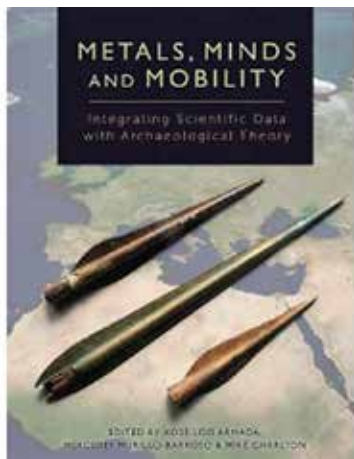

Please read the reviews and articles on our website:
RockArtScandinavia.com

Metals, Minds and Mobility: Integrating Scientific Data with Archaeological Theory [Hardback]. Xosé-Lois Armada (Editor); Mercedes Murillo-Barroso (Editor); Mike Charlton (Editor) ISBN: 9781785709050 | Published by: Oxbow Books | Year of Publication: 2018 | Language: English 200p, b/w and colour

Metals, Minds and Mobility seeks to integrate archaeometallurgical data with archaeological theory to address long-standing questions about mechanisms of exchange, mobility and social complexity in prehistory. The circulation of metal has long been viewed as a catalyst for social, economic and population changes in Europe. New techniques and perspectives derived from archaeological science can shed new light on the understanding of the movement of people, materials and tech-

nological knowledge. In recent years these science-based approaches have situated mobility at the forefront of the archaeological debate. Advances in the characterisation of metals and metallurgical residues combined with more sophisticated approaches to data analysis add greater resolution to provenance studies. Though offering better pictures of artefact source, the explanation of artefact distribution across geographic space requires the use of theoretically informed models and solid archaeological evidence to discern differences between the circulation of raw materials, ingots, objects, craftspeople and populations. Bringing together many leading expert contributions address topics that include the invention, innovation and transmission of metallurgical knowledge; archaeometric based models of exchange; characterization and discrimination of different modes of material circulation; and the impact of metals on social complexity. The 13 papers are organised in three main sections dealing with key debates in archaeology: transmission of metallurgical technologies, knowledge and ideas; prestige economies and exchange; and circulation of metal as commodities and concludes with a review current approaches, situating the volume in a broader context and identifying future research directions.

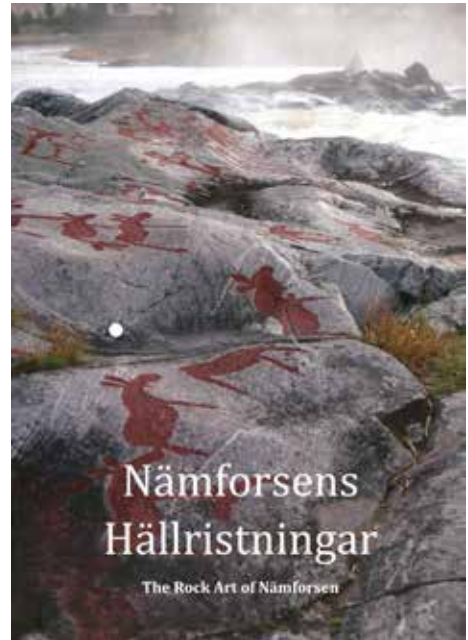

Krinitz, Hartmut, 2017: *Jenseits der Zeit. Eine Reise zu Europas geheimnisvollen Kultstätten.* ISBN 978-3-95416-237-6. Frederking & Thaler Verlag, Postfach 400209, D-80702 München. lektorat@verlagshaus.de. www.frederking-thaler.de .

Schon unser Vorfahren kannten magische Naturplätze, errichteten Steinkreise, Menhire und Dolmen.. Sie hinterliessen uns Felsritzungen, die Geschichten erzählen, oder bauten Klöster als Rückzugorte auf einsame Inseln und Berge. Klippen hoch über dem meer waren und sind noch in unseren Tagen Orte, die das Ende der Welt darstellen. Zu diesen Mystischen Kulturstätten pilgern unzählige Reisende. Forscher räzeln über ihre Bedeutung und Einheimische versuchen, das spirituelle Andenken zu bewahren.

Dieser Bildband nimmt Sie mit auf eine mytische Reise durch ganz Europa.

Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des geheimnisvollen. Albert Einstein.

Larsson, Thomas B. , Broström, Sven-Gunnar m fl. 2018: *Nämforsens Hällristningar.* The Rock Art of Nämforsen. 130 pages, fully colour illustrated. Swedish and English. Editor and Distribution: Stiftelsen Nämforsen, Nipvägen 7, SE-880 30 Näsåker. www.namforsen.com.

The survey of rock art at Nämforsen, Sweden, was carried out during the summers 2001-2003. In total, the number of carvings at Nämforsen is, according to our counting 2592. The "newly" discovered ones, compared to Hallström's documentation, count to 726.

In this very descriptive report we have chosen to present the new rock carving data from Nämforsen as we see it. For the time being, we leave interpretations and analyses to other rock art researchers. The most important thing with this report is to deliver the redocumentation of Nämforsen to archaeologists as well as to a broader public.

Gerhard Milstreu

Narratives and Journeys in Rock Art: a Reader

edited by
George Nash and Aron Mazel

Narratives and Journeys in Rock Art: a Reader edited by George Nash and Aron Mazel. 2018. ISBN 9781784915605. £75.00. (eBook ISBN 9781784915612, from £16 +VAT if applicable).

Paperback; 175x245mm; xiv+686 pages; illustrated throughout in colour and black & white (81 plates in colour).

This book provides a series of papers from all over the world that extend as far back as the 1970s when rock art research was in its infancy. The papers presented in the Reader reflect the development in the various approaches that have influenced advancing scholarly research.

Why publish a Reader? Today, it is relatively easy and convenient to switch on your computer and download an academic paper. However, as many scholars have experienced, historic references are difficult to access. Moreover, some are now lost and are merely references in later papers.

About the Editors

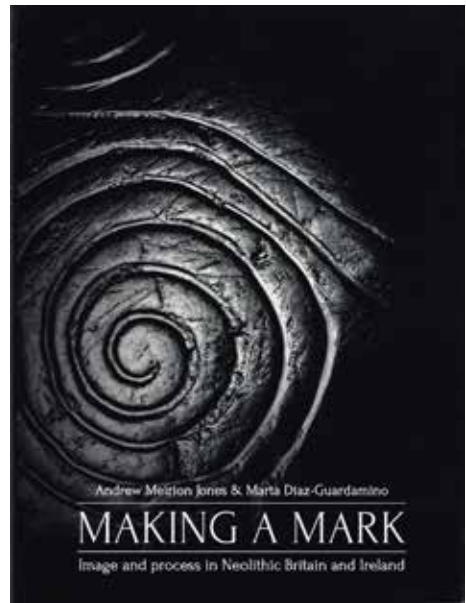
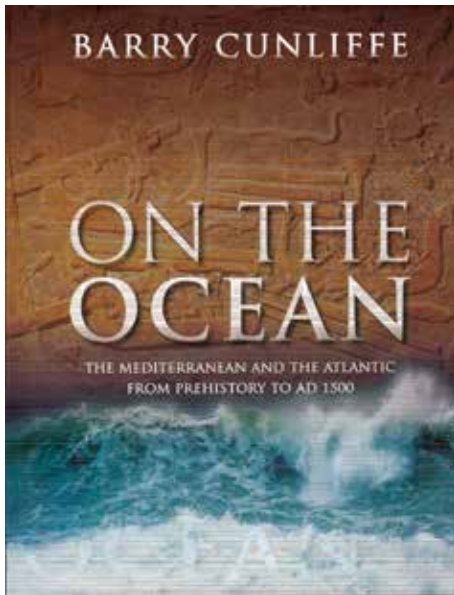
GEORGE NASH is an Associate Professor

at Geosciences Centre of Coimbra University (u. ID73-FCT), Polytechnic Institute of Tomar (IPT), Portugal. Dr Nash is a specialist in openair rock art and contemporary street art and has recently undertaken fieldwork and research in Andean Chile, the Negev Desert in southern Israel, central Portugal and Wales.

ARON MAZEL is a Reader in Heritage Studies at Newcastle University, United Kingdom. Dr Mazel has done extensive recording of rock art in the uKhahlamba-Drakensberg (South Africa) and Northumberland (United Kingdom).

Marretta, Alberto, 2018: *La Roccia 12 Di Seradina I*. Documentazione, analisi e interpretazione di un Copolavoro dell'arte rupestre alpina. ISBN 978-88-941252-0-7. Paperback; DIN A4; 332 pages; illustrated throughout in colour and black & white (81 plates in colour). www.parcoseradinabedolina.eu. Breno, Italia

Cunliffe, Barry, 2017: *On The OCEAN. The Mediterranean and the Atlantic from Pre-history to AD 1500.* ISBN 9780198757894. 632 pages; illustrated throughout in colour and black & white. OXFORD University Press.

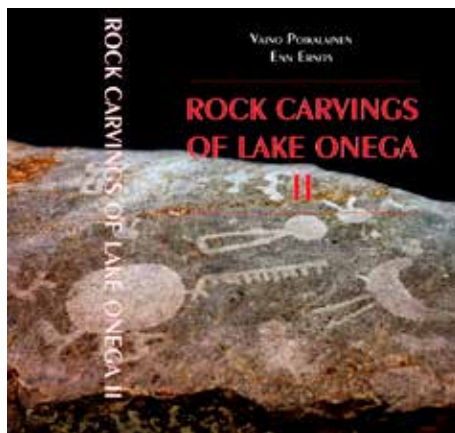
From Palaeolithic hunter-gatherers to Celtic missionaries, Phoenician traders to Viking raiders, Pytheas to Columbus. *On the Ocean* brings us the story of humanity's innate inquisitiveness, and its shaping and reshaping of our world.

Jones, Andrew Meirion and Diaz-Guardamino, Marta, 2019: *Making a Mark. Image and Process in Neolithic Britain and Ireland.* Oxbow Books. ISBN: 9781789251883. 320 pages, Ill. Over 100 colour and black and white photographs. **Table of Contents:** www.oxbowbooks.com.

Key Features: Uses new and innovative digital imaging techniques to examine marks on Neolithic artefacts. Collaboration with fine arts practitioners allows deeper research on overlooked Neolithic artefacts. Examines the significance of erasure and reworking, and compares these practices with those found in other Neolithic context.

The visual imagery of Neolithic Britain and Ireland is spectacular. While the imagery of passage tombs, such as Knowth and Newgrange, are well known the rich imagery on decorated portable artefacts is less well understood. How does the visual imagery found on decorated portable artefacts compare with other Neolithic imagery, such as passage tomb art and rock art? How do decorated portable artefacts

relate chronologically to other examples of Neolithic imagery? Using cutting edge digital imaging techniques, the Making a Mark project examined Neolithic decorated portable artefacts of chalk, stone, bone, antler, and wood from three key regions: southern England and East Anglia; the Irish Sea region (Wales, the Isle of Man and eastern Ireland); and Northeast Scotland and Orkney. Digital analysis revealed, for the first time, the prevalence of practices of erasure and reworking amongst a host of decorated portable artefacts, changing our understanding of these enigmatic artefacts. Rather than mark making being a peripheral activity, we can now appreciate the central importance of mark making to the formation of Neolithic communities across Britain and Ireland. The volume visually documents and discusses the contexts of the decorated portable artefacts from each region, discusses the significance and chronology of practices of erasure and reworking, and compares these practices with those found in other Neolithic contexts, such as passage tomb art, rock art and pottery decoration. A contribution from Antonia Thomas also discusses the settlement art and mortuary art of Orkney, while Ian Dawson and Louisa Minkin contribute with a discussion of the collaborative fine art practices established during the project.

The second volume of the catalogue of Lake Onega petroglyphs has been published now by **Väino Poikalainen and Enn Ernits** (hard cover, A4, 610 pages, includes 845 carvings of 72 groups at 8 sites). Presentation of the book will take place on the 10th of May at 3 PM in the Institute of History, Rütli str. 10, Tallinn.

Price of the book is 45 € + mailing costs. Orders should be sent by e-mail: info@teadusjategu.ee

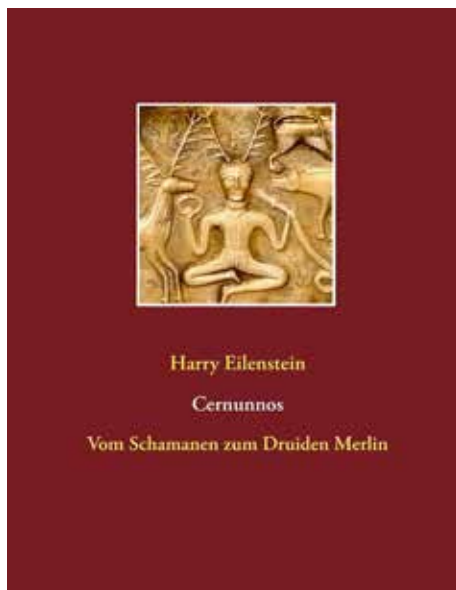
About 1500 carvings (petroglyphs) have been engraved into horizontal rocks along the eastern coast of Lake Onega in the Neolithic Period about six thousand years ago. There are 24 carving sites with waterfowl-, elk-, deer-, sun-, moon-, boat-, human-like, etc. depictions.

The Estonian Society for Prehistoric Art has collected vast documentary material about these carvings and sites of Lake Onega during numerous expeditions. After the discovery of new sites at Cape Swan in Vodla region – the northernmost part of the 25 km long rock art territory – it was decided to publish the complete catalogue of the Lake Onega petroglyphs in three volumes. The first volume (Tartu, 1998) includes the rock carvings of the Vodla region. The present volume describes the petroglyphs in the northern part of the Besov Nos region. The third volume will

include the southern part of the same region.

The catalogue is a unique collection useful for researchers, teachers, students and others interested in prehistoric cultures, religion and art history. It serves as the source material for scientific investigation, studies, propagation, protection management and other activities in the sphere of prehistoric rock art.

The authors of the current volume are chairman of the Estonian Society of Prehistoric Art, Doctor of Food Science Väino Poikalainen, and veterinary anatomist and linguist, Doctor of Veterinary Science Enn Ernits. Both researchers have studied rock art since 1982.

Harry Eilenstein, Cernunnos. Vom Schamanen zum Druiden Merlin, 676 Seiten mit zahlreichen schwarz-weißen Abbildungen & Tabellen; farbiger Kartonumschlag mit Farbfoto; 29,90 Euro; ISBN 978-3-8448-1819-2, Books on Demand (BoD) GmbH, Norderstedt 2009; als Kindle-Ebook: 16,99 Euro.

Eigentlich fasst ein kurzer Text auf der Rückseite des umfangreichen Buches schon gut dessen Inhalt zusammen. Trotzdem soll hier, wenn auch um etliche Jahre verspätet, eine Rezension im Hinblick auf dessen Methode & Zielsetzung erfolgen. Wie auch sein Buch über Göbekli Tepe aus demselben Jahr – vgl. meine Rezension für Adoranten 2012 auf S. 121-132 von: <http://www.rockartscandinavia.com/images/articles/a12bookreview.pdf> – ist es in alter Rechtschreibung abgefasst & entbehrt sämtlicher Quellenangaben. Letzteres wäre, wenn der Autor wissenschaftliche Ansprüche verfolgen würde, ein erheblicher Mangel. Die Ursache seiner Zitatlosigkeit ist mir nicht bekannt; vielleicht hat er als Lebensberater & Therapeut eine prinzipielle Abneigung dagegen. Vermutlich wurde das Buch auch nicht lektoriert, weil

es noch ziemlich viele Rechtschreibfehler etc. enthält. Aus meiner Sicht sollten wir trotzdem versuchen, das von Eilenstein Geleistete einzuschätzen.

Ergänzungsbild I: Cernunnos-Figur aus der alten Stadtmauer von Gotha/Thüringen

Es beginnt nach dem *Inhaltsverzeichnis* (S. 4f.) da, wo der unbefangene Leser es erwarten würde: *„Teil I: Cernunnos, der keltische Hirschgott“* (S. 6-339). Einer kurzen Einleitung (*“1. Der unbekanntete Gott“*, 7-9) folgen *“2. Die Bilder des Cernunnos“* (10-32), deren 11 wir beschrieben & interpretiert finden. Problematisch erscheint bereits seine Datierung des Kessels von Gundestrup/Himmerland (Jütland/Dänemark), welche für ihn in die Zeit um 400 v. Chr. fällt, wohingegen die meisten Bearbeiter des Objektes dieses ins 1. Jh. v. bis 1. Jh. n. Chr. datiert haben – mit Schwerpunkt im 1. Jh. v. Chr.! <Andererseits fehlt hier die Cernunnos-Darstellung aus Naquane/Val Camonica (Lombardien/Italien); erst S. 558 unten folgt sie nach – unter dem Titel: *“Hirschmann – Norditalien, Jungsteinzeit“*. Dabei hatte der Autor übersehen, dass dieses Felsbild den ihm sonst so wichtigen Torques (Metallring!) & die Schlange auf der gegenüber liegenden Seite zeigt, wie sie ihm für Cernunnos so charakteristisch erscheinen! Auch kennt er offenkundig die Cernunnos-Figur mit Einsatzlöchern für ein Geweih am Kopf aus der alten Stadtmauer von Gotha/Thüringen nicht, welche dort im Schlossmuseum & als Kopie im Landesmuseum Weimar zu betrachten ist. Des Weiteren fehlen diesbezügliche Münzbilder der keltischen Ambianen (Picardie), wie sie etwa bei Lancelot Lengyel, *Das geheime Wissen der Kelten*, S. 223 & 338f., abgebildet wurden.> Man mag es begrüßen oder nicht: viele Bilder kommen bei Eilenstein mehrfach – teilweise in unterschiedlicher Größe – im Text verteilt vor. Die Kapitel 3-6 (S. 33-79) befassen sich mit den Bildern, Motiven & Ritualen des Gundestrup-Kessels, ebenso der *“Rolle des Cernunnos in dem Kessel-Ritual“*. Diese Betrachtung veranlasste ihn zu folgenden

Thesen: *“Die Jenseitsreise führt zum Himmel empor, wo der Cernunnos-Schamane und auch der Mann, der in dem Kessel-Ritual eingeweiht wird, die Götter trifft. Der Torque des Cernunnos-Schamanen ist ein Symbol für den Kontakt zu den Göttern und für den ‘göttlichen Zustand’. ... Da auf dem Kessel von Gundestrup auch eine Schamanin-Priesterin-Seherin in Meditation abgebildet ist, kann man davon ausgehen, daß die Schamanen der Kelten keine Einzelgänger waren, sondern Gruppen gebildet haben, die zusammenarbeiteten und in denen die Erfahreneren die Neulinge ausbildeten. ...Der Cernunnos-Schamane war daher Jenseitsreisender, Meditierender, Ritual-Leiter, Priester, spiritueller Lehrer und in einem gewissen Umfang sicherlich auch Organisator des spirituellen Lebens. ...“* (78f.).

Es folgt Kap. 7: *“Keltische Ritual-Kessel“* (79-91), worin wir 9 weitere solche Objekte besprochen finden, darunter auch Abschnitt *“C Der Kesselwagen von Archelshausen“* (81), was hier & auf S. 89 *“Acholshausen“* heißen müsste. Seine Thesen zu den Kesseln fasste er auf S. 90 zusammen. Als nächstes Denkmal behandelte er *“8. Die Seefahrer-Säule“* (S. 92-97; in Paris zwischen den Jahren 14 & 37 errichtet;), wozu seine These lautet: *“Die Tatsache, daß die Seefahrer-Händler gerade diese vier keltischen Götter für die Stelle ausgewählt haben, zeigt, daß entweder das Kessel-Ritual selber noch gut bekannt und wichtig war ... oder ... zwar nicht mehr durchgeführt wurde, aber die Vorgänge ... sich in die wichtigste Mythe verwandelt hatten. Für diese zweite Variante spricht, daß sich der Cernunnos-Schamane in den Hirschgott Cernunnos und in den Weltenbaumgott Esus verwandelt hat, denn die Verwandlung eines in einem Ritual handelnden Menschen entspricht der Verwandlung des betreffenden Rituals in eine Mythe.“* (95)

Anschließend bemühte sich der Autor Hintergrundwissen zu vermitteln: *“9. Die Kultur der Kelten“* (98-101); *“10. Die Druiden (102-120)“*; *“11. Cernunnos und andere keltische Gottheiten“* (121-160). Einige seiner Thesen: *“Das Stieropfer war bei*

den Druiden eines der wichtigsten Rituale. Sie hüllten sich in das Fell des Stiers und reisten dann ins Jenseits. Dieser Brauch wird auch der Ursprung der Hörnerhelme und des Hirschgeweihes der Cernunnos sein: Hörner und Geweih weisen auf die Jenseitsreise in dem Fell des jeweiligen Tieres hin.“ (119) – “Dies würde die Annahme

bestätigen, daß die gesamten Herdentiere (Hirsche, Rehe, Rinder, Ziegen, Schafe, Pferde usw.) aus keltischer Sicht eine weitgehend einheitliche Bedeutung hatten.“ (140) – “Die Druiden sind die Nachfolger des Cernunnos-Schamanen bzw. der Cernunnos-Schamane ist Druiden in einer besonderen Funktion.“ (146) – “Cernunnos als Gott der Jenseitsreise wird aufgrund des Gleichnisses zwischen dem Menschen und dem Getreide (Zeugung = Aussaat, Geburt = Keimen, Leben = Wachsen, Tod = Ernte, neue Aussaat = Wiedergeburt) auch zu einem Gott des Getreides und der Fülle.“ (147, 151 & 159) – “Einzelne Motive des Kessel-Rituales wie der Stier, der Met und der Weltenbaum bildeten ebenfalls den Kristallisationskern für die Bildung von eigenständigen Gottheiten oder von Mythen.“ (160)

Es folgt das komplexe & inhaltsreiche Kapitel “12. Cernunnos in den keltischen Mythen“ (161-336), in dem anscheinend alles, was die Überlieferung etwa zu Merlin (B) & anderen vergleichbaren Gestalten (C-E) enthält, die walisische Mabinogion-Sammlung (L), aber auch “T Das Krönungsritual der irischen Könige“ & “U Druidennamen“ ausgewertet wurden. Hier wieder einige Thesen des Autors: “Der dreifache Tod durch Sturz, Hängen und Ertrinken blieb ein beliebtes Thema in der späteren keltischen Literatur, woraus man schließen kann, daß dieser kuriose Tod eine tiefere Bedeutung haben könnte ... Alle drei Motive finden sich ... auf sehr einfache Weise in dem ursprünglichen Einweihungsritual der Kelten kombiniert. Der Einzuwei-

hende wird in den Einweihungsschacht geworfen (Sturz), der dann mit Wasser gefüllt wird (Ertrinken) und aus dem er schließlich mithilfe des den Weltenbaum symbolisierenden Stammes (Hängen am Baum) wieder herausklettert.“ (175f.) – “Der Ring, den Merlin suchte, könnte der Torque sein. Der Torque und die Harfe, die Merlin ... verloren hat, sind beides Symbole der Fhirinne“ (184). – “Das Wort ‘richtig‘ wird aus keltischer Sicht wohl den Zustand der Fhirinne bezeichnen. Der christliche Gott ist genauso der Spender der Fhirinne wie zuvor die keltischen Götter im Jenseitsreiseritual und insbesondere der Rad-Gott Dagda.“ (219) – “Wenn für die Wiedergeburt eine vorhergehende Wiederzeugung notwendig ist, dann ist der Wiedergeborene sein eigener Sohn. Zunächst ist der Tote im Jenseits der Geliebte der Jenseitsgöttin und anschließend, nach seiner Wiedergeburt, ihr Sohn. Die älteste Form der keltischen Jenseitsgöttin ist Dana ...“ (267). – “Die Hügelgräber sind der Eingang zur Unterwelt, in der auch die Götter leben. Von dort kommt auch der Sonnengott zu denen, die ihn brauchen, und dort wurden auch die ‘Druiden-Lehrlinge‘ auf ihre erste Reise ins Jenseits gesandt, durch die sie Druiden wurden.“ (290) – “In den keltischen Mythen findet sich eine sehr große Zahl von Erzählungen, die explizit eine Reise in die Unterwelt beschreiben, was zeigt, daß diese Reisen der Cernunnos-Schamanen und später der Druiden bei den Kelten allgemein gut bekannt gewesen sein müssen. Der deutlichste Beleg für die Kontinuität zwischen dem Cernunnos-Schamanen und den Druiden ist die Hirschgestalt des Merlin. Diese Verwandlung tritt auch bei einigen Helden in den Mythen auf ...“ (331). Auch in Grimms Märchen suchte er nach Spuren dieser Mythen (337-339): “Dabei kann man im Einzelnen kaum unterscheiden, ob das Motiv einen keltischen oder einen germanischen Ursprung hat, da sich die Mythen beider Völker bis in viele Details ähneln.“ (339)

Es folgt des Buches “Teil II Der gehörnte Gott – von vielen Völkern verehrt“ (340-670) & beginnt mit “14. Die Hörner von

Gallehus“ (341-370) aus der Zeit um 400, wozu er schrieb: *“Sie lassen sich gut mit dem Kessel von Gundestrup vergleichen, auch wenn sie von Germanen und nicht von Kelten stammen ... Die Hörner wurden nicht weit ... entfernt in Südjtland gefunden, sodaß zumindest in dieser Hinsicht eine Kontinuität vermutet werden kann.”* (342f.) – Anschließend analysierte er detailliert die Bildmotive der beiden Objekte & bemühte sich um das Verständnis der dargestellten *“Handlungsszenen”* (353-355 & 367-369). Auf dem kleineren Horn erblickte der Autor die Einweihung eines Fürsten mittels *“Jenseitsreise”*, wobei der Status des Erlangens der Hörner (oberer Bildstreifen des kleineren Hornes, direkt unter der Inschrift) Ziel dieses Rituals gewesen sei. Zum 4. Bildstreifen (2. von oben) schrieb Eilenstein: *“Nach seiner durch die Wiederzeugung bewirkten Wiedergeburt wird er in der Gestalt eines Fohlens, d.h. eines wiedergeborenen Pferdes von der Muttergöttin in Gestalt einer weißen Stute gestillt. Dieses Stillen wurde im Ritual vermutlich durch das Trinken des Göttermets aus dem goldenen Horn, auf dem sich diese Zeichen befinden, ausgedrückt. Das Trinken dieser ‘Milch der Göttin’ war bei den Indogermanen der zentrale Teil der Rituale.”* (355) – Bezüglich des größeren Hornes, auf dem er u. a. den Einweihungsschacht erkennen wollte (unterster & dritter Bildstreifen von unten) heißt es zum Ergebnis des Rituals: *“Der Fürst erhält durch seine erfolgreiche Wiedergeburt eine den Schamanen gleichrangige Stellung und nimmt daher wie sie die Gestalt des Großbrautiers an (Sphinx).”* (370) – <Ich erwähne hier als Ergänzung, dass das längere Goldhorn 1639, das kürzere 1734 nahe bei dessen Fundort entdeckt wurde; beide Goldobjekte stahl man 1802 und schmolz sie ein. Auf Grund der detaillierten Aufzeichnungen konnten aber Nachbildungen angefertigt & ausgestellt werden.> Es folgt eine kurze, aber intensive Betrachtung zum Thema *“15. Kelten und Germanen”* (371-375), welcher sich *“16. Die Mythologie der Indogermanen”* (376-424) anschließt. Vieles über Herdentiere

(Hirsche, Rinder, Ziegen, Schafe, Pferde & Schweine) wurde für ein Volk nach dem anderen zusammengetragen & analysiert (378-395), wozu der Autor schrieb: *“Das Hirschgeweihe des Cernunnos ist Bestandteil der allgemeinen indogermanischen Jenseitsvorstellungen, in der das Herdentier der Jenseitsgöttin ihre Fruchtbarkeit und dem Toten und Jenseitsreisenden seine Zeugungskraft gibt.”* – Dem folgt Entsprechendes über *“B verschiedene Symbole”* (395-398) wie Ring, Rad, die Zahl 8 & die Harfe. <Zum Thema Ring/Torque hätte ich erwartet, dass Eilenstein auch etwas zu der polygonalen Grabenanlage bei Snettisham/Norfolk (England) äußern würde, innerhalb welcher 1948-90 an 13 Stellen auch zahlreiche niedergelegte oder versteckte keltische Torques entdeckt wurden, die aus dem 1. Jh. v. Chr. stammen.> Wir finden folgende Erläuterungen: *“Das Rad, auf das der keltische Torque zurückgeht, ist ein altes allgemeines Symbol für die ‘Richtigkeit’ bei den Indogermanen. ... Die Vorstellung, daß alle Dinge ihren richtigen Platz in der Welt haben, daß alle Dinge wie der Jahreslauf ihren richtigen Rhythmus haben und daß man durch das Einhalten dieser Ordnung leben kann und glücklich wird, war allen Indogermanen gemeinsam.”* (396f.) – *“Das Rad der Richtigkeit hat oft acht Speichen.”* (397) – *“Auf einer Harfe kann man nur dann spielen, wenn ihre Saiten gut gestimmt sind, d.h. wenn sie ‘richtig’ sind und sich somit in der Fhirinne befinden.”* (398) – Folgerichtig schließt sich ein Abschnitt *“C Der Gott der ‘Richtigkeit’”* an (399-401). Den Themen Schlange/Drache/Dürre/Feuer (D), Weltenbaum/Weltenberg (E), Göttertrank (F), Seelenvogel (G), Wolf/Hund (H), Wasserunterwelt (I), Göttin (J) & Göttervater (K) wurden weitere Abschnitte gewidmet (401-424). *“17. Die Epen der Indogermanen”* (425f.) enthält folgende Zusammenfassung: *“Man wird davon ausgehen können, daß dem Cernunnos-Schamanen die Analogie zwischen der erzählten Jenseitsreise des Sonnengottes bzw. der Helden aus dem Epos und der rituell durchgeführten Jenseitsreise des Einzuweihenden bewußt*

war und daß er das Epos als Vorbild und magische Hilfe für das Ritual empfunden hat.“ (426)

Es folgt *“18. Mysterien und Einweihungen“* (427-448), wobei die verschiedenen antiken Vorgänge dieser Art kurz dargestellt & analysiert wurden. In der Zusammenfassung dieses Kapitels finden wir je eine vergleichende bzw. auswertende Tabelle dazu (445 & 448): *“Wenn man diese Übersicht betrachtet, wird deutlich, daß von den 10 Mysterienritualen 9 eine deutliche Jenseitsreise enthalten. ... Die Jenseitsreise ist folglich das zentrale Thema der Mysterien. ... Das keltische ‘Kesselritual’ stand also nicht isoliert in der damaligen Zeit ...“* (446).

“19. Die indogermanischen Schamanenbünde“ heißt das nächste Kap. (449-468), worin die Hethiter ausführlicher behandelt wurden (449-456), Griechen, Thraker, Skythen, Perser, Inder, Slawen, Balten, Germanen, Römer & Kelten hingegen jeweils nur auf weniger als einer Seite. Jedoch findet sich in der Zusammenfassung eine Art Erklärungsversuch für alle altertümlichen Religionen (466-468).

Es folgt *“20. Das Brauen des Lebenselixiers“* (469-474), worin es um die in Religionen & Kulturen hergestellten Getränke geht. *“21. Der Gundestrup-Kessel aus der Sicht des thrakischen Schmiedes“* (475-501) zeigt insbesondere zahlreiche antike Münzen, auf denen Hirsch, Pferd, Stier, Eber, Delphin, Wolf/Hund, Vogel, Schlange, Achterstern, Sechsstblattblüte, Efeu, Feuer, Dreizahl, Triskelis, Swastika, Zweizahl, Mysterien usw. abgebildet wurden.

“22. Der goldene Wanderer“ (502-522) setzt diese Methode fort mit Münzen, auf welchen Dreibein & Gorgonenhaupt zu finden sind, obwohl er die Merkwürdigkeit dieser Kombination im Hinblick auf Sonnensymbolik selber problematisierte, was insbesondere griechische Münzen mit Sport-Darstellungen (Schleuderer) betrifft (507f.). Abschnitt D von Kap. 22 trägt den geheimnisvollen Titel *“Hrungnirs Herz“* (508-512) & handelt vordergründig von einem germanischen Riesen. Im Hinblick auf eine Szene des Bildsteines – nicht, wie angegeben: *“Runensteines von Lärbrö“*

(Stora Hammars I / Gotland / Schweden) – aus dem 8. Jh., heißt es dazu: *“Das Hrungnir-Herz ist in dieser Szenerie das, was dem liegenden Mann auf dem Tisch durch die Hilfe der beiden bärtigen Männer neben dem Tisch vermittelt wird. ... entspricht somit dem Torque und der Fhirinne der Kelten, die man durch eine symbolische Jenseitsreise erlangt ...“* (510). – *“Deutlich ist vor allem, daß dieses germanische Triskelis-Symbol die Essenz der Jenseitsreise und der Einweihungen darstellte und eng mit dem Sonnengott verbunden ist.“* (512)

Es folgen S. 512-517 kurze Darlegungen über Abbildungen ähnlicher Dreier-Strudel aus Ostasien (*“E Mitso-Domo“*), der nordwest-iberischen Castro-Kultur (F; 1. Jt. v. Chr.), der Megalith-Kultur (G) & zu Dreibein-Tischen/-Stühlen der Antike (H). Der Abschnitt *“I Die Schuhe des Sonnengottes“* (518-522) beendet Kap. 22 z. B. mit Folgendem: *“Man kann recht sicher davon ausgehen, daß auch der Cernunnos-Schamane den Sonnengott mit den guten Schuhen, der einen seiner Schuhe auf seiner Reise durch die Unterwelt verlor, gut kannte. Ob dies noch ein wichtiges Motiv gewesen ist oder eher ein untergeordnetes Bild, ist ungewiß.“* (522)

Danach wagte sich der Autor an grundlegendere Themen wie *“23. Die Entstehung des Schamanismus“* (523-530), *“24. Der erste Tempel“* (531-534), *“25. Panthertänzer im Tempel der Throngöttin“* (535-539) & *“26. Die erste Stadt“* (540-546). Im Hinblick auf Nahtod-Erfahrungen formulierte H. Eilenstein: *“Wenn der Mensch die Situation gut überstanden hat und sich sehr für das Erlebnis der Astralreise und den Kontakt zu den Ahnen interessiert, dann kann es sein, daß er versucht, dieses Erlebnis freiwillig zu wiederholen ... Wenn ihm dies gelingt, ist er zum Schamanen geworden.“* (525) – *“Aus den Leitern der Nachtwache wurden gegen Ende der Jungsteinzeit die Fürsten und schließlich die Könige. Diese ‘Wächter’ waren zusammen mit den Schamanenbünden und den Bauern der Anfang der drei späteren Kasten Fürsten/Militär, Schamanen/Priester und Bauern/Handwerker.“* (541) – Der Schamane war seiner Ansicht nach *“27.*

Vater Hirsch“ (548f.): *“Vater Hirsch’ ist der, der weiß, ‘wie Leben geht’, und dessen Rat man daher voll Vertrauen folgen kann. Dies wird auch der Kern des Cernunnos-Schamanen sein.”* (549) Kap. “28. Die Entstehung des Königiums“ (550f.) beginnt allerdings mit

einem rätselhaften & gravierenden Fehler: Der Beginn des hethitischen Königreiches durch Labarna wurde von Eilenstein ohne Begründung auf die Zeit um 2500 v. Chr. vordatiert, obwohl sich die Forschung einig ist, dass dieser erst im 17./16. Jh. v. Chr. lebte!

Als eine verdienstvolle und umfangreiche Zusammenstellung erscheint mir “29. Mythen des Hirsches aus aller Welt“ (552-585). <Unter “E Hirschmann und Hindinfrau“ (558f.) / “F Hirschtanz“ (559f.) fehlt mir jedoch jener althochdeutsche Text aus Brüssel, den Ute Schwab 1992 unter dem Titel “Das althochdeutsche Lied ‘Hirsch und Hinde’ in seiner lateinischen Umgebung“ publizierte (in: “Latein und Volkssprache im deutschen Mittelalter 1100-1500“, S. 74-122), worin es – übertragen in heutige Sprache – heißt: “Hirsch raunte hinten in das Ohr: ‘Willst du noch, Hinde?’“>

Leider ohne Quellenangabe behauptete der Autor: *“... Hirschmasken sind auch noch aus christlicher Zeit aus ganz Deutschland bekannt, wo sie von der Kirche immer wieder verboten wurden.”* (559)

Den Abschnitt “L Hirsch: Tier eines Gottes“ (565f.) schloss er: *“Der Hirsch ist anscheinend ausschließlich das Tier von Schamanengöttern.”* (566)

Im Abschnitt “O Wiederzeugung“ (368f.)

wurden fast wörtlich Texte von S. 556f. & 559 wiederholt. Eine These aus “R Trinkhörner“ lautet: *“Aus der Hindin-Milch als Trunk im Jenseits ergibt sich das Trinkhorn in Hirschgestalt ... Bereits die Hethiter haben in ihrem Kult genau darauf geachtet, daß die Trinkgefäße den Tieren entsprachen, in deren Ritual sie verwendet wurden.”* (571) – Eine andere aus “S Hirschkult“ behauptet ohne Quellenangabe: *“Die islamischen Ottomanen in der Türkei haben ihren Hirschkult vermutlich von früheren Kulturen wie den Thrakern und den Hethitern übernommen – was unter anderem zeigt, daß sich dieser Kult bis zur Ankunft des Islams in der Türkei lebendig erhalten haben muß.”* (571) <Speziell auf dieser Seite, aber auch im Text davor, vermisste ich einen Hinweis auf die hölzerne Hirschfigur – ebenso auf solche Figuren zweier Ziegenböcke – aus dem Brunnschacht einer keltischen Viereckschanze bei Fellbach-Schmidlen/Baden-Württemberg, welche 1977-80 gefunden & ins späte 2. Jh. v. Chr. datiert wurden.> – Weitgehend beleglos erscheint auch seine Aussage im Abschnitt “T Königstier“ bezüglich Frankreich: *“Der Hirsch ist der Bote zwischen den französischen Königen und Gott. Er hat bei ihnen die Stellung, die ansonsten im Christentum der heilige Geist als Taube innehat.”* (572) – Für “V Flügelhirsch“ trug er zumindest 8 Bilder aus Frankreich & je ein älteres aus Schottland bzw. Spanien zusammen (575f.). Unter “W Sonne“ folgen auch ein Hirschfelsbild aus Schweden & Hirschsteine der Mongolei bzw. ein solcher aus dem italienischen Val Camonica, wobei für Letzteren eine interessante Deutung vorliegt (579-581). In seiner Zusammenfassung schrieb Eilenstein: *“Aufgrund der Sehergabe der Schamanen wurde diese Fähigkeit auch den Hirschen zugeschrieben, was sich manchmal zu einem allgemeinen großen Wissen der Hirsche ausweitete. ... Der Hirschmann wurde manchmal auch zu einem Hirschgott. Eine Vorstufe dazu ist der Weiße Hirsch, der als Hirschgeist oder ‘Muttergöttin der Hirsche’ ein Jenseitswesen ist. Der Hirschgott wurde über das Gleichnis zwischen dem Menschen und*

dem Getreide auch zu einem Gott der Pflanzen, der guten Ernte und schließlich auch des Regens, den die Pflanzen für ihr Wachstum benötigten.“ (584f.)

Ergänzungsbild II: Hölzerne Hirschfigur aus einem keltischen Brunnenstumpf von Fellbach-Schmidlen/Baden-Württemberg

Kap. “30. Cernunnos und die französischen Könige“ (586-590) besagt u. a.: “Die beiden ‘Hirschheiligen’ St. Giles und St. Hubertus lebten im Merowingerreich und traten dort an die Stelle des Cernunnos und führten seine Symbolik in christlicher Umdeutung fort. Die französische Lilie, eines der Embleme der französischen Könige, ist ein stilisierter Mann bei der Jenseitsreise, wie seine Darstellung auf den Hörnern von Gallehus zeigt.” (587).

Es folgen – vergleichsweise kurz – die sehr allgemein überschriebenen Kap. “31. Der Teufel“ (591-596) & “32. Wunder und Magie“ (597f.). Das Beeindruckendste daraus scheint ein Bild aus dem Psalter Eadwines zu sein (Canterbury, um 1160): “... Christus und ein Mann mit Hirschgeweih und Vogelfüßen, der wohl auf Cernunnos zurückgehen wird, in ein Gespräch über Pflanzen oder Pilze verwickelt, die der Hirschmann in seinen Händen hält.” (592)

In “33. Die fünf Gesichter des Cernunnos“ (599-603) geht es um die Entwicklung & Bedeutung des gehörnten Schamanen durch die Jahrtausende hindurch bis heute, wozu er schrieb: “Das fünfte Gesicht des Cernunnos befindet sich noch in der Entstehung. Es wird vermutlich ein Helfer sein, der einen umfassenderen Blick auf die Welt hat. Diese fünf Gesichter des Cernunnos kann man zusammenfassend den ‘Vater’ (Altsteinzeit), den ‘Gott’ (Jungsteinzeit), den ‘Ich-Geburtshelfer’ (Königtum), den ‘Wildnisgott’ (Materialismus) und den ‘Neuen Helfer’ (neue Epoche) nennen.” (603) – Diese Thesen enthalten vordergründig anscheinend einige Widersprüche (vgl. das Zitat oben aus S. 95!) & müssten folglich an anderer Stelle ausgiebiger diskutiert werden.

Kap. 34 behandelt “Die Rituale des Cernunnos“ (604-609), von denen Eilenstein

insgesamt 18 versuchte zu rekonstruieren: “Der Aufgabenbereich des Cernunnos-Schamanen ist sehr vielfältig gewesen und umfasste auch viele verschiedene Kenntnisse und Rituale. Daher ist die 20 Jahre dauernde Ausbildung der Druiden und Druidinnen gut verständlich.” (609) Es folgt “35. Die Gottheiten des Cernunnos-Schamanen“ (610-620), von denen er 10 beschrieb & dann zusammenfassend auf die Zuweisung von Darstellungen des Gundestrup-Kessels einging.

Kap. “37. Die Biographie des Cernunnos“ (632-640) vertiefen das in Kap. 33 Vorbereitete. Wenn ich es richtig auffasse, deutete der Autor in diesem Zusammenhang “neuheidnische“ Tendenzen an: “Wie geht es mit der Entwicklung des Hirschgottes Cernunnos nun weiter? Das ist keine Frage der vergangenen Geschichte mehr, sondern die Frage, wohin die Menschen sich entwickeln und ob sie dabei auf die Kenntnisse des Cernunnos zurückgreifen wollen.” (640)

“38. Die Verse des Cernunnos“ (641-670) schließt Teil II ab: “Über Cernunnos selbst gibt es keinerlei alten Texte. Man wird allerdings davon ausgehen können, daß die überlieferten Texte der Druiden dem Cernunnos-Schamanen von Stil und Inhalt recht vertraut gewesen wären.“ Es folgen also Zitate dieser alten Texte – ohne Quellenangaben –, aber auch eigene(?), hymnenartige Werke über Cernunnos (D; 651-654) & “E Der Göttermet“ (655f.), dem sich “F Die Dichtkunst des Cernunnos-Schamanen“ anschließt (657-660) - eine formale Beschreibung indogermanischer Lyrik. Beispiele indischer, persischer, hethitischer & orphischer Texte bilden die Fortsetzung dieser Untersuchung (661-669), welche in “D Rekonstruktion des Sonnengrußes der Druiden“ gipfelt (669f.).

“Teil III Auf der Suche nach Cernunnos“ (571-675) bildet mit 2 Kapiteln den Abschluss des Buches: “39. Cernunnos und der eigene Vater“ (672f.) & “Die Zukunft des gehörnten Gottes“ (674f.). Hier finden wir therapeutische & spirituelle Ansätze des Autors: “Cernunnos hat eine Hauptqualität: Er ist der Helfer. Diese Stellung hatte er zunächst einfach deshalb, weil er

den eigenen Vater im Jenseits repräsentierte. Später wurde er dann zu dem Schamanen, der den Kontakt zu dem eigenen verstorbenen Vater wiederherstellt und schließlich zu einem Leiter der Mysterienrituale, der dem Suchenden hilft, die eigene Seele zu erkennen.“ (672) – *“Letztlich ist Cernunnos in allen seinen Gestalten immer dieser Halt. Es ist nicht unbedingt nötig, das Bild des Meditierenden mit dem Hirschgeweih beizubehalten, da es auch andere Bilder für diesen Helfer wie z.B. Odin oder Christus gibt, aber die Funktion des Cernunnos wird auch weiterhin gebraucht werden. Er ist derjenige, der das Verborgene erforscht hat, der die inneren Strukturen der Welt kennt ...”*. Er wies in diesem Zusammenhang auf das moderne verstärkte *“Interesse an alten Formen der Religion, der Gemeinschaft und der Therapie“* hin, worunter er *“Schwitzhüten, Familienaufstellungen, Traumreisen, Meditation und Gebet“* zählte. Daran seien *“spirituelle, ökologische, psychologische und soziale Aspekte“* beteiligt (673). Zumindest bezüglich Meditation & Gebet darf man allerdings feststellen, dass sie bis heute grundlegender Bestandteil vieler, auch moderner Religionen sind. Im Abschlusskapitel wirkt es fast wie eine Empfehlung, wenn Eilenstein schrieb: *“Zum einen können aus der Meditation über Cernunnos oder aus Anrufungen des gehörnten Gottes immer neue Anregungen, Bereicherungen und Erkenntnisse entstehen ... Wenn man in seinem Leben vor Schwierigkeiten steht und dann erleben kann, daß eine Meditation über Cernunnos oder ein inneres Gespräch mit ihm tatsächlich die äußere Situation oder zumindest die eigene Einstellung zu dieser Situation verändert, dann ist Cernunnos zu einem Teil des eigenen Lebens geworden. Man kann Mythen und Gottheiten aus einer rein akademischen Perspektive betrachten – aber eigentlich waren die Mythen Orientierungshilfen und die Götter Helfer. ... Cernunnos ist keineswegs nur ein altes, bedeutungsloses religionshistorisches Bild. ... Vielleicht können auch Traumreisen zu Cernunnos u.ä. etwas dazu beitragen, dieses Bild des ‘helfenden Ma-*

giers’ wieder real werden zu lassen, d.h. Menschen dazu anregen, selber so etwas wie ein in die heutige Zeit übertragener Druiden zu werden.” (674f.) - Wäre ich ein Kirchenmann, würde ich vermutlich sagen, dass hiermit die Grenze zum Neuheidentum hin überschritten wurde. Zutreffend ist wohl, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Menschen von historischen Religionen ab- & prähistorischen zugewandt haben, weil sie offenkundig glauben, dort etwas zu finden, das irgendwann von späteren religiösen Institutionen aufgegeben wurde, von ihnen aber gebraucht werde. Wir bemühen uns zu verstehen, was die vor- & frühgeschichtlichen Menschen bewegte, welche religiösen Fragen ihnen wichtig waren. Tatsächlich können wir dabei nicht ausschließen, dass wir die ein oder andere edle Lehre dabei finden. Wir sollten uns jedoch fragen: Ist diese tatsächlich spurlos verschwunden oder schlummert sie auch in den historischen Religionen & kann dort – vielleicht auf Grund der neuerlichen Kenntnis altertümlicher Religionen – aus einer Art Dornröschenschlaf erweckt werden! Dann hätte der Einfluss dieser Forschungsarbeit das Potential einer Erneuerungs-Bewegung – vielleicht im Sinne des integralen Zeitalters des Philosophen Jean Gebser (1905-73).

Bei allen formalen Schwächen, die das umfangreiche Buch haben mag, ist es dennoch auf Grund der zahlreichen hier vereinten Informationen & der z. T. eigenständigen Sichtweisen des Autors mit Gewinn zu lesen.

Dr. phil. Michael Sturm-Berger