

Lorenzo Braccesi

I Santuari di Diomede al Timavo

Lorenzo Braccesi
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze del Mondo Antico
Via 8 Febbraio 2
ITALIA, 35122 Padova
lorenzo.braccesi@libero.it

UDC: 904:726.1(282.245Timavo)“652”
Articolo di revisione
Ricevuto: 31 luglio 2017
Accettato: 10 agosto 2017

A Fons Timavi non si trovava solo il bosco sacro di Diomede, ma vi erano anche tre santuari a cielo aperto, uno dei quali era dedicato all'eroe già menzionato, e gli altri due alle due dee: a Era Argiva e ad Artemide Etolica.

Parole chiave: Diomede, Timavo, santuario di Diomede

Diomedova svetišta na Timavu

Lorenzo Braccesi
Sveučilište u Padovi
Odsjek za antičke studije
Via 8 Febbraio 2
ITALIJA, 35122 Padova
lorenzo.braccesi@libero.it

UDK: 904:726.1(282.245Timav)“652”
Pregledni članak
Primljeno: 31. 7. 2017.
Prihvaćeno: 10. 8. 2017.

U Fons Timavi nije se nalazio samo sveti Diomedov gaj, već i tri arhajska otvorena svetišta, od kojih je jedno bilo posvećeno spomenutom junaku, a druga dva dvjema božicama: argivskoj Heri i etolskoj Artemidi.

Ključne riječi: Diomed, Timav, Diomedovo svetište

Per affrontare l'argomento è bene richiamare all'attenzione due temi sui quali ci siamo soffermati in altra occasione:¹ la leggenda di Diomede in Adriatico - sulla cui conoscenza tanto dobbiamo alle ricerche sul campo condotte da Branko Kirigin - e l'assimilazione dell'immagine dell'eroe alla persona di Dionigi il Grande di Siracusa.

Il culto di Diomede, con buona probabilità, è stato veicolato in Adriatico dagli Etoli, dove la leggenda dell'eroe era di casa. Le sue due patrie sono, infatti, l'Etolia e l'Argolide. Che etola, almeno alle origini, sia l'irradiazione della saga diomedeica lungo le rotte dell'Adriatico l'induce a credere una duplice convergenza di elementi. In primo luogo, la sopravvivenza di tale matrice primigenia in area apula, e in particolare nel Brindisino; in secondo luogo, la stessa posizione geografica della regione degli Etoli, che, naturalmente, li proietta ad avventure marinare in ambiente ionico-adriatico. Orbene, è da questi ultimi che i Corinzi ne mediano la leggenda, catturandola al proprio orizzonte culturale e sovrapponendole la 'faccia' argiva. Il che significa che essi, nella loro prima esplorazione dell'Adriatico, si siano appoggiati ai navigatori etoli, ottimi conoscitori delle sue rotte, segnalando la reciproca intesa 'marinara' con l'adozione come propria di una leggenda da costoro già ampiamente diffusa. Il tutto in piena sintonia con gli orientamenti politici del santuario delfico! Corinto sovrappone così, sulle proprie rotte commerciali, al Diomede etolico il Diomede argivo, e il 'nuovo' Diomede contrassegna la stagione più fulgida della sua diffusione e 'integrazione' adriatica. Quando il culto dell'eroe, presso i Veneti e i Piceni, è destinato a sincretizzarsi con l'ambiente indigeno, come attestano Strabone (5, 214) e Ps. Scilace (§ 16), testimoniandoci un radicamento territoriale cui non è immune la capillare riattualizzazione della saga diomedeica che avviene nell'età di Dionigi il Grande e della tarda colonizzazione di Siracusa.

Tale il definitivo approdo della leggenda di Diomede che ci riporta alla seconda considerazione introduttiva e all'assimilazione di immagine dell'eroe alla persona del tiranno. L'eroe, riacquisito nella sua identità argivo-corinzia, non solo diviene indice dell'incontro tra genti greche e native, ma addirittura scolora la propria immagine in quella del tiranno colonizzatore con una bene orchestrata sovrapposizione di ruoli. Possiamo, infatti, constatare una sorta di coincidenza topografica quasi perfetta tra colonie siracusane e località legate al culto, o comunque alla saga, di Diomede: nel delta padano, dove Dionigi fonda Adria; nell'area del promontorio del Cònero,

Kako bismo pristupili ovoj tematici, dobro je podsjetiti se na dvije teme kojima smo se bavili drugom prigodom:¹ na legendu o Diomedu na Jadranu (saznanja o kojoj uvelike dugujemo istraživanjima na terenu koja je proveo Branko Kirigin) te na izjednačavanje slike junaka s osobom Dionizija Starijeg iz Sirakuze.

Kult Diomeda na Jadran su vrlo vjerojatno donijeli Etolci, kod kojih je legenda o ovom junaku bila udomaćena. Njegove su dvije domovine zapravo Etolija i Argolida. Na uvjerenje kako je izvorište širenja priče o Diomedu na Jadranu zapravo Etolija, navodi dvostruka konvergencija elemenata: ponajprije, to je preživljavanje prvotne matrice u području Apulije, posebice oko Brindisija; drugo, to je sam zemljopisni položaj Etolije, koji Etolce prirodno pokreće na pomorske pothvate u jonsko-jadransko područje. Dakle, upravo od njih Korinćani prenose legendu te je zadržavaju na svojem kulturnom obzoru stavljajući na nju argivsko "lice". To znači da se prilikom svojeg prvog istraživanja Jadrana oslanjaju na etolske pomorce, izvrsne poznavatelje jadranskih ruta, navješćujući uzajamni "pomorski" dogovor tako što kao vlastitu usvajaju legendu koju su ovi već nadaleko bili raširili. Sve to u potpunom skladu s političkom orijentacijom delfskog svetišta! Korint tako svojim vlastitim trgovačkim rutama na etolskog Diomeda dodaje argivskog, te "novi" Diomed obilježava najblistavije razdoblje svojeg širenja i "integracije" na Jadranu. Kult junaka kod Veneta i Picena, pak, namijenjen je stapanju s izvornim okolišem, kako potvrđuju Strabon (5,214) i Pseudoskilak (§16) svjedočenjem o teritorijalnom ukorjenjivanju na koje nije imuna ni kapilarna reaktualizacija pripovijesti o Diomedu koja se odvija u vrijeme Dionizija Starijeg i kasne kolonizacije Sirakuze.

I to je konačno odredište legende o Diomedu, što nas vodi do drugog uvodnog razmatranja i do izjednačavanja slike junaka s osobom tiranina. Junak, stekavši ponovno svoj argivsko-korintski identitet, ne samo da postaje pokazateljem susreta grčkoga i nativnoga stanovništva, nego njegovu sliku zasjenjuje slika tiranina kolonizatora s dobro podešenom strukturom uloga. Možemo zapravo utvrditi jednu vrstu gotovo savršene topografske koincidencije između sirakuških kolonija i mjesta vezanih za kult, odnosno za pripovijest o Diomedu; to su: padska delta, gdje Dionizije osniva Adriju; područje rta Conero, gdje osniva Ankonu; područje rta Gargano, gdje je vjerojatno želio osnovati koloniju, koju mu je možda zatim oduzeo sin; područje srednjodalmatinskih otoka, gdje utemeljuje Isu - Vis (*Vis/Lissa*), koja je pak metropola naselja Korkire Melaine (*Korčula/Curzola*), i gdje potiče osnivanje

1 Da ultimo, con nuove considerazioni, Braccesi 2014, p. 68 sgg.

1 Iz posljednjeg, uz nova zapažanja, Braccesi 2014, str. 68 i dalje.

dove fonda Ancona; nell'area del promontorio del Gargano, dove è probabile che volesse fondare una colonia, forse poi dedotta dal figlio; nell'area del medio arcipelago dalmata, dove fonda Issa (Vis/Lissa) - a sua volta metropoli di uno stanziamento a Corcira Melaina (Korčula/Corzola) - e favorisce la fondazione di un insediamento di Parî a Pharos (Hvar/Lesina). Probabilmente è proprio nell'età della colonizzazione siracusana che la memoria storiografica assegna al culto di Diomede il ruolo di contrassegno totalizzante della presenza greca in Adriatico, conservandoci notizia di tradizioni ecistiche, di sacelli dell'eroe, di suoi boschi sacri, di sue tombe, ovvero di sue connotazioni evergetiche nei confronti delle popolazioni indigene. Parallelamente Diomede si rende interprete di imprese che non si addicano all'eroe, bensì al tiranno: è condottiero di tribù celtiche in migrazione, è addirittura artefice di opere pubbliche come scavi di canali in contrade lagunari. Imprese che ci sono, invece, documentate per Dionigi il Grande, che stanziava in Salento bande di mercenari gallici e promuove lo scavo di un canale tra Adria e la laguna di Venezia.²

Ma fin dove deve giungere il canale o comunque il ripristino, in funzione di una navigazione endolagunare, di vie di acqua già preesistenti? La risposta alla domanda ci proietta *in medias res*, dato che il tragitto endolagunare in tutta la sua estensione aveva il suo polo terminale presso il *caput Adriae*. Cioè nell'area delle risorgive del Timavo, in un sito di triplice raccordo tra rotte marine, vie endolagunari e carovaniere terrestri, dove Siracusa ha certo incrementato la sua fitta rete di interessi commerciali. In particolare, Dionigi il Grande proprio di qui (*enteùthen*), dai puledri locali, aveva tratto incentivo per incrementare il suo allevamento (*tò hippotropheïon*) di cavalli da corsa (*tôn athlētôn hippon*). Lo riferisce Strabone (5, 1, 4):³

“Anche Dionigi, tiranno di Sicilia, di qui organizzò l'allevamento dei cavalli da corsa, tanto che la fama dell'allevamento enetico di puledri si diffuse presso i Greci e quella stirpe per molto tempo fu rinomata”.

Orbene, non solo il tiranno siracusano, ma anche l'eroe era di casa al Timavo. Qui sorgeva un sacello, o santuario, di Diomede (*hieròn tou Diomédous*) degno di memoria (*áxion mnémēs*) un porto (*liména*) con imboccatura larga e profonda (*plateî kai bathēî*) e un bosco sacro e rinomato (*álsos ekprepēs*) presso la risorgiva dalle sette foci (*pēgàs eptà potamíou*). Lo riferisce ancora Strabone (5, 1, 5):

“Nello stesso recesso dell'Adriatico c'è anche un santuario di Diomede, degno di nota, il Timavo: ha

naselja Parana na Farosu (Hvar/Lesina). Vjerojatno upravo u doba sirakuške kolonizacije historiografsko sjećanje dodjeljuje kultu Diomeda ulogu zaštitnog znaka koji objedinjuje grčku prisutnost na Jadranu, očuvavši za nas saznanja o tradicijama utemeljitelja kolonija, o svetištima junaka, o njegovim svetim šumama, o njegovim grobnicama, odnosno o njemu kao dobročinitelju u odnosu na izvorno stanovništvo. Istodobno, Diomed postaje akterom pothvata koji ne priliče junaku, nego tiraninu: on je vođa keltskih plemena u seobama, on je čak začetnik javnih radova kao što su gradnja kanala u predjelu Lagune. Pothvati, pak, koji su dokumentirani za Dionizija Starijeg su da on u Salentu naseljava bande galskih plaćenika i potiče gradnju kanala između Adrije i Venecijanske lagune.²

No do koje točke treba sezati kanal ili ponovno uspostavljanje već postojećih vodenih pravaca u funkciji plovidbe unutar Lagune? Odgovor na ta pitanja dovodi nas *in medias res*, budući da je prometovanje unutar Lagune u svoj svojoj širini imalo krajnju točku kod *caput Adriae*; odnosno u području izbijanja Timava na površinu, na mjestu trostrukog spoja morskih ruta, pravaca unutar Lagune i kopnenih karavanskih putova, gdje je Sirakuza svakako pojačala gustu mrežu svojih trgovačkih interesa. Posebice, Dionizije Stariji upravo je ovdje (*enteùhen*), zbog domaćih ždrijebaca, dobio poticaj za povećanje svog uzgoja (*tò hippotropheïon*) trkaćih konja (*tôn athlētôn hippon*). O tome izvješćuje Strabon (5, 1, 4):³

“I Dionizije, sicilijanski tiranin, odavde je organizirao uzgoj trkaćih konja, tako da se glas o henetskom uzgoju ždrijebaca prenio do Grka i ta rasa je dugo vremena uživala ugled.”

Nije međutim samo sirakuški tiranin bio udomaćen na Timavu, udomaćen je bio i grčki junak. Ovdje se uzdizalo sveto mjesto ili svetište Diomedu (*hieròn tou Diomédous*) dostojno sjećanja (*áxion mnémēs*), postojala je luka (*liména*), sa širokim i dubokim ulazom (*plateî kai bathēî*) te sveta i glasovita šuma (*álsos ekprepēs*) kod izlaza na površinu sedam ušća (*pēgàs eptà potamíou*). O tome i opet izvješćuje Strabon (5,1,5):

“U istom je kutku Jadrana i svetište Diomeda vrijedno spomena, Timav. Ima luku, svetu šumu izvan mjesta i sedam izvora riječne vode koji se odmah ulijevaju u more, u širokom i dubokom toku.”

Tri su elementa na koje treba obratiti pozornost: Diomedovo svetište, luka i sveta šuma.

Sveto mjesto, definirano kao “vrijedno spomena” je, naravno, zidana zgrada svetišta, koja možda ima i

2 Vd. anche Braccesi 2015, p. 35 sgg.

3 In questo, e nei luoghi successivi, le traduzioni sono di Pezzelle 2016, pp. 446 e 453 sg.

2 Vidi i Braccesi 2015, str. 35 i dalje.

3 Ovdje i na sljedećim mjestima prijevodi su iz Pezzelle 2016, str. 446, 453 i dalje.

infatti un porto, un bosco sacro fuori dal comune e sette sorgenti di acqua di fiume che subito si riversano nel mare, attraverso un corso largo e profondo.”

Tre sono gli elementi sui quali occorre soffermare l'attenzione: il santuario di Diomede, il porto e il bosco sacro.

Il sacello, definito “degno di nota”, è certo un edificio sacro in muratura, e forse anche con qualche pregio architettonico, cui si sovrapporrà nel tempo un tempio romano forse dedicato alla stessa deità del Timavo.⁴ Ciò che importa in questa sede è sottolineare che il “santuario di Diomede” è cosa distinta dal “bosco sacro”, cioè - come diremo - da un precedente spazio di culto a cielo aperto. Torna allora alla mente un analogo sacello di Diomede, anch'esso come il nostro definito *hierón*, che si trova ad Ancona, colonia siracusana di età dionigiana. Ce ne informa lo Ps. Scilace (§ 16), in un luogo che già abbiamo avuto occasione di richiamare all'attenzione:

“Dopo i Dauni (?) c'è il popolo degli *Ombrikoí*, ai quali appartiene la città di Ancona. Questo popolo venera Diomede, essendo stato da lui beneficiato, e c'è anche un tempio in suo onore”.

La testimonianza ci riporta al IV secolo a. C., sia per la sua intrinseca datazione sia per l'esplicita menzione di Ancona quale *polis*, cioè quale colonia siracusana. Data la concatenazione delle notizie è molto probabile che proprio gli *Ombrikoí* di Ancona siano stati coloro che, venerando Diomede, gli hanno innalzato uno *hierón*. Ma è esistito davvero questo tempio? E' possibile averne altra conferma? Sì, poiché la critica,⁵ giustamente, ne ha indicato l'immagine in un riquadro della Colonna Traiana che raffigura il porto e l'acropoli di Ancona romana. Qui, sotto il tempio di Afrodite, l'attuale cattedrale S. Ciriaco, è rappresentato un altro tempio, che, alla luce della documentazione esistente, è identificabile solo con il nostro tempio di Diomede. Un tempio che, in questo caso, avrà probabilmente mantenuto la consacrazione all'eroe pure in età romana dato che le iscrizioni sepolcrali ci dicono che ad Ancona la cultura e la lingua greca non si erano ancora spente in epoca augustea. Ma Cosa significa l'asserzione che gli *Ombrikoí* sono stato beneficiati (*eurghetēthén*) da Diomede? La spiegazione più ragionevole è che la notizia vada posta in relazione con la *ktisis* della *polis* siracusana, che, da parte di Diomede/Dionigi, bifronte eroe fondatore, avrebbe comportato l'ampliamento di precedenti strutture portuali con incremento dei traffici marittimi.

architektonsku vrijednost, na koju će se s vremenom nastaviti mali rimski hram, možda posvećen istom timavskom božanstvu.⁴ Ovdje valja naglasiti kako “Diomedovo svetište” nije isto što i “sveta šuma”, odnosno - kažimo tako - prethodni kulturni prostor pod otvorenim nebom. Podsjeća, dakle, na slično svetište Diomedu, koje je kao i ovo naše definirano kao *hierón* i nalazi se u Ankoni, sirakuškoj koloniji iz doba Dionizija. O tome nas izvještava Pseudoskilak (§ 16), na mjestu na koje smo već imali prilike svrnuti pozornost:

“Nakon Dauna (?) tu je narod *Ombrikoí* kojem pripada grad Ankona. Taj narod štuje Diomeda, jer da je od njega bio primio dobročinstva, a postoji i hram u njegovu čast.”

Svjedočenje nas vodi u IV. stoljeće pr. Kr., bilo zbog svoje datacije bilo zbog eksplicitnog spominjanja Ankone kao *polis*, odnosno sirakuške kolonije. Povežemo li te spoznaje, vrlo je vjerojatno da su upravo *Ombrikoí* iz Ankone bili ti koji su, štujući Diomeda, za njega podigli *hierón*. No je li uistinu postojao taj hram? Je li moguće pronaći o tome još dokaza? Da, budući da su kritičari⁵ s pravom upozorili na njegovu sliku u jednom četverokutu Trajanova stupa, koji predstavlja luku i akropolu rimske Ankone. Ondje, ispod Afroditina hrama, sadašnje katedrale Sv. Ciriaka, prikazan je još jedan mali hram, koji se u svjetlu postojeće dokumentacije može identificirati samo kao naš Diomedov hram. Hram je u ovom slučaju vjerojatno i u rimsko doba još bio posvećen tom junaku, jer nadgrobni natpisi svjedoče da se u Ankoni u Augustovo doba grčki jezik i kultura još nisu bili ugasili. No što znači tvrdnja da su *Ombrikoí* imali koristi (*eurghetēthén*) od Diomeda? Najrazumnije objašnjenje je dovesti taj podatak u vezu s *ktisis* sirakuškog *polis* kojem je Diomed/Dionizije, junak osnivač s dva lica, omogućio proširenje prethodnih lučkih struktura te povećanje pomorskog prometa.

Slična situacija pokazuje se dakle i na Timavu, gdje, uz “svetište Diomedu”, nalazimo “luku” s otvorenim izlazom na more ili pristupom s mora, čak i za plovila značajnije zapremine. Uz to, međutim, nalazimo i “svetu šumu”, koja se pojavljuje gotovo kao duplikat *hieróna*. Koje je njezino značenje? Jedino je objašnjenje da se dva mjesta kulta odnose na kronološki različite povijesne trenutke. Ako je zaključak točan, sveta šuma - koja je zapravo svetište pod otvorenim nebom - trebala bi se odnositi na arhaično doba, a svetište, *hierón*, na Dionizijevo razdoblje. Njegova izgradnja mogla bi se pripisati, kao i u slučaju Ankone, istoj osobi s dva lica, odnosno junaku i tiraninu, koji

4 Discussione del problema in Strazzulla 1987, p. 75 sgg.

5 Vd. Coppola, p. 189-191.

4 Rasprava o problemu u Strazzulli 1987, str. 75 i dalje

5 Vidi Coppola, str. 189-191.

Orbene analoga situazione ci si prospetta al Timavo dove, a lato di “un santuario di Diomede”, ritroviamo “un porto” con accesso aperto al mare, o dal mare, anche per imbarcazioni di notevole stazza. In più però abbiamo “un bosco sacro” che ci appare quasi un doppiopione dello *hierón*. Quale il suo significato? L’unica spiegazione è che i due luoghi di culto si riferiscano a momenti storici cronologicamente differenziati tra loro. Se la deduzione è esatta, il bosco sacro - di fatto un santuario a cielo aperto - sarebbe da rapportarsi all’età arcaica e il sacello, lo *hierón*, all’epoca dionigiaca. L’edificazione di quest’ultimo potrebbe attribuirsi, come nel caso di Ancona, allo stesso personaggio bifronte, cioè all’eroe e al tiranno sovrapposti tra loro. Mentre il bosco sacro ci conserverebbe memoria della prima diffusione del culto di Diomede in Adriatico, con impronta etolica e quindi sovrapposta matrice argolico-corinzia. Ma ne possiamo trarre conferma dalla documentazione in nostro possesso? Ce la fornisce, per la terza volta, sempre Strabone (5, 1, 9):

“Si narra che degli onori furono attribuiti a Diomede presso gli Eneti: infatti si sacrifica a lui un cavallo bianco e si indicano due boschi sacri, l’uno [dedicato] ad Era Argiva, l’altro ad Artemide Etolica”.

Sul “cavallo bianco”, sul *leukòs híppos*, si è scritto fin troppo; meno, viceversa, si è notato e segnalato come le epiclesi di “Argiva” e di “Etolica”, riferite a Hera e ad Artemide, siano in diretta e concatenata correlazione alle patrie di incubazione della leggenda dell’eroe, su cui si appunta tutto l’interesse della testimonianza. Infatti, è di lui che “si narra” (*hístoroúntai*), è lui il destinatario degli “onori” (*timai*)! Il testo è parlante, e la testimonianza, alla luce di quanto già abbiamo detto, ci consente altresì di concludere che presso il Timavo non c’era solo un bosco sacro a Diomede, bensì tre arcaici santuari a cielo aperto: uno dedicato all’eroe e gli altri alle due dee, a lui strettamente congiunte.

se međusobno preklapaju, dok bi sveta šuma čuvala sjećanje na prvo širenje Diomedova kulta na Jadranu s etolskim otiskom na koji je potom stavljena argivsko-korinthska matrica. No možemo li o tome izvući dokaz iz dokumentacije koju posjedujemo? Pruža nam ga po treći put i opet Strabon (5, 1, 9):

“Pripovijeda nam da su počasti bile dodijeljene Diomedu kod Heneta. Za njega je zapravo žrtvovan bijeli konj, a navode se dvije svete šume, jedna [posvećena] argivskoj Heri, a druga etolskoj Artemidi.”

O “bijelom konju”, *leukòs híppos*, pisalo se i previše; manje je s druge strane zabilježeno i naglašeno da su epikleze “argivska” i “etolska” što se odnose na Heru i Artemidu u izravnoj korelaciji s domovinama nastanka legende o junaku koji je u središtu zanimanja. Zapravo, upravo se o njemu “pripovijeda” (*hístoroúntai*), njemu su namijenjene “počasti” (*timai*)! Tekst je govorni, a svjedočanstvo nam, u svjetlu onoga što smo već rekli, dopušta također da zaključimo kako se uz Timavo nije nalazila samo Diomedova sveta šuma nego su ondje bila i tri arhaična svetišta pod otvorenim nebom: jedno posvećeno junaku, a ostala dva dvjema boginjama s njime usko povezanim.

BIBLIOGRAFIA / LITERATURA

- Braccesi 2014 L. Braccesi, *Ionios poros. La porta dell'Occidente, Secondo supplemento a "Grecità adriatica"*, Hesperia 31, Roma 2014.
- Braccesi 2015 L. Braccesi, *Dalla fossa Augusta alla via Claudia Augusta*, Rivista di filologia e di istruzione classica 143, 2015, 76-81.
- Coppola 1993 A. Coppola, *I due templi greci di Ancona (per l'iconografia della colonna traiana)*, Hesperia 3, Roma 1993, 189-191.
- Pezzelle 2016 A. Pezelle, *L'immagine dei Veneti negli autori greci e latini*, Cargheghe 2016.
- Strazzulla 1987 M. J. Strazzulla, *Le terracotte architettoniche nella Venetia romana*, Roma 1987.