro che abitano nella città sia ai cittadini, sia agli efebi, e anche ai giovani, e avendo offerto il banchetto ad ognuno di coloro i quali era giunto per la processione del dio, offrirono olio durante i giorni della festa in onore di Zeus Panamaros durante tutto il tempo della durata della processione e fortuna e benevolenza in abbondanza, durante i giorni delle feste Comirie donarono ad ognuno degli uomini cinque dracme, a coloro i quali erano arrivati e durante i giorni delle feste Heree, chiamate a raccolta tutte le donne, sia in città, sia in campagna, donarono anche ad ognuna di quelle che erano giunte tre dracme, si adoperarono anche nelle cose sacre in tutti i sacrifici (vacat), posero anche il cavallo al dio con il quale (vacat); con dedizione durante tutto il periodo insieme a loro furono benevolenti anche lo zio del sacerdote e della sacerdotessa Flavius Diomede e il fratello del sacerdote (vacat) e la sorella Flavia Aristolais e il fratello della sacerdotessa Tiberius Flavius Theofanes e la sorella Flavia Leontis; neocoros Tiberius Flavius, figlio di Diocle, della tribù Quirina, Diocle (vacat del sacerdote) ed egli stesso dopo avere svolto la carica di ginnasiarca e quella di aiutante del sacerdote durante le feste Comirie.”

Flavia Leontis

Flavia Leontis è sicuramente una delle figure femminili di maggior rilievo della città di Stratoniekia, il cui periodo di attività si colloca in età adrianea. Sorella della già citata Flavia Mamalon, visse a Stratonikeia alla fine del II sec. d.C.²²³. La moglie di *Tiberius Flavius Menandro*²²⁴, era anche figlia di *Tiberius Flavius Sabinianus Diomede Menippus*²²⁵, nonché nipote di *Claudia Leontis* - di cui porta il nome - e la pronipote di *Claudia Mamalon*.

Dunque, Flavia Leontis proveniva da una stirpe di uomini e donne illustri, che svolgevano già da almeno quattro generazioni un ruolo di prim'ordine nel contesto religioso stratonicense. Figlia e nipote di sacerdoti e legati, riesce a raggiungere l'acme della sua fama ricoprendo un numero considerevole di cariche pubbliche. Dopo aver ricoperto,

²²³ È possibile affermare con certezza che visse nel II sec. d.C., precisamente metà del II sec. d.C., dato che presenta il *nomen gentilicium Flavius* di cui si fregia già il padre, è inoltre importante notare come il padre sia un *Flavius Sabinianus*.

²²⁴ I.Stratonikeia 193 - 199; Laumonier (1937) 258-259 Nr. 65;

²²⁵ I.Stratonikeia 186 - 187; 192-199, 663, 664 e Laumonier (1937) 257 Nr. 64.

probabilmente in giovane età, la carica *kleidophoros*, ricoprì il sacerdozio di Zeus durante le feste Comirie, fu sacerdotessa della dea Hekate durante le feste Heree *ἱερατεύσαντες καὶ τῆς Ἑκάτης πλουσίως καὶ φιλοτείμως*²²⁶, ricoprì la carica di *ginnasiarca* e diviene addirittura *stephanephoros*. Raggiunse, attraverso il sacerdozio e le cariche ricoperte, una fama tale da ricevere dalle istituzioni cittadine di Stratonikeia il tributo di numerosi onori²²⁷, molti dei quali sono attestati in lungo decreto onorario. Proprio grazie alla fama raggiunta, venne ricordata in numerose epigrafi²²⁸, le quali permettono di ricostruirne con esattezza la vita e le opere: innanzitutto ricoprì la carica di *kleidophoros*²²⁹, di sacerdotessa durante le feste Heree per ben quattro volte e una volta nelle Comirie²³⁰.

Flavia Leontis e il marito Tiberius Flavius Menandro svolsero un ruolo rilevante soprattutto come sacerdoti e benefattori, tale che valse loro l'onore di un decreto da parte delle istituzioni della città di Stratonikeia, *boulè* e *demos*, definita qui metropoli della Caria²³¹. Il cosiddetto *Volksbeschluss zu Ehren des Priestes Tiberius Flavius Menander und seine Frau Flavia Leontis*²³² ricorda la coppia impegnata nella costruzione di un'opera di edilizia pubblica molto lodata dai concittadini: costruirono a proprie spese l'*atrium* sopra al Ginnasio²³³ costato *non meno di 10.000 denari* (οὐκ ὀλίγας μυριάδας) donando il denaro necessario - una cifra esorbitante per il tempo -. In conseguenza a ciò, ricoprirono entrambi

²²⁶ I.Stratonikeia 664, 8.

²²⁷ Connelly (2007) 42 - 43 ritiene che Flavia Leontis sia da considerare un esempio emblematico dell'evoluzione del ruolo svolto dalle donne nelle attività cultiche e di come le donne ebbero l'opportunità di accrescere le loro responsabilità durante il periodo imperiale romano; dello stesso parere anche Forster (2018) 513 - 515 che si occupa di analizzare il decreto onorario per Tib. Flavius Menandros e Flavia Leontis nel contesto cittadino, evidenzia la straordinaria importanza rivestita dalla coppia.

²²⁸ I.Stratonikeia 15; 193; 194; 663; 664. Forster (2018) 513 - 515.

²²⁹ I.Stratonikeia 663 vv. σ]υνκλειδοφορούσης αὐτῶι ἐξ ἐπανγελίας κ[αὶ Φλα]βίας, Τιβερί[ι]ου θυγατρὸς, Λεοντίδος Ἱε(ροκωμητίδος).

²³⁰ Nell'iscrizione viene ricordata quale sacerdotessa per tre volte I.Stratonikeia 193: Λε | οντίς ἱερατεύσασα τὸ γ' | ἐν Ἡραίοις. La descrizione del monumento cfr. Deschamps - Cousin: „Stèle. Long. 0,285. Haut, de le corniche 0,10; du cartouche 0,185. La première ligne est gravée sur le bee plate supérieure de la corniche“. Nell'iscrizione I.Stratonikeia 194 come sacerdotessa nelle Heree per ben quattro volte. Si tratta di un'iscrizione di *charisterion* per Artemide Koraza, Leto e Apollo dal sacerdoti Tiberius Flavius Menander e la sacerdotessa Flavia Leontis ritrovata a Panamara. Traduzione: „Ad Artemide del deme dei Korazi e Leto e Apollo come ringraziamento, Tiberio Flavio Menandro, figlio di Stratonicle, dopo l'esercizio del sacerdozio di Hera per tre volte e Flavia Leontis, figlia di Tiberio Diomede, dopo aver esercitato per quattro volte il sacerdozio (di Ecate).“ (Cousin - Deschamps (1888) 266 - 268, Nr. 51; Laumonier (1937) 257 - 259, Nr. 64 - 65. I.Stratonikeia 194: καὶ Φλ(αουία) Λεοντίς | ἱερατεύσασα | 10 τὸ τέταρτον | ἐν Ἡραίοις. Per la descrizione del monumento (Deschamps - Cousin) una stele lunga Stèle. Long. 0,26. Haut, de la corniche supérieure et de la corniche inférieure, 0,06; du cartouche, 0,30. E 0,20. Une cassure, à droite, a enlevé deux lettres à la seconde ligne.

²³¹ vv. 2-3 ἔδοξεν Στρατονικέων] τῆς αὐτόχθονος καὶ μητροπόλεως τῆς Καρίας τῆ βουλή καὶ τῶ δήμῳ.

²³² I.Stratonikeia 15.

²³³ Magie (1950) 587.

la carica di ginnasiarchi, distinguendosi nuovamente per la donazione di olio²³⁴ e l'abbondante offerta di banchetti per i concittadini in occasione delle feste per la dea Hekate. Inoltre, da un punto di vista prosopografico, non sfugge che l'iscrizione I.Stratonikeia 15 definisce Flavia Leontis discendente di una stirpe eminente, illustre e rispettabilissima²³⁵ fatto questo, che supporta la tesi che la vuole una potente donna di rango elitario, e continua descrivendo la donna con diversi aggettivi che la definiscono donna degna di onore²³⁶.

Ma le informazioni riguardanti l'opera di evergetismo e le donazioni compiute da Flavia Leontis, così come l'impegno costante come sacerdotessa, non terminano qui. Possono essere ulteriormente dedotte dall'iscrizione I.Stratonikeia 664²³⁷. Si tratta di un'iscrizione sacerdotale ritrovata nel perimetro del santuario di Lagina, che ricorda il sacerdozio di Tiberius Flavius Menandro - questa volta detto anche Diocle-, proveniente dal deme di Koliorga e Flavia Leontis, in cui si menziona, anche, la costruzione dell'edificio da loro finanziato, l'*atreion* sopra il ginnasio della città²³⁸. Il testo risulta, per fortuna, poco frammentario e si trovano elencate le opere e le donazioni da lei compiute come *ἱέρεια τὸ β' καὶ στεφανηφορίαν* ovvero sacerdotessa per la seconda volta e *stephanephoros*, nonché *kleidophoros* (κλειδο[φορήσασα τῆς θε]ᾶς) e sacerdotessa della dea Hekate (ἱερατεύσαντες καὶ τῆς Ἑκάτης) e il tutto con generosità e benevolenza (πλουσίως καὶ φιλο[τείμως]); si occupò anche della donazione dell'olio (θέντες δὲ ἔλαιον) e dei banchetti che offrì spesso ai concittadini giunti come pellegrini nel tempio (ἐστίασαντες] πάντας τοὺς παραγενομένους πολεΐτας κα[ὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῷ περι][π]ολίῳ πολλάκις).

I.Stratonikeia 15

Iscrizione onoraria da parte della boulè e del demos della città di Stratonikeia per Tiberio Flavio Menandro e la moglie Flavia Leontis.

Descrizione del monumento: l'iscrizione ritrovata nel perimetro del santuario di Zeus a Panamara è composta di due frammenti che si completano; uno, quello a destra è alto 0,59 m., largo 0,88 m. per 0,28 m. di spessore.

Dimensioni lettere: ca. 0,025 m. (Hatzfeld)

Datazione: seconda metà II sec. d.C.

Bibliografia: Hatzfeld (1927) 63, Nr. 6; BE 1928:380; SEG 4, 263; Laumonier (1937) 239 nota 1, 242 Nr. 20, 244 nota 4, 257 Nr. 64, 258 Nr. 65, e 259 Nr. 66; BE 1973:77 (72); Drew-Bear - Schwertfeger (1979) 198 Nr. 2 ll. 1-11 (con foto); SEG 29, 1080, Nr. 2.

²³⁴ La tesi che presupporre un ruolo come ginnasiarca è supportata dallo studio di Mantas (1999) 184.

²³⁵ vv.6-7 τοῦ πρώτου γένους καὶ ἀξιόμα[τος].

²³⁶ vv. 8-9 τῆς ἀξιολογώτατης Λεοντίδος.

²³⁷ Diehl - Cousin (1887) 145 - 146 Nr. 46; Laumonier (1937) 244 nota 3, 257 Nr. 64, p 258-259 Nr. 65; Laumonier (1938b) 268 e 279.

²³⁸ (κατε][σκεύασ]αν σὺν παντὶ τῷ κόσμῳ τὸ ἄτρειον τοῦ ἄνω γυμ[νασίου].

“Decreto approvato durante la quarta (stephanephoria) del dio Apollo, nel mese di Diosthéono. Decisione del Consiglio e del demos della città autoctona di Stratonicea, città metropoli della Caria, su una proposta introdotta da Iason [figlio di] -, che il figlio del pritano di Leon Phantias ha messo a voce.

Dal momento che il grandissimo e manifestissimo Zeus Panamaros garantisce in modo permanente la salvezza della città, gli uomini piissimi e devotissimi alla loro patria desiderano assicurare il suo culto, e che, a sua volta, Ti. Flavio Menandro, figlio di Stratocles, della tribù Quirina quando ricoprì la carica di sacerdote per la prima volta durante le feste Heree con la moglie illustrissima Flavia Leontis, figlia di Diomede, discendente da una famiglia eminente e illustre, che fu allo stesso modo una grande sacerdotessa del culto imperiale degli Augusti e stephanephoros del dio Apollo; dopo aver trascorso molti anni durante il suo sommo sacerdozio, (essi) hanno costruito a proprie spese il grande atrio nelle terme, che è costato loro non meno di 10.000 (denari); e tutte queste cose le hanno fatte molto volentieri, dimostrando così quanta pietà e rispetto (abbiano) per le prescrizioni culturali/religiose; egli, essendo sacerdote ancora una volta durante le feste Heree insieme alla eminentissima moglie (Flavia) Leontis, adempie i suoi doveri devotamente e generosamente nei confronti degli dèi e degli uomini, assicurando una magnifica ginnasiarchia durante le feste Panamaree, fornendo l'olio tratto da stagni, e, durante le feste Heree, ora come la volta precedente, invita tutti gli uomini liberi e schiavi a prendere parte a tutte le celebrazioni (in onore degli dei) e (a prendere parte) alla distribuzione dell'argento; il popolo, intenzionato a dare a Menandro e a Leontis degne grazie (per le loro azioni), tributa loro onore anche con il presente decreto; il popolo chiamato a gran voce per l'onore e la devozione al dio, di scrivere su tutti i decreti per inciso il nome del Dio e del suo sacerdote; si vuole decidere di onorare Flavio Menandro e Flavia Leontis con onori eccezionali e per tutte le deliberazioni, quando scriveremo il nome dello stephanephoros dell'anno, si scriverà prima "sotto il sacerdote di Zeus Panamaros, il manifestissimo, per la seconda volta Ti. Flavio Menandro, figlio di Stratocles, della tribù Quirina, essendo stephanephoros del dio Apollo e sommo sacerdote del culto degli imperatori Augusti per la quarta volta". E (delibera) che in futuro, in tutte le iscrizioni, si faranno precedere le deliberazioni con il nome di Zeus Panamaros, anche quello del suo sacerdote, e quello del nome dello [stephanephoros] che è al tempo stesso sommo sacerdote, come si addice alla pietà nei confronti del dio e alla devozione nei confronti degli uomini.”

I.Stratonikeia 663

Iscrizione sacerdotale di Tiberius Flavius Diomedes Menippo e Flavia Leontis, ritrovata a Lagina;

Datazione: inizio II sec.

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata a Lagina sull'area del tempio di Hekate, composta da cinque diversi frammenti appartenenti ad un unico blocco di marmo; tutti i frammenti risultano in egual modo leggermente danneggiati ai lati; **Dimensioni:** il testo si disponeva per un'altezza di almeno 1,50 m. (ogni frammento ha un'altezza di ca. 0,40 m; lunghezza ca. 0,95 m) spessore 0,46 m.

Bibliografia:; Hauvette-Besnault - Dubois, BCH 5, 1881, 191, Nr. 12 (frammento Nr. 1); Diehl - Cousin, BCH 11, 1887, 146-147, Nr. 47 (frammenti Nr. 2 e 3); Diehl - Cousin

(1887) 149, Nr. 52 (frammento Nr. 4); Diehl - Cousin (1887) 154 - 155, Nr. 60 (frammento Nr. 5); Hatzfeld (1920) 91, Nr. 22 (frammento Nr. 6); Laumonier (1937) 244 nota 5, 253 - 255 Nr. 59, e 257 Nr. 64; Laumonier (1938) 265 - 267; I.Stratonikeia 663 (PH, part).

“Sacerdote ex epangelias - dopo aver ricoperto il sacerdozio dell’altissimo e manifestissimo Zeus Chrysaoreios, Tiberio Flavio Sabinianus Dimodes Menippos, figlio di Tito, della tribù Quirina, proveniente dal deme di Hie(ra Kome), che fu per tre volte non solo sacerdote dell’altissimo e grandissimo Zeus Panamaro - - e (lo) venerò per tutto l’anno, la più alta e la dea Ecate eccezionale, (egli) ha infatti agito con zelo nei riguardi del popolo durante tutte le feste in onore della divinità per la felicità di coloro che sono arrivati in tempo presso il santuario, (ciascuno di loro) tutti i cittadini, così come tutti i romani, entrarono ricevettero in teatro fino a cinque dracme; con lui Flavia Leontis che ricoprì la carica di kleidophoros, figlia di Tiberio, del deme Hi(era Kome), figlia della città, avendo mostrato benevolenza nei riguardi di tutti, sia dei cittadini sia degli schiavi,

a tre dracme donati dopo che hanno anche offerto un simposio; durante la stagione festiva con l’olio a disposizione del ginnasio per essere oliato e tutte le vittime sacrificate in maniera pia e zelante per cinque lunghi anni.

Sacerdote ex epangelias per la seconda volta e dopo aver ricoperto la carica del sacerdozio dell’antenato supremo dio Zeus Chrysaoreios e l’altissima dea Ecate e tutte le altre divinità, Tiberio Flavio Sabinianus Diomede Menippos, figlio di Tito, della tribù Quirina, proveniente dal deme di Hiera Kome e, insieme ad essi inoltre, ha officiato dopo aver assunto la carica di kleidophoros anche Flavia Leontis, figlia di Tiberius, proveniente dal deme di Hiera Kome, figlia della città che onorò per tutto il tempo l’altissima e magnifica dea Ecate²³⁹

per un anno intero, infatti mostrandosi benevolente nei confronti di tutti gli uomini che giungevano per i banchetti e con tutta la città è stata attiva come ginnasiarca nei confronti di tutte le persone, mise a disposizione l’olio la notte durante tutto il periodo delle feste in onore della dea nel periblos del tempio e fece tutte le altre cose sacre con devozione.“

Ada Panamaris e Apphia Ada

Apphia Ada è il nome di una stratonicense vissuta nel II sec. d.C., figlia di un uomo illustre, il *legatus* Hierocles, inviato più volte a Roma in qualità di ambasciatore della città di Stratonikeia²⁴⁰. Apphia ricoprì la carica di *kleidophoros* e affiancò il padre durante l’esplicamento delle innumerevoli cariche pubbliche che egli ricoprì nel corso della sua vita. Di particolare interesse è proprio il suo ruolo di *legatus* e di intermediario tra la città e Roma, Hierokles, figlio di Panaitios figlio di Thrason, venne ricordato nelle iscrizioni

²³⁹ Deschamps e Cousin haben auch so interpretiert: „Dans nos stèles votives, les formules επιφανέστατη θεα, επιφανέστατος θεός, reviennent avec l’invariable régularité d’une litanie. Visiblement, c’est l’appellation liturgique, l’ordinaire formule d’invocation“.

²⁴⁰ Le fonti: I.Stratonikeia 227 e 1028. Per una lista dei cittadini di Stratonikeia che ricoprirono la carica di *legatus* e furono inviati a Roma, cfr. IK I.Stratonikeia 2,1, 181-182.

con i titoli onorifici tipici degli uomini leali a Roma quali: φιλόκαισαρ e φιλόπατρις. Inoltre è anch'egli υἱὸς πόλεως, così come sua moglie Ada Panamareide è ricordata come θυγατρὸς πόλεως, entrambi onorati dalle istituzioni cittadine di Stratonikeia per i meriti conseguiti attraverso le cariche pubbliche e le somme elargite in favore della comunità. Al di là dei titoli onorifici ricevuti, di particolare interesse sono sicuramente i vv. 9 - 13 dell'iscrizione I.Stratonikeia 227 ritrovata nel perimetro del santuario di Panamara, in cui Apphia Ada e la madre Ada Panamareide vengono ricordate come figure attive al fianco a Hierokles, entrambe infatti συνφιλοδοξήσασης αὐτῶ ἐν πᾶσιν τῆς γυναικὸς [...] καὶ τῆς θυγατρὸς²⁴¹. Inoltre Ada, il cui nome compare nell'iscrizione I.Stratonikeia 227, fu attiva nel contesto religioso cittadino ricoprendo la carica di sacerdotessa²⁴² probabilmente insieme al marito. Tale ruolo venne successivamente ricoperto dalla figlia Apphia Ada che affiancherà il padre durante tutto il corso della sua vita. Attraverso l'analisi delle fonti epigrafiche²⁴³ si deduce che Apphia Ada ricoprì la carica di *kleidophoros* e fu instancabile evergete accanto al padre, il quale fu sicuramente uno degli uomini più influenti della città di epoca adrianea²⁴⁴. Quest'ultimo infatti aveva ricoperto la carica ambasciatore degli Antonini di *archiereus*, la *ginnasiarchia* e la *agoranomia* e dopo che aveva già ricoperto per tre anni la carica di *decaprotos* nel *dikasterion* e dopo aver ricoperto la carica di *sacerdote dell'altissima dea Hekate*²⁴⁵. Proprio grazie ai meriti ottenuti attraverso le cariche pubbliche ricoperte Apphia Ada e il padre vengono ringraziati dalla ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ γερουσία attraverso un lungo decreto onorario che ricorda, tra l'altro, le opere architettoniche di interesse pubblico da loro costruite per la città. Egli donò inoltre denaro in favore della *polis* e della *sitionia* cittadina²⁴⁶ (I.Stratonikeia 1028, 9 - 10: ἐστίασαντα αὐτοῦ δὲ δῖς, δόντα δὲ τῇ πόλι [καὶ εἰς τὸ σειτῶνιον ἀργύριον), avendo ricoperto la carica di *agoranomos*, legata proprio all'approvvigionamento, alla compravendita e alla gestione delle riserve cerealicole e dei granai cittadini²⁴⁷. Da un punto di vista prosopografico, l'iscrizione ricorda anche i fratelli di Apphia Ada che allo stesso modo, così come il padre e la sorella, ricoprirono cariche pubbliche religiose, rendendo loro onore. Il primo è Thrason Leon, *figlio di Hierocles, del deme di Hierakome, sacerdote degli Augusti, ginnasiarca e sacerdote di Zeus Panamarus*²⁴⁸, il secondo

²⁴¹ I.Stratonikeia 227, 11 - 12.

²⁴² I.Stratonikeia 227, 12.

²⁴³ I.Stratonikeia 227; I.Stratonikeia 1028.

²⁴⁴ Cfr. CIG, 1720, 2721; (1904) 26.

²⁴⁵ I.Stratonikeia 227, 2 - 5.

²⁴⁶ Quass (1993) 248; Migeotte (1998) 232. Le fonti storiche (Modestinus, *Digest.* 27.1.6.8.) dimostrano che la carica era considerata un *munera* al pari della ginnasiarchia; una carica che può essere paragonata a quella legata alla compravendita dell'olio per la città (*elaionai*).

²⁴⁷ Strubbe (1987) 45 - 82 e Strubbe (1989) 99 - 122. Secondo Fantasia (2012) 44, la progressiva istituzionalizzazione della *sitionia* (che avviene già a partire dal primo Ellenismo) deve aver avuto un'influenza negativa, in senso limitativo, sulla sfera d'azione e sulle competenze dell'*agoranomos*.

²⁴⁸ I.Stratonikeia 1028, 12- 14: ἀρχιερέα τῶν Σεβαστῶν, γυμνασίαρχον τῶν νέων, ἱερέα τοῦ Παναμάγου.

è Leon Thrason, figlio di Hierocles, del deme di Hierakome, sommo sacerdote degli Augusti, ginnasiarca dei templi, sacerdote di Zeus Chrysaorius²⁴⁹.

I.Stratonikeia 227

Iscrizione sacerdotale di Hierokles [figlio di Panaitios Hie(rokometes),] del deme di Hiera Kome, e della moglie Ada, in cui si ricorda anche la figlia, Apphia Ada, proveniente dal santuario di Panamara.

Datazione: II sec. d.C.

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara;

Bibliografia: Cousin (1904) 26, Nr. 6; BE 1906:48; Laum II Nr. 133 (part); Laumonier (1937) 239 nota 2, 268 nota 1, e 269 Nr. 97.

“Sacerdote ex epangelias Hierocles Panatio, figlio di Thrasonos, proveniente dal deme di Hiera Kome, philokaisar e philopatris, figlio della città, dopo aver ricoperto la carica di archiereus, la ginnasiarchia e la agoronamia e dopo che aveva già ricoperto per tre anni la carica di decaprote nel dikasterion e dopo aver ricoperto la carica di sacerdote dell’altissima dea Hekate e kledophoros sua figlia Ada, figlia di Hierocles, proveniente dal deme di Hiera Kome e dopo la donazione di denaro per le casse del granaio e dopo aver ricoperto la carica della sitometria per il controllo della terra per conto dell’Imperatore, durante l’espletamento del suo sacerdozio arricchì a proprie spese i-----; aspirarono alla fama, insieme a lui in tutto, sua moglie Ada Panamareide (proveniente dal demedi Panamara, figlia della città, sacerdotessa e la figlia Apphia Ada, figlia di Hierocles, proveniente dal deme di Hiera Kome.”

I.Stratonikeia 1028 (=SEG 37, 872)

Iscrizione onoraria per Hierokles, figlio di Panaitios, del deme di Hiera Kome, e la figlia Ada Apphia, posta dalla boulè, dal demos e dalla gerusia della città di Stratonikeia, ritrovata a Stratonikeia;

Datazione: II sec. d.C.

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara.

Bibliografia: CIG 2720; Cousin (1904) 27; Laumonier (1937) 269, Nr. 97 e 270 Nr. 98 - 99; Laumonier (1938) 268; Oliver (1941) 151-152, Nr. 38; BE 1944:170; Robert (1978) 402, nota 57; BE 1979:467; SEG 28, 849.

“La Boulè, il Demos e la Gerusia onorarono Hierocles, figlio di Panaetius, e nipote di Thrason, del deme di Hierakome, archiereus del culto imperiale degli Augusti, sacerdote di (Zeus) Panamarus e di Hekate per tre volte sua figlia Appia Ada figlia di Hierocles sacerdote di Zeus Chry-

²⁴⁹ I.Stratonikeia 1028, 15 - 16: ἀρχιερέα τῶν Σεβαστῶν, γυμνασίαρχον τῶν νέων, ἱερέα Διὸς Χρυσαιοῦ.

saorius, sacerdote di Zeus Londargis, sacerdote di Zeus Narasus, sacerdote di Zeus (...), ginnasiarca del veot, (...) due volte, ha dato i soldi della città anche per il fondo del grano, ha svolto le funzioni di uffici pubblici e ambasciate. (Il Concilio, il Demos e la Gerusia) onorano anche i suoi figli (...) Thrason Leon, figlio di Hierocles, del deme di Hierakome, sacerdote degli Augusti, ginnasiarca e sacerdote di Zeus Panamarus, e Leon Thrason, figlio di Hierocles, del deme di Hierakome, sommo sacerdote degli Augusti, ginnasiarchia dei templi, sacerdote di Zeus Chrysaorius (...) Egli, secondo l'età, i filosofi, e insieme al padre diede denaro per l'erezione di opere eterne, pagando (...) denarii (...)."

(Aurelia) Apphia Hieroklea

Apphia Hieroklea, anche attestata col *nomen gentilicium* Aurelia, figlia di Isokrates, ricoprì la carica di sacerdotessa della dea Hekate e la carica di *archiereia* preposta al culto imperiale. Si distinse inoltre per opere di evergetismo, la donazione di denaro e la costruzione di una Stoà. Il suo nome ricorre in due iscrizioni²⁵⁰ una di tipo sacerdotale, in cui si ricorda il suo impegno durante il sacerdozio ed un'iscrizione onoraria posta in suo onore dalla città di Stratonikeia alla base di una statua che verosimilmente la ritraeva²⁵¹. Il testo, sebbene frammentario, non lascia nessun dubbio sul carattere onorifico dell'epigrafe, in cui è possibile leggere: "*La patria (onorò) Aurelia Apphia Hierocleia, figlia di Isokrates, l'archiereia del culto imperiale, conformemente a quanto è stato disposto; le prime esibizioni organizzate, come dispose, dagli (arconti) presieduti da T. Flavius [---]on*". La donna, venne affiancata dal marito Flaviano, figlio di Hekatodoros²⁵², che, allo stesso modo, venne onorato dalla città attraverso l'erezione di una statua²⁵³ di cui è testimonianza un'altra iscrizione²⁵⁴ ritrovata proprio sulla base di essa. Le due iscrizioni onorarie dedicate ai coniugi²⁵⁵ hanno una struttura speculare in cui la città e le sue istituzioni sono presenti attraverso il termine ἡ πατρις presente al v. 1; in entrambi i testi vengono ricordate le opere e le cariche ricoperte, sebbene sia possibile notare una differenza tra quelle ricoperte dal marito e quelle ricoperte dalla moglie. Aurelia Apphia Hieroklea ricoprì anche la carica di archiereia, che non sembra abbia ricoperto insieme al marito, il quale viene invece ricordato quale evergete.

²⁵⁰ I.Stratonikeia 226 e I.Stratonikeia 1027.

²⁵¹ Varinlioglu, REA 95 (1993) 535 n°4 =SEG XLIII (1993) 727: [ἡ πατ]ρις Αὐρ(ηλίαν) Απφίαν Ἴσοκράτους Ἱερό[κλεια]ν τὴν ἀρχιερίαν καθὼς διετάξατο, | [ἐπιμε]ληθέντων ὧν κατέλιπεν αὐτὴ | [θεωριῶν πρώ]των τῶν περὶ Τίτ(ον) Φλάβ(ιον) | [---]ον

²⁵² Si noti anche l'etimologia del nome, Hekatodoros ovvero "dono di Hekate".

²⁵³ Laumonier, RA 1933 II 54; Robert, Et. Anat. 528 (con foto); Laumonier, (1937) 268 Nr. 94: 1 ἡ πατρις τὸν ἐν πολλο[ῖς εὐεργέτην] | Φλαβιανὸν Ἑκατοδώρο[υ ἐκ τῶν χρημάτων] | αὐτοῦ καθὼς διετάξατο [αὐτός, ἐπιμελη]- | θέντος θεωριῶν πρώτων τῶ[ν τῷ δήμῳ καταλει]- | 5 φθεισῶν ὑπ' αὐτοῦ Πο(πλίου) Αὐρ(ηλίου) Λέ[οντος —].

²⁵⁴ I.Stratonikeia 1027.

²⁵⁵ I.Stratonikeia 226 e 1027.

Al di là dell'iscrizione onoraria e dell'istallazione delle statue, di particolare importanza è sicuramente il secondo testo, l'iscrizione I.Stratonikeia 226, in cui si ricorda la donazione di denaro fatta dei coniugi e soprattutto la costruzione di una stoà, rinominata appunto la *Stoà Flaviana*, proprio per onorare i coniugi che l'avevano voluta edificare e donare alla città²⁵⁶. Per quanto riguarda il periodo storico in cui la coppia visse, è lecito supporre che Apphia Hieroklea e il marito Flaviano abbiano vissuto a Stratonikeia nella seconda metà del II sec. d.C. Il dato si ricava soprattutto dal *nomen gentilicum Aurelius* presente nell'iscrizione onoraria, che la donna non possiede in entrambe le iscrizioni. Si può dunque supporre con un certo margine di sicurezza, che abbia ricevuto la cittadinanza sotto l'Imperatore Marco Aurelio (161 - 180).

I.Stratonikeia 226: iscrizione sacerdotale per Flaviano, figlio di Hekatodoros, e Apphia Hieroklea, entrambi del deme di Koliorga, in occasione della donazione di argento per la costruzione della stoà flaviana, ritrovata a Panamara.

Datazione: probabilmente III sec.d.C. (Aurelia)

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata su una stele in marmo nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara.

Bibliografia: BCH 11 (1887) 373 - 391 Cousin (1904) 24, Nr. 3; BE 1906:48; Laumonier (1937) 268 Nr. 94 e 281 nota 4.

"Sacerdote delle Heree Flavianus, figlio di Hekatodoros, del deme di Koliorga, sacerdotessa Apphia Hierokleia, figlia di Isokrates, del deme di Koliorga, sacerdoti della dea Hekate e archierei preposti al culto imperiale endoxos la donazione di argento e già in precedenza per la costruzione della stoà, che viene detta (in loro onore) Flaviana."

Ulpia Apphia

Ulpia Apphia²⁵⁷, vissuta nel II sec. d.C. e originaria del *deme* di Koliorga, ricoprì a Stratonikeia cariche pubbliche a carattere religioso. Appartenente ad una ricca famiglia locale, contrasse matrimonio con Tiberius Flavius Sabinianus Diomedes Menippus che aveva esercitato cariche di altissimo livello, quale *legatus* di Roma ed era stato onorato dalla città con i titoli di *φιλοσέβαστος* e *φιλόπατρις*²⁵⁸. Entrambi condivisero il sacerdozio di Zeus Panamaro con i figli²⁵⁹, prendendo parte anche ai festeggiamenti in onore della divinità durante i giorni delle Comirie. Proprio il ruolo di madre di personaggi eminenti, le valse molti onori. Infatti, nelle iscrizioni, è spesso ricordata come sacerdotessa, madre di Tiberius Flavius Theophanes, Flavia Mamalon e Flavia Leontis, i quali

²⁵⁶ I.Stratonikeia 226 vv. 7-9: καὶ πάλιν ἐπὶ τῇ κ[α]τασκευῇ στοᾶς τῆς κα[λου]μένης Φλαβιανῆς.

²⁵⁷ I.Stratonikeia 186; 187.

²⁵⁸ I.Stratonikeia 187 vv. 4-5.

²⁵⁹ I.Stratonikeia 187 6 - 7: συννευσεβούντων [αὐ]τοῖς καὶ τῶν τέκνων.

ricoprirono il sacerdozio delle divinità cittadine e diverse cariche pubbliche. Entrambe le figlie, Flavia Mamalon e Flavia Leontis, possono essere considerate delle figure di prim'ordine nel contesto cittadino stratonicense, cui vennero tributati onori unici nel loro genere per la città²⁶⁰.

I.Stratonikeia 187: dedica di Tiberius Flavius Sabinianus Diomedes Menippos, del deme di Hiera Kome e Ulp(ia) Apphia, originaria del deme di Koliorga; ritrovata nella zona del santuario di Panamara.

Datazione: II sec.d.C.

Descrizione del monumento: ritrovata nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara; probabilmente su un pilastro rettangolare con una modanatura a sinistra le cui dimensioni esatte non sono attestate.

Bibliografia: Cousin (1904) 35 Nr. 18; BE 1906:48; SEG 4, 390; Laumonier (1937) 249 Nr. 47, 251 Nr. 52 e nota 2, p 253-255 Nr. 59, 255 Nr. 59 e nota 3, 256 Nr. 62 e 257 Nr. 63.

“Tiberios Flavios Sabiniano Diomede Menippos, figlio di Titus, della tribù Quirina, originario del deme di Hie(ra Kome), philosebastos e philopatris, figlio della città, sacerdotessa Ulp(ia) Apphia, figlia di Chrysaoros, proveniente dal deme di Ko(liorga), insieme a loro si prestarono nell’opera di benevolenza anche i loro figli Flavius Theophanus e – Mamalon e la madre del sacerdote Clau(dia) Leontis, figlia di Tiberius Theophanus, detta anche Sabina, proveniente dal deme di Koraza, figlia della città.”

I.Stratonikeia 186: dedica posta da [Ti(berius) Fl(avius) Sabinianus Diomede]s Menippos Hie(rokometes) e Ulpia [Apphias Ko(liorgis)]; ritrovata nel santuario di Panamara;

Datazione: II. sec. d.C.

Descrizione del monumento: ritrovata nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara; "pièrre complète en haut et à droite, à partir de la l.6" (Cousin).

Bibliografia: Cousin (1904) 245, Nr. 54; BE 1906:48; SEG 4, 389; Laumonier (1937) 249 Nr. 48, 251 Nr. 52, 253 Nr. 59, 255 Nr. 59 e nota 4, 256 Nr. 60, 62 e 257 Nr.'s 63-64.

„(Sacerdote durante le feste) o--- dopo aver ricoperto l’archierea e il sacerdozio dell’altissima e manifestissima dea Hekate e di Zeus, Flavius Sabinianus Diomedes Menippos, figlio di Tiberius, dalla tribù Quirina, proveniente dal deme di Hiera Kome, philosebastos e philopatris, figlio della città, che si è mostrato pio nei confronti degli dei e colmo di benevolenza nei riguardi dei concittadini, sia nei confronti di coloro che abitano nella zona dei Romani (??) sia nei confronti degli stranieri e la Sacerdotessa Ulpia Apphias, figlia di Chrysaoros, proveniente dal deme di Koliorga, insieme (a loro esercitarono) anche i figli Tiberius Flavius Theophanes, figlio di Tiberius, dal deme di Hiera Kome e Flavia Leontis, figlia di Tiberius, dal deme di Hiera Kome e Flavia Mamalon, figlia di Tiberius, proveniente dal deme di Hiera Kome così come la madre

²⁶⁰ cfr. I.Stratonikeia 15.

del sacerdote Claudia Leontis detta anche Sabina, proveniente dal deme di Koraza, figlia della città, e Tiberius Flavius Diomedes, figlio di Titus Flavius Diomedes, della tribù Quirina, philopatris e philosebastos e philoromaïos, il fratello del sacerdote.“

Aelia Tryphaina Drakontis

Figlia di Leon e originaria del deme di Hiera Kome, Tryphaina Drakontis è conosciuta attraverso numerosi testi epigrafici²⁶¹ come detentrica di cariche pubbliche e religiose, evergete e donna onorata dalla città col titolo di *figlia*; visse a Stratonikeia, nata sotto l'imperatore Traiano e vissuta sotto Adriano. Tryphaina Drakontis²⁶² ricevette la cittadinanza romana sotto l'Imperatore Adriano, assumendo il *gentilicium Aelius* e divenendo Aelia Tryphaina Drakontis solo in età adulta, cosicché è possibile riscontrare come nelle iscrizioni d'età giovanile, sia ricordata solamente attraverso il nome Tryphaina Drakontis²⁶³, in quelle successive invece appare col nome completo. Attraverso l'analisi dei testi epigrafici è possibile ricavare la lista delle cariche pubbliche ricoperte. Ricoprì infatti la carica di sacerdotessa, *archiereia* preposta al culto imperiale e *kleidophoros* della dea Hekate in giovane età, carica che aveva esercitato in precedenza anche la madre Drakontis Ammia²⁶⁴ e diverse appartenenti alla stessa famiglia, prima di lei, come si deduce da un'iscrizione ritrovata nel perimetro del santuario dedicato alla dea Hekate²⁶⁵ in cui si riferisce che adempì alla sua carica degnamente come gli antenati (ἦτις καὶ αὐ[τῆ] ἑκκλειδοφόρησεν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἀξίως τῶν [πρ]ογόνων). Inoltre, insieme al marito, si spese per la città in opere di evergetismo e vengono ricordati anche per le ingenti donazioni di denaro fatte in favore delle istituzioni cittadine. Di particolare interesse è senza dubbio la donazione di denaro fatta in favore di ogni componente della *boulé* e della *gerusia* della città, per una cifra pari a 3 dracme per ogni rappresentante del collegio.

Nell'iscrizione I.Stratonikeia 235²⁶⁶ viene ricordata come *kleidophoros* e *figlia della città*, il titolo onorifico però non è condiviso col marito, Marco Ulpio Ariston, che tuttavia aveva ricevuto la cittadinanza romana una generazione prima della moglie ovvero sotto Traiano. Egli era il figlio di Leon, che aveva ricoperto la carica di sacerdote durante la Heree, probabilmente insieme alla moglie, di *archiereus* preposto al culto imperiale e la ginnasiarchia. La coppia visse sicuramente tra il 98 e il 138 d.C. come si può supporre

²⁶¹ I.Stratonikeia 235; 236 (molto frammentaria); 237; 707.

²⁶² Il nome Tryphaina è un nome tipico della regione microasiatica.

²⁶³ cfr. I.Stratonikeia 235; 707.

²⁶⁴ cfr. I.Stratonikeia 707 vv. 7-10.

²⁶⁵ I.Stratonikeia 707 vv. 9-10.

²⁶⁶ I.Stratonikeia 235; Cousin - Deschamps (1891) 196, Nr. 139; Laumonier, (1937) 273 - 274, Nr. 104 e nota 2: Τρύφαινα Λέ- | οντος Δρακοντίς | Κο(λιοργίς), θυγάτηρ πόλεως, 15 καὶ τῆς Ἐκάτης κλε[ι]- | [δ]οφόρο[ς].

dal *gentilicum* Aelia²⁶⁷ di Tryphaina ed ebbe cinque figli - Οὐλπίων Ἀριστίππου, Ἀφρίου, Ἡρακλίτου, Ἀμ[μί]ας, Ἀρίστωνος – i cui nomi sono menzionati nell'iscrizione sacerdotale in cui vengono ricordati il sacerdozio e le cariche ricoperte dai genitori. Nella stessa iscrizione vengono ricordati anche il fratello del sacerdote e la madre della sacerdotessa che onorarono le divinità nel servizio sacerdotale insieme alla coppia.

Da un punto di vista prosopografico, la famiglia di Tryphaina fu molto attiva in città e i componenti sono presenti in numerose iscrizioni provenienti da Stratonikeia, ricordati in qualità di sacerdoti, ginnasiarchi ed evergeti²⁶⁸ onorati anche per decreto dalla istituzioni cittadine²⁶⁹. Le iscrizioni I.Stratonikeia 249-252 permettono facilmente la compilazione di uno *stemma familiae*, dal momento che molti dei componenti della famiglia vengono citati e ricordati in quanto detentori di cariche pubbliche e religiose. Inoltre, dall'analisi delle iscrizioni provenienti da Stratonikeia²⁷⁰ è possibile datare il testo e ricostruire il periodo storico in cui la famiglia visse.

I.Stratonikeia 237

Iscrizione sacerdotale di Marcus Ulpius Ariston Ko(liorgeus) e di Aelia Tryphaina Drakontis, ritrovata nel perimetro del santuario di Panamara.

Descrizione del monumento: iscrizione incisa su pietra (non specificato oltre) che presenta una modanatura a sinistra, ritrovata nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara.

Datazione: seconda metà del II sec. d.C.

Bibliografia: Cousin - Deschamps (1891) 194-195, Nr. 138, ll. 1-19 (part); Cousin (1904)31, Nr. 12.C (part); BE 1906:48; Laumonier (1937) 244 nota 2, 247 Nr. 39, e p 273-274 Nr. 104; Oliver (1941) Nr. 34; Şahin, ZPE 39 (1980) 214; SEG 30, 1275.

„Il sacerdote durante le feste Heree ex epangelias dopo aver ricoperto la carica di archiereus e la ginnasiarchia, Marcus Ulpius Ariston, figlio di Leon, della tribù Quirina, del deme di Koliorga, philopatris;

sacerdotessa per la seconda volta dopo aver ricoperto la carica di archiereia e di kleidophoros della dea Hekate, Aelia Tryphaina Drakontis, figlia di Leon, dopo aver compiuto tutte le cose per la durata di un anno intero e essendo stati devoti nei confronti della divinità nonché zelanti e generosi nei confronti degli uomini; donarono infatti tre dracme a ciascuno dei componenti della boulé e a tutti coloro i quali sono componenti che sono parte della Gerusia. (I seguenti) aiutarono i sacerdoti nel mostrare la benevolenza (nei confronti della città) i loro figli, gli Ulpii: Aristippos, Heraclitus, Ammia, Ariston così come il fratello del sacerdote Alexander, figlio di Leon il figlio di Ecataius, proveniente dal deme di Koliorga e la madre della sacerdotessa Drakontis Ammia, figlia di Diomede.”

²⁶⁷ Aelius cognomen dell'imperatore Adriano, dunque età adrianaea (117- 138) cfr. Laumonier (1937) 272-277.

²⁶⁸ I.Stratonikeia 249-259; IStrat 672 e 674.

²⁶⁹ Si tratta del decreto onorario posto in loro onore cfr. I.Stratonikeia 16.

²⁷⁰ In particolare le iscrizioni I.Stratonikeia 255-257.

I.Stratonikeia 707

Iscrizione per Tryphaina Drakontis, *kleidophoros*, proveniente dal deme di Koliorga ritrovata nella zona del santuario di Lagina.

Datazione: seconda metà del I sec. d.C.

Descrizione del monumento: incerta.

Bibliografia: Hatzfeld, BCH 44 (1920) 84, Nr. 17; Laumonier (1937) 273 - 274, Nr. 104.

"Kleidophoros della dea Hekate, Tryphaina Drakontis, figlia di Leon, proveniente dal deme di Ko(liorga), figlia della città, essendosi mostrata devota nei confronti della divinità, benevola nei confronti degli uomini; e in tutto fu accompagnata dalla propria madre, Ammia Drakontis figlia di Diomede, proveniente dal deme di Hiera Kome, la quale anche lei a sua volta aveva ricoperto la carica di kleidophoros, in maniera (che fosse) degna degli antenati."

Ulpia Ammion

Ulpia Ammion è una donna di rilievo, vissuta a Stratonikeia tra il 130 - 150 d.C., conosciuta attraverso due testi epigrafici²⁷¹. Ulpia si distinse per la sua attività di sacerdotessa, ginnasiarca ed evergete, onori ed oneri che condivise insieme al marito Marcus Ulpius Alexandros Heracleitos, figlio di Marcus Ulpius Ariston e Tryphaina Drakontis, già famosi evergeti, detentori di cariche pubbliche e sacerdoti nei santuari della città. Ulpia Ammion inaugurò, insieme al marito, una grande fase di beneficenza cittadina²⁷² che culminò con la costruzione a proprie spese di un portico, il propylon all'ingresso del tempio della dea Hekate a Lagina e il portico del mercato alimentare della città²⁷³. Non solo per le cariche religiose, bensì proprio per i meriti e l'attenzione profusa nell'edilizia d'interesse pubblico, Ulpia Ammion venne onorata dalle istituzioni di Stratonikeia attraverso un decreto voluto dal *demos*, dalla *boulè* e dalla gerusia della città che la ricordano come sacerdotessa, ginnasiarca ed evergete.

Da un punto di vista prosopografico, le iscrizioni forniscono delle informazioni dettagliate per un quadro chiaro sulle dinamiche familiari. Ulpia Ammion proviene da un'ambiente famiglia, i cui membri sono conosciuti attraverso numerose iscrizioni quali sacerdoti e detentori di cariche pubbliche. Infatti, per quanto riguarda la famiglia d'origine, il padre di Ulpia Ammion è M. Ulpius Dionysocles Mentor che viene ricordato quale magistrato eponimo in un'iscrizione contenente un decreto della *boulè* di Statonikeia, riguardante le prescrizioni per la protezione del recinto sacro della dea Hekate, con le

²⁷¹ I.Stratonikeia 530 e I.Stratonikeia 668; Diehl - Cousin (1887) 156-158, Nr. 63; Laumonier (1937) 244 nota 3 e 274 Nr. 104; Laumonier (1938b) 269.

²⁷² Sull'opera di evergetismo messa in atto da M. Ulpius Alexandros Heracleitos e Ulpia Ammion Cfr. I.Stratonikeia 530; Pont (2009) 334 - 339; Mantas (1995) 125 - 144; Quass (1993) 214 - 215.

²⁷³ vv. 11-12: ἐκ τῶν ιδίων ἐν τε [τῆ] ἱερῶ οἰκίᾳ τὰς τρεῖς στοὰς] μετὰ τοῦ προτύλου τοῦ πρὸ τῆς εἰσόδου [καὶ τὴν πρὸ τῆς οἰκίας πρὸς] τῆ βιοτικῆ ἀγορᾶ στοάν.

sanzioni per le eventuali violazioni²⁷⁴. Egli ricopre infatti la carica di sacerdote e *stephanephoros* allorché il decreto viene emesso e viene definito φιλοκαίσαρος καὶ φιλοπάτριδος e onorato con il titolo di υἱοῦ τῆς πόλεως.

Non solo il padre, bensì anche Tatias Ammion detta anche Apphion, sorella di Ulpia Ammion, viene anch'ella ricordata in diverse iscrizioni provenienti dalla città, I.Stratonikeia 264, 266²⁷⁵ e 536, come sacerdotessa nel santuario di Panamara. Ella affiancò in qualità di sacerdotessa il suocero (nell'iscrizione si legge "il padre del marito Sosandros"²⁷⁶), Diomedes Sosandros. Inoltre sia Tatias Ammion detta anche Apphion sia la sorella Ulpia Ammion, vennero onorate da tutte le istituzioni di Stratonikeia – *boulé*, *demos* e *gerusia* - con due diversi decreti onorari; infine, Tatias Ammion venne onorata attraverso l'istallazione di una statua in suo onore²⁷⁷.

I.Stratonikeia 530

Decreto onorario posta dal demos, dalla boulè e dalla gerusia della città di Stratonikeia in onore di M(arcus) Ulpus Alexandros Herakleitos Ko(liorgeus) e di Ulpia Ammion del *deme* di Ko(liorgis); nell'iscrizione sottostante entrambi i coniugi posseggono il nuovo *cognomen*.

Descrizione del monumento: iscrizione incisa sulla parte anteriore di una base ritrovata su due frammenti a Lagina nel perimetro del santuario della dea Hekate;

Datazione: metà del II sec. d.C. (*Stemma Familiae*)

Bibliografia: Hatzfeld, BCH 44 (1920) 74, Nr. 5, col. 2; Laumonier (1937) p 273-274, nota 0 e Nr. 104; Oliver (1941) 148-149, Nr. 35, ll. 5-18; BE 1944:170.

"Il Demos, la boulè e la gerusia onorarono per decreto Marcus Ulpus Alessandro Herakleitos, del deme di Koliorga, figlio di Ariston, della tribù Quirina, e Ulpia Ammion, figlia di Dionysocles, originaria del deme di Koliorga, i quali esercitarono la carica del sacerdozio con devozione, diligenza e generosità; e dopo le altre spese e i banchetti e la donazione dell'olio, che praticarono durante le giornate di festa e in occasione delle celebrazioni in onore della divinità, e (dopo che) accolsero tutti i fedeli, intrattenendoli per la durata di un anno intero e si spesero in tutto ciò per cui era necessario adoperarsi, costruirono a proprie spese il portico in perfette condizioni e insieme (ad esso) anche il propylon davanti all'ingresso del tempio, e anche il portico nel mercato alimentare, e tutte le altre cose (che fecero) le portarono a compimento così degnamente che fosse degno dei genitori e dei loro antenati."

²⁷⁴ Per l'iscrizione I.Stratonikeia 513: Hatzfeld (1920) 78-81, Nr. 11; Laumonier (1937) 277; Laumonier (1938b) 283.

²⁷⁵ I.Stratonikeia 266 + II VIII; Cousin (1904a) 20 - 22, Nr. 1b; BE 1906:48; Laumonier (1937) 284, Nr. 117; BE 1961:667; BE 1972:417.

²⁷⁶ Cfr. I.Stratonikeia 266 vv. 35 - 37: ἰέρεια Τατιάς Διονυσοκλέους [Ἄμ]- | μιον ἢ καὶ Ἄπφιων ἢ γυνὴ τοῦ υἱ- | οῦ αὐτοῦ Σωσάνδρου.

²⁷⁷ Cfr. I.Stratonikeia 536; Hatzfeld (1920) 77 - 78, Nr. 8; Oliver (1941) 156 Nr. 44.

Claudia Tatias

Claudia Tatias (I.Stratonikeia 214; 1324) visse a Stratonikeia nella prima metà del II sec. d.C. a fu attiva come sacerdotessa delle divinità cittadine, archiereia e ginnasiarca. Partecipò in veste di sacerdotessa alle feste Heree insieme al marito Flavio Aristolaos, con cui condivise le cariche. La coppia pose infatti su una stele un'epigrafe dedicatoria per Zeus Panamaro ed Hera, probabilmente durante il loro sacerdozio, in cui si ricordano anche le figlie, Flavia Nicolaide e Flavia Leontis. Appartenenti ad una delle migliori famiglie dell'élite locale, sono i pronipoti di Claudia Mamalon, Flavia Leontis; Flavio Aristolaos, figlio di Titus Flavius Laenas, era nipote di Claudia Leontis che aveva ricoperto le stesse cariche qualche decennio prima. Claudia Tatias viene ricordata inoltre col titolo onorifico di $\theta\upsilon(\gamma\acute{\alpha}\tau\eta\rho)$ τῆς πόλεως, mentre il marito, attivo come i componenti della sua famiglia come tramite tra Roma e Stratonikeia è ricordato come φιλόκαισαρ, φιλόπατρις, nonché υἱὸς πόλεως²⁷⁸. Il dato forse più interessante è però rappresentato dall'elemento prosopografico. Grazie ad un'iscrizione posta da Flavia Leontis²⁷⁹ in onore del figlio Tiberius Claudius Zenon è possibile infatti ripercorrere l'ultima generazione della famiglia che rimane attiva protagonista della città e i cui componenti assumono in maniera continuativa cariche religiose e civili all'interno del contesto cittadino almeno fino alla fine del II sec. d.C. confermando un'attività instancabile almeno fino al periodo antoniniano. Nell'epigrafe in onore di Tiberius Claudius Zenon (vv. 3 - 4), compare infatti il nome del padre, Tiberius Claudius Antoninus, marito di Flavia Leontis. Il testo è iscritto su una base di marmo bianco su cui si ergeva la statua (I.Stratonikeia 1324, 7 - 8: $\tau\tau\acute{\omicron}\nu$ ἀνδριάντα ἀνέστησεν) venne posto dalla madre in onore del figlio per la sua τειμῆς καὶ εὐνοίας (vv. 7 - 8).

I.Stratonikeia 214: iscrizione sacerdotale di Claudia Tazia, figlia della città, ritrovata nel santuario di Panamara.

Datazione: prima metà del II sec. d.C.

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata su una stele in marmo; **Dimensioni del monumento:** lunghezza 0,48 m.; altezza della cornice 0,13 m. altezza della parte superiore 0,46 m.; du cartouche 0,46. "Une longue cassure a enlevé les premières lettres, à gauche, ò partir de la ligne 4" (Deschamps – Cousin).

Bibliografia: Cousin - Deschamps (1891) 206, Nr. 146.

²⁷⁸ I.Stratonikeia 214 , 8 - 9

²⁷⁹ I.Stratonikeia 1324 Iscrizione onoraria per Tiberius Claudius Zenon posta dalla madre Flavia Leontis, ritrovata a Stratonikeia. Descrizione del monumento: base di una statua in marmo bianco; Datazione: II – III sec. d.C. Varinlioglu, EA 12 (1988) 95-96, Nr. 24.

1 Φλαβία Ἀριστολάου | θυγάτηρ Λεοντίς | τῆς ἰς τὸν υἱὸν Τιβεῖ[ρι]- | ον Κλαύδιον Κλαυδίου
| 5 Ἀντωνεῖνου υἱὸν Κυ- | ρεῖνα Ζήνωνα τειμῆς | καὶ εὐνοίας [τ]ὸν ἀνδρι- | ἀντα ἀνέστησεν.

„(Dedicarono) A Zeus Panamaro e ad Hera, Flavio Aristolao, figlio di Leon, della tribù Quirina, dopo aver ricoperto il sommo sacerdozio e la ginnasarchia, (essendo stato) sacerdote per un quinquennio delle feste in onore di Hera, devoto a Cesare ed alla patria, figlio della città e la sacerdotessa Claudia Tatias, figlia della città, con essi venerarono il dio anche i loro figli Flavia Nicolaide e Flavia Leontis.“²⁸⁰

Aelia Glykinna

Aelia Glykinna visse a Stratonikeia alla fine dell' II secolo d.C. e ricoprì diverse cariche quali quella di sacerdotessa della dea Hekate, partecipando anche alla processione in suo onore, sacerdotessa di Zeus, ginnasiarca e archiereia del culto imperiale.

Proprio durante l'anno del sacerdozio, carica che condivise col marito, si impegnò in opere di evergetismo e abbellimento della città; inoltre donò due denari ad ogni concittadino presente nel teatro (vv-6-7: ἐκάστῳ τῶν πολιτῶν ἀνὰ δηνάρια δύο ἐν τῷ θεάτρῳ) probabilmente in occasione delle feste per le divinità cittadine. Di particolare importanza è sicuramente il suo impegno come benefattrice, che si evince dalla lettura dell'iscrizione in cui si ricorda il suo sacerdozio, carica che condivise con il marito, Tiberius Claudius Aristeeas Menander²⁸¹. Quest'ultimo era tra l'altro figlio di Claudius Aristeeas²⁸² e Flavia Leontis²⁸³, ricordati quali sacerdoti dei culti cittadini ed evergeti, già analizzati in precedenza.

Da ciò che è possibile dedurre dai testi epigrafici in nostro possesso, Aelia Glykinna ed il marito condivisero la carica sacerdotale e furono elogiati dalla città per la loro generosità durante il servizio sacerdotale (I.Stratonikeia 701 vv. 4-5: ἐτέλεσαν ἀρχιερωσύνην ἐπὶ φιλοδωρίαις καὶ κυνηγεσίαις).

Infine, la coppia di sacerdoti si occupò anche della ricostruzione e del restauro di un edificio di pubblico interesse come le terme (κατασκευὴν βαλανείου) cittadine.

I.Stratonikeia 701

Iscrizione sacerdotale, ritrovata nel santuario di Lagina, per il santuario Tib(erius) Cl(audius) Aristeeas Menandros e la sacerdotessa Aelia Glykinna, in cui si ricorda la donazione di denaro fatta dalla coppia per la costruzione del *balaneion* cittadino;

Datazione: fine del II - inizio III sec. d.C. (epoca adrianea)

Descrizione del monumento: non reperibile.

Bibliografia: Laumonier (1937) 249 nota 2, p 251-252 Nr. 55, 262 Nr. 71, e 277 supra; Laumonier (1938) 280; Robert, Glad. Nr. 163.

²⁸⁰ Traduzione Canali – De Rossi, 151.

²⁸¹ I.Stratonikeia 701.

²⁸² Il cui nome è conosciuto attraverso l'iscrizione I.Stratonikeia 701.

²⁸³ Si tratta di un caso di omonimia in cui più donne portano il nome Flavia Landontis, tuttavia quest'ultima non deve essere confusa con l'omonima Flavia Landontis presente nelle iscrizioni I.Stratonikeia 15; 186-187, 192-199; 663-664 e neanche con la consorte di Tiberius Flavius Aineias presente nell'iscrizione I.Stratonikeia 212.

“Sacerdote anche della manifestissima dea Hekate, Tiberius Claudius Aristeas Menandros, figlio di Claudius Aristeas, della tribù Quirina, e Aelia Glykinna, figlia di Aelius Eireneus, dopo avere concluso la carica di archierei (che ricoprirono) con generosità e ricchezza, onorarono anche la divinità, offrirono infatti banchetti per tutta la città e distribuirono secondo la norma ad ognuno dei cittadini due denari nel teatro, dopo aver chiamato a raccolta la cittadinanza tutta, ricoprirono la carica di ginnasiarchi per i primi due giorni durante la processione delle chiavi (ndr. in onore della dea Hekate) nella città, diedero anche 1000 denari degli Augusti nell’anno del loro sacerdozio per la riparazione e il restauro del balaneion, che il nonno di Aristeas, Flavius Aineas, aveva donato in precedenza alla patria.”

Claudia Ailiane Bresion (Glykinna)

Claudia Aeliane Bresion, figlia di Aelia Glykinna e Tib(erius) Cl(audius) Aristeas Menandros, è attiva come sacerdotessa e benefattrice a Stratonikeia tra la fine del II e l’inizio del III sec.d.C. Conosciuta attraverso numerosi testi epigrafici (I.Stratonikeia 179; 302; 303; 1031), ricoprì nel corso della vita diverse cariche pubbliche: fu sacerdotessa durante le feste Comirree, durante le feste Heree²⁸⁴ ed anche della dea Hekate, nonché ginnasiarca. Da un punto di vista prosopografico, è possibile ricostruire un albero genealogico dettagliato poiché, attraverso diverse iscrizioni, si conoscono molti rappresentanti della famiglia. Al marito Ulpius Asclepiades Iulius²⁸⁵ dedicò lei stessa una statua forse per onorarlo a causa della morte prematura; nell’iscrizione che si trova sulla base di marmo della statua, egli viene definito quale uomo eccellente e il primo della città τὸν διὰ πάντων ἐνάρητον καὶ πρῶτον τῆς πόλεως (I.Stratonikeia 1031²⁸⁶), marito dolcissimo e infine amorevole nei confronti dei figli Κλ(αύδιου) Οὐλ(πιου) Αἰλ(ιοι) Εἰρηναῖος καὶ Ἀσκληπιάδης.

La composizione dell’iscrizione può essere definita un climax discendente che mostra in primo luogo le doti e i meriti dell’uomo pubblico, successivamente il lato privato di marito amorevole ed infine, l’uomo intimo, il padre affettuoso e premuroso con i figli.

I.Stratonikeia 179: iscrizione sacerdotale per [Tiberius Claudius Aristeas Menandros] Fl(avius) Paeonius, la moglie Flavia Leontis, la figlia Claudia Bresion e il genero Ulpius Asklepiades;

Datazione: II sec. d.C.

²⁸⁴ Cfr. I.Stratonikeia 302; Cousin (1904) 254 Nr. 73; BE 1906:48; Laumonier (1937) 290 Nr. 137. Infatti, sebbene il testo appaia fortemente frammentario, si può ricostruire il testo e il significato senza troppe difficoltà.

²⁸⁵ I.Stratonikeia 179; 303; 486; 1031.

²⁸⁶ LW 526; Laumonier (1937) 290-291 Nr. 137 e 291 Nr. 139, in particolare la nota 2; I.Stratonikeia 1031.

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata incisa su pietra nel perimetro del santuario di Zeus ed Hera a Panamara;

Bibliografia: Cousin (1904) 254, Nr. 72; BE 1906:48; Laumonier (1937) p 251-252 Nr. 55, 262 Nr. 72, 268 e 290 Nr. 137.

“--a Flavio Peonio, il (sacerdote) di Zeus Panamaro e Flavia Leontis; la figlia Claudia Bresion e il genero Ulpius Asklepiades si mostrarono devoti insieme a loro; anche lo zio di questi Flavius Phaedros, il quale ricoprì anche la carica di neocoro.”

Sul(picia) Trophima

Sulpicia Trophima visse a Stratonikeia alla fine del II sec. d.C. Insieme al marito, *Publius Aelius Aurelius Neon*, ed è ricordata nell'iscrizione I.Stratonikeia 705 quale sacerdotessa di Zeus ed Hekate - discendente da una famiglia di sacerdoti - e ginnasiarca. La coppia ricoprì la carica di sacerdoti dei culti cittadini per ben cinque volte e proprio durante il sacerdozio si distinsero per generosità nei confronti dei concittadini e benevolenza nei confronti degli dei. Ciò è testimoniato anche da un'iscrizione onoraria posta dalla *patria* in onore dei coniugi per i servigi donati alla città, come si evince chiaramente non solo dal caso accusativo del nome di Publius, caso tipico delle iscrizioni onorarie poste sulle basi delle statue, ma soprattutto dalla formula *ἑτείμησεν ἡ πατρίς*²⁸⁷.

Da un punto di vista prosopografico, attraverso l'iscrizione conosciamo anche il nome della figlia nata dalla coppia, Aelia Aurelia Oraias, la quale ricoprì la carica di *kleidophoros* durante gli anni del sacerdozio dei genitori e il nome del fratello di Sulpicia Trophima, il medico Sulpicio Demetrio (vv. 18-19) definito nell'iscrizione anche *illustrissimo* (vv. 18-19: Σουλ(πικίου) Δημητρίου, τοῦ ἀξιολογώτατου ἀρχ[ιά]τρου'), il quale prese parte anche ai riti misterici. Inoltre è possibile supporre una relazione di parentela che potrebbe intercorrere tra altri due sacerdoti presenti in un'altra iscrizione (I.Stratonikeia 323) in cui vengono ricordati Aelius Aurelius Neon e la moglie Aelia Claudia Tychike, che potrebbero essere, a buon ragione, i genitori di Publius Aelius Aurelius Neon.

I.Stratonikeia 705

Iscrizione onoraria posta dalla *patria* in ricordo del sacerdozio di Publius Ael(ius) Aur(elius) Neon e della moglie Sul(picia) Trophima, in cui viene ricordata anche la figlia, *kleidophoros*, Sulpicius Demetrios, medico nonché fratello di Sulpicia Trophima;

Datazione: III sec.

Descrizione del monumento: base in marmo di una statua, ritrovata nel perimetro del santuario di Hekate a Lagina.

Bibliografia: Newton, Discoveries II 790-791, Nr. 96; Laumonier (1937) 296, Nr. 171; Laumonier (1938) 283.

²⁸⁷ presente al v. 14.

“La patria onorò (v. 14) Publius Aelius Aurelius Neon il quale aveva ricoperto la carica di sacerdote per la durata di cinque anni e (insieme a lui) anche la moglie Sulpicia Trophima, i quali furono sacerdoti (discendenti da famiglie) di sacerdoti, avendo offerto spesso banchetti per i concittadini e per gli stranieri e essendo stata ginnasiarca durante tutti giorni della processione in onore di Zeus per un anno intero, anche durante giorni della processione della chiave (in onore di Hecate) in città, e tutto questo fecero con onore e abbondanza; la patria li omaggiò con gli onori più belli e supremi che possano esistere; insieme a loro, ricoprì la carica di kledophoros la figlia Aelia Aurelia Horaia, e prese parte ai misteri Sulpicio Demetrio, l’illustrissimo medico; felicemente!”

II. 4. Santuari cittadini

I santuari presenti sul territorio della città di Stratonikeia sono da considerare a tutti gli effetti un luogo religioso e un punto d'incontro interregionale a carattere politico e sociale²⁸⁸. Come già emerso dallo studio di Laumonier "*On sait le rôle prépondérant que jouent les grandes familles sacerdotales dans la vie sociale et religieuse de l'Asie-Mineure à cette époque: Stratonicee, avec ses deux sanctuaires ruraux de Lagina et de Panamara, offre des exemples particulièrement nombreux et instructifs de ces familles opulente*"²⁸⁹. Difatti, anche grazie alla presenza della *Legia*, il santuario cittadino sulla collina di Panamara diventa un palcoscenico per le ricche famiglie locali che, attraverso l'assunzione della carica del sacerdozio e il finanziamento incessante di opere pubbliche e l'elargizione di denaro ai propri concittadini, possono mostrare la propria forza economica e politica alla comunità.

A Stratonikeia, tale fenomeno si riscontra soprattutto in età flavia e severiana; periodo nel quale, i sacerdoti si distinguono per il continuo finanziamento di opere architettoniche, un'intensa opera di attività evergetica privata, un notevole contributo soprattutto per quanto riguarda la donazione di denaro ai concittadini e il restauro delle componenti architettoniche dei santuari di Zeus Panamaro e di Hekate²⁹⁰.

Non stupisce, dunque, che proprio da questi due centri religiosi provenga il maggior numero di iscrizioni, le quali riguardano soprattutto l'ufficio sacerdotale di personalità che, oltre a ricoprire le cariche pubbliche, si distinsero anche come benefattori. Entrambi i santuari, considerati già nell'antichità i più importanti centri religiosi del territorio stratonicense, avevano sicuramente un'influenza regionale²⁹¹ e una funzione politico-decisionale a carattere interregionale. Stratonikeia rappresenta, in questo senso, paradig-

²⁸⁸ Williamson (2012) 113 - 117, secondo la studiosa olandese, non vi è dubbio che i santuari presenti nel territorio della città di Stratonikeia, nonostante la diversa origine, abbiano svolto un ruolo fondamentale non solo per la creazione dello sviluppo territoriale della *polis*, ma soprattutto per lo sviluppo di una identità unica cui fare riferimento nei momenti di crisi e instabilità politica e sociale. Essi rappresentano allo stesso tempo un luogo sacro e un luogo politico e la promozione dei santuari, un tempo facenti parte di entità autonome, in centri civici di culto per l'intera comunità. Lo stesso parere è stato espresso da van Bremen (2000) 389 - 401 e Debord (2001) 151 - 172, i quali identificano nel santuario di Hekate a Lagina, originariamente il santuario dell'insediamento degli abitanti di Koranza, l'elemento chiave del processo di costruzione dell'identità comune delle "comunità carie", aventi in realtà le origini più diverse; dello stesso parere anche Sherk (1992) 236 - 238, 247 - 248 che individua a Panamara, nel suo *koinon* e a Lagina, le basi fondanti della società stratonicense.

²⁸⁹ Con queste parole Laumonier sottolinea l'importanza strategica dei santuari presenti nel territorio cittadino, mostrando la stretta correlazione tra culto ed élité locale nella città di Stratonikeia del primo secolo d.C. Laumonier (1937) 236 - 298.

²⁹⁰ Magie (1950) 586; 211.

²⁹¹ A conferma di questa tesi depone sicuramente la testimonianza di Strabone, il quale introduce accanto all'elemento religioso costituito dai culti locali anche l'elemento aggregazionale, rappresentato dalla *lega*. Strabo. XIV 2, 25.

matico per mostrare i rapporti di strettissima connessione tra azione pubblica, culto religioso e l'*elite* microasiatica²⁹². In quest'ottica, analizzare al meglio il ruolo delle donne, sacerdotesse e detentrici di cariche pubbliche, componenti delle più ricche e importanti famiglie della città coadiuva la comprensione del fenomeno su scala cittadina. Il materiale epigrafico proveniente dalle zone limitrofe ai due santuari permette di ricostruire un quadro chiaro delle famiglie e le vite delle singole personalità che in questa città svolsero un ruolo. A ciò, si aggiunga la qualità delle epigrafi, che presentano una struttura molto simile, talvolta identica, tra loro e permettono una semplice ricostruzione *exempli gratia*, garantendo una più agevole decodificazione del messaggio.

Le iscrizioni sacerdotali provenienti da Stratonikeia dimostrano ancora una volta come il sacerdozio femminile fosse un *family affair*²⁹³. Un *affair* delle facoltose famiglie locali, poiché la ricchezza - espressa nelle epigrafi tramite i termini *generosamente* e *in maniera sontuosa* - era il requisito fondamentale per l'acquisizione del sacerdozio, delle cariche eponime e delle liturgie. Sebbene le cariche pubbliche femminili non sempre esigessero la donazione di una *summa honoraria*²⁹⁴ prestabilita, tuttavia esse si legavano spesso ad opere di beneficenza cittadina, più meno spontanea, in forma di beni materiali, quali denaro e cibo, o attraverso il finanziamento di opere pubbliche, come la ristrutturazione di edifici. La generosità e la filantropia mostrata durante il sacerdozio permette di ricevere i più alti onori, come quelli mostrata a Tiberius Flavius Aeneas e Flavia Paulina dal *demos* e dalla *boulè* della città²⁹⁵. Inoltre, le sacerdotesse attive nella città di Stratonikeia si preoccuparono di stilare in maniera minuziosa una lunga lista di antenati e personaggi loro vicini che, a loro volta, avevano ricoperto la stessa carica o cariche di rilievo all'interno del contesto religioso, mostrando così un vero e proprio avvicendamento nella stessa carica di generazione in generazione per uno o più secoli²⁹⁶. A tal proposito, un'i-

²⁹² È fuor di dubbio che le famiglie facoltose della città di Stratonikeia, tendono ad avvicinarsi nel ruolo di sacerdoti e sacerdotesse, come già messo in luce da Sherk (1992) 237 "over and over the same families are seen to monopolize the supervision of the cults in all three places (Stratonikeia, Lagina e Panamara)" secondo Sherk, tale pratica è assimilabile a ciò che avveniva con il sacerdozio di Didyma, in cui gli officianti erano per lo più i ricchi rappresentanti dell'*elites* di Mileto; cfr. Laumonier (1937) 236 - 298; Laumonier (1938) 167 - 179, 251; 284.

²⁹³ Van Bremen (1996) 193 - 204 indica chiaramente il rapporto che intercorre tra la ricchezza personale, quella familiare e l'acquisizione di cariche pubbliche da parte delle donne, in particolare di quelle religiose.

²⁹⁴ Sull'applicazione della *summa honoraria* Quaß (1993) 328 - 334. Per quanto riguarda Stratonikeia, l'iscrizione I.Stratonikeia 701, rinvenuta a Lagina, informa della cifra onoraria di 1000 *denarii* versati dai coniugi, entrambi sacerdoti, nel cosiddetto "Giorno dell'Imperatore", ovvero il primo giorno dell'anno che corrispondeva anche con l'inizio dell'anno in carica sacerdotale. Tale cifra, che doveva servire per la ristrutturazione delle terme, è sicuramente da considerare una vera e propria *summa honoraria*, versata anche dalla sacerdotessa.

²⁹⁵ IStratonikeia 202;

²⁹⁶ Sherk (1992) 236 - 237. È questo il caso di Claudia Mamalon e delle sue figlie e nipoti; di Tryphaina Drakontis e della sua progenie; di Ammion e di Tatarion Polynike Apphias. Nel Capitolo II. 4.7. verranno mostrati nel dettaglio i legami familiari che legano le donne precedentemente analizzate.

scrizione, purtroppo fortemente danneggiata, offre un'idea chiara dei rapporti che intercorrevano tra sacerdotesse. Si tratta di un'epigrafe²⁹⁷ onoraria - per una donna il cui nome è illeggibile - ritrovata sui fregi del tempio di Lagina e databile in periodo imperiale romano. Insieme alla donna, onorata col titolo di *θυγατέρα τῆς πατρίδος*²⁹⁸ - una formula che risulta essere atipica per la città poiché il titolo è attestato per la maggiore è *thygater poleos* in tutte le altre iscrizioni ritrovate - sono ricordati gli avi che ricoprirono cariche pubbliche all'interno del contesto cittadino come sacerdoti preposti al culto imperiale e stefanofori: un chiaro richiamo alla famiglia d'appartenenza che provvedeva a mantenere alto l'onore della famiglia in questione. Difatti, sebbene molte donne vengano onorate singolarmente, senza il coniuge, è evidente come in tutte le iscrizioni vengano sempre ricordate quali *singole personalità* componenti di un *gruppo-famiglia* determinato.

II. 4.1. Durata del sacerdozio

La parte più consistente delle iscrizioni sacerdotali provenienti dalla zona del santuario è stata datata in un arco temporale compreso tra la fine dell'ellenismo e nel periodo imperiale romano. Probabilmente tale vitalità è da motivare con la nuova situazione politica ed economica, l'accrescimento territoriale e la sempre maggiore importanza rivestita dai centri di culto cittadino nell'ottica regionale. Un dato che si registra analizzando diacronicamente l'evoluzione del sacerdozio in città, è sicuramente la variazione della durata di tale carica che si registra a partire dal II secolo. Infatti, da annuale, esso diviene una vera e propria carica a vita.

Il sacerdozio di Zeus ed Hera aveva avuto, di regola, durata annuale. Tuttavia era possibile accedere alla carica più volte durante il corso della vita ed è possibile trovare numerose iscrizioni in cui viene ricordato che il sacerdote o la sacerdotessa ebbero l'onore di ricoprire la carica più volte nel corso della vita²⁹⁹. La durata del sacerdozio varia però a partire dal I sec.d.C. divenendo, sempre più spesso, una carica ricoperta per un periodo più a lungo³⁰⁰, se non addirittura a vita. Dal momento che tali iscrizioni sono tutte databili tra il I e il III sec. d.C. è necessario notare come anche a Stratonikeia come altrove

²⁹⁷ I.Stratonikeia 164 + II VIII.

²⁹⁸

²⁹⁹ Tale informazione è chiaramente deducibile dalle numerose iscrizioni sacerdotali che ricordano come il tal sacerdote e la tale sacerdotessa avessero già ricoperto questa carica negli anni precedenti: molti testi ricordano infatti come i sacerdoti fosse in carica τὸ δεύτερον οὐ κατὰ πενταετηρίδα. Per Lagina è stata riscontrata la formula τὸ δεύτερον in: I.Stratonikeia 660; I.Stratonikeia 663; I.Stratonikeia 669; I.Stratonikeia 692; I.Stratonikeia 695; I.Stratonikeia 539; I.Stratonikeia 529. Per quanto concerne Panamara invece la τὸ δεύτερον si trova in: I.Stratonikeia 136; I.Stratonikeia 172; I.Stratonikeia 190; I.Stratonikeia 196; I.Stratonikeia 203; I.Stratonikeia 224; I.Stratonikeia 237; I.Stratonikeia 293; I.Stratonikeia 477; I.Stratonikeia 16; I.Stratonikeia.

³⁰⁰ La formula κατὰ πενταετηρίδα si ritrova nelle seguenti iscrizioni riferite al sacerdozio della dea Hekate a Lagina: I.Stratonikeia 507; I.Stratonikeia 624; I.Stratonikeia 625; I.Stratonikeia 632;

nella provincia microasiatica, si assiste alla crisi degli antichi culti, così come ad una nuova condizione finanziaria delle famiglie locali che un tempo avevano gestito i santuari attraverso la carica del sacerdozio.

Così come a Lagina³⁰¹, anche a Panamara si registra un cambiamento della durata del sacerdozio, che a partire dalla fine del II sec. d.C. diventa una carica a vita. Il dato si deduce chiaramente dalle iscrizioni I Stratonikeia 173³⁰², 251³⁰³, 296a³⁰⁴ e 16³⁰⁵, tutte provenienti dal perimetro del santuario, nelle quali si legge chiaramente διὰ βίου riferito a tre uomini e a due donne che esercitarono il sacerdozio del culto di Zeus ed Hera per tutta la durata della vita. L'iscrizione I.Stratonikeia 173 è una preghiera di *charisterion* in onore della divinità da parte di Tiberius Claudius Laenas, datata nel I sec.d.C., è probabilmente l'iscrizione più antica di questo tipo. L'iscrizione I.Stratonikeia 251, anch'essa sacerdotale, è datata nel II sec. d.C. e ricorda Eudemos Demetrios διὰ βίου ἱερεὺς e Tatarion Polynike Apphias anche lei ἱέρια διὰ βίου di Artemide e durante le Panamaree; l'iscrizione 296 databile nel II – III d.C. per Marcus Sempronius Clemens Iulius e Flavia, figlia di Danylas, entrambi sacerdoti a vita. Infine, un decreto onorario datato nel 200 d.C. in cui la boulè e il demos della città onorano il grande evergete Marcus Sempronius Clemens³⁰⁶ in veste di ἱερῆ διὰ βίου Διὸς³⁰⁷. Sebbene tali testi epigrafici

I.Stratonikeia 638; I.Stratonikeia 643; I.Stratonikeia 647; I.Stratonikeia 648; I.Stratonikeia 652; I.Stratonikeia 660; I.Stratonikeia 663; I.Stratonikeia 728; I.Stratonikeia 609; I.Stratonikeia 610; I.Stratonikeia 611; I.Stratonikeia 612; I.Stratonikeia 613; I.Stratonikeia 614; I.Stratonikeia 615; I.Stratonikeia 616; I.Stratonikeia 617; I.Stratonikeia 619; I.Stratonikeia 620. Per quanto concerne il sacerdozio nel santuario di Panamara si riscontra la presenza della formula κατὰ πενταετηρίδα nei seguenti casi: I.Stratonikeia 108; I.Stratonikeia 127; I.Stratonikeia 128; I.Stratonikeia 134; I.Stratonikeia 140; I.Stratonikeia 141; I.Stratonikeia 146; I.Stratonikeia 151; I.Stratonikeia 157; I.Stratonikeia 158; I.Stratonikeia 162; I.Stratonikeia 176; I.Stratonikeia 211; I.Stratonikeia 214; I.Stratonikeia 230a; I.Stratonikeia 230b; I.Stratonikeia 242; I.Stratonikeia 268; I.Stratonikeia 293; I.Stratonikeia 296; I.Stratonikeia 300; I.Stratonikeia 342; I.Stratonikeia 843; I.Stratonikeia 1048.

³⁰¹ Sembra doveroso ricordare soprattutto tre esempi epigrafici di personalità cittadine che ricoprirono la carica del sacerdozio a Lagina per un tempo illimitato: esse sono le iscrizioni I.Stratonikeia 702, 704 e 527 in cui si legge chiaramente la formula διὰ βίου

³⁰² Hatzfeld (1927) 83 Nr. 32; BE 1928:380; SEG 4, 276; Laumonier (1937) 250 Nr. 49.

³⁰³ Cfr. Cousin (1904)41, Nr. 26; BE 1906:48; Laumonier (1937) 250 nota 3, p 277-280 Nr. 112, und s. 279.

³⁰⁴ Cfr. Hatzfeld (1927) 107 Nr. 81; BE 1928:380; SEG 4, 307; Laumonier (1937) 267 Nr. 92, 268 nota 1, e 289 Nr. 132.

³⁰⁵ Cfr. Cousin - Deschamps (1888) 87 Nr. 11; Laumonier (1937) 287-289 Nr. 131.

³⁰⁶ *Marcus Sempronius Clemens* è conosciuto anche attraverso altri testi epigrafici rinvenuti nella città che ne avdiziano l'importanza rivestita nel contesto cittadino: cfr. I.Stratonikeia 58; I.Stratonikeia 289 - 296; I.Stratonikeia 300 v. 4; I.Stratonikeia 310 v. 48; I.Stratonikeia 413 - 416.

³⁰⁷ Da un punto di vista stilistico, invece, l'iscrizione I.Stratonikeia 28 per Marcus Sempronius Clemens testimonia riutilizzo dell'epiteto *Chrysaoreos* riferito a Zeus (I.Stratonikeia 16 vv. 6-7 Διὸς Χρυσαιοῦ), altrimenti definito Panamaro. In questo caso la motivazione potrebbe avere a che fare con la storia filosofica della seconda sofistica e religiosa con l'avvento del Cristianesimo nella regione microasiatica. Come è stato ben sintetizzato da Schmitz nel libro sull'educazione, il potere e sulla funzione politica e sociale della Seconda Sofistica. In questo periodo si assiste infatti al ritorno al "corretto" uso della lingua, percepito dai contemporanei come un ritorno a una forma

testimonino un cambiamento nella durata della pratica sacerdotale, tale avvenimento non divenendo la norma ma resta un fenomeno eccezionale, un onore riservato alle personalità di particolare rilievo in città³⁰⁸ come Marcus Sempronius Clemens Iulius e Flavia che si era premurato di far installare all'interno del tempio le statue delle divinità a proprie spese³⁰⁹.

L'organizzazione delle feste, le offerte alla divinità, i banchetti rituali da offrire ai concittadini e l'evergetismo in forma di finanziamento di costruzioni sovvenzionate privatamente dai sacerdoti che nel I e parte del II sec. avevano caratterizzato il sacerdozio a Panamara e Lagina, diventano dalla fine del II e per tutto il III sec. un lusso³¹⁰, una spesa che poteva essere affrontata da una cerchia sempre più ridotta di personalità locali. A favore di questa tesi, si può inoltre addurre un dato proveniente dall'analisi prosopografica, che dimostra come una lunga serie di personaggi appartenenti alle stesse famiglie, in grado di poter affrontare le ingenti spese, si avvicendino nel ricoprire il sacerdozio delle divinità tradizionali.

II. 4.2. Assunzione del sacerdozio

Al sacerdozio delle divinità locali si accedeva successivamente ad una *epangelia* ossia una promessa, che è da intendere quale impegno e garanzia del singolo a farsi carico del ruolo sacerdotale così come delle ingenti somme ad esso connesse³¹¹.

classica del linguaggio, e che ci fu effettivamente un tentativo di ravvivare artificialmente fenomeni linguistici obsoleti. Cfr. Schmitz (1997) 69 - 70; sullo stesso tema si veda anche il contributo di Heiser sulla lingua adoperata dai seguaci della Seconda Sofistica (2012) 34 - 35.

³⁰⁸ In ogni caso, tale fenomeno appare comune anche ad altre città dell'Asia Minore in cui si riscontra una variazione della durata delle cariche religiose cittadine e può essere motivato da una nuova situazione economica e sociale. Alla fine del II sec. il Cristianesimo è la nuova religione, un culto che inizia a contare sempre più credenti. Le popolazioni abbandonano i vecchi riti e le liturgie, un credo considerato ormai pagano e fiabesco, in favore della nuova corrente religiosa che si confà meglio alla nuova situazione politica e sociale. Marek (2010) 650; sul tema del sacerdozio che diviene carica a vita s.v. anche Dmitriev (2005) 222 - 223;

³⁰⁹ POnt (2009) 35 - 36.

³¹⁰ La tesi dei costi era già stata espressa in riferimento a Stratonikeia da Laumonier (1958) per spiegare l'avvicinarsi dei componenti di una stessa famiglia. Di parere contrario è invece Debord (2007) 239 - 250, analizzando la società stratonicense e le feste in onore della dea Hekate, sostiene che l'assunzione della carica di sacerdote/sacerdotessa fosse limitata ad una cerchia ristretta di persone. La riflessione sull'estensione della durata del sacerdozio delle divinità locali, che nel periodo tardo interessa i culti della città, trae spunto da quanto analizzato da Debord

³¹¹ In quest'ottica, mi sembra opportuno affermare che il termine intendesse la modalità con cui i sacerdoti promettevano di donare del denaro o impegnarsi in nome della città, poiché la promessa aveva per sua causa e per suo corrispettivo una carica già conferita o da conferirsi. Nella storia del diritto ateniese, il termine tecnico *epangelia* ricorre spesso indicando l'annuncio della presentazione di una *dokimasía* contro un oratore che avesse presentato una mozione nell'assemblea pubblica oppure la partecipazione alla vita pubblica e alle attività religiose. Tuttavia, l'accezione presente nelle iscrizioni è da ritenersi riferita al contesto religioso pubblico, così come la

La formula ἐξ ἐπαγγελίας, ricorreva sempre uguale nel caso dei sacerdoti del periodo compreso tra il I sec.a.C. e il II sec.d.C. che, secondo una prima interpretazione di Cousin e Deschamps³¹² da ritenersi ancora valida, indicava i sacerdoti eletti *conformemente alla propria promessa*. Dunque, secondo questa lettura, il sacerdote incaricato aveva promesso di farsi carico delle spese legate alla carica stessa. Rimane tuttavia incerto, se vi fosse un'effettiva competizione tra diversi candidati o se invece, venisse attuato uno schema e quindi avvenisse una rotazione tra famiglie prestabilite. Ciò che si evince chiaramente è che il sacerdozio, così come altre cariche pubbliche, ebbe a Stratonikeia una connotazione fortemente elitaria che ne limitava l'accesso ad una cerchia ristretta di persone³¹³, i quali avevano la possibilità economica di farsi carico delle spese dell'ufficio del sacerdozio per un periodo definito - un anno o più, come avvenne nel periodo imperiale-. I nomi che ricorrono nelle iscrizioni appartengono infatti a personaggi legati fra di loro da uno stretto legame di parentela. Nel caso di alcune famiglie, è possibile notare un'avvicendamento di anno in anno dei vari componenti, sia maschili che femminili, che hanno cura di ricoprire la carica.

II. 4.3. Onomastica

L'aspetto forse più interessante dell'analisi delle iscrizioni riguarda lo studio dell'onomastica femminile presente nelle epigrafi prese in analisi. È stato constatato come quasi tutte le donne appartenenti alle famiglie più abbienti della città di Stratonikeia ricoprono un ruolo come sacerdotesse e detentrici di altre cariche pubbliche presentino una commistione di nomi romani e *cognomina* che indicano una chiara ascendenza greca, se non prettamente d'origina anatolica e l'acquisizione della cittadinanza romana che in molti avviene dopo l'espletamento delle cariche pubbliche. Un chiaro esempio sono i cosiddetti *Lallnamen* - derivati da Lala, Mama, Nana, Papa - come Mamalon, Adas, Ammias, Tatas e le loro varianti come ad es. Amias, Tatias³¹⁴, tutti tipici della regione anatolica³¹⁵ che ricorrono di frequente nelle iscrizioni analizzate; o ancora il nome Tryp-

pollicitatio latina appartiene alla vita civica. Cfr. Hansen (1983) 161-173; Harrison (1971) 204; per quanto riguarda le fonti antiche che testimoniano che il termine indicava l'ingiunzione per la verifica del diritto a parlare: Aesch., *Tim.*, 28, 81; AeschNr. 1.64; Demosth. 22.29.

³¹² Cousin-Deschamps (1891) 169 - 209 „D'autres sont dits Ιερεὺς ἐξ ἐπαγγελίας. Le sens de cette; formule, fréquemment reproduite avec de légères variantes est fixé: Les. mots· ἐξ ἐπαγγελίας signifient: *conformément à sa promesse*.“.

³¹³ Come evidenziato in precedenza, s.v. Capitolo *Famiglie e santuari cittadini*.

³¹⁴ I nomi che presentano le semplici consonanti sono molto rari, molto spesso si ritrovano invece le labiali aspirate φ, πφ, φφ. Essi si compongono in genere di una struttura originaria semplice: una consonante + α, tale sillaba viene successivamente raddoppiata.

³¹⁵ La particolarità di questi nomi si riscontra generalmente nel nominativo singolare che presenta un sigma in corrispondenza di una α e un' η. Per quanto riguarda il tema die cosiddetti *lallnamen*: Laminger- Pascher (1985) 130-150; Popko (2008) 26; De Gruyter, *Namenforschung / Name Studies*

haina, anch'esso soggetto a varianti - Tryphaena, Tryphina -, tipici della penisola anatolica. Ad esempio, il nome femminile Mamalon, probabilmente una forma abbreviata del nome Ἀμμόλιον è sicuramente un nome tipico per la città di Stratonikeia, poiché attestato solo nelle iscrizioni provenienti da questa città: le testimonianze che lo dimostrano sono appunto le nove iscrizioni in cui compare il nome e provengono tutte dal perimetro sacro del santuario di Panamara³¹⁶. Nel caso della città di Stratonikeia e delle sue iscrizioni, tale analisi fa emergere un dato esatto: il sacerdozio rimanesse tradizionalmente legato alle ricche famiglie del luogo.

Infatti, sebbene tutte le donne abbiano acquisito la cittadinanza romana e i componenti maschili delle suddette famiglie siano impegnati attivamente nei rapporti con Roma³¹⁷, essi tendono a mantenere l'originaria ascendenza greca o caria nel nome. Dunque, il sacerdozio dei culti tradizionali il quale, come si è visto, ricopre un innegabile ruolo all'interno del contesto cittadino, rimane un affare di famiglia, una famiglia autoctona e con una lunga tradizione in città. Avviene dunque una ripartizione chiara dei ruoli in cui, per assicurare che gli interessi della città siano garantiti, vi è una suddivisione di ruoli in cui gli uomini svolgono principalmente un ruolo politico centrale; mentre le donne si fanno carico e si impegnano nel mantenimento delle tradizioni locali, che sono il cuore dell'appoggio locale³¹⁸. In questo modo, la famiglia rimane il nucleo centrale per la garanzia dei ruoli.

II. 4.4. Titoli onorifici

Uno dei titoli onorifici femminili che più ricorre nelle iscrizioni provenienti da Stratonikeia è sicuramente quello di *figlia della città*. Molte delle donne e sacerdotesse ricordate nei testi epigrafici vengono definite spesso *θυγάτηρ πόλεως*. Tale titolo onorifico, così come altri titoli composti attraverso l'utilizzo di figure familiari, sono caratteristici dell'Asia Minore e intendono sottolineare lo stretto legame dell'onorata con la città in cui visse e fu attiva. È stato ormai provato da diversi studi³¹⁹ che il titolo era senza alcun dubbio un'onore conferita ai ricchi notabili della provincia che si fossero distinti per magnificenza e benevolenza durante l'espletamento dei compiti nelle magistrature

/ Les noms propres. 1. Halbbe, 1995 640 - 642; Houwink Ten Cate (1961) 122; Goetze (1954) 74; Kretschmer (1896) 334-356 e più in generale Gusmani (1990) 484 - 490.

³¹⁶ 1) I.Stratonikeia 168; I.Stratonikeia 172; 3) I.Stratonikeia 174; 4) I.Stratonikeia 186; 5) I.Stratonikeia 192; 6) I.Stratonikeia 299 + II 2 35; 7) I.Stratonikeia 354 + II 2 35. 8) I.Stratonikeia 1308; 9) I.Stratonikeia 1246.

³¹⁷ Talvolta ricoprendo la carica di *legatus* come evidenziano i testi I.Stratonikeia 227 e 1028. Per una lista dei cittadini di Stratonikeia che ricoprirono la carica di *legatus* e furono inviati a Roma, cfr. IK I.Stratonikeia 2,1, 181-182.

³¹⁸ Dello stesso parere anche Stavrianopoulou (2006) 219 - 222, che evidenzia questa suddivisione dei ruoli all'interno delle influenti famiglie microasiatiche.

³¹⁹ In particolare, per lo studio più approfondito del tema, il contributo più completo è sicuramente quello di Canali De Rossi (2007).

pubbliche³²⁰ e avessero donato alla propria città particolare lustro attraverso le cariche pubbliche. I primi documenti epigrafici attestanti l'utilizzo di tali titoli provengono dal I secolo a.C. e sono riferiti a persone di sesso maschile che si sono distinte in patria³²¹. Un uomo di nome Theophron veniva onorato con il titolo di *figlio del demos della città di Sardi* e ricordato come un'esponente di una delle migliori famiglie della città, elemento che ritorna in tutte fonti epigrafiche in cui ricorre il titolo onorifico, a dimostrazione del fatto che tale titolo era sempre in stretta correlazione con le classi più abbienti delle città³²².

Nonostante le prime attestazioni del titolo siano legate a uomini, non mancano però le donne che ricevono tale onore in periodo tardo-ellenistico e imperiale. Una delle più famose è sicuramente Plancia Magna, già in precedenza citata, figlia di Varus, la quale fu sacerdotessa a vita di Artemide e della Madre degli dei (ἱέρειαν τῆς Ἀρτέμιδος, ἱέρειαν Μητρὸς θεῶν διὰ βίου), *demiurgo* e benefattrice nella sua città, Perge in Panfilia. Plancia Magna venne più volte onorata dalle istituzioni della sua città, la Boulè, il Demos e la Gerusia e le venne donato il titolo onorifico di *figlia della città*³²³. Plancia Magna non rappresenta un'eccezione nel panorama cittadino microasiatico in cui si ritrovano più esempi di donne che nelle città dell'Asia Minore ricoprirono cariche pubbliche e vennero appellate col titolo di *figlie* dalle istituzioni delle proprie città. È doveroso ricordare l'esempio di Afrodiasias, città nella quale si attestano tre donne, ricordate come detentrici di cariche pubbliche, onorate col titolo: Gaia Tatia³²⁴ Chreisteina³²⁵; Flavia Apphias³²⁶ e Aurelia Flavia Massuleia³²⁷, archiereia e moglie di un *archiereus*, *figlia della città*, che visse

³²⁰ Nonostante vecchie tesi ottocentesche già da tempo sorpassate abbiano ipotizzato che fosse un titolo donato ai figli delle famiglie meno abbienti cresciuti a spese della città in analogia con l'*institutio alimentaris* traiana canali De Rossi (2007) 12 - 31.

³²¹ Sulla base di un'analisi stilistica, Canali De Rossi suppone che l'iscrizione più antica proviene da Cos ed è infatti quella per Nicia, un *figlio della città*, patriota, eroe e benefattore che fu probabilmente anche tiranno dell'isola per un periodo di circa otto anni. Un secondo esempio è un decreto proveniente dall'Asia Minore e più precisamente da Hypaepa in Lidia. Esso è il cosiddetto decreto del *koinon* dei Greci d'Asia, con il quale la comunità che riuniva le città greche microasiatiche onorava il defunto Theophron, figlio di Theophronos, essendosi distinto in città rivestendo le cariche di *archiereus*, *agonothetes* a vita e sacerdote di Artemide Anaitis (per il culto di *Artemis Anaitis* nella città di *Hypaepa* cfr. Paus. 5. 27. 5. Cfr. Canali De Rossi (2007) 3; Paton - Hicks (1891/1990) 76 - 80; SEG XXVII, 521; Segre (1993) EV 57; EV 74; EV 130; EV 283; EV 285; EV 291; EV 293; EV 295; EV 309 (mit Ph.); EV 312; EV 340.

³²² Quelle che Quass (1993) definisce *Honoratiorenschicht*.

³²³ SEG 26.1409; AÉ 1958.78, 1965.209; ABSA 17.1910/11.245,31; SEG 38.1397; EA 11.1988.122,36 - SEG 36.1409; AE (1958) 78, (1965) 209; ABSA 17.1910/11.245,31; EA 11.1988.123,37; SEG 38.1397; Inan - Alföldi-Rosenbaum (1979), Nr. 225 nota 4, pl. 171.4; Boatwright (1993), 189 - 207; Dillon (2010) 155 - 161; Boatwright (1991) 249 - 272; Nollé (1994) 229 - 259.

³²⁴ MAMA VIII 455 (foto); Robert (1969) 317 - 318; Robert (1969) 317 - 318, nota Nr. 8.

³²⁵ [Χο]ηστεινα, si tratta di un'archiereia, onorata col titolo di *figlia della città*.

³²⁶ CIG 2782 + 1112; Ziebarth, ZVRW 16, 1903, 292, Nr. 64; Liermann 73-86, Nr. 14; Laum, Nr. 108; Derenne, AC 2, 1933, 74 (l. 27); BE 1939:358; BE 1972:475 (183) (ll. 25-26); Macro, AJP 100, 1979, 94-98 (ll. 9-10); SEG 29, 1068; BE 1980:472; AE (1980) 865.

³²⁷ CIG 2822.

in periodo flavio. Aurelia Flavia Massuleia venne onorata sulla base della sua attività come detentrica di cariche pubbliche e benefattrice³²⁸ dalla Boulè, dal Demos e dalla Gerusia della sua patria. Da Smirne proviene invece l'esempio di Myrto che sotto Domiziano ebbe accesso alle *stephaneforia* e fu onorata col titolo; Claudia Aquilia³²⁹, *archiereia* e benefattrice, ricordata nelle iscrizioni provenienti dalla sua città come ἠρωίδα e θυγάτηρ τῆς μητροπόλεως; allo stesso modo venne onorata sua figlia Plancia Magna Aquilia³³⁰, che qualche anno dopo l'esercizio delle stesse cariche ricevette gli stessi onori. Infine da Herakleia Salbake proviene l'esempio di un'altra donna, il cui nome risulta purtroppo illeggibile nel testo epigrafico che venne onorata ψη(φίσματι) τοῦ δή(μου) dunque con un decreto emesso dal *demos* della città come θυγάτηρ τῆς πόλεως³³¹ dopo aver esercitato il sacerdozio del culto imperiale, la stefaneforia e la ginnasiarchia.

Nella città di Stratonikeia si registra una lunga serie di iscrizioni³³², che riportano esempi di donne onorate col titolo, dopo l'esercizio di diverse cariche cittadine. Queste donne sono Claudia Mamalon, Claudia Leontis, Claudia Macrina, Claudia Tatias, Flavia Leontis, Ada Pa(namaris) e Tryphaina Drakontis. A queste si aggiunge un'iscrizione molto frammentaria che riporta il titolo di θυγατέρα τῆς πατρίδος, ritrovata nella zona del santuario a Panamara, riferito ad una donna, dal nome illeggibile, figlia di Herakleitos³³³. Tra queste donne, ben cinque appartengono alla stessa famiglia³³⁴ e tutte, ricoprono nella città di Stratonikeia il ruolo di sacerdotesse e benefattrici locali. Tra i componenti di questa famiglia si assiste quindi alla continuità del titolo³³⁵, tuttavia, questo non appare ereditario e, conducendo un'attenta analisi specifica, sia nel caso di familiari diretti

³²⁸ Laum Nr. 108, 109 (R 5105, 2). Inoltre, risulta essere stata la moglie di Marcus Ulpius Carminius Claudianus.

³²⁹ Bosch (1967) 130, 107.

³³⁰ Mitchell (1982) 416: Πλανκίαν Μάγναν | Ακυλλίαν θυγατέρα Ἰου- | λίου Σεουήρου καὶ Κλαυ. | Ακυλλίας, τὴν ἐγ βασιλέ- | ων, ἠρωίδα, ὁ δῆμος ὁ Αν- | κυρανῶν τὴν θυγατέρα τῆς | μητροπόλεως.

³³¹ MAMA VI 107 (foto); BE 1939:361; Robert (1954) Nr. 64: Μελίτι[ον Χαρμίδου γενο]- | [μέ]νη θυγάτηρ τῆς πόλεως, ἰέ]- | [ρεια Σε]βαστῆς, στε[φανηφό]- | [ρος, καὶ] γυμνασιαρχή[σασα —] | [Γλύ]κωνος τοῦ Σωσθ[ένους] | [φιλ]οπάτριδος, στ[εφανηφό]- | [ρον] τὸ β' καὶ γυμ[νασίαρχον] | [ἀνέσ]τησεν ἐκ τῶν ιδί[ων] | [vacat ψ]η(φίσματι) τοῦ δή(μου).

³³² Le donne che ricevettero tale titolo sono state in parte analizzate da Canali - De Rossi (2007) si v. la monografia sul tema *Filius Publicus*, 144-160 Nr. 125 – 130 per i testi, correlati da traduzione e breve commento su alcune donne di Stratonikeia.

³³³ Hatzfeld (1927) 86 - 87, Nr. 37; BE 1928:380; SEG 4, 282; Laumonier (1937) 283 nota 2; I.Stratonikeia 164 + II VIII: [ἐκ γονέων καὶ ἀπάππων ἰ[ε]ρέων Π[— Ἡρα]κλείτου? | [ἐκ προγόνων ἀρ]χιερέων καὶ σ[τ]εφανηφόρων, θυγατέ[ρ]α τῆς πατ[ρίδος].

³³⁴ Claudia Mamalon, Claudia Leontis, Claudia Macrina, Claudia Tatias, Flavia Leontis.

³³⁵ La continuità del titolo era già stata evidenziata da Deschamps - Cousin, che avevano interpretato: „Dans les inscriptions de Panamara, ce titre, ainsi que celui de θυγάτρ πόλεως, est souvent donné à des personnes riches, qui se sont particulièrement signalées, au cours de leurs charges successives, par leurs largesses et leur faste.“ Deschamps - Cousin (1891) 205.

sia per quanto riguarda i componenti acquisiti in seguito al matrimonio, non è riscontrabile in nessun modo una corrispondenza del titolo per entrambi i coniugi, come emerge dalla lettura della tabella sottostante:

Tabella 2

Famiglia di Claudia Mamalon - titoli onorifici

	Moglie	Titolo	Marito	Titolo	Carica
1	Claudia Mamalon	θυγάτηρ πόλεως	Tib. Claudius Theophanes	υἱὸς πόλεως	sacerdoti <i>legatus</i>
2	Claudia Macrina	θυγάτηρ πόλεως	Tib. Claudius Laenas	-	sacerdoti in coppia
3	Claudia Leontis detta Sabina	θυγάτηρ πόλεως	Titus Flavius Diomedes	υἱὸς πόλεως	sacerdoti in coppia
4	Ulpia Apphia	-	Tib. Flavius Sabinianus Diomedes Menippos	υἱὸς τῆς πόλεως	sacerdoti in coppia
5	Flavia Aristolais detta Nicolaide	-	-	-	sacerdoti in coppia
6	Flavia Mamalon	θυγάτρη πόλεως	Ti. Flavius -	-	sacerdoti in coppia
7	Flavia Leontis	θυγάτηρ πόλεως	Ti. Flavius Menandro dite anche Diocles	-	sacerdoti in coppia
8	Flavia Leontis (II)		Claudius Antoninus	-	sacerdoti in coppia

Il dato potrebbe quindi comprovare la tesi per cui singole personalità femminili si distinsero anche per meriti esclusivamente personali e non solo in relazione al coniuge. Difatti, sebbene la continuità del titolo all'interno della famiglia sia innegabile, tuttavia, tale omaggio non viene riservato in maniera analoga e indistinta sia al marito sia alla moglie, sebbene entrambi siano in carica contemporaneamente come *hierus* e *hieria* dei culti poliadi. Di conseguenza, non esistono elementi che evidenzino una correlazione diretta tra la donazione del titolo *hyios poleos-thygater poleos* e il legame di marito-moglie. Ciò dimostra, inoltre, che il titolo non era acquisito in modo del tutto automatico e diretto anche dal coniuge e, dunque, le donne che fanno vanto di possederlo³³⁶, avevano avuto l'onore di riceverlo per meriti personali. Emerge chiaramente come non tutte le donne aventi il

³³⁶ Ben cinque in questa famiglia, di contro solo tre tra i mariti.

titolo di *thygater poleos* hanno un marito col titolo maschile equivalente e viceversa³³⁷. L'élite microasiatica deve essere considerata nel contesto provinciale come il prolungamento dell'Imperatore, che trova nei componenti delle ricche famiglie locali l'appoggio necessario a garantire gli interessi romani. Coloro i quali sono i garanti della stabilità locale rappresentavano l'*auctoritas*³³⁸ dell'imperatore.

II. 4.5. Collocazione delle iscrizioni

Un dato necessario per comprendere pienamente il ruolo svolto da una personalità dell'antichità di cui siano sopravvissute testimonianze epigrafiche, è sicuramente l'esatta collocazione dell'iscrizione nel suo contesto originario³³⁹. Non è un caso che le iscrizioni e le statue, dedicate alle persone più in vista, vengano installate in luoghi centrali della città, nello spazio comune visto come podio della vita civile. Altre città microasiatiche - Termessos e Perge *in primis* - mostrano perfettamente come l'importanza raggiunta da un determinato personaggio storico sia direttamente proporzionale alla centralità del luogo in cui un'iscrizione è stata affissa e dove una statua dedicatoria è stata posta. Tali esempi dimostrano come ciò che rende preziosa un'iscrizione sia al di là del testo soprattutto il luogo d'installazione. Da ciò che ho potuto personalmente stabilire attraverso

³³⁷ Per quanto riguarda i titoli ricevuti dai componenti maschili delle ricche famiglie stratonicensi, nella maggior parte dei casi si riscontra la vasta attestazione del titolo υἱὸς τῆς πόλεως così come di altri titoli onorifici quali Φιλόκαισαρχ, Φιλορώμαιος, Φιλόπατρις, Φιλοσέβαστος. Il termine *philos* presente in tutte le formule è però da considerare come testimonianza del mutuale rapporto di clientelismo tra Roma e l'élite locale provinciale e si deve escludere totalmente l'interpretazione errata di una vera e personale amicizia intercorsa tra l'Imperatore e i rappresentanti locali dell'aristocrazia. Tra i titoli sopra elencati è tuttavia necessaria una distinzione. Φιλορώμαιος *Philoromaïos* ovvero *amicus Romanorum* è un titolo onorifico il cui utilizzo si attesta già a partire dal I sec. a.C., che si ritrova però solo in epoca presilliana e verrà successivamente sostituito dalla formula Φιλόκαισαρχ e Φιλοσέβαστος che come ben si può intendere si trovano in numero considerevole a partire dall'epoca del principato; entrambe le formule però sono strettamente connesse al concetto di lealtà dimostrata al potere romano. Per il Φιλοσέβαστος *philosebastos* che si associa alla formula *amicus Augusti* che identifica un personaggio che può vantare uno stretto legame di fiducia e rispetto reciproco con l'imperatore. Cfr. Marshall (1968), 54. 35; Bowman (1990), 330 - 336; Valvo (2001); sulla scomparsa della terminologia specifica in Asia Minore cfr. Raggi (2010) 148 - 150. Da ritenere superata invece la tesi di Saller (1982) 59 che intendeva il termine comeriferito ad "an amorphous group including senators, equites e others who had access to the emperor". In tutti i casi sopracitati, la parola *philos* è da interpretare nella sua complessità in accordo con il concetto di *cliente*, e quindi di un'interazione del sistema patronale romano (sul concetto di *amicitia* è sicuramente interessante la definizione di Spielvogel (1993) 14, il quale cerca di dare una definizione appropriata del termine, legandola alle definizioni *cliens*, *officium* e *fides*).

³³⁸ Crook (1975) 24.

³³⁹ Ma (2012) 243 - 349; Eck (2005) 333 - 353 ; Eck (1973) 375 - 394.

l'analisi autoptica³⁴⁰, le iscrizioni sacerdotali delle donne avevano a Stratonikeia due collocazioni ben precise: una all'interno del perimetro sacro dei santuari, spesso iscritte sulle mura; l'altra, all'interno del nucleo centrale della città, poste sulle basi delle statue posizionate nei luoghi d'interesse pubblico della città come il Ginnasio, il teatro e le terme³⁴¹.

Il numero più cospicuo di esse però, si trovava all'interno dei due santuari principali quello di Hekate e quello di Hera e Zeus e ciò avviene non solo per quanto riguarda le iscrizioni per i sacerdoti³⁴² e le *kleidophoros* ma anche per onorare singole personalità³⁴³. Ciò dimostra senza dubbio non solo l'importanza rivestita dai santuari cittadini, comparabile a quella rivestita dall'agorà cittadina³⁴⁴, ma ancora una volta di più, l'importanza rivestita da coloro che li erano onorati³⁴⁵. Ciò avveniva soprattutto in *polis* costituite da diversi *demi* come nel caso di Stratonikeia, perché i santuari cittadini svolgevano un ruolo di prominenza essendo uno spazio civico monumentale, essi cementificavano l'identità locale che si basava soprattutto nella condivisione dei riti religiosi e dell'attività cultica.

³⁴⁰ Da questo punto di vista, le iscrizioni inerenti le sacerdotesse di Stratonikeia hanno il demerito di essere state pubblicate senza un'adeguata descrizione sull'esatto luogo di ritrovamento né tantomeno sul tipo di materiale utilizzato. Nonostante le iscrizioni non forniscano indicazioni chiare ed esaustive, è stato possibile ricostruirne parzialmente la collocazione originaria grazie ad un viaggio da me compiuto in Turchia nel Settembre 2018. Informazioni parziali sono comunque reperibili dalla lettura degli antichi *Fundberichte* condotti da coloro che per primi si occuparono delle iscrizioni, in particolare s.v. Cousin - Deschamps (1891); Diehl - Cousin (1887); Hatzfeld (1927); Laumonier (1937).

³⁴¹ Ciò non stupisce, sul tema della collocazione delle statue, delle iscrizioni e sul loro significato cfr. Ma (2013) 55 - 62.

³⁴² "Location in the temple can often be explained as an honorific gesture reserved for persons with particular connection with the cult." Ma (2013) 81;

³⁴³ Sull'utilizzo di luoghi sacri quali luoghi in cui onorare le personalità più in vista della città s.v. anche Krumeich (2008) 73 - 95.

³⁴⁴ SEG 41.1003B, vv. 38 - 44: i cittadini di Nisyros che volevano onorare un benefattore, decretarono di omagiarlo attraverso una corona e l'istallazione di una statua o nell'agorà o nel santuario, entrambi i luoghi sembravano essere i più consoni per prestigio con anche Gauthier (2005) 102 - 103.

³⁴⁵ Tale fenomeno non deve stupire, se si considera che, utilizzando le parole di Ma, "*as privileged sacred site, as the venue for ritual activity, the shrine also ensured publicity for honours: this is especially true in the case of those famous shrines which could attract foreign visitors through some particular feature, such as a healing cult or a cult of great antiquity and fame*³⁴⁵. *The great civic shrines were closely linked to the political life and identity of their communities, in ritual and in monumental form.*" Cfr. Ma (2013) 83 - 84.

II. 4.6. Il lessico³⁴⁶

A Stratonikeia l'epigrafe sacerdotale analizzata è generalmente un testo posto sulle mura dei santuari cittadini, laddove si voleva ricordare la *hieria* nel luogo stesso in cui aveva agito. Inoltre, si assiste alla presenza di un lessico particolare, impreziosito da lemmi tipici e talvolta da locuzioni dall'etimologia incerta e dalla difficile comprensione. Quella delle epigrafi di Stratonikeia è talvolta una lingua fissa, tradizionale, un lessico religioso che appare ricercato nella sua complessità. La coppia *ἱερεὺς - ἱέρεια* sono sempre esplicitati al nominativo; il *demotikon* e la tribù di appartenenza seguono coadiuvando all'identificazione dei sacerdoti con un gruppo etnico o un clan ben preciso. Di seguito, viene comunicata la festa o le feste cui presero parte - *ἐν Ἡραίοις*³⁴⁷, alle *Κομυρίοις*³⁴⁸ o ad entrambe le feste³⁴⁹- e se ricoprono la carica del sacerdozio più di una volta nella vita o se per tutta la vita *διὰ βίου*³⁵⁰. La formula *ἐξ ἐπανγγελίας*³⁵¹, ricorda invece - elemento da non sottovalutare - la promessa fatta ai concittadini tutti di prendersi carico del sacerdozio; ad esso, segue il nome del parente illustre, in cui è stata evidenziata la presenza di un legame parentale ampio poiché spesso sono presenti non solo il padre e la madre madre, ma anche il fratello, il marito e spesso anche i cugini, tutti al genitivo. L'epigrafe sacerdotale, si conclude spesso con la descrizione dettagliata del sacerdozio; talvolta ricorre anche la formula *πᾶσαν τύχην καὶ ἡλικίαν*³⁵², in altre invece è stata individuata la presenza di *δι' ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ*³⁵³. Inoltre, non di rado, sono ricordate le opere di benevolenza messe in atto durante il sacerdozio - come la ricostruzione di edifici o la donazione di denaro - attraverso la lista accurata delle elargizioni emesse³⁵⁴.

³⁴⁶ Si tratta dei risultati dell'analisi del lessico condotta esclusivamente sulla base dei dati raccolti al fine di individuare se fosse presente una prassi o degli elementi comuni a tutte le epigrafi. Si tratta dunque delle epigrafi delle sacerdotesse e dei sacerdoti di Stratonikeia, ricordati nei testi loro dedicati, e non di tutte le iscrizioni provenienti da Stratonikeia. Sono stati analizzati circa 200 testi di periodo compreso tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio del III sec.d.C.

³⁴⁷ Il termine, indicante le feste in onore della dea ricorre circa 100 volte in 82 iscrizioni diverse con questa formula. In generale, è possibile riscontrare 62 sacerdoti riconducibili esattamente a Lagina; 4 ierea e ierha 1

³⁴⁸ La formula che indica le feste in onore di Zeus ricorre circa 40 volte in 31 testi differenti, in più di un'epigrafe dunque la formula ricorre più di una volta, Tra le iscrizioni in 130 in cui ricorre un sacerdote di Panamara; 4 ierea; 20 ierha

³⁴⁹ due volte entrambe le feste; Stratonikeia in generale 10; 2 ierea; 6 ierha

³⁵⁰ Si contano circa 3 testi provenienti dal santuario di Lagina; 4 da quello di Panamara; e nessuno da Stratonikeia.

³⁵¹ La formula ricorre 75 volte in 69 diverse epigrafi. Tra queste, 15 epigrafi provenienti con sicurezza dal santuario di Lagina, 3 dalla città di Stratonikeia (si tratta di due iscrizioni onorarie e di un'iscrizione onoraria per una kleidophoros=I.Stratonikeia 1048); ben 52 volte invece nei testi provenienti dal perimetro del santuario di Panamara.

³⁵² Attestata in circa 6 testi, uno proveniente da Lagina e i restanti 5 da Panamara.

³⁵³ Si ritrova 13 volte in 12 diverse iscrizioni.

³⁵⁴ es. *πρὸς τε τοὺς πολίτας καὶ πᾶσαν τύχην καὶ ἡλικίαν, δόντες ἀργύριον καὶ ταῖς βουλαῖς* (I.Stratonikeia 181).

Tra gli avverbi più utilizzati per descrivere l'abnegazione dei sacerdoti, spicca sicuramente εὐσεβῶς³⁵⁵ presente indistintamente in quasi tutti i testi, segue φιλοτείμως³⁵⁶ e infine, raramente utilizzato, ἐπαξίως³⁵⁷. Quale individuo costitutivo di un gruppo specifico, la *donna-singolo* si faceva portatrice dei valori comunitari del gruppo-famiglia, impersonandone da una parte le virtù morali ἀξίως³⁵⁸; dall'altra, quelle materiali visibili, da individuare nella vasta opera di beneficenza personale messa in atto nei confronti della città e dei concittadini. Tra le orme più particolari e ritrovate solamente in un testo si annoverano: ἐδείπνισαν καὶ τὴν πόλιν ἐν τῷ γυμνασίῳ μιᾷ ἡμέρᾳ³⁵⁹; φιλοδόξως παρ' ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν³⁶⁰; πάντα ποιήσαντας καλῶς καὶ φιλοδόξως³⁶¹; φιλοτείμως καὶ εὐσεβῶς ἐποίησαν³⁶²; μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν πατρίδα φιλοτιμιῶν καὶ προηρχιερατευκῶς³⁶³; τελέσαντες τὴν ἱερωσύνην εὐσεβῶς μὲν πρὸς τὸν θεόν, φιλοτείμως δὲ πρὸς τε τοὺς πολίτας³⁶⁴; ἔδοσαν δὲ ἐν τοῖς Κομυρίοις τῶν μὲν ἀνδρῶν ἐκάστῳ πέντε δραχμάς³⁶⁵; κατεσκεύασαν σὺν παντὶ τῷ κόσμῳ τὸ ἄτριον τοῦ ἄνω γυμνασίου³⁶⁶.

Dall'analisi dei dati e dalla loro comparazione emerge dunque come le iscrizioni più ricche di dettagli e in cui compare una maggiore cura nella redazione sono quelle delle personalità più in vista che per la città si sono spese attraverso il sacerdozio e l'opera di evergetismo.

II. 4.7. *Networking e background economico*

Dunque com'è stato evidenziato, il sacerdote e la sacerdotessa in carica preposti al culto di Hekate avevano quasi sempre un rapporto di parentela³⁶⁷. Si trattava molto spesso di

³⁵⁵ Il termine ricorre in 16 epigrafi da Lagina e in ben 62 iscrizioni di Panamara.

³⁵⁶ Ricorre in 7 epigrafi provenienti da Lagina e in 37 iscrizioni provenienti da Panamara.

³⁵⁷ Tale formula ricorre in una sola iscrizione di Lagina e in 4 di Panamara.

³⁵⁸ Attestato in 8 iscrizioni da Lagina e 8 da Panamara, in una iscrizione da Stratonikeia; al contrario, σεμνῶς non sembra essere attestato.

³⁵⁹ I.Stratonikeia 170 - iscrizione di Claudia Macrina.

³⁶⁰ I.Stratonikeia 527 - iscrizione di Tatarion Polynike Apphia.

³⁶¹ I.Stratonikeia 527 - iscrizione di Tatarion Polynike Apphia.

³⁶² I.Stratonikeia 170 - iscrizione di Claudia Macrina.

³⁶³ I.Stratonikeia 171 - iscrizione di Claudia Leontis.

³⁶⁴ I.Stratonikeia 181 - iscrizione di Ulpia Baebia detta anche Claudia Tatias.

³⁶⁵ I.Stratonikeia 192 - iscrizione di Flavia Mamalon.

³⁶⁶ I.Stratonikeia 664 - iscrizioni di Flavia Leontis.

³⁶⁷ In 9 iscrizioni ricorre esplicitamente il termine ἀδελφὴ riferito ad una sacerdotessa; θυγάτηρ ricorre in 7 iscrizioni da Lagina, 41 epigrafi da Panamara, 2 volte da Stratonikeia e in entrambi i casi si tratta di iscrizioni onorarie; γυνὴ in 7 epigrafi da Lagina, 4 da Panamara e 3 dalla città di Stratonikeia; ἀνεψία ricorre invece in un solo caso, in un'epigrafe proveniente da Panamara. Bisogna ricordare che molti casi, nel caso di una coppia di sacerdoti, essi tendevano a rendere implicito il messaggio e a ricordare i propri figli, anche quelli nati durante l'anno del sacerdozio,

marito e moglie, padri e figlie, nipoti e zie, che si occupavano di condividere la carica di sacerdoti³⁶⁸. Tale dato indica senza dubbio che il sacerdozio delle divinità cittadine avesse a Stratonikeia carattere familiare e rivestisse una particolare importanza all'interno di determinate famiglie, le più abbienti, che dunque non era accessibile a persone che non possedessero la stessa ricchezza. A questo punto, è doveroso soffermarsi su un altro aspetto, non più economico, dal momento che è chiaro che tutte le sacerdotesse provenissero da famiglie ricche, dotate di una forza economica tale che permetteva loro di sostenere gli onerosi costi della carica; ma bensì di tipo sociale, poiché quasi tutte le donne che ricoprirono la carica di sacerdotessa potevano annoverare delle parenti che avevano ricoperto la stessa carica in precedenza. I due elementi sono indubbiamente legati l'un l'altro in un legame circolare³⁶⁹. Com'è stato espresso alla perfezione dallo studio della Stavrianopoulou: *"Die Einsetzung von Frauen sowie der jüngsten Familienmitglieder, also der ganze Familie, wurde notwendig: Jungen konnten später den Vater in den politischen Ämtern ersetzen, Mädchen konnten durch die Übernahme von liturgischen Ämtern, Liturgien oder Priesterstellen zuerst ihre eigene Familie und später die ihres Ehemannes unterstützen."*³⁷⁰. Il fenomeno si osserva in particolar modo attraverso l'analisi di tre importanti famiglie della città di Stratonikeia che verranno analizzate di seguito, si tratta della famiglia di Claudia Mamalon e Tiberius Claudius Theophanes, di Tatarion Polynike Apphias e del marito Herakleitos Eudemos Demetrio o della famiglia di Aelia Tryphaina Drakontis e del marito M. Ulpus Ariston.

II. 4.7.1. La discendenza di Claudia Mamalon

Di particolare rilievo è sicuramente la famiglia di Claudia Mamalon e del marito Tiberius Claudius Theophanes, i cui discendenti sono ricordati in un numero considerevole di iscrizioni che coprono un arco temporale di quasi tre secoli dalla fine del I sec. a.C. all'inizio del III d.C. I componenti di tale famiglia si distinsero infatti come sacerdoti, funzionari pubblici, detentori di cariche pubbliche ed evergeti. Per comprendere al meglio il ruolo assunto da queste donne, è necessario condurre un *excursus* storico e prosopografico che spieghi al meglio da dove deriva l'importanza dei componenti, sia maschili che femminili. Il capostipite della famiglia, nonché il più illustre fu sicuramente Leon, un cittadino originario dalla città di Alabea che fu attivo all'interno della Lega delle città

che molto spesso, una volta divenuti adulti, ricoprivano le stesse cariche sacerdotali in precedenza ricoperte dai genitori. Molto spesso, dunque, manca il riferimento diretto ed esplicito con il termine γυνή.

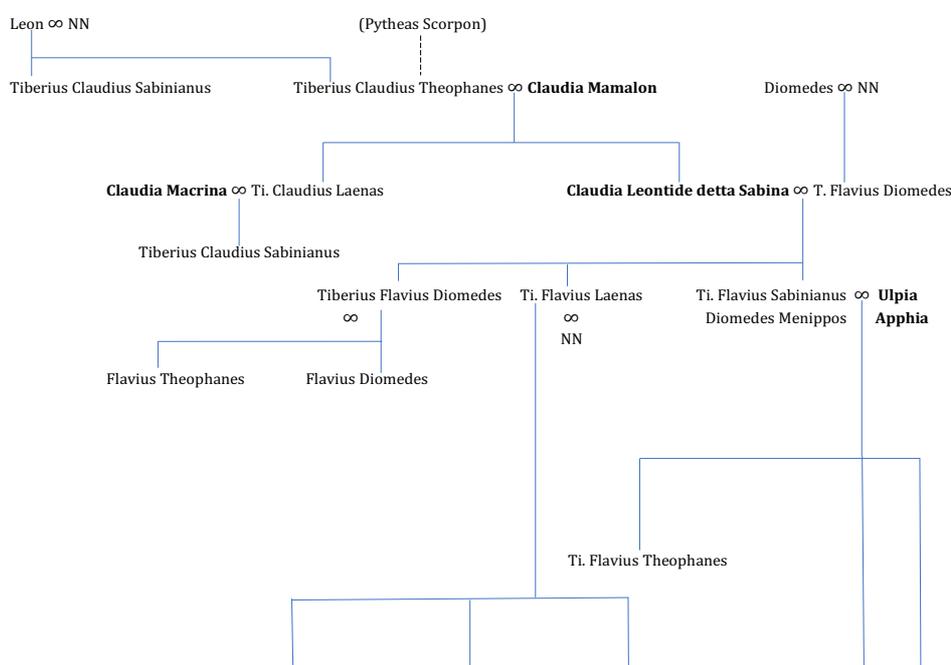
³⁶⁸ La condivisione del sacerdozio tra i coniugi è testimoniata a Lagina con certezza solo dal I sec. d.C. Cfr. Laumonier (1957) 375; Van Bremen (1996) 134.

³⁶⁹ Come già evidenziato, solo alle famiglie facoltose era possibile sostenere le ingenti spese che la carica sacerdotale comportava, inoltre il sacerdozio delle divinità locali era da sempre fonte di fama. Si veda il capitolo sulle "Famiglie e santuari cittadini".

³⁷⁰ Stavrianopoulou (2006) 219 - 222 e cit. 222.

carie di Panamara e sacerdote, che si distinse per *pietà* e devozione nel I sec.a.C.³⁷¹. Leon, come si evince dal decreto I.Stratonikeia 7³⁷², un'iscrizione onoraria ritrovata a Stratonikeia, ottenne la carica di sacerdote, si trasferì in città e svolse il compito con tutti gli onori nei confronti delle divinità e della popolazione locale. Ciò gli valse l'acquisizione della cittadinanza per lui e per i suoi discendenti, la donazione di una corona d'oro e l'installazione di una statua di bronzo, posta nei luoghi centrali del panorama cittadino, affinché potesse essere visibile a tutti. Proprio per le sue capacità diplomatiche e le opere svolte all'interno della Lega, venne onorato attraverso altri decreti ritrovati in altre due città carie; un primo decreto proveniente dalla città di Kallipolis³⁷³ e un secondo in suo onore ritrovato nella città di Laodicea³⁷⁴, in entrambi viene elogiato per la sua attività di sacerdote a Panamara.

Stemma Familiae

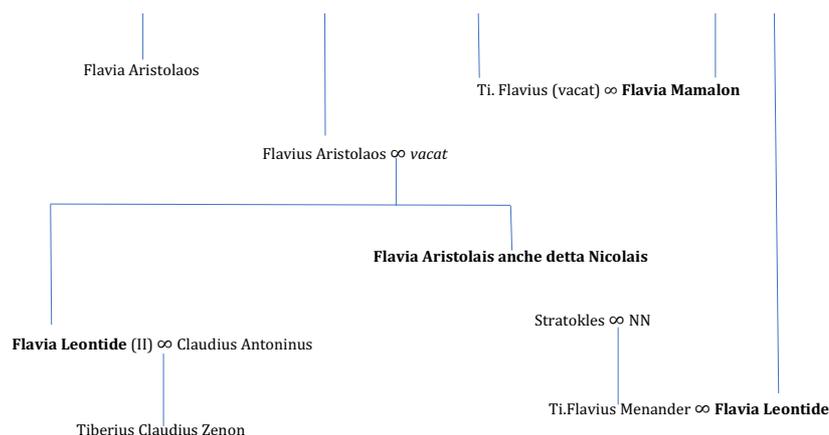

³⁷¹ Secondo quanto supposto da Opperman il decreto venne composto nell'anno 197 a.C.; secondo tondorie più recenti, il decreto onorario dovrebbe avere una datazione più recente, corrispondente ad un periodo compreso tra il 175 e il 150 a.C.

³⁷² I.Stratonikeia 7; si tratta di un lungo decreto onorario del *koinon di Panamara* con il quale vengono tributati onori a Landon Chrysaoros proveniente da Alabanda, cui viene donata la cittadinanza di Stratonikeia per ringraziarlo dei servizi donati alla città. Cousin (1904) 350-351, Nr. 6; BE 1906:48; SEG 4, 388; SEG 45.1556; Laumonier (1937) 238, Nr. 1; Oppermann (1924) 24 - 30. Sul tema si veda anche l'analisi condotta da LaBuff (2016) 131-139; il contributo di Williamson (2009) 211 - 218; e in particolar modo van Bremen (2004) 40 e s., in cui si analizza il ruolo di rilevanza svolto da Leon all'interno della Lega.

³⁷³ Per il decreto proveniente dalla città di Kallipolis: SEG, 45.1556; EA 25 (1995) 83-85 Nr. 1; I.Stratonikeia 1401. Inoltre Van Bremen (2004) 207 - 244 conduce un'analisi esatta del testo e del suo significato politico.

³⁷⁴ Per il decreto proveniente dalla città di Laodicea: SEG 45.1557; EA 25 (1995), 85-86 Nr.2; I.Stratonikeia 1402. Van Bremen (2004) 207 - 244.

L'importante ruolo svolto dalle componenti femminili della famiglia è rimarcato soprattutto da un decreto posto dalle istituzioni cittadine in onore di Menandro e Flavia Leontis³⁷⁵, entrambi sacerdoti e detentori di cariche pubbliche. Più volte nel testo viene messo in risalto il ruolo della donna e della sua famiglia, in contrapposizione a quella del marito che non viene menzionata. Flavia Leontis è qui definita donna *illustrissima*, appartenente ad una *gens di prim'ordine e nobilissima* e donna *rinomatissima*³⁷⁶. L'onore tributato a Flavia Leontis a discapito del coniuge, in un decreto per entrambi, evidenzia marcatamente la differenza tra i due. Se si esamina accuratamente lo *Stemma Familiae* soprastante, ricostruito secondo le informazioni reperibili dall'analisi delle iscrizioni, si può notare come le ultime generazioni della famiglia abbiano avuto una discendenza diretta marcatamente femminile. Sembra dunque verosimile supporre, che Flavia Leontis si sia trovata unica discendente diretta della famiglia e che, in mancanza di uomini, abbia assunto un ruolo predominante all'interno del contesto cittadino³⁷⁷. Lei, proveniente da una ricca e potente famiglia di cui si conoscono i componenti per generazioni, rispecchia a pieno la donna agiata microasitica, che, così come Claudia Mamalon e altre donne dello stesso rango prima di lei, ha ricoperto cariche religiose e non, si è distinta come evergete ed è stata onorata come tale.

³⁷⁵ I.Stratonikeia 15.

³⁷⁶ Il testo è un decreto onorario rivolto alla comunità cittadina, un decreto in materia di culto volto a tributare onori ai sacerdoti in maniera pubblica e collettiva. I.Stratonikeia 5 - 6: μετὰ τῆς σεμνοτάτης γυναικὸς Φλ(αουίας) Διομήδους θυγατρὸς Λεοντίδος τοῦ πρώτου γένους καὶ ἀξιώμα[τος]; 8 - 9: μετὰ τῆς ἀξιολογωτάτης Λεοντί[δος].

³⁷⁷ La sorella Flavia Mamalon sposa un cugino il cui nome non è attestato, il quale morì probabilmente in giovane età; non è stato possibile ricostruire la discendenza della coppia.

II. 4.7.2. Famiglia di Tatarion Polynike Apphias

Una seconda famiglia di rilievo nel contesto stratonicense è sicuramente quella che vede come protagonista Tatarion Polynike Apphia, figlia di Myonides³⁷⁸, moglie di Herakleitos Eudemos Demetrios³⁷⁹ e madre di Apollonides³⁸⁰ e Myonides Damylas Menekles³⁸¹. Tutti i componenti della famiglia ricoprirono cariche pubbliche e i loro nomi, sono giunti fino a noi, poiché vennero ricordati in diversi testi epigrafici posti, alla base di statue e decreti onorari, in loro onore in città. Così come ricostruito nello *Stemma Familiae* sottostante, la loro opera e il loro impegno, *in primis* come sacerdoti e sacerdotesse e detentori di cariche pubbliche, attraversano un periodo di almeno sei generazioni, affiancando via via al sacerdozio delle divinità cittadine una serie di cariche pubbliche più propriamente definite civili. In particolar modo, tra le donne della famiglia si riconoscono, oltre a Tatarion Polynike Apphias onorata con due decreti³⁸², anche Tryphaina Drakontis³⁸³ e la ginnasiarca, *hierieia* e *kl(e)idophoros* Apphias Tryphaina Drakontis³⁸⁴, le cui vite sono state già analizzate in precedenza singolarmente, così come i servizi, resi alla città quali donne di rilievo nel contesto civico e religioso stratonicense. I dati raccolti attraverso l'analisi dei testi in possesso permettono dunque la ricostruzione di un albero genealogico della famiglia:

³⁷⁸ I.Stratonikeia 249; 257.

³⁷⁹ I.Stratonikeia 249-251.

³⁸⁰ I.Stratonikeia 527; 249.

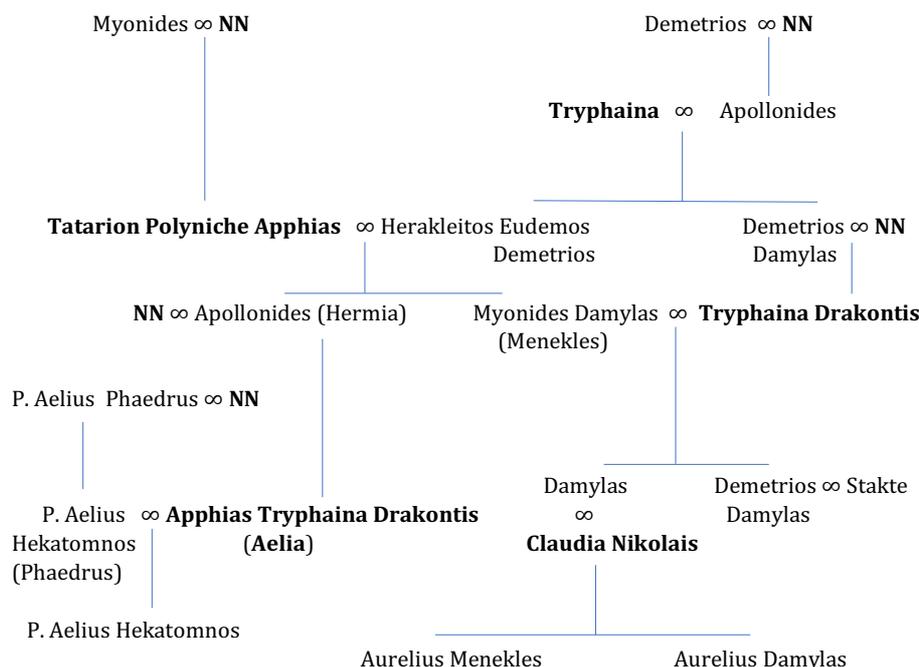
³⁸¹ I.Stratonikeia 255-257; 527; 541; 672.

³⁸² I.Stratonikeia 249 - 251; 256 - 257; 527.

³⁸³ I.Stratonikeia 255 - 257; 672; 541.

³⁸⁴ I.Stratonikeia 244 - 249.

Stemma Familiae Tatarion Polynike Apphia

Inoltre, come evidenziato da *Aelius*, tale famiglia ottenne la cittadinanza romana solo nel II sec. d.C., e solo dopo il matrimonio tra Apphios Tryphaina Drakontis con Aelius Hekatomnos - detto Phaedrus-.

II. 4.7.3. La stirpe di Aelia Tryphaina Drakontis

Infine, le donne di una terza famiglia sembrano aver svolto un ruolo di continua influenza nella città questa volta in un periodo compreso tra il II e i primi anni del III sec. d.C. Così come per gli esempi soprastanti, anche i componenti di questa famiglia assunsero posizioni di rilievo all'interno del contesto cittadino attraverso l'espletamento della carica del sacerdozio e opere di beneficenza pubblica³⁸⁵. Si tratta della famiglia dei sacerdoti M. Ulpus Aristion e Aelia Tryphaina Drakontis, le cui informazioni sono deducibili da un numero considerevole di iscrizioni³⁸⁶ che permettono di ricostruire un albero genealogico preciso. Di particolare interesse per lo studio delle dinamiche sociali e familiari è sicuramente il decreto onorario I.Stratonikeia 530³⁸⁷ posto dal δῆμος dalla

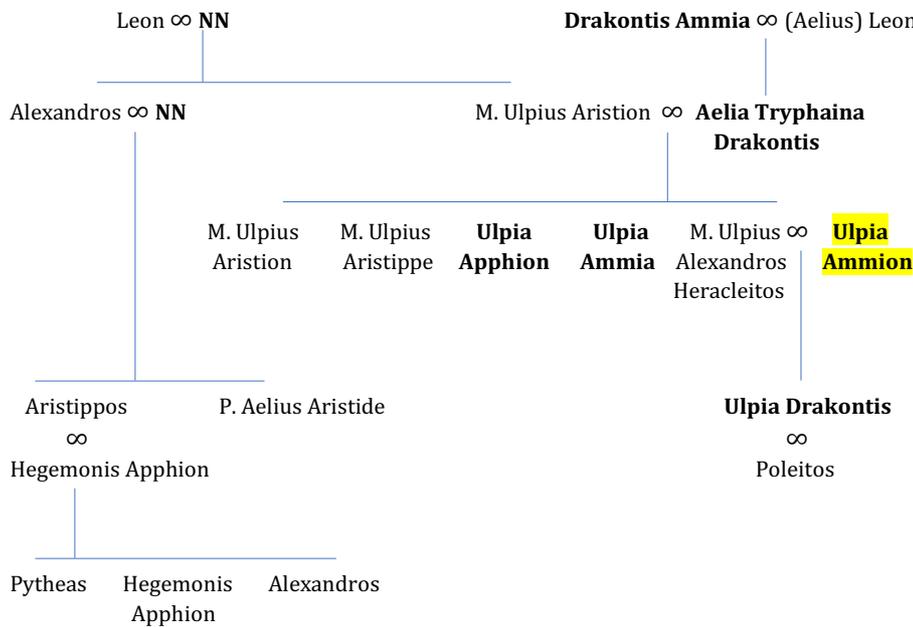
³⁸⁵ Pont (2009) 334 - 339; Mantas (1995) 125 - 144; Quass (1993) 214 - 215 evidenziano l'opera di evergetismo messa in atto da M. Ulpus Alexandros Herakleitos e Ulpia Ammion non esclude il ruolo di rilievo della coppia.

³⁸⁶ I.Stratonikeia 668; 530

³⁸⁷ I.Stratonikeia 530: ἐτέμησαν] | διὰ ψηφισμάτων Μ(ἄρκον) Οὐλπιον, Ἀρίστωνος [υἱ]όν, [Κυ]- | ρείνα, Ἀλέξανδρον Ἡράκλειτον Κο(λιοργέα) καὶ Οὐλπίαν, | [Διο]νυσοκλέους θυγατέρα, Ἀμμιον Κο(λιοργίδα) ἱερατεύσαν- | 5 [τα]ς εὐσεβῶς καὶ φιλοτείμως καὶ μετὰ τὰ λοιπά, | [τ]ὰ ἀναλώματα καὶ τὰς ἐστιάσεις, καὶ γυμνασιασθ- | [χίας] ἄς ἐτέλεσαν.

βουλή e dalla γερουσία della città διὰ ψηφισμάτων in onore di M. Ulpius Alexandros Heraclitos e Ulpia Ammion che, da sacerdoti, si occuparono di finanziare la costruzione del Propylon del tempio di Hekate a Lagina e la Stoà nei pressi dell'agorà commerciale della città.

Stemma Familiae di Ulpia Ammion e del marito M. Ulpius Aristion

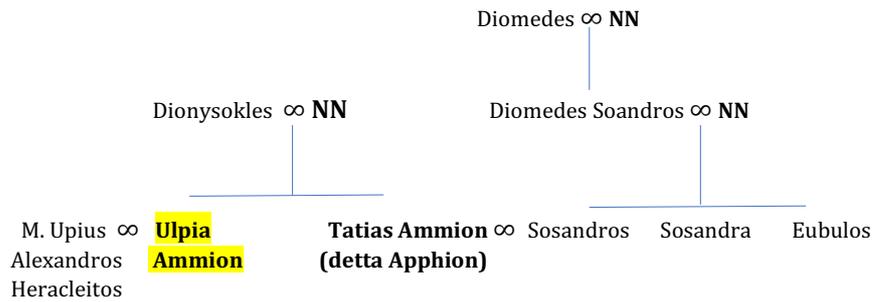
A differenza delle altre famiglie analizzate, questa terza famiglia presenta un elemento di novità. È stato possibile ricostruire con accuratezza l'albero genealogico di due famiglie facoltose che, attraverso l'unione in matrimonio tra M. Ulpius Alexandros Heraclitos³⁸⁸, da una parte, e Ulpia Ammion, dall'altra, suggella di fatto l'unione di due famiglie. Entrambi i coniugi provengono da famiglie agiate dell'*elites* cittadina stratonicense, i cui componenti ricoprono il sacerdozio delle divinità locali per più anni e sono ricordati quali benefattori. Tatias Ammion, sorella di Ulpia Ammion e figlia di Dionysocles, andata sposa a Sosandros, figlio di Diomedes Sosandros, entra a far parte di una seconda famiglia, i cui componenti sono ricordati quali sacerdoti da generazioni. Infatti, Diomedes Sosandros, il quale tra l'altro si distinse quale *grammateus* della boulè cittadina, *stephanephoros*³⁸⁹ ed è un uomo chiave della città di Stratonikeia del II sec. d.C.³⁹⁰

³⁸⁸ Se si prende in considerazione la nuova famiglia, il marito Marcus Ulpius Alexeros Heraclitos, è figlio a sua volta di Aelia Tryphaina Drakontis, proveniente da un'influente famiglia locale e anch'ella ricordata come sacerdotessa e benefattrice, già analizzata in precedenza. Infine, si conosce anche il nome della figlia nata dall'unione di Ulpia Ammion col marito, si tratta di Ulpia Drakontis, ricordata insieme al proprio marito nell'iscrizione I.Stratonikeia 668 vv. 12-13: συνφιλοτειμουμένων αυτοίς τῆς θυγατρὸς Οὐλπίας Δρακοντίδος καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Πολεΐτου τοῦ Πολεΐτου.

³⁸⁹ I.Stratonikeia 1325a; per la figura di Sosandros cfr. anche Chaniotis (2003) 13 - 15.

³⁹⁰ Le opere di Sosandros sono ricordate attraverso diversi decreti. Uno in particolare, posto dalla boulè cittadina, redatto sotto lo *stephanephoros* Sosandros cfr. I.Stratonikeia 1101 = LSAM 69; un secondo: I.Stratonikeia 14; Hatzfeld (1927) 62 Nr. 5; BE 1928:380; SEG 4, 245; Robert, Et. anat. 517 nota 3, 521 nota 5; infine un'iscrizione I.Stratonikeia 1038; sul ruolo svolto da Sosandros nella

Stemma Familiae di Ulpia Ammion

Tale politica matrimoniale, già messa in atto in precedenza da famiglie dello stesso rango, rievoca chiaramente i «contratti» matrimoniali stipulati tra famiglie dello stesso rango per questioni di convenienza politica; essa fa emergere inoltre gli interessi economici-patrimoniali e pubbliche che stavano alla base delle interazioni sociali dei gruppi dominanti dell'*elite* cittadina. Infatti, se un'abile politica matrimoniale consentiva alla nuova coppia e alle famiglie di appartenenza di mantenere, talvolta accrescere l'influenza politica e le ricchezze ricevute in eredità; dall'altra perpetrava l'obiettivo di mantenere uno *status* di rilevanza sociale all'interno della comunità. Dunque, il matrimonio aveva prima di tutto una funzione sociale tale da coniugare al suo interno interessi di diversa natura al fine di dare stabilità alle strutture di convivenza e cementare equilibri preesistenti.

città di Stratonikeia e sull'introduzione di nuove norme religiose, interessante il contributo di Chaniotis (2003) 186 - 189.

II. 5. Conclusioni Stratonikeia

L'analisi delle iscrizioni di Stratonikeia ha evidenziato come l'assunzione del sacerdozio da parte delle agiate donne locali fosse una pratica comune. Le *hierieiai*, le sacerdotesse in carica per una durata variabile a secondo del periodo storico, erano scelte tra le componenti delle famiglie più in vista, che avvicinandosi con cadenza irregolare, svolgevano non solo un ruolo attivo nella vita religiosa cittadina, ma anche una funzione sociale di rappresentanti pie e figlie della città.

I santuari cittadini fungevano da luoghi di aggregazione tra le varie anime culturali di cui la società stratonicense si componeva e, proprio per questo motivo, il sacerdozio loro connesso rivestiva un ruolo di rilevanza sociale. Il santuario di Panamara con la sua *Lega* fungeva al contempo da meta di pellegrinaggio e luogo d'incontro con dignità regionale. La dualità del sacerdozio connesso alle divinità ivi venerate rispecchiava senza dubbio la coppia divina Zeus – Hera e, così come le divinità, anche il sacerdote e la sacerdotessa loro dedicati avevano sempre un legame di parentela. A Lagina, invece, la dea Hekate veniva onorata da una sola *ἱέρεια* proveniente dell'élite locale che entrava a far parte nel tempio delle divinità da ragazzina, come *kleidophoros*, e riceveva lì una formazione per il successivo ruolo di sacerdotessa. Il fenomeno interessa in particolare il periodo compreso tra il I sec.aC. e la fine del II sec. d.C. Difatti, già a partire dal tardo ellenismo, schiere di uomini e donne servirono nei templi della città nelle vesti di sacerdoti e sacerdotesse, ma solo ad un gruppo ristretto di questi vennero tributati per decreto grandi onori quali titoli onorifici, corone d'oro, statue poste nei luoghi significativi della città. Coloro che ottennero tali omaggi furono uomini e donne, tutti sacerdoti, che si erano distinti in particolar modo per opere di evergetismo e magnanimità nei confronti delle divinità e dei concittadini. In particolare, una prassi comune tra le sacerdotesse era quella di offrire banchetti, la donazione di denaro, il finanziamento di grandi opere di ristrutturazione e costruzione di edifici di pubblico interesse.

Infatti, come dimostrato, le sacerdotesse onorate dalle istituzioni cittadine si erano occupate di abbellire la città attraverso l'edificazione e ristrutturazione di edifici pubblici, avevano donato ingenti somme di denaro privato ai concittadini, avevano tributato grandi sacrifici agli dei cittadini in occasione delle feste loro consacrate.

Il sacerdozio aveva a Stratonikeia un carattere sociale, strettamente legato all'importanza rivestita dal *koinon*, che riuniva al suo interno le popolazioni di origine ellenica stanziatesi secoli prima nella Caria e quelle autoctone già presenti sul territorio. Un *excursus* prosopografico ha dimostrato come il sacerdozio e le magistrature vennero ricoperte dai componenti dell'élite locale per più generazioni. I componenti di poche famiglie

si avvicendarono nell'assunzione delle cariche, molti di questi ricoprirono le stesse ariche più volte nel corso della vita e quasi tutti furono instancabili evergeti. Difatti, sebbene sia da escludere l'ereditarietà del sacerdozio nei santuari di Stratonikeia, dall'analisi delle fonti epigrafiche si deduce come, *de facto*, per molti decenni non vi fu un vero ricambio familiare e tutti componenti di una stessa famiglia ricoprirono le medesime cariche per almeno un secolo. Difatti tra le iscrizioni che riportano i nomi di sacerdotesse e detentrici di cariche cittadine, che ricevono anche il titolo onorifico di *figlia della città*, sono attive nel contesto religioso e sociale della città di Stratonikeia si è constatato come molte di esse appartenessero alla stessa famiglia.

Le donne di queste poche e influentissime famiglie furono, parimeriti con gli uomini, onorate dalle istituzioni cittadine e dai concittadini. Ciò appare chiaro dall'analisi del titolo onorifico quale *figlia della città* che, non di rado, ricevettero. In qualità di *hierieiai* εὐσεβήσασα μὲν πρὸς τὴν θεὸν φιλοτιμηθῆσ<α> δὲ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους (I.Stratonikeia 707) con ingenti donazioni di denaro δόσι ἀργυρίου καὶ πάλιν ἐπὶ τῇ κατασκευῇ στοῶς (I.Stratonikeia 226) e, più in generale, interessandosi dell'edilizia pubblica cittadina κατεσκεύασαν σὺν παντὶ τῷ κόσμῳ τὸ ἄρειον τοῦ ἄνω γυμνασίου (I.Stratonikeia 664). Menzionate e onorate διὰ τοῦ ψηφίσματος (I.Stratonikeia 663) in quanto sacerdotesse e magnanime detentrici di cariche pubbliche. Proprio in virtù del loro impegno, vennero loro dedicate statue installate nei luoghi più significativi della vita cittadina, poiché il potere, da sempre, si serve dell'immagine e della sua visibilità, che costituisce senza dubbio la sua espressione più tangibile.

Capitolo III

EFESO

Il capitolo che segue è dedicato alla storia delle donne efesine, *hierieiai* e detentrici di cariche pubbliche, onorate per le loro opere di evergetismo, lodate come benefattrici e ricordate per la loro attività di monumentalizzazione cittadina.

Come già per Stratonikeia, anche per la città di Efeso, verrà proposta una breve presentazione degli eventi più significativi che caratterizzarono la storia della città al fine di comprendere al meglio il contesto politico e culturale in cui queste donne agirono. In primo luogo, verrà ricostruita la storia della città attraverso le innumerevoli fonti letterarie antiche e verranno delineati, in maniera concisa, gli aspetti più rilevanti delle tappe storiche, che resero la città *Capitale d'Asia* e centro nevralgico del potere romano nella provincia anatolica. Al fine di comprendere le vicissitudini storico-politiche della città ellenistica e romana, è sembrato opportuno scindere la lunga storia attraverso tre tappe fondamentali: la battaglia di Azio, l'inizio del *Principato* e la donazione del titolo di città neocora. Saranno esaminati i culti cittadini, con particolare attenzione rivolta al culto di *Artemide Efesia* ed *Hestia Boulaia*; dall'altra, le magistrature, i titoli onorifici e il loro significato all'interno del contesto cittadino.

Le vite e le opere delle donne di spicco che assunsero cariche pubbliche saranno esaminate separatamente. Successivamente sarà condotta un'analisi sul *background* economico, sociale e sulle dinamiche familiari all'interno delle famiglie d'origine. Infine, verranno presentati i testi epigrafici più significativi, corredati di bibliografia e traduzione, attraverso i quali mi è stato possibile ricostruire le vite e le opere di queste donne, che guadagnarono fama in patria e memoria eterna.

III. 1. Breve storia della città

Efeso è il nome di un'antica città microasiatica, annoverata tra i centri urbani più importanti dell'antica regione della Ionia, i cui resti archeologici sono stati identificati a Selcuk, tra le odierne città di Aidyn e Smirne nella penisola anatolica. Secondo Pausania il Periegete³⁹¹, la città venne fondata in una regione particolarmente fertile³⁹² e dal clima mite e possedeva i più bei santuari d'Asia Minore, per maestosità e ricchezza di ornamenti.

³⁹¹ Paus. 7.5.4.

³⁹² Paus. 7.5.10.

Secondo il periegete, tra i templi efesini erano da annoverare un grande tempio dedicato alla divinità principale ovvero Artemide³⁹³ e due templi minori, la cui costruzione non era ancora stata terminata, dedicati ad Apollo, appartenenti a Efeso ma collocati nel territorio delle città limitrofe.

III. 1.1. Storia della città prima della battaglia di Azio

La città di Efeso venne fondata una seconda volta dallo ionio Eroclo, figlio di Codrus, e si associò alle altre città istituite dopo le migrazioni ioniche formando una confederazione sotto la guida proprio della città di Efeso. Da sempre considerata porto d'importanza strategica per la posizione geografica e l'insenatura naturale su cui sorgeva, la città fu un nucleo di rilievo nella storia dell'Asia Minore antica. Città al centro della rivolta degli Ioni contro i Persiani e causa scatenante delle successive guerre, Efeso divenne città fedele ad Alessero Magno e, dopo la sua morte e la successiva instaurazione dei regni ellenistici, una delle corti più splendide del regno di Pergamo. La storia successiva della città si lega proprio alle vicissitudini di quest'ultimo, giacché nell'anno 133 a.C. sotto il tribunato di Tiberio Gracco la repubblica di Roma acquisì per testamento il regno del sovrano pergameno Attalo III e con esso, entrò in possesso anche della città di Efeso che però, per testamento dello stesso Attalo, doveva mantenere lo *status* di *civitas libera*³⁹⁴. La riduzione dell'Asia a provincia romana avvenne solamente l'anno successivo nel 132 a.C. attraverso un *senatus consultum* che unificò i possedimenti del regno di Pergamo e la zona della Caria, fino al 168 a.C. rimasta sotto l'influenza rodia.

Da un punto di vista architettonico, alla seconda metà del II secolo a.C. corrisponde anche un periodo di vigorosa espansione urbanistica della città che, nonostante non muti la sua fisionomia, si amplia attraverso la costruzione di nuovi quartieri, abbellimento tramite l'erezione di numerosi nuovi edifici d'interesse pubblico come il teatro³⁹⁵, una *stoà* nei pressi del mercato cittadino e l'edificazione dell'*heroon* dedicato al fondatore della città, Eroclo³⁹⁶.

³⁹³ Per il tempio di Artemide e i giudizi degli autori antichi s.v. anche: Paus. 4.31.8; Paus. 6.3.16; Hdt. I, 148.

³⁹⁴ Zuiderhoek (2015) 282 - 283; Bernhardt (1985) 290; il tema era stato già ampiamente affrontato da quest'ultimo, infatti secondo Bernhardt (1971) 106 un indizio dello status della città sarebbe da riscontrare nel passo di Strabone 14.1.26 in cui si fa riferimento al fatto che gli Efesini potevano fare richieste direttamente al Senato romano. Dello stesso parere Jones (2000) 13 - 14, suppone che Efeso mantenne lo *status* di *civitas libera* e rimase immune per almeno i primi decenni.

³⁹⁵ Scheerer (1995) 160 - 163; Scheerer (2000) 158 - 161.

³⁹⁶ Thür (1995); Scherrer (2000) 126 - 127.

Nonostante l'annessione delle nuove regioni fosse stata più o meno pacifica³⁹⁷ nei primi cinquanta anni di governo romano, i romani e gli efesini entrarono presto in contrasto³⁹⁸. Efeso divenne infatti centro d'interesse dell'opera espansionistica pontica del sovrano Mitridate che, cercando di ledere gli interessi della Repubblica nella penisola microasiatica e sfruttando il malcontento della popolazione locale per il governo romano, costrinse Roma a ben tre interventi nelle cosiddette *guerre mitridatiche*. Uno scontro acro, che compromise i rapporti tra i romani e gli efesini, ormai irreversibilmente entrati in contrasto. La massima espressione del conflitto innescato, la più cruenta, può essere senza dubbio collocata nell'88 a.C.³⁹⁹, anno in cui la ribellione di Mitridate e il conseguente massacro di tutti gli abitanti di lingua latina insediatisi nella città, per protestare contro le tasse imposte dal nuovo governo romano, scatena la successiva reazione romana e l'occupazione della città da parte dell'esercito di Silla⁴⁰⁰. Proprio gli anni 84 - 66 a.C. corrispondono ad un periodo buio per la città, che schieratasi contro Roma al fianco del nemico pontico, da quest'ultima subì le vessazioni.

III. 1.2. Storia della città dopo la battaglia di Azio

Per tutta l'età repubblicana la provincia anatolica era stata governata da un propretore, tale consuetudine cambiò nel 27 a.C. data in cui, con la riforma augustea, si stabilì che la regione venisse governata da un proconsole e annoverata tra le province senatorie. La

³⁹⁷ A partire dal 133 a.C., si registra una prima migrazione di popolazioni italiche nella città, a questa segue una seconda imponente migrazione sotto Silla nell'85/84 a.C. che interessa tutto il secolo e si protrae almeno fino agli inizi del I sec.d.C. cfr, essendo divenuta città strategica, nel porto approdarono diverse navi e numerosi commercianti (tra questi Vedius Pollio) viaggiatori, impiegati e ufficiali romani cfr. Kirbihler (2007b) 21 - 22; 28 - 29. Secondo lo stesso studio (Kirbihler (2007b) 24) gli Italici provenivano da diverse aree geografiche della penisola italiana, soprattutto dalle zone mediterranee, tra queste la Campania, la Lucania, l'Apulia.

³⁹⁸ I cosiddetti Vespri asiatici, un terribile eccidio commesso in Asia Minore nell'88 a.C., vide Efeso e altre importanti città d'Asia (Pergamo, Rodi, Tralles) compiere la loro vendetta nei confronti di Roma sulla pelle degli italici che si era stabiliti nella regione. Secondo Appiano (*De bello Mithridatico - Mithridateios* 20 - 23) le violenze furono immani e a Efeso, vennero uccisi anche coloro i quali si erano rifugiati nel tempio di Artemide per sfuggire alla furia degli efesini. Ad oggi il numero dei morti effettivi varia da Plutarco che ne conta circa 150.000 (Vita di Silla 24,4) alla moderna ricerca scientifica che ne conta circa 80.000 (Letzner (2000) 153 - 154), al di là dei numeri esatti, rimane indubbio che venne attuato un vero e proprio eccidio sistematico degli Italici presenti nelle città della regione microasiatica. Sul tema anche Bernhardt (1985) 57 - 61 che individua nella politica economica di Mitridate uno dei motivi dell'appoggio ricevuto dalle popolazioni locali.

³⁹⁹ La collocazione del massacro degli italici nell'anno 88 deriva dalla lettura di Cic., *De im Cn. Pom* 7; in particolare, tale evento è da collocare nella prima metà dell'88 secondo Badian (1976) 111.

⁴⁰⁰ Mastrocinque (1999) 41 - 54 analizza nel dettaglio le vicissitudini che portarono a tale *escalation* attraverso una perfetta analisi dei fatti storici e delle fonti antiche. Egli suggerisce inoltre di spostare l'anno dell'inizio della guerra all'89 e non all'88 come si riteneva in precedenza.

battaglia di Azio e la successiva fondazione e instaurazione del potere augusteo segna nella storia romana una cesura storica imprescindibile, applicabile anche alla storia di Efeso, città che da questo momento vedrà aumentare in maniera esponenziale la propria importanza politica e il proprio ruolo strategico nello scacchiere imperiale.

Il nuovo potere augusteo incentiva l'urbanizzazione e la romanizzazione dell'Asia Minore attraverso un'opera di monumentalizzazione che come si vedrà, cambierà la fisionomia della città⁴⁰¹. In questo periodo, la città acquista un'immagine di splendore e bellezza unica che si evince chiaramente da tutte le fonti antiche⁴⁰².

A partire dalla battaglia di Azio e per tutta l'età augustea si vede un'espansione del modello organizzativo della *polis*, al fine di organizzare i vasti territori anatolici sottoponendoli alla gestione di singoli centri urbani. Per fare ciò è però necessario un appoggio da parte delle popolazioni locali che può avvenire solamente attraverso una forte romanizzazione del territorio. Il ceto dirigente diventa così il primo motore della monumentalizzazione cittadina, l'edilizia pubblica diventa per Roma il campo d'azione privilegiato per l'urbanizzazione e l'affermazione del potere centrale sulle città, con la loro conseguente *romanizzazione*⁴⁰³. Da questo momento in poi, sia l'imperatore sia il ceto locale dominante si mostrano attivi benefattori e instancabili evergeti al fine di mostrare, attraverso l'abbellimento della città, l'interesse e l'amore per la patria, ottenendo in cambio rispetto e deferenza dai concittadini⁴⁰⁴. I decreti onorari, soprattutto quelli deliberati dalla *polis*, ci forniscono in quest'ottica diverse informazioni sulle committenze dei ricchi

⁴⁰¹ Per ciò che concerne la vasta opera architettonica messa in atto nella città di Efeso sotto Augusto cfr. Thür (2007) in particolare per quanto riguarda lo studio e il significato politico-sociale dell'Agorà superiore; in generale, sul tema, si veda il contributo di Plattner (2017) 291 - 308 che fornisce uno studio dettagliato sullo sviluppo dell'opera architettonica che interessa questo periodo storico.

⁴⁰² Strab. XIV, 1, 24; Plin., *Nat. Hist.* 5, 120; Ael. Arist., 23, 24. Lo storico Aristio e altri autori antichi descrivono Efeso come il centro commerciale più importante dell'Asia nonché il più splendido, un importante centro politico e intellettuale, che vantava bellezze architettoniche come l'imponente Biblioteca di Celso e la seconda scuola di filosofia nell'Egando.

⁴⁰³ Sposando la tesi di Bejor, si può affermare che l'aspetto urbano e la diffusione dell'ideologia imperiale camminano di pari passo in Asia Minore s.v. Bejor (2010) 255 - 271.

⁴⁰⁴ Sul tema, un'interessante analisi è stata condotta da Barresi (2003) 20 - 35, fornisce un'analisi dettagliata sulle diverse metodologie adottate per la donazione di denaro per la costruzione di edifici di pubblico interesse. Nello specifico per Efeso cfr. I.Ephesos 435; I.Ephesos 3001 per quanto concerne la testimonianza del finanziamento privato per alcune parti di un'opera civica. A Efeso, è il *grammateus* del Popolo a organizzare il finanziamento e a reperire i sottoscrittori che fanno la promessa solenne in assemblea di elargire il finanziamento. Tale carica svolgeva un'indubbia importanza, tanto da comparire in molte epigrafi edilizie, anche insieme al governatore, sulla figura del *grammateus* e la sua rilevanza in questo ambito dell'organizzazione civica cfr. Schulte (1994) 40 - 45, 57.

notabili locali che si fanno carico di edificare, ristrutturare gli edifici preesistenti e donano denaro allo scopo di finanziare parzialmente le costruzioni pubbliche⁴⁰⁵. Tale fenomeno, definito evergetismo⁴⁰⁶ trova in questo periodo la sua massima espressione. La novità è che a fare queste opere di beneficenza civica, non sono più solamente gli uomini bensì anche le donne⁴⁰⁷ detentrici di cariche pubbliche e appartenenti alle ricche famiglie locali iniziano a svolgere un ruolo di pari importanza⁴⁰⁸. Alla stretta relazione tra la città ionica e l'impero è legato indubbiamente il culto di Roma e dell'Impero che diviene emblema del legame imprescindibile tra Efeso e il potere centrale. Tra coloro i quali hanno ricevuto la cittadinanza romana, ricoprire il sacerdozio del culto di Roma e dell'Impero risulta essere uno *status symbol*⁴⁰⁹, nondimeno i cittadini che ricoprirono questa carica appartengono a classi privilegiate della società efesina⁴¹⁰. Anche le donne assumono tale carica e seguendo l'ordine cronologico, è possibile identificare circa sedici donne che a Efeso rivestirono il ruolo di somme sacerdotesse del culto imperiale:

⁴⁰⁵ Cfr. Rogers (1991); Rogers (1992) 215 - 223; Alzinger (1974) 145 - 152. Molto spesso, un evergete ottiene un terreno pubblico per la costruzione a proprie spese di un edificio, è questo l'esempio del sepolcro di C. Sextilius Pollio costruito dal figlio in età tiberiana cfr. I.Ephesos 405; e anche a Smirne ISmyrna 725.7; Barresi (2003) 27.

⁴⁰⁶ Il tema è stato già approfondito al Cap. I. 1.1. e I. 1.2. cfr. note 1 - 2.

⁴⁰⁷ Un esempio è l'iscrizione che testimonia l'opera di evergetismo femminile (cfr. I.Ephesos 492) in cui Helvedia Paula, detta anche Paul(e)ina, sacerdotessa di Artemide che si occupò della costruzione di alcuni edifici pubblici nel 89 / 90 a.C sotto il proconsolato di Marcus Flavius Gillo.

⁴⁰⁸ Nello specifico, il tema verrà affrontato al Cap. III. 4.7 nell'ambito delle ricche famiglie efesine che fianziano una vasta opera di monumentalizzazione civica, indistintamente sia donne che uomini.

⁴⁰⁹ Secondo Süß (2015) 458 non vi sono dubbi sul fatto che ricoprire la carica di sacerdote del culto imperiale fosse una tappa fondamentale della carriera professionale e rappresentava una delle magistrature più ambite da ricoprire almeno una volta durante il corso della vita. Inoltre, è stato dimostrato come molti di coloro i quali ricoprirono tale carica, ebbero successivamente l'onore di ricevere la cittadinanza romana (come nel caso di Diomedes a Stratonikeia). Il risultato era quello di ricoprire una carica di indiscusso prestigio che li distanziasse dai concittadini. Le donne sono state coinvolte attraverso i loro mariti (diverse donne in Afrodizia, Flavia Papiane a Efeso) o come persone indipendenti nel quadro di una fondazione collettiva (Sardis). Tutte queste donne appartengono alla stessa classe sociale degli uomini e svolgono analoghe funzioni di rilievo pubblico e sociale. Tra coloro i quali acquisiscono nel giro di un paio di anni e generazioni lo *status* di *ordo senatorius* da ricordare le famiglie dei *Quadrati* e dei *Vedii*.

⁴¹⁰ Quaß passim. Holtheide (1983) 131, ha notato come tra coloro che ricevevano la cittadinanza romana, molti avevano ricoperto la carica di *archiereus* o di sacerdoti del culto imperiale. Questa osservazione può essere integrata dal fatto che la funzione di sacerdote del culto imperiale rivestiva sicuramente una posizione sociale particolarmente privilegiata. Non di rado, infatti, chi aveva assunto tale carica sacrale riceveva successivamente la cittadinanza romana.

Tabella 3

Sacerdotesse del culto imperiale a Efeso.

	Nome	Datazione	Coniuge	Fonte
1	Flavia Ammion Aristio	I sec. d.C.	<i>asiarchus</i>	IGR IV 1325; 1323
2	Stratoneike	fine I - inizio II d.C.	<i>asiarchus</i>	IGR IV 1571
3	Vedia Marcia	fine I - inizio II d.C.	-	I.Ephesos IV 1017
4	Claudia Ammion	II sec. d.C.	<i>archiereus</i>	I.Ephesos III 681
5	Claudia Tryphaena	II sec. d.C.	-	IGR 1571 (Teos)
6	Scaptia Firmilla	130 - 131		I.Ephesos II 430
7	Anonima (fam. <i>Vetulenii</i>)	età adrianea	-	I.Ephesos V 1553
8	Flavia Papiana	metà II sec.d.C.	<i>asiarchus</i> (?) ⁴¹¹	I.Ephesos III 729
9	Amphilla	160 - 180 d.C.	<i>archiereus</i>	I.Ephesos III 721
10	Anonima madre di Aelia Procla	età adrianea	-	I.Ephesos III 994
11	Claudia Tertulla	II d.C. (due volte <i>ar- chiereia</i>)	-	I.Ephesos III 643c
12	Anonima	età adrianea	-	I.Ephesos III 814
13	Mindia Stratonike Hegumene	età adrianea	-	I.Ephesos III 814; JÖAI 55 (1984) 125
14	Aufidia Quintilla	fine II sec. (Caracalla)	<i>asiarchus</i>	I.Ephesos III 637
15	Iulia Atticilla	217-218 d.C.	<i>asiarchus</i>	I.Ephesos III 617
16	Anonima moglie di Ru- pilius Alexander	253 d.C. (due volte <i>ar- chiereia</i>)	<i>asiarchus</i>	I.Ephesos III 714

Dall'analisi del materiale, il ruolo di *archiereia* appare una carica consueta già nel primo secolo ma trova la sua più ampia espressione nel secolo successivo con ben undici delle sedici donne, le cui iscrizioni sono databili in questo periodo. Non è un caso, se si tiene

⁴¹¹ Incerto.

conto che nell'anno 132-133⁴¹² l'imperatore Adriano⁴¹³ diede a Efeso la concessione per la costruzione di un secondo tempio dedicato al culto⁴¹⁴, in strettissima connessione con la figura di Artemide⁴¹⁵, e donò quindi alla città per la seconda volta il titolo di *neocoria*⁴¹⁶. A partire da questo periodo e soprattutto durante tutto il periodo di reggenza della dinastia dei Severi (193 - 235), è riscontrabile un'intensa campagna edilizia che si caratterizza per la costruzione di pochi nuovi edifici ma interessa soprattutto la ristrutturazione degli edifici pubblici più antichi. Diverse iscrizioni testimoniano questa rinata vivacità edilizia cittadina e le misure di restauro messe in atto nel settore pubblico. Tra i nuovi edifici si individuano la Porta del porto e un Pozzo erroneamente chiamato nella letteratura archeologica come *Macellum*, composta da una rotonda centrale a dodici punte collocato sulla collina di fronte allo stadio, che potrebbe molto probabilmente essere associato a un santuario, forse proprio il terzo tempio neocoro, la cui costruzione venne

⁴¹² Ovvero successivamente alla visita del 129. Burrell (2004) 66 - 70; Price (1984).

⁴¹³ In quest'occasione venne costruito un imponente edificio, un santuario imperiale in stile corinzio i cui resti vennero riportati alla luce negli anni '70 - '80 dello scorso secolo nella zona del Koressos, che corrisponde all'area dell'antico porto della città di Efeso. Sul tema: Witulski (2007) 9 - 51; Karwiese (1995) 103; Friesen (1993) 10 - 26; Strocka (1988); Vettors (1986) 84; Price (1984) 76 - 84. Per quanto riguarda lo stile corinzio e le dimensioni dell'Olympeion paragonabili a quelle dell'edificio ateniese cfr. Wilson Jones (1991) 107 e 144. Secondo l'iscrizione I.Ephesos 428 il tempio della II Neocoria venne dedicato da Diophantos un *archiereus* del culto imperiale.

⁴¹⁴ Il cosiddetto Hadrianstempel, lo studio di Quatember (2010) 376 - 394 ha evidenziato come il tempio fosse stato costruito per essere in stretta connessione, molto probabilmente costruito al contempo, con un secondo edificio presente del panorama urbano, si tratta delle terme cosiddette *Varius Bad*, successivamente rinominate le terme di Scholastikia, dalla donna cristiana che si occupò del loro restauro secondo Scherrer (1995) 19 e Scherrer - Trinkl (2006) 49 avvenuto intorno all'anno 400; di contro Waldner (2009) 192 propone una datazione successiva nel VI sec. d.C.); sulla datazione del tempio s.v. anche Wörrle (1973) 470 - 477;

⁴¹⁵ Un nuovo studio di Quatember (2018) individua lo strettissimo legame tra il tempio del culto imperiale e quello di Artemide mostrando come esso venne costruito sulla via della processione che proprio nell'*embolos* aveva la sua via, a favore di questa tesi sarebbe anche l'iscrizione dedicatoria posta sull'architrave dell'edificio, dalla cui lettura si evince che il tempio era stato dedicato ad Adriano, al *demos neokoros* da *quintilius Valens Varius*, sua moglie e sua figlia sotto il *grammateus* Ti. Claudius Luceianus. Inoltre, sebbene la prima parte dell'epigrafe non sia pervenuta, attraverso le analogie stilistiche con altre epigrafi dello stesso tipo è stato supposto che la dea Artemide fosse stata posta al primo posto nell'epigrafe di dedica e che quindi l'edificio fosse stato dedicato in prima istanza alla dea della città (N.B. il culto della dea e le feste in suo onore verranno trattate nel capitolo successivo).

⁴¹⁶ Le città in cui si decideva di onorare l'Impero, grazie alla concessione dell'Imperatore e del senato (Robert (1967) 44-64) erigendo un tempio dedicato alla venerazione del potere imperiale, ottenevano il titolo di città neocore. Nella Provincia microasiatica Pergamo fu la prima città cui venne concesso il privilegio della neocoria approssimativamente nel 27 a.C. (Tac., *Ann.* 4, 37: *Cum divus Augustus sibi atque urbi Romae templum apud Pergamum sisti non prohibuisset*. Cass. Dio, 51, 20, 6; Cass. Dio 51, 19, 7) cui seguì circa cinque anni dopo Smirne, il cui tempio fu dedicato al culto di Tiberio, sua madre Livia e il Senato romano ed Efeso, il cui tempio fu dedicato ai *Sebastoi* (*Augustii*). Quest'ultima ottenne nell'antichità quattro volte l'onore di innalzare il tempio neocoro del culto imperiale e, dunque, il titolo di *città neocora*.

concessa al tempo dell'Imperatore Caracalla⁴¹⁷ e del fratello Geta, presumibilmente nel 211. Infine, la città ottenne una quarta neocoria, donata dall'Imperatore Eliogabalo; tuttavia dopo la sua morte e la successiva condanna dell'Imperatore alla *damnatio memoriae*, avvenuta nel 235, venne perduta⁴¹⁸ dalla città; la quarta neocoria venne ottenuta nuovamente solo una ventina di anni dopo, nel 259 circa, donata questa volta dagli Imperatori Valeriano e Galieno.

III. 1.3. La neocoria: valore politico e sociale

Il culto imperiale, associato a quello della dea Roma⁴¹⁹, nacque nelle città dell'Oriente e da lì giunse fino a Roma⁴²⁰. Alle città cui veniva concesso di erigere un tempio in onore di Roma era donato il titolo di *città neocora*, un attributo con carattere marcatamente politico e sociale, ragione per cui alla donazione del titolo seguivano feste di ogni tipo in onore degli imperatori e del loro culto⁴²¹. Queste venivano finanziate di norma dai ricchi notabili locali⁴²² che, in tal modo, dimostravano la loro vicinanza al potere imperiale e rinnovavano il loro sostegno. Come già evidenziato da Price e Quaß⁴²³, gli influenti notabili locali avevano svolto, già nel tardo Ellenismo, un ruolo di responsabilità alla cooperazione tra i territori delle province e Roma.

⁴¹⁷ Merkelbach (1978) 96-98.

⁴¹⁸ Karwiese (1995) 120 - 121; Rohde (2012) 283 - 284.

⁴¹⁹ Il culto della *Dea Roma* fu introdotto a Efeso poco dopo quello provinciale. Finora, tuttavia, mancano prove a favore di una chiara datazione dell'istituzione del culto della Dea Roma per Efeso. Per l'istituzione di tali culti in Ionia in generale così come in diverse città ioniche cfr. Mellor (1975) in particolare 50 - 59.

⁴²⁰ Alcuni aspetti ideologici alla base del culto imperiale così come il principio di assimilazione dell'Imperatore e di alcuni componenti della sua famiglia alle divinità trova le sue origini nel culto dei sovrani ellenistici. Allo stesso modo il vocabolario e i riti (banchetti, statue, processioni in loro onore) con cui essi vengono onorati derivano dalla prassi onoraria presa in prestito dalle formule e riti in omaggio ai sovrani. Cfr. Chaniotis (2003) 3 - 28; sull'aspetto ideologico del culto imperiale e degli edifici ad esso connessi cfr. Bejor (2010) 255 - 271.

⁴²¹ Sembra più corretto parlare di un *culto del potere romano* [cfr. Pfeiffer (2013) 10]. Infatti col termine *culto imperiale* (*Kaiserkult*) era possibile identificare non solo il culto degli imperatori passati divinizzati, ma anche il culto degli imperatori presenti, ancora in vita e regnanti. Second Graf (1999) 143, si tratta infatti dell'adorazione cultica dell'Imperatore sia durante la sua attività in vita, sia dopo la sua morte, e dunque un'adorazione alla stregua di una divinità che entra a far parte di diritto nel Pantheon delle divinità cittadine. Il culto dell'imperatore e gli onori tributigli sembra siano stati recepiti anche dai *koina* della Madrepatria, com'è stato messo in luce da Harter-Uibopuu (2003) 209 - 231. Sul ruolo dell'istituzione delle feste per Roma cfr. Edelmann-Singer (2011) 40 - 44; in generale sulle feste Habicht (1970) 138 - 159, 195. Indubbio è che il culto della *Dea Roma* fosse una rappresentazione del culto del potere di Roma e del suo popolo, sul tema cfr. Johr (2016) 19 - 25.

⁴²² Price (1984) 101, 111 -113.

⁴²³ Coloro che ricoprivano la carica si premuravano di organizzare e finanziare i ludi gladiatori e i combattimenti durante le feste del *koinon*, l'organizzazione dei quali comportava un grande

Al sommo sacerdote preposto al culto, l'ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας, veniva affiancata molto spesso una figura femminile, l'ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας, ambedue scelti tra le persone più in vista della provincia⁴²⁴. Il titolo⁴²⁵, avente dignità sacerdotale provinciale e durata annuale, identificava i sacerdoti, cui veniva affidata anche una carica di responsabilità all'interno del *koinon* d'Asia⁴²⁶, il concilio delle città che si occupava dell'amministrazione del culto imperiale provinciale e che comportava, tra le altre cose, numerosi *munera*. L'elezione dei sacerdoti tra le personalità più in vista della provincia avveniva in maniera elettiva, per votazione, durante l'assemblea plenaria del *koinon* d'Asia, che si riuniva annualmente; successivamente, il risultato della votazione veniva trasmesso al governatore della provincia, cui spettava l'approvazione finale⁴²⁷. È ormai opinione comune, come teorizzato da Campanile⁴²⁸, che non vi fosse una corrispondenza necessaria tra la provenienza geografica dei sacerdoti e il *conventus* giuridico di appartenenza, sulla base dei quali i romani avevano strutturato il *koinon* d'Asia da un punto di vista fiscale⁴²⁹. L'analisi del materiale epigrafico ha infatti dimostrato come i sommi sacerdoti preposti al culto imperiale non rivestissero tale carica nella città sede del loro *conventus* di appartenenza.

dispendio di denaro ma, di contro, guadagnavano in onore e gloria. Price (1984) 47 - 52; Quaß (1982) 56; sul tema anche Süß (2015) 458 - 460.

⁴²⁴ Un passo interessante di Dione Crisostomo (Dio Crysost., 35,10) descrive l'arroganza di codesti sacerdoti, i quali vengono così descritti "corone, porpora e schiavi con lunghi capelli che portano incenso, li rendono felice". Per un confronto sull'iconografia e l'abbigliamento relativo ai sacerdoti cfr. Campanile (2006) 523 - 584; Campanile (1994) 422 - 426; Cumont (1901) 138-141. Tertull., de idol., 18 e CIL VIII 6038.

⁴²⁵ Per quanto riguarda la lunga discussione scientifica iniziata da J. Deininger nel 1965 (sugli asiarchisi veda in particolare 41 - 50) che ha avuto come fine quello di comprendere l'eventuale identità o differenza tra la carica di *asiarcus* e quella di *archiereus Asias* cfr.: Witulski (2007) 139 - 153; Weiss (2002) 241 - 254; Engelmann (2000) 173 - 175; Campanile (1994) 422 - 426; Friesen (1993) 282 - 284; Herz (1992) 93 - 115 critica aspramente le teorie di Kearsley (1986) 183 - 192; Rossner (1974) 101 - 142. Infatti, se si ritiene che i due uffici non sono identici, ciò comporta che anche i doveri di un *archiereus* d'Asia o di un'*archiereia* d'Asia devono essere visti separatamente da quelli di un *asiarcus*. Di conseguenza, trattandosi di due cariche distinte anche gli onori associati all'ufficio dovrebbero essere distinti l'uno dall'altro. Tuttavia la documentazione efesina supporta inconfutabilmente l'identificazione delle due cariche e dunque la "la teoria dell'identificazione", del tutto in contrapposizione con le teorie anglosassoni. Cfr. Kirbihler (2008) 107 - 149.

⁴²⁶ Edelmann-Singer (2011) 81 - 102.

⁴²⁷ Questo era l'*iter* che veniva seguito per l'elezione dei sommi sacerdoti secondo quanto ci viene riferito da Ael. Arist., 26, 103-104.

⁴²⁸ Kirbihler (2012) 311 - 312; Campanile (1994) 422 - 426. Di contro, un legame tra il *conventus* di appartenenza e la città in cui veniva ricoperto il sacerdozio era stato teorizzato già da Mommsen (1899) 192 - 197 (= Id., *Gesammelte Schriften* IV, 1906,63-68), 197 nota 1; Magie (1950) 1059 - 1060; Marshall (1966) 231 - 246 part. 233; Gray (1978) 965-977 e part. 970. Diversamente Badian (1956) 104-123, 116.

⁴²⁹ Esso era infatti organizzato secondo *diocesi* amministrative cfr. sul tema il contributo fondamentale di Edelmann-Singer (2011) 94 (per la funzione e il ruolo dei *koina* durante la dinastia giulio-claudia) e 153 - 160 per quanto riguarda lo *status* dei sommi sacerdoti nei *koina*; Habicht (1975) 64-91.

A Efeso, tale ipotesi è confermata dall'esempio della coppia sacerdotale composta da Flavia Ammion Aristio e il marito, T. Flavius Varus Calvesianus Hermocrates⁴³⁰, i quali rivestirono la carica nella città ionica sebbene provenissero da Focea, il cui *conventus* naturale sarebbe stato quello di Smirne, anch'essa città neocora⁴³¹. I documenti testimoniano inoltre come la carica sia stata ricoperta già dal I sec. d.C. dalle cittadine provinciali più facoltose⁴³², le quali, non di rado, condivisero con il marito l'espletamento della carica. Attraverso l'analisi dei testi epigrafici e la lettura delle informazioni reperibili attraverso le fonti antiche, è stato possibile identificare queste donne come tra le più abbienti della città. L'analisi prosopografica, ove possibile, ha confermato come non sia possibile dubitare del fatto che, coloro che ebbero la possibilità di accedere alla carica di *archiereia*, fossero donne tra le più in vista e facoltose della città, il cui impegno, messo in risalto dalle numerose iscrizioni onorarie poste proprio in loro onore dal *demos* e dalle *boulè* cittadina, è da comprendere e interpretare nell'ambito delle strategie familiari⁴³³. Pertanto, proprio la valorizzazione dell'armonia dalla coppia di asiarchi e il potere da loro esercitato all'interno della città rispecchierebbe, secondo Van Bremen, l'armonia supposta della prima coppia dell'Impero composta dall' *imperatore* e dall' *imperatrice*⁴³⁴. Per quanto riguarda la corrispondenza della carica, spesso posseduta da entrambi i coniugi, sebbene spesso sia innegabile che vi sia una corrispondenza tra il titolo maschile, spesso assunto dai mariti, e quello femminile posseduto dalle mogli, tuttavia non sembra vi sia una correlazione assoluta e un legame esclusivo tra i due titoli⁴³⁵.

Allo stesso modo, è verosimile accettare la tesi di Kirbihler, che dimostra come non vi sia una diretta acquisizione della cittadinanza, nel caso di cittadini di altre città che abbiano svolto la carica di asiarcha in una seconda città⁴³⁶. Infatti, com'è stato messo in risalto dalla tabella soprastante (Tabella 2), sono attestati anche nomi di donne il cui marito non possiede alcuna carica oppure l'iscrizione che conteneva l'informazione è andata perduta. Dunque, in mancanza di dati certi che possano confutare tale tesi, sembra

⁴³⁰ IGR IV 1323; 1325.

⁴³¹ Plin., *Nat.Hist.*, 5,119. L'assemblea provinciale d'Asia di periodo augusteo contava circa 150 rappresentanti.

⁴³² È stato dimostrato da Kirbihler (2008) 134 - 135 che la maggioranza degli individui o delle famiglie efesine i cui componenti hanno ricoperto la carica del sacerdozio provinciale hanno anche ricoperto importanti magistrature locali, come *grammateus*, il pritanato, altri sono stati ginasiarchi evergeti. Questi asiarchi facevano ovviamente parte delle più illustri famiglie della città, che molto spesso trassero beneficio dall'espletamento della carica.

⁴³³ In Kirbihler (2003) 736 - 786 viene evidenziata una comprovata politica matrimoniale che mira a creare delle "alleanze" matrimoniali tra le famiglie più facoltose, i cui componenti ricoprono la stessa carica anche a distanza di una o due generazioni.

⁴³⁴ Cfr. Van Bremen (1996) 82 - 111, 114 - 141.

⁴³⁵ Esistono asiarchi la cui moglie non ricopre la carica e donne il cui marito non ricopre la carica. Dello stesso avviso è Campanile (1994) e (2004); Kirbihler (2008) 111.

⁴³⁶ Secondo Kirbihler (2012) 311 "*La gestion pendant un an seulement de la grande-prêtrise d'Asie par un grand-prêtre originarie d'une autre cité n'implique pas l'acquisition systématique d'une seconde citoyenneté, même si cette dernière est probable dans le cas d'asiarques provenant de villes proches, sans doute déjà propriétaires dans la cité d'exercice au moment de leur nomination, à la suite là encore de mariages entre deux familles originaires de lieux différentes.*"

legittimo affermare che queste donne abbiano ricevuto il titolo per meriti personali indipendentemente dal ruolo del coniuge e viceversa⁴³⁷. Inoltre, la continuità del titolo durante tutto il periodo imperiale romano, mostrerebbe la costante importanza del ruolo che non diminuisce nei secoli.

III. 1.4. Avvento del Cristianesimo

Infine un cenno storico merita sicuramente l'avanzata di una nuova religione, il Cristianesimo, la cui diffusione interessa la zona microasiatica già a partire dal I sec. d.C. ed è destinata a cambiare irreversibilmente la storia e la fisionomia di Efeso. La città divenne infatti fin da subito meta di numerosi pellegrinaggi cristiani al fine di evangelizzarne la popolazione⁴³⁸.

Da qui, ben presto, il Cristianesimo divenne la religione dominante dell'intera penisola⁴³⁹; a Efeso, il culto di Artemide, già assimilazione ellenica del culto preesistente della dea Cibele o Madre degli dei⁴⁴⁰, venne nuovamente reinterpretato e adoperato dai cristiani per accelerare l'opera di conversione soprattutto tra le fasce subalterne della popolazione. Non è un caso che proprio nella città ionica iniziò a diffondersi il culto di Maria⁴⁴¹, madre di Gesù; cresciuto d'importanza, avrebbe avuto un ruolo di prim'ordine nel mondo cristiano dei secoli successivi.

⁴³⁷ Dello stesso avviso Kirbihler (2008) 111 - 113.

⁴³⁸ Tra questi, è da ricordare Paolo, che successivamente divenne Santo e Maria, la madre di Gesù, che secondo la tradizione cristiana giunse nella città in compagnia di Giovanni, che a Efeso morì e di cui è possibile visitare ancora oggi la tomba. Le lettere che Paolo scrisse alla comunità cristiana di Efeso, considerata dall'autore il secondo centro della Cristianità dopo la città cfr. Marek (2010) 658, sono parte integrante della Bibbia e tutt'ora fonte di informazioni importanti riguardanti la storia e l'architettura efesina di questo periodo. Inoltre esse ci forniscono informazioni demografiche e dati sulla vita della città. Per quanto riguarda i luoghi in cui visse e la cosiddetta "grotta di Paolo" cfr. Pillinger (2003) 158 - 163; Pillinger (2000) 16 - 29. Per quanto riguarda gli scavi archeologici che hanno interessato la cosiddetta *Marienkirche* s.v. FiE IV.1; Engelmann (1994) 185 - 188. Sui primi cristiani prima e dopo l'arrivo dell'apostolo Paolo e più in generale sulle prime comunità a Efeso s.v. gli studi di Günther (1995); Thiessen (1995); Trebilco (2004).

⁴³⁹ Non è un caso che proprio a Efeso si svolsero due fra i più famosi concilii della cristianità antica, uno nel 431, per combattere il nestorianesimo e il pelagianismo, ed uno nel 449, più controverso, che vide schierarsi in fazioni contrapposte il potere romano rappresentato da papa Landone e il potere imperiale d'Oriente rappresentato dall'imperatore Teodosio II e passò alla storia come il *latrocinium Ephesi*. De Marini Avonzo (1984) 105-122; Scipioni (1974). Proprio durante il periodo del Concilio sarebbe da individuare una seconda fase di costruzione della *Marienkirche* secondo una lettura di Karwiese (1996) 13.

⁴⁴⁰ F. Kirbihler (2009c) 81 - 82; 205 - 207.

⁴⁴¹ Secondo Karwiese (1999) 83, il Concilio de 431 d.C. si sarebbe tenuto nella Stoà a sud dell'Olympeion, che venne riadattata a Chiesa cristiana dedicata al culto di Maria, tale teoria è stata confermata da Ladstätter - Pülz (2007) 408, che conducono uno studio sull'evoluzione della città di Efeso nella tarda antichità e soprattutto sul riadattamento degli edifici efesini al culto dei Santi cristiani cfr. Ladstätter - Pülz (2007) 391 - 434;

Efeso, cristianizzata, perse molto del fascino intellettuale e la vivacità culturale che l'avevano contraddistinta nei secoli precedenti. Nella città venne proibito l'antico culto di Artemide, il tempio a lei dedicato fu distrutto e i materiali che lo componevano vennero utilizzati in una nuova fase edilizia per costruire gli edifici di culto della Cristianità: le chiese⁴⁴². Le strade del centro, un tempo lastricate di marmo, vennero spogliate delle innumerevoli statue che le adornavano, che divennero materiale di riuso. Al declino della città contribuirono anche altri fattori, uno politico, ovvero lo spostamento della capitale da Bisanzio a Costantinopoli voluta da Costantino per motivi strategici; un altro di carattere storico con l'invasione dei Goti, che occuparono e danneggiarono irreversibilmente la città; infine, forse il più importante, di carattere economico: le continue esondazioni del fiume Caistro resero inaccessibili e paludosi le terre circostanti, come conseguenza Efeso perse l'accesso al mare e il suo porto, che da sempre ne avevano contraddistinto la vivacità economica e sociale. Era la fine di un'epoca, la morte di una città

III. 2. Artemide Efesia

La dea protettrice della città di Efeso era Artemide, il cui culto e sacerdozio rivestirono nella città particolare importanza per tutta l'antichità⁴⁴³. Lo strettissimo rapporto che legava la dea alla città può essere compreso attraverso lo studio del termine νεωκόρος - in città in uso già prima dell'avvento del culto imperiale⁴⁴⁴- aggettivo attribuito al *demos* efesino che veniva così identificato quale guardiano, appunto νεωκόρος⁴⁴⁵, e difensore responsabile del culto e della riverenza da tributare ad Artemide e al suo tempio. Così come in altre città dell'Asia Minore, anche a Efeso la venerazione della figura di Arte-

⁴⁴² Una testimonianza del riuso cristiano degli antichi edifici è stata riscontrata nei resti di una basilica cristiana, costruita all'interno del tempio che era dedicato alla dea Artemide cfr. Brammer (1999) 86 - 88; Kanitz (1997) 453 - 456.

⁴⁴³ L'importanza del culto è testimoniata anche da Paolo, negli Atti degli Apostoli cfr. "Grande è Artemide degli efesini!" Atti 19, 28-32.

⁴⁴⁴ Friesen ha dimostrato infatti che il titolo *neokoros* riferito al culto imperiale non venne utilizzato in nessuna città fino alla creazione del culto dei *Sebastoi* a Efeso. Cfr. Friesen (1993) 50; a tal proposito s.v. anche Price (1984) 65.

⁴⁴⁵ Secondo l'analisi condotta da Immerdörfer (2017) 161 - 163, in quest'ottica sarebbe da intendere il termine ἡ νεωκόρος Ἐφεσίων πόλις. Inoltre a conferma di tale tesi, Immerdörfer individua quattro elementi: 1) Pergamo e Smirne, le quali possedevano già il culto imperiale da decenni durante il I sec. d.C., non utilizzano tale termine prima che lo faccia Efeso 2) Efeso designa se stessa νεωκόρος di Artemide prima che lo faccia in relazione al culto dei *Sebastoi*, 3) La designazione di città neocora riferito ad Artemide fungeva da esempio apripista per la designazione del culto imperiale e venne utilizzato a tale fine (Trebilco (2004) 32; Friesen (1995) 230 - 236) 4) Attraverso l'utilizzo del termine νεωκόρος il culto imperiale, nuovo per la città, possedeva già un vantaggio poiché adottava il termine e quindi lo *status* connesso ad un culto più antico, amato e celebrato (cfr. anche Friesen (1993) 56); sul tema anche Trebilco (2004) 29. LiDonnici (1992) 389 - 415.

mide affondava senz'altro le sue radici nel sincretismo religioso microasiatico pre-ellenizzato e nel culto di una divinità autoctona la cui immagine era stata identificata, successivamente, dai greci della Ionia d'Asia con Artemide⁴⁴⁶.

III. 2.1. L'Artemision

Le rovine del tempio di Artemide vennero identificate per la prima volta nel diciannovesimo secolo ai piedi della collina di Ayasuluk⁴⁴⁷. Gli scavi permisero di riconoscere le varie fasi di costruzione dell'Artemision, che già nel VI sec. a.C. era un grandioso tempio marmoreo, ionico, diptero. Incendiato nel 356 a.C., fu ricostruito dall'architetto Chirocrate e considerato per secoli una delle sette meraviglie del mondo antico⁴⁴⁸.

Le origini del santuario furono considerate, già nell'antichità, molto remote; secondo un parere espresso da Pausania il Periegete⁴⁴⁹, il culto doveva essere presente nella zona già in epoca precedente alla migrazione degli Ioni e non era stato istituito dalle Amazzoni, come riportava invece il poeta Pindaro⁴⁵⁰. Il santuario vantava il diritto all'*asylia*⁴⁵¹ e, in epoca romana, aveva anche una propria amministrazione e giurisdizione, essendo considerato una struttura amministrativa autonoma e autosufficiente, in possesso anche di

⁴⁴⁶ Pausania (Paus. *Descriptio Graeciae* 7.2.6 - 7) individua il culto della dea come antecedente alla migrazione ionica, sebbene non dia spiegazioni ulteriori né azzardi delle supposizioni sulla sua identità originaria. Buona parte delle ricerche più recenti tendono a supporre si trattasse di Kybele cfr. Brenk (1998) 161; Knibbe (1995) 142 - 143; Knibbe (1995) 144 o della dea Hekate cfr. Strabo *Geographia* XIV.1.23; Plin. *Nat. Hist.* 36.32.

⁴⁴⁷ La prima campagna di scavo fu condotta da Wood. L'edificio sacro dedicato ad Artemide venne scoperto *dopo circa cinquecento anni, sepolto sotto venti piedi di sabbia*. Le campagne di scavo e le scoperte da lui compiute vennero successivamente descritte in due libri il primo pubblicato nel 1877 (*Discoveries at Ephesus: Including the site e remains of the great temple of Diana*) il secondo successivamente nel 1890 (*Modern discoveries on the site of ancient Ephesus, By-paths of Bible knowledge, Religious Tract Society*). Dal 1895 gli scavi nella città antica sono eseguita dall'ÖAI - *Österreichs Archäologisches Institut* che si occupa di pubblicare regolarmente i report sugli aggiornamenti degli scavi nonché diverse monografie: in particolare sull'evoluzione del tempio e l'altare della dea cfr. Kerschner - Prochaska (2011) 73 - 154; Bammer - Muss (1996); sulla topografia del santuario antico Bammer (2005) 177 - 221 e in particolare 178 - 181; sulle sculture di Skopas presenti nell'Artemision invece Muss (2013) 459 - 476 inoltre Bammer (2013) 287 - 302; per quanto concerne invece l'Odeion di periodo romano, costruito nelle vicinanze del tempio, per la precisione a sud-ovest rispetto ad esso cfr. Zabrana (2011) 341 - 364.

⁴⁴⁸ In generale, sono individuabili tre diverse fasi di costruzione, la prima risalente al VI sec. d.C., la ricostruzione successivamente ad un incendio avvenuta nel IV sec. d.C. e l'ampliamento della struttura di periodo romano del tempio di Artemide. Interessanti i contributi di Ladstätter (2015).

⁴⁴⁹ Paus. 4.31.8.

⁴⁵⁰ Paus. 7.2.7.

⁴⁵¹ Sul diritto all'inviolabilità per gli uomini e per i capitali che venivano depositi al suo interno cfr. Rigsby (1996) 385 - 393; Sinn (1993) 88 - 109.

alcune proprietà e terreni nelle vicinanze del fiume Caistro⁴⁵². Inoltre, nel periodo imperiale, il santuario svolgeva diverse funzioni, non solo quella religiosa bensì anche quella di deposito bancario, con un ruolo di rilievo nelle magistrature più costose come la pritania⁴⁵³, la ginnasiarchia⁴⁵⁴ e funzione di archivio cittadino giacché al suo interno venivano conservati una serie di documenti e decreti di rilevanza cittadina⁴⁵⁵. Il santuario veniva governato e amministrato da una classe sacerdotale, introdotta per la prima volta da Megabyzos⁴⁵⁶; mentre la funzione di sacerdotessa di Artemide era riservata alle donne dalle famiglie dell'*elites* cittadina⁴⁵⁷.

III. 2.1.1. Le sacerdotesse

Il sacerdozio della dea aveva carattere marcatamente femminile, poiché coloro che si occupavano del culto e della venerazione erano esclusivamente donne. La divinità poliade protettrice della città rivestiva un ruolo centrale all'interno dei molti culti cittadini; e il suo sacerdozio, considerato carica di indiscusso prestigio, era ricoperto dalle rappresentanti delle migliori famiglie dell'*elites* cittadina⁴⁵⁸. Da ciò che è possibile dedurre dalle molte fonti antiche, per accedere al sacerdozio della dea non erano necessari requisiti particolari se non una ricchezza patrimoniale adeguata e una posizione sociale di tutto rispetto⁴⁵⁹. Tale aspetto, è motivato dal costo gravoso della carica di durata annuale, cui si accedeva attraverso la donazione di una *summa honoraria* di 5.000 denari⁴⁶⁰. L'onerosa somma, che solo poche famiglie tra le più abbienti erano in grado di donare, doveva essere corrisposta alla *boulè* cittadina, come si evince dalle iscrizioni di Flavia Meltine e Vipsania Olimpia⁴⁶¹.

⁴⁵² I.Ephesos 3503–3505. 3506–3512. 4202; Knibbe – Meriç – Merkelbach (1979) 139 - 148.

⁴⁵³ I.Ephesos 1978; Engelmann (2001) 33 - 44.

⁴⁵⁴ I.Ephesos 1143; Engelmann (1998) 101 . 108.

⁴⁵⁵ Secondo Diog. Laert. 9, 6 anche gli scritti originali di Eraclito.

⁴⁵⁶ Achill. Tat. 7, 12; Diog. Laert. 2, 51; Xen. an. 5, 3, 6; Plaut. Bacch. 312.

⁴⁵⁷ Connelly (2007) 31 - 41.

⁴⁵⁸ Dignas (2002) 189 - 195, 200; Bremmer (2008) 5 - 6. Dello stesso avviso anche Harrison (2012) il quale presentando l'iscrizione di una sacerdotessa di Artemide il cui nome risulta purtroppo illeggibile, sottolinea l'onore ricevuto dalla sacerdotessa e dalla famiglia senza dimenticare tuttavia il pagamento della *summa honoraria* di 5000 *denarii* approntato dalla stessa come sempre per le magistrature civiche e la carica di sacerdoti (sul tema vd.: Cramme (1996) 41 - 49; Macro (1980) 658 - 697).

⁴⁵⁹ Connelly (2007) 41 conferma lo *status* sociale delle sacerdotesse, la studiosa americana adduce anche la verginità delle stesse.

⁴⁶⁰ Nell'iscrizione I.Ephesos 898 si ricorda il sacerdozio di *Ulpia Euodia Moudiane*, figlia di *Moudianos* e *Euodia*, appartenente ad una famiglia "che ha una lunga tradizione di sacerdotesse e *kosmeteirai*" sorella di *Ulpia Strato*, anch'ella ricordata quale *kosmeteira* della dea, la quale "completò i misteri e pagò tutto attraverso i suoi genitori.". Cfr. anche I.Ephesos XIII, 997; SEG, 39, 1189; e ovviamente I.Ephesos 987 - 988.

⁴⁶¹ I.Ephesos 987, 22 - 24; I.Ephesos III 997, 6 -17.

Per quanto riguarda la struttura interna alle funzioni sacerdotali, secondo la testimonianza di Plutarco, tra le sacerdotesse preposte al culto esisteva una precisa gerarchia,⁴⁶². Alla figura della sacerdotessa di Artemide si affiancava una figura con altre funzioni religiose legate all'adorazione della dea, la *cosmeteira*, responsabile della decorazione e dell'abbigliamento della statua. Le κοσμήτριαι, figure femminili appartenenti alle ricche famiglie locali, avevano il compito di adornare la statua della dea⁴⁶³ e partecipavano attivamente alle feste tributate in onore di Artemide Efesia, portando in processione i tesori del santuario donati dai fedeli⁴⁶⁴. I dati ricavati dall'analisi delle iscrizioni ritrovate sono stati schematizzati nella tabella sottostante (Tabella 4), dalla cui lettura, si evince come molte donne assunsero tra il I e il III sec. d.C. entrambe le cariche. A ciò si aggiunga anche un'analisi prosopografica delle famiglie delle sacerdotesse e *cosmeteirai*, che ha dimostrato come gli stessi ruoli vengano assunti dalle componenti femminili di una determinata famiglia che si avvicendano per più di una generazione⁴⁶⁵.

Tabella 4

Sacerdotesse e cosmeteirai del culto di Artemide Efesia.

	Nome	Datazione	Carica	Epigrafe
1	Melitone Hermione	I - II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 993
2	Iulia Polla	I - II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 980, 16
3	Mindia Potentilla	I - II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 980, 18-19
4	Flavia Polla	II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 980, 15
5	Iulia Damiane Polla	II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 980, 13
6	Ulpia Democrateia	II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 980, 12
7	Claudia Crateia Veriane	II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 980, 3
8	Ulpia Strattò	II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 989, 8 - 9
9	Anon. madre di Aelia Procla	II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 994

⁴⁶² Le novizie erano identificate con il termine μελλιεση, la sacerdotessa che si occupava del culto erano la *hiereai*, le sacerdotesse a capo delle novizie erano le παριεση. Cfr. Plut. *An seni*. 24: καθόλου δ' ὡσπερ ἐν Ῥώμῃ ταῖς Ἑστιάσι παρθένοις τοῦ χρόνου διώρισται τὸ μὲν μανθάνειν τὸ δὲ δρᾶν τὰ νενομισμένα τὸ δὲ τρίτον ἤδη διδάσκειν, καὶ τῶν ἐν Ἐφέσῳ περὶ τὴν Ἄρτεμιν ὁμοίως ἐκάστην **Μελλιέσην** τὸ πρῶτον εἶθ' **Ἰέσην** τὸ δὲ τρίτον **Παριέσην** καλοῦσιν: οὕτως ὁ τελέως πολιτικός ἀνὴρ τὰ μὲν πρῶτα μανθάνων ἔτι πολιτεύεται καὶ μουόμενος τὰ δ' ἔσχατα διδάσκων καὶ μυσταγωγῶν. Tale interpretazione è stata ritenuta corretta anche da Schwindt (2002) 112 - 114.

⁴⁶³ Dio Chrysost. *Rho Or.* III.31.59-61; 31.60,55; 31.68.65; Thomas (2004), 100. Sebbene nelle iscrizioni non vi sia alcuna menzione al proposito, è molto probabile che le *cosmeteirai* si facessero carico anche delle spese legate all'ornamento della dea con oro e preziosi.

⁴⁶⁴ Cfr. I.Ephesos 792; 892; 980; 983f.; 989; 993.

⁴⁶⁵ Il tema dell'avvicendamento verrà affrontato nelle Riflessioni su Efeso nel dettaglio.

			- <i>hiereia</i>	
10	Aelia Procla	II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 994, 8 - 9
11	Menandra	II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 792; 992.
12	Anonima	120 - 130	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 1026, 4
13	Hordeonia Pulchra	135 - 160	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 984
14	Vedia Iusta	fine II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 3072
15	Iulia Pantima Potentilla	fine II sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 983
16	Claudia Caninia Severa	II - III sec.	- <i>cosmeteira</i> - <i>hiereia</i>	I.Ephesos 892
17	Pomponia Faustina	II sec.	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 1655b
18	Anonima I	incerta	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 742
19	Anonima II	incerta	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 875
20	Anonima III	incerta	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 1872
21	Anonima IV	incerta	- <i>cosmeteira</i>	I.Ephesos 2902

III. 2.1.2. Feste e riti

Alla venerazione di Artemide erano dedicate tre grandi feste cittadine, la più importante delle quali ripercorreva il mito della sua nascita ed è annoverata tra i Misteri. I cosiddetti *Misteri* si svolgevano, secondo Strabone, annualmente il giorno 6 del mese Targelione⁴⁶⁶ in occasione delle feste per celebrare la nascita della divinità ad Ortygia; erano caratterizzati da sacrifici mistici e riti d'iniziazione cui seguivano ricchi banchetti e splendidi *simposia*, accompagnati dalla musica⁴⁶⁷. La comprensione dei misteri in onore di Artemide Efesia non può prescindere il contesto storico in cui essi vennero celebrati, difatti, *"the celebrations of the mysteries of Artemis at Ephesos were fundamentally part of the embedded character of polis religion practice"*⁴⁶⁸. La fonte primaria di informazioni relative alle suddette ricorrenze sono le liste dei Cureti, un numero considerevole di iscrizioni databili dall'età augustea al III sec.d.C. che testimoniano un'incessante compartecipazione da

⁴⁶⁶ Corrispondente ad aprile/maggio del calendario gregoriano.

⁴⁶⁷ Per Strabone (14.1.20) la dea Artemide venne data alla luce ad Ortygia da Leto, che lì si era rifugiata cercando di sfuggire all'ira di Hera, e proprio in quel luogo annualmente si tenevano delle feste in suo onore cui seguivano ricchi banchetti così descritti: πανήγυρις δ' ἐνταῦθα συντελεῖται κατ' ἔτος, ἔθει δέ τι νί οἱ νέοι φιλοκαλοῦσι μάλιστα περὶ τὰς ἐνταῦθα εὐωχίας λαμπρυνόμενοι. Tacito, *Annales* 3.61.1, riferisce di Ortygia come luogo della nascita della dea, ma non menziona le feste. Di contro Callimaco, il quale nell'*Inno a Delo*, identificava in quest'ultima città la nascita della dea.

⁴⁶⁸ Rogers (2012) 265; nel corso dei secoli si assiste inoltre ad un'evoluzione dei riti e del numero degli officianti, ad esempio i Cureti, che ad essi presero parte.

parte degli efesini ai riti legati alla dea, cui verranno affiancate col tempo anche altre divinità⁴⁶⁹. Congiuntamente a queste, un decreto emesso dalla Gerusia efesina sotto l'imperatore Commodo⁴⁷⁰, parzialmente frammentario, suggerisce una nuova lettura della storia dei riti poiché asserisce che, di fatto, i sacrifici e *Misteri* in onore della divinità venissero celebrati in città già prima della fondazione della stessa ad opera di Lisimaco, come si era creduto in precedenza. Tuttavia proprio nel periodo di Lisimaco, le processioni in onore della dea cambiarono percorso poiché il centro cittadino non era più posizionato nelle vicinanze del tempio della dedicato alla dea. Dunque, secondo Immendörfer le processioni in onore di Artemide assumono in questo periodo il significato simbolico di *visita della dea alla città cara*, contribuendo ad accrescere la relazione tra il santuario e la città di Efeso e assumendo anche una connotazione politica⁴⁷¹. Per quanto concerne la processione in onore della dea, di fondamentale importanza per comprendere il ruolo delle *elites* cittadine è una fonte datata nel 104 d.C. Si tratta di un'iscrizione di C. Vibius Salutaris che mostra come l'evergetismo pubblico da parte di un membro facoltoso dell'élite dominante abbia influenzato l'identità civica della città. L'iscrizione ci informa infatti delle ingenti donazioni finanziarie compiute dal ricco C. Vibius Salutaris e di come venisse concepita la gerarchia ideale della città secondo l'élite. La processione, resa possibile dalla dedica delle immagini di Salutaris, ci mostra come i giovani e futuri uomini d'élite della città sono stati acculturati partecipando a un rituale che si concentra sul *background* storico, mitico e religioso della città, ma sulla sua posizione all'interno del vasto impero romano⁴⁷². Coloro ai quali era concesso di accedere a cariche civiche di tale rilievo, la metà dei quali possedeva la cittadinanza romana, appartenevano all'*elites* cittadina e vennero spesso ricordati quali *philosebastoi* e *leali all'imperatore*.

⁴⁶⁹ In I.Ephesos 1060, iscrizione datata all'inizio del III sec. d.C., si citano infatti i Misteri a Efeso congiuntamente ad altre divinità.

⁴⁷⁰ Cfr. I.Ephesos 26. Infatti secondo una lettura di Rogers (2012) 39, se la ricostruzione di Heberdey è da ritenere corretta, allora il verbo *diakosmeo* implica la regolamentazione di "tutte le cose" riferito a misteri e sacrifici preesistenti e non la loro invenzione al tempo della fondazione ad opera di Lisimaco.

⁴⁷¹ Immendörfer (2017) 167 - 169, riprende, confermandola, la tesi proposta da Letzner (2010) 111 sul significato politico-sociale della variazione del percorso processuale in onore della dea, che da questo momento in poi percorrerà una via nuova.

⁴⁷² Durante i riti e i Misteri in onore della dea, erano presenti diversi officianti, il cui numero variò nel corso dei secoli. Essi prendevano parte alle celebrazioni come *hieroskopos* ovvero in qualità ispettore delle vittime sacrificali; *hierokeryx*, l'araldo maestro delle celebrazioni scarse; infine il qualità di *hierophant* che indicava colui che doveva rivelava i "segreti" agli iniziati, ruoli presenti anche nei Misteri eleusini celebrati in onore di Demetra e Core Sullo studio dei riti di iniziazione presenti nel culto della dea, lo studio più moderno è sicuramente quello condotto da Rogers (2012), in particolare s.v. Rogers (2012) 24 - 25.

III. 2.1.3. I Cureti

Sulla figura dei Cureti e sul loro ruolo all'interno del contesto religioso cittadino si è molto discusso⁴⁷³. I Cureti svolgevano sicuramente un ruolo di rilievo all'interno dell'Artemision efesino nel primo Ellenismo⁴⁷⁴ e divennero col tempo figure di riferimento nella città tutta⁴⁷⁵. Nondimeno, la figura dei Cureti sembra scomparire dalle fonti epigrafiche per un lasso di tempo relativamente ampio - identificabile dal primo Ellenismo al I sec. d.C. -, ritornando alla ribalta solo in età augustea impegnati soprattutto nella gestione di un secondo edificio di culto cittadino, il Prytaneion e consacrati al culto di Hestia⁴⁷⁶. Tale cambio di ruolo ha fatto emergere nel tempo lo sviluppo di diverse tesi in netta contrapposizione sull'effettivo ruolo che questi officianti svolsero, tra chi ritiene, come Knibbe, che il loro ruolo nel Prytaneion dimostra la correlazione intercorsa tra il culto nell'Artemision (Artemide) e quello nel Prytaneion (Hestia)⁴⁷⁷; e chi, come Graf e Dignas, sostiene invece che i Cureti non avessero più nessun legame con l'edificio di Artemide⁴⁷⁸. Con un certo margine di certezza si può invece affermare che esistesse un rapporto fluido tra i diversi culti cittadini⁴⁷⁹ e che determinate figure possedessero rilievo in diversi contesti: i Cureti, ad esempio, svolsero un ruolo di primo piano nel culto imperiale, con certezza anche nel culto della dea poliade e, molto spesso, vennero ricordati

⁴⁷³ In generale, un contributo fondamentale per la comprensione del ruolo dei Cureti è sicuramente quello: Bauer (2014) 177 - 181; Dignas (2002) 200; Graf (1999) 258; Knibbe (1981) 76, 101 - 105.

⁴⁷⁴ Bauer (2014) 86 - 89;

⁴⁷⁵ Nell'iscrizione I.Ephesos 1449 vv. 1 - 2 i Cureti sono impegnati a concedere il diritto di cittadinanza insieme alla boulè cittadina; un'altra iscrizione (I.Ephesos 4102) li vede invece impegnati nella testimonianza di una vendita; cfr. Bauer (2014) 178; Knibbe (1981) 74 ritiene che essi svolgessero il ruolo di amministratori del tempio; di contro, Graf (1999) 257, ritiene che essi svolgessero più che altro la funzione di tramite tra l'Artemision e la città; ad ogni modo, entrambi gli studiosi evidenziano il carattere politico della funzione, i Cureti vengono presentati come veri e propri funzionari cittadini. Secondo Bauer, al contrario, è da mettere in dubbio l'interpretazione di Graf, poiché non vi è nessuna evidenza che dimostri con certezza che i Cureti svolsero sempre il ruolo di tramite tra le due entità l'Artemision, da una parte, e la città, dall'altra. Cfr. Bauer (2014) 178.

⁴⁷⁶ Alla storia del Prytaneion e al ruolo svolto da Hestia all'interno dei culti cittadini verrà dedicato il capitolo successivo.

⁴⁷⁷ Knibbe (1981) 76 ritiene infatti che il ritrovamento di due statue di Artemide all'interno del Prytaneion dimostra senza dubbio la connessione del culto delle due divinità - Hestia e Artemide -. Knibbe ritiene infatti che i Cureti servirono sempre entrambe le divinità ed ebbero dall'età augustea la funzione di servire entrambe le dee.

⁴⁷⁸ Dignas (2002) 200; Graf (1999) 258 ritengono infatti che l'opera di rifondazione voluta da Augusto, sia del culto che dell'edificio, abbia compromesso inevitabilmente anche il ruolo svolto dai Cureti, che quindi deve essere limitato al solo Prytaneion.

⁴⁷⁹ Sul tema Bauer (2014) 183 - 185.

nelle iscrizioni insieme ai più importanti rappresentanti della Gerusia o della Boulè cittadina⁴⁸⁰.

III. 2.2. Culti minori⁴⁸¹

A Efeso erano presenti diversi altri culti, i cosiddetti culti minori, non per questo meno sentiti dalla popolazione cittadina, oltre al già citato culto di Artemide patrona della città. Tra quelli attestati con certezza nella città di periodo imperiale, è doveroso annoverare quello di Zeus Olimpico⁴⁸², di Dioniso⁴⁸³ e della coppia Apollo e Leto⁴⁸⁴, tutte divinità la cui adorazione aveva radici profonde in città, nonché il più recente culto della Dea Roma⁴⁸⁵, celebrazione dello stato romano. Il culto di Zeus, molto famoso già nell'antichità⁴⁸⁶, era presente in città già nel periodo antecedente alla conquista da parte di Alessandro Magno. Efeso annoverava tra i suoi magnifici edifici anche un *Olympeion*, un grande tempio dedicato al dio padre degli dei, il cui altare venne scoperto nel 1895⁴⁸⁷. La datazione del tempio risalirebbe al periodo dell'imperatore Domiziano, così come le prime attestazioni numismatiche. A testimonianza di ciò, la figura di Zeus Olympios è riconoscibile su diverse monete di bronzo provenienti da Efeso che mostrano il dio in posizione seduta, col capo rivolto verso sinistra, che ha nella mano destra una statuina della dea protettrice della città, *Artemis Ephesia*⁴⁸⁸.

⁴⁸⁰Tale elemento emerge dalle seguenti iscrizioni: I.Ephesos 1022; I.Ephesos 1026; I.Ephesos 1027; I.Ephesos 1028; I.Ephesos 1029; I.Ephesos 1032; I.Ephesos 1039; I.Ephesos 1040; I.Ephesos 1055b; I.Ephesos 1057; I.Ephesos 1060.

⁴⁸¹ Si tratta di una breve introduzione ai diversi culti presenti in città, il cui ruolo risulta marginale per quanto concerne l'analisi del ruolo delle donne sacerdotesse. In ogni caso, in città è attestata con certezza la presenza di diversi culti oltre a quelli già citati - ad esempio il culto di Hekate, Demetra (Hdt. VI 16), Hestia e altre divinità legate al Prytaneion - la cui storia e il cui significato verranno analizzati nel capitolo successivo, dedicato appunto al Prytaneion.

⁴⁸² I.Ephesos 267 - 271.

⁴⁸³ Sulle Dionisie FiE 2,3; Schwindt (2002) 90 - 93; Tilborg (1996) 95 - 98; Knibbe (1978) 495 - 497; Oster (1990) 1673 - 1676; Knibbe (1972-1975), Beibl. 3 - 5.

⁴⁸⁴ Rogers (2012) 304 - 305; Schwindt (2002) 89; Oster (1990) 1668 - 1669; Knibbe (1978) 493 - 499. Secondo una tesi di Schwindt, il culto era inizialmente costituito da una divinità tra Cibele ed Attis e Apollo, che venne successivamente ellenizzato con Artemide; questo passaggio concise anche con l'affiancamento di Leto (madre di entrambi) al figlio Apollo. cfr. Schwindt (2002) 89.

⁴⁸⁵ Ad esso associato anche il culto del *Divus Iulius* testimoniato da una serie di reperti numismatici del periodo del triumvirato. Cfr. Kirbihler (2014) 114 - 119. In generale s.v. anche Engelmann (1993) 279 - 289.

⁴⁸⁶ Secondo quanto riferito da Strabone, esso venne invocato dal poeta Callino già del VII sec. a.C. cfr. Strab. XIV 1. 4, 633 C.; West (1982) II 48 Nr. 2. Sulla presenza del culto di Zeus a Efeso s.v. Oster (1990) 1691-95.

⁴⁸⁷ Keil (1943) 108 Nr. 18 (=Skizzenbuch 1895 III 65').

⁴⁸⁸ Catalogue of Greek coins in the British Museum (Ionia) 75 Nr. 215; Sylloge Nummorum Graecorum von Aulock 1879; legenda Ζεὺς Ὀλύμπιος (PLATE IV (b)).

Si è spesso proposto di identificare il tempio di Zeus Olimpico all'Hadrianeion, il tempio in onore dell'imperatore Adriano⁴⁸⁹; questo venne eretto dalla città per ottenere o dopo aver ottenuto la seconda Neocoria proprio dall'imperatore Adriano; oppure, piuttosto, rinnovato con il supporto finanziario imperiale e del *koinon* d'Asia in onore della visita dell'imperatore nella città nell'anno 129 d.C.⁴⁹⁰. Un'altra lettura suggerisce invece, che il tempio venne ridedicato dopo la morte dell'imperatore Adriano e la successiva divinizzazione ad opera di Antonino Pio⁴⁹¹ che con la città di Efeso aveva un legame strettissimo. Il culto di Dioniso invece, doveva essere presente in città già nel III sec. a.C.⁴⁹²; le fonti antiche⁴⁹³ ne testimoniano la presenza con certezza in periodo repubblicano fino all'età adrianea⁴⁹⁴. Per quanto concerne il culto delle divinità Apollo e Leto, esso vantava in città una lunga tradizione e la sua introduzione era riconducibile ai primi gruppi insediatisi nel territorio, i quali ebbero premura di erigere un tempio dedicato alla dea Artemide, nei pressi dell'agorà, ed un tempio dedicato ad Apollo, nei pressi dell'antico porto cittadino⁴⁹⁵.

Infine un culto di rilievo attestato in città fin dall'epoca repubblicana è sicuramente quello connesso alla venerazione della *Thea Romè*; il culto, celebrato in onore di Roma, si diffonde nelle province microasitiche in contemporaneità all'acquisizione di potere della città dei Latini⁴⁹⁶. Le feste che avevano luogo erano le *Romaia*⁴⁹⁷, vera forza culturale trainante dell'impero che ebbero un ruolo cruciale nella trasformazione e romanizzazione dei nuovi territori: gli agoni e le gare degli atleti erano veri e propri rituali collettivi che miravano a catturare l'attenzione del pubblico attraverso lo spettacolo. In feste di questo tipo, il potere di Roma era sperimentato in massa, rendendo eccezionali meccanismi di coordinamento per il trasferimento di idee e informazioni *dal livello centrale a livello locale*; esisteva poi il sacerdozio preposto alla venerazione del culto, considerato un rilevante ufficio cittadino eponimo alla stregua del pritanato⁴⁹⁸, la cui importanza era

⁴⁸⁹ Cfr. Price (1984) 256; il dato si desumerebbe dalla descrizione approntata da Pausania (Paus. 7, 2.9) il quale sostiene che l'Olympeion fosse stato eretto sulla strada processuale che dall'Artemision conduceva alla porta di Magnesia. v. anche Schorndorfer (1999) 170.

⁴⁹⁰ Halfmann (1986) 192.

⁴⁹¹ Barresi (2003) 401.

⁴⁹² Cfr. FiE 2,3.

⁴⁹³ Nello specifico Plutarco (Plut. Anton 24).

⁴⁹⁴ Schwindt (2002) 90 - 93; Magie (1950) 617 - 618; 1477 - 1478; Knibbe (1972 - 1975) beibl. 76.

⁴⁹⁵ Il riferimento è di Ateneo di Naucrati che nell'opera *Deipnosofisti* (8, 361) riferisce questo avvenimento storico come un evento di fondamentale importanza e significato per la città.

⁴⁹⁶ In generale tal culto è attestato in 35 differenti comunità. In ordine alfabetico erano: Aigina, Aigion, Alabanda, Antigoneia, Araxa, Asia, Atene, Chalkis, Chios, Delos, Delphi, Didyma, Ephesos, Hypaipa, Kaunos, Kibyra, Kition, Kos, Kyme Kyzikos, Lagina, Lindos, Lycian Koinon, Magnesia ad Maeandrum, Megaris, Messene, Metropoli, Mileto, Napoli, Opous, Oropos, Paros, Pergamo, Rodi, Smirne, Stratonikeia, Tebe, Thespiyai, Xanthos e Gerusalemme. Cfr. van Nijf - van Dijk (2020) 91 - 92.

⁴⁹⁷ Sulle feste *Rhomaia* Mellor (1975) 165; Lehner (2004) 156 - 158.

⁴⁹⁸ I.Ephesos XI 7 v. 34.

evidenziata dal fatto che il sacerdote di riferimento si occupava anche dell'organizzazione delle *Dionysia*⁴⁹⁹, che annualmente avevano luogo in città⁵⁰⁰.

III. 2.3. La Pritania

A Efeso una seconda carica di rilievo era sicuramente la pritania, legata al Prytaneion, un edificio cittadino che fungeva essenzialmente da luogo di culto nel quale veniva venerata la dea Hestia, identificata come personificazione divina del *sacro fuoco* che animava la città e le sue istituzioni⁵⁰¹. Il pritanato della dea era considerato un ruolo di rilievo proprio per il suo valore simbolico e coloro i quali avevano accesso a atale carica gli uomini più influenti e potenti delle città⁵⁰². Dunque, per comprendere al meglio il ruolo svolto dai pritani e dalle pritane nel contesto civico efesino, bisogna innanzitutto comprendere il ruolo che il culto di Hestia svolgeva in città.

III. 2.3.1. Hestia e il culto del fuoco

Particolarmente venerato tra le tribù nomadi appartenenti alla famiglia linguistica dell'indoeuropeo, il *culto del fuoco* rivestiva un'innegabile importanza presso tutti i popoli antichi⁵⁰³. Il Fuoco era per antonomasia luogo d'incontro delle popolazioni nomadi e veniva interpretato come centro di una comunità che definiva sé stessa una famiglia. Con il passaggio dal nomadismo alla stanzialità, tale significato si evolve senza però perdere la propria importanza. All'interno delle comunità cittadine microasiatiche di periodo tarsoellenistico e imperiale, il fuoco non era più una necessità della vita quotidiana ma, rimanendo elemento costitutivo della civiltà primordiale, muta di significato e diviene

⁴⁹⁹ I.Ephesos XI 9.

⁵⁰⁰ Engelmann (1993) 279 - 289.

⁵⁰¹ L'importanza del culto è testimoniata anche dalle ottime condizioni in cui si presenta il Prytaneion, che non venne abbandonato nel corso dei secoli ma più volte ristrutturato. Per quanto riguarda la costruzione dell'edificio, a Efeso è stato possibile individuare tre differenti fasi di costruzione che interessano diversi periodi storici e testimoniano sicuramente lo spiccato interesse rivolto all'edificio che non si esaurì per molti secoli. Gli scavi archeologici nella zona del Prytaneion efesino ebbero inizio relativamente tardi dal 1954. La prima campagna di scavo fu condotta da Franz Miltber tra il 1955 e il 1956; una seconda campagna di scavo venne invece diretta da Wilhelm Alzinger negli anni 1960-1964. A Partire dagli anni '70 del secolo scorso diverse tandorie sono state messe in campo per comprendere il ruolo svolto dall'edificio e dagli officianti nel contesto efesino, per uno studio approfondito cfr. Steskal (2010).

⁵⁰² Come riferito da Dionigi d'Alicarnasso infatti (Dion. Hal. *Antiquitates Romanae* II, 65): τὰ γέ τοι καλούμενα πρυτανεία παρ' αὐτοῖς Ἑστίας ἐστὶν ἱερά, καὶ θεραπεύεται πρὸς τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον ἐν ταῖς πόλεσι κράτος.

⁵⁰³ Ci informano dell'esistenza del culto del fuoco presso i Persiani: Hdt. IV 59 - 68 - 127; Curt. III 3,9; Xen. *Cyros* VIII 3,12; Amm. XXIII 6,34, inoltre tracce del suo culto si ritrovano anche in Asia Minore nel periodo dei re.

simbolo tangibile del calore che anima una comunità vista come unità indissolubilmente legata, una comunità civica interpretata come evoluzione di una famiglia ancestrale⁵⁰⁴. Non stupisce dunque che anche nel mondo greco rimangano tracce di questo culto, riscontrabili nel culto della dea del focolare *Hestia* e nel *culto del Fuoco*. In questo senso e con le dovute premesse, appare chiaro il significato del Prytaneion, che è da interpretare come la “casa della città”, nel quale si trovava il “braciere del fuoco” che scaldava simbolicamente la comunità cittadina, da intendere come un’unità familiare e politica⁵⁰⁵. In quest’ottica, il Prytaneion ossia il simbolo del cuore che anima la comunità politica, riveste un’innegabile importanza nel contesto sociale cittadino anche nei secoli successivi, testimoniato anche nel periodo tardo-ellenistico e romano. Tuttavia è necessario sottolineare l’eccezionalità di tale edificio che non è presente in tutte le città greche e microasiatiche. Steskal, che conduce uno studio specifico sul Prytaneion efesino⁵⁰⁶, conta solamente otto città microasiatiche in cui sono state ritrovate le fondamenta di strutture identificabili⁵⁰⁷ con un antico Prytaneion. Sebbene gli edifici fino ad oggi riportati alla luce dagli scavi archeologici siano relativamente pochi, è tuttavia possibile riscontrare delle caratteristiche comuni a tutti. Il Prytaneion ha ovunque una struttura simile e una collocazione ben precisa all’interno della struttura urbana, si trova infatti sempre all’interno della città e ha sempre una collocazione ben precisa tra l’*agorà* e i luoghi decisionali. Un esempio è dato dal Prytaneion di Priene e di Efeso, posizionato accanto al *Bouleterion* della città⁵⁰⁸. In particolare, a Efeso, una prima fase di costruzione è testimoniata dall’iscrizione I.Ephesos 437⁵⁰⁹, datata nel I secolo d.C., che ricorda la ricostruzione dell’edificio probabilmente successivamente al danneggiamento a causa un terremoto di epoca tiberiana⁵¹⁰. Ad essa seguirono una seconda e terza fase di ristrutturazione, ampliamento e recupero dell’edificio preesistente che ne testimoniano il perpetuo utilizzo nel corso dei secoli. Per rispondere alla domanda sulla funzione del Prytaneion, ovvero

⁵⁰⁴ Merkelback (1980) 77-92.

⁵⁰⁵ Sul tema anche: Prent (2005) 455 - 456; Sourvinou-Inwood (1993) 12; Hommel (1972) 397 - 420; Frazer (1885) 145 - 158; Fustel de Coulanges (1864) 21 - 31, 166 - 168; Preuner (1864) 2605 - 2653.

⁵⁰⁶ Steskal (2010) FiE IX, 223-231.

⁵⁰⁷ Esse sono: Aigai, Eraclea al Latmo, Colofone, Magnesia sul Meandro, Mileto, Pergamo e Priene. Con certezza solo Magnesia sul Meero, Priene e Mileto „Wie sich zeigt, können in Kleinasien neben der Anlage in Ephesos nur die Bauten in Magnesia am Mäeer, Priene und Milet mit großer Sicherheit als Prytaneia bestimmt werden. Bei den anderen immer wieder als Prytaneia bezeichneten Gebäuden in Aigai, Herakleia am Latmos, Kolophon und Pergamon fehlen die spezifischen Charakteristika eines Prytaneions; ebensowenig lässt der Forschungsste eine eingehendere Beurteilung zu. Auch außerhalb von Kleinasien sind nur wenige Gebäude tatsächlich als Prytaneia zu identifizieren. Zu nennen sind in diesem Kontext die Anlagen von Delos, Dreros, Lato, Olympia, Dodona, Kassope sowie – als Teil des Prytaneions – die Tholos der Athener Agora“ Steskal (2010) 229.

⁵⁰⁸ Cf. Hölscher (1999) 44 s.

⁵⁰⁹ Keil (1923) 155; Keil (1939) 123; Miltner (1956 - 1958) 39 - 41; Miltner (1959) 295; Eichler (1965) 106; Alzinger (1970) 1646 - 1648; Miller (1978) 107 s.; Engelmann (1985) 155 - 157.

⁵¹⁰ Probabilmente avvenuto tra il 17 e il 23 d.C. Cfr. Ladstätter (2002) 25; Karwiese (1995) 87; di parere contrario sul terremoto del 17 d.C. è invece Knibbe (1998) 118 s.

se esso fungesse da centro politico o luogo di culto, si può affermare che esso era un luogo di culto con una spiccata caratterizzazione politica.

III. 2.3.2. Il valore della Pritania

La *pritanìa* era una magistratura eponima annuale tra le più in vista nella città di Efeso. Secondo quanto riferito da Dionigi d'Alicarnasso⁵¹¹, i Pritani e coloro cui era concesso avere accesso al Prytaneion erano considerati nel mondo greco personalità influenti, avvolte da un'aura di misticismo che conferiva loro potere e rispetto tra i concittadini. La *pritanìa* era dunque una carica pubblica a carattere cittadino, generalmente definita una magistratura non collegiale, da considerare una delle cariche religiose laiche più importanti della città. Da un punto di vista sociale infatti, coloro i quali assumevano la carica, possedevano una grande reputazione tra i concittadini; ciò è testimoniato dalle numerose epigrafi, in cui spesso viene messo in risalto il legame di parentela che intercorre tra i pritani in carica e coloro che avevano assunto lo stesso incarico⁵¹².

III. 2.3.3. Le pritane e le iscrizioni del Prytaneion

Da ciò che emerge dalle fonti epigrafiche⁵¹³, a partire dalla fine del I secolo alle donne efesine di alto rango venne concesso di assumere questa funzione che includeva una serie di obblighi religiosi ed economici per la durata di un anno. Sono così ricordate più di 48 donne che a Efeso che dal I al III sec. d.C. ricoprirono tale magistratura in città⁵¹⁴, diventando delle vere e proprie sacerdotesse votate al culto di Hestia, il cui epiteto ricorrente *Boulaia* presenta un'etimologia in stretta connessione con la *boulè* dunque *Hestia della Boulè*, evidenziando l'importanza che tale figura divina riveste nel contesto cultico civico. Le fonti al riguardo sono le numerose iscrizioni di ringraziamento dedicate alla dea, che riportano informazioni sui pritani e su tutti coloro che avevano svolto cariche pubbliche all'interno del Prytaneion. Esse - poste sia dai pritani che dalle pritane - trovavano una collocazione ben precisa all'interno dell'edificio, erano affisse alle pareti delle

⁵¹¹ Dion. Hal. *Antiquitates Romanae* II, 65.

⁵¹² I.Ephesos 4107; FiE IV 1 Nr. 7 (con foto). Iscrizione di Iulia Danae, figlia di Gaius, sacerdotessa ricordata anche quale madre del Pritano. I.Ephesos 4107:

1 Ἰουλία [Γ]α(ίου) θυ[γάτηρ] | Δανάη, ἰέρεια | Λητοῦς, | ἡ μήτηρ τοῦ | 15 πρυτάνεως | Φαυστεινία- | νοῦ | ἀνέθηκε.

⁵¹³ Stele con iscrizione sui doveri dei pritani: Museum Selcuk, Inv. 1273.

⁵¹⁴ Per la lista completa delle donne che ricoprirono la carica di pritane vd. Kirbihler (2009) 69 - 74. Kirbihler individua in Curtia Postuma, vissuta intorno al al 41 - 68 d.C. una lontana parente di Cicerone, la prima pritana.

sale interne del Prytaneion e ben visibili sulle cosiddette *Colonne dei Cureti* che delimitavano, adornandolo, l'ingresso decorato in stile dorico del Prytaneion⁵¹⁵. Inoltre, le iscrizioni più recenti testimoniano un *pantheon* variegato di divinità diverse, che vengono onorate nel Prytaneion affiancando le divinità classiche: le altre divinità sono Artemide⁵¹⁶, Demetra - spesso *Karpophoros* - e Core⁵¹⁷; Apollo Clarios⁵¹⁸ e la dea Sopolis⁵¹⁹.

III. 2.4. Struttura cittadina

Sulla figura dei Cureti, l'etimologia del termine e sul loro ruolo all'interno del contesto cittadino si è molto dibattuto⁵²⁰. Alla loro figura si lega però anche un secondo importante elemento urbanistico-architettonico presente in città: si tratta della cosiddetta *Strada dei Cureti* ovvero un'imponente strada colonnata lastricata in marmo che attraversava la città.

Il nome originario doveva essere *embolos* ma venne rinominata *Strada dei Cureti* dagli archeologi moderni, in seguito al ritrovamento di un numero considerevole di iscrizioni riguardanti i Cureti in origine affisse all'interno dell'edificio del Prytaneion. L'*embolos* era pertanto la via principale della città emetteva in comunicazione l'*agorà superiore* a quella *inferiore*, rispettivamente dette anche agorà antica e agorà romana⁵²¹. La strada

⁵¹⁵ Si tratta di circa 80 testi, inerenti le liste di Cureti sotto il pritanato di personaggi eminenti della città e una ventina di iscrizioni di ringraziamento per la dea Hestia poste dai pritani e dalle pitane, ritrovate sulle colonne dell'ingresso al Prytaneion. Per le liste dei cureti cfr. I.Ephesos 974; 1001 - 1054a; 1055b; 1056 - 1057; 1061 - 1061. Per le iscrizioni di ringraziamento alla dea Hestia Boulaia Cfr. I.Ephesos 1061 - 1080; Steskal (2010) 32 - 35.

⁵¹⁶ Il culto nel Prytaneion è attestato fin da Tiberio.

⁵¹⁷ Concertezza il culto è accertato a partire dal II sec. e per tutto il III sec. d.C:

⁵¹⁸ Il cui culto viene attestato con sicurezza nel 104 d.C. tramite una lista dei Cureti con un decreto onorario per il pritano Dionyodoros, ritrovata nella alla sinistra della porta di entrata (porta 3) rispetto alla sala di Hestia (stanza 1) del Prytaneion, in cui viene menzionato Apollo come *oracolo della città*.

⁵¹⁹ Rappresenta la personificazione della "Salvezza della città", tale figura compare in diverse iscrizioni, compreso un testo posto su un altare dedicato dalla città nel 120 d.C, nonché nell'iscrizione della pritana Favonia Flaccilla, datata ad inizio del III sec. d.C.

⁵²⁰ Si veda capitolo sul culto di Artemide e i Misteri.

⁵²¹ Quest'ultima così definita poiché costruita successivamente ovvero nel I sec.d.C. tra l'imperatore Augusto e Claudio. Dal 1954-58, gli scavi archeologici precedentemente interrotti ripresero sotto la guida di F. Miltner che nel 1956 riportò alla luce il tempio di Adriano e la strada dei Cureti che collegava l'Agorà e la piazza del mercato cittadino. Proprio la piazza del mercato cittadino e il Prytaneion furono oggetto di studio approfondito da parte di W. Alzinger, nel periodo in cui gli scavi furono condotti da F. Eichler (1960-68). Successivamente e per quasi un ventennio, dal 1969-1986, H. Veters si occupò in maniera continuativa attraverso diversi progetti affidati a numerosi archeologi (Strocka, Bammer, Herold, Jobst, Karwiese, Langmann) di riportare alla luce la biblioteca di Celso e alcune unità abitative. Per i resoconti dei primi scavi cfr.: FiE (1906) I, 237; "Vorläufige Berichte," AnzWien 98 (1961). Per quanto riguarda gli scavi archeologici di questo periodo, da ricordare anche il contributo del famoso archeologo inglese Hogarth, che fu direttore

aveva sicuramente un'origine molto antica e attraversava l'intera struttura urbana seguendo il percorso processionale dei riti religiosi legati al culto di Artemide⁵²²; non era rettilinea poichè scendeva lungo il pendio della collina e aveva dunque una struttura irregolare, elemento peculiare che distanzia la struttura urbana efesina dal modello ippodameo di città coloniale. Proprio per la sua importanza, la *Strada dei Cureti* venne adornata nei secoli e abbellita dall'installazione di statue e monumenti dedicati alle personalità cittadine più in vista, tra cui molte donne. Qui si trovavano gli edifici principali della città; tra questi anche un tempio in stile corinzio dedicato all'imperatore Adriano, venerato alla stregua di una divinità, eretto presumibilmente nel 138 d.C. da Quintilius un ricco evergete il cui nome è leggibile su un'iscrizione presente sull'architrave. Infine, in fondo alla strada si trovava la meravigliosa *Biblioteca di Celso* edificio imponente in onore di Gaius Iulius Celsus Polemaeno, governatore della provincia nel II sec.d.C. Lungo la strada erano presenti una serie di colonne in marmo in stile corinzio che ritonavano lo spazio ai lati rendendolo elegante e sobrio; poste tra di esse, vi erano le statue in onore delle persone più in vista della città, che proprio al centro di essa, trovavano un luogo consono per essere ammirati e ricordati dai concittadini. In questa particolare zona della città sono state ritrovate una quantità notevole di iscrizioni che si trovavano originariamente affisse alle basi delle numerose statue marmoree che la adornavano. Tra queste, un numero considerevole, interessa le donne efesine distinte nel ruolo di sacerdotesse, ginnasiarche, *archiee* o detentrici di altre cariche cittadine. Le iscrizioni, che si trovavano originariamente all'interno dell'edificio, nella tarda antichità vennero adoperate come materiale da costruzione, alcune anche per la costruzione delle *Terme di Varus* e sono state dunque ritrovate in diversi luoghi.

del della *British School of Athen* dal 1897 al 1900 e tra il 1887 e il 1907 visitò alcuni scavi archeologici (da ricordare soprattutto gli scavi condotti a Creta) tra cui anche quello di Efeso e ne parlò nel suo *The Archaic Artemisia* (1908). nel dettaglio tutte le pubblicazioni e le monografie successive alle campagne di scavo austriache FiE 1-12, 1906-1996.

⁵²² Un elemento del tutto innovativo che si distanzia dalla struttura ippodamea della città "classica" greca.

III. 3. Efesine per nascita, efesine per adozione

Così come in altre città dell'Asia Minore, anche a Efeso le donne delle migliori famiglie delle *elites* municipali ricoprirono il sacerdozio delle divinità protettrici della città e assunsero cariche pubbliche di prim'ordine all'interno del contesto cittadino. Una testimonianza del loro impegno è rappresentata dalle iscrizioni efesine in cui si riscontra un numero considerevole di donne ginnasiarche⁵²³. La carica, creata originariamente come ruolo connesso alla struttura del Ginnasio e alla formazione degli atleti, si evolve durante l'Ellenismo⁵²⁴ divenendo a tutti gli effetti sinonimo stesso della cultura e dell'educazione cittadina, simbolo dell'istituzione in cui si trasmette la *paideia* e si tramandano ai giovani i valori collettivi dell'identità cittadina⁵²⁵.

Tale cambio del significato intrinseco del termine, viene testimoniato anche da Cicerone che nel *De Oratore*⁵²⁶ riferisce che i Ginnasi non sono più solamente luoghi di *exercitatio* e *delectatio* bensì luoghi in cui si prendono lezioni di dottrine filosofiche e musicali "*hoc ipso tempore, cum omnia gymnasia philosophi teneant*"⁵²⁷. Proprio in conseguenza a ciò il ruolo del ginnasiarco diviene sempre più una carica di rilievo sociale, tale da acquistare anche il valore di un titolo onorifico per gli individui più meritevoli. È questo ciò che avviene almeno in due casi, per quanto concerne Q. Veranius Philagros originario della città di Cibira che dona quattrocentomila dracme rodie⁵²⁸ e per una donna vissuta in età adrianea, Claudia della città di Patara, già analizzata in precedenza⁵²⁹, entrambi onorati con l'attribuzione di "ginnasiarco per l'eternità" a titolo onorario⁵³⁰. Questo breve *excursus* mostra con chiarezza il perché la ginnasiarchia di periodo imperiale sia caratterizzata

⁵²³ Lo studio di Casarico (1982) aveva già messo in luce gran numero di donne che ricoprirono tale carica, proponendo anche una lista dettagliata di ben quarantuno donne ricordate nelle epigrafi quali ginnasiarche, tuttavia agli studi moderni hanno permesso di ampliare la conoscenza del numero di donne che si distinsero in qualità di ginnasiarche cfr. Casarico (1982) 118 - 122.

⁵²⁴ In particolare durante il II sec. a.C.

⁵²⁵ Tale elemento è stato messo in evidenza da Kah - Scholz (2007) 13 - 14; per quanto riguarda invece l'evoluzione delle funzioni municipali, è stato messo in luce dallo studio di Dmitriev (2005) 227 - 236 come fosse possibile ricoprire contemporaneamente cariche di rilievo amministrativo aventi diverse funzioni. Secondo tale studio, ad esempio, a Efeso colui che ricopriva la carica di ginnasiarco della Gerusia era il segretario della città, mentre il segretario del Consiglio era al contempo il ginnasiarco della città. A Efeso, uno *hierokeryx* di Artemide, C. Iulius Lupus, ricoprì la carica a proprie spese durante le feste in onore della divinità poliade.

⁵²⁶ Per la precisione, si tratta di una esternazione di Lucius Licinius Crassus in Cic. *De Orat.* II 5, 21.

⁵²⁷ Per quanto riguarda l'attendibilità della fonte, è bene ricordare che col principato, anche il Ginnasio entra anche a far parte della cultura romana, divenendo addirittura elemento architettonico necessario della *villa rustica* del ricco uomo romano (s.v. Varro, *De re rustica* II praef.). Per uno studio approfondito della visione romana del Ginnasio attraverso le fonti antiche romane, un'analisi interessante è stata condotta da Orth (2015) 11 - 24.

⁵²⁸ IGR IV 915; Laum (1913) Nr. 162; Nollé (1982) 267 - 273.

⁵²⁹ Nel Capitolo Primo in cui sono state trattate le vite di alcune donne di rilievo nell'Asia Minore antica. Inoltre SEG 44, 1212.

⁵³⁰ Scholz (2015) 87 - 88.

da due elementi, l'eminenza e l'economia della carica. Entrambi i fattori fungono, in egual modo, da forza stimolante che trasforma la ginnasiarchia in una funzione liturgica evergetica, facendole perdere a tutti gli effetti la sua natura originaria di magistratura⁵³¹. Essa diviene pertanto l'emblema di un privilegio assunto da un gruppo ristretto di persone, che possiedono le forze economiche per sostenerla.

Sebbene anche alle donne delle ricche famiglie efesine viene data la possibilità di accedere alla carica, tuttavia è bene considerare una peculiarità lessicale riscontrata nelle epigrafi, la quale senza dubbio necessita un approfondimento. Difatti, nonostante il titolo venga donato più volte alle donne che sono in grado di finanziare gli altissimi costi legati alla carica, a Efeso così come in diverse città microasitiche, il termine indicante la carica manterrà sempre una desinenza maschile. È il caso ad esempio di Aelia Severa Bassa che verrà ricordata come pritana e *gymnasiarchos* di tutti i ginnasi cittadini⁵³². Il termine *gymnasiarchos* non subirà nessuna evoluzione nel tempo, mantenendo una connotazione semantica prettamente maschile. Ad evolversi saranno però le funzioni, i doveri legati alla carica, che in epoca romana assumerà un carattere prettamente liturgico legato soprattutto all'elargizione di denaro. L'indagine archeologica condotta a Efeso ha reso possibile riportare alla luce diversi complessi ginnasiali di età romana: il ginnasio del porto, quello del teatro, il ginnasio orientale e il "ginnasio di Vedio", altrimenti detto *gymnasion sebaston*. Quest'ultimo così denominato dall'iscrizione dedicatoria rinvenuta nella grande sala di rappresentanza, nella quale è indicato come committente della ristrutturazione del complesso Vedius Antoninus insieme alla moglie Flavia Papiana⁵³³. In molte città il ginnasio raggiunse una tale importanza aggregativa che nel corso del tempo ne furono costruiti più di uno per città, divenendo fulcro della vita comunitaria organizzativa⁵³⁴.

III. 3.1. Epigrafi e autorità

Proprio la collocazione delle epigrafi loro dedicate nei luoghi simbolo della città - il santuario di Artemide, il Prytaneion, la strada dei Cureti - testimonia l'importanza acquisita da queste donne straordinarie. Non è dunque un caso, che le iscrizioni e le statue loro dedicate vengano installate in luoghi centrali e che esse adornino la strada che collega le agorà, considerata a buon ragione lo spazio fondamentale della *polis*, uno spazio comune utilizzato come vetrina della vita civile. Oltre ad ospitare in parte specifici mo-

⁵³¹ A tal proposito interessante Quaß (1993) 349: "Die Entwicklung, die dazu führte, daß man von den Trägern staatlicher Funktionen leiturgische Leistungen forderte, machte die Wahrnehmung dieser Funktionen zu einer Geldfrage und teilte die Bürgerschaft der Städte realiter in zwei verschiedene Klassen oder Stände" ovvero la separazione in due classi distinte tra coloro i quali erano in grado di poter approntare tali ingenti spese e coloro i quali erano impossibilitati a farlo.

⁵³² I.Ephesos 488.

⁵³³ L'iscrizione I.Ephesos 438, datata nell'anno 148 – 149 d.C.; Fontani (1996) 227–237; Maccanico (1963) 32 – 60; Alzinger (1970) coll. 1608 – 1625.

⁵³⁴ Magie (1950) 62.

menti, era prima di tutto uno spazio civico, il cuore della *polis* intesa come luogo privilegiato per la comunità sociale, culturale, religiosa e politica. L'autorità che si riscontra nelle epigrafi poste dagli evergeti cittadini è quella religiosa ed istituzionale. I benefattori, attraverso un linguaggio pubblico fatto di formule standardizzate, non dimenticano di onorare in ordine Artemide Efesia, figura divina protettrice della città per eccellenza, l'Imperatore Adriano, rappresentazione del potere temporale e il cui legame anche affettivo con la città di Efeso era forte, Zeus Olimpio e il *demos* cittadino definito τῷ νεωκόρῳ Ἐφεσίων δήμῳ, nelle numerose epigrafi monumentali che si occupano di far redigere a corredo delle donazioni che approntano⁵³⁵. Gli evergeti cittadini non dimenticano, dunque, di onorare e ricordare anche il *demos* sovrano e, allo stesso modo, non mancano le iscrizioni poste dal *demos* in onore delle molte personalità femminili⁵³⁶. Un esempio di questo tipo è il decreto onorario per Claudia Ammion⁵³⁷, moglie di Publius Gavius Capiton, *archiereus* d'Asia, posto dalla *boulè* e dal *demos* della città efesina mostra come entrambi vengano onorati dalla città per il merito di essere stati magnanimi e aver mostrato benevolenza verso i consittadini⁵³⁸.

Ma sono numerose le iscrizioni onorarie poste dalle istituzioni cittadine efesine nei confronti delle cittadine più meritevoli. È questo ad esempio il caso di Claudia, una sacerdotessa di Artemide e *cosmeteira*, la cui epigrafe oggi danneggiata, era stata posta dalla *boulè* e dal *demos* cittadini per onorarla⁵³⁹. Allo stesso modo, le istituzioni cittadine tributarono onori attraverso l'istallazione di una statua a Tiberius Claudius Italicus e Claudia Tertulla, quest'ultima per due volte *archiereia*⁵⁴⁰. Purtroppo, in molti casi, risulta impossibile risalire al nome di molte di queste donne; ciò che ci è pervenuto, è in molti casi un testo mutilo, parzialmente danneggiato, da cui è possibile trarre le informazioni basilari e, quasi sempre, i legami familiari delle persone onorate. È questo il caso dell'epigrafe I.Ephesos 994, dedicata alla madre di Aelia Procla, che aveva ricoperto la carica di ginnasiarca, *cosmeteira* e sacerdotessa di Artemide e *archiereia* dei templi neocori a Efeso, cui venne dedicata una statua nel secondo secolo d.C.⁵⁴¹; o ancora il testo I.Ephesos 1553 posto per l'amata madre⁵⁴² che aveva ricoperto la prestigiosa carica di

⁵³⁵ I.Ephesos 430; Heberdey (1904) Beibl. 42-43; AE (1904) 96. Si tratta di una lunga iscrizione posta sotto il proconsole Afranius Favianus, nella stoà cittadina da loro ristrutturata dagli asiarchi Gaius Claudius Verulianus, da Scaptia Firmilla e dal figlio di questi Claudius Berenicianus.

⁵³⁶ Tra gli esempi che verranno trattati in seguito, si ricorda: I.Ephesos 637; I.Ephesos 892; I.Ephesos 894; I.Ephesos 986.

⁵³⁷ I.Ephesos 681

⁵³⁸ JÖAI 52, 27, Nr. 20; AE 1982, 872; I.Ephesos 681: 1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτείμη[σαν] | Κλαυδίαν Ἀμμιον τὴν γυναι[ι]- | κα τὴν Πουπλίου Γαουίου | Καπίτωνος τοῦ ἀρχιερέως | 5 γενομένην ἀρχιέρειαν τῆς | Ἀσίας, διὰ τε ἕκ τε αὐτῆς καὶ | τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰς τὴν | πόλιν φιλοδοξίας.

⁵³⁹ I.Ephesos 992b; Wood, Ap 4, Nr. 7.

⁵⁴⁰ I.Ephesos 643c: 1 ἡ βου[λῆ καὶ ὁ] δῆμος ἐτείμησαν | 1.2 Τι(βέριον) Κλ[αύδιον] | Ἰτα[λικόν.] | 2.2 Κλαυδίαν Τέρτυλλαν | δις ἀρχιέρειαν.

⁵⁴¹ I.Ephesos 994.

⁵⁴² I.Ephesos 1553: ὤων αὐτῆς τῆς γλυκυτάτης μητρὸς.

archiereia d'Asia nei templi di Efeso, dai figli Vetulianus Sabinianus e Vetulianus Augurinus, i quali tra l'altro appartenevano all'*ordo equester*⁵⁴³; infine, un'iscrizione onoraria posta sulla base di una statua per un'altra donna di rango consolare⁵⁴⁴ cugina tra l'altro di Publius Aelius Tindianus, che aveva ricoperto per ben due volte la carica di *archiereia* nei templi efesini, cui venne dedicata una statua dal marito ἀσιάρχης τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Lucius Rupilius Alexander⁵⁴⁵. In generale, le informazioni reperibili hanno permesso di individuare i diverse donne che tra il I e il III sec. d.C. ricoprono la carica di sacerdotessa, pritana, ginnasiarca e furono spesso evergeti.

Di seguito elencate in tabella si trovano elencati i nomi delle donne vissute a Efeso tra il I sec. a.C. e il III d.C. che si distinsero come sacerdotesse e ricoprirono cariche pubbliche e magistrature come la pritania, la ginnasiarchia e l'*archiereia*, ricevendo titoli onorifici. Molte di loro furono benefattrici e si distinsero per il rilievo pubblico acquisito, venendo onorate dalla propria città; si contraddistinsero attraverso opere di evergetismo personale, il finanziamento e la costruzione di innumerevoli edifici d'interesse pubblico.

Le singole figure femminili saranno presentate attraverso la traduzione dei testi epigrafici che le ricordano e l'analisi delle cariche ricoperte. Attraverso l'analisi dettagliata dello *status* sociale e del *background* economico, si cercherà di ricostruire la vita di ognuna di esse, donne che, grazie all'esercizio di cariche pubbliche, guadagnarono la memoria eterna. Infine, si cercherà di far luce sulla fitta rete di intrecci familiari e, laddove possibile, verrà presentato uno *stemma familiae* di queste donne -figlie, mogli, madri- appartenenti alla più ricche e influenti famiglie dei *notables* d'Asia Minore. Attraverso una scelta accurata delle donne⁵⁴⁶, ritenute esempi rilevanti, i dati sono stati così schematizzati:

Tabella 5

Donne di Efeso tra sacerdozio e cariche pubbliche

⁵⁴³ I.Ephesos 1533.

⁵⁴⁴ I.Ephesos 714, 2: ὑπατικ[ήν].

⁵⁴⁵ Knibbe (1964-1965) Beibl. 35-38, Nr. 17 (con foto); AE 1968, 479; I.Ephesos 714 e Add. 20.

⁵⁴⁶ Si è scelto di trattare le vite delle donne i cui dati - nome, origine, cariche ricoperte, legami familiari - fossero il più chiari e obiettivi possibili al fine di poter analizzare al meglio la loro condizione sociale e il loro valore politico all'interno del contesto cittadino efesino. Diversamente, si è scelto volontariamente di non trattare le vite delle donne in cui le epigrafi risultassero particolarmente danneggiate, tali da non poter permettere di estrapolare informazioni basilari ed elementi salienti per la comprensione delle loro vite ed opere.

	Nome	Datazione	Carica	Altre Info.	Epigrafe
1	Claudia Trophime	92-93 d.C. ⁵⁴⁷	-ιερῆ - πρύτανις	1062 due epigrammi; ricordata quale poetessa e forse medico (CIL VI, 9720 - forse caso di omonimia)	I.Ephesos 1062; 508; 1012.
2	Claudia Severa	190-230 d.C.	- Pritana		I.Ephesos 956
3	Larcia Theogenis Iuliane	132-214 d.C.	- ιέρεια τῆς κυρίας Ἀρτέμιδος - Pritana - γυμνασάρχος πάντων τῶν γυμνασίων	1040, 7: per il padre	I.Ephesos 985; 1579b 6 e 1040,7.
4	Vedia ⁵⁴⁸ (vd. Vedia Iusta)	150-190 d.C.	- ιέρεια ο pritana ⁵⁴⁹	Figlia di Ulpia Servilla <i>matrona stolata</i>	I.Ephesos 3072.
5	Vedia Iusta	162-164 d.C. ⁵⁵⁰	- ιέρεια - <i>Cosmeteira</i> - Pritana		I.Ephesos 3072.
6	Vedia Papiana e Claudia Antonia	180-192 d.C.	- Pritana per la Gerusia e i Cureti		I.Ephesos 47.
7	Vedia Marcia	97-100 d.C. ⁵⁵¹	- ιέρεια - Pritana - <i>Archiereia Asias</i>		I.Ephesos 1017 JÖAI 53, 1981-1982, 146, Nr. 160.
8	8) Claudia Caninia Severa	II-III .d.C.	- ιέρεια - <i>Cosmeteria</i> τῆς κυρίας Ἀρτέμιδος - Pritana - θεωρός τῶν μεγάλων Ὀλυμπίων	Figlia di console	I.Ephesos 635c: 639; 648; 892; 1335a; 1562.
9	Iulia Lydia Laterane	iscrizioni datate nel 102-138 e 117 d.C.	- ἀρχιέρεια Ἀσίας - Pritana	<i>thygater Asias</i> ; evergete e moglie di Tibertius Claudius Aristion	I.Ephesos 424; 424a; 869; 1601e.
10	Iulia Pisonis	120-150 d.C.	- πρύτανις - ἀρχιέρεια -Kuretes (?)		I.Ephesos 1030.
11	Favonia Flaccilla	fine II - inizio III sec. d.C.	- πρύτανις - γυμνασάρχος	Iscrizione per <i>Hestia Bulaia</i>	I.Ephesos 1060.

		- ἀρχιέρεια		
12	Antonia Iuliane	180-192 d.C.	- ιέρεια τῆς Ἀρτέμιδος	Iscrizione onoraria I.Ephesos 982
13	Iulia Atticilla	217-218 d.C.	- ιέρεια τῆς ἀγιωτάτης Ἀρτέμιδος - ἀρχιέρεια Ἀσίας	I.Ephesos 4343: base di una statua per lei e il marito. I.Ephesos 616; 617; 4343.
14	Iulia Pantima Potentilla	177-192 d.C.	- ιέρεια τῆς Ἀρτέμιδος - <i>Cosmeteira</i>	figlia di Iulius Artemas, segretario del <i>demos</i> . I.Ephesos 983.
15	Iulia Potentilla		ἐκ προσόδων κληρονομίας Ἰου[λία]ς Ποτεντίλλης.	I.Ephesos 2041; 2042; 3009
16	Iulia Polla	70-130 d.C.	- ιέρεια - ἀρχιέρεια - <i>Cosmeteira</i> - Pritana	madre di Flavia Polla, sorella di C. Antius Iulius Quadratus I.Ephesos 898a; 3034.
17	Flavia Polla		- ιέρεια - <i>Cosmeteira</i>	figlia di Iulia Polla e madre di Iulia Damiane Polla I.Ephesos 47, 20; IG II ² 2959.
18	Iulia Damiane Polla		- ιέρεια - <i>Cosmeteira</i> - Pritana	figlia di Iulia Polla e madre di Ulpia Demokratia
19	Ulpia Demokratia		- <i>Cosmeteria</i>	figlia di Iulia Damiane Polla e madre di Iulia Crateia Veriane. IGR IV 1729.
20	Iulia Crateia Veriane	180-192 d.C.	- ιέρεια τῆς ἀγιωτάτης Ἀρ[τέμιδος ἀξίως - Pritana	figlia di Ulpia Demokratia; <i>senatorii ordinis</i> . I.Ephesos 980; 47 Z. 27.

⁵⁴⁷ Tale datazione è sicramente certa per I.Ephesos 1012.

⁵⁴⁸ Probabilmente si tratta di Vedia Iusta, ma in mancanza di un dato certo, si è preferito lasciare la dicitura Vedia.

⁵⁴⁹ Cfr. I.Ephesos 3072.

⁵⁵⁰ Pritana in RE 47, 21 20, il suo pritanato è stato datato tra il 162 e il 164 d.C s.v. I.Ephesos 3072.

⁵⁵¹ Datata con certezza già in I.Ephesos 1017 114-116 d.C. (=JÖAI 146).

		- γυμνασίαρχος [πάν]των τῶν γυμν[ασίων] - <i>Cosmeteira</i>		
21	Aufidia Quintilia	132-214 d.C.	- ἱέρεια - Archiereia	moglie di Tiberius Claudius Aelius Crispus I.Ephesos 637.
22	Anonima figlia di <i>Attalidos</i>	120-130 d.C. ⁵⁵²	- Pritana - ἱέρεια di Artemide - <i>Cosmeteira</i>	I.Ephesos 1026; 992.
23	Pia Paula Aratiane		- ἱέρεια - <i>Theoros</i>	I.Ephesos 894.
24	Hordeonia Pulchra	135 - 160 d.C. ⁵⁵³	- ἱέρεια - <i>Cosmeteira</i>	figlia del filosofo Lollianus, stratga degli opliti ad Atene I.Ephesos 984.
25	Flavia Ammion Aristio	l'80-120 d.C.	- ἱέρεια - pritana - <i>archiereia Asias</i>	moglie di <i>archie- reus</i> ; entrambi origi- nari di Phokaia IGR IV, 1323: 1325.

III. 3.2. Vita e opere delle efesine illustri

Claudia Trophime

Claudia Trophime visse a Efeso nel I sec. d.C. Ebbe la fortuna di essere ricordata attraverso diverse iscrizioni⁵⁵⁴ dalla cui lettura si evince che ricoprì la carica di sacerdotessa della dea Hera e quella di pritana, quest'ultima carica ricoperta sicuramente nell'anno 92-93 d.C. Il dato si deduce dall'iscrizione I.Ephesos 1012⁵⁵⁵, questa riporta infatti la lista dei Cureti officianti sotto il suo pritanato ed è stata ritrovata sotto forma di epigrafe

⁵⁵² Datazione già presente in I.Ephesos 1026.

⁵⁵³ Datazione chiara grazie a I.Ephesos 984.

⁵⁵⁴ I.Ephesos 508; 1012; 1062.

⁵⁵⁵ vv. 1-2: ἐπ[ὶ π]ρυτάνεως Κλαυδίας Τροφίμης ἱεράς; FiE IX 1 Nr. B12 (con foto); I.Ephesos 1012. Skizzenbuch 1034 (Heberdey). Schizzo dell'epigrafe di Knibbe, FiE IX Nr. B12.

incisa sulle colonne⁵⁵⁶ che originariamente erano parte integrante del Prytaneion, successivamente riutilizzate e ritrovate murate nelle cosiddette *Terme di Varus*⁵⁵⁷. La presenza del testo sulle colonne, in posizione ben visibile, elemento architettonico posto all'entrata dell'edificio, marca senza dubbio l'importanza della donna, ricordata nel luogo simbolo della città in cui agì. Ma l'iscrizione più interessante è sicuramente I.Ephesos 508, nella quale Claudia Trophime pone una dedica in onore di Artemide e degli Augusti. Da un punto di vista strutturale l'iscrizione, una dedica posta su di un monumento donato alla città, presenta una struttura ben precisa, che si ritrova speculare in molte altre iscrizioni dello stesso tipo⁵⁵⁸, da un punto di vista stilistico, è possibile rintracciare degli elementi comuni a tutte le iscrizioni che rispettano all'interno del testo la gerarchia politica e sociale. Il nome del dedicato appare in prima posizione e in caso dativo. Si ha innanzitutto la divinità protettrice della città, Artemide, la quale rappresenta l'elemento divino; successivamente vi è il nome dell'Imperatore, personificazione del potere temporale, infine il *demos* della *polis* cui l'evergete dedica un'opera e la cui importanza viene ricordata anche attraverso l'apposizione del titolo neocora. Il nome del dedicante è nel caso nominativo, Claudia Trophime, che ha cura di specificare anche i nomi dei suoi genitori, Filippo e Melissa, nonché le cariche pubbliche ricoperte dal dedicante che in questo caso fu sacerdotessa di Artemide e pritana. Al nome del dedicante segue il verbo indicante la costruzione; infine, la data di istituzione del progetto deducibile attraverso il nome del segretario locale ovvero Iulius Tizianus che viene presentato in genitivo⁵⁵⁹. Infine, di particolare interesse è senza dubbio l'iscrizione I.Ephesos 1062⁵⁶⁰ che ricorda Claudia Trophima in qualità di sacerdotessa e pritana. L'iscrizione, composta da due epigrammi⁵⁶¹ di cui il secondo risulta ostico nella soluzione del significato, venne composta

⁵⁵⁶ Descrizione del monumento: "Säulentrommen; 176 cm hoch; Durchmesser: 115 cm: Dimensionen der Buchstaben 2 - 2,4 cm hoch; Fundort wie Nr. 1001".

⁵⁵⁷ I.Ephesos 1001; Knibbe in FiE IX, Der Staatsmarkt, Faszikel 1: Die Inschriften des Prytaneions (1980). 1001: Trommel einer Säule der dorischen Vorhalle des Prytaneions, weißer Marmor.

⁵⁵⁸ Si tratta delle iscrizioni di dedica successive alla donazione di edifici per la città e nelle iscrizioni che ricordano l'evergetismo sia maschile sia femminile. Cfr. Rogers (1992) 215 - 223.

⁵⁵⁹ Ma (2013)

⁵⁶⁰ Miltner - Gschnitzer (1956) Beibl. 27 - 30; SEG 16, 721; FiE IX 1 Nr. F1; Engelmann, ZPE 36, 1979, 157 - 162; Merkelbach, ZPE 37, (1980) 90-91; SEG 29, 1112; I.Ephesos 1062; SEG 37, 891.

⁵⁶¹ "Claudia Trophima, Priesterin und Prytanin der Hestia schrieb: Sie [Hestia] hat den Gottern bei ihren Mahizeiten (Speise und Trank) gereicht, sie unterhält das blühende Feuer der Heimatstadt; Liebste Göttin, Blüte des Weltalls, ewiges Feuer, Göttin, die du auf dem Herdaltar den Feuerbre unterhältst, der vom Himmer stammt. Dieselbe Prytanin schrieb: Der Pion trinkt heimlich in sich hinein den Regen aus der Luft und fasst in seine Weichen viel, auch wenn man dies mit der Grosse des Meeres vergleicht; wie sollte man dein Verfahren erkennen können, du Göttin, die du das von Gott geschaffene Feuer bewahrst, indem du in dir bewahrst einen" Traduzione in tedesco tratta da Merkelbach (1980) 90-91; nel testo sono. Un'iscrizione dello stesso tipo è sicuramente da considerare anche I.Ephesos 1063, posta dalla pritana Tullia alle divinità del Prytaneion - Artemide ed Hestia-. La struttura dell'epigrafe appare infatti del tutto simile e il lessico è parimeriti ricercato.

dalla stessa Claudia Trophime per celebrare la fine del suo anno da pritana ed è stata anch'essa datata nel 92 - 93⁵⁶².

I.Ephesos 508

L'iscrizione I.Ephesos 508 è una dedica ad Artemide Efesia, all'Imperatore e al *demos* della città di Efeso, posta da Claudia Trophima, sacerdotessa e pritana.

Descrizione del monumento: iscrizione posta sulla base in marmo di una statua.

Datazione: nell'anno 92 - 93 d.C.;

Bibliografia: Benndorf (1898) Beibl. 76; AE 1898, 66; I.Ephesos 508 e Add. 14.

„Ad Artemide Efesia e all'Imperatore Cesare Augusto e al demos neocoro degli Efesini, sotto il proconsole Publius Calvisius Ruso, dedicò Claudia Trophima, figlia di Filippo e Melissa, sacerdotessa e pritana, essendo grammateus Tiberius Claudius Aristion, sotto il grammateus del popolo Iulius Tizianus “.

Iulia Lydia Laterane

Iulia Lydia Laterane visse nella città ionica tra la fine del primo e l'inizio del secondo sec.d.C. Moglie del proconsole Tiberius Claudius Aristio⁵⁶³, ricoprì la carica di archiereia preposta al culto imperiale, di pritana e venne onorata dalla città di Efeso con il titolo onorifico di *figlia d'Asia*. Tra i testi epigrafici da cui è possibile reperire tali informazioni⁵⁶⁴, di particolare importanza è sicuramente l'iscrizione Ephesos 424, iscrizione monumentale posta nel *Nymphaeum Traiani*. Si tratta di una dedica alla dea Artemide Efesia, all'Imperatore Traiano e alla patria da parte dei coniugi Tiberius Claudius Aristion e Iulia Lydia Laterane, datata verosimilmente tra il 102 e il 114 d.C. Iulia Lydia Laterane e il marito, si distinsero per il finanziamento di innumerevoli opere di edilizia cittadina, si occupò del finanziamento e della costruzione delle terme del ginnasio e del *boulèterion*,

⁵⁶² Cfr. Knibbe FiE IX 1, Testo F 1; *Repertorium der Inschriften von Ephesos* 1062: "(versi in prosa) Claudia Trophime, la pritana e sacerdotessa, scrisse questa lirica in lode ad Hestia: (in poesia) lei (Hestia) ha servito gli dei con soddisfazione nelle loro feste, lei mantiene il fuoco fiorente della nostra città natale; carissima divinità, fiore dell'universo, Fuoco Eterno, Dea, che custodisci nel focolare dei tuoi altari il fuoco che ardeva nel cielo. (versi in prosa) La stessa sacerdotessa scrisse anche questo: (in poesia) Il Pion (montagna) segretamente beve dentro di sé la pioggia dalla nebbia e la attira nei suoi lati verso il vasto mare. Come si può quindi descrivere la tua natura divina, che conserva e preserva in te il fuoco creato da Dio, un residuo dell'armonia (dell'universo)?".

⁵⁶³ Cfr. I.Ephesos 424a; I.Ephesos 425; I.Ephesos 425a; I.Ephesos 427; SEG 28 (1978): 869.

⁵⁶⁴ I.Ephesos 424; 424a; 1061.

costruì a proprie spese il ninfeo di Traiano⁵⁶⁵, un'altra fontana posta sulla strada che porta verso la porta di Magnesia tra il 102 e il 107 d.C., la Palestra e una serie di condutture di acqua che si estendevano per una lunghezza di circa venti miglia fino alla città⁵⁶⁶. Proprio tale generosità valse ai coniugi, secondo le fonti antiche, l'invidia e lo *phthonos* dei concittadini. Secondo Plinio il Giovane, Claudius Aristion fu costretto a presentarsi davanti alla corte di Traiano a Cento Celle nell'anno 105 – 106 per difendersi dall'accusa di *maiestas*⁵⁶⁷. Claudius Aristion ricoprì diverse cariche pubbliche quali ad esempio la carica di *archiereus* per ben tre volte, neocoro, *grammateus del popolo* e pritano⁵⁶⁸. Iulia Lydia Laterane è ricordata come pritano in un'altra iscrizione ovvero I.Ephesos 1601a-z⁵⁶⁹.

I.Ephesos 424

Dedica ad Artemide efesia e l'imperatore Nerva Traiano Germanico Dacio e alla città di Efeso, nel testo definita semplicemente *patria*, posta da Claudio Aristion e dalla moglie Iulia Lydia Laterane.

Descrizione del monumento: l'iscrizione, ritrovata tra le rovine del tempio, era posta sul fregio dell'architrave balconata dell'edificio suddivisa in diversi frammenti. Il v. 1 si trova sul fregio, il v.2 si trova sulle fasce dell'architrave superiore.

Datazione: sotto l'Imperatore Traiano, dunque tra il 102 e il 117 d.C.

Bibliografia: Miltner (1959) Beibl. 329 - 332; AE 1967, 467; Skizzenbuch 2927/8, 2931, 2922, 2938/9, 2894, 2893, 2906, 2892, 2948, 2891, 2940, 2947,2916-18.; AE 1967,467;

„Ad Artemide Afesia e all'Imperatore Nerva Traiano Cesare Augusto Germanico Dacio e alla patria Claudio Aristion tre volte asiarco e neocoro, per la moglie Iulia Lydia Laterane ----Illes, figlia d'Asia, archiereia e pritano, avendo introdotto [—] l'acqua, , convoglieola, attraverso i canali per la conduttura che ha costruito per una lunghezza di duecentodieci stadii, e anche l'Hydrekdoscheion con tutti gli ornamenti dedicò (alla città) a proprie spese”.

Ephesos 424a

L'iscrizione è una dedica ad Artemide Efesia, all'Imperatore Traiano e al *demos* della città di Efeso posta da Tib(erius) Claudius Aristion, *archiereus* e neocoro e dalla moglie Iulia Lydia Laterane, archiereia e *figlia d'Asia* su un'architrave nella strada della fontana;

⁵⁶⁵ Per il *Nymphaeum Traiani* il contributo più completo e interessante è sicuramente quello di Quatember (2011) FiE XI 2, l'autrice offre inoltre una splendida ricostruzione della struttura architettonica s.v. Quatember (2006) 243 - 250; Alzinger, RE Supl. XII 1607, Plan II nr. 32; Keil, Führer 122 Plan Nr. 12. Rekonstruktionszeichnung von Pellonis (1972-75) Beibl. S 395-398.

⁵⁶⁶ I.Ephesos 424, 424a, 4105, 422a, 427, 3217, 5101.

⁵⁶⁷ Plin. E 6.31.3: *dixit causam Claudius Aristion princeps Ephesiorum, homo munificus et innoxie popularis; inde invidia et a dissimillimis delator immisus, itaque absolutus vindicatusque est.*

⁵⁶⁸ I.Ephesos 425; 425a.

⁵⁶⁹ SEG 28, 857. Si tratta di una lunga lista di *mystai* di *Dionysos pro poleos* e al v. 1 ed è possibile leggere la ricostruzione: [ἐπὶ πρυτανείως Ἰου]λίας Λυδ[ίας Λατερανῆς]. Nonostante l'iscrizione sia molto frammentaria è stato possibile stabilire una datazione tra il 117 e il 138 d.C. dal nome di *M(arcus) Anton[i]us Drusus*.

Datazione: tra il 102 e il 117 d.C.

Bibliografia: Knibbe - Merkelbach (1978) 80; I.Ephesos 424A e Add. 10; SEG 28, 869.

“Ad Artemide Efesia, all’Imperatore Nerva Traiano Cesare Augusto Germanico Dacio e al demos degli Efesini, Tiberius Claudius Aristio archiereus d’Asia e neocoro, per Iulia Lydia Laterane archiereia e figlia d’Asia, con tutti gli onori.”

Flavia Ammion Aristio

Originaria della città di Phokaia, Flavia Ammion Aristio, figlia di Moschos detto anche Aristio, ricoprì la carica di *archiereia* del culto imperiale provinciale a Efeso insieme al marito *T. Fl. Varus Calvesianus Hermokrates*, tra l'80 e il 130 d.C. Oltre a ciò, ricoprì la carica di pritana, sacerdotessa di Massilia, la carica di presidente dei giochi e quella di *stephanephoros* per due volte. Proprio per i meriti svolti durante la sua vita, venne onorata a Phokaia dalla sua tribù, la *phyle Tethades*, con l'installazione di una statua⁵⁷⁰ alla cui base si ricorda la sua *pietà* e la vita eccellente e decorosa che condusse⁵⁷¹. Allo stesso modo il marito *T. Fl. Varus Calvesianus Hermokrates* ottenne i migliori onori, che gli vennero tributati in patria dalla *boulé* e dal *demos* della città di Phokaia, dopo una carriera brillante all'interno delle istituzioni provinciali - ricordato quale *archiereus* d'Asia, definito *re degli Ionii*, si occupò di una carica amministrativa a Roma e due militari fuori dalla provincia d'Asia⁵⁷² -.

Essi rappresentano a tutti gli effetti un esempio paradigmatico di coppia che riceve nel corso della vita la possibilità di ricoprire cariche illustri - cittadine, municipali e imperiali - sia in ambito laico, che in ambito religioso. Flavia Ammion Aristio inoltre proveniente da una famiglia autoctona, aveva ricevuto la cittadinanza sotto la dinastia Flavia e probabilmente solo dopo aver contratto matrimonio con un ricco aristocratico provinciale dalla carriera rampante, che grazie alla sua ambizione personale stava scalando le fila imperiali. L'assunzione di un numero così vasto di cariche e gli onori rappresentano a tutti gli effetti il più alto riconoscimento sociale cui una donna del tempo potesse aspirare.

Claudia Caninia Severa

⁵⁷⁰ IGR IV 1325; 1323. Su Flavia Ammion Aristio s.v. anche Friesen (1993) 188.

⁵⁷¹ Lefwoski - Fant (2016) 301; Rogers (1991) 107 - 109.

⁵⁷² Cfr. IGR IV, 1323.

Claudia Caninia Severa, ricordata in numerose iscrizioni⁵⁷³, visse a Efeso tra la fine del I e l'inizio del II sec. d.C. Donna di rango consolare⁵⁷⁴, assunse nel corso della vita, diverse cariche pubbliche a carattere religioso e civico e venne ricordata quale sacerdotessa di Artemide, *cosmeteira*, pritana⁵⁷⁵ e *theoros*⁵⁷⁶ presso i giochi olimpici efesini. Onorata dalla città con una lunga iscrizione e l'erezione di una statua, viene definita donna illustrissima e discendente da una famiglia di rango consolare⁵⁷⁷.

In città si distinse anche come evergete e dedicò due statue una al padre⁵⁷⁸ ed una al nipote che si erano distinti rispettivamente durante l'espletamento della carica quali console e proconsole, di entrambe sono state ritrovate le basi corredate dalle iscrizioni. La statua in onore del padre fu eretta senza dubbio dopo la sua morte, come si deduce dalla formula *κρατίστης μνήμης* presente al v.2. Inoltre, nell'iscrizione alla base del monumento commemorativo, il padre viene ricordato da Caninia Severa come il primo console proveniente da Efeso *[π]ρῶτον ὑπατεύσαντα Ἐφεσίων* (vv. 3-4), tale dato evidenzia sicuramente l'importanza ricoperta dai componenti della famiglia e da Caninia stessa. Per il nipote⁵⁷⁹ il proconsole Tiberio Claudio Artemidoro⁵⁸⁰, Claudia Caninia Severa fece erigere invece una statua *ἐν τῷ ἰδίῳ ἔργῳ* a proprie spese, probabilmente durante gli anni della sua carica. Egli viene definito nell'iscrizione posta alla base quale *τὸν λαμπρότατον ἀνθύπατον*, *immensus/splendidus proconsul*. In onore di Claudia venne invece posta un'iscrizione da parte della *boulè* e *demos* cittadini, in cui è definita *clarissima* al v. 5. Da un punto di vista prosopografico, è possibile ricostituire molti componenti della

⁵⁷³ I.Ephesos 635c; 639; 648; 892; 956; 1135a. Dynatus, *asiarchus* col titolo *philosebastos* è ricordato nell'iscrizione I.Ephesos 645,14-20; 737,15.

⁵⁷⁴ I.Ephesos 635c: è un'iscrizione frammentaria, sulla base in marmo di una statua a lei dedicata in cui viene definita nobile : [Κ]λ(αυδίαν) Κανεινίαν Σεουήρ[αν τήν] κρατίστην, ἐκ προ[γόνων].

⁵⁷⁵ L'iscrizione I.Ephesos 1135a è una lunga lista di pritani datata sotto il regno dell'imperatore Commodo. I nomi delle pritane sono presentati in caso dativo, iniziando da [T]erentia Flaviane, posta sulla base di una statua; al v.6. è presente [Κανει]νία Σεουήρα Cfr. 1135a; Keil, AAWW 82, 1945, 10-18, Nr. B. Un'altra iscrizione I.Ephesos 956, molto frammentaria riporta ai vv. 3- 4: ἐπὶ προτάνεως Κλ(αυδίας) Σεβήρας ὑπατικῆς.

⁵⁷⁶ A Efeso sono identificabili ben sette donne che hanno ricoperto la stessa carica: I.Ephesos 891 (Claudia Basilò); I.Ephesos 892 (Claudia Caninia Severa); I.Ephesos 893 (Aurelia Marcellina); I.Ephesos 894 (Paula Aratiané); I.Ephesos 895 (Sempronia Secuna Papiane); I.Ephesos 896 (Anonima): SEG, 34 (1984), 1093 (Mindia Stratoniké Hegoumene). Il tema della carica di *theoros* ricoperto da donne è stato ampiamente trattato anche da Bielman (1998) 34 - 36; Van Bremen (1996) 88 - 89; s.v. anche Engelmann (1977) 154 - 156.

⁵⁷⁷ I.Ephesos 892 vv. 5 - 6: τὴν λαμπροτάτην ἐκ προγόνων ὑπατικῆν.

⁵⁷⁸ I.Ephesos 648; Keil - Maresch (1960) Beibl. 92 - 93, Nr. 19; AE 1966, 440:

1 [Τιβ(έριον)] Κλ(αυδίου) Σεβήρον | [κρ]ατίστης μνήμης | [π]ρῶτον ὑπατεύσαντα | Ἐφεσίων | 5 [Κλ]αυδία Κανεινία | Σεβήρα | ἡ κρατίστη ὑπατικῆ | τὸν πατέρα."

⁵⁷⁹ I.Ephesos 639 v. 7: τὸν ἀδελφιδούν.

⁵⁸⁰ I.Ephesos 639; Riemann (1877) 293, Nr. 82; Keil - Maresch (1960) Beibl. 91-92, Nr. 18; AE 1966 438-439. I.Ephesos 639: 1 Τιβ(έριον) Κλ(αυδίου) Ἀρτεμίδωρον τὸν | λαμπρότατον ἀνθύπατον | ἐν τῷ ἰδίῳ ἔργῳ | Κλαυδία Κανειν<i>α</i> | 5 Σεουήρα ἡ κρατίστη | ὑπατικῆ | τὸν ἀδελφιδούν.

famiglia attraverso la lettura e l'analisi di una lunga iscrizione onoraria, posta dalla *gerusia* della città, per la nobile Claudia Caninia Severa. Il padre, come già detto, era il console Tiberius Claudius Severus⁵⁸¹ vissuto nel periodo severo viene ricordato insieme alla madre Caninia Gorgonilla⁵⁸². Inoltre il *boularchos*, stratega e *eirenarchon*, Tiberius Mosca, il nipote, anch'egli noto tramite il ritrovamento di altre iscrizioni⁵⁸³. Infine, un aiuto nella ricostruzione delle relazioni familiari intercorse è rappresentato dall'I.Ephesos 1562⁵⁸⁴. Si tratta di una lunga iscrizione onoraria probabilmente in onore di [Κλαυδίαν Δρακοντίδα], purtroppo composta di due frammenti ritrovata sulla base in marmo di una statua, della *Strada dei Cureti* tra l'Ottagono e le cosiddette *Terme Skolastikia*⁵⁸⁵. L'iscrizione, più tarda, in cui vengono ricordati i nomi dei nipoti e pronipoti⁵⁸⁶ di Claudia Caninia Severa.

I.Ephesos 892

Iscrizione onoraria dalla *boulè* e dal *demos* della città di Efeso per Claudia Caninia Severa, sacerdotessa di Artemide, cosmeteira, pritana e *theoros* degli dei olimpici; iscrizione apposta sulla base di una statua, ritrovata nelle Terme Scholastica.

Descrizione del Monumento: iscrizione posta sulla base di una statua.

Datazione: II sec.d.C.

Bibliografia: Knibbe (1968 - 1971) 64 - 67 Nr. 6 (con foto); AE 1972, 587; Robert, (1974) 176-181.

“La boulè e il demos (della città) onorarono la nobilissima Claudia Caninia Severa, la clarissima, di stirpe consolare, sacerdotessa e cosmeteria di Artemide kuria, Pritana venerea e theoros dei magnifici dei Olimpici, figlia di Tiberio Claudio Severo, colui che primo degli Efesini ha ricoperto la carica di console, e di Canina Gargonilla, di stirpe consolare, che adornò la nostra patria con molte e grandi opere! Essendo già stata deliberata in precedenza l'erezione di una statua (in suo onore) da Claudio Mosca philosebastos, primo stratega, eirenarcho, fratello dell'asiarco, rappresentante legale⁵⁸⁷ della Gerusia fedele all'Imperatore degli Efesini”.

Larcia Theogenis Iuliane

⁵⁸¹ RE Suppl. XIV 102 (Claudius nr. 349a; Eck).

⁵⁸² RE Suppl. XIV 86 (Caninia nr. 17a; Eck).

⁵⁸³ V. I.Ephesos 645,8 e I.Ephesos 737, 14.

⁵⁸⁴ I.Ephesos 1562 e Add. 25; Curtius (1870) 193-194, Nr. 9; Wood, Ap 8, Nr. 5; Holtheide (1982) 97 - 99; SEG 32, 1132.

⁵⁸⁵ Skizzenbuch Nr. 1282 (Heberdey) und 3605 (Knibbe) – Depot 1502.

⁵⁸⁶ [Κλαυδίαν Δρακοντίδα] | a [τὴν κρατίστην γυναῖκα] | 1 [—] | [τ]οῦ κρατίστ[ου] | [θ]υγατέρα Τιβ(ερίου) Κλ(αυδίου) Ἐρμε[ίου] | τοῦ λαμπροτάτου ὑπατικοῦ | 5 καὶ Αἰλίας Πειθιάδος τῆς | κρατίστης ὑπατικῆς, | ἀδελφὴν Τιβ(ερίου) Κλ(αυδίου) Δράκοντος, | Σωσιπάτρας, Θεωνίδος | τῶν κρατίστων, | 10 ἀνεψιῶν καὶ ἀπόγονον | πολλῶν ὑπατικῶν | Φλ(άουιος) Ζωτικὸς τὴν ἰδίαν | πατρῶνισαν.

⁵⁸⁷ Per questo significato cfr. Plin.¹ 10.110.

Larcia Theognis Iuliane, vissuta a Efeso tra la metà II e l'inizio del III sec. d.C. ricoprì nel corso della vita la carica di pritana, *ginnasiarco di tutti i Ginnasi* e di sacerdotessa preposta al culto di Artemide. Conosciuta attraverso due testi epigrafici⁵⁸⁸, era la figlia di Aulus Larcus Ieron Iulianus, un'influente personalità appartenente all'élite cittadina, il quale a sua volta aveva ricoperto diverse cariche pubbliche. L'operato di Aulus Larcus Ieron Iulianus è testimoniato infatti di diverse epigrafi che ne ricordano l'impegno come detentore di cariche pubbliche⁵⁸⁹, pritano, ginnasiarco e *ierokerux* di Artemide. Larcia Theognis Iuliane⁵⁹⁰ fu attiva in città in un periodo compreso tra il 132 e il 214 d.C., data che si deduce dall'iscrizione onoraria posta in suo onore dalla *boulè* e dal *demos* della città, quest'ultima definita la *prima e grandissima Metropoli d'Asia*. La datazione dell'iscrizione e di conseguenza il periodo storico di attività di Larcia Theognis Iuliane, non può essere antecedente al 128 d.C. Tale dato si deduce proprio dal titolo di città neocora presente nel testo (δὶς νεωκόρου τῶν Σεβαστῶν Ἐφεσίων πόλεως ai vv. 3-4) poichè si fa riferimento alla seconda Neocoria della città di Efeso, probabilmente tra il 132 e il 214. Il suo impegno come sacerdotessa della dea protettrice della città è ricordato anche nell'iscrizione I.Ephesos 1579⁵⁹¹ (al v. 6 ἱερατευούσης Λαρκίας Ἰουλιανῆς,) una lista di *neopoioi*⁵⁹² sotto il pritanato di Flavia Voconia An[...] posta su una stele di marmo, iscritta su entrambi i lati, proveniente proprio dal perimetro del santuario di Artemide⁵⁹³.

I.Ephesos 985

Iscrizione onoraria per Larcia Theognis Iuliane dalla *boulè* e dal *demos* della città. **Description del monumento:** iscrizione posta sulla base di una statua ritrovata nel Prytaneion, nell'atrio antecedente la sala dedicata alla dea Hestia nella zona sud dell'edificio.

Datazione: non prima del 128 d.C., poichè nel testo è presente il riferimento alla seconda Neocoria della città di Efeso, probabilmente tra il 132 e il 214;

Bibliografia: Miltner Skizzenbuch Nr. 2868; Keil-Maresch (1960) Beibl. 94 Nr. 21.

„La boulè e il demos della prima e grandissima Metropoli d'Asia e per due volte città Neocora dell'Imperatore, della città degli Efesini (onorano) Larcia Theognis Iuliane, pritana, ginnasiarca di tutti i Ginnasi (della città) e sacerdotessa di Artemide curia, figlia di Aulus Larcus Ieron Iulianus, pritano e ginnasiarco di tutti i Ginnasi (della città) e hierokerux”.

⁵⁸⁸ I.Ephesos 985 e 1579b.

⁵⁸⁹ Il suo nome compare infatti anche nell'epigrafe I.Ephesos 1040, una lista dei Cureti sotto il pritanato di Pu(blius) Aelius Pontius Attalianus ritrovata incisa sulla base di una colonna (Dimensioni: 176 cm altezza; 115 cm diametro; la dimensione delle lettere varia da 1 a 1,5 cm) datata tra il 150 e il 192 d.C. Si veda anche: Skizzenbuch 1034 (Heberdey). Abklatsch. Knibbe, FiE IX 1, Nr. B40. Il padre di Larcia Theognis Iuliane viene ricordato così: κουρη- | τες εὐσεβεῖς | Α(ῦλος) Λάρκιος Ἰου- | λιανὸς συγγενῆς | τοῦ πρυτάνεως βου(λευτής).

⁵⁹⁰ Per quanto riguarda Larcia Theagnide Iuliane cfr. Suppl. Merkelbach, vgl. nr. 985.

⁵⁹¹ Cfr. Wood, Ap 4, Nr. 6; GIBM 579b.

⁵⁹² “E the "Temple-wardens" (*Nandopoi*) who, responsible for the care of die temple-buildings e of the sacred funds, were also charged with the recording of public documents, since these were often inscribed on the walls of temples”. Roman Rules in Asia Minor 60.

⁵⁹³ Ed. Wood, Ap 4 Insch. Augustem 4 (=a) und 6 (=b); hicks 579.

Antonia Iuliane

Antonia Iuliane visse a Efeso nel II sec.d.C. e ricoprì la carica di sacerdotessa preposta al culto di Artemide. Nell'iscrizione I.Ephesos 982, nella quale Antonia Iuliane viene onorata dalla *boulè* e dal *demos* della città di Efeso, vengono ricordati i suoi meriti quali sacerdotessa. In particolare, è da notare l'ufficialità dell'onore tributato ad Antonia Iuliane, che appare chiaro dalla lettura del testo. Esso dimostra come l'onore fosse stato voluto dalla *boulè* efesina; infatti al v. 14 - 15 è presente il nome Elius Cleomenus, il *grammateus tes demos*⁵⁹⁴, ovvero colui che aveva il compito di leggere le nuove proposte⁵⁹⁵ di fronte all'Assemblea cittadina riunita⁵⁹⁶; figura da distinguere con la figura del *grammateus tes boulès* o *grammateus kata prytaneian*, il cui compito consisteva invece nel pubblicare le risoluzioni del Consiglio, la *boulè* appunto, e dell'Assemblea, il Prytaneion.

Da un punto di vista prosopografico, Antonia Iuliane era la figlia di Marco Antonio Varus e Flavia Tertulla; sebbene, per l'insufficienza dei testi epigrafici in nostro possesso, non sia possibile una minuziosa comprensione del ruolo assunto dai genitori all'interno del contesto cittadino efesino, si può supporre dal titolo *philosebastos*⁵⁹⁷ che il padre di Antonia Iuliane avesse assunto delle cariche di rilievo e che avesse svolto un ruolo attivo all'interno del contesto civico efesino.

Attraverso la lettura di una seconda iscrizione⁵⁹⁸, ritrovata incisa su un peso di bronzo da mezzo chilo d'origine incerta, si può supporre, nel caso in cui non si tratti di omonimia, che egli avesse ricoperto la carica di *agoranomos*⁵⁹⁹. Una carica pubblica di questo tipo, legata al controllo dei prezzi e alla gestione dei mercati, l'agorà appunto, particolarmente importante nei contesti cittadini imperiali soprattutto di periodo tardo-imperiale, potrebbe motivare anche il titolo onorifico *philosebastos*⁶⁰⁰.

I.Ephesos 982

⁵⁹⁴ Era colui che ricopriva la carica di responsabile degli affari finanziari della città cfr. Colin (2006) 139 - 141.

⁵⁹⁵ Arist. Ath. Pol. 54.5.

⁵⁹⁶ "Thus most cities had a Clerk (Grammateus) of the Council (sometimes of the Demos also), who took the minutes of the public meetings e recorded e published decrees, treaties e other state-documents, e in some places enrolled new citizen. This office, necessitating a specialized knowledge, was sometimes held for a long period, e the Clerk, as the result of his political experience, exercised great influence in city-affair" cit. Magie (1950) 61.

⁵⁹⁷ I.Ephesos 892, 7.

⁵⁹⁸ SEG 31, 967.

⁵⁹⁹ Cfr. BCH 105, 1981, 544-546, Nr. 11 (con foto); SEG 31, 967:

1.1 ήμί- | λει- | τρον. | 2.1 Ἀντωνίου Βάρου{ν} φιλοσεβ(άστου)· ἀγο(ρανόμου). | 3.1 Ἀν[τω]νίο- | υ Βάρου φ- | ιλοσεβ- | άστου | 5 ἀγορα- | νόμ(ου).

⁶⁰⁰ A Stratonikeia un caso simile è quello di Hierocles e della figlia Apphia. Lui *legatus* e *agoranomos* viene ricordato allo stesso modo come *philosebastos*.

Iscrizione onoraria da parte della *boulè* e del *demòs* della città in onore della sacerdotessa di Artemide Antonia Iuliane.

Descrizione del monumento: iscrizione posta sulla base in marmo di una statua, successivamente utilizzata come materiale da costruzione, dunque ritrovata murata nell'acquedotto costruito in periodo bizantino.

Datazione: 180 - 192;

Bibliografia: CIG 3001; LW 165; I.Ephesos 982; Engelmann (1986) 34 (ll. 8, 13-14); SEG 36, 1021.

„Il Concilio e il Popolo onorarono Antonia Iuliane, la sacerdotessa di Artemide, figlia di Marcus Antonius Varus, philosebastos e Favia Tertulla. dal pritano Ostius Metrodorus e da Elius Cleomenus, segretario del demòs.“

Iulia Atticilla

Iulia Atticilla, vissuta a Efeso tra la fine del II e l'inizio del III sec. d.C., ricoprì le cariche di sacerdotessa di Artemide e archiereia d'Asia. Il suo nome ricorre in due iscrizioni⁶⁰¹ rinvenute rispettivamente nelle terme e nello stilobate del tempio. In una prima iscrizione I.Ephesos 617, Iulia Atticilla rende onore a Desidiene Cincia, moglie del *procuratore degli Augusti* Appius Alexeros. Una testimonianza particolarissima che mostra una donna, Iulia Atticilla definita sacerdotessa della santissima Artemide, *archiereia* dei templi d'Asia presenti a Efeso ed evergete, (vv. 7 - 11: *ἱέρεια τῆς ἀγιωτάτης Ἀρτέμιδος καὶ ἀρχιέρεια Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ τὴν ἑαυτῆς εὐεργέτιν*) onorare un'altra donna, Desidiene Cincia, definita invece decorosissima moglie ai vv. 2 - 3: *τὴν κοσμιωτάτην γυναῖκα*. Sembra quasi che Desidiene Cincia venga onorata per il solo merito di essere moglie di un uomo di rilievo e che questi le vengono tributati da un'altra donna di rilievo; quest'ultima impersona tutti gli aspetti della vita cittadina, mostrando di possedere funzioni di valenza religiosa come sacerdotessa, politica in qualità di archiereia d'Asia e, infine, sociale come evergete. Iulia Atticilla proviene da una delle migliori famiglie locali e per le sue funzioni venne onorata dalla città, probabilmente insieme al marito, come sacerdotessa e archiereia grazie all'installazione di una statua, alla cui base era stata incisa l'iscrizione I.Ephesos 4343⁶⁰². Nella stessa iscrizione veniva ricordato l'operato del

⁶⁰¹ I.Ephesos 617 e 4343.

⁶⁰² La seconda parte dell'iscrizione presenta il testo 2.1. per Aurelius Daphnus:

[Αὐρ(ήλιον) Δάφνον φιλοσέβ(αστον)] | ἀσιάρχην καὶ γραμματέα | τοῦ δήμου καὶ ἀγωνοθέτην | πολλάκις V καὶ πρῶτον στρατηγὸν καὶ εἰρή- | ναρχον καὶ ἀγορανόμον, πρεσ- | βεύσαντα τρεῖς προῖκα καὶ κατο[ρ]- | θῶσαντα, ὑὸν Αὐρ(ηλίου) Ἀρτεμιδώρου β'] | Θράσωνος φιλοσεβάστ[ου] | λειτουργοῦ ἐνδόξου καὶ γρα[μμα]- | τῆς τοῦ δήμου καὶ νεοποιο[ῦ καὶ] | εἰρηνάρχου, ἀδελφὸν Αὐρηλί[ου] | Ἀρτεμιδώρου τρεῖς Θράσωνο[ς φιλο]- | σεβ(άστου) λειτουργοῦ ἐνδόξου κ[αὶ γραμ]- | ματέως τοῦ δήμου καὶ πρῶ[του] | στρατηγοῦ καὶ εἰρηνάρχου. | [Αὐρ(ήλιος) Ἀρτεμίδωρος] τρεῖς Θράσων φιλοσέβ(αστος) ὁ γραμματεὺς τοῦ δήμο[υ].

padre, *Gaius Iulius* [—], uomo di rilievo, il quale a sua volta aveva ricoperto diverse cariche pubbliche (I.Ephesos 4343, vv. 10 - 11: γραμματέως [τοῦ δήμου κ]αὶ ἀγορανόμου), liturgie e si era distinto nel contesto locale, tanto da guadagnarsi il titolo onorifico di *philosebastos*. Allo stesso modo il marito di Iulia Atticilla, Marcus Aurelius Daphnus era un'importante personalità locale, il cui nome compare in diverse epigrafi (I.Ephesos 616; 4343 e 4344⁶⁰³). Egli aveva sicuramente ottenuto diverse liturgie e si era distinto come ἀσιάρχην καὶ γραμματέα τοῦ δήμου καὶ ἀγωνοθέτην. Nella stessa iscrizione (I.Ephesos 4344) Marcus Aurelius Daphnus viene definito *philosebastos*. Da un punto di vista prosopografico, di fondamentale importanza sono i testi I.Ephesos 616; 617 e 624 (Stemma 3070), i quali permettono di ricostruire uno *Stemma familiae* alquanto dettagliato⁶⁰⁴.

I.Ephesos 617

Iscrizione onoraria per Desidiene Cincia, moglie di Appius Alexeros, procuratore augusteo, posta nell'anno 217/218 da Iulia Atticilla, sacerdotessa di Artemide e archiereia d'Asia. Desidiene Cincia si era mostrata un'evergete benevolente.

Descrizione del monumento: iscrizione posta su una base in marmo ritrovata nel pergolato delle Terme *Scholastikia* meglio conosciute come *Terme di Varus*, dal nome di *Publius Quintilius Valens Varius* che le costruì. Le *Terme di Varius* erano posizionate al centro della città antica, separate dall'*embolos* solamente dal Tempio di Adriano – s.v. Skizzenbuch Nr. 1468 (Keil)

Datazione: 217 - 218 d.C.

Bibliografia: AE 1982, 870; Engelmann – Knibbe (1978 - 1980) Nr.17. Presente calco dell'iscrizione.

„(Questa statua mostra) Desidiane Cincia, decorosissima moglie di Appius Alexandros, procuratore degli Augusti, (pose) Iulia Atticilla, sacerdotessa der erwürdigsten Artemis e sacerdotessa del culto imperiale nei templi di Efeso e sua evergete“

I.Ephesos 4343

Iscrizione onorarie per Iulia Atticilla e Aurelius Daphnos, asiarco, posta da [Aur(elius) Artemidoro]s;

Descrizione del monumento: „Orthostatenplatte mit abgearbeitetem Ober- und Unterprofil, links abgehauen, rechts glatten Re zeigen. An der Nordseite der östlichen Kuppel des Langschiffes im Stylobat verlegt“ (Keil, Skizzenbuch 2344 und 2372) Ed.: Keil,

⁶⁰³ Descrizione del monumento: „Oberplatte einer Statuenbasis, links abgeschlage, für mehrfache Verwendung als Gesims- und Mauerquader abgearbeitet....Auf der Oberfläche Stespuren einer Bronzenstatue mit rechtem Ste- und Spielbein...Aus einem Pfeiler der Südreihe des Langhauses“ (Keil, FiE IV 3, nr. 44) Maße: H. 0,30 m; B. 0,98 m; D. 0,645 m, BH. 0,04 m. Secondo Merkelbach (1977) „Solange dies nicht durch Vergleich der originalen Steine bestätigt ist, möge das Fragment als eigene Nummer bestehen bleiben“.

⁶⁰⁴ Stemma presente a pag.

FiE Iv 3, 43; Merklebach, ZPE 24, 1977, 184. **Dimensioni:** altezza 1,00 m; profondità 1,105 m; D. 0,28 m;

Dimensioni delle lettere: l'altezza varia da 0,032 a 0,0022 mm.

Datazione: 210 - 240 d.C.

Bibliografia: FiE IV 3 Nr. 43; Merkelbach (1977a) 185 - 186; SEG 27, 745.A; I.Ephesos 4343.

“(Questa statua mostra) Iulia Atticilla sacerdotessa della santissima Artemide e archiereia d’Asia, figlia di Gaius Iulius philosebastos e neopoiros, nipote di -ko philosebastos, grammateus del popolo e agoranomo, moglie di Aurelio Dafno philosebastos, asiarco, grammateus del popolo e più volte agonothete.”

Iulia Pantima Potentilla

Iulia Pantima Potentilla visse a Efeso nel II sec. d.C. e ricoprì la carica di sacerdotessa e *cosmeteira* di Artemide. Iulia, commemorata attraverso l'epigrafe I.Ephesos 893, un'iscrizione onoraria posta alla base di una statua, era la figlia di Iulius Artemas, un importante uomo dell'élite locale che aveva ricoperto, tra l'altro, le cariche di *asiarchus*, pritano e *grammateus* del popolo. Sebbene l'epigrafe, frammentaria, sia stata trovata murata nell'acquedotto di periodo bizantino, adoperata come materiale da costruzione, si può a buon ragione supporre che l'iscrizione fosse posta su una base, facente parte di monumento posto dalle istituzioni della città in onore di Iulia Pantima. Nonostante le lacune non permettano di conoscere il nome del dedicante (la città o qualche rappresentante delle istituzioni cittadine?) la base marmorea su cui è stata iscritta l'epigrafe permette di supporre che si potesse trattare di una statua o di una serie di statue poste in onore della donna che aveva ricoperto le cariche legate al culto cittadino. La datazione del testo si ricavata dalla lettura dei versi 12 - 14⁶⁰⁵ ed è da inserire in un periodo compreso tra il 177 e il 192 d.C. Per quanto concerne al ruolo della famiglia di Iulia Pantima Potentilla, si assiste ad una chiara trasmissione delle cariche in linea femminile, ed è possibile ricostruire uno *stemma familiae* dettagliato, come si vedrà successivamente.

Iulia Pantima Potentilla, vissuta a Efeso nella seconda metà del II sec. d.C., ricoprì la carica di sacerdotessa e *cosmeteira* di Artemide. Proprio per la sua attività all'interno del contesto religioso cittadino, venne onorata attraverso l'installazione di una statua. Purtroppo, sebbene l'iscrizione sia a tutti gli effetti un'iscrizione onoraria posta alla base di una statua come testimonia il caso accusativo [Ι]ουλίαν Παντείμην Ποτέντιλλαν, non è stato possibile identificare il luogo esatto in cui tale statua era stata originariamente posizionata all'interno del contesto urbano, poiché il blocco di marmo su cui è stata incisa l'iscrizione, era diventato nel tempo materiale da costruzione per l'acquedotto di epoca

⁶⁰⁵ πρὸς τοὺς αὐτοκράτορας Αντωνεῖνον, Κόμοδον.

bizantina. Tuttavia, dall'analisi del testo epigrafico è possibile ricavare due dati di rilevante interesse. Il primo è sicuramente la datazione che va posta tra il 177 e 192 d.C.⁶⁰⁶, il secondo è sicuramente lo *status* sociale della sacerdotessa Iulia Pantima Potentilla, il cui padre Iulius Artemas è un uomo di spicco all'interno della comunità efesina, ricordato infatti quale *asiarchus*, pritano e *grammateus* del Popolo⁶⁰⁷. Infine, dopo aver portato a termine tutte le cariche e le liturgie affidategli (ἐκτετελεκότος πάσας ἀρχὰς καὶ λειτουργίας), si era occupato anche (καὶ πρεσβείας πρὸς τοὺς αὐτοκράτορας) di alcune ambascerie per conto degli Imperatori Antonino e Commodo. Purtroppo il testo appare fortemente danneggiato e mutilo nella parte inferiore, a causa dei rimaneggiamenti posteriori del blocco di marmo in cui venne incisa l'epigrafe, e non risulta possibile ricostruire interamente il testo. Tuttavia, nel suo piccolo, Iulia Pantima Potentilla mostra ancora una volta il legame strettissimo delle *elites* cittadine tra le cariche assunte e lo *status* sociale d'origine. Non è un caso che venga onorata con una statua.

I.Ephesos 983

Iscrizione onoraria per [I]ulia Pantima Potentilla, sacerdotessa e *cosmeteira* di Artemide. **Descrizione del monumento:** l'iscrizione, originariamente posta sulla base di una statua in onore della donna, è stata ritrovata murata nell'acquedotto di periodo bizantino verosimilmente utilizzata come materiale da costruzione – cfr. Skizzenbuch 1895 III S. 50 Nr. 74 (Benndorf).

Datazione: 177 - 192 d.C.

Bibliografia: JÖAI 52, 29, Nr. 22; I.Ephesos 983; AE 1982, 874.

"(Questa statua mostra) Iulia Pantima Potentilla sacerdotessa e cosmeteira di Artemide, figlia di Iulius Artemas, asiarco, pritano e grammateus (segretario) del popolo, che completò portandole a termine tutte le sue cariche e liturgie e le ambasciate per gli imperatori, Antonino (e) Commodo [—]".

Iulia Polla

Iulia Polla, θυγατέρα Ἰουλίου⁶⁰⁸, vissuta con molta probabilità il 40 il 120 d.C. può essere considerata una delle più influenti donne di Efeso antica, il cui nome ricorre in maniera trasversale in un numero considerevole di testi epigrafici provenienti da diverse

⁶⁰⁶ dato che si ricava con certezza dalla lettura dei vv. 14 - 13 in cui sono ricordati i nomi degli Imperatori regnanti ovvero Antonino e Commodo.

⁶⁰⁷ Cfr. I.Ephesos 893, 6 -8.

⁶⁰⁸ I.Pergamon 432c:

Ἰουλ[ίαν Πώλλ]αν θυγατέρα Ἰουλί[ου].

città della provincia microasiatica⁶⁰⁹. Iulia, discendente da un'importante famiglia di nobili locali, era la figlia naturale di Iulius Aulus e Tyche Polla⁶¹⁰, nonché sorella di C. Antius Aulus Iulius Quadratus⁶¹¹, uno dei più influenti rappresentanti dei greci d'Oriente approdati in Senato a Roma. Quest'ultimo ricoprì la carica di console per ben due volte, la carica di *proconsul* delle Province di Creta e Cirene, *legatus pro praetore* della Provincia di Pamphylia e Licia, *legatus* (vicegovernatore) della Galazia e della Cappadocia, fu *legatus pro praetore* della Siria e, infine, assunse anche la carica di governatore proconsole della Provincia d'Asia nel 109 - 110 d.C.⁶¹². Nata probabilmente intorno all'anno 40 - 45 d.C., ricoprì nel corso della sua vita le cariche pubbliche fra le più varie. In suo onore vennero poste diverse iscrizioni e costruiti diversi monumenti. Ella si distinse come *cosmeteira* e sacerdotessa, *γυμνασίαρχος* e *πρύτανις τῆς μητροπόλεως τῆς Ἀσίας* nella città di Efeso⁶¹³; inoltre, è annoverata come *archiereia* per ben due volte presso il tempio del culto imperiale a Pergamo⁶¹⁴ (IGR 4, 1687: *δῖς νεωκόρου πρώτης Περγαμηνῶν πόλεως*); fu onorata nella città di Caunos dalla βουλή e dal δῆμος con l'istallazione di una statua; infine, è ricordata come *βασίλις τῶν ἐν θεᾷ Ῥώμῃ ἱερῶν*. Di rilievo è anche l'iscrizione posta dall'asiarco e *archiereus* T. Flavius Pythion⁶¹⁵, dalla moglie Flavia Myrto e dai figli. Il gran numero di titoli e incarichi di rilievo che Iulia Polla riuscì ad assumere nel corso della vita, non solo nella città di Efeso, rappresentano sicuramente un terreno fertile per diverse congetture. Se da un lato, si può indubbiamente accettare che una donna della ricca aristocrazia locale potesse avere accesso a così tante cariche, dall'altro, da un punto di vista geografico, il numero considerevole di cariche possedute in diverse città della regione microasiatica e a Roma, ha fatto sì che si potesse sospettare di un caso di omonimia tra due diverse donne. Malgrado ciò, a mio parere, è da escludere l'ipotesi dell'omonimia bensì emerge come la Iulia Polla onorata a Efeso, Pergamo e Caunos, sia la stessa Iulia Polla da identificare con la sorella del console Quadratus, anche se quest'ultima risulta essere stata *sacrorum regina* a Roma (Ἰουλία Αὔλου θυγάτηρ Πώλλα βασίλις

⁶⁰⁹ I.Ephesos 898a; 980; 3033; 3034; I.Pergamon 432c; IGR 4, 1687.

⁶¹⁰ Iulia Tyche è ricordata quale *πρύτανις καὶ ἰέρεια διὰ βίου τῶν θεσμοφόρων θεῶν* in MDAI(A) 37, 1912, 299, Nr. 25 [= IGR IV 1687].

⁶¹¹ Per l'iscrizione sul fratello Antius Aulus Iulius Quadratus, v. I.Ephesos 3033. Su Quadratus: PIR² J 507; Eck (1970); Halfmann (1989) 112 - 114, Nr. 17; Halfmann, *Senatoren*, 139; a ciò si aggiunga un'iscrizione ritrovata nel 2011: Sängler (2011) 245 - 246 Nr. 3.

⁶¹² Per il vasto *cursus honorum* si veda ad esempio l'iscrizione della sorella.

⁶¹³ Nell'iscrizione per una sacerdotessa di Artemide di nome Ulpia Iunilla, Iulia Polla è definita *prytana*. Cfr. I.Ephesos 898, 4 - 5:

ἐπι[πρ]υτάνει[ας] Ἰουλίᾳ Πώλλῃς. Skizzenbuh 1895 III 22 nr. 28 (Benndorf) I.Ephesos 3034; I.R.² J 691 e R.E.X. 944 Nr.587.

⁶¹⁴ IGR 4, 1687: *Ἰουλία Αὔλου θυγάτηρ Πώλλα βασίλις τῶν ἐν θεᾷ Ῥώμῃ ἱερῶν, γυμνασίαρχος καὶ πρύτανις τῆς μητροπόλεως τῆς Ἀσίας καὶ δῖς νεωκόρου πρώτης Περγαμηνῶν πόλεως σὺν τοῖς τέκνοις Γ. Ἰ(ουλίῳ) Νάβῳ καὶ Γ. Ἰ(ουλίῳ) Φρόντωνι συγκλητικοῖς Ἰουλίαν Τύχην τὴν ἑαυτῆς μητέρα, πρύτανιν καὶ ἰέρειαν διὰ βίου τῶν θεσμοφόρων θεῶν*.

⁶¹⁵ I.Ephesos 858; 3033; 3034; 4342; 1500; Campanile (1994) n. 91; Kirbihler (2008) 121, Nr. 6.

τῶν ἐν θεᾷ Πρώμῃ ἱερῶν). Da un punto di vista prosopografico, è dunque lecito avvalorare quanto teorizzato da Halfmann, secondo cui Iulia Polla avrebbe contratto matrimonio per ben due volte, una prima volta nella città di Pergamo con Iulius, padre di Nabus e Fronto, i cui nomi sono tra l'altro menzionati nell'iscrizione IGR 4, 1687, ed una seconda volta nella città di Efeso con T. Flavius Apellas, padre di Flavia Polla, legato ai sommi sacerdoti Efeso Claudia Crateia e Claudio Metrobius⁶¹⁶. La moglie di T. Flavius Apellas era dunque Iulia Polla sorella del console.

I.Ephesos 3034

Iscrizione onoraria posta per Iulia Polla e il fratello, ritrovata murata nelle pareti del muro posteriore della sala dell'agorà a Efeso.

Descrizione del monumento: resto della base di una statua in marmo blu senza profilo, lavorata nella parte posteriore (fonte: Keil) **Dimensioni:** H. 1 m; B. 0,71 m; D. 0,43 m;

Dimensioni delle lettere: l'altezza varia da 0,03 a 0,018 m.

Datazione:

Bibliografia: Skizzenbuch 885 (Heberdey) Ed.: Cumont, Bull. acad. Belg. 1905, 204; Rev. arch. 6, 1905, 476; Dessau 8819a; Keil, FiE III Nr. 34.

"(Questa statua raffigura) Polla, sorella di Gaius Antius Aulus Iulius, figlio di Iulius, della tribu Vultinia, Quadratus, componente dei fratri Arvali,

che fu per due volte console e governatore della Provincia d'Asia, Propretore delle province di Ponto e Bitinia, Cappadocia, Galazia, Friga, Licaonia, Paflagonia, Armenia minore; proconsole delle province di Creta e Cirenaica, legatus pro praetore della Provincia di Panfilia e Licia, legatus pro praetore per l'Imperatore Nerva Traiano Augusto Germanico Dacio, governatore della Siria Fenicia Commagene Tyro;

l'installazione della statua che la raffigura è stata sovvenzionata a proprie spese da Tiberius Flavius, figlio di Perigenes, della tribu Quirina, Pythionos, asiarchus, e da Flavia Myrτος, sua moglie, e con loro anche i figli comuni Flavius Aristobulus, Iulianus, Scap(u)la e Pythia."

Claudia Crateia Veriane

Claudia Crateia Veriane visse a Efeso alla fine del II sec.d.C. Appartenente ad una delle più rinomate famiglie cittadine, ricoprì nella città di Efeso diverse cariche pubbliche ἄξιως καὶ σεμνῶς e fu attiva in qualità di sacerdotessa e *cosmeteira* di Artemide, pritana, nonché *ginnasiarco di tutti i Ginnasi* della città in un periodo compreso tra il 180 e il 192 d.C. Originaria di un'illustre famiglia dell'élite locale che aveva raggiunto l'*ordo senatorium*, Claudia Crateia Veriane incarna a tutti gli effetti l'archetipo della potente donna di Efeso, proveniente da una famiglia che vanta tra i suoi antenati diverse donne che a loro volta avevano ricoperto prima di lei cariche pubbliche e religiose dello stesso tipo. Infatti

⁶¹⁶ PIR² I 691 ; RE X 944 n° 587 ; Halfmann (1982) 115 e lo stemma familiae presente a 139.

nell'epigrafe I.Ephesos 980, posta sulla base di una statua che doveva rappresentarla, la famiglia di Claudia viene descritta come una *gens* di sacerdotesse e *cosmeteirai*⁶¹⁷. L'enfasi posta nel sottolineare l'importanza della famiglia all'interno del contesto liturgico cittadino, dimostra ancora una volta come le cariche civiche di rispetto venissero assunte da una piccola schiera donne di rilievo. Le relazioni di parentela tra Claudia Crateia e altre sacerdotesse sono facilmente reperibili dall'analisi dell'iscrizione I.Ephesos 980. Si tratta di un frammento di una base in marmo bianco proveniente dalle *Terme Scholastikia*⁶¹⁸ che si compone di 21 versi e ripercorre tutta la geneologia da cui discende, poiché molti degli antenati sono citati; ciò ha permesso la compilazione di un'accurato *stemma familiae*⁶¹⁹. Claudia Crateia venne cresciuta dal padre adottivo T. Flavius Onesas⁶²⁰, che se ne occupò dopo che il padre naturale morì in giovane età e la madre, Ulpia Demokratia, contrasse nuovamente matrimonio nella città di Samos.

È singolare che nell'iscrizione I.Ephesos 47 sia la nonna Iulia Damiane Polla che la nipote Claudia Crateia Verane siano presenti come pritane nella stessa iscrizione, ma i ruoli sono poco chiari. Infine, risulta invece di difficile comprensione il grado di parentela di Mindia Potentilla, ricordata come detentrica di due cariche pubbliche di particolare rilievo sociale come quelle di *archiereia* und *cosmeteira*.

I.Ephesos 980

Iscrizione onoraria per Claudia Crateia Veriane, pritana e sacerdotessa di Artemide, posta sulla base di una statua.

Descrizione del monumento: iscrizione posta sulla base in marmo di una statua installata lungo la via dei Cureti; i vv. 1 - 10 stehen auf dem schmalen Oberteil, der Rest auf dem Schaft der Basis.;

Datazione: 180 – 192 d.C.;

Bibliografia: Keil - Maresch (1960) Beibl. 91-92, Nr. 17; AE 1966, 441.

„Per la buona sorte! Claudia Crateia Veriane, pritana e ginnasiarco di tutti i ginnasi [. . .] devotamente [. sacerdotessa e cos]meteira della santissima Artemide, dopo aver ricoperto il sacerdozio (di Artemide) con onore e dignità, in quanto figlia del padre Claudio Metrovio Veriano, figlio degli archierei Claudio Metrovio e Claudia Crateia, per la madre Ulpia Democrateia cosmeteira, nipote di Iulia Damiane Polla sacerdotessa, cosmeteira e pritana, pronipote di Flavia Polla sacerdotessa e cosmeteira, discendente di Iulia Polla, sacerdotessa, cosmeteira, archiereia e pritano e di Mindia Potentilla archiereia e cometeira, originaria da una stirpe di sacerdotesse e cosmeterai.“

⁶¹⁷ I.Ephesos 980, 20 - 21: τὸ γένος ἐκ τῶν ἱερείων [καὶ κοσμη]τεῖρων.

⁶¹⁸ = Skizzenbuch Nr. 2589, 2591, 2799 (Miltner). Depot. NR. 695, 712, 1108, 1113, 1156, 1466, 1632. Keil-Maresch (1960) Beibl. S91 Nr.17; AE 1966, 41.

⁶¹⁹ Verrà presentato con precisione successivamente Per lo *Stemma Familiae* della pritana Claudia Crateia Veriane, si veda anche Halfmann (1979) 139.

⁶²⁰ cfr. I.Ephesos 47, 29 - 30.

Aufidia Quintilia

Aufidia Quintilla, visse a Efeso tra la fine del I e l'inizio del II sec. d.C., verosimilmente in un periodo compreso tra il 132 e il 214 d.C. Proveniente da una ricca famiglia, si distinse nella città efesina come sacerdotessa e *archiereia* preposta al culto imperiale⁶²¹. Il nome di Aufidia Quintilla ricorre nell'iscrizione I.Ephesos 637, un'epigrafe alla base di una statua posta in suo onore dalle istituzioni cittadino proprio grazie ai meriti mostrati durante l'espletamento delle cariche sopracitate, nella quale è ricordata insieme a marito, anch'egli rappresentante di una ricca famiglia locale. Entrambi i coniugi vengono onorati dalla *boulè* e *demos* con l'istallazione di una statua per ricordarne il loro valore e i meriti civili. Infatti, se Aufidia Quintilla aveva ricoperto le cariche di sacerdotessa e *archiereia dei templi efesini*, il marito, Tiberius Claudius Aelius Crispus, non era stato da meno e si era distinto a sua volta svolgendo diversi ruoli nel contesto cittadino attraverso l'assunzione di diverse cariche pubbliche di rilievo. Egli era stato a sua volta di *asiarchus* del culto imperiale - probababilmente insieme alla moglie-, *agonotheta* preposto all'organizzazione delle feste e dei giochi cittadini, e soprattutto aveva ricoperto due cariche di rilievo direttamente connesse alle istituzioni cittadine, ovvero la carica di *grammateus del demos* e quella di *grammateus della boulè* efesina. Purtroppo, da un punto di vista prosopografico, la mancanza del patronimico associato al nome di Aufidia Quintilla rende problematica la composizione di un albero genealogico familiare certo. Tuttavia, nella città di Efeso sono attestati diversi *Aufidii*, di rilievo. Tra questi, da ricordare sicuramente Aufidius Proclus (I.Ephesos 709, 1), vissuto a Efeso tra la fine del I e la prima metà del II secolo d.C. e cugino di Cn. Pompeius Hermippus Aelianus, il quale a sua volta aveva ricoperto la carica di questore e tribuno della plebe.

I.Ephesos 637

Iscrizione onoraria per Tiberio e sua moglie Aufidia Quintilia, dalla *boulè* e dal *demos* della città di Efeso, posta sulla base di una statua.

Descrizione del monumento: iscrizione presente su una base in marmo, ritrovata murata alle pareti delle *Scholastikia Terme* altrimenti conosciute come *Terme di Varius* (Cfr. Skizzenbuch Nr.3549. Knibbe, Öst. Jahresh. 49, 1968-71, Beibl. S 38 Nr.11 mit Abb. 14).

Datazione: 132 – 214 d.C.;

Bibliografia: Knibbe (1968-1971) Beibl. 38-40, Nr. 111 (con foto) mit Abb. 14.; Skizzenbuch Nr.3549.

„*Il Concilio e il Popolo degli efesini, della prima e grandissima metropoli d'Asia e due volte città neocora degli Augusti onorarono Tiberius Claudius Aelius Crispus asiarco dei templi imperiali a Efeso e agonotheta delle grandi Efesie, (e) segretario=grammateus del Popolo e segretario=grammateus del Concilio e zelantemente ha ricoperto tutte le altre liturgie per la sua patria, eresse la statua in suo onore sua moglie Aufidia Quintilla sacerdotessa e archiereia dei templi a Efeso.*”

⁶²¹ il *gentilicium* Aufidius, tipico del *Latium*, è molto probabilmente un antroponimico di origine osco-umbra e testimonierebbe dunque una chiara origine italica della famiglia.

Quintilia Varilla

Quintilia Varilla, conosciuta attraverso diverse epigrafi, si distinse in città come sacerdotessa preposta al culto di Artemide e instancabile evergete. Visse e operò a Efeso nel II sec. d.C. probabilmente tra il 132 e 200 d.C., elemento che si deduce dalla lettura dell'epigrafe, in cui la città degli Efesini è definita due volte neocora⁶²². Nella città ionica, ricoprì la carica di sacerdotessa di Artemide e per i suoi meriti, venne onorata dalla *boulè* e dal *demos* della città ionica con l'istallazione di una statua in suo onore probabilmente nelle vicinanze proprio delle *Terme di Varius* (*Variusbad*). Sebbene la statua della donna sia andata perduta, l'epigrafe che in origine era posta alla base⁶²³ mostra un quadro chiaro di Quintilia, quale sacerdotessa ed evergete.

Di particolare interesse è l'ultimo verso dell'epigrafe, in cui Quintilia viene ricordata quale $\text{[}\mu\text{]}\eta\tau\acute{\epsilon}\rho\alpha\ \pi\text{[}\text{---}\text{]}\omega\text{v}$. Su tratta sicuramente del testo più recente, in cui la donna viene presentata quale madre. Per quanto riguarda la lacuna presente all'interno del testo, sono state proposte diverse ricostruzioni, tra queste: $\text{[}\sigma\upsilon\nu\kappa\lambda\eta\tau\iota\kappa\text{]}\omega\text{v}$ ⁶²⁴; $\text{[}\acute{\alpha}\sigma\iota\alpha\rho\chi\text{]}\omega\text{v}$ e $\text{[}\acute{\alpha}\rho\chi\iota\epsilon\rho\acute{\epsilon}\text{]}\omega\text{v}$ ⁶²⁵; in tutti e tre i casi proposti, si tratterebbe di una ulteriore affermazione d'importanza, in cui, attraverso il genitivo plurale, si metterebbe in mostra il ruolo continuativo svolto da più di un discendente di Quintilia Varilla all'interno del contesto cittadino.

Per quanto riguarda l'aspetto familiare, anche in questo caso si è in presenza di una donna che proviene dalle fila dell'élite locale. Quintilia Varilla era difatti la figlia di un eminente personaggio locale, *Publius Quintilius Valens Varius*, distintosi in città sia come detentore di cariche pubbliche, sia come benefattore impegnato in una vasta opera di monumentalizzazione cittadina. Proprio per i suoi innumerevoli meriti *Quintilius* venne onorato, così come la figlia, con l'istallazione di una statua posta lungo la via principale della città, l'*embolos*⁶²⁶ altrimenti detta *Strada dei Cureti*; la statua in onore di *Quintilius* venne fatta erigere e donata alla città $\text{\acute{\epsilon}\kappa\ \tau\acute{\omega}\nu\ \iota\delta\acute{\iota}\omega\nu}$ dall'asiarco in carica Flavius Iulianus⁶²⁷, che aveva onorato allo stesso modo anche C. Antius Aulus Iulius Quadratus e la

⁶²² I.Ephesos 986, 3 - 4: δις νεωκόρου τ[ων Σε]βαστῶν Ἐφεσίων πόλε[ως].

⁶²³ I.Ephesos 986.

⁶²⁴ Tale ricostruzione è stata proposta dagli editori che così la interpretano in I.Ephesos 986.

⁶²⁵ Tale ricostruzione è stata proposta invece da Knibbe; presente invece nei commenti all'iscrizione di Knibbe 1968 - 1971a.

⁶²⁶ Per quanto riguarda l'iscrizione I.Ephesos 712b e il ruolo svolto da *Publius Quintilius* cfr. Skizzenbuch 1233 (J. Keil); Quass (1993) 213; Cramme (2001) 161 con Anm. 609-610; Halfmann (2001) 68 con Anm. 227; Stephan (2002) 80; Lehner (2004) 148 con Anm. 640. Ubicazione dell'iscrizione: "Tra le macerie della strada, appena ad est dell'ottagono" (Skizzenbuch, J. Keil 1905). Si è ritrovata la parte centrale di una base di statua originariamente composta da tre parti, suddivisa in nove frammenti. Misure del monumento: altezza 1,09 m; profondità 0,70 m, 0,28 m; dimensione delle lettere: 3,7 - 4,9 cm.

⁶²⁷ I.Ephesos 712b: τὴν τεμὴν ἀναστήσαντος Φλαυίου Ἰουλιανοῦ [ἀ]σιάρχου ἐκ τῶν ιδίων. Sembra doveroso sottolineare come anche Flavius Iulianus fosse un giovane rampollo di una

sorella Iulia Polla, due protagonisti indiscussi della vita politico-religiosa e sociale di Efeso, già analizzati in precedenza.

Dalla lettura dell'iscrizione posta alla base della statua in onore di *Quintilius Valens Varius*, si ricava il ritratto di un personaggio onesto e ambizioso che si occupò sia degli aspetti sociali della città, sia di quelli religiosi e civici spendendosi in una vasta opera edilizia in favore della sua *patria*. L'epigrafe recita:

"Quintilius Valens Varius, segretario della boulé, il cui monumento onorario venne fatto erigere a proprie spese dall'asiarco Flavius Iulianus; egli (Quintilius Valens Varius) onorò la carica di stratega, quella di ginnasiarco e di a⁶²⁸goranomom in maniera incorruttibile e grandiosa; si occupò delle Grandi Artemisie, e nei giorni consoni si occupò di misurare finanche il suo stesso grano; inoltre ricoprì la carica di Neopoios di Artemide e riscattò da tutte le phylai un migliaio di cittadini e donò ad ognuno di essi due [...]; con edifici immensi e degni di nota si occupò di abbellire la sua Patria"

In effetti, per comprendere la vasta opera di evergetismo privato messa in atto dal padre di Quintilia Varilia, basti pensare all'edificio forse più conosciuto, ovvero cosiddette *Terme di Varius* che traggano il loro nome proprio dal benefattore le volle costruire e finanziare. L'ubicazione della statua in onore della figlia, adiacente agli edifici pubblici da lui costruiti, serviva dunque ad affermare visivamente il ruolo della famiglia intera nella vasta opera di benevolenza nei confronti di tutti i concittadini. Il dato si ricava chiaramente dall'iscrizione stessa, in cui è possibile leggere: [τὰ] ἔργα [τ]ῶν [τ]ῶν κα[τ]ῶν ἀσκευασσάμ[ένου ἐκ τῶ]ν ἰ[δ]ιῶν⁶²⁹. Inoltre, di particolare rilievo appare anche la definizione con cui la città di Efeso viene ancora una volta definita *patria*. Infine ancora un'ultima epigrafe, sebbene frammentaria, testimonia il ruolo di evergeti svolto dai componenti di questa illustre famiglia. Questa volta, nel testo sono presenti sia il padre che la figlia; entrambi si presentano quali artefici di grandi opere e costruttori, devoti alla divinità protettrice della città, leali a Roma, e benevolenti nei confronti del popolo della città che è la loro patria:

"Ad Artemide Efesia e all'Imperatore Traiano Adriano Augusto e al demos neocoro della città di Efeso, (-) Publius Quintilius Valens Varius, figlio di Publius, della tribù Galeria (...) con sua moglie e la sua (nei confronti della divinità) pia figlia Varilla, che ha costruito il sedile (ufficiale?) della prima pietra con l'adiacente Paidiskeia e l'ha decorata con tutti gli splendori [a proprie spese]."

delle più ricche e importanti famiglie efesine, ultimo discendente della famiglia dei *Flavii* cfr. Rathmayr (2009) specialmente 308 - 311, che delinea anche uno *Stemma Familiae* alla pagina 327 e Cramme (2001) 158, il quale menziona tre ulteriori documenti, oltre alle iscrizioni citate da Rathmayr (2009) 327.

⁶²⁸ Traduzione improntata sulla lettura di Lehner (2004) 148.

⁶²⁹ I.Ephesos 986, 10 - 11.

Purtoppo, nonostante sia chiaro il rilievo della famiglia, ad oggi, non è stato possibile reperire altre informazioni tali da permettere la ricostruzione di una *Stemma Familiae* esatto che vada oltre la prima generazione e che permetta di mostrare i rapporti intercorsi con altri familiari. Rimangono dunque i resti dei magnifici edifici da loro finanziati e le iscrizioni onorarie poste in loro onore.

I.Ephesos 986

Iscrizione onoraria per Quintilia Varilla, sacerdotessa di Artemide, posta sulla base di una statua.

Descrizione del monumento: (Skizzenbuch 3556) L'iscrizione è stata ritrovata nella parete esterna del lato sud delle *Scholastikiatherme*, vicino all'angolo sud-ovest. Si tratta della parte centrale della base di una statua, in origine composta con molta probabilità da tre parti, il cui lato inferiore sinistro appare danneggiato, mentre la superficie appare pesantemente distrutta. Dimensioni (Knibbe 1968 - 1971, 43): **Dimensione del monumento:** altezza 0,97 m; lunghezza 0,60 m, profondità 0,60 m;

Dimensione delle lettere: 2,2 - 2,8 cm.

Datazione: 132 - 200 d.C.

Bibliografia: Knibbe (1968) Beibl. 43 - 44 Nr. 13 (con foto); Bowie, Proc. X Int. Cong. Class Arch. Ankara 873, nota 23; Knibbe - Merkelbach (1978) 99 (ll. 8-10); SEG 28, 861; Knibbe (1968 - 1971) 43 Nr. 13.

“La boulé e il demos della prima e più grande metropoli d'Asia, due volte città neocora degli Augusti Efesini onorarono Quintilia Varilla, sacerdotessa di Artemide, figlia di Publius Quintilius Valens Varius, il quale fece erigere questi edifici a proprie spese per la sua patria (Efeso), la madre di molti (...)”.

Hordeonia Pulchra

Hordeonia Pulchra, vissuta a Efeso nella seconda metà del II secolo d.C. con molta probabilità attiva tra il 125 e il 160 dC., ricoprì la carica di sacerdotessa e *cosmeteira* preposta al culto della dea cittadina Artemide, svolgendo nella città d'origine della propria famiglia liturgie connesse prettamente alla vita religiosa civica⁶³⁰. Forse onorata anche a Tire, svolse nella città ionica ruoli religiosi, come si addiceva alle donne del suo rango; era infatti la giovane σοφιστοῦ θυγάτηρ⁶³¹. Il suo ruolo all'interno del contesto religioso cittadino efesino è da correlare sicuramente alla popolarità raggiunta dal padre già nell'antichità. Hordeonia Pulchra era infatti la figlia di Antonia Quintilia e del sofista

⁶³⁰ Kirbihler (2012) 320 sostiene che abbia pagato *summa honoraria* corrispondente a 5000 *denarii* grazie all'eredità di una fortuna importante proveniente dall'attività paterna. Inoltre il suo sacerdozio sarebbe da inquadrare all'incirca nell'anno 140, sotto il pritanato di C. Terentius Veratius. Cfr. Kirbihler (2012) 320; Kirbihler (2003) IV, 1082.

⁶³¹ I.Ephesos 984, 4-5.

Πόπλιος Ὁρδεώνιος Λολλιανός (*Publius Hordeonius Lollianus*)⁶³², uomo molto conosciuto in età adrianea e antonina finanche ad Atene⁶³³ per le sue doti retoriche e l'abilità linguistica. Lollianus, attivo probabilmente tra il 115 e 160 d.C., era un uomo proveniente dall'élite locale efesina, rinomato per le sue doti di retorica⁶³⁴, sebbene fosse originario della città di Efeso, si era trasferito in giovane età in Grecia e lì, essendosi distinto per le sue capacità oratorie, aveva ricevuto la cattedra di Δρόνος - comparabile ad una *cattedra all'insegnamento* - della Sofistica. Inoltre, aveva ricoperto a sua volta il sacerdozio di una non precisata divinità, ad Atene come si evince da un'iscrizione datata nel 141/142 d.C.⁶³⁵. Nella città di Atene aveva poi svolto anche diverse cariche pubbliche per conto degli Imperatori. Tra queste si ricorda quella di στρατηγός ἐπὶ τῶν ὄπλων, ovvero *stratega degli opliti*, una carica civile divenuta *praefectura annonae* che svolse con lode e lo rese responsabile degli approvvigionamenti della città⁶³⁶. Proprio per i suoi meriti civili e umani, la città di Atene lo aveva onorato con l'installazione di due statue che lo ritraevano, una era stata posta nell'Agorà; un'altra nelle vicinanze di una boschetto, i cui alberi si diceva fossero stati piantati dal retore in persona.

Un'iscrizione⁶³⁷ originariamente posta alla base della statua che lo rappresentava, ne mostrava i meriti e gli onori tributatigli dalla βουλή τῶν Φ καὶ ὁ δῆμος - letteralmente la Boulè dei Cinquecento - sia per la sapienza con cui si era occupato di retorica, disciplina nella quale primeggiava, sia per il valore umano mostrato occupandosi di diritto, come si deduce dai versi successivi ἀμφοτέρων ῥητῆρα δικῶν μελέτησί τε ἄριστον, Λολλιανὸν πληθὺς εὐγενέων ἐτάρων; infine, rivolgendosi con un gioco di parole al lettore dell'epigrafe, sottolineava l'origine del sofista: εἰ δὲ θέλεις τίνες εἰσὶ δαήμεναι, οὖνομα πατρὸς καὶ πάτρης αὐτῶν τε οὖνομα δίσκος ἔχει οὖνομα πατρὸς καὶ πάτρης ossia *nel caso ti stia domandando chi io sia, il discus ti mostrerà sia il nome del padre sia quello della patria* in cui il termine patria è espresso con una variante regionale ionica riconoscibile con semplicità da un ateniese dell'epoca. Concludendo, se è vero che Hordeonius Lollianus era un eminente personaggio che aveva raggiunto la fama al di fuori della città

⁶³² I.Ephesos 20, 12 - 13; IG II² 4211. Philostr., Vit. Soph. I, 23 ; Suda, Λ 670 ; IG II 2, 4211 ; Agora XV, 334.

⁶³³ Probabilmente in possesso della doppia cittadinanza, dato che ricopre cariche pubbliche di rilievo nonostante sia un cittadino efesino. Sul tema: Kirbihler (2012) 313 - 318.

⁶³⁴ Diverse opere che vengono trameate sotto il suo nome: Τέχνη ῥητορική, περὶ προοιμίων καὶ διηγήσεων, περὶ ἀφορμῶν ῥητορικῶν Cfr. Vit. Soph. I, 23.

⁶³⁵ Nel testo è presente un chiaro riferimento alla dinastia degli *Antonini* che dunque rende possibile una datazione a partire dal 141/142 d.C.

⁶³⁶ Avotins (1975) 313. Il giudizio positivo sul metodo con cui Lolliano svolse il suo ruolo di στρατηγός ἐπὶ τῶν ὄπλων, viene dato da un altro sofista e autore antico, Lucio Flavio Filostrato, (cui si deve tra le altre cose anche la definizione di *Seconda Sofistica*) che lo elogia nella sua opera *Vite dei Sofisti* (cfr. Vit. Soph. I, 23).

⁶³⁷ IG II² 4211: 1 [ἡ] βουλή τῶν Φ | καὶ ὁ δῆμος | ἐτείμησεν | Πό(πλιος) folium Ὁρδεώνιον | 5 Λολλιανὸν | τὸν σοφιστὴν | ἀμφοτέρων ῥητῆρα δικῶν μελέτησί τε ἄριστον, | Λολλιανὸν πληθὺς εὐγενέων ἐτάρων. | εἰ δὲ θέλεις τίνες εἰσὶ δαήμεναι, οὖνομα πατρὸς | 10 καὶ πάτρης αὐτῶν τε οὖνομα δίσκος ἔχει.

natia, la figlia Hordeonia Pulchra, aveva svolto un ruolo di rilievo nella città d'origine della sua famiglia, attraverso le liturgie che le valsero l'eterna memoria.

I.Ephesos 984

Iscrizione onoraria per Hordeonia Pulchra, sacerdotessa e cosmeteira di Artemide;

Descrizione del monumento: ritrovata murata nell'acquedotto bizantino CIG 3003 ~ add. 1125; (fonte: Le Bas – Waddington 166°; Keil. Öst. Jahrs. 40, 1953, 9; SEG XVIII 594 (s.v. anche BCH 18, 1894, 540 und Am 20, 1895, 239, (Harmonia, 19.4.1895) presumibilmente ritrovata ad est della città di Tیره; il verso appare completamente identico, probabilmente si suppone possa essere accorso un errore nell'edizione di *Harmonia*).

Datazione: II sec. d.C.

Bibliografia: CIG 3003 e 1125; LW 166a; Homolle, BCH 18, 1894, 540; MDAI(A) 20, 1895, 239-240; Keil, JÖAI 40, 1953, 9; SEG 13, 504.

„*Alla buona sorte! Hordeonia Pulchra Sacerdotessa e cosmeteira, figlia del sofista Publius Hordeonius Lollianus e di Antonia Quintilla, esercitò il sacerdozio sotto il pritanato di Gaio Terenzio Verazio*“.

Flavia Papiana

Flavia Papiana visse a Efeso nel II sec.d.C. Conosciuta attraverso diversi testi epigrafici⁶³⁸, discendente da una delle più ricche e influenti famiglie presenti a Efeso: i *Vedii*. Flavia Papiana era infatti la moglie di *Pu(blius) Veditus Antoninus*⁶³⁹ uno dei primi rappresentanti dell'aristocrazia efesina a riuscire ad entrare a far parte del Senato a Roma. L'analisi delle epigrafi che la riguardano delinea un'esistenza piena delle opere più disparate, per le quali venne onorata attraverso l'installazione di una statua che la raffigurasse. Una prima iscrizione⁶⁴⁰ venne infatti ritrovata alla base di una statua dedicatatele in suo onore da *Publius Veditus Galatus Achilleus*. Nell'epigrafe veniva posto l'accento sulle cariche da lei ricoperte, che erano state in precedenza ricoperte anche dai suoi familiari. Infatti, Flavia Papiana è ricordata in quanto *archiereia* del culto imperiale, figlia di *archiereia* nonché in quanto moglie di Publius Veditus Antoninus. Proprio al legame con marito e alla loro opera di finanziamento atta alla costruzione di edifici pubblici in favore dell'amata città, si riferisce un'altra iscrizione. Quest'ultima è stata ritrovata nel cosiddetto *Ginnasio Vedio* - così chiamato proprio in onore dei suoi finanziatori - e ricorda l'imponente

⁶³⁸ I.Ephesos 431; I.Ephesos 729.

⁶³⁹ In I.Ephesos 732 e 4110 l'onomastica di M. Cl. Publius Veditus Antoninus Phaedrus Sabinianus, nonché quella del padre, è completa ed è aggiunto anche il titolo senatorio, nelle dediche, I.Ephesos 438; 460; 2067, la sua identificazione è possibile sulla base dell'associazione della moglie, Flavia Papiana. Il figlio del senatore, M. Cl. Publius Veditus Papianus Antoninus, è sempre riconoscibile, dal titolo di rango, *e ktatostos sunkletikon*, o dal riferimento alla donazione testamentaria in favore dell'Artemision (I.Ephesos VII 1, 88).

⁶⁴⁰ I.Ephesos 729. Cfr. Kalinowski, *The Vedii Antoninii*, 117; 137 - 138.

opera di evergetismo e monumentalizzazione messa in atto da lei e dal marito attraverso una dedica di ringraziamento alla divinità cittadina, Artemide, e all'imperatore, . Nel testo posto a corredo della statua dedicatole, Flavia Papiana viene esplicitamente definita εὐεργέτις⁶⁴¹. Da un punto di vista prosopografico, anche in questo caso come di consuetudine, i componenti della famiglia di Flavia Papiana ricoprono diverse cariche di rilievo all'interno del contesto cittadino. Anche in questo caso, si tratta di una famiglia di innegabile rilievo, i cui componenti, che si avvicendarono nel ricoprire cariche pubbliche per almeno tre secoli, sono ben testimoniati dai testi epigrafici fino ad oggi conosciuti⁶⁴². Flavia Papiana, ad esempio, aveva ricoperto l'*archiereia*, carica ricoperta in precedenza anche dalla madre; mentre il figlio si era contraddistinto assumendo la carica di pritano⁶⁴³.

I.Ephesos 729

Iscrizione onoraria per Flavia Papiana, posta da Publio Vedio Galato Achilleo.

Descrizione del monumento: iscrizione posta sulla base in marmo di una statua in onore di Flavia Papiana;

Datazione: II sec. d.C.

Bibliografia: Keil - Maresch (1960) Beibl. 94 - 95 Nr. 22; AE 1966, 443.

“(Questa statua mostra) l'evergete Flavia Papiana, archiereia d'Asia e figlia di archierei, moglie di Publius Veditus Antoninus figlio di Publius Veditus Galatus Achilleus.”

I.Ephesos 431 e Add. 11

Dedica votiva per Artemide Efesia, l'imperatore Antonino Pio e la sua famiglia, nonché per la città di Efeso, posta dall'asiarco (lacuna) e sua moglie (lacuna ma Flavia Papiana);

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata sopra l'architrave del *Ginnasio di Veditus*;

Datazione: 150 d.C.;

Bibliografia: Keil, JÖAI 24, 1928 Beibl. 27; SEG 4, 534; Hüttl 359; AE 1929, 121.

“Ad Artemide Efesia, all'Imperatore Cesare Tito Elio Adriano Antonino Pio Augusto e a tutta la sua famiglia e alla città degli Efesini, prima e immensa metropoli d'Asia e due volte città neocora degli Augusti, alla dolcissima patria dedicarono (ἀνέθηκεν successivo) Poplio Vedio Antonino, figlio dell'asiarco Publius, della tribù Quirina, e l'archiereia d'Asia e moglie Flavia Papiana, nell'anno in cui era pritano Publius Veditus, figlio di Publius Antoninus, della tribù Quirina.”

⁶⁴¹ I.Ephesos 729, 10.

⁶⁴² L'analisi della famiglia seguirà nel capitolo sul "Networking e Background economico" e verrà presentata nel dettaglio attraverso una tabella e uno *Stemma Familiae* nel capitolo che rigarderà le famiglie efesine di rilievo.

⁶⁴³ I.Ephesos 431.

Vedia Marcia

Vedia Marcia, vissuta a Efeso tra la fine del I sec. d.C. e l'inizio del II sec. d.C., rivestì disparate cariche pubbliche, divenendo sacerdotessa di Artemide, pritana e *archiereia* preposta al culto imperiale.

Il suo nome compare in diversi testi epigrafici⁶⁴⁴ in cui vengono elencate le numerose cariche ricoperte, sebbene in nessuno dei due casi si tratti di iscrizioni onorarie poste direttamente in onore di Vedia, bensì in cui il suo nome compare per indicare l'anno esatto in cui esse vennero poste. Nel caso specifico si tratta dell'iscrizione onoraria per Claudia Procla, sacerdotessa di Artemide, in cui si ricorda il pritanato di Vedia Marcia⁶⁴⁵: *la sacerdotessa Claudia Procla, figlia di Claudius Lucianus e Avidia Bassa, esercitò il sacerdozio degnamente nei confronti della dea e della famiglia, nell'anno del pritanato di Vedia Marcia*. Non è chiaro se l'iscrizione sia stata posta dalla stessa Vedia in onore di Claudia Procla, come supposto da alcuni studiosi, tuttavia tale tesi mi sembra da escludere. Al di là di ciò, di particolare interesse è la datazione dei testi, uno datato nel 97/100 d.C. e l'altro del 114/116 d.C., in entrambi Vedia Marcia compare quale pritana, sebbene tra i due testi intercorra una differenza di almeno quindici anni. Ciò potrebbe testimoniare che la donna abbia ricoperto più volte nel corso della vita l'incarico di pritana. La stessa carica era stata già ricoperta in precedenza dalla donna, probabilmente alla fine del I secolo d.C., anni in cui la pritana Vedia Marcia ricoprì contemporaneamente diverse cariche di rilievo ἐπι πρυτάνεως Οὐηδίας Πο[πλίου] θυγατρὸς Μαρκίας, ricordata quale ἱερῆς καὶ ἀρχιερείας τῆς Ἀσίας probabilmente proprio nella sua città natale.

Da un punto di vista prosopografico, Vedia era figlia di Publius Veditius e proveniva da una delle più influenti famiglie efesine, ben attestata da diversi testi epigrafici, che verrà analizzata nello specifico successivamente, al fine di mostrarne al meglio il ruolo svolto attraverso le vite e le opere dei suoi componenti.

I.Ephesos 1017

Lista dei Cureti sotto la pritana Vedia Marcia.

Descrizione del monumento: lista di Cureti, ritrovata sul una *tabula ansata*, in marmo bianco, proveniente dall'atrio del Prytaneion, verosimilmente si trovava affissa sulla parete interna dell'edificio. **Dimensioni:** altezza 43 cm, 67 cm larghezza, 4,5 cm profondità.

Dimensioni delle lettere: circa 2 cm.

Datazione: ca. 97 - 100 d.C.

Bibliografia: FiE IX 1 Nr. B17 (con foto); Skizzenbuch 3321 (Knibbe). Abklatsch. Knibbe, FiE IX 1, Nr. b17.

"Sotto il pritanato di Vedia Marcia, figlia di Publius, sacerdotessa e archiereia d'Asia;

⁶⁴⁴ I.Ephesos 1017 datata tra il 97 e il 100; JÖAI 53, 1981-1982, 146, Nr. 160.

⁶⁴⁵ 1 Κλαυδία Πρόκλα ἱερῆ, [Κλαυδίου] | Λουκκειανού καὶ Λουιδ[ίας] | [Β]άσσης θυγάτηρ, ἱεράτ[ευ]- | [σ]εν ἀξίως τῆς θεοῦ κ[αί] | 15 [τ]οῦ γένους ἐν τῷ ἐπ[ί] | [π]ρυτάνεως Οὐηδία[ς] | [Μ]αρκίας ἐνιαυτῷ. Cfr. JÖAI 53, 146, Nr. 160; SEG 33, 936. L'epigrafe è datata nel 114/116 d.C.

(erano) *cureti pii e philosebastroi*: Gaius Seminius Paulus; Lucius Nikon; Bassus [M]enkles [—]; Fortunatus Menekles; [Pos]tumus Priscus; Publius Vedius Diadumenos; (erano) *hierurgoi in carica*⁶⁴⁶; Publius Cornelius Ariston; (era) *ieroskopos*⁶⁴⁷ in carica: Mindicius; (era) *hierophante*: Epicrates; (era) *ierokerux in carica*: Atticus, preposto al sacrificio delle vittime; e (infine) Trophimos (era) il suonatore di flauto durante i riti.⁶⁴⁸"

Vedia Iusta

Vedia, ricordata nelle iscrizioni I.Ephesos 3072 e 47, ricoprì a Efeso la carica di sacerdotessa di Artemide. Appartenente ad una delle famiglie più facoltose e influenti della città, i *Vedii* appunto, ricoprì così come altre donne della sua famiglia cariche di rilievo. Nell'iscrizione viene stilata la lunga lista di cariche ricoperte dai parenti di Iulia Vedia, il cui nome è ricostruibile grazie alla presenza del padre Vedio Servilio Gaius al v. 3. Per quanto riguarda l'analisi dei titoli presenti nel testo, la definizione più interessante è sicuramente quella legata alla madre di Vedia, definita nel testo figlia di una *ματρώνης στολάτης* ovvero la traslitterazione dal latino, qui in caso genitivo, del titolo *matrona stolata* in uso tra coloro i quali appartenevano all'ordine degli *equites*, particolarmente in periodo severo. Il titolo è quello di Ulpia Servilla Bassilla, madre di Vedius Servilius Gaius, il quale tra l'altro apparteneva all'ordine equestre. Non vi possono essere dubbi sul fatto che il termine onorava le donne appartenenti agli alti ranghi della società romana. L'etimologia del termine, infatti, deriva dalla stola, utilizzata dalle donne rispettabili per marcare il loro *status*, *matrona stolata* è dunque un titolo di particolare rispetto. Secondo Scholz⁶⁴⁹ ciò indicava il particolare modo l'abbigliamento "usato esclusivamente dalle donne di rango senatoriale dalla dinastia Flavia fino alla fine del II secolo d. C."⁶⁵⁰. Il termine veniva utilizzato in età flavia per indicare le donne appartenenti ai ranghi senatoriali, che avevano contratto matrimonio con un uomo appartenente a questa classe. La definizione indicava le donne che indossavano la *stola*⁶⁵¹, indumento tradizionalmente indossato dalle rispettabili donne di ceto senatorio. Dalla regione microasiatica provengono altri esempi epigrafici di *matronae stolatae*. Si tratta per lo più di iscrizioni frammentarie, due iscrizioni onorarie provenienti da Afrodizia⁶⁵², un'iscrizione per una

⁶⁴⁶ Carica che prevedeva l'ispezione delle vittime sacrificali, probabilmente paragonabile all'*haruspex* latino Cfr. Porph. Abst. 2.50.

⁶⁴⁷ Colui che si occupava di controllare la vittima prima del sacrificio.

⁶⁴⁸ Per le concordanze e il contesto del termine s.v. anche CIG2915 (Magn.Mae.), 2983 (Ephesus), IG14.617 (Rhegium).

⁶⁴⁹ Scholz (1992) 25-26.

⁶⁵⁰ Sul tema anche: Hemelrijk (1999) 11 - 12.

⁶⁵¹ Per il contesto sociale in cui viene utilizzato il termine cfr. Holtheide (1980) 127-131; Scholz (1992) 13-20;

⁶⁵² Nel primo caso (LW 1606) si tratta di un'iscrizione onoraria per Elia Iulia Apphia, definita *matrona stolata*, posta dal demos e dalla boulè della città, datata in periodo imperiale; ritrovata ad Aphrodisia: ἡ βουλή καὶ ὁ δῆμος | Αἰλίαν Ἰουλίαν Ἀπφίαν | ματρώναν στολάταν. La seconda iscrizione (MAMA VIII 514 (foto); REG 19, 1906, 147-149, Nr. 80;) è purtroppo molto frammentaria

hydrophoros ritrovata a Didima⁶⁵³, un testo epigrafico in cui viene citata Aelia Phoibes *matrona stolata*⁶⁵⁴ e un'iscrizione funeraria ritrovata a Efeso. Quest'ultima è dedicata a Tiberia Claudia Ammoniaades⁶⁵⁵.

I.Ephesos 3072

Iscrizione onoraria per Vedia, sacerdotessa di Artemide, posta dal padre Vedio Servilio Gaio, sulla base di una statua

Descrizione del monumento: parte centrale di una base in marmo, con delle rifiniture nella parte superiore e inferiore, costituita da un marmo striato di colore blu-grigio; la superficie ruvida e lasciata naturale nel retro, suggerisce l'erasione di un'iscrizione più antica⁶⁵⁶(Keil)

Dimensioni: H. 1,01 m; B. 0,49 m; D. 0,39 m;

Dimensione lettere: ca. 0,015-0,012 cm, dal verso 31 ca. 02 m.

Datazione: II sec. d.C.

Bibliografia: FiE III Nr. 72 (con foto); SEG 32, 1131.

“(La statua rappresenta) Vedia, sacerdotessa della santissima dea Artemide, figlia di Vedio Servilius Gaius appartenente all'ordine equestre e philosebastos, nipote Vedius Gaius Sabinianus, figlio di Gaius, archiereus d'Asia, nipote di Dionisio, al proconsole Vibio Basso e Ulpia Servilia Bassilla, matrona stolata, figlia della sacerdotessa Bassilla detta anche Eronice e nipote del pritano Servilio Menandro e Antonio Salvo philosebastos, che fu grammateus del popolo e anche agonotheta delle grandissime comunità degli Efesini, pronipote della sacerdotessa, cosmeteira e pritano Vedia Iusta e della pritana Antonia Frigilla, discendente di Vedio Gaio philosebastos, Segretario del popolo unico, dopo aver ricevuto durante il periodo della sua funzione di Segretario il divino Imperatore Augusto Lucio, essendo prozio Claudius Zenone, asiarchus dei templi neocori che sono a Efeso e di Claudius Salvius, asiarchus dei templi neocori a Smirne, discendenti da una stirpe degna di molti onori di numerosi pritani e uomini che assunsero la carica di grammateus unico e per cinque volte ricoprirono la carica di asiachi nella città metropoli (Efeso) e di stirpe reale degli Ioni, di (stirpe) di (uomini) illustri e di di rango consolare, dopo aver disposto le consuetudini a tutti i componenti del sinedrio durante tutte le assemblee e dopo aver portato a compimento i Misteri secondo quanto fatto dal padre Gaius di stirpe degnissima, il padre per la desideratissima (figlia) ”.

e il nome è illegibile, si tratta di un'iscrizione onoraria per [...]lianou, moglie di Settimio Chares Eneas, onorata da Alessero Severo. L'iscrizione venne posta su una base di marmo; datata nel III sec. d.C.

⁶⁵³ Iscrizione per Iul(ia) Sel(lia) [Stati]lia Pythodoris matrona e *hydrophoros*, datata nel terzo secolo o più tardi: IDidyma 332; Hellenica 11-12, 469-70 (ll. 2, 4, 10); SEG 19, 666; Holtheide, ZPE 38, (1980) 134, Nr. 28 (ll. 3-4); SEG 30, 1287.

⁶⁵⁴ TAM V,1 758 ritrovata a Çiçekli e datata nel 230-231 d.C.

⁶⁵⁵ I.Ephesos 635a.

⁶⁵⁶ Cfr. Keil, Skizzenbuch 1846 (Keil) Ed. Keil, FiE III Nr. 72.

Iulia Pisonis

Iulia Pisonis, vissuta nel I secolo d.C. a Efeso, ricoprì diverse cariche. Le informazioni reperibili dalla lettura dell'unica epigrafe che la ricorda, non bastano a comporre un quadro completo né della sua vita né della sua attività. Tuttavia, ciò che si deduce a grandi linee è che Iulia Pisonis, figlia di Iulius Nicomedus, ricoprì la carica di pritana e di sacerdotessa del culto imperiale nella prima metà del I sec. d.C. Il suo nome, reso noto da una lista dei Cureti attivi sotto il suo pritanato datato intorno all'anno 120 d.C., ricorre purtroppo in una sola iscrizione. La donna svolse quindi il ruolo di pritana preposta al culto di *Hestia Boulaia* e delle altre divinità venerate nel Prytaneion. A tale carica di rilievo nella società efesina affiancò anche quella di *archiereia* preposta al culto imperiale degli Augusti che, come emerso in precedenza dall'analisi dei culti, rivestiva un particolare ruolo all'interno delle molte adorazioni cittadine.

I.Ephesos 1030

Lista di Cureti sotto la pritana Iulia Pisonide, sacerdotessa del culto imperiale

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata sulle metope in stile dorico di marmo bianco presenti nell'atrio del Prytaneion.

Dimensioni: 77 cm altezza, 135 larghezza, 39 cm profondità.

Dimensioni delle lettere: varia da 1,8 a 3,4 cm.

Datazione: 120 - 150 d.C.

Bibliografia: Miltner (1959) Beibl. 299 - 302 (con foto); FiE IX 1 Nr. B30 (con foto); Skizzenbuch 2843 (Miltner).

"Sotto il pritanato di Iulia Pisonis, figlia di Nicomedos, archiereia, (erano) cureti in carica pii e philosebatoi:

il consigliere della boulè Lucius Fulvius Castianus; il consigliere della boulè per la seconda volta Artemidoro figlio di Apollonio, figlio di Heracleidus Gonatas; il consigliere della boulè Publius Vedius Pollio; Gaius Tuccius Alexandros; Diadumenus figlio di Epafroditus; Gaius Iulius Synphoros;

(erano) sacerdoti officianti anche: Publius Cornelius Ariston hieroskopos della boulè;

Munidicius (ricopriva la carica di) hierophante;

Epicrates (ricopriva la carica di) hierokerux;

Onesimus sacerdote preposto sacrificio delle vittime;

Parasios sacerdote preposto al suono della tromba durante i riti sacri;

Sotto il pritanato di Iulia Pisonis, figlia di Nicodemus, e archiereia."

Pia (?)⁶⁵⁷ Paula Aratiane

Tra le donne vissute a Efeso che nella città ricoprirono il sacerdozio di Artemide affiancando alla carica religiosa altri incarichi ugualmente prestigiosi, è opportuno ricordare

⁶⁵⁷ Ricostruzione incerta.

anche Pia⁶⁵⁸ Paula Aratiane⁶⁵⁹, che operò nella città ionica nel II sec.d.C. assumendo una carica religiosa e una magistratura e per questo motivo venne onorata dalle istituzioni cittadine. Sebbene l'epigrafe che la ricorda appaia parzialmente danneggiata nella parte superiore, è indubbio che il testo sia un'iscrizione onoraria posta probabilmente dalla boulè e dal demos della città per onorare una sua cittadina illustre, sulla base della statua che la ritraeva e della cui installazione si era occupato il marito come si evince dal τὴν τεμῆν ἀναστήσαντος Γ(αῖου) Ἰουλ(ίου) Ἀντ(ωνίου) Τερτυλλεῖνου τοῦ συμβίου αὐτῆς. Pia (?) Paula Aretiane, il cui nome ricorre purtroppo in un solo testo epigrafico, ricoprì sia la carica di sacerdotessa di Artemide sia la prestigiosa magistratura di *theoros* durante i giochi Olimpici. La carica di θεωρός τῶν μεγάλων Ὀλυμπίων⁶⁶⁰, tra l'altro già ricoperta a Efeso da Sempronia Secunda Papiane⁶⁶¹ e Claudia Caninia Severa, aveva una rilevanza indubbia. Essa presupponeva infatti che una donna, la sola e unica scelta ogni volta per l'occasione⁶⁶², presenziasse ai giochi che di regola erano frequentati da soli uomini.

Per quanto concerne l'aspetto familiare, Paula Aretiane era la moglie di Gaius Iulius Antonius Tertullianus, uomo di indubbio prestigio che a sua volta ricopriva un ufficio di rilievo provinciale come quella di *procurator ducenarius* degli Augusti, carica che presupponeva un ruolo come *controllore* fiscale per conto degli Imperatori.

I.Ephesos 894

Iscrizione onoraria per Paula Aratiane, sacerdotessa di Artemide e *theoros* degli dei olimpici, posta dalla boulè e dal demos della città di Efeso;

Descrizione del monumento: base in marmo di una statua

Datazione: II sec. d.C.

Bibliografia: Knibbe (1968-1971) Beibl. 45-46, Nr. 14 (con foto); AE 1972, 579; I.Ephesos 894 e Add. 22.

"La boulè e il demos onorarono Pi(naria) Paula Aratiane, sacerdotessa di Artemide e theoros nei giochi olimpici, nobile, da suo marito Gaius Iulius Antonius Tertullianus, procuratore ducenarius."

Favonia Flaccilla

⁶⁵⁸ Pia è una ricostruzione successiva ad opera dell'editore, poiché l'epigrafe risulta fortemente danneggiata; tuttavia, verosimilmente, può essere considerata corretta.

⁶⁵⁹ Knibbe(1968 - 71) 45 nr. 14.

⁶⁶⁰ Robert (1974) 176 - 181.

⁶⁶¹ Il ruolo della donna si riscontra nell'epigrafe I.Ephesos 895, 7 - 9. La donna era originaria dalla città di Hypaipa e il padre, Ti. Fl. Herodes Papion, viene rappresentato in diverse monete cittadine: cfr. Inv. Waddington 5024; B.M.C. Lydia 113 nr.29 33; Berlin (K.Kraft, Das System [1972] Tafel 72 nr.72 e tabella 73, 73 nr.78); Wien (Kraft, I.e., Tafel 72 nr.73a.); nel lato opposto, sono rappresentati l'imperatore Settimio Severo, Iulia Domna e Caracalla che dunque consentono di imprimare una datazione tra la seconda metà del II sec. d.C. e i primi anni del III sec. d. C.

⁶⁶² Paus. 6. 20. 9.

Favonia Flaccilla visse a Efeso nella prima metà del III sec. d.C. e ricoprì le cariche di sacerdotessa di Artemide, pritana e ginnasiarca. Il suo nome ricorre in un'iscrizione⁶⁶³ che si occupò di far redigere personalmente dopo aver preso parte ai Misteri, probabilmente di Artemide, per la durata di un anno.

Il testo in cui viene ricordata è un'iscrizione di ringraziamento per diverse divinità onorate all'interno del Prytaneion, tra le quali spicca la dea *Hestia Boulaia*, il cui culto, come si è visto, si lega tradizionalmente al Prytaneion. Successivamente compaiono i nomi di altre divinità, Demetra e Demetra Core, al Fuoco Eterno, Apollo Clarios, Sopolis e tutti gli dei⁶⁶⁴ il cui culto venne introdotto successivamente a quello della dea Hestia, probabilmente alla fine del I sec. d.C.. L'iscrizione era posta ben visibile su una delle cosiddette *Colonne dei Cureti* che delimitavano l'ingresso, decorato in stile dorico, del Prytaneion⁶⁶⁵. Ciò che più interessa dell'iscrizione è sicuramente la struttura del testo, in cui la Favonia Flaccilla elenca le cariche pubbliche secondo un preciso ordine, che ne marca l'importanza nel contesto civico; ella si definisce infatti *πρύτανις, γυμνασίαρχος* e *ἀρχιέρεια*. La prima è una carica con valore e funzione sociale, molto cara alla città di Efeso, legata al Prytaneion e alla sua funzione di centro cultico cittadino; la seconda è la ginnasiarchia, una carica di tipo politico strettamente legata al Ginnasio e alla sua funzione di scambio e aggregazione cittadina; la terza è la carica legata al sacerdozio e al culto di Roma e degli Imperatori, che evidenzia la devozione all'Impero. Seguendo questo schema, si nota come la posizione delle cariche dia maggior peso agli incarichi locali, con la pritania al primo posto, per giungere al culto dell'Impero e la carica di *archiereia* al terzo posto, in un climax ascendente che dal locale, i culti originari della città, arriva fino all'universale, con Roma e il vasto Impero. La datazione relativamente tarda dell'iscrizione si ricava dall'analisi di nomi come Akakios, presente al v. 5, ed Euerios, al v. 10, in uso soprattutto tra la fine del II e l'inizio del III sec.d.C.

Per quanto riguarda poi l'aspetto prosopografico, sebbene il nome del marito *Akakios/Acacios* ricorra nel testo⁶⁶⁶, il suo nome non è attestato attraverso altre fonti epigrafiche, ciò fa supporre che questi non abbia ricoperto nel tempo incarichi pubblici di rilevanza. Al contrario, attraverso altre epigrafi si apprendono i nomi di alcuni componenti di rilievo della famiglia di Favonia Flaccilla. Apprendiamo quindi che il padre, Favonio Flaccillo⁶⁶⁷, venne onorato attraverso l'istallazione di una statua, di cui è sopravvissuta

⁶⁶³ I.Ephesos 1060.

⁶⁶⁴ I.Ephesos 1060, 2 - 4: Ἑστία Βουλαί<α> καὶ Δήμητροι καὶ Δήμητρος Κόρη καὶ Πυρὶ ἀφθάρα καὶ Ἀπόλλωνι Κλαρίω καὶ Σωπόλι καὶ πᾶσιν τοῖς θεοῖς.

⁶⁶⁵ Sulla stessa colonna in cui si trova l'iscrizione di Favonia Flaccilla, sono invece iscritte anche le epigrafi: I.Ephesos 1004; 1006; 1029 e 1066.

⁶⁶⁶ v. 5 μετὰ τοῦ συμβίου μου Ἀκακίου.

⁶⁶⁷ I.Ephesos 823. Si tratta di un'iscrizione onoraria per una persona il cui nome non ci è pervenuto, probabilmente un *archiereus Asias*, che viene onorato da Favonius Flaccillus. L'iscrizione è stata datata nel III sec. d.C. e ritrovata a Efeso: CIG 2995; Ramsay (1941) Social Basis of Roman Power Nr. 247a: [— υἰόν — καὶ ἀρχιερέως Ἀσίας] | ν[α]ῶν τ[ῶν ἐν] Ἐφέσῳ | [κ]αὶ Αὐρ(ηλίας) Ἀρατίδος | συγγενίδος | συνκλητικῶν | Φαβόνιος Φλακ- | κίλλος τὸν | ἀγαθὸν | συνάρχοντα.

l'iscrizione posta alla base⁶⁶⁸; e l'iscrizione I.Ephesos 823 in cui, con ogni probabilità, viene ricordato il fratello⁶⁶⁹.

I.Ephesos 1060

Iscrizione di ringraziamento per Hestia Boulaia posta dalla pritana, ginnasiarca e *archiereia* Favonia Flaccilla.

Descrizione del monumento: iscrizione ritrovata sul fusto di una colonna in marmo facente parte dell'entrata in stile dorico del *Prytaenion*, ancora visibile *in loco*. **Dimensione:** 139 cm di altezza, 135 cm diametro.

Dimensioni delle lettere: varia da 3 a 4 cm di altezza.

Datazione: fine II - inizio III sec. d.C.

Bibliografia: Keil, *Anat. Studies* Buckler 120 - 121 Nr. 3; Oliver, *Sacred Gerousia* 19; *FiE IX* 1 Nr. C1 (con foto).

"Io, Favonia Flaccilla, pritana, ginnasiarca e archiereia, rendo grazie ad Hestia Boulaia (del Concilio) e a Demetra e alla figlia di Demetra Core e al Fuoco Eterno e ad Apollo Clario e a Sopolis⁶⁷⁰ e a tutti i dei, perché felicemente mi hanno riconsegnata sana e salva a mio marito Acaius, ai miei figli e alla mia gente dopo aver preso parte a tutti i misteri per la durata di un anno intero.

Servirono come Cureti: Evandris membro della Gerusia, Perigenes segretario philosebastos, Amintianus philosebastos, il custode Fabius Cyriacus, Fabia Zosime la portatrice di canestro (ruolo cultico). Servirono come mantelarii (coloro che portano gli asciugamani durante i riti dei Misteri): Damus, Priscilla, Nunechis e Luciana. Alla buona sorte!"

⁶⁶⁸ I.Ephesos 667. Si tratta di un'iscrizione onoraria per *Favonius Flaccillus Stratoneikos* da parte dell'Asia (?), posta sulla base in marmo di una statua. Cfr. Knibbe (1966-1967) *Beibl.* 7-8, Nr. 3 (con foto): 1 ἡ Ἀσία | Φαβώνιον | Στρατόνεικον | Φλακκίλλου.

⁶⁶⁹ I.Ephesos 823: iscrizione onoraria per (nn) [archiereus d' Asia], posta da Favonius Flaccillus; cfr. CIG 2995; Ramsay, *Social Basis of Roman Power* Nr. 247A: [— υἱὸν — καὶ ἀρχιερέως Ἀσίας] | ν[α]ῶν τ[ῶν ἐν] Ἐφέσῳ | [καὶ] Αὐρηλίας Ἀρατίδος | συγγενίδος | συνκλητικῶν | 5 Φαβώνιος Φλακ- | κίλλος τὸν | ἀγαθὸν | συνάρχοντα.

⁶⁷⁰ Il dio Sopolis è presente anche in I.Ephesos 1233 e forse anche 128.

III. 4. Famiglie e santuari cittadini

Le donne dell'élite efesina ricoprirono, nel corso dei secoli, diverse cariche pubbliche con rilevante significato religioso e sociale. Le cariche di sacerdotesse dei culti civici, pur appartenendo per tipologia alla vasta gamma di uffici civici a carattere religioso, presentavano degli elementi costitutivi comuni, poiché svolgevano, nella comunità cittadina intesa come una moltitudine composta da diverse anime, un ruolo di aggregante sociale e culturale⁶⁷¹. La carica di officiante dei culti tradizionali era, in quest'ottica, particolarmente prediletta e gradita alle donne delle famiglie agiate della città, poiché considerata carica di indubbio prestigio sociale. Attraverso l'analisi della tipologia di cariche assunte, è stato possibile notare come il sacerdozio di Artemide insieme alla pritania e il culto di *Hestia Boulaia*, rivestisse un ruolo di prim'ordine tra le liturgie di Efeso per le donne delle ricche famiglie locali⁶⁷². La quantità di materiale a disposizione permette poi di notare il progressivo evolvere del culto della Dea, cui vengono affiancate nel corso dei secoli altre divinità⁶⁷³. Dall'analisi dei testi epigrafici è possibile dedurre come le pritane del II - III sec. d.C. rendessero grazie, al termine dell'anno in cui erano state in carica, non solo alla dea Hestia ma anche alle altre divinità il cui culto aveva luogo all'interno del Prytaneion. È questo il caso dell'illustre pritana Aurelia Iuliane, *θυγάτηρ καὶ ἐκγόνη καὶ προεκγόνη καὶ ἀνεψιὰ γραμματέων καὶ πρυτανέων* che rende grazie non solo ad Ἑστία ma anche *πᾶσιν τοῖς θεοῖς*⁶⁷⁴. Inoltre, dall'analisi delle iscrizioni riguardanti le sacerdotesse di Artemide e le *cosmeteirai* preposte alla venerazione della dea emerge poi un dato interessante inerente l'assunzione delle doppia carica *hiereai-cosmeteirai*, così come sulla frequenza con cui componenti della stessa famiglia assunsero tali ruoli⁶⁷⁵. Queste si avvicendarono per più di tre secoli, come sacerdotesse, *cosmeteirai* e pritane, assumendo talvolta anche la carica di sacerdotesse del culto imperiale. Emerge chiaramente che almeno nel periodo compreso tra il I e la fine del II d.C. la carica di *hiereia*

⁶⁷¹ Sul ruolo aggregante di *Artemide polia*, divinità venerata quale elemento comune a tutte le anime linguistiche e culturali di Efeso cfr. Boffo (2007) 112.

⁶⁷² Secondo Stavrianopoulou (2006) 249 infatti: " In vielen Fällen war sicher das Streben nach einer Priesterstelle mit einer tiefen Religiosität verbunden, aber auch Gründe wie der damit verbundene Status, die Fortsetzung einer Familientradition sowie die finanziellen Vorteile dürften ausschlaggebend gewesen sein."

⁶⁷³ Rogers (2012) 303 - 308 riprende lo studio di Knibbe (1978) 497 - 499, il quale aveva già messo in luce la varietà di divinità venerate nel Prytaneion di periodo tardo imperiale, tra le altre compaiono anche le divinità egizie Serapide e Isis. Knibbe aveva identificato queste iscrizioni come dediche delle pritane, aventi una struttura fissa. In precedenza già analizzato in: *Le pritane e le iscrizioni de Prytaneion*. Nondimeno, le numerose epigrafi di *eucharisterion* per la dea *Hestia Boulaia* testimoniano un mantenimento del culto almeno fino al III sec. d.C.

⁶⁷⁴ I.Ephesos 1066, 5. Cfr. anche FiE IX 1 Nr. F7.

⁶⁷⁵ Le motivazioni alla base di questo fenomeno sono ampiamente discusse da Turner (1983) 383 - 385. Lo studioso mericano individua inoltre una serie di sacerdozi di tipo ereditario, per la cui lista completa cfr. Turner (1983) 33 - 38.

venne assunta dopo quella di *cosmeteira*⁶⁷⁶. Anche a Efeso, come a Stratonikeia, sebbene la carica non sia ereditaria, viene assunta da donne che hanno un rapporto di parentela tra loro per garantire la continuità della famiglia all'interno del contesto socio-politico cittadino⁶⁷⁷.

III. 4.1. Cariche pubbliche e cariche religiose

Il sacerdozio della dea poliade Artemide fu particolarmente significativo e costantemente ricoperto da donne di rango aristocratico, le stesse che, spesso, ricoprirono anche cariche eponime come la pritanìa⁶⁷⁸. Tale pratica, presente già nelle iscrizioni del tardo ellenismo⁶⁷⁹, comportava delle responsabilità onorarie, era una carica eponima e richiedeva l'impiego di ingenti somme di denaro⁶⁸⁰. Il fatto che una carica di questo tipo venisse ricoperta dalle donne delle famiglie cittadine più abbienti dimostra, senza alcun dubbio, l'ascendente che tali gruppi ebbero nella loro gestione e suddivisione. Nella seconda metà del II sec. d.C. e in particolare negli anni 160 - 170 e 180 - 190⁶⁸¹ si assiste poi ad un *exploit* che interessa in particolar modo il pritanato. Il sostanziale aumento del numero delle donne impegnate nell'espletamento delle liturgie civiche, così come l'aumento delle concessioni della cittadinanza che porteranno successivamente all'editto del 212 d.C.. Tale fenomeno può essere spiegato, secondo una tesi proposta da Kirbihler, da una parte, con la grande epidemia che affligge la regione, con la conseguente crisi alimentare; dall'altra, dalla grande pressione fiscale collocabile soprattutto a partire dal 170 d.C.⁶⁸² che riduce drasticamente il numero delle personalità che sono in grado di affrontare le spese della *summa honoraria* del sacerdozio di Artemide o le spese del pritanato.

⁶⁷⁶ Sulla base dei dati raccolti è possibile supporre che la carica di *cosmeteira* venisse ricoperta in precedenza.

⁶⁷⁷ Per quanto concerne l'aspetto familiare, in due famiglie, quella di Iulia Polla e di Aelia Procla, è ravvisabile un chiaro avvicendamento delle donne di una stessa famiglia negli stessi ruoli, vale a dire quello di *hiereia* e di *cosmeteira* di Artemide. Il dato dimostra, ancora una volta, l'innegabile prestigio della carica religiosa più alta e influente della città, cui era possibile accedere solo possedendo determinati requisiti quali agiatezza e appartenenza ad una classe sociale benestante, che assicurava il riconoscimento sociale desiderato. A tal proposito s.v. sull'agire pubblico Stavrianopoulou (2006) 199 - 257 in part. 219 - 221; Stengel (1920) 39 - 43.

⁶⁷⁸ Cariche che presuppongono una serie di responsabilità di tipo economico e un rapporto mutuale tra la città e i privati cittadini più abbienti. L'argomento è stato già trattato in precedenza nel Capitolo dedicato al pritanato come carica, allo stesso modo è stato evidenziato il ruolo sociale dell'edificio, considerato simbolo dell'aggregazione cittadina e del fuoco eterno che la anima.

⁶⁷⁹ Datate nel V - IV sec. a.C.: I.Ephesos IV 1421, 1423 - 1426 V; nel 66 a.C.: I.Ephesos VII, I 3004; nel II sec. d.C. I.Ephesos V, 1570, infine nel 177 - 138 a.C. l'iscrizione 1601.

⁶⁸⁰ Cfr. I.Ephesos VI, 2033; I.Ephesos VII.I, 3066.

⁶⁸¹ Rispetto ai dati reperibili sul I sec. d.C.

⁶⁸² Si veda l'analisi condotta da Kirbihler (2012) 324, che a sua volta trae spunto dal contributo di Kirbihler (2009a) 53 - 66; Kirbihler (2009b) 67 - 92.

Ma tali donne non rivestono solo il ruolo di sacerdotesse, esse ricoprono anche cariche come quelle di *theoros*⁶⁸³ e *gymnasiarchos*⁶⁸⁴ mostrando un interesse per le attività sportive e i giochi pubblici⁶⁸⁵. Ciò implica tra l'altro che abbiano assistito agli eventi pubblici potendo seguirli dai posti d'onore⁶⁸⁶, oltre ad aver donato ingenti somme di denaro per fornire l'olio agli atleti⁶⁸⁷. Per quanto riguarda la prestigiosa carica di ginnasiarca, essa implicava l'utilizzo di ingenti somme di denaro ed era fonte di continua rivalità tra i componenti delle famiglie più abbienti che desideravano ricoprirla⁶⁸⁸. Tra gli elementi più interessanti, da un punto di vista linguistico, vi è il mantenimento della formula maschile *gymnasiarchos* di una carica che, se originariamente era stata sicuramente ricoperta solo da uomini, col tempo diviene, come mostrato, una carica ricoperta anche dalle donne. Nell'epigrafe in onore di Larcia Theognis Iuliane si legge chiaramente *γυμνασίαρχον πάντων τῶν γυμνασίων*⁶⁸⁹, termine che mostra le remore e la lontananza di una lingua che, forse, non sa ancora adeguarsi ai tempi. Infine, molte si distinsero all'interno del contesto cittadino come evergeti e benefattrici durante le feste cittadine e attraverso la donazione di denaro privato per incentivare la monumentalizzazione e l'abbellimento della città, come nel caso di Iulia Lydia Laterane, e per la famiglia dei *Vedii* con Flavia Papiana Vedia Phaedrina, Vedia Papiana.

⁶⁸³ A Efeso sono identificabili ben sette donne che hanno ricoperto la stessa carica: I.Ephesos 891 (Claudia Basilò); I.Ephesos 892 (Claudia Caninia Severa); I.Ephesos 893 (Aurelia Marcellina); I.Ephesos 894 (Paula Aratiané); I.Ephesos 895 (Sempronia Secuna Papiane); I.Ephesos 896 (Anonima): SEG, 34 (1984), 1093 (Mindia Stratoniké Hegoumene). Il tema della carica di *theoros* ricoperto da donne è stato ampiamente trattato anche da Bielman (1998) 34 - 36; Van Bremen (1996) 88 - 89; s.v. anche Engelmann (1977) 154 - 156.

⁶⁸⁴ Come evidenziano vite di Sulpicia Trophime e Favonia Flaccilla. Cfr. Casarico (1982) 117 - 123; Van Bremen (1996) 68.

⁶⁸⁵ Sebbene esista anche l'opinione che la carica di *theoros* possa essere avere, nelle donne, carattere meramente onorifico, come proposto da Bielman (1998) 37, è stato tuttavia possibile individuare, attraverso l'analisi del materiale epigrafico, il nome di alcune donne che hanno avuto con certezza un ruolo attivo nell'espletamento della carica. L'esempio migliore è rappresentato dalle iscrizioni I.Selge 15 - 17, le quali ricordano due donne che svolsero la carica di *theoros* con dignità e sfarzo; esse sono Aurelia Xenonia Maidate e la figlia, Publia Plancia Aurelia Magniana Motaxaris.

⁶⁸⁶ Cfr. Van Bremen (1996) 155 - 156; Herz (1992) 110.

⁶⁸⁷ Sulla donne e la distribuzione d'olio cfr. Bielman (1998) 37; Van Bremen (1996) 67 - 68; Mantas (1995) 125 - 144 in particolare 130 - 131.

⁶⁸⁸ Tale rivalità, porta nel tempo ad una ulteriore gerarchia interna alla carica, che si palesa nelle iscrizioni con la successiva rimarcazione dell'importanza attraverso la formula di *ginnasiarca di tutti i Ginnasi* - che si ritrova nelle iscrizioni in onore di Claudia Crateia Verianè e Larcia Theognis Iuliane - o *ginnasiarca di tutti i Ginnasi*, formula utilizzata soprattutto nel III sec. d.C.

⁶⁸⁹ I.Ephesos 985, 6.

III. 4.2. *Background economico*

A Efeso, come anche in altre realtà del mondo antico, il requisito indispensabile per l'acquisizione di cariche pubbliche di rilievo era quindi la disponibilità economica⁶⁹⁰. Oltre al sacerdozio e alle cariche civiche di rilievo, che necessitavano la disponibilità di ingenti somme di denaro, una seconda iniziativa privata svolge un ruolo predominante all'interno del contesto cittadino, si tratta della grande opera di monumentalizzazione cittadina messa in atto da singole personalità e famiglie molto abbienti. Essa è senza dubbio una prassi comune, che implica allo stesso modo la disposizione e l'utilizzo di un capitale rilevante da investire nella costruzione di edifici pubblici. Attraverso il finanziamento di opere pubbliche vi è la possibilità concreta di gratificare i concittadini e di costruire la propria immagine pubblica, rispettabile, devota agli interessi della comunità che coadiuva alla creazione della fama presente e della gloria eterna⁶⁹¹. Tale generosa volta al finanziamento di opere pubbliche, alla donazione di olio e danaro, viene messa in atto soprattutto da un numero ristretto di ricche famiglie locali poiché, come è stato messo in risalto da Veyne, esso aveva una doppia funzionalità, politica e sociale⁶⁹².

Per quanto concerne Efeso, una serie di committenti impegnati nella costruzione di edifici di interesse cittadino vedono la presenza di donne insieme ai marito: si pensi a Sextilius Pollio e Ofelia Bassa⁶⁹³; Claudius Aristion e Iulia Lydia Laterane⁶⁹⁴ che dotano la città di un acquedotto e un sistema idraulico cittadino nuovo terminante con l'*Hydrekdoscheion* di Traiano, solitamente denominato *Nymphaeum*; Damianus con la moglie Vedia Phaedrina⁶⁹⁵ impegnati nel rifacimento del Ginnasio e Vedius Antoninus e Flavia Pappiana⁶⁹⁶ attivi anche loro nel Ginnasio e come evergeti nel finanziamento della costru-

⁶⁹⁰ In generale cfr. Marek (2010) 534 - 537 che sintetizza al meglio il fenomeno delle finanze pubbliche e di quelle private, in relazione alle liturgie dei ricchi notabili microasiatici. In particolare, l'argomento è stato ampiamente trattato nel primo capitolo in cui è stata presentata la situazione politica ed economica delle città dell'Asia Minore tra l'Ellenismo e il periodo imperiale. In particolare, s.v. la Nota 1.

⁶⁹¹ Secondo Veyne (1994) 212 l'evergetismo deve essere considerato come un fenomeno ambivalente: da una lato, come espressione di un senso civico che giova al benessere della città e della comunità nel suo insieme, dall'altro, come il segno più evidente di una classe sociale (i dignitari) che donano anche con l'intento di sentirsi superiore alla massa della popolazione. (...) L'evergetismo è dunque per Veyne, soprattutto un'espressione di superiorità politica.

⁶⁹² In generale, è possibile riscontrare esempi di donne evergeti impegnate nella donazione di denaro e beni per la città anche nella Grecia continentale del I sec. d.C. Il contributo di Harter-Uibopuu (2011) 119 - 139 ha infatti evidenziato, tra le altre, l'opera di donazione di 8000 *denarii* messa in atto nell'anno 42 nella città di Giteo (Licaonia) da parte di una donna benestante di nome Phaenia Aromation (part. 122 - 125). Cfr. IG V.1 1208 (SEG 13.258, Laum 1914, II n. 41).

⁶⁹³ I.Ephesos 404.

⁶⁹⁴ I.Ephesos 424; 424a.

⁶⁹⁵ *Damianus* donò nell'anno 166 d.C. anche la somma di 220.000 medimmi di grano per le legioni che transitavano da Efeso, durante la campagna partica di Lucio Vero. Cfr. I.Ephesos 672; Karwiese (1995) 110.

⁶⁹⁶ I.Ephesos 438; 460.

zione dell'Odeum in prossimità del Prytaneion, una struttura coperta presente all'interno del *Bouleterion*⁶⁹⁷. Tutte le strutture erano poste al centro del paesaggio cittadino, ornavano la città, mettendo in mostra i suoi finanziatori. Ciò si evince chiaramente dallo studio delle epigrafi che corredevano i monumenti con i nomi dei committenti, come nel caso del Nymphaeum, opera grandiosa posta esattamente al centro del tessuto urbano. Il suo posizionamento assicurava che ogni cittadino potesse ammirarla⁶⁹⁸; inoltre, era adornata da un'iscrizione monumentale che ricordava i committenti e, probabilmente, abbellita con le loro statue, di cui sono sopravvissute le due iscrizioni poste alle basi. La grandiosa opera visibile a tutti, dedicata all'Imperatore e alla città, rappresenta un atto di affermazione del potere della coppia e la loro affezione alla città di Efeso⁶⁹⁹. Non è un caso poi che, in una delle nicchie laterali di una sala rivestita in marmo del Ginnasio, siano stati rinvenuti i resti delle statue dei finanziatori dell'edificio e tra di esse una statua raffigurante una donna, identificata appunto con Vedia Phaedrina, in posizione seduta in compagnia dei figli⁷⁰⁰. L'immagine pubblica di tali donne serve dunque a rafforzare un'idea di valori e attributi comuni a tutta la famiglia⁷⁰¹, nonché a rimarcare ancora una volta la distanza sociale tra le classi alte e quelle inferiori.

III. 4.3. Onomastica

L'acquisizione della *civitas Romana* o *ius civitatis*⁷⁰² identificava il rapporto tra il cittadino e la comunità politico-sociale, che ne garantiva la piena capacità giuridica. L'indicatore di tali diritti e privilegi era sicuramente l'onomastica, che denotava la condizione giuridica di ogni individuo⁷⁰³. Dall'analisi di quest'ultimo fattore è possibile giungere alla piena comprensione della categoria civica alla quale appartenevano le donne efesine protagoniste della vita pubblica e religiosa. L'analisi dell'onomastica utilizzata nelle epigrafi ha mostrato come ognuna di esse aveva già acquisito la cittadinanza romana quando ricoprì il ruolo di sacerdotessa dei culti tradizionali - *pritanìa* e sacerdozio di Artemide - e nes-

⁶⁹⁷ Probabilmente utilizzato per entrambe le funzioni ovvero come *Odeum* e luogo di riunione per i membri della *boulè* efesina.

⁶⁹⁸ L'imponente struttura, riccamente decorata, posta circa a 200 m. di distanza dalla fontana di Domiziano, nel lato nord della Strada dei Cureti.

⁶⁹⁹ Longfellow (2011) 77 - 79.

⁷⁰⁰ Keil (1930) 41.

⁷⁰¹ L'enfasi posta ad accentuare i legami familiari e la sfera privata nel legame col pubblico è una caratteristica che domina le iscrizioni onorarie fin dalla fine del I sec. a.C. e si impone con fermezza nel periodo romano Cfr. Stavrianopoulou (2006) 249 - 251.

⁷⁰² Così definita per la prima volta in Cic. *pro Archia* 5.11.

⁷⁰³ Su i *tria nomina* e l'acquisizione della cittadinanza romana in generale Alfödy (1966). Molto spesso però si faceva una selezione dell'onomastica, soprattutto nelle monete, a favore del *cognomen* greco, considerato come il nome individuale e caratterizzante vd. Campanile (1994) 377 - 378.

suna di queste donne ottenne la concessione della cittadinanza successivamente all'espletamento della carica civica⁷⁰⁴ anche a carattere regionale come nel caso dell'*archiereia*⁷⁰⁵. L'indagine condotta sull'onomastica femminile efesina ha poi messo in luce una commistione di nomi cui sono ascrivibili diverse origini. Infatti, se da una parte, si evidenzia la presenza minima di nomi prettamente autoctoni tipici dell'area microasiatica come i *Lallnamen*⁷⁰⁶, dall'altra, si assiste alla cospicua presenza di nomi romani che evidenziano l'avvenuta acquisizione della cittadinanza romana e talvolta anche l'origine italica. Per quanto riguarda la presenza dei cosiddetti *Lallnamen*, a questa categoria appartengono sicuramente nomi quali Apphia, Ammion⁷⁰⁷ e Papiana⁷⁰⁸ - derivato da *Papa/Papia* - o il nome Tryphaena⁷⁰⁹, caratteristico della regione⁷¹⁰. Infine, un elemento interessante è sicuramente il nome Lydia di Iulia Lydia Laterane, una donna d'alto rango, che possiede appunto il nome Iulia, ma anche Lydia che demarca chiaramente la sua origine etnica e il *background* culturale lidio, che troverebbe la conferma nella storia di Efeso, caratterizzata dall'insediamento di Greci e Lidii⁷¹¹. Il nome è tuttavia attestato nell'antichità al maschile e nella tarda antichità soprattutto negli atti degli apostoli⁷¹².

III. 4.4. Titoli onorifici

Ma in quale altro modo era possibile onorare una donna che a Efeso si era distinta durante l'espletamento delle sue cariche? L'istallazione di una statua e la donazione di un titolo onorifico erano sicuramente una pratica comune, già ampiamente corroborata nei secoli precedenti⁷¹³. Senz'altro anche nelle epigrafi per le donne che a Efeso svolsero cariche pubbliche è riscontrabile un gran numero di titoli onorifici. Così come osservato per la nomenclatura, anche per quanto concerne i titoli onorifici donati alle efesine, si nota la presenza di una grande varietà di formule; esse vennero donate alle donne in diverse occasioni - donazioni nei confronti della città, ristrutturazione o costruzione di

⁷⁰⁴ Tale aspetto è documentato da *Iulia, Claudia, Flavia, Aelia, Ulpia* molto frequenti nelle iscrizioni.

⁷⁰⁵ Cfr. Tabella Nr. 4

⁷⁰⁶ Il tema, è già stato analizzato nel Capitolo II. 4.3. sull'Onomastica stratonicense.

⁷⁰⁷ Flavia Ammion Aristion e Claudia Ammion.

⁷⁰⁸ Vedia e Flavia.

⁷⁰⁹ L'*archiereia* Claudia Tryphaena.

⁷¹⁰ Questo era il nome ad esempio di una principessa tolemaica che andò in sposa al re seleucida Antioco VIII; il nome ricorre spesso anche nella sua variante *Tryphosa* nelle lettere di Paolo (*Lettere ai Romani* 16:12) inviate alle prime comunità cristiane e testimonia la diffusione nella regione.

⁷¹¹ Scherrer, Ephesus, .

⁷¹² A questo proposito si conosce una seconda donna abbiente con lo stesso nome, si tratta di Iulia Lydia di Sardis e Iulia di Thyatira, quest'ultima era una città lidia, così definita dal lessicografo geografico Stefano di Bisanzio Cfr. Gruca-Macaulay (2016) 120.

⁷¹³ In questo senso, come già anticipato nel Ca I, lo studio della Connelly (2007) 30 - 35, 171 - 179 ha messo in luce come tale pratica venisse messa in atto già ad Atene nel V - IV sec. a.C. per onorare le figlie dei *notables* cittadini che si erano distinti nell'espletamento del sacerdozio della divinità cittadina attraverso l'installazione di statue sull'Acropolis.

edifici, fine del periodo in carica - e differiscono nel corso dei secoli. Un titolo di particolare rilievo è sicuramente quello di *figlia d'Asia*⁷¹⁴, con cui viene onorata Iulia Lydia Laterane; quest'ultima si era distinta insieme al marito per la costruzione del *Nymphaeum Traiani* e aveva ricoperto la carica di *archiereia*. Tale titolo risulta ad oggi un *unicum* poiché non sono reperibili altri testi al di fuori delle iscrizioni per Iulia Lydia Laterane in cui le donne abbiano ricevuto un tale titolo. Ma, se il titolo di *thygater poleos* rappresentava l'onore massimo che una città poteva tributare attraverso le sue istituzioni alle sue "figlie" illustri, senza alcun dubbio si può affermare che il titolo di *thygater Asias* rappresentava l'omaggio massimo che una donna potesse ricevere a livello regionale. Un elemento di distinzione rispetto alla città di Stratonikeia è poi sicuramente la presenza di titoli tradizionalmente *romani* che si trovano nelle iscrizioni efesine nella loro traslitterazione greca nonché la presenza di formule che indichino lo *status* sociale - spesso il rango senatorio - cui appartiene l'onorata. Quest'ultima formula si ritrova nell'iscrizione dedicata a Claudia Caninia Severa, onorata dal *demos* e dalla *boulè* efesine con l'istallazione di una statua alla cui base si legge: τὴν λαμπροτάτην ἐκ προγόνων ὑπατικῆν. Così come ricorre anche a formula ἡ κρατίστη ὑπατική riferito alla moglie del console.

III. 4.5. Collocazione delle iscrizioni

Un'ultima questione merita ancora di essere attenzionata ed è quella, fondamentale, della collocazione delle iscrizioni all'interno del panorama cittadino. Come più volte messo evidenziato da Eck per comprendere l'unità costituita dal monumento e dall'iscrizione, bisogna sempre tener conto di tre premesse: il luogo, il monumento e l'iscrizione⁷¹⁵ poiché la collocazione del testo è importante quanto il testo stesso e coadiuva alla comprensione piena del ruolo svolto dalle personalità locali, in questo caso, delle donne. Le iscrizioni erano per la maggior parte di tipo onorario e venivano poste alla base delle statue che le rappresentavano⁷¹⁶. Per ciò che concerne la disposizione, le donne erano onorate attraverso l'istallazione di statue nei luoghi più significativi della città; la cui ubicazione

⁷¹⁴ Presente in I.Ephesos 424 e 424a: Θυγατρὸς Ἀσίας.

⁷¹⁵ Eck (2014) 288-289; sul tema anche Eck (2005) 1-18, 333-353, 337-339; Eck (1973) 375-394 e in particolare 379-380.

⁷¹⁶ A Efeso, tra le iscrizioni analizzate 18 erano poste su basi in marmo. Le statue raffiguranti le personalità femminili in vista sono, nella maggior parte dei casi, andate perdute; molte di esse non sono state ritrovate nei luoghi di appartenenza originaria bensì, furono riutilizzate per altri scopi. Sul tema delle "*travelling statues*" una ettura interessante è sicuramente rappresentata da Ma (2012) 243 - 249.

appariva centrale all'interno del tessuto urbano⁷¹⁷. Molte delle basi, sulle quali poggiavano le statue in onore di queste donne, possono ancora essere ammirate *in situ*⁷¹⁸. L'iscrizione è da considerare, in questo caso, elemento costitutivo del monumento e assume anche una connotazione politica poiché, come è stato messo in luce da Ma⁷¹⁹, le basi avevano soprattutto il ruolo di distanziare il cittadino comune dall'onorato, quest'ultimo, in alto, appariva in tutta la sua grazia demarcando il suo *status*, appunto, privilegiato⁷²⁰. Ciò impone una riflessione sul significato politico dell'installazione di una statua in un luogo di partecipazione civica e sulla capacità di una statua di manifestare valori comunitari condivisi e modelli positivi comprovati - benevolenza civica, virtù personali e familiari-⁷²¹. Ma se l'*embolos* era abbellito con le statue delle personalità più in vista in città, i templi dedicati alle divinità protettrici non erano da meno. Infatti le iscrizioni delle pritane trovavano la loro naturale collocazione all'interno del *Prytaneion*, o sulle colonne presenti nella sala antistante l'entrata all'edificio stesso, collocate in posizione centrale e ben visibili ad occhio nudo; le iscrizioni per le sacerdotesse di Artemide e le *cosmeteire* sono state poste a futura memoria all'interno del santuario dedicato alla dea cittadina. Allo stesso modo, le iscrizioni per le donne più in vista sono state poste principalmente sulle basi delle statue loro dedicate, che adornavano l'*embolos* altrimenti detta Strada dei Cureti.

Tenendo conto della struttura della città antica si può ben notare come la collocazione delle statue e la sistemazione delle relative iscrizioni per queste donne interessi una zona esatta della struttura cittadina, la Strada dei Cureti e gli edifici nelle sue prossimità⁷²².

⁷¹⁷ L'*embolos*, il Prytaneion o presso luoghi fondamentali della vita civica della *polis* come i Ginnasi e le Terme.

⁷¹⁸ Questo è il caso della base in marmo di una statua dedicata a Desidiene Cincia, moglie del procuratore degli Augusti Appius Alexandros, la cui erezione venne finanziata da Iulia Atticilla come testimonia l'iscrizione I.Ephesos 617.

⁷¹⁹ Secondo tale studio, le basi in marmo elevavano le statue allontanandole rispetto al passante, stagliandole in alto nello spazio, esse hanno dunque più significati e bisogna tener conto non solo del significato del testo ma anche e soprattutto del ruolo svolto dalla posizione delle statue cfr. Ma (2013) 40.

⁷²⁰ Tra gli studi più interessanti sulle statue onorarie e sul loro significato all'interno di una data comunità e il rapporto col suo spazio-luogo, si è tenuto conto dei contributi più attuali e innovativi: Coulton (2005) 127 - 157; Smith (2006) 33 - 34; Dillon (2010) 27 - 38.

⁷²¹ Tutte le donne analizzate in precedenza, in effetti, appartenevano all'*elites* cittadina, ed erano prima di tutto componenti di una famiglia.

⁷²² Le colonne del Prytaneion; le terme di Vaius e le Skolastikia Terme. In particolare, al di là del tempio di Artemide che distava un paio di chilometri dal centro città, è possibile identificare una zona esatta del panorama cittadino in cui esse vengono installate. La collocazione delle iscrizioni nella struttura cittadina, identificata in rosso nella pianta soprastante, appare senza dubbio centrale, poiché si identifica come uno spazio cittadino in cui sono ravvisabili gli edifici rappresentativi ed essenziali della vita civica efesina, questi ultimi marcati in rosso.

III. 4.6. Il lessico

Dall'analisi condotta sulle vite delle singole donne è emerso chiaramente come tutte le donne impegnate nella vita religiosa civica vantassero antenati illustri, parenti impegnati in politica, padri e madri attivi nella vita civica con le rispettive cariche. Il dato emerge in particolar modo dall'analisi del lessico adoperato nelle epigrafi che le ricordano, in cui si evince con chiarezza il legame e la correlazione parentale delle donne con le altre personalità di spicco della stessa genealogia: θυγατέρα Ἰουλίου Ἀρτεμᾶ (...) ἐκτετελεκότος πάσας ἀρχὰς καὶ λειτουργίας, καὶ πρεσβείας⁷²³; ἀνάγουσαν τὸ γένος ἐκ τῶν ἱερείων καὶ κοσμητηριῶν⁷²⁴; θυγατέρα Πο(πλίου) Κυιντιλίου Ο[ὐ]άλεντος Οὐαρίου τοῦ τὰ ἔργα ταῦτα κατασκευασαμένου ἐκ τῶν ἰδίων τῆ ἑαυτοῦ πατρίδι⁷²⁵; ἀρχιερέων θυγατέρα⁷²⁶; ἱεράτευσεν ἀξίως τῆς θεοῦ καὶ τοῦ γένους⁷²⁷.

La premura nell'elencare le gesta degli avi e l'orgoglio con cui molte di esse ricordavano le parentele ha permesso, in molti casi, di ricostruire un intricato albero genealogico che si dipana spesso per più di sei generazioni, mettendo in luce una comune origine cui sono riconducibili diverse personalità femminili tra le più rilevanti. Viceversa, molto spesso la scarsità di notizie sulle mogli di uomini illustri e la mancanza di informazioni al riguardo compromette lo studio delle relazioni familiari e dunque anche quella dell'ascesa sociale interna a diversi gruppi cittadini. Da qui, la presenza di una terminologia *ad hoc* ricorrente tesa ad affermare il valore del singolo quale elemento un gruppo specifico - di *famiglia illustrissima* oppure quale *figlia, moglie, sorella, madre* di un determinato personaggio pubblico - e appartenente, in quanto cittadina, ad un gruppo-comunità che è la *polis* stessa - una donna è benevolente, egregia e incarna le virtù morali condivise⁷²⁸.

Per quando concerne la struttura e lo stile con cui le epigrafi vennero redatte, è stato possibile osservare come, rispetto alle fonti provenienti da Stratonikeia, i testi presentino delle differenze sostanziali sia da un punto di vista stilistico sia per quanto concerne l'analisi dell'utilizzo del lessico. A Efeso le epigrafi di riferimento sono mediamente più brevi e concise rispetto a quelle ritrovate a Stratonikeia⁷²⁹. Quest'ultimo elemento è indubbiamente motivato dalla diversa natura dell'epigrafe che a Efeso è prettamente di tipo onorario. Nell'70% dei casi, infatti, viene posta per lo più sulla base delle statue e la

⁷²³ I.Ephesos 983.

⁷²⁴ I.Ephesos 980.

⁷²⁵ I.Ephesos 986.

⁷²⁶ I.Ephesos 729.

⁷²⁷ SEG 33, 936.

⁷²⁸ Gli esempi in altre città sono molteplici e trovano forse la più importante esemplificazione a Kyme, città nella quale una donna di nome Archippe, onorata dalla città come benefattrice, aveva ricevuto diverse statue in suo onore, tra queste una che la mostrava mentre veniva incoronata dalla personificazione gigante del *demos*. Cfr. SEG 33.1041; Van Bremen "Archippe".

⁷²⁹ Qui, come già mostrato, le iscrizioni tipiche sono lunghi testi che contano mediamente una lunghezza di dieci-quindici versi composti da almeno cinquanta parole. Cfr. II. 4.6. Il Lessico nel Capitolo dedicato alla città di Stratonikeia e alle sue personalità femminili di rilievo.

struttura appare schematica⁷³⁰. Tra le donne analizzate, ben undici vengono onorate singolarmente⁷³¹ dalla βουλή e dal δῆμος con statue per i propri meriti personali. Si tratta dell'archiereia, pritana, sacerdotessa di Massilia, *stephanephoros* per due volte Flavia Ammion Aristio⁷³²; la sacerdotessa, *cosmeteira*, pritana e *theoros* Claudia Caninia Severa⁷³³; la sacerdotessa di Artemide, pritana e ginnasiarca di tutti i Ginnasi efesini Larcia Theognis Iuliane⁷³⁴; la sacerdotessa di Artemide Antonia Iuliane⁷³⁵; la sacerdotessa di Artemide e *archiereia* del culto imperiale Iulia Atticilla⁷³⁶, che a sua volta onorò anche un'altra donna, Desidiane Cincia con un'altra statua; la sacerdotessa e *cosmeteira* di Artemide Iulia Pantima Potentilla⁷³⁷; allo stesso modo anche Aufidia Quintilia⁷³⁸ ricordata come sacerdotessa di Artemide e *archiereia* preposta al culto imperiale; la sacerdotessa di Artemide Quintilia Varilla⁷³⁹; Flavia Papiana⁷⁴⁰; Pia Paula Aratiane⁷⁴¹ sacerdotessa di Artemide e *theoros*; infine, venne onorata nella città di Caunos dalla βουλή e dal δῆμος con l'istallazione di una statua in suo onore anche Iulia Polla⁷⁴².

III. 4.7. *Networking* e strategie familiari

Infine, un approfondimento merita sicuramente l'analisi specifica di alcuni legami familiari dell'aristocrazia locale, dal momento che *les cités à l'époque impériale sont dirigées pour l'essentiel par des ntables*⁷⁴³. Le strategie familiari costituiscono, in questo senso, un campo di ricerca privilegiato per esaminare le relazioni tra le famiglie cittadine. È indubbio che l'ascesa sociale che poteva derivare da un buon matrimonio facilitava l'accesso agli ordini

⁷³⁰ Dedicante (quando esplicitato) in caso nominativo; donna onorata in caso accusativo; lista delle cariche ricoperte in apposizione e avverbi che ne evidenzino le qualità; segue il nome del parente illustre (legame parentale ampio: padre, madre, fratello, marito) al genitivo; se compiute, vengono ricordate le opere di beneficenza in maniera sintetica.

⁷³¹ Si è tenuto conto degli onori singoli; molte di queste donne ricevono onori anche in altre occasioni, ma nell'epigrafe vengono ricordate insieme ad altri componenti della famiglia.

⁷³² IGR IV 1325; 1323.

⁷³³ I.Ephesos 635c; 639; 648; 892; 956; 1135a.

⁷³⁴ I.Ephesos 985 e 1579b.

⁷³⁵ I.Ephesos 982.

⁷³⁶ I.Ephesos 617 e 4343.

⁷³⁷ I.Ephesos 893.

⁷³⁸ I.Ephesos 637.

⁷³⁹ I.Ephesos 986.

⁷⁴⁰ Sebbene non sia specificato: I.Ephesos 431; I.Ephesos 729.

⁷⁴¹ I.Ephesos 894.

⁷⁴² I.Ephesos 898a; 980; 3033; 3034; I.Pergamon 432c; IGR 4, 1687.

⁷⁴³ Cit. Kirbihler (2009) 53; sul tema si v. anche H-L- Fernoux, *Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (III^{er} siècle av. J.-C. au III^{er} siècle a J.-C.)* (2004); inoltre Kirbihler (2003) conduce un'attenta analisi dei rapporti familiari e le famiglie più influenti a Efeso, la cui lettura risulta necessaria per la comprensione globale del fenomeno su scala cittadina: cfr. Kirbihler (2003) *Les notables d'Éphèse. Essai d'histoire sociale (133 av. J.-C. - 262. a J.-C.)*.

superiori⁷⁴⁴. La documentazione efesina al riguardo è molto cospicua soprattutto per quanto riguarda le famiglie del II e del III sec. d.C.⁷⁴⁵. Tale legame, ampiamente rievocato nelle epigrafi, si lega dunque alla rispettabilità della famiglia, messa in luce attraverso un vocabolario costruito con formule fissate, attraverso un legame di scambio reciproco per cui, un singolo è eminente poiché proviene da un determinato gruppo e il gruppo è rilevante poiché ha generato *quell'individuo*. Dall'analisi delle epigrafi si distinguono sicuramente tre famiglie che si avvicendano nei secoli: la famiglia dei *Vedii*, una delle più influenti e rilevanti nella città di Efeso, i cui membri furono attivi protagonisti della vita politica della città efesina dalla metà del I sec. d.C. fino almeno all'inizio del III sec. d. C; la famiglia di Iulia Polla, sorella dell'illustre Quadratus, i cui componenti sono attivi almeno per tutto il II sec. d.C.; e la famiglia di Claudia Caninia Severa, figlia del console Tiberius Claudius Severus, nonché zia di Tib. Cl. Artemidorus e prozia di Claudia Drakontis⁷⁴⁶, i cui membri si distinguono nel II e il III sec. d.C .

III. 4.7.1. Le donne dei *Vedii*

Un modello di riferimento per la comprensione delle dinamiche che stavano alla base dell'ascesa e dell'affermazione sociale delle famiglie provinciali è rappresentato sicuramente dalla famiglia dei *Vedii*⁷⁴⁷. Più volte onorati attraverso l'installazione di numerose statue posizionate nei luoghi più significativi della città, si distinsero anche per un importante contributo come benefattori, attraverso la donazione di denaro per la collettività; il finanziamento dei giochi in occasione delle feste pubbliche e la donazione di denaro per la costruzione di edifici pubblici⁷⁴⁸. L'imponente opera di evergetismo personale si può osservare nella grande iniziativa di monumentalizzazione cittadina messa in atto dal rappresentante forse più conosciuto e controverso della famiglia M. Claudius Publius Vedius Antoninus Phaedrus Sabinianus⁷⁴⁹ e Flavia Papiana, cui fanno riferimento diretto

⁷⁴⁴ Sul matrimonio come indice e fattore di mobilità sociale anche nel mondo antico, e in particolar modo tra coloro i quali appartenevano al rango senatoriale, si è tenuto conto dell'interessante contributo di Raepsaet - Charlier (1992) 33 - 53.

⁷⁴⁵ Kirbihler (2009a) 53 - 66;

⁷⁴⁶ Kirbihler (2009a) 53 - 54; Holtheide (1982) 97 - 99.

⁷⁴⁷ Un numero considerevole di iscrizioni, circa sessanta, consentono di ricostruire ben sei generazioni della famiglia, i cui esponenti, sia uomini che donne, ricoprirono cariche pubbliche di rilevanza politica, religiosa e sociale. Sul capostipite della famiglia, Vedio Pollio s.v. anche Syme (1961) 23 - 30 (=PR II 1979, 518 - 529); Kirbihler (2007) 261 - 271. Il capostipite della famiglia, Vedius Rufus, padre di Vedio Pollio, doveva essere un liberto affrancato (Tac. Ann, I, 10; XII, 60) arricchitosi enormemente durante il periodo delle guerre civili.

⁷⁴⁸ Fontani (1996) 227 - 235. Sull'importanza svolta da coloro che si prodigavano nell'organizzazione di feste e agoni e l'utilizzo di queste attività quale vetrina pubblica per mostrarsi benevolenti e generosi nei confronti dei concittadini cfr. Quaß (1993) 303 - 323.

⁷⁴⁹ I.Ephesos 4110; sul tema s.v. anche Raepsaet-Charlier (2005) 199 - 200.

circa una ventina di iscrizioni, le quali testimoniano la sua fervente attività edilizia⁷⁵⁰. Le numerose fonti epigrafiche riguardanti tale famiglia in nostro possesso hanno altresì permesso di realizzare un albero genealogico ampiamente dettagliato, come di seguito:

Stemma Familiae Vedii

Dall'analisi delle fonti emerge chiaramente come le donne svolsero un ruolo pubblico di rilievo; esse, non solo ricoprirono cariche pubbliche di diversa entità⁷⁵¹, ma vennero anche onorate e ricordate dalle istituzioni cittadine attraverso l'istallazione di statue e dediche che ne ricordavano le opere di evergetismo⁷⁵². Tra queste⁷⁵³, sicuramente Vedia

⁷⁵⁰ Spesso ricordato come il primo efesino cui venne concesso di accedere al Senato romano, essendo stato *quaestor* di Cipro I.Ephesos 431, 438, 460, 1491-93, 676a; sulla creazione di *Stiftungen* da parte di Sabinianus fondamentale anche il contributo di Steskal (2001) 177 - 188; Halfmann (1979) 168.

⁷⁵¹ Come *hierieia* di Artemide, pritana e *archierea* del culto imperiale d'Asia.

⁷⁵² Cfr. Kirbihler (1999) 211 - 222.

⁷⁵³ Si tratta delle componenti sia dirette sia quelle che divennero parte della famiglia successivamente al di matrimonio con componenti diretti della famiglia, le quali svolsero un ruolo di primo piano nella città ionica attraverso l'esercizio di cariche civiche a carattere religioso come il sacerdozio della dea cittadina Artemide o il pritanato.

Secunda, vissuta in età tiberiana che donò circa 2500 *denarii*⁷⁵⁴; Ophellia Phaedrina che venne onorata con una statua che la rappresentasse⁷⁵⁵; la famosa Flavia Papiana che venne onorata con una statua insieme al marito M. Vedius Sabinianus ed eresse lei stessa una statua in onore dell'asiarco *M. Ulpus Damas Catullinus*, donò soldi per la costruzione del Ginnasio e del Boulèterion⁷⁵⁶; e poi ancora Valeria Lepida, che venne onorata con diverse statue tra cui una posta nell'agorà e una nel teatro⁷⁵⁷, Vedia Phaedrina ricordata come evergete insieme al marito *Flavius Damianus*, sofista, con cui costruiscono una *palaestra*⁷⁵⁸ e infine Vedia Papiana ricordata quale benefattrice nei confronti della città⁷⁵⁹. La loro attività interessa tutto il periodo che va dall'età tiberiana (Vedia Secunda) alla prima metà del III sec.d.C. (Flavia Lepida⁷⁶⁰). Inoltre, tra le cariche di rilievo spicca sicuramente il pritanato, ricoperto da ben quattro componenti della famiglia⁷⁶¹; segue la carica di sacerdotessa del culto imperiale ricoperta da Vedia Marcia⁷⁶², tra il 97 e il 100 d.C., e da Flavia Papiana⁷⁶³, tra il 130 e 150 d.C, infine il sacerdozio di Artemide, ricoperto, per quanto è possibile ricostruire, solamente da Vedia Marcia⁷⁶⁴. Infine due di loro, Flavia Lepida⁷⁶⁵ e Flavia Phaedrina⁷⁶⁶ sono ricordate attraverso i mariti di asiarchi, ma non è chiaro in mancanza di fonti esatte se anche loro ricoprirono la stessa carica⁷⁶⁷. Al di là delle cariche ricoperte, senza dubbio è da considerare rilevante l'impegno e il sostegno economico di tutti i rappresentanti della famiglia nell'organizzazione delle feste pubbliche, in particolare delle feste penteteriche⁷⁶⁸. Per ciò che concerne l'acquisizione di cariche di rilievo e importanza sovraregionale, molto probabilmente il fratello di Phaedra, Vedius Papianus Antoninus ricoprì la carica di senatore e *agonothetes* delle feste in onore dell'imperatore Adriano, quest'ultima carica venne assunta *a vita e per discendenza*⁷⁶⁹. Inoltre dei sei figli nati dal matrimonio di Vedia Phaedrina e del sofista e

⁷⁵⁴ SEG XXXIX, 1989 Nr. 1176.

⁷⁵⁵ Probabilmente figlia dell'*asiarchus Ofellius* visse a Efeso tra il 120 e il 150 d.C.

⁷⁵⁶ Cfr. I.Ephesos, II 438; 460; I.Ephesos III, 729; I.Ephesos VI 2067; I.Ephesos VII, 1, 3071; I.Ephesos 3077.

⁷⁵⁷ Sebbene sia difficile ricostruire le date di nascita e di morte, Valeria Lepida era in vita sicuramente nel 150 - 160 d.C.; Cfr. I.Ephesos VI 2066; I.Ephesos VII, 1, 3076.

⁷⁵⁸ Vissuta tra il 160 e il 190 d.C. Cfr. I.Ephesos I, 47; I.Ephesos III, 678; 733; I.Ephesos VI, 2100; I.Ephesos VII, 1, 3081.

⁷⁵⁹ I.Ephesos 47; I.Ephesos III, 732a.

⁷⁶⁰ Cfr. I.Ephesos II, 427.

⁷⁶¹ Che ricoprirono in ben quattro donne: Vedia Marcia (97 - 100 d.C.); Flavia Papiana (130 - 150 d.C.); Vedia Phaedrina (160-190 d.C.) e Vedia Papiana (160-190 d.C.).

⁷⁶² I.Ephesos IV, 1017.

⁷⁶³ I.Ephesos, II 438; 460; I.Ephesos III, 729; I.Ephesos VI 2067; I.Ephesos VII, 1, 3071; 3077.

⁷⁶⁴ I.Ephesos IV, 1017.

⁷⁶⁵ Cfr. I.Ephesos II, 427.

⁷⁶⁶ I.Ephesos III, 678; I.Ephesos VII, 1, 3081.

⁷⁶⁷ Diverso è il caso di Flavia Pasinice (I.Ephesos III, 678; VII, 1, 3083) ricordata quale moglie di *Vedius Antoninus*.

⁷⁶⁸ Cfr. I.Ephesos 728.

⁷⁶⁹ Nel caso di *Vedius Papianus Antoninus*, tale impegno nelle feste cittadine fu premiato col titolo di ἀγωνοθέτης διὰ βίου καὶ γένους τῶν μεγάλων Ἀδριανῶν come ricordato nell'iscrizione

politico T. Flavius Damianus⁷⁷⁰, tre ricoprirono la carica di consoli e due donne consorti di consoli. Un record molto particolare quello documentato da recepire quale esempio paradigmatico di come le autorevoli famiglie microasiatiche riescano a raggiungere, attraverso le immense disponibilità economiche e i dovuti legami politici e relazionali, una tale influenza da diventare a tutti gli effetti parte integrante del potere imperiale. La grande attività edilizia e il finanziamento di grandi opere pubbliche attuate indistintamente da tutti i componenti di tale famiglia non sono altro che la rappresentazione tangibile del loro potere⁷⁷¹.

Le donne dei *Vedii* coadiuvarono in questo senso al processo di realizzazione della gloria della stirpe non solo attraverso l'acquisizione di cariche pubbliche di particolare rilievo sociale - come quella del sacerdozio di Artemide, il pritanato o la carica di *archiereia* - bensì attraverso l'opera di evergetismo personale che evidenzia, tra l'altro, come esse godessero di una certa disponibilità economica⁷⁷².

I meriti e la benevolenza ostentati durante l'espletamento delle cariche valsero ad Ophelia Phaedrina, Flavia Papiana e Valeria Lepida l'ottenimento di onori da parte delle istituzioni efesine che, con certezza, eressero una o più statue che le raffigurassero poste nei luoghi tra i più significativi della città, l'agorà e il teatro.

III. 4.7.2. La discendenza di Iulia Polla

Originaria della città Pergamo, la famiglia di Iulia Polla svolse un ruolo di primaria importanza nel contesto civico efesino. Come capostipite femminile si individua la figura di

onoraria posta sulla base di una statua a lui dedicata dalla città di Efeso, probabilmente tra il 132 e il 200 d.C. I.Ephesos 730; AE 1959, 14. Secondo Lämmer (1967) 56 - 58 le ricche famiglie municipali provvedevano al finanziamento delle feste mediante donazioni private. Per quanto riguarda il titolo a vita ed ereditario conferito a Cl. Vedius Papianus Antoninus: "potrebbe perciò essere correlato all'istituzione di una fondazione agonistica perpetua da parte dei Vedii", secondo Fontani (1996) 227 - 237. Nel caso di Vedius Papianus Antoninus, tale impegno nelle feste cittadine fu premiato col titolo di ἀγωνοθέτης διὰ βίου καὶ γένους τῶν μεγάλων Ἀδριανῶν come ricordato nell'iscrizione onoraria posta sulla base di una statua a lui dedicata dalla città di Efeso, probabilmente tra il 132 e il 200 d.C.

⁷⁷⁰ Una delle figure di spicco della città di cfr. I.Ephesos 3080 iscrizione sulla base di una statua che ricorda anche il suo impegno come uomo politico, evergete ed oratore; I.Ephesos 439; Dillon (2010) 272.

⁷⁷¹ Sul tema anche: Dmitriev (2005) 283 - 284; Per la Stoà costruita da Damianus e Vedia Phaedrina: Engelmann (1995) 77 - 87; Halfmann (2001) 81 - 82; Fontani (1996) 237; mentre s.v. I.Ephesos VII.1, 88 - 90 per un primo albero genealogico e l'analisi delle cariche ricoperte.

⁷⁷² Stavrianopoulou (2006) 324: "Die Vermögensfähigkeit der Frau bildet zusammen mit ihrer Geschäftsfähigkeit die Grundlage für ihre aktive Beteiligung an der Bildung und Vergrößerung des Familienvermögens. Somit ermöglichen die Frauen den männlichen Mitgliedern ihrer Familien einen stetigen Platz im politischen Leben der jeweiligen Stadt".

Iulia Tyche⁷⁷³ moglie di Quadratus e madre di Iulia Polla e dell'illustre Aulus Iulius Quadratus⁷⁷⁴. Tra le componenti di questa famiglia, ben otto donne ricopriranno nell'arco di sei generazioni almeno una funzione nell'ambito cultico cittadino e diverse cariche pubbliche per un arco temporale di circa tre secoli.

Si tratta di Iulia Tyche⁷⁷⁵, Iulia Polla⁷⁷⁶, Mindia Potentilla⁷⁷⁷, Flavia Polla⁷⁷⁸, Iulia Damiane Polla⁷⁷⁹, Claudia Crateia⁷⁸⁰, Ulpia Democrateia⁷⁸¹, Claudia Crateia Veriane⁷⁸².

Nella famiglia si assiste ad una costante acquisizione di cariche pubbliche a carattere cittadino come quello di *gymnasiarchos*⁷⁸³, titoli a carattere regionale come quello di *archiereia*⁷⁸⁴, funzioni religiose come pritana⁷⁸⁵, sacerdotessa⁷⁸⁶ e *cosmeteira*⁷⁸⁷ di Artemide. Le componenti femminili di tale famiglia riuscirono ad ottenere uffici civici, religiosi e posizioni di potere almeno per la durata di tre secoli, dalla fine del I sec. d.C. (Iulia Tyche) ai primi anni del III d.C. (Claudia Crateia Verianè). Tra le iscrizioni che le ricordano

⁷⁷³ cfr. Halfmann (1979) 114; l'iscrizione IGRR IV 1687; per quanto concerne le iscrizioni su Iulia Tyche, esiste poi un secondo testo che menziona le sue opere in campo religioso ed è stato pubblicato da Ippel (1912) 298 n. 24 - 25.

⁷⁷⁴ Aulus Iulius Quadratus vissuto tra il I e il II sec. d.C. ricoprì le cariche di Console (105 d.C.); consul suffectus (95 d.C.); Propretore di Creta e Cirenaica (84 - 85 d.C.); Propretore di Licia e Panfilia (90 - 93 d.C.) Proconsole d'Asia (109 - 110 d.C.); legatus degli Augusti propretore in Siria (100 - 104 d.C.); legatus degli Augusti propretore in Cappadocia e Galazia, propretore di Bitinia e Ponto (70 d.C.) inoltre è ricordato quale *fratrer arvalis*; nel dettaglio s.v. Zimmermann (2011) 63.

⁷⁷⁵ Vissuta in un periodo compreso tra il 45 e il 117 d.C., fu - sacerdotessa a vita delle divinità tesmofore. Cfr. IGRR IV 1687.

⁷⁷⁶ Con molta probabilità Iulia agisce in un periodo compreso tra il 60 e il 120 d.C., ricopre diverse cariche in diverse città, a Efeso si ricorda come sacerdotessa di Artemide, *cosmeteira*, *archiereia*, pritana; viene inoltre insignita del titolo di *regina sacrorum* Cfr. I.Ephesos 980; IGRR IV 1687; SEG XIV 648. PIR² J 691.

⁷⁷⁷ Ricopre la carica di *archiereia* e *cosmeteira* la datazione sembra incerta.

⁷⁷⁸ Visse tra il 90 e il 150 d.C., fu sacerdotessa di Artemide e *cosmeteira* in riferimento a ciò che si apprende dall'epigrafe I.Ephesos 980.

⁷⁷⁹ Ricordata quale sacerdotessa di Artemide, *cosmeteira* e pritana, si può supporre una datazione compresa nel periodo 110 - 170 d.C. dalla lettura di I.Ephesos 980, oppure una datazione da posticipare al 190/192 secondo I.Ephesos 47.

⁷⁸⁰ Ricordata quale *archiereia* moglie dell'*archiereus* Claudiu Metrobius, visse ca. tra il 120 e il 180 d.C.

⁷⁸¹ Assunse con sicurezza la carica di *cosmeteria*, visse nel 130 - 190 d.C. ed è ricordata in I.Ephesos 980.

⁷⁸² Pritana e *gymnasiarchos* di tutti i Ginnasi visse nel 160 - 220 d.C. secondo la ricostruzione che è possibile fare dalla lettura di I.Ephesos 980, tuttavia la datazione potrebbe essere anticipata al 180/192 d.C. dalla lettura di I.Ephesos 47.

⁷⁸³ In particolare: Claudia Crateia Verianè: I.Ephesos 47; I.Ephesos 980.

⁷⁸⁴ Si veda: Iulia Polla, Mindia Potentilla e Claudia Crateia: I.Ephesos 980.

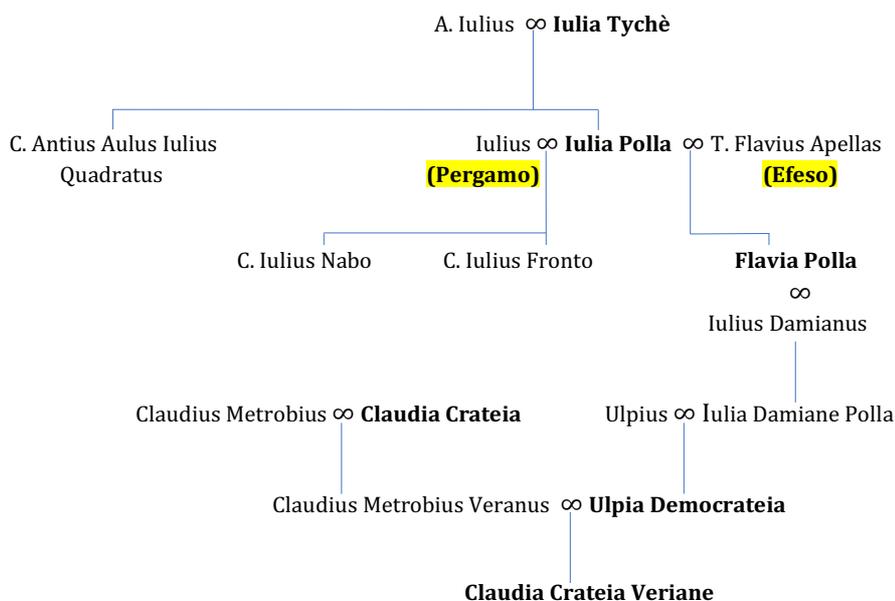
⁷⁸⁵ Come evidenzia la tabella, esse sono: Iulia Polla, Iulia Damiane Polla e Claudia Crateia Veriane.

⁷⁸⁶ Queste sono: Iulia Tyche (IGRR IV 1687), Iulia Polla (I.Ephesos 980) Flavia Polla e Iulia Damiane Polla (I.Ephesos 47; 980).

⁷⁸⁷ Cinque donne su otto, queste sono: Iulia Polla, Mindia Potentilla, Flavia Polla, Iulia Damiane Polla Ulpia Democrateia.

particolare interesse è sicuramente I.Ephesos 980 in cui, per rendere onore a Iulia Polla e mostrare come ella provenga da un'ottima famiglia, non solo vengono elencate le cariche da lei ricoperte, ma viene fatta la lista completa di tutte le donne che nella famiglia l'hanno preceduta nel ricoprire le stesse cariche. L'analisi degli elementi reperiti permette dunque di ricostruire l'albero genealogico della famiglia:

Stemma Familiae Iulia Polla

Tra queste, oltre alla già citata Iulia Polla, di particolare interesse è sicuramente la figura di Mindia Potentilla⁷⁸⁸, ricordata quale *archiereia* e *cosmeteira* menzionata tra le antenate di Claudia Crateia Veriane e discendente di Iulia Polla, ricordata quale appartenente ad un γένος κ τῶν ἱερειῶν καὶ κοσμητεῖρων⁷⁸⁹.

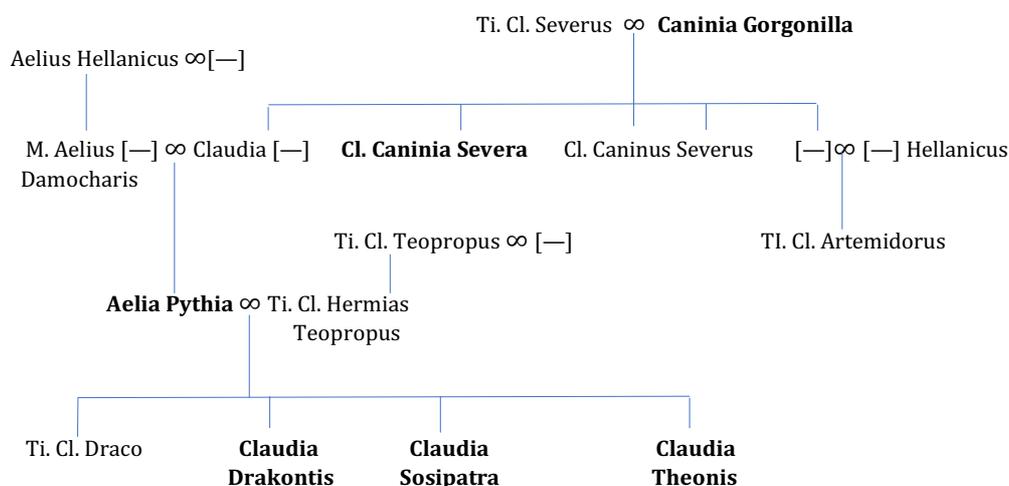
⁷⁸⁸ La famiglia d'appartenenza doveva inoltre essere di origine italica e si stabilì probabilmente nella capitale della provincia d'Asiapoiché il *gentilicium Mindius* è piuttosto raro nel mondo greco. Nella città di Apamea in Bitinia è ricordato un Mindius che ha ricevuto la cittadinanza (*L. Mindius Pollio*) procuratore di Ponto e Bitinia sicuramente dopo il 42 d.C. (Fernoux (2004) 419), tuttavia sembra non aver svolto alcuna attività nella città di Efeso. Secondo Fluss (1932) col. 1771: *Mindius* appare a Delos, tra i commercianti italiani, e, sotto l'Impero, le attestazioni sono concentrate in Asia Minore. Inoltre ad Apamea di Bitinia si ricorda un *Mindius* che ha ricevuto la cittadinanza di *L. Mindius Pollio*, procuratore della Bitinia e del Ponto nel 42 d.C. (Fernoux (2004) 419), ma non sembra aver svolto alcuna attività civica nella città di Efeso.

⁷⁸⁹ Mindia Potentilla, *archiereia* e *cosmeteira* Cfr. I.Ephesos 980. Ella sembra appartenere alla stessa generazione di Iulia Polla, ma risulta difficile stabilire con certezza quale sia il suo legame di parentela da inserire nello *stemma familiae* soprastante.

III. 4.7.3. La stirpe di Claudia Caninia Severa

Altresì è possibile ricostruire con esattezza l'albero genealogico di una terza famiglia attiva a Efeso tra il II e il III sec. d.C. Si tratta della *gens* cui appartiene Claudia Caninia Severa, originaria di Rodi, dell'*ordo senatorium*; gruppo familiare ampiamente attestata dalle fonti antiche, giacché tutti i rappresentanti si distinsero nell'espletamento di cariche di pubblico rilievo. Di particolare importanza è sicuramente Claudia Caninia Severa che ricoprì la prestigiosa carica di *theoros* ed è ricordata quale ἡ κρατίστη ὑπατική⁷⁹⁰. Per quanto concerne l'aspetto prosopografico è possibile ricostruire lo *Stemma familiae*:

Stemma Familiae Claudia Caninia Severa

Tra le componenti questa famiglia si riscontra un notevole impegno nel compimento di cariche pubbliche riguardanti l'aspetto cultico, religioso e civico. Se gli uomini si contraddistinguono come consoli e proconsoli⁷⁹¹ impegnati sia a livello cittadino sia regionale nella politica di mantenimento dello *status quo* dell'Impero, tra le donne si assiste alla continua partecipazione a cariche religiose di rilevanza civica secondo uno schema già riscontrato in precedenza nelle ricche famiglie locali⁷⁹², e ciò avviene tutta la durata

⁷⁹⁰ Si tratta dell'iscrizione I.Ephesos 892, in cui Claudia Caninia è ricordata quale θυγατέρα Τιβερίου Κλαυδίου Σεουήρου, πρώτου ὑπατεύσαντος Ἐφεσίων, poiché figlia dell'illustre Tiberius Claudius Severus a sua volta attestato quale ὁ κράτιστος ἔφηβος, e primo tra gli efesini a riuscire a ricoprire la carica di console. Claudia poté inoltre vantare nella sua discendenza anche un altro uomo illustre, il nipote Ti. Claudius Artemidorus che a sua volta ricoprì la carica di proconsole d'Asia, quest'ultimo ricordato quale figlio dell'ἀνεψιά di M. Cl. Caninius Severus, che proprio dalla zia venne omaggiato ricevendo l'installazione di una statua in suo onore. Cfr. Bull. Hell. I 1877, 293 nr. 82 Ephesos; Riemann (1877) 293, n. 82; Keil - Maresch, (1960) Beibl. 91-92, no. 18; AE 1966, 438-439; I.Ephesos 639.:1 Τιβερίον Κλαυδίον Ἀρτεμίδωρον τὸν | λαμπρότατον ἀνθύπατον | ἐν τῷ ἰδίῳ ἔργῳ Κλαυδία Κανειν<ι>α | 5 Σεουήρα ἡ κρατίστη | ὑπατική | τὸν ἀδελφιδούν.

⁷⁹¹ Vedi nota precedente.

⁷⁹² Questo è ciò che si evince ad esempio a Stratonikeia nella famiglia di Claudia Mamalon.

di un secolo, dal II (Caninia Gorgonilla) al III d.C (Claudia Theonis). Per quanto concerne le protagoniste femminili di questa famiglia, si annoverano diverse donne impegnate nel sacerdozio di Artemide, altre come pritane. Caninia Gorgonilla⁷⁹³, ricordata nell'iscrizione posta dalla *boulè* e dal *demos* efesino installata in onore della figlia Claudia, la donna viene ricordata quale ἐκ προγόνων ὑπατικῆς (al v. 15) e successivamente πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἔργοις κοσμοῦσαν τὴν πατρίδα ἡμῶν⁷⁹⁴; Aelia Pythia, Claudia Drakontis; e, infine, Claudia Sosipatra con la sorella Claudia Theonis⁷⁹⁵. Le fonti dimostrano come esse siano state onorate con statue poste dalle istituzioni cittadine in diversi luoghi i più significativi, della città efesina. Ciò avviene, come già ampiamente dimostrato, non solo per quanto concerne Claudia Caninia Severa⁷⁹⁶, ma anche per una delle ultime discendenti femminili a noi conosciute, Claudia Drakontis che viene ricordata da un'iscrizione onoraria quale ἀνεψιὰν καὶ ἀπόγονον πολλῶν ὑπατικῶν, in un'epigrafe posta sulla base di una statua che la ritraeva, installata in suo onore da *Flavius Zoticus*, originario della città di Teos, il quale aveva eretto la statua a proprie spese per onorare da donna di cui era cliente⁷⁹⁷.

⁷⁹³ Moglie di Τιβ(ερίου) Κλαυδίου Σεουήρου AE (1966) 440; cfr, *ibidem* nr. 438.

⁷⁹⁴ Quest'ultimo verso testimonierebbe verosimilmente l'impegno come evergeti cittadini impegnati nell'ornamento della città patria.

⁷⁹⁵ Di cui purtroppo non si conservano iscrizioni ulteriori, ragion per cui non è possibile fornire ulteriori dettagli.

⁷⁹⁶ Dalla lettura dell'epigrafe emerge altresì come Claudia sia figlia di due personalità importanti che sono rispettivamente Ti. Claudius Hermias, ὁ λαμπρότατος ὑπατικός, e di Aelia Pythia κρατίστη ὑπατικῆ.

⁷⁹⁷ Come si evince dai vv. 10 - 11 τὴν ἰδίαν | πατρώνισαν. In generale, l'epigrafe completa: I.Ephesos 1562: [τὴν κρατίστην γυναικα] | 1 [-] | [τ]οῦ κρατίστ[ου,] | [θ]υγατέρα Τιβ(ερίου) Κλαυδίου Ἐρμε[ίου] | τοῦ λαμπροτάτου ὑπατικοῦ | 5 καὶ Αἰλίας Πειθιάδος τῆς | κρατίστης ὑπατικῆς, | ἀδελφὴν Τιβ(ερίου) Κλαυδίου Δράκοντος, | Σωσιπάτρας, Θεωνίδος | τῶν κρατίστων, | 10 ἀνεψιὰν καὶ ἀπόγονον | πολλῶν ὑπατικῶν | Φλ(άουιος) Ζωτικός τὴν ἰδίαν | πατρώνισαν. Curtius, *Hermes* 4, 1870. 193-194, no. 9; Wood, *Ap* 8, no. 5; I.Ephesos 1562 e Add. 25; Holtheide (1982) 97-99; SEG 32, 1132; per quanto concerne il lato materno di Claudia Drakontis cfr. I.Lindos 470; 471; 474; 476; 639.

Conclusioni

Efeso

Lo studio analitico delle fonti antiche provenienti da Efeso ha reso possibile delineare un profilo chiaro delle donne che nella città svolsero un ruolo come *hierieiai* e detentrici di cariche pubbliche. Esse erano tutte donne della ricca arisocrazia cittadina e provinciale, possedevano la cittadinanza romana, acquisirono spesso più cariche pubbliche nel corso della vita e vantavano antenati illustri. Le ricche famiglie, che in Efeso riconoscevano la loro patria d'origine o la loro patria d'adozione, trovarono in essa il loro campo d'azione privilegiato, esercitando la loro influenza secondo uno schema peculiare per cui gli uomini erano impegnati nella vita politica, mentre alle donne venivano riservate le cariche pubbliche a carattere religioso. Alle donne vennero destinate le cariche religiose più in vista, identificabili con il pritanato e il culto di *Hestia Boulaia* e le funzioni legate al culto di Artemide (Cap. III. 2) come il sacerdozio e il ruolo di *cosmeteira*. A molte di queste venne poi concesso, nel corso dei secoli, di affiancare al sacerdozio altre cariche di diverso tipo come quella di *γυμνασίαρχος*, la rinomata carica *θεωρός τῶν μεγάλων Ὀλυμπίων* nonché la prestigiosa carica di *ἀρχιέρεια* d'Asia. Per quanto concerne ruolo di archiereia e il rapporto con la figura maschile corrispondente, l'archiereus appunto, è stata presentata la molta bibliografia di riferimento inerente l'identità, reale o supposta, tra la carica di archiereia e quella di asiarca. Al di là della disputa scientifica più che ventennale e delle diverse convinzioni che si create intorno a queste figure, è stato mostrato come le donne che ricoprirono tale carica lo fecero, almeno a Efeso, in maniera indipendente o, quantomeno, non necessariamente condizionata all'assunzione da parte del coniuge della carica correlata. Tale dato, ha permesso dunque di sottolineare l'eccezionale ruolo svolto da molte efesine all'interno del contesto civico.

Molte di queste personalità femminili, che si erano distinte anche attraverso opere di evergetismo e benevolenza cittadina di varia natura, non di rado ricevettero l'onore di essere ricordate con statue, alla cui base si menzionava il loro *status* sociale e le opere compiute in favore della cittadinanza. Infatti, per quanto concerne le donne analizzate, emerge chiaramente come tutte le onorate avessero avessero un ruolo nella sfera cultica cittadina (III. 4.6.). Le statue loro dedicate vennero installate, come mostrato, in luoghi centrali della città - terme, via principale e templi - considerati lo spazio fondamentale della *polis* e luoghi utilizzati come vetrina per la vita civile (III. 4.5.). Ciò avvenne perché lo spazio civico era individuato, prima di tutto, come il cuore pulsante della *polis* intesa come una comunità attiva in cui l'aspetto sociale, quello religioso e la vita politica venivano considerati elementi inscindibili l'uno dall'altro.

Il loro ruolo di sacerdotesse preposte alla venerazione dei culti cittadini, dunque, non fu marginale. Esso fu soprattutto un atto di *performance* civica, atta a coadiuvare la creazione di un'immagine collettiva del gruppo familiare di riferimento (III. 4.7) che proprio dalle opere dei suoi singoli componenti traeva maggior vantaggio per la costruzione di un'idea di splendore che interessa tutta la famiglia per più generazioni. Il gruppo familiare non solo riceve onori, molto spesso ottiene anche di poter risalire la scala sociale fino a riuscire a ricoprirne il gradino più alto, come nel caso di molte famiglie che a Efeso, patria d'adozione, trovano il loro spazio d'azione. Tale ruolo privilegiato, viene spesso evidenziato anche dal lessico utilizzato nelle epigrafi, la cui analisi ha permesso di associare a determinate figure femminili anche una serie di valori umani e personali, fatti di virtù civiche e private, come nel caso della prolifica Flavia Papiana. Diverso è il caso in cui le iscrizioni provengano da monumenti e opere architettoniche donate dalle evergeti alla città, in quel caso il loro nome compare sul monumento stesso, come è stato già dimostrato nel caso di Iulia Lydia Laterane, le donne dei *Vedii* e Ofelia Bassa, in cui è possibile riscontrare la presenza di un lessico composto da formule fisse, brevi e di facile comprensione, tipiche delle iscrizioni di questo tipo. Infine, è emersa chiaramente la costante presenza di più donne appartenenti alla stessa famiglia che si avvicendano, nel corso dei secoli, nel ricoprire le cariche pubbliche di rilievo. In articolare, sono stati individuati tre grandi gruppi familiari che sambrano avvicinarsi tra un secolo e l'altro: la famiglia di Iulia Polla nel I - II sec.d.C., i *Vedii* per diverse generazioni tra il I e il III e la famiglia di Caninia Severa nel II - III d.C.. Tra queste, è stato rilevato come il sacerdozio di Artemide fosse particolarmente prediletto e ricoperto da una quantità cospicua di donne; segue poi la carica di *cosmeteira*, probabilmente ricoperta in giovane età, e quella di pritana, che in città svolte al pari col sacerdozio di Artemide, un ruolo principale all'interno della varietà di cariche presenti, infine carica di *archieira*. Tutti questi elementi coduivano a consolidare un'idea chiara dello stretto rapporto che intercorre tra i notabili locali e la città in cui vissero, agendo da protagonisti, considerando che *de facto* i ruoli pubblici di rilievo sociale erano un *family affair*. Sebbene, nel particolare, le singole vite di queste donne differiscano l'una dall'altra, è stato possibile osservare degli elementi comuni tra loro, poiché proprio la loro funzione, per nulla marginale, all'interno del contesto religioso civico consentì ad ognuna di esse di essere celebrata e ricordata dalle istituzioni cittadine con statue e decreti con lo scopo di onorare le loro azioni.

Conclusioni

Dall'analisi dei dati raccolti in questa trattazione, è stato appurato l'indissolubile intesa tra le sacerdotesse e la vita religiosa e civica che accompagna la storia delle città di Efeso e Stratonikeia. Le donne celebrate nelle epigrafi quali detentrici di cariche pubbliche sono tutte donne facoltose che vantano la loro appartenenza ai ranghi più alti della società civile e svolgono un ruolo determinante all'interno della società in cui vissero, in qualità sacerdotesse dei culti tradizionali e detentrici di cariche pubbliche e magistrature. Lo *status* sociale della famiglia d'appartenenza è con certezza uno degli elementi costitutivi, indissolubili e necessari, che consentivano ad una donna, identificata come parte di un *gruppo-famiglia* più esteso, di essere impegnata nel contesto civico. In entrambe i casi studio presi in esame, le città di Efeso e Stratonikeia, il sacerdozio delle divinità poliadi riveste un ruolo di rilievo, identificato quale elemento fondamentale di coesione civica e sociale. La donna che possedeva la capacità economica di ricoprire il sacerdozio dei culti tradizionali e le magistrature è dunque il prototipo della facoltosa donna dell'*élite* cittadina, figlia, sorella e moglie di personalità di rilievo impegnate su diversi fronti nella vita civile. Le donne sono dunque portatrici di valori positivi che rappresentassero il più possibile una politica di interesse civico messa in atto dai loro predecessori e perpetrata dalla propria progenie. Non è un caso che tra tutte le vite delle donne analizzate esista quasi sempre un legame di sangue; così come, non è un caso, che esse rimarchino il loro ruolo di figlie, sorelle, cugine e zie di personaggi illustri. Da qui, l'impegno come instancabili evergeti impegnate nella beneficenza cittadina, pronte a rendere visibile ed eterna la loro affezione alla città e alla patria, affezione già perpetrata e resa visibile dai loro antenati che, nelle stesse strade e all'interno degli stessi edifici istituzionali, avevano conquistato, allo stesso modo, onore e gloria. In quest'ottica va inserita la grande opera di evergetismo personale messa in atto dalle sacerdotesse: un atto di ringraziamento alla città. Così come un atto di ringraziamento è l'onore tributato loro dalla *boulè* e dal *demos* che ne ricordano la grandezza con decreti onorari e le onorano con l'installazione di diverse statue disseminate nei luoghi principali della vita partecipativa cittadina. Attraverso l'espletamento del sacerdozio della divinità poliadi, culti particolarmente cari ai concittadini, fu loro concesso l'onore di assumere posizioni in vista, e la possibilità di conquistarsi, in questo modo, un piccolo spazio personale.

Sacerdotesse dei culti poliadi

Il sacerdozio delle divinità poliadi - *Hekate, Hera e Zeus panamaro, Artemide Efesia ed Hestia Boulaia* - rappresentava, in questo senso, una posizione di rilievo identificata come innegabile fonte di fama. Tale rilievo si comprende esattamente se si tiene conto che in epoca romana, ai santuari dell'Asia Minore venne concesso di continuare ad esercitare "le loro forme di controllo e regolazione locale e areale anche all'interno del sistema

centralizzato e in coerenza con esso⁷⁹⁸ infatti tra il I sec. a.C. e il III d.C. la normalizzazione del culto delle divinità locali aveva rappresentato un fattore di mediazioni fra le diverse componenti indigena, greca, romana della località, accomunate dalla devozione al dio che rappresentava la nuova identità collettiva⁷⁹⁹ senza entrare in alcun modo in conflitto con il culto imperiale. Come proposto dalla Boffo, alla base della regolarizzazione dei centri religiosi dell'Asia Minore messa in atto tra il I sec. a.C. e il III d.C. vi è soprattutto la necessità di creare un importante fattore di conciliazione tra le diverse anime, culturali, religiose e linguistiche, della città tale da creare un gruppo coeso all'interno di un grande impero. Ciò avviene sia a Efeso, con il culto di Artemide efesia ed Hestia Boulaia, sia a Stratonikeia, con il culto di Zeus ed Hera a Panamara e quello di Hekate a Lagina. In questo senso si comprende dunque il ruolo svolto *koinon* che proprio a Stratonikeia, nel santuario di Panamara, trovava il suo luogo d'incontro tradizionale, riunendo al suo interno le tante anime della città e della regione. Questo spiega perché i componenti delle ricche famiglie si avvicendassero nel ricoprire la carica.

Tale concetto può essere riassunto schematicamente secondo un rapporto di reciproco interesse tra *posizione* e *azione*. Sia a Efeso che a Stratonikeia, le divinità locali era un elemento di coesione sociale, di conseguenza, il sacerdozio loro connesso diveniva carica di rilievo. Esso comportava l'utilizzo di ingenti somme di denaro per l'organizzazione e il finanziamento delle feste in onore delle divinità, motivo per cui, solo poche famiglie erano nella capacità di potere sostenerne le spese. Le ricche famiglie dell'*elites* locale possedevano i mezzi economici necessari e, acquisendo il sacerdozio delle divinità poliadi, intervengono operosamente nelle attività pubbliche distinguendosi come sacerdotesse e benefattrici. Il tal modo, esse agiscono da garanti dei culti e della cultura cittadina, ottenendo non solo la fama, ma anche il riconoscimento locale desiderato. Proprio per i loro meriti, ricevono statue e onori caratteristici dell'ambiente in cui vivono: a Stratonikeia, il titolo onorario figlia della città, a Efeso, l'installazione di una statua. Dalla lettura di questo modello esposto brevemente, è possibile comprendere come tale fenomeno interessi più aspetti di una società civile: l'ambito religioso, la sfera civica e politica.

Inoltre, si è cercato di evidenziare il carattere biunivoco del fenomeno che spiega anche il motivo per il quale si nota un costante avvicendamento tra i componenti della stessa famiglia, in molti casi per un periodo che copre più secoli. Le caratteristiche riassunte sono state riscontrate in entrambe le realtà cittadine analizzate e questo permette di applicare il modello sia a Stratonikeia che a Efeso. Il sacerdozio delle divinità poliadi, nel caso specifico quello al femminile, acquista in quest'ottica non solo un significato simbolico ma un valore effettivo di aggregante delle molte realtà etnico-culturali locali.

Come è stato dimostrato dall'analisi delle singole vite, la sfera d'influenza di queste donne però non si limitò solamente all'ambito religioso, ma molte di esse riuscirono ad assumere cariche di rilievo anche come ginnasiarche, *stephanephoros*, *theoros* donando lustro alla città in cui vissero, non sempre natia e spesso città d'adozione. La tipologia di iscrizioni risulta tuttavia differente: se a Stratonikeia in Caria, le donne vennero onorate per lo più all'interno dei santuari cittadini; a Efeso, gli onori divennero reali, e vennero

⁷⁹⁸ Chaniotis (2004) 1- 43.

⁷⁹⁹ Cit. Boffo (2007) 112.

loro dedicati numerosi monumenti in marmo e statue da porre nei luoghi più significativi del panorama urbano. Le collocazioni differenti possiedono, tuttavia, dei punti di contatto poiché sono frutto della stessa volontà e dello stesso volere di mantenere il ricordo nella memoria collettiva.

Limiti e concessioni

Attraverso l'analisi condotta sui diversi aspetti concernenti le epigrafi, è stato dimostrato come diverse donne riuscirono a ritagliarsi, attraverso l'espletamento del sacerdozio, un loro spazio d'azione all'interno delle città in cui vissero. Occorre ribadire che esse non furono personaggi di rilievo in ogni ambito della vita cittadina, ma in un contesto limitato. Quindi, solamente applicando il dovuto distinguo, è stato possibile comprendere la corretta portata del fenomeno.

Infatti molte donne ricoprirono cariche di rilievo un tempo loro precluse, poiché monopolizzate dall'egemonia maschile. Tale egemonia è stata riscontrata soprattutto nel sistema di utilizzo dei termini specifici delle cariche, poiché tale sistema, rimasto invariato, non viene scardinato bensì mantenuto e applicato al nuovo soggetto; molte cariche come la *ginnasiarchia* restano declinate al maschile e non si adattano al genere femminile della donna che le ricopre.

Le donne detengono cariche pubbliche come gli uomini, spesso condividono l'anno del sacerdozio col marito, il padre o il parente di sesso maschile più prossimo che abbia le capacità economiche per affrontarne le immense spese ad esso collegate. Numerose donne si distinguono proprio durante l'espletamento di tali cariche, tanto da ricevere per decreto, titoli onorifici, l'installazione di statue in marmo che le rappresentassero, corone d'oro e omaggi a carattere cittadino e regionale. Tali onori, incisi in forma di iscrizioni su materiale durevole, sono oggi il patrimonio di dati e informazioni dirette che ritroviamo, pronte ad essere comprese ed interpretate. Esse devono essere analizzate quali elementi unici e produzione autogena di un popolo che è vissuto in un contesto storico determinato, unico, i cui contorni appaiono, ancora, per lo più inesplorati soprattutto se si considera il gran numero di documenti che sono andati, ahimè, perduti nel corso dei secoli.

Dunque, ho cercato di comprendere il ruolo svolto da queste personalità femminili attraverso fattori manifesti ed obiettivi, quali: la varietà di cariche civiche assunte nel corso della vita; la tipologia di iscrizioni e il lessico utilizzato; i titoli onorifici donati e le formule utilizzate; la collocazione dell'iscrizione all'interno del panorama urbano.

Quando mi è stato proposto di iniziare questo tipo di ricerca, ho sempre tenuto bene a mente la necessità di non alimentare credenze oramai sorpassate e, allo stesso tempo, di non cedere a facili entusiasmi. L'obiettivo era quello di analizzare le iscrizioni, avendo chiaro il contesto storico-geografico di riferimento, e cercare di trarre in maniera disinteressata le informazioni che volevano essere manifestate, le nozioni che volevano essere tramandate. Le domande alla base dello studio erano dunque il più semplici possibili:

quale messaggio intendeva comunicare questa epigrafe? Quale esperienze di vita intendeva diffondere? Da lì, altri numerosi quesiti seguivano inevitabilmente e cercavo di comprendere di quali informazioni fosse già a conoscenza il lettore antico, un passante, un pellegrino che si ritrovava a camminare tra le strade lastricate di marmo di Efeso o Stratonikeia. Allo stesso modo, quale informazione dava inevitabilmente per scontato un concittadino di questa donna? Ciò che è emerso è una storia personale di donne, di tanti piccoli frammenti umani di vita che si sono sovrapposti e avvicinati, rendendo, lo schizzo cartaceo di un'epigrafe, un monumento tridimensionale fatto di corpi e gesta posto nel cosmo infinito della storia di due città.

SEGNI DIACRITICI

(abc)	sviluppo di abbreviazione
[abc]	lettere perdute, integrate dall'editore
[[abc]]	lettere erase in antico, che tuttavia si leggono del tutto o con buona probabilità
[[[abc]]]	lettere erase in antico, che l'editore moderno supplisce
ABC	lettere di lettura sicura, che non è possibile attribuire con sicurezza ad una sola parola, o che non è possibile attribuire alla parte iniziale, centrale o finale di un termine
ab̄	lettere incerte, parzialmente danneggiate, che non potrebbero essere identificate poiché ambigue al di fuori del contesto dell'iscrizione
<abc>	lettere lette nell'antichità, che in seguito sono andate rovinate lettere mancanti nell'iscrizione e aggiunte dall'editore
⟨:abc⟩	parole non scritte nel testo, ma sottintese che l'editore rende esplicita lettere in nesso

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT - JOHNSON (1968) F. F. Abbott - A. C. Johnson, *Municipal administration in the roman empire*, New-York.
- ADAK (1996) M. Adak, *Claudia Anassa - Eine Wohltäterin aus Patara* in EA (1996) 127 - 142.
- ALFÖLDY (1992) G. Alföldy, *Un dono delle due Antonie nel Forum Augustum*, in *Studi sull'epigrafia augustea e tiberiana di Roma*, Roma.
- ALZINGER (1962) W. Alzinger, *Die Stadt des siebenten Weltwunders. Die Wiederentdeckung von Ephesos*, Wien.
- (1970) W. Alzinger, *Nachträge: Ephesos B*, RE Suppl. XII coll. 1608-1625. *Archäologischer Teil Pauly-Wissowa's RE Suppl.* (1970) 1588 - 1704.
- (1974) W. Alzinger, *Augusteische Architektur in Ephesos*, Wien.
- AVOTINS (1975) I. Avotins, *The Holders of the Chairs of Rhetoric at Athens*, in *Harvard Studies in Classical Philology* 79 (1975) 313 - 324.
- BACHHOFEN (1861) J.J. Bachhofen, *Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur*. Stuttgart, 1861.
- BADIAN (1956) E. Badian, *Q. Mucius Scaevola e the Provincia of Asia*, in *Athenaeum* 34 (1956) 104 - 123.
- (1976) E. Badian, *Rom, Athens and Mithridates* in AJAH 1 (1976) 105 - 128.
- BÄUMLER (2014) A. Bäuml, *Zwischen Euergetismus und Ostentation: Konsum und Vergesellschaftung bei Festen in der frühen römischen Kaiserzeit*, in *Hermes* 142 (2014) 298 - 325.
- BAMMER (1999) A. Bammer, *Die Kirche im Artemision von Ephesos* in Pillingner et al. (a cura di) *Kongress, Efeso paleocristiana e Bizantina: Frühchristliches und byzantinisches Ephesos*; im *Historischen Institut beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom durchgeführten internationalen Kongresses aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos 1996* Roma (1999) 86 - 88.
- (2005) A. Bammer, *Der Peripteros im Artemision von Ephesos*, in *Anatolia antiqua - Eski Anadolu* 13, 1 (2005) 177 - 221.
- (2013) A. Bammer, *The Artemision in the Time of Skopas: Was Skopas the Architekt of the Altar?*, in D. Katsonopoulou

- A. Stewart (a cura di) in Paros III. Skopas of Paros and his World. Proceedings of the Third International Conference on the Archeology of Paros and the Cyclades - Paroikia, Paros 11 - 14 June 2010 (2013) 287 - 302.
- BAMMER - MUSS (1996) A. Bammer - U. Muss, Das Artemision von Ephesos. Das Weltwunder Ioniens in archaischer und klassischer Zeit, Mainz.
- (2010) A. Bammer - U. Muss, Continuity and Discontinuity of Cults in the Artemision at Ephesus, in S. Aybek - A. K. ÖZ (a cura di) Metropolis Ionia. the land of the crossroads: essays in honour of Recep Meriç - Arkeoloji ve Eskiçag Tarini 63 (2011) 63 - 76.
- BARRESI (2003) P. Barresi, Province dell'Asia Minore, costo dei marmi. Architettura pubblica e committenza, Roma.
- BAUER (2014) E. Bauer, Gerusien in den Poleis Kleinasiens in hellenistischer Zeit und der römischer Kaiserzeit. Die Beispiele Ephesos, Pamphylien und Pisidien, Aphrodisias und Iasos, München.
- BAUMEISTER (2007) P. Baumeister, Der Fries des Hekateions von Lagina. Neue Untersuchungen zu Monument und Kontext, (Byzas. 6) Istanbul, Deutsches Archäologischen Instituts Istanbul.
- BEJOR (2010) G. Bejor, Aspetto urbano e monumenti dell'ideologia imperiale in Asia Minore, in Studi Classici e Orientali 56 (2010) 255- 271.
- BERG (1974) W. Berg, Hecate: Greek or „Anatolian“? in Numen 21 (1974) 128 - 140.
- BERNHARDT (1971) R. Bernhardt, Imperium und Eleutheria: die römische Politik gegenüber den freien Städten des griechischen Ostens, Hamburg.
- (1985) R. Bernhardt, Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (149 - 31 v. Chr.), Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte XXI, Berlin.
- BERTHOLET - BIELMAN SÀNCHEZ - FREI-STOLBA (2008) F. Bertholet, A. Bielman Sànchez, R. Frei - Stolba. (a cura di) Egypte-Grèce-Rome. Les différentes visages des femmes antiques. Travaux colloques du séminaire d'épigraphie grecque et latine de l'IASA 2002 - 2006, Bern.
- BIELMAN (1998) A. Bielman, Femmes et jeux dans le monde grec hellénistique et impérial, in R. Fei-Stolba - A. Bielman (a cura di) Études de Lettres 1 (1998) 33 - 50.
- BOATWRIGHT (1991) M. T. Boatwright, 'Plancia Magna of Perge: Women's Roles e Status in Roman Asia Minor', in S. Pomeroy (ed), Women's History & Ancient History (1991) 249 - 272, Chapel Hill e London.

- (1993) M. T. Boatwright, *The City Gate of Plancia Magna* in E. D'Ambra (a cura di) *Perge in Roman Art in Context, An Anthology* (1993) 189 - 207, Prentice Hall.
- (2000) M. T. Boatwright, *Just Window Dressing? Imperial Women as Architectural Sculpture*, in D.E. Kleiner - S.B. Mathelson (a cura di) *I Claudia II: Women in Roman Art and Society* (2000) 61 - 76.
- BOFFO (2007) L. Boffo, *I centri religiosi d'Asia Minore all'epoca della conquista romana*. in G. Urso (a cura di) *Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 28 - 30 settembre* (2006) 105 - 128, Pisa.
- BOSCH (1967) E. Bosch, *Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum*. «Türk Tarih Kurumu Yayınlarından» 7 n. 46, Ankara.
- BOWMAN (1990) D. A. Bowman, *The Formula Sociorum in the Second e First Centuries B.C.* in *CJ* 85 (1990) 330 - 336.
- van BREMEN (1983) R. van Bremen, "Women and Wealth" in A. Cameron - A. Kuhrt (a cura di) *Images of Women in Antiquity* (1983) 223 - 242.
- (1994) R. van Bremen, *A Family from Syllion*, in *ZPE* 104 (1994) 43 - 56.
- (1996) R. van Bremen, *The limits of participation. Women e civic life in the Grandek East in the Hellenistic e Roman periods*. Amsterdam, Gieben.
- (2000) R. van Bremen, *The demes e phylai of Stratonikeia in Caria*. *Chiron* 30 (2010) 389 - 401.
- (2003) R. van Bremen, *Notes on some new Inscriptions from Lagina*, in *EA* 35 (2003) 15 - 19.
- (2004) R. van Bremen, *Leon son of Chrysaor e the religious identity of Stratonikeia in Caria*, in: S. Colvin (a cura di) *The Greco-Roman East. Politics, Culture Society* (2004) 207 - 244, Cambridge.
- (2010a) R. van Bremen, *The inscribed documents on the Temple of Hekate at Lagina e the Date e Meaning of the Temple Frieze*, in R. van Bremen - J. M. Carbon (a cura di) *Hellenistic Karia* (2010) 483 - 504, Paris.
- van BREMEN - CARBON (2010) R. van Bremen e J. M. Carbon (a cura di) *Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia - Oxford, 29 June - 2 July 2006 - Bordeaux*.
- BREMMER (2008) J. N. Bremmer, *Priestly Personnel of the Ephesian Artemision: Anatolian, Persian, Greek e Roman Aspects*. 37 - 53.

- BRENK (1998) F. E. Brenk, "Artemis of Ephesos: An Avant Garde Goddess" in *Kernos* 11 (1998) 157 - 171.
- BURASELIS (2000) K. Buraselis, *Kos Between Hellenism and Rome Studies on the Political, Institutional, and Social History of Kos from Ca. the Middle Second Century B.C. Until Late Antiquity*, Philadelphia.
- BURKERT (1987) W. Burkert, *Greek Religion: Archaic and Classical*, Oxford.
- BURRELL (2004) B. Burrell, *Neokoroi. Greek Cities e Roman Emperors*, Cincinnati Classical Studies 9 (2004) Leiden /Boston.
- CACERES-CERDA (2018) B. F. Caceres-Cerda, *The Exceptional Case of Plancia Magna: (Re)analyzing the Role of a Roman Benefactress*, University of New York Press.
- CALDESI VALERI (1999) V. Caldesi Valeri, *Le assemblee di Stratonicea in Caria in Minima Epigraphica et Papyrologica II* (1999) 185 - 234.
- CAMERON - KUHRT (1993) A. Cameron - A. Kuhrt, *Women and Wealth in A. Kuhrt (a cura di) Images of Women in Antiquity* (prima edizione del 1983) Detroit.
- CAMPANILE (1994) M. D. Campanile, *I sommi sacerdoti del Koinòn d'Asia: Numero, rango e criteri di elezione in ZPE 100* (1994) 422 - 426.
- (2003) M. D. Campanile, <<Asiarchi e archiereis d'asia: titolatura, condizione giuridica e posizione sociale dei supremi dignitari del culto imperiale, in G. Labarre (a cura di) *Les cultes locaux dans les mondes grec et romain, Actes du colloque de Lyon 7 - 8 juin 2001* (2004) 67 - 79.
- (2004) M. D. Campanile, *Appunti sulla cittadinanza romana nella provincia d'Asia: i casi di Efeso e Smirne in Colonie romane nel mondo greco*, in G. Salmeri - A. Raggi - A. Baroni (a cura di) *Minima Epigraphica et Papyrologica* (2004) 165 - 186.
- (2006) M. D. Campanile, *Sommi sacerdoti, asiarchi e culto imperiale: un aggiornamento*, in B. Virgilio (a cura di) *Studi Ellenistici XIX* (2006) 523 - 584.
- CANALI DE ROSSI (2007) F. Canali De Rossi, 'Filius publicus. ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ e titoli affini in iscrizioni greche di età imperiale', *Studi sul vocabolario dell' evergesia* (2007) Roma.
- CANTARELLA (1977) E. Cantarella, *Johann Jakob Bachofen. Il potere femminile. Storia e teoria*, Milano.
- CASARICO (1982) L. Casarico, *Donne ginnasiarco in ZPE 48* (1982) 117 - 123.
- CENERINI (2013) F. Cenerini, *Il ruolo delle donne nel linguaggio del potere di Augusto*, in *PAIDEIA Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria LXVIII* (2013) 105 - 129.

- CHANIOTIS (2003) A. Chaniotis, Der Kaiserkult im Osten des Römischen Reiches im Kontext der zeitgenössischen Ritualpraxis in H. Cancik - K. Hitzl (a cura di) *Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen, Akten der Tagung in Blaubeuren vom 4. bis zum 6. April 2002*, (2003) 3 - 28, Tübingen.
- (2003b) A. Chaniotis, Negotiating Religion in the Cities of the Eastern Roman Empire, in *Kernos* 16 (2003) 177 - 190.
- (2004) A. Chaniotis, Under the watchful eyes of the gods: divine justice in hellenistic and Roman Asia Minor, in S. Colvin (A cura di) *The Greco-Roman East, Politics, Culture, Society*, YCS 31 (2004) 1- 43, Cambridge.
- CHELER (1776) B. Cheler, *Reisen in Kleinasien*, Leipzig.
- CHISHULL (1728) E. Chishull, *Antiquitates Asiaticae Christianam Aeram antecedentes*.
- CLINTON (2014) K. Clinton, *Mysteria at Ephesus*, in *ZPE* 191 (2014) 117 - 128.
- COHEN (1995) G. M. Cohen, *The Hellenistic Settlements in Europe, the Islands and Asia Minor*, Berkeley University Press.
- CONNELLY (2007) J.B. Connelly, *Portrait of a Priestess Women e Ritual in Ancient Grandece*, Princeton University Press.
- CONNERTON (1989) P. Connerton, *How societies remember, Themes in the social sciences*, Cambridge - New York.
- COULTON (2005) J.J. Coulton, Pedestals as "Altars" in Roman Asia Minor, in *Anatolian Studies* 55 (2005) 127 - 157.
- COUSIN (1904a) G. Cousin, *Inscriptions du sanctuaire de Zeus Panamaros* in *BCH* 28 (1904) 20 - 53.
- (1904b) G. Cousin, *Inscriptions du sanctuaire de Zeus Panamaros* in *BCH* 28 (1904) 238 -262.
- COUSIN - (1888) G. Cousin – G. Deschamps, *Inscriptions de temple de*
DESCHAMPS *Zeus Panamaros*, in *BCH* 12 (1888) 82 – 104.
- (1891) G. Cousin – G. Deschamps, *Inscriptions du temple de*
Zeus Panamaros, in *BCH* 15 (1891) 169 - 209.
- COUSIN - DIEHL (1885) G. Cousin - C. Diehl, *Sénatus-Consulte de Lagina de*
l'an 81 avant notre ère in *BCH* 9 (1885) 437 - 474.
- CRAMME (2001) S. Cramme, *Die Bedeutung des Euergetismus für die*
Finanzierung städtischer Aufgaben in der Provinz Asia (Diss. 1996) Köln.
- CRAMPA (1969) J. Crampa, *Inscriptions from Labraunda. Labraunda,*
Swedish Excavations and Researches. Vol. III, I: The Greek
Inscriptions, I: 1–12 (Period of Olympichus).

- CROOK (1975) J. A. Crook, *Consilium Principis. Imperial Councils e Counsellors from Augustus to Diocletian* (a cura di) W. Kaiser - M. J. Schermaier - G. Thür.
- CUMONT (1901) F. Cumont, *Le Pontarque et l'ARXIEREUS PONTOU* in REG 14 (1901) 138-141.
- CURTY (2015) O. Curty, *Gymnasiarchika. Recueil et analyse des inscriptions de l'époque hellénistique en l'honneur des gymnasiarques*, Paris.
- DAEHNER (2007) J. Daehner, *The statue Types in the Roman World*, in J. Daehner (a cura di) *The Herculaneum Women. History, Context, Identities* (2007) 85 - 112.
- DE MARINI (1984) F. De Marini Avonzo, *Codice Teodosiano e Concilio di Efeso* in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana, V Convegno Internazionale* (1981) 105 - 122, Perugia.
- AVONZO
- DEBORD (1994) P. Debord, "Essai sur la géographie historique de la région de Stratonicee" in M. – M.M.É. Geny (a cura di) *Mélanges Pierre Lévêque 8 Religion, anthropologie et société, Annales littéraires de l'Université de Besançon*; 499. Centre de recherche d'histoire ancienne 124, 107-121.
- (2001) P. Debord, "Questions stratoniceenes." In: A.Bresson e R. Descat (a cura di) *Les cites d'Asie mineure occidentale au IIe siècle a.C., études / Ausonius 8*. Paris: 157 – 172.
- (2003) P. Debord, *Cité grecque - village carien. Des usages du mot koinon* in *Studi Ellenistici 15* (2003) 115 - 180.
- (2007) P. Debord, "Religion et société. Les fetes d'Hécate et de Zeus à Stratonicee de Carie." in J. Dalaison (a cura di) *Espaces et pouvoirs dans l'Antiquité de l'Anatolie à la Gaule: hommage à Bernard Rémy* (2007) 239 – 250.
- DETTENHOFER (1994) M. H. Dettenhofer, *Frauen in politischen Krisen zwischen Republik und Prinzipat*, in M. H. Dettenhofer (a cura di) *Reine Maennersache? Frauen in Männerdomaenen der antiken Welt* (1994) 133 - 157.
- DIEHL - COUSIN (1887) C. Diehl - G. Cousin "Inscriptions de Lagina." in BCH 11 (1887) 5 – 39.
- (1887) C. Diehl - G. Cousin "Inscriptions de Lagina." in BCH 11 (1887) 145 - 163.
- DIGNAS (2002) B. Dignas, *Economy of the scared Hellenistic e Roman Asia Minor*, Oxford classical monographs. Oxford, New York.
- (2003) B. Dignas, "Urban centres, rural centres, religious centres in the Grandek East. Worlds apart?" in E. Schwertheim - E. Winter (a cura di) *Religion und Region. Götter und Kulte aus dem östlichen Mittelmeerraum, Asia Minor Studien 45* (2003) 77-91.

- DILLON (2002) S. Dillon, *Girls and Women in Classical Greek Religion*, New York - London.
- (2010) S. Dillon, *The Female Portrait Statue in the Greek World*, Cambridge University Press.
- DMITRIEV (2005) S. Dmitriev, *City Government in Hellenistic e Roman Asia Minor*, Oxford University Press.
- (2010) S. Dmtriev, *The Rhodian loss of Caunos e Stratonicea in the 160s*. *Harvard Studies in Classical Philology* 105 (2010) 157 - 176.
- DREW-BEAR - (1979) T. Drew-Bear - T. Schwertfeger, *Zur Topographie und Epigraphik von Panamara in Karien*, in *ZPE* 36 (1979) 195 - 205.
- SCHWERTFEGER
- ECK (1973) W. Eck, *Sozialstruktur des römischen Senatorenstandes der hohen Kaiserzeit und statistische Methode*, in *Chiron* 3 (1973) 375 - 394.
- (1997) W. Eck, *Der Euergetismus im Funktionszusammenhang der kaiserzeitlichen Städte* in *Actes du Xe Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine: Nimes, 4-9 octobre 1992*. Michel Christol (a cura di) *Série histoire ancienne et médiévale* 42 (1997) 305-331.
- (1999) W. Eck, *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, in *Schriften des Historischen Kollegs, Stiftung Historisches Kolleg Kolloquien* 42 (1999) 1 - 16.
- (2003) W. Eck, *The Proposograia Imperii Romani and propographical method* in A. Cameron (a cura di) *Fifty Years of Proposography. The later Roman Empire, Byzantium and beyond*, Oxfors, 11 - 22.
- (2005) W. Eck, *Der Senator und die Öffentlichkeit - oder: Wie beeindruckt man das Publikum?* in W. Eck - M. Heil (a cura di) *Senatores populi Romani. Realität und mediale Präsentation einer Führungsschicht* (2005) 1 - 18.
- EDELMANN - (2011) B. Edelmann-Singer, *Kaiserkult, Wirtschaft und Spectacula: Zum politischen und gesellschaftlichen Umfeld der Offenbarung* in M. Ebner, E. Esch-Wermeling (a cura di) *Novum Testamentum et orbis antiquus, Studien zur Umwelt des Neuen Testaments* 72, Göttingen.
- SINGER (2013) B. Edelmann-Singer, "The Women of Akmoneia – revisita cura di Eine lokale Kaiserpriesterin in Asia aus augusteischer Zeit?" in. Edelmann-Singer - H. Konen (a cura di) *Salutationes – Beiträge zur Alten Geschichte und ihrer Diskussion – Festschrift für Peter Herz zum 65. Geburtstag* (2013) 109 – 124.

- ENGELMANN (1977) H. Engelmann, Zu Inschriften Aus Ephesos, in ZPE 26 (1977) 154 - 156.
- (1986) H. Engelmann, Notizen zum Repertorium ephesischer Inschriften, in EA 8 (1986) 33-35.
- (1979) H. Engelmann, Die ephesischen Monate in der Kaiserzeit, in ZPE 36 (1979) 157- 162.
- (1993) H. Engelmann, Zum Kaiserkult in Ephesos, in ZPE 97 (1993) 279 - 289.
- (1994) H. Engelmann, Konzilakten und Grabungsbericht (Zur Marienkirche in Ephesos), in ZPE 102 (1994) 185 - 188.
- (1995) H. Engelmann, Philostrat und Ephesos, in ZPE 108 (1995) 77 - 87.
- (1998) H. Engelmann, Zur Agonistik in Ephesos, in Stadion 24, 1 (1998) 101 - 108.
- (1999) H. Engelmann, Archäologie und Epigraphik in Ephesos, in H. Friesinger (a cura di) 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos. Akten des Symposiums Wien, 1995 (1999) 157 - 160.
- (2000) H. Engelmann, Asiarchs, in ZPE 132 (2000) 173 - 175.
- (2001) H. Engelmann, Inschriften und Heiligtum in U. Muss (a cura di) Der Kosmos der Artemis von Ephesos, SoSchr ÖAI 37 (2001) 33 - 44.
- ENGELMANN - (1978 - 1980) H. Engelmann - D. Knibbe, Aus ephesischen
KNIBBE Skizzenbuch, in JÖAI 52 (1978 - 1980) 19 - 61.
"Ephesus" in Oxford Classical Dictionary. Third Edition. A cura di Simon Hornblower and Antony Spaw forth. New York: Oxford University Press, 1996.
- FANTASIA (2012) U. Fantasia, Gli agoranomi e l'approvvigionamento granario delle città greche in età ellenistica, in L. Capdetrey - C. Hasenohr (a cura di) Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques. Scripta Antiqua 44 (2012) 35 - 45.
- FELLOWS (1841) C. Fellows, An account of discoveries in Lycia, being a journal kept during a second excursion in Asia Minor, London.
- FERRADINI TROISI (2000) F. Ferradini Troisi, La donna nella società ellenistica. Testimonianza epigrafiche, Bari.
- FONTANI (1996) E. Fontani, I Vedii di Efeso nel II secolo D.C. in ZPE 110 (1996) 227-237.
- FORSTER (2018) F. R. Forster, Die Polis im Wandel Ehrendekrete für eigene Bürger im Kontext der hellenistischen Polisgesellschaft, Göttingen.
- FOUCART (1890) P. F. Foucart, Inscriptions de al Carie in BCH 14 (1890) 368 - 369.

- FRIJA (2012) G. Frija, *Les Pretres des empereurs. Le culte imperial civique dans la province romaine d'Asie*, Rennes.
- FRIESEN (1993) S. J. Friesen, *Twice Neokoros. Ephesus, Asia and the Cult of the Flavian Imperial Family*, in *Religions in the Graeco-Roman World* 116, Leiden.
- (1999) S. J. Friesen, *Asiarchs* in *ZPE* 126 (1999) 275 - 290.
- (2001) S. J. Friesen, *Imperial Cults and the Apocalypse of John: reading Revelation in the Ruins*, New York.
- (2014) S. J. Friesen, *Junia Theodora of Corinth: Gendered Inequalities in the Early Empire in Corinth* in S. J. Friesen - S. A. James - D. N. Schowalter (a cura di) *Contrast, Studies in Inequality* (2014) 203 - 226.
- FUSTEL DE COULANGES (1864) N. D. Fustel de Coulanges, *La Cité antique*, Paris.
- GAUTHIER (1985) P. Gauthier, *Les cites grecques et leurs bienfaiteurs (IIIe-Ier siecle avant J.-C.). Contribution à l'histoire des institutions*, Paris.
- (2005) P. Gauthier, "Un gymnasiarque honoré à Colophon" in *Chiron* 35 (2005) 101 - 112.
- GIMBUTAS (1995) M. Gimbutas, *Die Sprache der Göttin. Symbolsystem der westlichen Zivilisation*.
- GIRONE (2003) M. Girone, *Una offerta particolare di chiome* in *EA* 35 (2003) 21 - 42.
- GOETZE (1954) A. Goetze, *The linguistic continuity of Anatolia as shown by its proer Names* in *JCS* VIII, 2 (1954) 74 - 81.
- GOULD (1980) J. Gould, "Women in Classical Athens" in *JHS* 100 (1980) 38 - 59.
- GRAF (1996) F. Graf, "Pompai" in Greece. Some considerations about space and ritual in the Greek polis, in R. Hägg (a cura di) *The role of religion in the early Greek cult, organized by the Swedish Institute at Athens 16 - 18 October 1992*, *Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen* VIII, 14 (1996) 55 - 65.
- (1999) F. Graf, *Art. Kaiserkult* in *DNP* 6 (1999) 143 - 145.
- GRAY (1978) E. W. Gray, *M.'Aquillius e the Organisation of the Roman Provincia of Asia*, in *The Proceedings of the Xth. International Congress of Classical Archaeology II, Ankara* (1978) 965 - 977.
- van GRONINGEN (1958) B. A. van Groningen, *La composition litteraire archaïque grecque. Procedes et realisations*, in *The American Journal of Philology* 81, 4 (1960) 435-439.
- GRAHAM (1984) A. J. Graham, *Religion, Women e Grandek Colonization*, in *Religione e città nel mondo antico* (Atti, Centro ricer-

- che e documentazione sull'antichità classica), 293 - 314 (ri-stampato nel 2001 *Collected Papers on Greek Colonization*, 327 - 348 Leiden: Brill).
- GÜNTHER (1995) M. Günther, *Die Frühgeschichte des Christentums in Ephesos*, Frankfurt.
- GUSMANI (1990) R. Gusmani, *Anthroponymische Systeme in den indogermanischen Sprachen Kleinasiens im ersten Jahrtausend v. Chr. Geburt.* in *Proceedings of the XVIth International Congress of Onomastic Sciences (Helsinki, 13 - 18 August 1990)* E.M. Naerhl (ed) I (1990) 484 - 490.
- HABICHT (1970) C. Habicht, *Gottmenschentum und griechische Städte II*, München.
- (1975) C. Habicht, *New Evidence on the Provincia of Asia*, in *JRS 65 (1975)* 64-91.
- HALFMANN (1979) H. Halfmann, *Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.* (*Hypomnemata*, 58) Göttingen.
- (1982) H. Halfmann, *Die Senatoren aus den Kleinasiatischen Provinzen des römischen Reiches*, in S. Panciera (a cura di) *Epigrafia e ordine senatorio II (1982)* 603 - 650.
- (1986) H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich.* *Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische Studien*, 2, Stuttgart.
- (2001) H. Halfmann, *Städtebau und Bauherren im römischen Kleinasien. Ein Vergleich zwischen Pergamon und Ephesos (=Istanbuler Mitteilungen. Beiheft 43)* Tübingen.
- HANSEN (1983) M. H. Hansen, *The Athenian Ecclesia. A Collection of Articles 1983-1989.*
- HARRISON (1971) Harrison A. R. W., *The Law of Athens II.*
- HARRISON (2012) J. R. Harrison, *Family Honour of a Priestess of Artemis* in S. R. Llewelyn - J. R. Harrison - E. J. Bridge (a cura di) *Rewiew of the Greek and Other Inscriptions and Papyri Published between 1988 and 1992 (2012)* 30 - 36.
- HARTER - UIBOPUU (2003) K. Harter-Uibopuu, *Kaiserkult und Kaiserverehrung in den Koina des griechischen Mutterlandes*, in Cancik – Hitzl (2003) 209 - 231.
- (2011) K. Harter - Uibopuu, *Money for the polis. Public administration of private donations in Hellenistic Grandece*, in: R. Alston – O. van Nijf (a cura di) *Political Culture in the Grandek City after the Classical Age*, Leuven - Paris 2011, 119-139.
- HATZFELD (1920) J. Hatzfeld, *Inscriptions de Lagina en Carie* in *BCH 44 (1920)* 70 - 100.

- (1927) J. Hatzfeld, *Inscriptions de Panamara*, in *BCH* 51 (1927) 57 - 122.
- HAYWARD (1998) C. Hayward, *Les gre-pretresses du culte imperial provincial en Asie Mineure. Etat de la question*, in R-Frei-Stolba u. A. Bielmann (a cura di) *Femmes et vie publique dans l'antiquité gréco-romaine*, Lausanne (1998) 117 - 130.
- HEAD (1887) B. V. Head, *Historia Numorum: a manual of Greek numismatics*, Oxford.
- HEISER (2012) A. Heiser, *Die Paulusinszenierung des Johannes Chrysostomus. Epitheta und ihre Vorgeschichte (=Studien und Texte zu Antike und Christentum 70)* Tübingen.
- “Hecate.” in *Oxford Classical Dictionary*. Third Edition. A cura di Simon Hornblower and Antony Spaw forth. New York: Oxford University Press, 1996.
- HEMERIJK (1999) E. A. Hemelrijk, *Matrona Docta: Educated Women in the Roman Elite from Cornelia to Julia Domna*, Leiden.
- (2004a) E. A. Hemelrijk, ‘Patronage of cities: the role of women’ in L. De Ligt, - E.A. Hemelrijk - H.S. Singor (a cura di) *Roman Rule and Civic Life: Local and Regional Perspectives (Proceedings of the fourth workshop of the international network Impact of Empire, Leiden, June 25-28, 2003, Amsterdam)* (2004) 415 - 427.
- (2004b) E. A. Hemelrijk, *City patronesses in the Roman Empire*, in *Historia* 53.2 (2004) 209 - 245.
- (2005) E. A. Hemelrijk, *Priestesses of the imperial cult in the Latin west: Titles e function*, in *AC* 74 (2005) 137 - 170.
- (2015) E. A. Hemelrijk, *Hidden Lives, Public Personae: Women e Civic Life in the Roman West*, Oxford.
- HERZ (1992) P. Herz, *Asiarchen und Archiereiai. Zum Provinzialkult der Provinz Asia*, in *Tyche* 7 (1992) 93 - 116.
- HÖLSCHER (1999) T. Hölscher, *Öffentliche Räume in frühen griechischen Städten²*, Heidelberg.
- HÖFER O. Höfer, in *Roscher, Lexicon der griech. und röm. Myth.*, III, col. 1494.
- HOLTHEIDE (1982) B. Holtheide, *Eine Ehrenstatue für Claudia Drakontis (IK 15 Ephesos 1562)* in *ZPE* 45 (1982) 97 - 99.
- (1983) B. Holtheide, *Römische Bürgerrechtspolitik und römische Neubürger in der Provinz Asia*.
- HOMMEL (1972) "Vesta und die frühromische Religion" in H. Temporini - W. Haase (a cura di) *“Aufstieg und Niedergang der römischen Welt” Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW) / Rise e Decline of the Roman World. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* I. 2 (1972) 397 - 420.

- HOUWINK
TEN CATE (1961) P.H.J. Houwink Ten Cate, *The Luwian Population Groups of Lycia e Cilicia Aspera During the Hellenistic Period*.
- HUPFLOHER (2015) A. Hupfloher, *Kulte im kaiserzeitlichen Sparta. Eine Rekonstruktion anhe der Priesterämter*, Berlin.
- IMHOOF - BLUMER (1901) F. Imhoof-Blumer, *Kleinasiatische Münzen*, in *Sonderinschriften der Österreichischen Archäologischen Institutes I*, Wien.
- IMMENDÖRFER (2017) M. Immendörfer, *Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus as the Epistle's Context*, *Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament* 436, Tübingen.
- INAN -
ALFÖLDI-ROSEN-
BAUM (1979) J. Inan – E. Alföldi-Rosenbaum, *Römische und frühbyzantinische Porträplastik aus der Türkei - Neue Funde*, Mainz am Rhein.
- IPPEL (1912) A. Ippel, *Die Arbeiten zu Pergamon 1910 - 1911, II. Die Inschriften*, *AM* 37 (1912) 298 e s. *Iscrizioni n. 24 - 25*.
- JACOBS (2010) I. Jacobs, *Production to Destruction? Pagan e Mythological Statuary in Asia Minor* in *AJA* 114, 2 (2010) 267-303.
- JOHR (2016) J. Johr, *Studien zum frühen römischen Kaiserkult in den Provinzen Achaia, Epirus und Macedonia* (Diss. Univ. Berlin).
- JONES (1993) C. P. Jones, *The Olympieion e the Hadrianeion at Ephesos* in *JHS* 113 (1993) 149 - 152.
- (2000) C. P. Jones, *Diodoros Paspáros Revisited* in *Chiron* 30 (2000) 1 - 14.
- JONES (1970) A. H. M. Jones, *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford University Presse.
- JUNGHÖLTER (1989) U. Junghölter, *Zur Komposition der Lagina-Friese und zur Deutung des Nordfrieses*.
- KAH - SCHOLZ (2007) D. Kah - P. Scholz, *Das hellenistische Gymnasion*, Berlin.
- KALINOWSKI (2002) A. Kalinowski, *The Vedii Antonini: Aspects of Patronage e Benefaction in Second-Century Ephesos* in *Phoenix* 56 (2002) 109-149.
- KANITZ (1997) E. Kanitz, *Una iglesia cristiana sobre el solar del templo pagano de Artemis en Éfeso preámbulos y problemática*, in *Antigüedad Cristiana (Murcia)* XIV (1997) 435 - 456.
- KARWIESE (1985) S. Karwiese, *Koressos - Ein fast vergessener Stadtteil von Ephesos* in *W. Alzinger - G. Neeb (a cura di) Pro Arte Antiqua: Festschrift für Hedwig Kenner II* (1985) 214 - 225.
- (1995) S. Karwiese, *Groß ist die Artemis von Ephesos. Die Geschichte einer der grossen Städte der Antike*, Wien.

- (1996) S. Karwiese, Grabungen 1996 in *ÖJH* 66 (1997) 4 - 48.
- (1999) S. Karwiese, Die Marienkirche und das dritte ökumenische Konzil, in R. Pillinger et. al. (1999) 81 - 85.
- KAWERAU - REHM (1914) G. Kawerau - A. Rehm, Das Delphinion in Milet, Berlin.
- KEARSLEY (1986) R. Kearsley, Asiarchs, Archiereis, and the Archiereiai of Asia', *Greek, Roman and Byzantine Studies* 27 (1986) 183 - 192.
- (1988) R. Kearsley, A Leading Family of Cibyra and Some Asiarchs of the First Century, in *Anatolian Studies* 38 (1988) 43 - 51
- (1990) R. Kearsley, Asiarchs, Archiereis and Archiereiai of Asia: New Evidence from Amorium in Phrygia, in *EA* 16 (1990) 69 - 80.
- (1999) R. Kearsley, Women in public Life in the Roman East: Iunia Theodora, Claudia Metrodora e Phoebe, benefactress of Paul in *Tyndale Bulletin* 50.2 (1999) 189 - 211.
- (2005) R. Kearsley, "Women and Public Life in Imperial Asia Minor: Hellenistic Tradition and Augustan Ideology." *Ancient West and East* 4, 1 (2005) 98-121.
- KEIL (1923) J. Keil, Die Agora. Inschriften, in *FiE* 3 (1923) Wien.
- (1943) J. Keil, *JOEAI XXXV Beibl.* 108 Nr. 18 (Skizzenbuch 1895 III 65').
- KEIL - MARESCH (1960) J. Keil, - G. Maresch, Epigraphische Nachlese zu Miltner's Ausgrabungsberichten aus Ephesos in *JÖAI* 45, Beiblatt, 75 - 10; 91 - 92.
- KERSCHNER - (2011) M. Kerschner – W. Prochaska, Die Tempel und Altäre
PROCHASKA der Artemis in Ephesos und ihre Baumaterialien in *ÖJh* 80 (2011) 73 - 154.
- KIRBIHLER (1997) F. Kirbihler, Les femmes magistrats et liturges en Asie mineure, in *Ktèma*, 19 (1994) 51 - 75.
- (1999) F. Kirbihler, Le rôle public des femmes des Vedii (Ier-IIIe siècles), dans Cl. Petitfrère et al. (a cura di) *Construction, reproduction et représentation des patriciats urbains de l'Antiquité au XXe siècle, Actes du colloque des 7, 8 et 9 septembre 1998 tenu à Tours* (1999) 211 - 222.
- (2003) F. Kirbihler, Les notables d'Éphèse. Essai d'histoire sociale (133 av. J.-C. - 262. ap. J.-C.). Thèse Université de Tours (2003).
- (2007a) F. Kirbihler, P. Vedius Rufus, père de P. Vedius Pollio, in *ZPE* 160 (2007) 261 - 271.
- (2007b) F. Kirbihler, Italiker in Kleinasien, mit besonderer Berücksichtigung des Falles Ephesos (133 v. Chr.- I. Jh. n.

- Chr.) in M. Meyer (a cura di) - *Neue Zeiten - neue Sitten. Zu Rezeption und Integration römischen und italischen Kulturguts in Kleinasien* (2007) 19 - 35.
- (2008) F. Kirbihler, *Les grand- prêtres d'Éphèse: aspects institutionnels et sociaux de l'asiarchie.* in Rizakis e Camia (2008) 107 - 149.
 - (2009a) F. Kirbihler, *Aspects des stratégies familiales à Éphèse (Ier s. av. J.-C. - III^{er} apr- J.-C.)* in Topoi, Supplément 10, *Femmes, culture et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l'Antiquité*, Briquel-Chatonnet, Farès, Lion Michel (a cura di) (2009) 53 - 66.
 - (2009b) F. Kirbihler, *Le rôle public des femmes à Éphèse à l'époque impériale. Les femmes magistrats et liturges (Ier s. - III^{er} apr- J.-C.)* in Topoi, Supplément 10, *Femmes, culture et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l'Antiquité*, Briquel-Chatonnet, Farès, Lion Michel (a cura di) (2009) 67 - 92.
 - (2009c) F. Kirbihler, "Artémis d'Éphèse", "Ephèse", M. Sartre in A. Sartre - P. Brun (a cura di) *Dictionnaire du Monde grec antique*, Paris (2009) 81 - 82; 205 - 207.
 - (2012) F. Kirbihler, *Le développement de la double citoyenneté à Éphèse à travers quelques cas d'époque impériale* Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine. Actes du colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009 in *Scripta Antiqua* 40 (2012).
 - (2014) F. Kirbihler, *Archäologische, epigraphische und numismatische Zeugnisse für den Kaiserkult im Artemision von Ephesos. Der Kult der Dea Roma und des Divus Iulius unter dem Triumvirat*, in *ÖJh* 83 (2014) 101 - 131.
- KNIBBE
- (1964-1965) D. Knibbe, *Jahreshefte* 47 (1964-1965) Beiblatt 37 - 44.
 - (1966-1967) D. Knibbe, *Neue Inschriften aus Ephesos I* in *Öh* 48 (1966-67) Beiblatt 1 - 22.
 - (1968 - 1971) D. Knibbe, *Neue Inschriften aus Ephesos II* in *JÖAI* 49 (1968 - 1971).
 - (1972 - 1975) D. Knibbe, *Neue Inschriften aus Ephesos IV* in *Öh* 50 (1972-75) Beiblatt 1 - 79.
 - (1972) D. Knibbe, *Ephesos*, in *RE Suppl.* 12 (1970), A. Historisch-epigraphischer Teil (1972) 248 - 297.
 - (1978) D. Knibbe, *Die "anderen" ephesischen Götter* in E. Schwertheim - S. Sahin - J. Wagner (a cura di) *Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens* 2 (1978) 489 - 503.

- (1995) D. Knibbe, *Via Sacra Ephesica: New Aspects of the Cult of Artemis Ephesia*, in Helmut Koester (a cura di) *Ephesos: Metropolis of Asia. An interdisciplinary Approach to its Archeology, religion and Culture* (1995) 141 - 155.
- (1998) D. Knibbe, *Ephesos, Geschichte einer bedeutenden antiken Stadt und Portrait einer modernen Großgrabung* Frankfurt am Main, Vienna.
- KNIBBE - (1989) D. Knibbe - H. Engelmann - B. Iplikçiolu, Bülent, *Neue*
ENGELMANN - *Inschriften aus Ephesos, XI*, in *JÖAI* 59 (1989), Beibl., 161 -
IPLIKÇIOLU 238.
- (1993) D. Knibbe - H. Engelmann - B. Iplikçiolu, *Honorific*
texts by associations, second century in *ÖJh* 62 (1993) 214 –
230 (SEG 43.773–774).
- KNIBBE - MERIÇ - (1979) D. Knibbe – R. Meriç – R. Merkelbach, *Der Grundbesitz*
MERKELBACH *der ephesischen Artemis im Kaystrostal*, in *ZPE* 33 (1979)
139–148.
- KNIBBE - (1978) D. Knibbe – R. Merkelbach, in *ZPE* 31, 1978, 80.
MERKELBACH
- KÖSTER (2004) H. Köster, *Metropolis of Asia: an interdisciplinary approach*
to its archaeology, religion, e culture. Harvard University Press for Harvard Theological Studies/Harvard Divinity School.
- KRAUS (1960) T. Kraus, *Hekate: Studie zu Wesen und Bild der Göttin*
in Kleinasien und Griechenland, Heidelberg.
- KRETSCHMER (1896) P. Kretschmer, *Einleitung in die Geschichte der griechischen*
Sprache, Göttingen.
- (1924) P. Kretschmer, *Ungriechische Elemente in der kleinasiatischen*
Gräzität, in *Winer Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes* 31 (1924) 1 - 4.
- KRUMEICH (2008) R. Krumeich, *Von Haus der Gottheit zum Museum?*
Zu Ausstattung und Funktion des Heraion von Olympia und des Athenatempels von Lindos, in *Antike Kunst*, 51 (2008)
73- 95.
- LABUFF (2016) J. LaBuff, *Polis Expansion e Elite Power in Hellenistic*
Karia.
- LADSTÄTTER (2002) S. Ladstätter, *Die Chronologie des Hanghauses 2*, in: F.
Krinzinger (a cura di) *Hanghaus 2 in Ephesos. Studien zu Bau-
forschung und Chronologie*, *Archäologische Forschungen* 7
(2002) 9 - 39.
- LADSTÄTTER - (2007) S. Ladstätter - A. Pülz, *Ephesus in the Late Roman and*
PÜLZ *Early Byzantine Period: Changes in its Urban Character from Third to the Seventh Century* in A. Poulter (a cura di) *The*

- Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond (2007) 391 - 434.
- LÄMMER (1967) M. Lämmer, Olympien und Hadrianeen im antiken Ephesos, Köln.
- LAFLI - BRU (2018) E. Laflı - H. Bru, Hair Dedication in Caria: An inscribed Blade from Stratonikeia in Greek, Roman and Byzantine Studies 58 (2018) 47 - 54.
- LAMINGER - PASCHER (1985) L Laminger - G. Pascher, Die kleinasiatischen Lallnamen, in Akten der 13. Österreichischen Linguistentagung. Graz, 25.-27. Oktober <81985) 130 - 150.
- LAUM (1913) B. Laum, Über griechische und römische Stiftungen, Leipzig.
- LAUMONIER (1937) A. Laumonier, Recherches sur la chronologie des prêtres de Panamara, in BCH (1937) 61.
- (1938a) A. Laumonier, Complement aux recherches sur la chronologie des prettres de Panamara, in BCH 62 (1938) 167 - 169.
- (1938b) A. Laumonier, Recherches sur la chronologie des pretres de Lagina, in BCH 62 (1938) 251 - 284.
- (1958) A. Laumonier, Les cultes indigenes en Carie, Paris.
- LEAKE (1824) W. M. Leake, Journal of a tour in Asia Minor, Oxford.
- LEFKOWITZ - FANT (1982) M. R. Lefkowitz - M. B. Fant, Women's Life in Grandece e Rome: A Source Book in Translation, Baltimore, John Hopkins University Press 60.
- LEHNER (2004) M. F. Lehner, Die Agonistik im Ephesos der römischen Kaiserzeit. Dissertation Univ. München.
- LENDON (1997) J. F. Lendon, Empire of Honour: The Art of Government in the Roman World, Oxford University Press.
- LETZNER (2000) W. Letzner, Lucius Cornelius Sulla. Versuch einer Biographie, Münster.
- (2010) W. Letzner, Ephesos. Eine antike Metropole in Kleinasien, Mainz am Rhein.
- LIDONNICI (1992) L. R. LiDonnici, The Images of Artemis Ephesia e Greco-Roman Worship: A Reconsideration The Harvard Theological Review 85, Harvard.
- LOMAS - CORNELL (2003) K. Lomas - T. Cornell, "Bread and Circuses" Euergesism and municipal patronage in Roman Italy, London - New York.
- LONGFELLOW (2011) B. Longfellow, Roman Imperialism e Civic Patronage. Form, Meaning e Ideology in Monumental Fountain Complexes, Cambridge University Press.
- MA (2003) J. Ma, Peer polity and interaction in the Hellenistic age, in Past and Present 180 (2003) 9 - 39.

- (2012) J. Ma, Travelling statues? Travelling bases? Ancient statues in Constantinople in *ZPE* 180 (2012) 243 - 249.
- (2013) J. Ma, Statues and Cities. Honorific Portraits and Civic Identity in the Hellenistic World. Oxford Studies in Ancient Culture and Representation, Oxford University Press.
- MACCANICO (1963) R. Maccanico, Ginnasi romani a Efeso, in *Archeologia Classica* 15 (1963) 32–60.
- MacMULLEN (1980) R. MacMullen, Women in Public in the Roman Empire, in *Historia* 29 (1980) 214.
- MACRO (1980) A. D. Macro, The cities of Asia Minor under the Roman imperium, Berlin.
- MAGIE (1950) D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ, volumi I - II Princeton University Press.
- MANTAS (1995) K. Mantas, Women and Athletics in the Roman east, in *Nikephoros* 8 (1995) 125 - 144.
- (1999) K. Mantas, Public and Private, in *POLIS Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica* 12 (1999) 181 - 228.
- MAREK (1993) C. Marek, Stadt, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia - Instanbuler Forschungen XXXIX, Tübingen.
- (2010) C. Marek, Geschichte Kleinasiens in der Antike, München.
- MARSHALL (1966) A. J. Marshall, Governors of the Move, in *Phoenix* 20 (1966) 231-246.
- (1968) A. J. Marshall, Friends of the Roman People in *AJPh* 89 (1968) 39 - 55.
- MARTIN (1996) D. Martin, Das Asyl in der Antike von seinen griechischen Ursprüngen bis zur christlichen Spätantike, in *Tyche* 11 (1996) 79–96.
- MASTROCINQUE (1999) A. Mastrocinque, Studi sulle guerre mitridatiche. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, Stuttgart.
- McCAULEY - (2002) R. N. McCauley - E.T. Lawson, Bringing ritual to
LAWSON mind. *Psychological foundations of cultural forms*, cambridge.
- MELLOR (1975) R. Mellor, Thea Rome, The Worship of the Goddess Roma, Tübingen.
- MERKELBACH (1968) R. Merkelbach, Zum Mirakel des Zeus Panamaros, in *ZPE* 2 (1968) 39 - 40.
- (1977a) R. Merkelbach, Ephesische Parerga: Die Familie des Aurelius Daphnus, in *ZPE* 24 (1977) 185 - 186.

- (1977b) R. Merkelbach, Ephesische Parerga: Eine weitere Frau als *theoros* bei den ephesischen Olympien, in ZPE 24 (1977) 178.
- (1977c) R. Merkelbach, Ephesische Parerga: Fragment eines Epigramm auf Damocharis, in ZPE 24 (1977) 185 - 186.
- (1978) R. Merkelbach, Ephesische Parerga in ZPE 28 (1978) 96 - 98.
- (1980) R. Merkelbach, Der Kult der Hestia im Prytaneion der griechischen Städte in ZPE 37 (1980) 90 - 91.
- MERT (2008) Mert I. H., Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia, Instanbuler Forschungen, Tübingen.
- MIGEOTTE (1998) L. Migeotte, Les ventes de grains publics dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique, in La mémoire perdue (1998) 229 - 246.
- MILTNER (1959) Miltner, XXIII. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos, in JÖAI 44 (1959) 315 - 380.
-
- MITCHELL (1982) S. Mitchell, Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor, II: The Ankara District. The Inscriptions of North Galatia, British Archaeological Reports, International Series 135, Oxford.
- (1987) S. Mitchell, Imperial Building in the Eastern Roman Provinces in Harvard Studies in Classical Philology 91 (1987) 333 - 365.
- (1993) S. Mitchell, Anatolia: Land, Men e Gods in Asia Minor vol. I - II, Oxford.
- MIKALSON (1998) J. D. Mikalson,, Religion in Hellenistic Athens, Berkeley.
- MILLAR (1993) F. Millar, The Greek City in the Roman Period, in Mogens Hansen (a cura di) The Ancient Greek City State, Copenhagen (1993) 232 - 260.
- MOMMSEN (1899) Mommsen, Senatsbeschluss über Pergamon, in MDAI(A) 24 (1899) 192-197.
- MURPHY - O'CONNOR (2003) J. Murphy-O'Connor, St. Paul's Corinth: Texts e Archaeology, Good News Studies 6.
- MUSS (2013) U. Muss, Sculptures from the Artemision in Ephesos in D. Katsonopoulou - A Stewart (a cura di) Paros III. Skopas of Paros and his World. Proceedings of the Third International Conference on the Archeology of Paros and the Cyclades (Paroikia, Paros 11 - 14 June 2010), 549 - 476.

- van NIJF (2011) O.M. van Nijf, Public space e the political culture of Roman Termessos, in *Political Culture in the Greek City after the Classical Age* (2011) 215 - 242.
- van NIJF - van DIJK (2020) O. M. van Nijf - S. van Dijk, Experiencing Roman power at Greek contests: Romaia in the Greek festival network in *Reconsidering Roman Power: Roman, Greek, Jewish and Christian perceptions and reactions* di K. Berthelot (ed.) Publications de l'École française de Rome. 91 - 111.
- NOLLÉ (1982) J. Nollé, Eine Inschrift ays Cibyra (IGR IV 914) in *ZPE* 48 (1982) 267 - 273.
- (1994) J. Nollé, Frauen wie Omphale, Überlegungen zu politischen Ämtern von Frauen im kaiserzeitlichen Kleinasien, in M. H. Dettenhofer (a cura di) *Reine Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken Welt* (1994) 229-259.
- OLIVER (1941) J.H. Oliver, *The Sacred Gerusia*, American School of Classical Studies in Athens.
- OPPERMANN (1924) H. Oppermann, Zeus Panamaros, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 19, Gießen.
- ORTAÇ (2013) M. Ortaç, Die hellenistischen und römischen Propyla in Kleinasien (Diss. 2001).
- ORTH (2015) W. Orth, Das griechische Gymnasion im römischen Urteil in P. scholz - D. Wiegandt (a cura di) *Das kaiserzeitliche Gymnasion* (2015) 11 - 24.
- OSTER (1990) R. E. Oster, Ephesus as a Religious Center under tge Principate I: Paganism before Constantine. *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II 18, 2. New York.
- PANELLA (1999) C. Panella, s.v. Porticus Liviae, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, IV (1999) 127 - 129.
- PARRISH - ABBASOGLU (2001) D. Parrish - H. Abbasoglu, Urbanism in Western Asia Minor : New studies on Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Pergamon, Perge, e Xanthos, *Journal of Roman Archaeology*, Portsmouth.
- PATON - HICKS (1891/1990) W. R. Paton – E.L. Hicks, *The Inscriptions of Cos*, 1891 ristampa: Hildesheim 1990.
- PETERSEN - von LUSCHAU (1884 - 1889) *Reisen I 155; Reisen im Südwestlichen Kleinasien. Band II, Reisen in Lykien Milyas und Kibyrtis*.
- PFEIFFER (2013) S. Pfeiffer, Das Opfer für das heil des Kaisers und die Frage nach der Praxis von Kaiserkult und Kaiserverherung in Kleinasien, in T. Schmeller - M. Ebner - R. Hoppe (a cura di) *Die Offenbarung des Johannes. Kommunikation im Konflikt* (2013) 9 - 31.
- PICARD (1922) C. Picard, *Ephèse et Claros. Recherches sur le sanctuaries et les cultes de l'Ionie du Nord*, Paris.

- PILLINGER (2000) R. Pillinger, Neue Entdeckungen in der sogenannten Paulusgrotte von Ephesos. *Mitteilungen zur Christ-lichen Archäologie* 6 (2000) 16 - 29.
- (2003) R. Pillinger, Das frühbyzantinische Ephesos. Ergebnisse der aktuellen Forschungsprojekte. Die sogenannte Paulusgrotte, in G. Heedemann (a cura di) *Neue Forschungen zur Religionsgeschichte Kleinasiens* (E. Schwertheim zum 60. Geburtstag) *Asia Minor Studien* 49 (2003) 158-163.
- PLATTNER (2017) G. Plattner, Die augusteische Globalisierung als "Katalysator" kleinasiatischer Architektur? Traditionen und Innovationen eines Epochenwandels in L. Cavalier, M. C. Ferriès, F. Delrieux (a cura di) *Auguste et l'Asie Mineure, Scripta Antiqua* 97 (2017) 291 - 308.
- POCOCKE (1792) D. R. Pococke, Beschreibung des Morgenlandes und einiger andern Länder III.
- PONT (2009) A.V. Pont, Orner la cité. Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l'Asie gréco-romaine, Bordeaux.
- POPKO (2008) M. Popko, Völker und Sprachen Altanatoliens, Warschau.
- POWELL (1998) B. B. Powell. *Classical Myth*, Upper Saddle River, NJ.
- PRENT (2005) M. Prent, Cretan Sanctuaries and Cults. Continuity and Change from late Minoan IIIC to the Archaic Period.
- PREUNER (1864) A. Preuner, Hestia-Vesta und in Roschers *Mythol. Lex.* II 2605-2653.
- PRICE (1984) S. R. Price, *Rituals e Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge.
- PÜLZ (2003) A. Pülz, Das frühbyzantinische Ephesos. Ergebnisse der aktuellen Forschungsprojekte. Sog. Lukasgrab in G. Heedemann (a cura di) *Neue Forschungen zur Religionsgeschichte Kleinasiens, Asia Minor Studien* 49 (2003) 149-157.
- QUATEMBER (2006) U. Quatember, Der sog. Straßenbrunnen des Tiberius Claudius Aristion. Zur Geschichte seiner Erfoschung, seiner Rekonstruktion und seiner Bauornamentik. Akten des 11. Österreichischen Archäologentages in Innsbruck 23. - 25. März 2006 in *IKARIUS Innsbrucker klassisch-archäologische Universitätsschriften* 3 (2006) 243 - 250.
- (2010) U. Quatember, The "Temple of Hadrian" on Curetes Street in Ephesus: new research into its building history in *Journal of Roman Archaeology* 23 (2010) 376 - 394.
- (2011) U. Quatember, Das Nymphaeum Traiani in Ephesos, *Forschungen in Ephesos* 11.2, Wien.
- (2013) U. Quatember, War der Hadrianstempel wirklich Hadrians Tempel? Aktuelle archäologische und bauhistorische

- Untersuchungen an der Kuretenstraße in Ephesos. In: Antike Welt Heft 2 (2013) 59 – 66.
- (2018) U. Quatember, Der sogenannte Hadrianstempel an der Kuretenstraße in Ephesos, Forschungen in Ephesos 11.3, Wien.
- QUASS (1982) F. Quass, Zur politischen Tätigkeit der munizipalen Aristokratie des griechischen Ostens in der Kaiserzeit in: *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 31 (1982) 188 - 213.
- (1984) F. Quass, Zum Einfluss der römischen Nobilität auf das Honoratiorenregime in den Städten des griechischen Ostens, in *Hermes* 112 (1984) 199 - 215.
- (1993) F. Quass, Die Honoratiorenschicht in den Städten der griechischen Osten.
- RADT (2005) S. Radt, *Strabons Geographika mit Übersetzung und Kommentar*, Göttingen.
- RAGGI (2010) A. Raggi, La scomparsa degli *οἱ κατ' ἀνδρᾶ* dall'assemblea provinciale d'Asia in *ZPE* 172 (2010) 148 - 150.
- RAEPSAET - CHARLIER (1987) M. T. Raepsaet Charlier, *Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial (Ie - IIe siècles)*, Louvain.
- (1992) M. T. Raepsaet Charlier, Le mariage indice et facteur de mobilité sociale aux deux premiers siècles de notre ère: l'exemple sénatorial in *Frézouls* (a cura di) *La mobilité sociale dans le monde romain*, Actes du colloque organisé à Strasbourg (novembre 1988) Strasbourg, (1992) 33 - 53.
- (2005) M. T. Raepsaet Charlier, Les activités publiques des femmes sénatoriales et équestres sous le Haut-Empire romain, in W. Eck - M. Heil (a cura di) *Senatores populi Romani. Realität und mediale Präsentation einer Führungsschicht* (2005) 169 - 212.
- RAMSAY (1941) W. M. Ramsay, *Social Basis of Roman Power in Asia Minor*, Aberdeen.
- RATHMAYR (2006) E. Rathmayr, Götter-und Kiaserkult im privaten Wohnbereich anhand von Skulpturen aus dem Hanghaus 2 in Ephesos, in *Römische Historische Mitteilungen* 48 (2006) 103 - 133.
- (2009) E. Rathmayr,
- von REDEN (2015) S. von Reden, *Antike Wirtschaft*, Enzyklopädie der griechisch-römischen Antike.
- RIEMANN (1877) O. Riemann, *Inscriptions grecques provenant du recueil de Cyriaque d'Ancône. I. Manuscript 996 de la bibliothèque Riccardienne à Florence* in *BCH* 1 (1877) 286 - 294.

- RIGSBY (1996) K. J. Rigsby, *Asyilia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, hellenistic Culture and Society, University of California Press.
- RIZAKIS (2015) A. Rizakis, The Greek ruling class under the Empire: a privileged mediator between Rome and the cities in *Journal of Ancient History* 16 (2015) 143 - 160.
- ROBERT (1935) L. Robert, 'Inscriptions de Chios' in *BCH* 59 (1935) 133 - 134.
- (1937) L. Robert, *Études anatoliennes. Recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie mineure*, Paris.
- (1954) L. Robert - L. Robert, *La Carie, II. Le Plateau de Tabai et ses environs*, Paris.
- (1967) L. Robert, Sur des inscriptions d'Ephèse. VI. Lettres impériales à Ephèse in *RPh* (1967) 44 - 64.
- (1969) L. Robert, «Les Inscriptions» in Jean des Gagniers, *Laodicée du Lykos. Le nymphée*. Québec, Paris (1969) 247 - 389.
- (1974) L. Robert, "Les femmes théores à Ephèse" in *CRAI* 118-1, 176 - 181.
- ROHDE (2012) D. Rohde, *Zwischen Individuum und Stadtgemeinde: die Integration von Collegia in Hafenstädten, (=Studien zur Alten geschichte 15)* Mainz.
- ROGERS (1991) G. M. Rogers, *The Sacred Identity of Ephesos: The Foundation Myths of a Roman City*, London.
- (1992) G. M. Rogers, The Constructions of Women at Ephesos, in *ZPE* 90 (1992) 215 - 223.
- (2012) G. M. Rogers, *Mysteries of Artemis of Ephesos: Cult, Polis, e Change in the Graeco-Roman World*. Yale University Press.
- ROSSNER (1974) M. Rossner, *Asiarchen und Archiereis Asias*, in *StudClas* 16 (1974) 101 - 142.
- ROUSSEL (1931) P. Roussel, *Le Miracle de Zeus Panamaros* in *BCH* 55 (1931) 70 - 116.
- ŞAHIN (1973) M. Ç. Şahin, Two New Inscriptions from Lagina (Koranza) in *Anadolu/Anatolia* 17 (1973) 187-95.
- (1976) M. Ç. Şahin, The Political e Religious Structure in the Territory of Stratonikeia in Caria.
- (1982) M. Ç. Şahin, Die Inschriften von Stratonikeia, *IK* II, 1 - 4.
- (1996) M. Ç. Şahin, *Perge Kentinin Kurucuları ve Plancia Magna* in *Adalya*, 1 (1996) 45-52.
- (1997) M. Ç. Şahin, New Inscriptions from Lagina, in *EA* (1997) 83 - 105 (=BE 1999, 488).

- (2008) M. Ç. Şahin, Two Lists of Priests from Koraia, a phyle from Stratonicea aus *Epigraphica Anatolica* 41.
- SALLER (1982) R. P. Saller, *Personal Patronage under the Early Empire*, Cambridge.
- SCIPIONI (1974) L. Scipioni, *Nestorio e il concilio di Efeso: storia, dogma, critica*, (*Studia Patristica Mediolanensia*) Vita e pensiero, Milano.
- SFAMENI GA- (2005) G. Sfameni Gasparro, *Letterate e Filosofo, profetesse e maghe: spazi della comunicazione al femminile nel mondo greco-romano in Il Femmine tra Oriente e Occidente: religioni, Letteratura, Storia, Cultura a cura di Angela Ales Bello, Anna Maria Pezzella* (2005) 13 - 70.
- SPARRO
- SCHERRER (1995) P. Scherrer, *Ephesos. Der neue Führer. 100 Jahre Österreichischen Ausgrabungen. 1895 - 1995* (1995) Wien.
- (1995) P. Scherrer, *The City of Ephesos. From the Roman Period to Late Antiquity in H. Köster (a cura di) Ephesos, metropolis of Asia. An interdisciplinary Approach to its Archeology, Religion and Culture, Valley Forge* (1995) 1 - 25.
- (1997) P. Scherrer, *Anmerkungen zum städtischen und provinziellen Kaiserkult: Paradigma Ephesos - Entwicklungslinien von Augustus bis Hadrian in H Thür (a cura di) "...und verschönerte die Stadt"* (1997) 93 - 112.
- (2000) P. Scherrer, *Ephesos. Der neue Führer - Ephesus: the new guide, Istanbul*.
- SCHERRER - (2006) P. Scherrer - E. Trinkl, *Die Tetragonos Agora n Ephesos. Grabungsergebnisse von archaischer bis in byzantinische Zeit - ein Überblick in FiE 13.2* (2006).
- TRINKL
- SCHMITZ (1997) T. Schmitz, *Bildung und Macht, zur sozialen und politischen Funktion der zweiten Sophistik in der griechischen Welt der Kaiserzeit*.
- SCHOBBER (1933) A. Schober, *Der Fries des Hekateions von Lagina, Istanbulischer Forschungen II*, Wien.
- SCHOLZ (2008) P. Scholz, *Die "Macht" der Wenigen, in H. Beck (a cura di) Die Macht der Wenigen. Aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation und "edler" Lebensstil in Antike und Früher Neuzeit* (2008) 70 - 99.
- (2015) P. Scholz, *Städtische Honorationenherrschaft und Gymnasiarchie in der Kaiserzeit, in P. Scholz - D. Wiegandt (a cura di) Das kaiserzeitliche Gymnasium* (2015) 79 - 96.
- SCHOLZ (1992) B. I. Scholz, *Untersuchungen zur Tracht der römischen Matrona*, Wien.
- SCHORNDORFER (1999) S. schorndorfer, *Öffentliche Bauten hadrianischer Zeit in Kleinasien, Münster*.

- SCHULER (2010) C. Schuler, Sympolitien in Lykien und Karien, in R. van Bremen - J.-M. Carbon (a cura di) *Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia - Oxford, 29 June - 2 July 2006* (2010) 393 - 413.
- SCHULTE (1994) C. Schulte, *Die Grammateis von Ephesos: Schreiberamt und Sozialstruktur in einer Provinzhauptstadt des römischen Kaiserreiches*, Stuttgart.
- SCHWINDT (2002) R. Schwindt, *Das Weltbild des Epheserbriefes: eine religionsgeschichtlich-exegetische Studie*, Tübingen.
- SEGRE (1993) M. Segre, *iscrizioni di Cos*, vol. I - II, Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente VI, Roma.
- SHERK (1984) R. K. Sherk, *Rome and the Greek East to the Death of Augustus*, Cambridge.
- SINN (1993) U. Sinn, *Greek Sanctuaries as Places of Refuge in N. Marinatos - R. Hägg (a cura di) Sanctuaries* (1993) 88 - 109.
- SITTIG (1912) E. Sittig, *De Graecorum nominibus theophoris* (Diss. Universität Halle).
- SMITH (2006) R. R. R. Smith, *Roman Portraits Statuary from Aphrodisias*. Cambridge University Press.
- SPORN (2002) K. Sporn, *Heiligtümer und Kulte Kretas in klassischer und hellenistischer Zeit, Studien zu antiken Heiligtümern 3*, Heidelberg.
- SPAWFORTH (1996) A.J.S. Spawforth, *Roman Corinth: The Formation of a Colonial Elite*, in A.D. Rizakis (a cura di) *Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political Aspects, Proceedings of the International Colloquium on Roman Onomastics, Athens 7. - 9. September 1993, MELETHMATA 21* (1996) 167 - 182.
- SPIELVOGEL (1993) J. Spielvogel, *Amicitia und Res Publica: Ciceros Maxime während der Innenpolitischen Auseinandersetzungen der Jahre 59 - 50 v. Chr.*, Stuttgart.
- STANDHARTINGER (2012) A. Standhartinger, "And all ate and were filled" (Mark 6,42): *The Feeding Narratives in the Context of Hellenistic-Roman Banquet Culture* in N. MacDonald - L. Sutter Rehmann - K. Ehrensperger (a cura di) *Decisive Meals. Dining Politics in Biblical Literature*, London - New York.
- STAVRIANOPOULOU (2006) E. Stavrianopoulou, "Gruppenbild mit Dame". *Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart.
- STENGEL (1920) P. Stengel, *Die griechische Kultusaltertümer*, München.

- STEPHAN (2002) E. Stephan, Honoratioren, Griechen, Polisbürger. Kollektive Identitäten innerhalb der Oberschicht des kaiserzeitlichen Kleinasien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2002 (=Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 143).
- STESKAL (2001) M. Steskal, Zu den Stiftungen des M. Claudius P. Vedius Antoninus Phaedrus Sabinianus und ihrem Echo in Ephesos, Tyche Beiträge zur Alte Geschichte Papyrologie und Epigraphik, in Dobesch, Harrauer, Siewert, Weber (a cura di) (2001) 177 - 188.
- (2010) M. Steskal, Das Pryatenum in Ephesos. Archäologie und Baubefund, FiE 9.4, Wien.
- STROCKA (1988) V. M. Strocka, Wechselwirkungen der städtischen und kleinasiatischen Architektur unter Trajan und Hadrian. InstMitt 38.
- STRUBBE (1987) J. H. M. Strubbe, "The Sithonia in the cities of Asia Minor under the Principate (I)", in EA 10 (1987) 45 - 82.
- (1989) J. H. M. Strubbe, "The Sotinia in the cities of Asia Minor under the Principate (II)", in EA 13 (1989) 99 - 122.
- (2005) J. H. M. Strubbe, Young Magistrates in the Greek East, Mnemosyne 58,1 (2005) 88 - 111.
- SÜSS (2015) J. Süß, Kaiserkult und Stadt. Kultstätten für römische Kaiser in Asia und Galatia (Diss. Univ. München 1999).
- SYME (1961) R. Syme, Who was Vedius Pollio?, in Journal of Roman Studies, 51 (1961) 23 - 30.
- THIESSEN (1995) W. Thiessen, Christen in ephesus. Die historische und theologische Situation in vorpaulinischer und paulinischer Zeit und zur Zeit der Apostolgeschichte und Pastoralbriefe, Tübingen.
- THOMAS (2004) C.M. Thomas, At Home in the City of Artemis in H. Koester (a cura di) Ephesos: Metropolis of Asia in Harvard Theological Studies 41 (2004).
- THONEMANN (2011) P. Thonemann, The Maeander Valley. A Historical geography from Antiquity to Byzantium (Greek Culture in the Roman World), Cambridge University Press.
- THÜR (1995) H. Thür, The Processional Way in Ephesos as a Place of Cult Burial, in Ephesos Metropolis of Asia. An Interdisciplinary Approach to its Archeologicaly, Religion e Culture, Valley Forge.
- (2007) H. Thür, Wie römisch ist der sog. Staatsmarkt in Ephesos?, in Meyer (2007) 70 - 99.
- van TILBORG (1996) S. van Tilborg, Reading John in Ephesus, Leiden.

- TRACY (1990) S. V. Tracy, *Attic Letter - Cutters of 229 to 86 BC.*, Berkeley University of California Press, 60.
- TREBILCO (2004) P. R. Trebilco, *The Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius*, *Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament* 166, Tübingen.
- TRIMBLE (2011) J. Trimble, *Woman and Visual Replication in Roman Imperial Art and Culture*, Cambridge University Press.
- TURNER (1983) J. A. Turner, *Hierai: The Acquisition of Feminine Priesthoods*, University of Santa Barbara Press.
- VALENTINI (2011) A. Valentini, *Novam in femina virtutem novo genere honoris: le statue femminili a Roma nelle strategie propagandistiche di Augusto*, in C. Antonetti - G. Masaro - A. Pistellato - L. Toniolo (a cura di) *Comunicazione e linguaggi* (2011) 197 - 238.
- VALVO (2001) A. Valvo, *Formula amicorum, com mercium amicitiae*, in M. G. Angeli Bertinelli - L. Piccirilli (a cura di) *Serta Antiqua et Mediaevalia IV. Linguaggio e terminologia diplomatica dall'antico Oriente all'impero bizantino. Atti del Convegno Nazionale, Genova 19 novembre 1998, Roma 2*.
- VARINLIOUGLU (1988) E. Varinlioğlu, *Inschriften von Stratoniekia in Karien*, in *EA* 12 (1988) 79 - 128.
- (1993) E. Varinlioğlu, *Nouvelles iscriptions de Stratonicein* in *REA* 95 (1993) 533 - 536.
- (1995) E. Varinlioğlu, *An inscription from Panamara*, in *EA* 24 (1995) 91 - 92.
- VARINLIOUGLU - (1981) E. Varinlioğlu - E. Varinlioğlu, *Inscriptions from Stratoniceia in Caria* in *ZPE* 41 (1981) 189 - 193.
- VARINLIOUGLU - (1994) E. Varinlioğlu, *La fortification hellénistique de Stratonicee, archéologie et épigraphie*. In: *Revue des Études Anciennes*. Tome 96, 1994, n°1-2. in *Fortifications et défense du territoire en Asie Mineure occidentale et méridionale. Table ronde CNRS, Istanbul 20-27 Mai 1993*. 189 - 191.
- VENENCIE - (1959) J. Venencie, S. Charitonidis S., D. Pallas, *I. Incriptions trouvées à Solômos, près de Corinthe*, in *BCH* 83,2 (1959) 496 - 508.
- CHARITONIDIS -
- PALLAS
- VEYNE (1976) P. Veyne, *Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*. Paris. nella traduzione tedesca: traduzione tedesca del (1994) P. Veyne, *Brot und Spiele. gesellschaftliche Macht und politische Herrschaft in der Antike*, München 1994.
- VEYNE
- VETTERS (1986) H. Vettters, *Ephesos. Vorläufiger Grabungsbericht 1986/1987*, in *AnzWien* 125, 1988, 85-98

- VON DER HOFF (2009) R. Von der Hoff, Hellenistische Gymnasia: Raumgestaltung und Raumfunktion, in R. Matthaei - M. Zimmermann (a cura di) *Stadtbilder im Hellenismus* (2009) 245 - 276.
- WALDNER (2009) A. Waldner, Keramische Evidenzen zur Baugeschichte des unteren Embolos (Diss. Univ. Vienna).
- WEISS (2002) P. Weiss, Asiarchen sind Archiereis Asias. Eine Antwort auf S. J. Friesen. in N. Erhardt - L.M. Günther (a cura di) *Widerstand – Anpassung – Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom. Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden (2002) 241 - 254.
- WEST (1982) M. L. West, *Iambi et Elegi Graeci II* 48 Nr. 2, Oxford.
- von WILAMOWITZ - MÖLLENDORFF (1931) Wilamowitz - Möllendorff, *Der Glaube der Hellenen*, Berlin- Weidmannsche Buchhandlung, 1931-1932.
- WILLIAMSON (2009) C. G. Williamson, Panamara. The (mis)fortunes of a Karian sanctuary, in Groniek - *Historische Tijdschrijft Groningen Research Institute f.t Study of Culture* 42 (2009) 211 - 218.
- (2012) C. G. Williamson, Sanctuaries as turning points in territorial formation. Lagina, Panamara and the development of Stratonikeia, in F. Prison (a cura di) *Manifestationen von macht und Hierarchien in Stadtraum und Landschaft. Wissenschaftliches Netzwerk der Abteilung Istanbul im Rahmen des Forschungsclusters 3 <<Politische Räume>>* DAI Istanbul (2012) 113 - 150.
- (2013a) C. G. Williamson, Civic Producers at Stratonikeia. The Priesthoods of Hekate at Lagina e Zeus at Panamara in M. Horster - A. Klöckner (a cura di) *Cities e Priests. Cult Personnel, Asia Minor e the Aegean Isles from the Hellenistic to the Imperial period. Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten* (2013) 207 - 245.
- (2013b) C. G. Williamson, Karian, Greek or Roman? Identities of Stratonikeia at the sanctuary of Hekate at Lagina in *Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie* 50 (2013) 1 - 6.
- WILSON JONES (1991) M. Wilson Jones, Designing the Roman Corinthian capital in *Papers of the British School at Rome* 59 (1991) 89 - 150.
- WINTER (2003) B. W. Winter, Roman Wives, Roman Widows: The Appearance of New Women e the Pauline Communities Michigan.
- WINTER (1996) E. Winter, Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien, in *Asia Minor Studien* 20 (1966).

- WITULSKI (2007) T. Witulski, *Kaiserkult in Kleinasien. Die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia. Von Augustus bis Antoninus Pius*, Göttingen und Fribourg.
- WÖRRLE (1973) M. Wörrle, *Zur Datierung des Hadrianstempels an der Kuretenstraße in Ephesos*, in *Archäologischer Anzeiger* (1973) 470 – 477.
- (1995) M. Wörrle, *Vom tugendsamen Jüngling zum gestreßten Euergeten. Überlegungen zum Bürgerbild hellenistischer Ehrendekrete* in M. Wörrle - P. Zanker (a cura di): *Stadt- und Bürgerbild im Hellenismus* (1995) 241 – 250.
- WOOD (1877) T. Wood, *Discoveries at Ephesus: Including the site e remains of the great temple of Diana*.
- (1890) T. Wood, *Modern discoveries on the site of ancient Ephesus, By-paths of Bible knowledge*, Religious Tract Society.
- ZABOCKA (1988) M. Zablocka, *Il iustrium liberorum nel diritto romano*, in *BIDR* 91 (1988) 361 - 390.
- ZABRANA (2011) L. Zabrana, *Vorbericht zur sogenannten Tribüne im Artemision von Ephesos – ein neues Odeion im Heiligtum der Artemis* in *ÖJh* 80 (2011) 341 - 364.
- ZGUSTA (1964) L. Zgusta, *Kleinasiatische Personennamen*. Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften.
- ZIMMERMANN (2011) M. Zimmermann, *Pergamon. Geschichte, Kultur, Archäologie*.
- ZUIDERHOEK (2009) A. Zuiderhoek, *The politics of Munificence in the Roman Empire: Citizens, Elites e Benefactors in Asia Minor*. Cambridge University Press.
- (2011) A. Zuiderhoek, "Oligarchs and benefactors. Elite demography and euergetism in the Greek east of the Roman Empire" in O. M. van Nijf - R. Alston (a cura di) *Political culture in the Greek city after the Classical age*, Groningen-Royal Holloway Studies on the Greek City after the Classical Age 2 (2011) 185 - 196.
- (2015) A. Zuiderhoek, *Ownership and Exploitation of Land and Natural Resources in the Roman World*, Oxford Studies in the Roman Economy.

INDICE DIE NOMI

Sacerdotesse, cariche pubbliche, divinità e feste.

- Aelia; 53; 87
 Ada; 53; 77; 78; 79; 80; 81; 114
 Ada Panamaris; 77; 79
 Aelia Glykinna; 53; 96; 97; 98
 Aelia Procla; 138; 150; 167; 220
 Amphilla; 138
 Antonia Iuliane; 169; 182; 183; 184; 231
 Apollo; 22; 38; 47; 71; 74; 75; 133; 154;
 156; 160; 215; 217
 Apphia Ada; 77; 78; 79; 80
 Apphia Hierokleia; 54; 83; 84
 Apphias Tryphaina Drakontis; 53; 125
archiereia; 7; 23; 25; 55; 56; 57; 63; 82; 87;
 90; 96; 113; 138; 142; 143; 163; 166;
 171; 174; 175; 176; 184; 186; 187; 191;
 194; 195; 204; 206; 207; 211; 212; 213;
 216; 217; 225; 226; 231; 236; 238; 239;
 243 ἀρχιέρεια; 52; 53; 54; 142
archiereus; 22; 23; 78; 80; 81; 88; 90; 112;
 113; 137; 138; 139; 142; 166; 171; 174;
 175; 176; 191; 216; 238 ἀρχιερεὺς; 141
 Artemide Efesia; 132; 146; 148; 149; 151;
 166; 173; 174; 175; 176; 199; 205; 206;
 245
asiarchia; 22; 23
 Aufidia Quintilia; 170; 195; 196; 231
 Aufidia Quintilla; 138; 195; 197
 Aurelia Apphia Hieroklea; 83
 Baebia; 54; 65
 banchetti; 15; 18; 41; 43; 49; 71; 72; 77; 93;
 97; 102; 108; 129; 141; 151
 benefattrice; 25; 26; 52; 54; 67; 96; 98; 112;
 127; 230; 235
 Caninia Gorgonilla; 178; 241
 Carminia Ammia; 25
città neocora; 23; 132; 139; 141; 146; 181;
 197; 200; 206
 Cl(audia); 54; 97; 99
 Claudia; 23; 25; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58;
 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 87; 94; 95;
 98; 99; 101; 105; 113; 114; 119; 120;
 121; 124; 138; 150; 164; 166; 167; 168;
 171; 172; 173; 177; 178; 179; 180; 191;
 193; 194; 195; 206; 209; 213; 221; 222;
 225; 226; 231; 232; 238; 239; 240; 241;
 249; 251; 261; 263
 Claudia Tryphaena; 138
 Claudia Ammion; 138; 166; 225
 Claudia Anassa; 25; 249
 Claudia Caninia Severa; 150; 177; 178;
 179; 180; 213; 221; 226; 231; 232; 240;
 241
 Claudia Crateia Veriane; 150; 193; 194;
 195; 238
 Claudia Drakontis; 232; 241; 261; 290; 294
 Claudia Leontis; 52; 56; 61; 62; 63; 64; 67;
 70; 87; 94; 114; 119
 Claudia Macrina; 64; 65; 114; 119
 Claudia Mamalon; 2; 3; 23; 53; 54; 55; 56;
 57; 58; 62; 64; 67; 70; 94; 105; 114; 121;
 124; 241
 Claudia Metrodora; 25; 263
 Claudia Sosipatra; 241
 Claudia Tertulla; 138; 166
 Comirie; 41; 42; 52; 53; 57; 58; 62; 63; 67;
 68; 69; 70; 84
cosmeteira; 149; 150; 166; 177; 179; 187;
 188; 189; 190; 193; 194; 195; 201; 202;
 203; 211; 220; 231; 238; 239; 243; 293
cosmeteirai; 149; 193; 220
 culto del fuoco; 157
 Cureti; 2; 3; 151; 153; 154; 160; 161; 165;
 168; 171; 178; 180; 194; 198; 207; 211;
 212; 215; 218; 224; 228; 229
 dea Roma; 141
Demetra; 25; 152; 154; 160; 215; 217
demiourgos; 25; 26
demotikon; 33; 48; 50; 118
 Desidiene Cincia; 184; 186; 227; 287
donazione dei capelli; 42
 evergete; 52; 53; 54; 57; 59; 67; 78; 83; 87;
 91; 107; 124; 136; 162; 169; 172; 177;
 184; 186; 197; 205; 235; 236
 Favonia Flaccilla; 160; 215; 216; 217; 221
 Feste; 38; 41; 150

Fl(avia); 53
 Flavia; 51; 52; 53; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74;
 75; 77; 84; 86; 87; 94; 95; 96; 98; 99;
 105; 107; 113; 114; 115; 120; 123; 124;
 137; 138; 143; 149; 150; 165; 170; 171;
 176; 181; 183; 191; 193; 195; 203; 204;
 205; 206; 208; 222; 224; 225; 231; 233;
 234; 235; 237; 238; 242
 Flavia Ammion Aristio; 138; 143; 176; 231
 Flavia Leontis; 51; 70; 71; 72; 74; 75; 77;
 84; 86; 87; 94; 95; 96; 98; 99; 114; 120;
 123
 Flavia Mamalon; 53; 67; 68; 69; 70; 84; 87;
 120; 124
 Flavia Papiana; 138; 165; 203; 204; 205;
 206; 222; 224; 231; 233; 234; 235; 237;
 242
 Flavia Polla; 150; 170; 191; 195; 238
 ginnasiarco; 53; 54; 164; 180; 182; 193;
 195; 199; 253 γυμνασιάρχια; 21
 gymnasiarchos; 68; 165; 221; 238
 gymnasiarchos di tutti i ginnasi; 165
 Hekate; 11; 31; 34; 36; 37; 38; 39; 46; 52;
 53; 54; 59; 60; 61; 67; 70; 71; 72; 75; 78;
 80; 81; 82; 84; 87; 90; 91; 92; 93; 96; 97;
 98; 100; 101; 103; 106; 108; 117; 120;
 126; 129; 146; 154; 245; 252; 266; 279;
 285; 286; 288
 Hera; 39; 41; 46; 52; 63; 64; 67; 71; 94; 95;
 117; 129; 151; 171; 245
 Heree; 41; 42; 52; 53; 55; 57; 62; 63; 67; 68;
 69; 70; 71; 74; 84; 88; 90; 94; 98
 Hestia; 2; 132; 153; 154; 156; 157; 160;
 169; 172; 181; 211; 215; 216; 217; 219;
 242; 245; 269; 271
 Hiera Kome; 33; 34; 61; 66; 67; 69; 77; 79;
 80; 85; 87; 91
 hiereia; 52; 53; 54; 115; 118; 125; 149; 150;
 220; 234
 Hordeonia Pulchra; 150; 171; 201; 202;
 203
 Iulia Atticilla; 138; 169; 184; 185; 186; 187;
 227; 231; 287
 Iulia Damiane Polla; 150; 170; 194; 195;
 238
 Iulia Lydia Laterane; 169; 173; 174; 175;
 176; 222; 223; 225; 226; 243
 Iulia Pantima; 150; 187; 188; 190; 231
 Iulia Pantima Potentilla; 187; 188; 189;
 190; 231
 Iulia Pisonis; 211; 212; 213
 Iulia Polla; 3; 150; 170; 190; 191; 192; 195;
 198; 220; 231; 232; 237; 238; 239
 Iulia Tyche; 190; 237; 238
 Junia Theodora; 24; 258
 kleidophoros; 38; 39; 48; 52; 53; 70; 72; 77;
 78; 87; 88; 90; 91; 101; 117; 119; 129
 koinon; 15; 33; 34; 44; 45; 103; 112; 122;
 129; 141; 142; 155; 245; 255
 Koliorga; 33; 47; 72; 83; 84; 85; 87; 90; 93
 Koraiia; 33; 66; 67; 274
 Koranza; 33; 36; 37; 103; 274
 Lagina; 11; 31; 34; 36; 38; 47; 48; 51; 60;
 72; 75; 90; 91; 93; 96; 101; 103; 104;
 105; 106; 107; 108; 118; 119; 120; 126;
 129; 245; 250; 252; 254; 255; 260; 262;
 267; 274; 275; 279
 Larcia Theogenis Iuliane; 168
 Lega di Panamara; 44
 Lobolda; 33; 35; 59; 61
 Melitine Hermione; 149
 Menandra; 150
 Menodora; 18; 25
 Mindia Potentilla; 150; 194; 195; 238; 239
 Mindia Stratonike; 138
 neocoria; 2; 24; 139; 141
 Panamara; 11; 32; 33; 35; 36; 39; 40; 41;
 42; 44; 46; 48; 50; 51; 55; 56; 57; 62; 63;
 65; 66; 68; 71; 72; 78; 79; 80; 81; 83; 85;
 86; 89; 92; 95; 98; 99; 103; 104; 106;
 107; 108; 110; 114; 118; 119; 120; 121;
 122; 129; 245; 256; 260; 266; 278; 279
 Pia Paula Aratiane; 214; 231
 Plancia Magna; 18; 26; 112; 251; 252; 274
 Pomponia Faustina; 150
 pritana; 160; 165; 167; 168; 171; 172; 173;
 174; 176; 177; 179; 180; 182; 190; 193;
 194; 195; 206; 207; 211; 212; 215; 216;
 217; 219; 231; 234; 238; πρυτανία; 21
 processione; 38; 39; 42; 43; 49; 69; 96; 102;
 139; 149; 152
 Prytaneion; 2; 3; 153; 154; 156; 157; 159;
 160; 161; 165; 171; 172; 181; 182; 207;

211; 212; 215; 219; 224; 227; 228; 229;
 269
sacerdotessa; 7; 25; 26; 34; 35; 40; 41; 42; 48;
 53; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 65; 67;
 69; 70; 71; 72; 74; 78; 80; 82; 84; 85; 87;
 88; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 98; 99; 100;
 105; 106; 108; 112; 120; 127; 129; 137;
 148; 149; 159; 166; 171; 172; 173; 176;
 177; 179; 180; 182; 183; 184; 186; 187;
 188; 189; 190; 193; 194; 195; 197; 200;
 201; 202; 206; 207; 208; 209; 211; 212;
 213; 214; 215; 225; 231; 235; 238
Scaptia Firmilla; 138; 166
Senatus consultum de Stratonicensibus; 1; 31
stephanephoros; 7; 22; 25; 52; 55; 70; 72; 74;
 75; 92; 127; 176; 231; 246; 293;
 στεφανηφορία; 21
Stratoneike; 138
Sul(picia) Trophima; 54; 100; 101
summa honoraria; 105; 148; 201; 221
Tacito; 36; 40; 151
Tatarion; 52; 59; 60; 61; 105; 107; 119;
 121; 124; 125
Tatarion Polynike Apphia; 59; 119; 124;
 125
Tatias Aphias; 53
 Tempio di Hekate; 31
 Tempio di Zeus e Hera; 32
thygathēr poleos; 64; 226
Ulp(ia) Apphias; 53
Ulpia; 25; 53; 65; 66; 67; 84; 86; 87; 91; 92;
 93; 115; 120; 126; 127; 148; 150; 168;
 170; 190; 194; 195; 208; 211; 225; 238
Ulpia Baebia; 65; 66; 120
Ulpia Democrateia; 150; 195; 238
Valeria Lepida; 235; 237
Vedia Iusta; 150; 208; 209; 211
Vedia Marcia; 138; 206; 207; 235
Vedia Papiana; 168; 222; 235
Vedia Phaedrina; 222; 223; 235; 236
Vedia Secunda; 234
Zeus Ardzeus; 47
Zeus ed Hera; 36; 39; 41; 44; 52; 55; 64; 65;
 66; 68; 79; 81; 83; 85; 86; 89; 98; 106;
 107; 245
Zeus Kannokos; 47
Zeus Narasos; 47

IMMAGINI

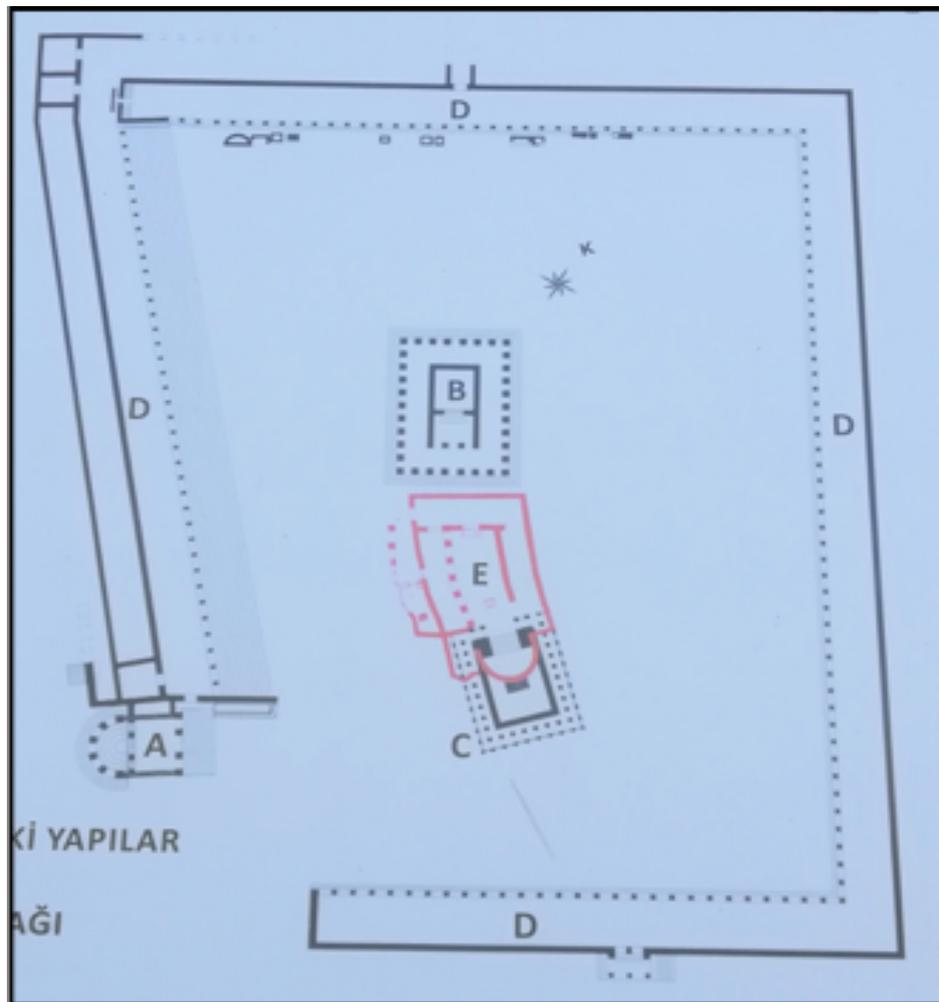

IMMAGINE 1 STRATONIKEIA, RICOSTRUZIONE DELLA PIANTA DEL SANTUARIO DI HEKATE A LAGINA SETTEMBRE 2018

- A. Entrata principale
- B. Tempio dedicato alla dea Hekate
- C. Sacrario della divinità
- D. Imponenti mura del santuario. A sx. si evidenzia la presenza di gradinate che interessano tutto il lato sx. delle mura e servivano da seggi.
- E. Chiesa di periodo bizantino

IMMAGINE 2 STRATONIKEIA, ROVINE DEL SANTUARIO DI HEKATE A LAGINA.
SETTEMBRE 2018

A sx. la colonna parte della stoà lungo le mura interne; a dx. si evidenzia la presenza delle scalinate lungo le mura interne.

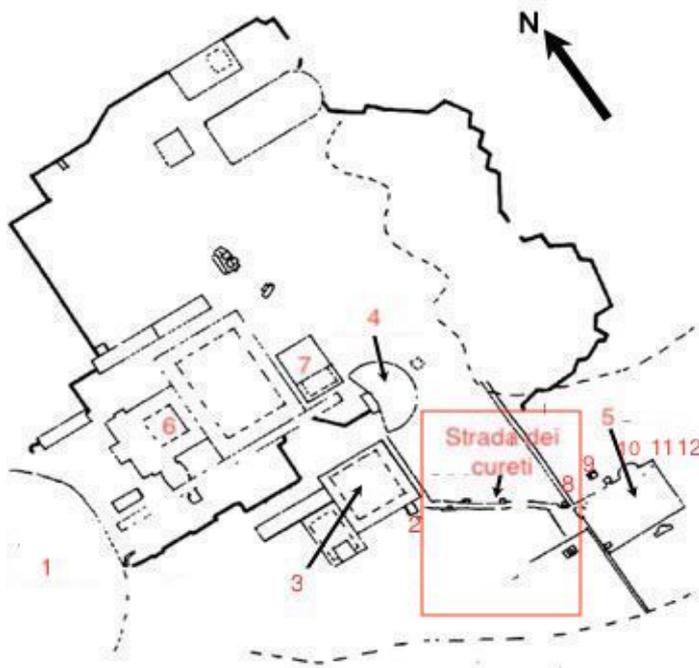

IMMAGINE 3 EFESO, CITTÀ ANTICA - DETTAGLIO DELLA STRADA DEI CURETI TRA LE DUE AGORÀ

1. Porto	7. Ginnasio del teatro
2. Biblioteca di Celso	8. Prytaneion
3. Agorà commerciale/agorà inferiore	9. Peristilio con monumenti
4. Teatro	10. Bouleterion
5. Agorà civile/agorà superiore	11. Basilike Stoà
6. Ginnasio del porto	12. Ginnasio superiore

IMMAGINE 4 EFESO, STRADA DEI CURETI. SETTEMBRE 2018

Particolare della base di statua su cui è presente l'epigrafe in onore di Desidiene Cincia posta da Iulia Atticilla, da ammirare *in loco*.

IMMAGINE 5 EFESO, PRYTANEION, COLONNE CON ISCRIZIONI DELLE PRITANE

Resti delle colonne che adornavano la sala antistante l'edificio ("Vorhalle") su cui erano incise le iscrizioni che ricordano le opere delle pritane.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Wenn wir über Frauen als Priesterinnen und Amtsträgerinnen in Ephesos und in Stratonikeia sprechen, erzählen wir die Geschichte einer kleinen Minderheit wohlhabender Frauen, die aus den höchsten Rängen der Gesellschaft stammten. Sie alle gehörten zu den angesehensten Familien des Imperiums und waren insbesondere im kultisch-religiösen Bereichen beschäftigt. Ihre Religion verschaffte ihnen Zugang zu strategisch bedeutsamen Stellen. Denn in beiden Städten wurde das Priestertum der polyadischen Gottheiten als Identifizierung und Grundlage des bürgerlichen und sozialen Zusammenhalts angesehen.

Neben dem Priesteramt der traditionellen Kulte gab es ab dem I. Jahrhundert nach Christus auch andere Ämter, die immer häufiger von reichen und prominenten Frauen besetzt wurden. So bekleideten sie oft Ämter als Gymnasiarchinnen und Archierinnen, *stephanephoros* und Prytaninnen, einige Frauen wurden in Ephesos sogar als *theoros* bezeichnet (z. B. Claudia Caninia Severa). Allerdings mussten sich diese Frauen diese Ämter auch leisten können.

Das Phänomen der amtierenden Frauen ist sicherlich durch die neue politische Lage und den neuen ökonomischen Bedarf der Städte motiviert worden. Einerseits beeinflusste es die Konstruktion der augusteischen Zeit; andererseits ist es durch den hohen Geldbedarf des städtischen Systems geprägt worden. In beiden Städten konnte genau nachvollzogen werden, in welcher Form die Frauen genau ihre Rolle innehatten. In Ephesos waren sie im Artemistempel, im Prytaneion mehrmals als Kultdienerinnen beschäftigt; in Stratonikeia sind sie als aktive Priesterinnen in den Heiligtümern von Hekate und Zeus/Hera bekannt geworden. Diese Heiligtümer fungierten als Kultstätten und zugleich als Symbole der städtischen Aggregation, Harmonie und Einheit. Eine heterogene Bevölkerung wurde unter die Autorität eines einzigen Gottes gestellt. Die Idee einer städtischen Einheit beispielsweise konnte mehrfach dadurch in den Inschriften aus Stratonikeia belegt werden, dass die gesamte Bevölkerung zu Festen zu Ehren der Gottheiten eingeladen wurde.

Darüber hinaus fungierte das Priesteramt als *public stage* für einzelne weibliche Persönlichkeiten, die durch Spenden für öffentliche Bauwerke die Stadt relevant machten. Deswegen wurden den Priesterinnen oft zahlreiche Ehrentitel verliehen. Ihnen zu Ehren wurden zudem Marmorstatuen errichtet, die die Architektur der Städte insgesamt beeinflussten. Nicht selten bekamen Priesterinnen auch die römische Staatsangehörigkeit, wie durch die diakronische Analyse der Inschriften nachgeprüft werden kann. Wenn Frauen in Stratonikeia von dem *demos* und der *gerusia* ihrer Stadt geehrt wurden, wurde gern ihre Frömmigkeit gegenüber den Göttern und die Großzügigkeit gegenüber den Menschen beziehungsweise den Mitbürgern hervorgehoben. Sie machten alles *πλουσίως* und *φιλοτείμως*, haben also der Heimat reichlich geschenkt und viel Geld gespendet.

Um die Bedeutung des Phänomens richtig einzuordnen, folgt ein kurzer quantitativer Überblick. In Ephesos gab es nachweislich ungefähr 25 bedeutende Frauen, die zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert n. Chr. eine Rolle als tätige Priesterinnen, Amtsträgerinnen und Euergetinnen gespielt haben. Sie wurden mehrmals von den Institutionen der Stadt - *demos* und *gerusia in primis* - gelobt und geehrt.

Alle diese Frauen haben das Priesteramt der Artemis ausgeübt, sich im Prytaneion als Prytanin oder *cosmeteira* beschäftigt und sind oftmals auch als Euergetinnen und Spenderinnen zugunsten der Allgemeinheit und der Mitbürger in Erscheinung getreten. Ein Beispiel dafür ist das Leben von Larcia Theognis Iuliane. Sie bekam aufgrund ihrer Tätigkeiten als Artemispriesterin, Prytanin, Gymnasiarchin aller Gymnasien und Euergetin ein Ehrendekret und eine Marmorstatue, die im Prytaneion aufgestellt wurde.

Damit vergleichbar ist die Rolle von Iulia Lydia Laterane, die sich als *archieia* und Prytanin engagierte. Sie und ihr Ehemann Claudius Aristio wurden durch eine Bauinschrift als Stifter der Wasserversorgung der Stadt Ephesos geehrt.

Ebenso haben sich die weiblichen Mitglieder der *Vedii* engagiert: Sie waren nicht nur die Ehefrauen sehr bekannter Ehemänner, sondern auch als Prytaninnen, Archierinnen und Euergetinnen tätig, zum Beispiel Vedia Marcia, Flavia Lepida und Flavia Phaedrina.

Eine zweite bedeutende Familie (in der Inschrift I.Ephesos 980 als γένος κ τῶν ἱερείων καὶ κοσητείων bezeichnet) war zweifellos die von Iulia Polla: Die Schwester des mächtigen Aulus Iulius Quadratus bekleidete in der ionischen Stadt mehrere Ämter, darunter definitiv die der Gymnasiarchos, Prytanin, *archieia* und *cosmeteira*.

Eine bedeutende Rolle im 2. und 3. Jahrhundert spielte zudem Claudia Canina Severa, Tochter von Tiberius Claudius Severus, dem ersten Bürger aus Ephesos, der das Konsulat ausübte. Auch Claudia bekam eine Ehrenstatue aufgrund ihrer Tätigkeiten als Priesterin, *cosmeteira*, Prytanin, Theoros und Euergetin. Ebenso wurde in bester Familientradition drei Generationen später eine weitere Verwandte geehrt: Claudia Dracontis.

Ähnlich wie in Ephesos gab es auch in Stratonikeia zahlreiche Priesterinnen: Fast zweihundert Namen von Frauen sind bekannt, die innerhalb von vier Jahrhunderten das Amt der städtischen Götter ausübten. Davon sind allerdings nur 21 Frauen anerkannt worden, die eine einzige besondere Stelle als Priesterinnen, Amtsträgerinnen oder Euergetinnen innehatten. Die Tabelle zeigt diejenigen, die das Priesteramt ausgeübt, öffentliche Bauwerke errichtet und Spenden zugunsten der städtischen Allgemeinheit beziehungsweise der Mitbürger getätigt haben.

Acht von ihnen erhielten deswegen den Ehrentitel *thugater poleos*.

In Stratonikeia lässt sich die Bedeutung von Frauen ebenfalls durch eine Analyse der sozialen und gesellschaftlichen Dynamik erklären, die auch andere Teile der Gesellschaft betrifft. Dieser Aspekt ist auch für die Forschung zu dieser Stadt von

besonderer Bedeutung, da die Netzwerkanalyse innerhalb der Familien bemerkenswert ist: Alle Priesterinnen waren miteinander verwandt. Denn Verwandtschaft zwischen Priesterinnen war üblich und alle stammten aus den besten Familien.

Ein Beispiel für diese Netzwerke ist die Familie von Claudia Mamalon und ihren Nachkommen. Die Untersuchung hat ergeben, dass sie als eine der wichtigsten Familien Stratonikeias bezeichnet werden kann. Mindestens acht Generationen innerhalb von fast drei Jahrhunderten machen sie berühmt.

Ihre besondere Rolle betont zudem ein Ehrendekret. Im Text werden Flavia Leontis und ihr Mann namentlich geehrt. Flavia bekleidete viermal das Priesteramt in den Heeren. Als Priesterin während der Komyrien war sie als *kleidophoros* und *stephanephoros* tätig. In der Öffentlichkeit war sie als Euergetin bekannt. Sie stiftete 10.000 Denarii für das *atreion* des Gymnasiums, spendete Geld fürs Theater und stellte der gesamten Bevölkerung während der Feste Öl zur Verfügung. Im Dekret wurde sie als Tochter des Diomedes und als Nachkomme *einer hochgeehrten und berühmten Familie* bezeichnet. Tatsächlich erhielten viele Familienmitglieder den begehrten Ehrentitel *thugater poleos* und Ehrendekrete, die von dem *demos*, der *boulè* und der *gerusia* der Stadt gestellt wurden. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Vergleich der Inschriften lautet, dass der Ehrentitel nicht erblich war, gleichwohl von mehreren weiblichen Angehörigen der Familie mit Unterbrechungen getragen wurde.

Genauso diskontinuierlich wurde der Titel nicht in gleicher Art und Weise an Männer und Frauen derselben Familie zugeteilt. Aus einer diakronischen Analyse kann abgeleitet werden, dass der Titel offenbar nicht gleichzeitig verliehen wurde. Wie gezeigt, wurden oft die weiblichen Mitglieder, nicht aber die Männer der Familie mit dem Titel geehrt und umgekehrt. Deswegen kann angenommen werden, dass sie eine bessere Stellung innerhalb des städtischen Kontextes erreicht hatten.

Ein zweites Beispiel für dieses Phänomen in Stratonikeia ist die Familie von Ulpia Ammion und ihrem Mann Ulpius Alexandros Heraclitos. Alle Familienmitglieder sind als Priester beziehungsweise Priesterinnen, Amtsträger und Euergeten bekannt. Beide finanzierten während ihrer Priesterzeit gemeinsam den Bau eines Propylons des Hekate-Tempels in Lagina und stifteten eine Stoà in der Nähe der Agorà. Das Ehepaar wurde aus diesem Grund mit einem Dekret (I.Stratonikeia 530) geehrt, das *διὰ ψηφισμάτων* von dem *demos* und der *gerusia* der Stadt für beide stellte. Die Analyse der epigrafischen Quelle hat ergeben, dass sämtliche Familienangehörige beider Familie als Priester und Priesterinnen tätig waren und erhebliche Summen für die Finanzierung öffentlicher Bauwerke spendeten. Die Familie von Ulpia Ammion ist ein sehr gutes Beispiel für das Thema *Netzwerke und Familien*. Es lässt sich dabei eine koordinierte Strategie zweier Familien feststellen: Beide Ehepartner stammen aus wohlhabenden Familien der städtischen Eliten. In

diesem Fall unterstreicht die Errichtung einer solchen Bindung die enge Verbindung zwischen Familien der städtischen Eliten, die gemeinsame Ziele teilten. Diese Ehestrategie ermöglichte einerseits die Sicherung des Familienreichtums; andererseits konnte der politisch-städtische Einfluss verstärkt beeinflusst werden.

Die gewählten epigrafischen Exemplare belegen den hohen Stellenwert einiger Frauen, die als Amtsträgerinnen und Euergetinnen oft mit Dekreten oder mit Marmorstatuen geehrt wurden. Dies ist insofern in beiden Fällen bemerkenswert. Denn sowohl in Ephesos als auch in Stratonikeia kann das Phänomen der amtierenden Frauen nachgewiesen werden: Einige Frauen haben eine große Bedeutung als Priesterinnen und Amtsträgerinnen gehabt.

Die Entwicklung ihrer jeweiligen Rolle konnte durch Inschriften, die die weibliche Tätigkeit belegen, aufgezeigt werden.

Ab dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurden Frauen in Ephesos und Stratonikeia zunehmend als Priesterinnen und Amtsträgerinnen gebraucht, wesentlich mehr als in den Jahrhunderten davor. Allerdings war es insgesamt noch immer nur eine sehr kleine Minderheit von Frauen, die die Möglichkeit hatte, auf diese Weise die Öffentlichkeit zu beeinflussen und sich damit ewige Ehre zu sichern.

Daraus lässt sich jedoch nicht die Existenz einer einheitlichen Politik und Praxis in der gesamten Region Kleinasien ableiten. Vielmehr ist es eine Besonderheit spezifischer Städte. Es war kein generelles Phänomen in den Städten dort.

In den beiden untersuchten Städten spielte das Priestertum der polyadischen Götter eine wichtige Rolle, da es als Grundlage der bürgerlichen und sozialen Einheit identifiziert wurde. Dafür gab es insbesondere zwei Gründe: Erstens erfolgte unter Augustus eine Restauration der Religion. Kulte wurden wieder eingeführt, Tempel restauriert und wiedereröffnet. Der zweite Grund war die neue ökonomische Lage: Der hohe Geldbedarf belastete die Städte. Eine aktive amtierende Frau wurde als *status symbol* für die berühmten Familien angesehen. Sie nutzten damit die Gelegenheit aus, ihren Abstand zur Bevölkerung zu markieren. Sie als Eliten verstanden sich *in toto* als eine einzige Gemeinschaft, deren Mitglieder allesamt eine exakte Kollokation, einen vorgegebenen Platz einnahmen.

Einerseits bekleideten Männer politische Ämter, andererseits bekamen Frauen das Priesteramt. In der antiken Welt war die innerpolitische Verbindung zwischen Politik und Religion sehr eng. Deshalb überrascht es nicht, dass einige wenige Familien sowohl die Sphäre der Politik als auch die der Religion einer Stadt beherrschen und besitzen wollten.

Summary of results

The epigraphic texts attested to the high status of some women who, were often honored with decrees or marble statues. The phenomenon of women in office can be demonstrated both in Ephesus and Stratonikeia: some women were of great importance both as priestesses and public officials. The development of the respective roles has been presented by inscriptions demonstrating their activity.

Starting from the 1st century A.D. the women of Ephesus and Stratonikeia were increasingly used as priestesses and public officials, much more than in previous centuries. It was always only a very small minority of women who have had the opportunity to reach such positions of power and, in this way, guarantee eternal honor to their family. However, the existence of a uniform policy and practice in the entire region of Asia Minor cannot be inferred from this. Rather, this phenomenon can be considered a peculiarity of specific cities. It was not a general phenomenon in all cities of Asia Minor. In the two cities examined, the priesthood of the polyadic deities played an important role because it was identified as the basis of civil and social unity.

Two main reasons for this have been identified: firstly, under Augustus the importance of traditional religion is reinstated, in opposition to the emergence of new cults. The cults were reintroduced, the temples restored and reopened.

The second reason was certainly the new economic situation: the high demand for money weighed on cities. An officiating woman, who had paid a *summa honoraria* for her office, was a status symbol for famous families and filled the city economy. Notables took advantage of the opportunity to mark their distance from the population. As an elite, they interpreted themselves as a single community, whose members all occupied an exact location, a certain place. Men held political positions, women received religious positions. In the ancient world the intra-political connection between politics and religion was very close. It is therefore not surprising that some families wanted to govern and possess both (the political and religious) spheres of a city.