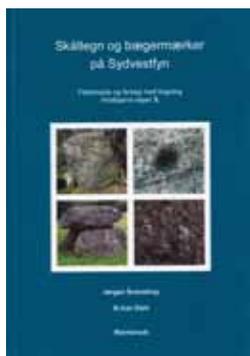

**Please read the reviews
on our website
www.RockArtScandinavia.se**

*Svenstrup, Jørgen og Dahl, Ib Ivar 2013: **Skåltegn og bægermærker på Sydvestfyn.** Feltarbejde og forsøg med hugning. Hvidbjørns rejser X. 205 sider, gennemillustreret, farveprint. ISBN 978-87-15-92625-64-9. Forlaget Ravnerock. Kontakt: Jørgen Svenstrup j-svenstrup@c.dk eller post@ravnerockforlaget.dk*

Denne bog er resultatet af et pionérarbejde med fokus på det mindste symbol i helleristningernes komplicerede billedverden: Skåltegnet. Det hyppigste, mest udbredte og gennem mindst 30 000 år anvendte symbol, der trods sin lidenhed er bærer af grundlæggende, komplicerede budskaber, som kan antages at ændre sig over tid. Fra Palæolitikum gennem Bronzealderen og med stor sandsynlighed ind i Kristen tid. De findes i hulerne, pyramiderne, gravhøjene – og i det sydfynske øhav.

I bogen *Skåltegn og Bægermærker*, er bægermærkerne den store udfordring.

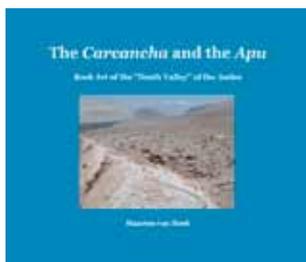
Forfatterne beskriver deres fund på øerne i Helnæs Bugt, et stort stenanlæg med en mængde indhuggede symboler, tegn, som ikke tidligere har været kendt.

Gennem et stort feltarbejde, som også omfatter registreringer af bronzealder skålsten på Fyn, har det været muligt at påvise, at der er tale om et unikt stenanlæg og en hidtil ukendt type helleristninger. Hertil kommer grundig og særdeles systematisk eksperimentel arkæologi, forfatternes forsøgshugning af skåltegn og bægermærker med forskellige sten- og metalredskaber, som giver et større indblik i og tiltrængt viden om fremstilling af billedikonografi i forhistorisk tid.

Bogen kan også bruges som guide til alle registrerede sten i anlægget på øerne i Helnæs Bugt og til et stort antal spektakulære fortidsminder på Fyn.

Også en unik mulighed for at kombinere kultur- og naturoplevelser i det sydfynske arkhipelagos.

Gerhard Milstreu

*Maarten van Hoek, **The Carcancha and the Apu - Rock Art in the Death Valley of the Andes**, 180 pages, 170 illustrations, available: www.blurb.com/user/store/desertandes*

The Carcancha and the Apu - Rock Art in the Death Valley of the Andes

The Andes of South America boasts an enormous amount of prehistoric rock art. Many publications describe those rock art sites, but few explain the rock art in rela-

tion with specific landmarks. The recently published book "The *Carcancha* and the *Apu* - Rock Art in the Death Valley of the Andes" by Maarten van Hoek is the first publication that meticulously describes and explains the exceptional relationship between unique images of skeleton-anthropomorphic petroglyphs (*Carcanchas*) found at Alto de Pitis, a rock art site in the Majes Valley (The Death Valley of the Andes) and one of the most important Sacred Mountains (*Apu*) of the Andes, the volcano Nevado

Figure 1: Petroglyph boulder at Alto de Pitis, southern Peru, looking north towards the 6425 meter high volcano of Apu Qorpuna. Inset: one of the many skeleton-anthropomorphs at Alto de Pitis. Photograph and drawing by Maarten van Hoek.

Coropuna, or *Apu Qorpuna*; both located in southern Peru, 80 km apart.

The connection between the *Carcancha* and the *Apu* is a spiritual one, made visible through the many petroglyphs manufactured especially at Alto de Pitis, because

in the Majes Valley *Apu Qorpuna* is only visible from Alto de Pitis. Importantly, the images of those *Carcanchas* depict the "Living Dead" as the important Andean duality of live and death is combined in images of skeleton-anthropomorphs that are clearly alive (they are often found in a saluting position and many have sexual organs), while at the same time they symbolise death, as

Figure 2: Petroglyph boulder field at Alto de Pitis, southern Peru, looking south towards the Red Spot at Punta Colorada and the Majes Valley. Inset: one of the many skeleton-anthropomorphs at Alto de Pitis. Photograph and drawing by Maarten van Hoek.

they show an open rib cage, exposed teeth and bone-joints.

The book also comprehensively describes the discovery of Alto de Pitis that has long been credited to the late Dr. Eloy Linares Málaga, the investigator who reported the immense rock art site of Toro Muerto to the scientific world in 1951. However, the first person to ever record, photograph and publish rock art from Alto de Pitis and in fact in the Majes Valley was the well known explorer Hiram Bingham (the discoverer of the Inca citadel Machu Picchu) on the 7th of October 1911. The "*Carcancha* and the *Apu*" is dedicated to both these prominent explorers.

The book (10 x 8 inches / 25 x 20 cm) has been written in the English language and has 180 pages. The text has been printed in Georgia - mainly 9 points. The text has more than 75.000 words (including a List of Figures and a Bibliography). The book

has been lavishly decorated with more than 170 illustrations (many colour photos and numerous drawings and maps). Full details about the book, the price and how-to-purchase a copy may be obtained at the following web page where also a selection of pages may be viewed:

<http://www.blurb.com/user/store/desertandes>

Rabitz, Mette Tarp, 2013: ***Dokumentation af helleristninger. En kritisk analyse og diskussion af dokumentationsmetoder.*** Kandidatspeciale i Forhistorisk arkæologi ved Københavns Universitet. Henvendelse: Mette Rabitz: metterabitz@gmail.com

Rabitz, Mette Tarp, 2013: ***Documenting rock carvings. A critical analysis and discussion of the documentation methods and Digital documentation of rock art, 3D-methods.***

Available: Mette Rabitz metterabitz@gmail.com

Danish with short English summary.

Dette speciale er det første af sin art, og det må ses som en anerkendelse af dokumentationens betydning for forskningen. Personligt anser jeg dokumentation for at være grundforskning, som er grundlaget for tolkninger og teoridannelser. Jeg vil gå så vidt,

som til at ønske universitetet tillykke med dette speciale.

Mette Rabitz gennemgår de klassiske metoder, forskellige former for tracing og frottage teknikken og analyserer deres egnetthed og begrænsninger under forskellige forhold. Og vurderer laserscanning og andre digitale dokumentationsmetoder, som i begrænset omfang har været anvendt.

Mette Rabitz lægger derefter hovedvægten på fotogrammetri, som har været kendt og praktiseret inden for forskellige fagområder i nogle år, men ikke systematisk anvendt til at dokumentere billeder på sten. Metoden kan præsentere et materiale 3-dimensionelt, hvilket betyder, at den tredje dimension, bjergoverfladens topografi, bliver en del af dokumentationen. Topografien anses for at være en del af det såkaldte minilandskab, ikonografien er placeret i. Desuden kan variation i huggeteknik og/eller huggespor samt hugningsdybder give vigtige informationer om dateringer, indflydelser udefra og forandringer i bronzealderens ikonografi.

Det kan varmt anbefales at stifte bekendtskab med dette speciale!

På Tanums HällristningsMuseums site kan en pdf version downloades.

www.RockArtScandinavia.se .

Gerhard Milstreu

Trond Klungseth Lødøen og Gro Mandt *Vingen Et naturens kolossalmuseum for helleristninger*. 460 pages, directory included. Akademika forlag, Trondheim 2012. Norwegian with short English summary.

In 1912, one of Norway's and Scandinavia's most unique and intriguing rock art sites were discovered. 'Discovered' means that the situation was as just like so many times over history; the site was well known by local inhabitants, but it was the visit by a wealthy and interested visitor with archaeological interests that through local contacts had become aware of the images at the mountain ranges at Vingen.

Vingen is situated in the municipality of Bremanger, Sogn og Fjordane county, Western Norway. Despite the rock carvings' national and international importance, they are rather complicated to reach, that is also for most Norwegians. No common public communication heads for Vingen, and individual hiking through the mountains can be hazardous. Moreover, there is a general disembarkation band due to both the rock carvings and grazing animals 'on duty'. These facts further increases the importance of this book. It is therefore a pity that it is not available in English. However, that would require a thorough rewriting as the authors have given local cultural, historic and administrative phenomena a prominent space. Also, much space is given to general theoretical discussions.

'Vingen' is the first attempt to give an overall introduction and interpretation of the rock carvings in Vingen. The Vingen history of science is well and exciting featured – both textual and by a grand collection of historic photos. Worth mentioned – and studied – are also the modern photos taken by the authors and a professional photographer, and the extensive directory of the images covering 250 pages. The visualization of how the images relate to the panels is superb, and makes us hope for the catalogue to be available as offprint.

Much space and effort is spent on the dating of the carvings. Dating of rock art is an ever ongoing discussion, both the exact dating of specific panels or sites, as well as the art of dating rock art in general. I shall not comment the author's conclusions, but the historic discussions are very well presented.

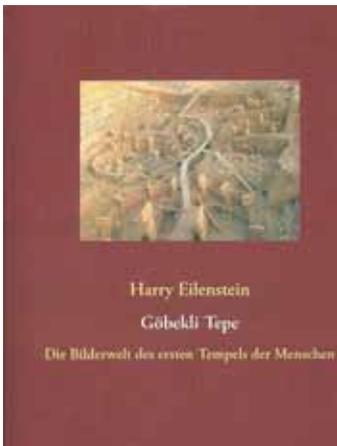
The discussion of the dating of the carvings is in this book is strongly connected to the archaeological material, both items obtained more or less random through history, and items obtained through recent archaeological investigations close to the carving sites. An important part of the discussion is the argumentation for the relation between the carvings and the archaeological material. The argumentation is thoroughly elaborated, but again, are we convinced?

The book is dedicated to the Vingelven family. The Vingelvens and the earlier inhabitants of Vingen are given well deserved credit throughout the book. The authors

have succeeded to demonstrate how dedicated and attentive locals play an important role, both scientifically and as guardians of the culture historic values. Vingen is another example of local inhabitants as an absolute necessary factor for the preservation of rock art. No government, no university, no scientist can save historic monuments like this without the participation of dedicated local people.

I strongly recommend this book – partly or as a whole – for Scandinavian readers, and I keep hoping for an English edition.

Inger-Marie Aicher Olsrud

Harry Eilenstein, Göbekli Tepe. Die Bilderwelt des ersten Tempels der Menschheit, 472 Seiten mit 184 - teilweise farbigen – Abbildungen & 152 Tabellen; farbiger Kartenumschlag mit Farbfoto; 32,80 Euro; ISBN 9783842383609, Books on Demand (BoD) GmbH, Norderstedt 2009.

In seinem umfangreichen Buch setzte sich der Autor intensiv mit Architektur, Struktur & Bilderwelt dieses Fundortes in der Südost-Türkei des 10./9. Jt.s v. Chr. auseinander.

Der Band ist zwar reich mit Bildern & Tabellen ausgestattet, die aber nicht

nummeriert wurden; Bildnachweise & Literatur-Angaben fehlen völlig – und dies, obwohl das Werk den Ausgräbern von Göbekli Tepe (GT) gewidmet ist, deren Publikationen aber nicht erwähnt wurden! Trotzdem lässt sich feststellen, dass es nicht auf bloßer Phantasie beruht, sondern man erkennt, dass der Autor gut informiert ist und über die Zusammenhänge nachgedacht hatte. Seine Aussagen formulierte er so vorsichtig, dass man Vermutungen oft von hoher Wahrscheinlichkeit unterscheiden kann (vgl. S. 465). Deshalb wäre es wohl unangebracht, das Buch wegen fehlender Nachweise als unbrauchbar zu bezeichnen, wengleich es formalen Anforderungen unserer Wissenschaften leider nicht entspricht. Nun ist der Autor – nach eigener Aussage – kein Wissenschaftler (vgl. <http://www.harryeilenstein.de/page7.html>), sondern macht „in erster Linie Lebensberatungen, Horoskope, Feng-Shui und ähnliches“ (Internetpräsenz, S. 21). Ich werde mich deshalb im Folgenden darauf konzentrieren, die Sichtweise und Argumentation des Autors zu referieren, gegebenen Falles auch Alternativen aufzuzeigen. Im Voraus sei mitgeteilt, dass seine Schlussfolgerungen im Allgemeinen eine beachtliche und bedenkenswerte Hypothese ergeben, auch wenn es naturgemäß schwierig werden wird, diese aus der jetzigen Quellenlage heraus zu bestätigen oder abzuweisen. Es bleibt aber ihre Überprüfung durch künftige Befunde & Funde, an denen sich Eilensteins Thesen werden messen lassen müssen (vgl. Kap. 11).

Das Buch ist in alter Rechtschreibung verfasst und weist eine Menge kleinerer Fehler auf, meistens einzelne fehlende, überflüssige, vertauschte oder falsche Buchstaben & Wörter.

Er unterteilte es in 11 Kapitel, von denen **Kap. 1** über die geographische, klimatische, kulturelle und religiöse Situation handelt, eine Übersicht zum GT-Komplex und seinen T-Pfeilern bietet (S. 6 – 62).

Bereits auf S. 15 leitete er aus rekonstruierten Verhältnissen der Altsteinzeit ab, dass sich die Tempel von GT „vor allem auf die Ahnen beziehen“. Den rechten Winkel hielt er für eine Entdeckung der Zeit um 9.000 v. Chr. (16), ungeachtet der Tatsache,

dass etwa die meines Erachtens recht häufigen Fluorit-, Pyrit- oder Steinsalz-Kristalle ziemlich gut erkennbare rechte Winkel aufweisen können, was er selber zu S. 60 bemerkte (Steinsalz fehlt, dafür hat er Wismut) – und natürlich stehen auch viele Pflanzen senkrecht zum Boden, ebenso ein vom Bogen abzuschießender Pfeil zur Sehne! – Nach Andeutungen über die 4 ersten Entwicklungsphasen des Menschen bei Sigmund Freud und 3 weiterer (ohne Quellenangabe) behandelte er die Entwicklung von Informations-Verarbeitungen & Sprache (16-20), kulturelle Zusammenhänge und erstrebte den Sinn paläolithischer Menschen für Individualität anhand ihrer Darstellungen menschlicher Gesichter zu demonstrieren (S. 23 m. Abb.). Anschließend wies er darauf hin, dass Vorfahren der Indogermanen auf Grund ihrer materiellen Zivilisation als Nomaden aus dem anatolischen Hochland gekommen sein müssten (24). In der frühen Jungsteinzeit seien Siedlungen bereits räumlich (S-N oder O-W) ausgerichtet gewesen, was eine symbolische Bedeutung gehabt habe, ebenso seien ihre Bilder nicht mehr assoziativ, sondern räumlich geordnet (25). Durch Nahtod-Erlebnisse habe der frühe Mensch das Schweben über dem eigenen Körper empfunden, wofür er das Bild des Seelenvogels entwickelt habe (33 m. Abb.). Schamanen hätten Solches bewusst herbei geführt, um Ahnenkontakte zu erreichen & eine Art Schulen dafür gegründet - erste gemeinnützige Vereine (34). Für Vergleiche habe man Eigenschaften von Tieren heran gezogen, wobei die Schlange auch den Weg zu den Toten repräsentierte (35; vgl. 450); der Geburt ins Diesseits habe man auch eine „zweite Geburt“ oder „Wiedergeburt“ ins Jenseits (als Seelenvogel) zur Seite gestellt. *„In den frühen Religionen ist das Jenseits fast immer eine Wasserunterwelt“*, was Eilenstein überzeugend *„aus der Analogie zu den Fruchtwässern“* erklärte – daher die große Rolle der Wasservögel – und der Schamane habe *„im Verlauf der Jungsteinzeit von dem stärksten Jäger die Raubtiersymbolik übernommen.“* – Letzterer Vorgang hätte aber eher in die Altsteinzeit fallen müssen; auch ist das Konzept des „Hilfsgeistes“ hier nicht eingeflossen, den

Schamanen historischer Zeiten als Beistand in Raubtiergestalt empfunden haben. – Auf S. 36 zählte der Autor 9 Elemente des altsteinzeitlichen Weltbildes auf, darunter auch *„die Große Mutter, die alle gebiert und ernährt und die daher fruchtbar wie ein Herdentier ist“* (vgl. 30f.), *„das Kuhhorn als Symbol für die Fruchtbarkeit“* & *„der Schamane, der magisch-stark wie ein Raubtier ist“* – letztere eine Aussage, die zeitlich der auf S. 35 zu widersprechen scheint, aber gleichzeitig mit Abbildungen von Mischwesen belegt wurde! Die Verbindung zwischen Kuhhorn & Fruchtbarkeit über die Mondsymbologie (Mondsichel & -zyklen), wie sie etwa Marie König seit 1973 beschrieben hatte, wurde von Eilenstein nicht erwähnt.

– Mit Ocker ausgemalte *„Lebenshöhlen“* interpretierte der Autor als *„Gebärmutter der Großen Mutter“*; auch der Auerochschädel von Bilzingsleben (um 400.000 v. Chr.), auf dem Felsbrocken neben einem Steinpflasterplatz ergraben, könne bereits *„für die Große Mutter in Kuhgestalt“* gestanden haben (37). Aus der großen Verbreitung von rundlichen Schwitzhütten um den nördlichen Polarkreis herum entwickelte er nun eine für seine Deutung von GT Grund legende Theorie, nämlich dass diese schon beim homo erectus (Alt-Paläolithikum) die innere Geborgenheit bei der Mutter repräsentiert & die Urform des Tempels dargestellt habe, da der Urschamane ihr Leiter gewesen sei (37-39). – Diese Aussage kann als sehr spekulativ bezeichnet werden, da Schwitzhütten im Wesentlichen aus historischen Zeiten belegt zu sein scheinen. – Als Rituale der Altsteinzeit sah Eilenstein neben der Schwitzhütte: Fruchtbarkeits- & Jagdzauber, Jenseitsreise, Zeugungsfest, Heilungen, Bestattungen, Kannibalismus & eventuell Schamanen-Initiation an (39f.). Die älteren, rundlichen Kultbauten von GT seien siedlungsfern erbaut worden; jüngere, eckige auch in Siedlungen belegt, woraus man auf (hier nicht näher benannte) religiöse Gründe für einen Wechsel schließen könne (41). Hinter Miniatur-Pfeilern vermutete er Teile von Hausaltären (42); Frauenstatuetten seien eher in Wohnhäusern als in Tempeln gefunden worden; „Schädelhäu-

ser“ sah er als Ahnenschreine an; übermodellierte Schädelfiguren ordnete er „Drittbestattungen“ zu (vgl. Tab. auf S. 43). Es folgt eine Galerie von 12 solcher Schädel- & Kopffiguren, wobei in der untersten Reihe die zweite von links aus Nevali Cori stammen soll, aber meines Wissens in Jericho ausgegraben wurde (44, vgl. 282). Nachfolgend finden wir weitere Überlegungen & eine Tabelle zur Schwitzhütten-Thematik (45f.) Im Neolithikum hätten die Bauern aus der Symbolik „kleiner Dinge“ diejenige „großer Dinge“ gemacht, ebenso mythische Riesenwesen, was er als „Megalisierung“ bezeichnete. Dann folgt mythologischen Betrachtungen eine Bilderreihe zum „Gehörnten“ (48f.). Die „Große Mutter“ könnte durch die Seelenvögel, deren Ursprung (Wiederzeugung & -geburt) man bei ihr gesucht habe, zur „Vogelmutter“ geworden sein, für welche der Geier als größter Vogel gestanden habe (Geiermutter; S. 50). Daraus habe sich eine Analogie zur täglichen Wiedergeburt der Sonne ergeben, deren Weg durch die Unterwelt (Nacht) durch eine Riesenschlange symbolisiert worden sei. Selbst die Erde habe man zu einem Riesenwesen personifiziert (Adam, Atum, Yama, Ymir usw.), dessen Urname der Autor als „Ardman“ (Erdmann) rekonstruierte (50f.). Aus dem zerstückelten Urriesen glaubte man die Welt erschaffen – aber bekanntlich konnte es auch eine Urriesin sein (Nut), so dass deren Geschlecht wechselnd erschienen wäre. – Weitere Überlegungen führten Eilenstein zur Erklärung des Drachennormotives (51f.); Ausrichtung von Tempeln & Gebäuden nach der Sonne könnte der Einhaltung einer höheren (religiösen) Ordnung und „Richtigkeit“ gedient haben. Spätestens seit Catal Höyük sei die Große Mutter mit 2 Raubkatzen dargestellt worden, Vertretern einer übermenschlichen Kraft, wozu er S. 54-56 eine Bildfolge anschloss.

Ab S. 57 widmete sich der Autor verstärkt dem GT, zunächst in einer Übersicht: auf 300 m x 300 m lagerte eine Kulturschicht von bis zu 15 m Dicke. Von 25 geomagnetisch georteten Rundtempeln mit über 200 T-förmigen Steinpfeilern wurden bis 2009 erst 4 mit insgesamt 55 T-Pfeilern genauer untersucht. Man ist sich einig,

dass die Pfeiler Andeutungen menschlicher Wesen und eine bestimmte Verteilung aufweisen (Zentral- & Außenpfeiler), wobei die Zentralpfeiler(-Paare) wahrscheinlich auch von zentraler Bedeutung waren & nach Süd-Südosten (Eingang der Gesamtanlage & vorgelagerte fruchtbare Ebene) ausgerichtet wurden, Außenpfeiler aber auf die Zentralp. hin. Pfeilerhöhen gibt es in GT bisher zwischen 1,5 & 5,4 m, wobei ein nicht gelungener sogar 9 m Höhe hätte erreichen können (58). Auf ihnen befindliche Tierdarstellungen blicken alle in dieselbe Richtung wie die T-Pfeiler, deren „Gesicht“ sich auf einer Schmalseite befindet. Die Tiere sind männlich oder geschlechtsneutral, stellten dabei vermutlich Eigenschaften der T-Pfeilerwesen dar, so dass diese wohl männlich gedacht worden seien (58f.). Der Verwendung des rechten Winkels bei T-Pfeilern & Tonziegeln maß der Autor eine besondere entwicklungs-psychologische Bedeutung bei (Trotzalter; 59f.); auch die „anale Phase“ (61), Eigenständigkeit, Entschlossenheit & Willenstärke gegenüber der Umwelt sprächen aus den Tempeln des GT (62). Teile von Bestattungen scheinen dort bisher zu fehlen, doch meinte Eilenstein aus Schädeln in anderen vergleichbaren (hier ungenannten!) Anlagen auf eine Art von „Totentempeln“ schließen zu können.

Kap. 2 ist der Beschreibung der bisher auf GT ausgegrabenen Anlagen gewidmet (63-186).

Zunächst bezifferte der Autor die Anzahl der Menschen, welche in einem Tempel rundum sitzend Platz gefunden hätten, auf höchstens 24-25, die Zahl der benötigten Arbeitskräfte zum Transport & Aufrichten der Pfeiler auf bis zu 500, so dass 25-40 solcher Gruppen hätten zusammen arbeiten müssen, wenn jede einen Tempel errichten wollte (64). Als „Ritualeinheit“ nennt er die Großfamilie und vergleicht diese 25 Personen mit der Teilnehmeranzahl jener von ihm als Deutungsmuster favorisierten Schwitzhütten (65, 74f.). Im Folgenden besprach er detailliert die einzelnen ausgegrabenen Anlagen, welche er nach ihren ihm besonders häufig & wichtig erscheinenden Bildern „Schlangen-, Fuchs-, Wildschwein- & Kranichtempel“ nannte; dazu kommen

noch die „Tempel E, F, G & H“, schließlich der „Panthertempel“ und einige weitere, bisher wenig untersuchte.

Der „Schlangentempel“ stehe als Mischform zeitlich vermutlich zwischen älteren Rund- & jüngeren Rechtecktempeln (67). Einander von oben & unten entgegen kriechende Schlangen fasste er am ehesten als Treffen der Dies- mit den Jenseitigen auf (67f., 72f.); eine damit verbundene Rinne auf der Vorderseite der T-Pfeiler als Pfad zwischen Diesseits & Jenseits (69); Widder & Stier als identifikative Totenopfer für Gestaltwandel im Jenseits (68, 71); den langbeinigen Wasser- als Seelenvogel & den Fuchs als Jenseitsführer (70f.). Ein U-förmiger Stein könnte als Eingang fungiert haben, eine Pantherplastik repräsentiere die Kraft des Jägers oder Schamanen (73f.), welche später in Verbindung mit der Großen Mutter dargestellt worden sei. Auf Grund von Analogien zwischen Schwitzhütten & Rundtempeln auf GT schloss er bereits hier, dass die Rundanlagen den „Bauch der Großen Mutter“ dargestellt haben könnten (76).

Im „Fuchstempel“ weisen beide Zentralpfeiler Fuchsmotive auf (78-81). Interessant erscheint mir in diesem Zusammenhang die Erwähnung von Fuchszahn-Amuletten der Mittel- & Jungsteinzeit. Auch für die kleinen Mulden oben auf den Pfeilern schlug er eine Deutung vor: Sie waren erst nach absichtlicher Verfüllung der Anlagen gut zugänglich und ihre Anzahlen könnten in etwa auf die Zahl der Kultteilnehmer hinweisen, weshalb er in ihnen „Jenseitstore“ für Opfergaben & Kommunikation sah. Er meinte auch, in diesem Tempel einen nach unten gerichteten Panther über einer nach unten kriechenden Schlange zu erkennen (81), was aber seine Deutung als „Stärke, die aus dem Jenseits kommt“ wegen der falschen Richtung nicht unbedingt stützt, eher schon: „Wunsch von einer Gemeinschaft von Jägern an ihre Ahnen“. Ein Lochstein mit Steinring könnte wieder Eingang gewesen sein (82-85, vgl. 444f.).

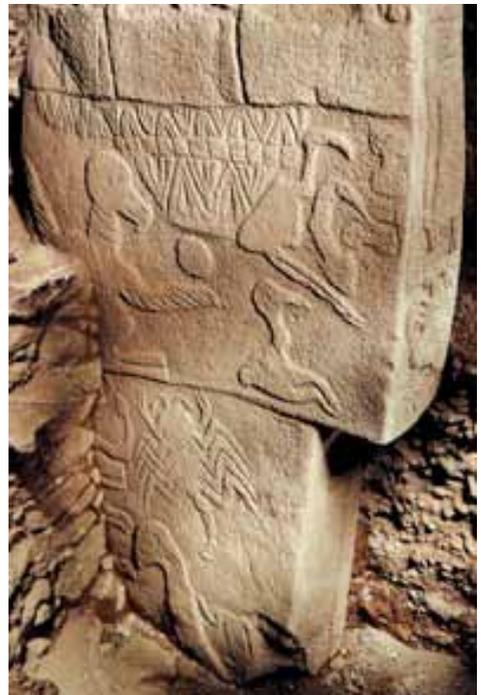
Besonders gut erhalten und vielleicht komplexer ist der von einer Doppelmauer umgebene „Wildschweintempel“ (86-88). Zugang in den äußeren Mauerring bot

wahrscheinlich ein kombinierter U- & Lochstein, den er als Schoß der Großen Mutter auffasste, die Außenmauer als ihren Bauch, die „Ahnen in der Gestalt der T-Steine im Inneren des Tempels würden dem Ungeborenen im Bauch der Großen Mutter entsprechen ... Die Verbindung zwischen der inneren und der äußeren Mauer wäre dann die Nabelschnur zwischen den Ahnen bzw. den Menschen in dem Inneren des Tempels und der Großen Mutter“ (88). Einer Nische zwischen Außenpfeiler 24 & 36 verglich er die „Apsis“ des Schlangentempels und vermutete in beiden ehemalige Standorte von Kultfiguren (Totempfähle?). Darstellungen im Wildschweintempel sind Fuchs und Rinne auf dem einen Zentralp., während der zweite als einziger völlig bildfrei erscheint. Namen gebend war der Eber/Keiler auf Außenpf. 12, über dem sich 5 Wasservogel mit Hintergrund befinden, unter ihm aber ein Fuchs (89f.). Nachfolgend reflektierte er über Daten-Verarbeitung in der Alt- & Jungsteinzeit (90f. m. Tab.). Die Wasservogel seien ein Ahnenseelen-Kollektiv, der Eber als Herdentier Sinnbild von Fruchtbarkeit, der Fuchs wieder Jenseitsführer (92). Warum die „Ahnenseelen“ oben sind, wurde nicht erläutert – etwa doch ein Himmelsjenseits? Weitere Außenp. weisen Wildschwein (P. 26) bzw. „Panther“ über Keiler & dieser über einer „Rinne“ (P. 27) auf, wozu er eine Symbolik der Richtungen entwickelte (92-94 m. Tab.), wonach der Keiler ins Jenseits blicke. P. 28 zeigt wieder 2 Keiler, vielleicht einen Widder & ein Rindergehörn (Bukranium) als „Halsanhänger“, weiter unten ein liegendes H (95-99). Während er im Rindergehörn ein Fruchtbarkeitsymbol sah, erschien ihm das liegende H als Darstellung der Verbindung von Ober- & Unterwelt, das anderweitige, stehende H auch als Verbindung zweier Zentralpfeiler. Auf der Mauer fand man 2 weitere mutmaßliche Keilerfiguren (Votivgaben eines „Keiler-Clans“?) & als Wächter des Doppelinganges mindestens einen „Panther“, unter ihm einen auf dem Rücken liegenden (= geopfert?) Keiler, was Eilenstein zu Betrachtungen über Raubtiersymbolik in der Urgeschichte anregte (100-103 m. Tabellen). Auf S. 104 fasste der Autor in

einer Tabelle seine bisherigen Vermutungen zusammen.

Es folgen Erläuterungen zum Kranichtempel, bei dem man gut erkennt, dass die „Zentralp.“ – wie bei den meisten Tempeln nicht wirklich zentral stehen (Plan auf S. 106). Zentralp. 18 zeigt außer dem rechtsseitigen Fuchsmotiv eine auffällig gestaltete Gürtelzone mit darunter hängendem (Fuchs-?)Fell & am Boden einen Sockel mit 5 aufgereihten Wasservögeln; im Halsbereich ein H-Zeichen, darunter Kreis über Halbkreis (Anhänger des Pfeilerwesens?), nach unten eine „Rinne“ – und obenauf wieder Schälchen öder Näpfchen (107f.). Für das Kreis-Halbkreis-Zeichen schlug Eilenstein 3 Deutungs-Möglichkeiten vor: 1. Sonne & Mond; 2. Ringmauern des Tempels; 3. Große Mutter & Kreis der Menschen (108f.). Die Muster des Gürtels weisen verschieden gedrehte C-, H- & auch U-Formen auf; er interpretierte deren Kombinationen als „(Jenseits-)Weg zu dem Ziel ... (Große Mutter)“, das Pfeilerwesen als „Mann des Tempels“ oder „Mann der Großen Mutter“ (110f.). Auf den folgenden Seiten stellte er weitere Überlegungen über in alten Mythologien weit verbreitete Urahn-Erdling-Zwillinge an, hergeleitet von einer doppelten Großen Mutter (114-127; vgl. 50f.). Sein Ergebnis war, dass die beiden zentralen P. dieses Doppelwesen repräsentiert hätten: Seelen-Schamane (Fuchsmann) & Körper-Ahn (Stiermann), welche leider in der Tab. auf S. 127 vertauscht wurden, was Verwirrung stiften könnte. Der zweite Mittelp. des Kranichtempels weist neben angedeutetem Gürtel wieder einen Anhänger in Form von Rindergehörn über einer senkrechten „Rinne“ auf – und ganz oben wieder Näpfchen (128f.). Beide Zentralp. (18 & 31) dieser Anlage scheinen in Form, Höhe & Fundament ähnlich = Zwillinge oder Urbild & gespenstisches Abbild (128-130)? Weitere Pfeiler des Tempels weisen wieder nach unten (ins Jenseits?) kriechende Schlangen, „Jenseitsrinne“ (entspricht Querlinie beim liegenden H-Symbol?) & Stier auf. Wiederholt sprach er bei Letzterem von „Zeugungskraft, mit deren Hilfe der Ahn ... sich selber wiederzeugen konnte“ (131). Gazelle & Wildesel auf P. 21 ordnete als Jagdwild

ein; es erscheinen weitere Füchse, Schlangen, liegendes H & Mulden obenauf (P. 22, 30, 32 = S. 132-134). – Im Allgemeinen sind die Fotos im Buch in einer Größe gewählt, welche alle Einzelheiten erkennen lässt; leider trifft dies auf die oberen Abbildungen von S. 135 kaum zu. – Namen gebend für den „Kranichtempel“ nahm Eilenstein P. 33, der rechts insgesamt 5 langbeinige Wasservögel aufweist – oben „Seelenvögel in einem Wasserjenseits“ (136), darunter 2 mit menschlichen Kniegelenken (= „Seelen“ der Zentralp.?), erweitert um 3-5 liegende H-Symbole, 2 Miniaturfüchse & 12 vom unteren Vogelmann ausgehende Schlangen, welche er schamanischen Aktivitäten (137: „Vogelmann auf dem ‚Schlangenweg‘“) zuordnete (135-138). Dazu könnten auch der Fuchs auf der linken Pfeilerseite & 12 von dort kommende Schlangen passen. Die Zwölfzahl der Schlangen entspricht der Anzahl der Außenp. dieser Anlage = Ahnen der Ritual-Teilnehmer, welche auf Jenseitsreise mitgenommen werden sollten/wollten? „Auf der Vorderseite des Pfeilers

findet sich auf dem gesamten Brustbereich eine Fülle von Zeichen.“ (139-142: insgesamt 7 Schlangen, 2 Spinnen, ein kleiner Widder, 13+14 Winkelzeichen, 3x12 umgekehrte U's, 2 H's). Zu den insgesamt 27 Winkeln fielen ihm Spitzdächer & Tausendfüßler (wie schon dem Ausgräber Klaus Schmidt) ein. „Ob ihre Anzahl eine Bedeutung hat, ist fraglich – zumindest liegen 13 und 14 recht nahe bei der 12“ (139). – Ohne große Spekulation möchte ich darauf hinweisen, dass ein Mondumlauf 27,32 (=13+14) Tage dauert und es bereits altsteinzeitliche Anhaltspunkte für systematische Mond-Beobachtungen zu geben scheint (Bilzingsleben?, Blaubeuren?). – Für die 36 umgekehrten U's dachte der Autor an Hütten bzw. Schwitzhütten – abermals Repräsentationen der Erbauer & Ritual-Teilnehmer (vgl. Tabellen S. 139f. & Bildtab. S. 142)? P. 38 zeigt Fuchs über Keiler, diesen über 2 „Vogel-Menschen“, worin er die Dualität (Zwilling) von Ahn/Jenseits & Schamane/Diesseits dargestellt sah (143). P. 43 wirkt in seiner Bildfolge am spektakulärsten (144), weshalb er hier präsentiert sei:

Schmalseite (Gesichtsfläche) oben (rechts im Bild): rechtwinkliges „Band“ über „liegendem Panther“, darunter Spinne; unten: (Jenseits-?) „Rinne“. Linke Pfeilerfläche: im Kopfbereich ganz oben eine Doppel-V-Girlande, darunter 3 kleinere Tiere (Vogel, Fuchs & Panther?) über je einem rechteckigen Objekt mit umgekehrtem U (= Kuppel/Runddach?), darunter 2 Doppel-V-Girlanden, unterbrochen von einer Rechteckreihe, dabei ein Geier mit Kreisscheibe, davor 2 Flamingos (?), der untere vielleicht ein Küken (?), neben liegendem & stehendem H ein Wasservogel mit Minikörper (= körperlos?); mittlerer Bereich (nur teilweise freigelegt): 2 Skorpione, darunter Fuchs, Vogelkopf & kleiner kopfloser Mann „mit erigiertem Penis“.

Auf P. 19 & 30 befanden sich an Stelle des Panthers 3 Schlangen, weshalb Eilenstein erwog, dass „man mit Hilfe des ‚Fuchsmannes‘ durch die Reise auf dem ‚Schlangenweg‘ in das Jenseits zu den Seelenvögeln die ‚Pantherkraft‘ erhält“ (145). Dazu entwickelte er in Verbindung mit dem H-Symbol eine

Deutung der Symbolik von „Kopf“ & „Körper“ der T-Pfeilerwesen (145f. m. 2 Tab.): Die linke Seite der Pfeiler deute aufs Dies-, die rechte aufs Jenseits (vgl. auch 418f.), der „Kopf“ auf die „Ober-“, die „Beine“ auf die „Unterwelt“; der „Kopf“ sei das Ziel (Ahn im Jenseits), der „Körper“ der Weg dort hin. – Es würde uns damit eine etwas verwirrende Doppelsymbolik erschlossen, weil zwar das Jenseits in der Unterwelt gelegen hätte, die Menschen aber zum Kopf der T-Pfeiler aufgeschaut hätten. – Der (fast) körperlose Vogel sei der ins Jenseits reisende Schamane – in Analogie zum „Schädel eines Toten, der sich auf der Reise zwischen Diesseits und Jenseits befindet“ (147). Die 3 Objekte mit Kuppel fasste Eilenstein als Tempel auf, die Girlanden eventuell als „Korbflechterei“; im Geier sah er jene Gestalt der Großen Mutter im Jenseits, von welcher man geglaubt habe, dass sie sowohl Morgensonne, als auch Seelenvogel hervorbringe; Skorpione hätten (wie Schlangen) den Jenseitsweg bezeichnet (148-150). Seine Ergebnisse stellte er in einer Tab. auf S. 151 zusammen, der er seine Deutung des Kopfflosen anschloss: Er sei als Verstorbener aufzufassen, welcher nach Zweitbestattung ohne Schädel einen Vogelkopf ergreife „und nun als Ahn aus dem Jenseits seinen Nachkommen seinen Segen mithilfe seines bei ihnen verbliebenen Schädels sendet“ (151f.). – An dieser Stelle möchte ich einschleichen, dass Eilenstein weder das Auftreten großer Vögel bei Trance-Erlebnissen von Schamanen, noch deren oft bezugte „Zerstückelung durch Hilfsgeister“ als Initiation erwähnte. Auch stimmt mich der erigierte Penis skeptisch, wenn man ihn nicht im Sinne des „fruchtbaren Ahnen“ deuten will; denn die Vermählung des Schamanen mit seinem Hilfsgeist ist ebenfalls gut bezeugt. Außerdem kann man ergänzen, dass etwa bei den Jukagiren die Befragung von Schädel oder anderen Knochen verstorbener Schamanen dem richtigen Reiseweg galt/gilt. – Eine weitere Pantherskulptur, deren Lage der Autor leider unverständlich angab, könnte zum Lochstein dieses oder eines anderen Tempels gehört haben (153).

Nach 2 Kurzbeschreibungen der Rundtempel E & F (156) schließt etwas ausführ-

licher der Lochstein des mutmaßlichen Tempels G an: Neben dem mit zahlreichen Mulden ausgestatteten doppeltorigen Rechteck-Gebilde befinden sich Skulpturen von Schlange, Fuchs, Stier & Panther (157-159); der Autor hielt es für möglich, darin „das linke westliche ,Sonnenuntergangs-Todes-Tor“ (Eingang) neben dem rechten, östlichen „Sonnenaufgangs-Wiedergeburtst-Tor“ (Ausgang) zu sehen. Vermutlich aus der Mauer eines Tempels H stammt der so genannte Totempfeiler von GT (160-162): Auf der etwa 2 m hohen Figur befindet sich oben ein Mensch mit Raubtierkopf, dessen Gesicht fehlt (= abgeschlagen wurde), unter seinen nach oben gewinkelten Armen eine weitere Person, deren Kopf kaum noch erkennbar ist, unter deren Händen wiederum eine kleinere Person, welche mit nach unten gestreckten Armen in ihren Händen etwas Rundes hält (Schädel?); dazu kommt auf beiden Seiten je eine aufsteigende Schlange. Überzeugend fasste der Autor die Großplastik als Ahnenreihe (eines Schamanen?) auf, welche er mit der Vorstellung des Begriffes ‚Religion‘ im Sinne von „Wiederverbindung“ in Zusammenhang sah. Sie stelle das Heraufkommen der erhofften „Pantherkraft“ von den Ahnen aus dem Jenseits dar (vgl. P. 6 & 43: Panther im Kopfbereich = Ziel?). So widmete er folgerichtig S. 163-169 dem „Panthertempel“, jenem bereits ausgegrabenen Rechteckgebäude, das einer jüngeren Phase angehören soll: Dessen 4 paarig aufgestellte Zentralpfeiler weisen nur etwa 1,5 m Höhe auf; in den Außenmauern stehen 2 weitere Pfeiler – mit ihren Schmalseiten senkrecht zu den Zentralpfeilern. Auf der linken Kopfseite des Mittelpfeilers A befindet sich ein Zähne fletschender, springender Panther; beim Mittelpfeiler B ist ein weniger deutlich sichtbarer auf die rechte Kopfseite eingraviert, so dass beide Panther auf den einander zugewandten Seiten des Pfeilerpaares erscheinen. Leider sind die Pfeiler A & B auf dem Lageplan S. 163 nicht bezeichnet, doch sollte es sich nach der linken Abb. auf S. 166 (dort das untere Paar) im Lageplan um die beiden rechten Zentralpfeiler handeln. Auf der Vorderseite eines der beiden Außenpfeiler (im Lageplan wohl der obere) sind Hände (anscheinend mit Armsätzen)

& Rechteckschlips (= „Jenseitsrinne“?) abgebildet (165). Auf einer waagrechten Steinplatte vor & zwischen den beiden Pantherpfeilern entdeckte man die Gravur einer nackten Frau mit weit gespreizten & angewinkelten Beinen bzw. Armen, wobei der rechte nach unten, der linke nach oben gestreckt erscheint (166f.). Eilenstein deutete sie als Darstellung der Großen Mutter, welche mit ihren Armen auf Dies- & Jenseits gewiesen habe. Ihren Haarschmuck in Form eines umgekehrten U's scheint es vom GT auch als Amulett-Anhänger zu geben, deren Schutzfunktion (z. B. auch im Nacken von Mittelpfeiler 2 im Schlangentempel) dann leicht erklärbar wäre (vgl. S. 178f. mit Bildern). Die Kombination von Großer Mutter mit 2 Panther sei später weit verbreitet gewesen (vgl. Bilder S. 56 & 169, wobei dieselbe Kybele-Figur einmal als lydisch, dann aber als phrygisch bezeichnet wurde). Dem frühneolithischen Panther im feucht-warmen Klima habe in der Eiszeit der Bär (oder Höhlenlöwe?) & später der Löwe (Wüstenklima) entsprochen (168). Weitere Rechtecktempel mit T-Pfeilern auf GT wurden bisher nur wenig untersucht (170f.). Einzelfunde vom Fundort zeigen Panther(?), Geier, Keiler, Hyäne & Menschen bzw. deren Körperteile; dazu gibt es T- oder U-förmige Amulette & sorgfältig hergestellte Steinknöpfe (172-181). Ein Zweigesichtiger könne den „Zwillings“ dargestellt haben (174 mit Abb. unten Mitte & 176) bzw. den Schamanen (294f., dazu auch 461f.) „auf der Grenze zwischen Diesseits und Jenseits“ (295). Weiterhin verglich er steinzeitliche Kleidung mit der von Indianern Nordamerikas (182f.) und betrachtete Steinmetzarbeiten vom GT wie Mulden, Ringe & Schalen (183-186).

Eine ausführliche Analyse der T-Pfeiler auf GT, ihrer thematischen Anordnung, Motiv-Häufigkeit & -Verteilung, Vergleich der Zentralpfeiler, Motiv-Platzierung, -Kombination & -Sichtbarkeit erfolgte in **Kap. 3** mit Hilfe von 90 (!) Tabellen & einer Graphik (187-269). Die Zahl der Zentralpfeiler beträgt 1, 2 oder 4, die der Außenpfeiler 1, 2, 3, 5, 8 oder 12 (187-193), wobei die 8 in der alten Mythologie „das Runde und Ganze symbolisiert“ habe (189). Der Kranichentempel weist seines Erachtens „eine deutlich

sichtbare Regelmäßigkeit in der Verteilung der Motive auf ... eine größere Systematik und Ordnung“ (197). Ob es von Bedeutung ist, dass „der Panther außer im Fuchstempel überall auftritt“? Umgekehrt fehlt der Fuchs im Pantherempel (217). Neben der „Wichtigkeit des Fuchses“ auf Zentralpfeilern & der „Fülle an Symbolen“ im Kranichempel beobachtete der Autor u. a., dass Vögel „nicht im Westen“ & Schlangen „nur im Westen“ feststellbar seien (221). Bevorzugte Bildplätze auf den T-Pfeilern seien deren Kopf- & Brustbereich – vorne & rechts, auch Gruppenmotive nähmen von unten nach oben zu, was Eilenstein im Sinne seiner Ahnentempel-Theorie und als „Zielgerichtetheit“ mit dem Bewusstsein von Bogenschützen deutete (236). Das stehende H weise andere Motiv-Kombinationen als das liegende auf, was ihn auf Zugehörigkeit des ersteren zum Schamanen, des letzteren aber zu den Ahnen schließen ließ (258f.). Eine farbige Graphik auf S. 263 („Soziogramm“) dient dazu, Häufigkeiten von Motiv-Kombinationen auszudrücken: Kraniche, Schlangen & liegende H's seien die häufigsten Gruppen-Motive; Kombinationen von Fuchs & Kranich / Panther & Schlange / Widder & Schlange seien ebenfalls auffällig (264f.) – und er schloss: „Das Soziogramm der mythologischen Motive ... bestätigt die bisherigen Deutungen“ (265). Der Kranichempel biete „eine ganze Reihe von Neuerungen und Besonderheiten“, so dass er ihn der „prunkvollen Blütezeit“ (vgl. Gotik) nach einer „einfachen Pionierzeit“ (Schlangen-, Fuchs- & Wildschweintempel; vgl. Romanik) zuordnete (268f.).

In **Kap. 4** geht es bereits um „Die Tempel im Umkreis von GT“. Behandelt wurden: Sefer Tepe, Karahan, Sanliurfa-Yeni Mahalle, Hamzan Tepe, Nevali Cori, Kilisik, Cayönü, dazu auch die entfernter gelegenen Körtik Tepe, Nemrik & der Turm von Jericho (270-325).

Im Falle von GT waren die Anlagen dieser Gruppe wie folgt verteilt: 5 auf Bergen, 3 in Tälern (270). Sefer Tepe bestand anscheinend aus mehreren Kultbauten – wie auf GT ohne Wohnbauten – mit zahlreichen T-Pfeilern, ist aber praktisch unausgegraben (271). Karahan erbrachte schon über

100 kleinere T-Pfeiler aus Rechteckbauten, anscheinend aus der 2. Hälfte des 10. Jt. v. Chr.; die Gesamtfläche ist etwa dreimal so groß wie GT, aber in dünnerer Fundschicht & wieder ohne Wohnbauten. Ein Pfeiler zeigt eine aufsteigende Schlange (272). Aus Sanliurfa-Yeni Mahalle stammt eine lebensgroße Männerstatue aus Stein mit doppelter V-Linie im Halsbereich, welche der Autor mit ähnlichen Details auf T-Pfeilern von GT verglich & dabei ein symbolisch ausgerichtetes Lederhalsband rekonstruierte, dessen Träger eine Mittlerfunktion zwischen Dies- & Jenseits zugekommen wäre (273-275). Auf Hamzan Tepe fand man im Bereich einer „Müllhalde aus neuer Zeit ... Mauerreste, eine T-Stein-Stele, eine Stele mit einem kauernnden Tier und Fragmente eines Steinkessels“; abgebildet sind jedoch mehrere Reste von T-Pfeilern, eine Rechteckmauer, Felssmulden und die „Statuette eines Vogels oder eines Vogel-Menschen (Flügel an der linken Seite)“ (276f.). Am ausführlichsten in diesem Kap. finden wir die Funde & Befunde aus Nevali Cori (NC) dargestellt (278-295), welche am Rand einer zugehörigen Siedlung lagen, in der auch eine Steinmetzwerkstatt entdeckt wurde. Der Fundort liegt heute unter dem Atatürk-Stausee. Ein quadratischer Tempel in drei Bauschichten, zuletzt mit 13 m Seitenlänge wies 2 Zentralp. & 12 Außenp. mit gleichen Abständen von einander auf; unter einer innen umlaufenden, 1 m breiten Sitzbank fand man Schädel & einige Langknochen von Menschen (Zweitbestattung?). Unter mehr als 700 Terrakotta-Figuren stellen 5 % Tiere & 95 % Menschen (davon angeblich je 50 % weiblich bzw. männlich) dar (= Abbildungen Verstorbener?). Dazu kommen Miniatur-Skulpturen von T-Pfeilern (teilweise mit Doppel-V-Halsband & darunter liegender „Jenseitsrinne“), Steinplastiken von Geier, Keiler, Panther, Menschen & Körperteilen (vgl. GT), wobei der abgebildete „naturalistische Kopf“ der Abb. S. 282 (links oben), derselbe wie auf S. 44, mir nicht aus NC zu stammen scheint. Ein besonderes Stück von dort ist aber der so genannte Totempfahl: Geier über 2 entgegen gesetzt blickenden Frauen, darunter vermutlich zwei einander zugewandte

Vögel (282f.), wobei er die Doppelfrau als bereits altsteinzeitliches Symbol für Dies- & Jenseits erwog. In NC vorhandene Bild-Kombinationen von Mensch & Vogel brachte er mit Seelenvögeln & Nahtod-Erlebnissen, nord-amerikanischen Totempfählen & der berühmten Schachtszene von Lascaux in Verbindung (283-288) – mit der frohen Botschaft: „Es gibt eine Seele. Die Seele kann den Körper verlassen. Die Seele kann auch ohne Körper leben. Es gibt ein Leben nach dem Tod“ (288). – Die „frühe Mittelsteinzeit ... ca. 20.000 v.Chr.“ anzusetzen (287), trifft allerdings ein um etwa 10.000 Jahre zu frühes Datum, nämlich die jüngere Altsteinzeit! – Aus einer Tempelnische von NC stammt jener berühmte Kahlkopf aus Stein mit von hinten aufsteigender Schlange (288-295), die nach Auffassung des Autors viele Parallelen in antiken Mythologien hat und deren Ähnlichkeit „mit Darstellungen der aufsteigenden Kundalini ... erstaunlich groß“ sei (289). Beim zeitweisen, willentlichen Heraustreten aus dem eigenen Körper hätten steinzeitliche Schamanen „sehr wahrscheinlich ... auch ... das Erlebnis des inneren Feuers“ entdeckt. Wie die Tab. auf S. 293 verdeutlicht, wäre das Schlangensymbol bereits im Früh-Neolithikum vielfältig & differenziert verwendet worden. – Es sei hier meinerseits ergänzt, dass in historischen Schamanen-Biographien Schlangen relativ oft eine gewisse Rolle spielen! – Die Kahlköpfigkeit, welche bei alten Priestertümern & Bestattungen (mit Hinweis auf das Verbot derselben in 3. Mose 21,5) verbreitet gewesen sein dürfte, brachte er mit der Wirkung von Totenschädeln in Verbindung, welche, wie auch der Schamane als Vorgänger des Priesters, Mittler zwischen beiden Welten gewesen seien. So wäre „eine magische Verbindung zwischen ihnen und den Toten“ entstanden (295). Von Kilisik „ist vor allem eine T-Stein-Statuette bekannt“ (296): Eine größere abstrahierte Menschenfigur mit angewinkelten Armen & Gewand- oder Flügelansätzen hält ihre Hände über einer kleineren Menschenfigur mit langen Armen, deren Hände bis zu einem „Nabel“ reichen, der auf Grund seiner Größe symbolisch aufgefasst werden könnte (296-298), wobei der Autor gewisse Ähnlichkeiten

mit dem Totempfahl von GT bemerkte. Aus der zweiten Bauphase von Cayönü stammt der erste ergrabene Tempel dieser Siedlung (2. Hälfte 9. Jt. v. Chr.); wie in NC war dieser quadratisch, mit 2 Zentralp., einem Parallelp. & 4 Außenp.; in umlaufenden Steinbänken fand man Tierknochen, vor allem Auerochsen-Schädel (299). Man entdeckte aus Phase 3 eine Art Kellergebäude (1. Hälfte 8. Jt. v. Chr.), angefüllt mit Schädeln & Skeletteilen, darüber „eine große altarartige Steinplatte“, umgeben von einem „Kreis aus großen Steinen ..., die an Menhire erinnern“ (300). Phase 4 erbrachte auf einem sakralen Brandziegelplatz von 20 m x 60 m „mehrere 2m hohe Steine“ & einen Rechtecktempel von 9 m x 12 m mit aufwendigem Terrazzoboden (2. Hälfte 8. Jt. v. Chr.), der vielleicht am Sonnenlauf orientiert war (300f.). Eine „Altarplatte“ weist seitlich „einen lebensgroßen menschlichen Kopf“ auf. Skulpturen aus Stein fehlten ansonsten, dafür wurden etwa 400 solcher von Menschen & Tieren aus Lehm gefunden. Eine Übersichtstab. schließt die Besprechung des Fundortes ab (302). „Der Tempel von Körtik Tepe“ (303-313) ist mehr eine Hypothese, insofern „eine runde, gepflasterte Fläche ausgegraben“ wurde (303). Der Fundort erbrachte eine Reihe von verzierten Steingefäßen & -gegenständen mit Zickzack-, Sonnen-, Band- & aufsteigenden Schlangensymbolen, Skorpionen, Insektenlarven & paarigen „Vogelmenschen“, dazu Vogel, Made & ein Rundgebäude. Dem Autor fiel auch das Vorkommen der Anzahlen 1, 2, 4, 8 & 16 auf, was ihm für Anwendung des binären Zahlensystems zu sprechen schien (vgl. Tab. auf S. 305). Die Steingefäße hielt er für sakral und mit einem rituellen Trank verbunden (Wasser oder Met?); die paarigen Vogelmenschen verband er mit den Zentralpfeiler-Paaren der Tempelanlagen. Insektenlarven & aufsteigende Schlange scheinen mit Sonnenmotiven verbunden zu sein, so dass er darin eine Symbolik für die aus der Nacht (Unterwelt) wieder erstehende Sonne sah. Eine Soma-Hymne im Rgveda verbindet den rituellen Trank mit dem Sehen des göttlichen Lichtes (313). In Nemrik wurde ein Rundgebäude mit vier Innenpfeilern aufgedeckt (314f.). Es

zeichne sich ab, dass anwachsende Sonnen-Orientierung die Bedeutung der Zentralpfeiler eingeschlossen haben könnte. Man fand dort „auch viele Stäbe, die oben in einem Vogelkopf endeten“ (315), wozu er vermutete, dass es Schamanenstäbe mit Seelenvogel gewesen sein könnten. Als weiter entfernten Befund besprach Eilenstein den Treppenturm von Jericho aus der Mitte des 10. Jt.s v. Chr. (316-320): Vor dessen Eingang fand man 12 Gräber, „was recht sicher ein sakrales Gebäude“ kennzeichne (317); außerdem könne man zur Sommer-Sonnenwende bestimmte Lichterscheinungen beobachten. Er erklärte dies mit dem oben erwähnten Geier-Sonnenmythos & dem „Zeugungsfest“, welches absichern sollte, dass Geburten zwecks besserer Überlebenschancen im Frühling stattfanden.

Er vermutete für „die frühsteinzeitlichen Jäger eine komplexe Mythologie“ (319), wobei „frühsteinzeitlich“ der Theorie nach alt-paläolithisch wäre, dem Zusammenhang nach aber wohl früh-neolithisch heißen müsste. Nachfolgend widmete der Autor einige Seiten der mutmaßlichen Verknüpfung von Sonnen- & Jenseitssymbolik (320-322; vgl. auch 442f.); ein Vergleich der besprochenen Tempel schließt sich an (323-325 mit Tab.).

Auf die Tempel-Komplexe folgen relevante Einzelfunde von 4 verschiedenen Orten (Jerf el-Ahmar, Tell Abr, Tell Qaramel & Ain Sakhri; 326-336). Einen kleinen ovalen Stein von Jerf el-Ahmar mit 4 Schlangen, einem Panther (?) & weiteren Zeichen auf der Vorder-, einem Schlangengeflecht (?) auf der Rückseite deutete er als eine Art Botschaft an die Ahnen im Jenseits (326f.). Aus einem zweiten ovalen Stein ähnlicher Art von dort (327-329) meinte der Autor aus Schlange, 2 Kreisen, „Gestell“, 4 Punkten usw. auf der einen & zahlreichen umgekehrten (?) U's mit Punkten auf der anderen Seite folgende Botschaft rekonstruieren zu können: „Möge die Sonne durch Vermittlung unseres Urahns und des Ur-Schamanen unser Dorf segnen“ (329). Auf einem Pfeilglätter erblickte Eilenstein 3 Schlangen, Fuchs & Geier, was auf Grund dieses mit Jagd verbundenen Objektes eine Jagdbitte des Schamanen an die „Geiermutter“ ge-

wesen sein könnte, welche deren Rolle als „Tiermutter“ (= Herrin der Tiere?) vermuten lasse (330). Ein zweiter Pfeilglätter zeige Schlangen, Fuchs, eventuell Mensch, „Gestell“ (Fanggatter?), 4 Punkte usw. und sei „wahrscheinlich ein Wunsch an die Sonne um reiche Jagdbeute“ (331). Zeichen auf einem Steinfragment von Tell Abr interpretierte der Autor als flankierende Schlange & Tausendfüßler, dazwischen Tempeldach, darauf „der Urahn-Erdling-Zwilling, der während der Rituale den Weg der Schlange und des Tausendfüßlers aus dem Jenseits herauf in den Tempel kommt“ (332). Von Tell Qaramel seien aus einer Siedlung 5 Turmfundamente bekannt, die bereits aus dem 11./10. Jt. v. Chr. stammen sollen (333). Ein Pfeilglätter von dort zeigt Sonne, Streifen, Wellen- oder Zickzackmuster & Halbkreise, weshalb Eilenstein ein Sonnengleichnis für erschließbar hielt, das er auch auf Mittelp. 18 des Kranichtempels vermutete (334). Drei weitere Steine von dort könnten Schlangen, Tausendfüßler & einen Menschen andeuten (334f.). Eine Steinskulptur von Ain Sakhri bei Jerusalem aus der Zeit um 9.000 v. Chr. zeigt eine besondere Vereinigung von Frau & Mann, aus der ihm ein Bewusstsein von Gleichwertigkeit oder -berechtigung zu sprechen scheint, das er auch für GT vermutete (336). Kap. 4 schließt mit einer Tabelle der „Gründung“ besprochener Fundorte (337), wobei manchmal anscheinend über 1.000 Jahre dafür veranschlagt wurden!

Kap. 5 ist das kürzeste (338f.) und behandelt „Die Priesterschaft von GT“. Eilenstein fasste seine Ansichten hier zusammen, wozu gehört, dass diese Priester Schamanen gewesen seien (auch Schamaninnen hielt er in der damaligen Zeit für möglich). Ihnen seien Symbolgürtel, Fuchsbezüge, Halsbänder mit oder ohne Anhänger & Steinknöpfe zuzuordnen. Ihre Aufgaben rekonstruierte der Autor wie folgt vor: Erst- & Zweit- & Drittbestattungen, Trancebegleitung, Jagd-, eventuell Fruchtbarkeitszauber, Heilungen, Sonnen-Beobachtung, Festlegung des „Zeugungsfestes“; eventuell seien sie auch Mythensänger, Tempel-Architekten & -Ausstatter, Weiher besonderer Gegenstände gewesen. – Hier möchte ich anfügen: Die Fuchsbezüge würden, denke ich,

am ehesten durch die Rolle des Fuchses als hervor ragender Nahrungsfinder gerechtfertigt; tatsächlich ist die Überwindung von Hungerkrisen auch Aufgabe historischer Schamanen gewesen, welche sie mit Hilfe eines „fuchsähnlichen“ Spürsinnnes hätten lösen können! –

In **Kap. 6** versuchte der Autor „*Das Ritual von GT*“ zu rekonstruieren, welches er in 23 Detailpunkten ausführte (340-349); es folgen 11 farbige Rekonstruktions-Zeichnungen zur Errichtung des Fuchstempels, zum Kult am Wildschweintempel & zu Wohnbauten (350-352).

„*Der Große Mensch*“ wurde im **Kap. 7** nochmals aufgegriffen (353-359). Eine Übersicht zu diesem Motiv bei Ägyptern, Juden, Germanen, Hethitern, Römern, Persern, Indern & Chinesen bietet die Tab. auf S. 355 (vgl. schon die Tabellen auf S. 115-117). Wegen des Siedlungsgebietes der Hethiter & Hurriter nahe GT meinte er bezüglich ihrer Mythen, dass der Steinriese „*Ullikummi eine direkte Erinnerung an die Mittelpfeiler in den Tempeln der frühen Jungsteinzeit ist*“ (358). Andererseits sei der „*Urahn-Erdling-Urriese ... das Ideal und Vorbild der damaligen Menschen*“ gewesen. Von Philosophen & Propheten der Zeit um 600 v. Chr. (Achsenzeit), auch durch die etwa gleichzeitigen griechischen, indischen & keltischen Mysterien-Kulte wäre „*dieser ideale Mensch mit Nachdruck*“ gelehrt worden, dessen Zustand man „*nur durch Eigenverantwortung und eigenes Bemühen erreichen*“ könne (358f.).

Anscheinend mit großer eigener Überzeugung stellte der Autor in **Kap. 8** fest: „*Die Erbauer von GT sprachen Nostratisch*“ (360). Zwar gab er hierzu keine genaueren Quellen an, erwähnte aber „*Kenntnisse der Sprachwissenschaftler*“, darunter den „*Linguisten Merritt Ruhlen*“. Es folgen 5 Tab.-Seiten (108 Wörter) mit den Spalten: Deutsch – Ursprache – Nostratisch – Indogermanisch ... (361-365). Spätestens hier könnte die rechtlich-moralische Frage des geistigen Eigentums berührt werden, falls die Tabelle aus Werken verschiedener Autoren zusammengestellt worden sein sollte! S. 366f. machte Eilenstein sich auch Gedanken zur Grammatik von GT, wobei

er Kleinkind- & Pidginsprachen zur Deutung einbezog. Besonders unklar ist mir, wieso er behauptete, dass die nostratische Sprache „*nur die Grundvokale*“ verwendet haben sollte & ihre Worte „*eindeutig, beständig und schlicht*“ gewesen seien. Das Kap. schließt ab mit Bezug auf andere Ausdrucksformen der damaligen Menschen.

Es folgt ein ausführlicher, umfangreicher & alphabetisch geordneter Katalog über „*Die Symbole von GT*“ (**Kap. 9** = S. 369-462; 124 Stichwörter mit 90 Artikeln), dessen Ausführungen durchaus, wie der Autor ähnlich auf S. 369 feststellte, Ergänzungen zum bis dahin Beschriebenen enthalten: Unter „Außen-“ oder „Innenmauer“ bzw. „Tempel“ (377, 413f. & 447) fasste er sehr kurz noch einmal die Tempel-Merkmale als Gleichnis für die Große Mutter zusammen; auch verglich er die Tempel mit Mandalas (378, ausführlicher: 423f.). Das binäre Zahlensystem hielt er für viel älter, als man bisher dachte (388-392). Den nostratischen Namen für „Panthermutter“ (= Große Mutter) erschloss er mit „ma-(ku)ru“ (406 & 428f.), wobei der (von wem auch immer) erschlossene Begriff für Raubkatze (ku)ru in der Tab. auf S. 361-365 nicht enthalten ist! – „Ma-ru“ fände ich allerdings schon bemerkenswert, weil das mythische Wort der Basken für die Höhlen-Urmutter Mari lautet! – Interessant erscheint mir auch seine Zusammenfassung über „Herdentiere“ (406-408). – Merkwürdig finde ich, dass er trotz Erwähnung „des weiblichen Zyklus“ (426) dem Thema „Mond“ keine Beziehung zur Großen Mutter zutraute & diejenige zum Stiergehörn unerwähnt ließ, welches oft mit dem Mond in Verbindung gebracht worden ist. – S. 438f. ging er näher auf die Beziehungen Schlange – Kundalini – Feuerdrache – Sushumna – „Jenseitsrinne“ ein. Den Skorpion erwog er als Symbol für „*die Wiedergeburt in Seelenvögel*“, die Kombination von „*Geier, Sonne, Mensch, Schlange und Skorpion*“ als „*festes Motiv ... , das vermutlich in dem Gleichnis zwischen dem Sonnenaufgang und der Wiedergeburt begründet lag*“ (440f.). Die ausführliche Tab. einer Chronologie der Bauweise von T-Pfeiler-Tempeln erstellte der Autor für S. 447-449. Lesenswert erscheinen mir auch

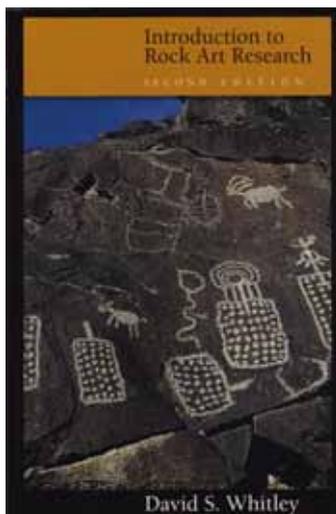
die Artikel über Vogel & Vogelköpfe (455-457), wobei ich meine, dass der „Seelenvogel“ wohl schon in älterer Zeit ein Jenseits- oder Gottesbote usw. gewesen sein dürfte, nicht erst „ab ca. Christi Geburt“ (vgl. meine Artikel zu den bronze- & eisenzeitlichen Wasservogel-Darstellungen in Adoranten 2002 & 2004). In der Tab. zu „Wasser“ (458) fehlt ein wichtiges mesopotamisches Wort für Grundwasser: „apsu“.

Kap. 10 enthält eine knappe, lesenswerte „Zusammenfassung“ des Buches (463-465).

Kap. 11 behandelt Erwartungen des Autors an „Mögliche Motive auf neuen Funden“ (467-470), also Prognosen auf zu erwartende künftige Befunde, falls seine Hypothesen richtig sein sollten. Es hat dabei den Anschein, dass er die T-Pfeiler auf ursprüngliche Totempfähle zurückführen wollte (470). Die Farbbilder auf S. 366 & 471 zeigen Übersichtsfotos zu GT-Anlagen. Ein Literatur-Verzeichnis fehlt leider völlig.

Das Verführerische an diesem Buch ist, dass es eine ziemlich geschlossene Deutung der umfangreichen Befunde & Bildwerke des GT gibt, so dass jener Eindruck entstehen mag: Der Mann hat Recht! – Andererseits fehlen an manchen Stellen wichtige Alternativ-Deutungen, wie sie sich vor allem aus der genaueren Kenntnis schamanisch ausgerichteter Völker ergeben würden: Z. B. wurde die Deutung der T-Pfeiler als teil- & zeitweise menschengestaltige Wild- oder Artgeister, welche mit den ihnen zugeordneten Tieren dargestellt worden sind, nicht erwogen. Stattdessen präsentierte uns der Autor eine halbwegs erfreulich wirkende Jenseits-Vision, die in späteren Zeiten durch Ernährung einer unangenehmen Schattenwelt (Hades & Tartaros) bzw. „Insel(n) der Seligen“ (Elysion; dazu 450f.) abgelöst worden wäre. Warum später eine solche Verkümmern bzw. Spaltung einer zunächst einheitlich wirkenden Jenseits-Vorstellung stattgefunden haben könnte, hat uns Eilenstein hier nicht erklärt.

Michael Sturm-Berger

David S. Whitley: Introduction to Rock Art Research. Second Edition. 2011. Paperback 256 pages, illustrated. Left Coast Press, Inc. 1630 North Main Street, #400 Walnut Creek, CA 94596, USA. Available www.LCostPress.com

David Whitley takes the reader through the various processes needed to document, interpret, and preserve this fragile category of artifacts. Using examples from around the World, he offers a comprehensive guide to rock art studies of value to archaeologists and art historians, their students, and rock art enthusiasts. The second edition to this classical work has additional material on mapping sites, ethnographic analogy, neuropsychological models, and Native American consultation.

This book is hugely readable by anybody interested in rock art. An extremely useful book!

Gerhard Milstreu