Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII

Comitato scientifico

Claus Arnold, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt a.M.
Christophe Chalamet, Université de Genève
Francesco Citti, Università di Bologna
Philippe Denis, University of KwaZulu-Natal, South Africa
Hyacinthe Destivelle, Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, Roma
Frédéric Gugelot, École des hautes études en sciences sociales, Paris
Peter Hünermann, Eberhard Karls Universität, Tübingen
Jean-Pierre Jossua, Centre Sèvres, Paris
Gaetano Lettieri, Università La Sapienza, Roma
Alberto Melloni, Fscire, Bologna
Giovanni Miccoli, Università di Trieste
Jürgen Miethke, Heildelberg Universität
John Pollard, University of Cambridge
Giuseppe Ruggieri, Fscire, Bologna
Violet Soen, Katholieke Universiteit, Leuven
Kirsi Stjerna, California Lutheran University, Berkeley
Christoph Theobald, Centre Sèvres, Paris
Ren Yanli, Chinese Academy of Social Sciences – Research Institute of World Religions, Beijing

fscire.it

via San Vitale, 114 | 40125 Bologna | www.fscire.it

L'Impero costantiniano e i luoghi sacri

a cura di
Tessa Canella

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

Il volume è pubblicato grazie al contributo del progetto Firb 2010, «Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda Antichità e Medioevo» (coordinatore nazionale Laura Carnevale, coordinatore locale Tessa Canella).

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet **www.mulino.it**

ISBN 978-88-15-25463-4

Copyright © 2016 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico o digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito **www.mulino.it/edizioni/fotocopie**

Indice

Sigle e abbreviazioni p. 9

Gli studi costantiniani: questioni di metodo, *di Tessa Canella* 13

PARTE PRIMA: PREMESSE: FRA ORIENTE ED OCCIDENTE, I-IV SECOLO

Tempus destruendi et tempus aedificandi. «Distruzione» protocristiana del Tempio e ri/edificazione costantiniana dei luoghi santi in Eusebio di Cesarea, *di Gaetano Lettieri* 41

Shrines of Falsehood: Constantine and the Pre-Christian Religious Cults of the East, *di Timothy D. Barnes* 129

Costantino tra fede, economia e politica: privilegi fiscali, costruzioni sacre, *di Rita Lizzi Testa* 147

À propos de la sacralité des lieux de culte chrétiens dans la première moitié du IVe siècle. Quelques observations, *di Michel-Yves Perrin* 191

Luoghi di culto pagano in Italia e nelle altre province dai Tetrarchi a Teodosio: la documentazione epigrafica, *di Alister Filippini e Gian Luca Gregori* p. 213

Il «monogramma» di Costantino: una storia (forse) decapitata, *di Carlo Carletti* 239

PARTE SECONDA: ROMA E L'OCCIDENTE

Elena e Santa Croce in Gerusalemme, *di Silvia Orlandi* 273

Costanzo II e il Vaticano, *di Richard Westall* 293

Lugares de culto en disputa: la usurpación herética de la basílica católica de Cirta - Constantina, *di María Victoria Escribano Paño* 309

La costruzione di uno Stato. Politica edilizia e architettura religiosa in età costantiniana, *di Arduino Maiuri* 337

Sugli ultimi *curatores/consulares aedium sacrarum*, *di Ilaria Grossi* 361

Compresenze religiose e culturali nella Sicilia tardoantica. Il caso dell'ebraismo. Gli indicatori archeologici, *di Daniela Patti* 387

PARTE TERZA: L'ORIENTE

Costantino, Elena e il culto di Luciano d'Antiochia ad Elenopoli, *di Mar Marcos* 413

La Palestina all'epoca di Costantino. Il resoconto di Eusebio, *di Davide Dainese* 431

Metafore di luce nelle architetture e nel decoro da Costantino a Costanzo II, *di Maria Cristina Carile* p. 461

PARTE QUARTA: DISCORSI AGIOGRAFICI, LEGGENDE DI FONDAZIONE E CULTO DEI SANTI

Scritture agiografiche e promozione del culto: successi e insuccessi, *di Adele Monaci Castagno* 491

Sogni e luoghi sacri. Continuità e mutamenti da Costantino a Teodosio II, *di Luigi Canetti* 517

Santuari di memoria costantiniana fra V e VI secolo, *di Tessa Canella* 533

PARTE QUINTA: MITO COSTANTINIANO

Les clous de la Passion et la panoplie de Constantin: enquête sur l'emploi symbolique de reliques insignes par le palais impérial (fin IVe-VIe siècle), *di Philippe Blaudeau* 559

Costantino costruttore, Costantino distruttore: la tradizione letteraria copta, *di Paola Buzi* 579

Il *Constantinus orthodoxus* e la trasformazione dello spazio sacro nell'immaginario letterario della Rus' dei secoli XI-XIII, *di Alessandro Maria Bruni* 595

PARTE SESTA: LA FORTUNA

Roma 1913. Spazi contesi e riconquista cattolica nell'anno costantiniano, *di Tommaso Caliò* 621

Roma 1913. Artisti e architetti per il centenario costantiniano: Biagio Biagetti, Eugenio Cisterna, Giovanni Battista Conti, Aristide Leonori e Guglielmo Palombi, *di Mariella Nuzzo* p. 637

Indice dei nomi 673

Indice dei luoghi 707

Sigle e abbreviazioni

AA.SS.	J. BOLLAND ET AL. (a cura di), *Acta Sanctorum*, 64 voll., I ed. Anversa, 1643-1770, II ed. Venezia, 1734-1770, III ed. Paris, Palmé, 1863-1870.
ACO	E. SCHWARTZ, J. STRAUB (a cura di), *Acta conciliorum oecumenicorum*, 4 voll., Berlin, De Gruyter, 1914-1992; R. RIEDINGER, E. LAMBERZ (a cura di), 3 voll., 1984-.
AE	*L'Année epigraphique. Revue des publications epigraphiques relatives a l'antiquité romaine*, Paris, Presses Universitaire de France, 1888-.
BHG	F. HALKIN, *Bibliotheca hagiographica graeca*, 3 voll., Bruxelles, Société des Bollandistes, III ed. 1984.
BHL	*Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis*, 2 voll., Bruxelles, Société des Bollandistes, 1898-1901.
BHO	P. PEETERS (a cura di), *Bibliotheca Hagiographica Orientalis*, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1910.
CC	*Corpus Christianorum*, Turnohut, Brepols, 1954-.
CCCA	M.J. VERMASEREN, *Corpus Cultus Cybelae Attidisque*, 7 voll., Leiden, Brill, 1977-1989.
CCSL	*Corpus Christianorum Series Latina*, 194 voll., Turnhout, Brepols, 1953-.
CIL	*Corpus Inscriptionum Latinarum*, 17 voll., Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 1863-.
CJ	P. KRUEGER (a cura di), *Corpus Iuris Civilis*, vol. II, *Codex Iustinianus*, Hildesheim, 1954, II ed. Berlin, 1989.
CLRE	R.S. BAGNALL, A. CAMERON, S.R. SCHWARTZ, K.A. WORP, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta, Scholars Press, 1987.
CM	T. MOMMSEN (a cura di), *Chronica minora saec. IV. V. VI. VII.*, 3 voll., Berlin, Weidmann, 1891-1898.

CPC — T. ORLANDI (a cura di), *Clavis Patrum Copticorum*, Roma-Amburgo, Unione Accademica Nazionale - Hiob Ludolf Zentrum - Universität Hamburg - Istituto Patristico Augustinianum, http://www.cmcl.it/~cmcl/chiam_clavis.html.

CPE — H.-G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris, P. Geuthner, 1960.

CPG — M. GEERARD (a cura di), *Clavis Patrum Graecorum*, 6 voll., Turnhout, Brepols, 1974-2003.

CSEL — *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*, 99 voll., Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1864-.

CTh — T. MOMMSEN (a cura di), *Theodosiani Libri XVI*, Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1905, II ed. 1961.

EAOR — P. SABBATINI TUMOLESI (a cura di), *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano*, Roma, Quasar.

EDR — G.L. GREGORI, S. ORLANDI (dir.), *Epigraphic Database Roma*, http://www.edr-edr.it.

FHG — K. MÜLLER (a cura di), *Fragmenta historicorum graecorum*, 5 voll., Paris, Didot, 1841-1870.

IAph — J. REYNOLDS, C. ROUECHÉ, G. BODARD, *Inscriptions of Aphrodisias*, London, King's College, 2007, http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/.

ICUR — G.B. DE ROSSI (a cura di), *Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores*, Roma, Libreria Pontificia, 1857-1861.

IG — *Inscriptiones Graecae*, 49 voll., Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 1860-.

IGLS — *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, Paris, Paul Geuthner, 1929-.

IGR — G. LAFAYE, R. CAGNAT ET AL. (a cura di), *Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes*, 3 voll., Paris, Librairie Ernest Leroux, 1901-1927.

IGUR — L. MORETTI, *Inscriptiones graecae urbis Romae*, 4 voll., Roma, Istituto italiano per la storia antica, 1968-1990.

IK — *Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien*, 68 voll., Bonn, Habelt, 1972-2010.

ILAlg — S. GSELL, H.-G. PFLAUM, X. DUPUIS (a cura di), *Inscriptions latines de l'Algérie*, 3 voll., Persée, Paris-Algiers, 1922-2003.

ILCV — E. DIEHL (a cura di), *Inscriptiones latinae christianae ueteres*, 4 voll., Berlin, 1924-1931.

ILS — H. DESSAU (a cura di), *Inscriptiones Latinae Selectae*, 3 voll., Berlin, 1892-1916.

IRT — J.M. REYNOLDS, J.B. WARD-PERKINS (a cura di), *Inscription of Roman Tripolitania*, Roma, British School at Rome, 1952-1954, rist. in http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/.

IvEphesos — *Inschriften von Ephesos*, 8 voll., Bonn, Habelt, 1979-1984.

IvStratonikeia I (IK 21) — M.C. SAHIN (a cura di), *Die Inschriften von Stratonikeia*, 2 voll. (IK 21-22), Bonn, Habelt, 1981-1982.

IvTyana — D. BERGES, J. NOLLÉ (a cura di), *Die Inschriften von Tyana*, 2 voll., Bonn, Habelt, 2000.

JK — P. JAFFÉ, W. WATTENBACH, S. LOEWENFELD, F. KALTENBRUNNER, P. EWALD (a cura di), *Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, Lipsiae, Veit, 1885.

MAMA — *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*, 10 voll., Manchester-London, 1928-1993.

MGH. AA. — *Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi*, Hannover-Berlin *et al.*, 1877-1919.

MGH. S.R.M. — *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorem Rerum Merovingicarum*, 7 voll., Hannover-Berlin *et al.*, 1885-1920.

NBA — NUOVA BIBLIOTECA AGOSTINIANA (a cura della), *Opera Omnia di Sant'Agostino*, Roma, Città Nuova, 1965-.

OGIS — W. DITTENBERGER (a cura di), *Orientis Graeci Inscriptiones Selectae*, 2 voll., Leipzig, 1903-1905.

PChBE — *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire*, Paris, Association des amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance, 1982-.

PG — J.P. MIGNE (a cura di), *Patrologia Graeca*, 166 voll., Paris, Imprimerie Catholique, 1857-1866.

PIR — *Prosopographia Imperii Romani*, 3 voll., Berlin, Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 1897-1898.

PL — J.P. MIGNE (a cura di), *Patrologia Latina*, 221 voll., Paris, Garnier, 1844-1855.

PLRE — *The Prosopography of the Later Roman Empire*, vol. I, A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, Cambridge, Cambridge University Press, 1971; vol. II, J.R. MARTINDALE, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

PO — *Patrologia Orientalis*, 49 voll, Turnhout, Brepols, 1897-.

RIB — *Roman Inscriptions of Britain*, Oxford, Clarendon Press, 1965.

RIC — P.M. BRUUN (a cura di), *The Roman Imperial Coinage*, 10 voll., London, Spink and Son ltm., 1923-1994.

SEG — *Supplementum Epigraphicum Graecum*, 58 voll., Amsterdam, J.C. Gieben, Leiden, Brill, 1923-.

TRE — *Theologische Realenzyklopädie*, 36 voll., Berlin, De Gruyter, 1977-2004.

Per gli autori latini classici e cristiani si seguono di norma i criteri adottati dal *Thesaurus linguae Latinae*.

Per gli autori greci classici e cristiani, si seguono di norma i criteri adottati dal Liddell-Scott-Jones e da G.W.H. LAMPE, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford 1961.

Gli studi costantiniani: questioni di metodo

di Tessa Canella

1. *La presunta modernità degli studi costantiniani*

Se il principale oggetto di studio dello storico, e dello storico delle religioni in particolare, è la riflessione sul condizionamento epistemologico esercitato dal proprio contesto, se egli deve indagare le ragioni che lo portano a studiare e a prediligere determinati periodi e/o fenomeni storici piuttosto che altri, è obbligo preliminare alla presentazione di questo libro sondare ed esplicitare le condizioni che ne hanno determinato il concepimento.

Non posso non cominciare allora dalle osservazioni che Andrea Giardina ha dedicato alle origini di quella che egli definiva «esplosione di tardoantico», ovvero quella fioritura di interesse storiografico per la tarda antichità negli studi più recenti, rispetto alla quale gioca un ruolo fondamentale e dichiarato il rapporto di analogia fra tardoantico e moderno che talune caratteristiche fondamentali del mondo contemporaneo portano a riconoscere[1]. Fra queste, il grande interesse che il mondo contemporaneo presenta per le trasformazioni culturali piuttosto che per le dissolvenze politiche, causato dal crollo recente dei grandi sistemi accentratori di potere come quelli comunisti e da una disseminazione del potere stesso nei differenti e molteplici strati della società[2]. La sfiducia dell'uomo contemporaneo nelle istituzioni politi-

[1] A. GIARDINA, *Esplosione di tardoantico*, in «Studi storici», 40 (1999), pp. 157-180, specialmente § 1 (*Retorica della modernità*).

[2] P. BROWN, *The world of Late Antiquity Revisited*, in «Symbolae Osloenses», 72

Luoghi di culto pagano in Italia e nelle altre province dai Tetrarchi a Teodosio: la documentazione epigrafica[1]

di Alister Filippini e Gian Luca Gregori

1. *Introduzione*

Col presente contributo intendiamo offrire alla riflessione degli studiosi una selezione di iscrizioni, latine e greche, provenienti dalle province dell'Impero (è stata volutamente esclusa Roma, già oggetto di numerosi studi), che possano aiutare a ricostruire un panorama, pur destinato a rimanere frammentario, dei luoghi sacri pagani tra la fine del III e la fine del IV secolo (con qualche sconfinamento occasionale nel V secolo).

E «frammentario» è veramente un termine appropriato, in molti sensi, se si considera il contributo che l'epigrafia può dare al dibattito storiografico sulla vitalità dei culti pagani durante il lungo processo di «cristianizzazione» dell'Impero romano. Come doverosa premessa bisogna ricordare che il rinvenimento delle iscrizioni dipende in buona parte dai progressi dell'archeologia sul campo, che ovviamente non possono riguardare in maniera uniforme tutti i siti antichi – per questo evidente motivo è rischioso trarre dall'epigrafia deduzioni storiche di carattere quantitativo e di validità generale, che prescindano dai singoli contesti indagati. L'epigrafista condivide dunque la fatica dell'archeologo per arrivare ad una comprensione integrata delle iscrizioni e dello spazio, pubblico o privato, in cui esse svolsero la loro

[1] I paragrafi 2, 4, 6 sono di A. Filippini; i paragrafi ~~1, 3, 5~~ 3, 5, 7 sono di G.L. Gregori; l'*Introduzione* e le *Conclusioni* sono frutto del lavoro comune. Per le iscrizioni con sigla EDR si rimanda al sito dell'Epigraphic Database Roma (www.edr-edr.it).

funzione comunicativa. Si tenga anche presente che la documentazione epigrafica raramente permette di cogliere tutti gli aspetti della vita religiosa e culturale di un luogo sacro, dispiegata nella sua complessa quotidianità, quanto alcuni momenti salienti, come consacrazioni, dediche e restauri.

D'altra parte, in un'opera fondamentale sui sacerdoti e templi dell'Egitto ellenistico, Walter Otto[2] ammoniva che ἐκ μέρους μανθάνομεν, che la nostra conoscenza prende spunto dai singoli dettagli particolari – e le testimonianze epigrafiche esprimono, in molti casi, un punto di vista significativamente particolare, legato alle istanze del territorio, delle città, grandi e piccole, come dei villaggi rurali: le iscrizioni danno spesso voce alle classi dirigenti locali, rivelano aspetti nascosti della loro identità culturale e socio-religiosa, gettano luce sui rapporti intercorrenti tra i sudditi, i notabili e gli amministratori statali, sino ai governatori delle province e al vertice del potere, la corte imperiale. L'epigrafia permette talora di ricostruire una prosopografia che svela gli attori sociali della vita religiosa (e non solo) di una comunità. Casi esemplari, come i rescritti costantiniani alle città di Orkistos e Hispellum, forniscono dunque informazioni talmente preziose da valicare la dimensione strettamente locale, che pure ne è l'imprescindibile matrice originaria, e contribuire, con le altre fonti storiche, letterarie e archeologiche, all'interpretazione globale di un'epoca, della sua società e religiosità.

Un'ultima osservazione preliminare: Maria Montessori notava che non tanto l'accumulo di dettagli, quanto la possibilità di stabilire connessioni tra i dettagli produce un reale avanzamento della conoscenza. Le iscrizioni forniscono una moltitudine di dettagli minuti: a ciascuno di noi resta poi l'onere di intravedere delle traiettorie interpretative più generali. In questa rapida rassegna si lasceranno in secondo piano i molti dettagli per tentare di seguire alcune linee di continuità.

[2] W.F. Otto, *Priester und Tempel im Hellenistischen Ägypten*, 2 voll., Leipzig-Berlin, Teubner, 1905-1908.

2. *I Tetrarchi in Oriente: un esempio dal territorio di Hierapolis di Frigia*

Come esempio delle connessioni socio-religiose rivelate da un documento epigrafico, si può ricordare un caso che risulta, per certi aspetti, paradigmatico: un'iscrizione di epoca tetrarchica, proveniente dall'area sacra dei Motaleis, un territorio di montagna appartenente alla città di Hierapolis di Frigia, che è stata recentemente pubblicata da Elena Miranda[3].

L'architrave di un edificio monumentale, verosimilmente destinato al culto imperiale, reca una dedica all'imperatore Diocleziano e al divo Massimiano (il cui nome è stato successivamente eraso): la datazione al 313 è fornita dalla menzione del terzo consolato di Costantino e Licinio. L'incisione del testo fu disposta dal governatore (Flavius?) Domitius Asklepiodotos e realizzata a cura del sacerdote Aebutius Flaccus Apphianos, che sovrintese all'attività edilizia.

Oltre a dati preziosi per la cronologia dello stesso Diocleziano, della *damnatio memoriae* di Massimiano e di un nuovo *praeses Phrygiae*, di cui ha già trattato l'editrice, l'iscrizione chiarisce l'articolata sequenza di ruoli che soggiaceva alla costruzione (o ricostruzione) di un luogo addetto al culto imperiale: a un sollecito del governatore doveva corrispondere l'iniziativa di Apphianos, che era non soltanto sacerdote dei Motaleis, ma anche membro della curia di Hierapolis ed esponente di una famiglia importante di notabili cittadini. Egli contava tra i suoi antenati vari *archiereis* d'Asia ovvero gli asiarchi, quei sommi sacerdoti federali del culto imperiale che presiedevano le assemblee della federazione dei Greci d'Asia (κοινὸν τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλήνων)[4]. Al

[3] Dedica a Diocleziano e Massimiano (Hierapolis, *Phrygia*, 313): E. Miranda De Martino, T. Ritti, G. Scardozzi, *L'area sacra dei Motaleis e il santuario di Apollo Karios nel territorio di Hierapolis*, in F. D'Andria, M.P. Caggia, T. Ismaelli (a cura di), *Hierapolis di Frigia. Le attività delle campagne di scavo e restauro 2004-2006*, İstanbul, Ege Yayınları, 2012, pp. 687-737, partic. 699-703, scheda n. 9 a cura di E. Miranda; E. Miranda De Martino, *Architrave con dedica a Diocleziano dal territorio di Hierapolis*, in F. Guizzi (a cura di), *Fra il Meandro e il Lico. Archeologia e storia in un paesaggio anatolico. Atti del Convegno (Roma, 30 marzo 2012)*, in «Scienze dell'Antichità», 20, 2 (2014), pp. 71-81; U. Roberto, *Diocleziano*, Roma, Salerno editrice, 2014, pp. 254-255.

[4] Sommi sacerdoti d'Asia: M.D. Campanile, *I sommi sacerdoti del* koinon *d'Asia (I*

principio del IV secolo si provvide dunque al restauro di vari edifici nella stessa area sacra, tra cui anche un tempio, dedicato agli dèi degli abitanti del villaggio di Motala (θεοῖς Μοταλέων)[5].

3. *I Tetrarchi in Occidente: esempi dalle province africane e danubiane*

La compresenza di antichi culti locali e dello stesso culto imperiale ricompare, in epoca tetrarchica, nell'entroterra rurale tra Tunisia e Algeria, una terra ricca di testimonianze epigrafiche[6]. A Thubursicu in Numidia una famiglia di sacerdoti, i Modestii, dedicò un tempio alla Virtus Augusta di Diocleziano e Massimiano: l'iscrizione precisa che per la *dedicatio* del tempio vennero dalle città vicine e dai villaggi tutti gli dèi locali (*numina universa*), insieme ai loro fedeli. Pochi anni dopo un tempio della *Gens Valeria Aeterna* fu eretto anche a Thibaris nella limitrofa *Africa Proconsularis*[7].

sec. a.C. - III sec. d.C.), Pisa, Giardini, 1994; ID., *Sommi sacerdoti, asiarchi e culto imperiale: un aggiornamento*, Pisa, Giardini, 2006, pp. 523-584.

[5] Dedica agli dèi dei Motaleis: MIRANDA DE MARTINO, RITTI, SCARDOZZI, *L'area sacra dei Motaleis*, cit., p. 698, scheda n. 7 a cura di T. RITTI.

[6] Per la documentazione epigrafica tardoantica sui luoghi sacri pagani nelle province africane si rimanda a C. LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, Paris, Études Augustiniennes, 1979, vol. I, pp. 331-369, in partic. pp. 345-347 per una lista di iscrizioni; ID., *Le lieu des valeurs communes. La cité terrain neutre entre païens et chrétiens dans l'Afrique romain tardive*, in H. INGLEBERT (a cura di), *Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain*, Paris, Picard, 2002, pp. 271-285; C. LEPELLEY, *De la reaction païenne à la sécularisation: Le témoignage d'inscriptions municipales romano-africaines tardives*, in P. BROWN, R. LIZZI TESTA (a cura di), *Pagan and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.)*, Zürich-Berlin, LIT, 2011, pp. 273-289; cfr. anche P. SALAMA, *Une couronne solaire de l'Empereur Julien*, in *Acta of the Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy*, Oxford, Blackwell, 1971, pp. 279-286; S. CONTI, *Attività edilizie e restauri nei centri africani durante il regno dell'imperatore Giuliano*, in M. KHANOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA (a cura di), *L'Africa romana XV*, Roma, Carocci, 2004, pp. 1681-1691; S. CONTI, *Scambi culturali e persistenze: il paganesimo nell'Africa Proconsolare cristiana*, in A. AKERRAZ, P. RUGGERI, A. SIRAJ, C. VISMARA (a cura di), *L'Africa romana XVI*, Roma, Carocci, 2006, pp. 883-898.

[7] ILAlg I 1241 (Thubursicu, *Numidia*, 286-293): tempio della *Virtus Augusta*, dedicato *pro salute* di Diocleziano e Massimiano dai *sacerdotes* Modestii, il padre Ca-

Nell'età dei Tetrarchi una politica di generale rilancio delle città, di cui beneficiarono anche i templi pagani, trascurati da parecchi anni, promosse un fervore edilizio che trova ampio riscontro nell'epigrafia delle province nord-africane: in molte località furono restaurati templi di divinità locali (Ercole, la *dea Maura*, Mercurio, Plutone: si noti che dietro ai nomi latini si celano in realtà antichi dèi «etnici» pre-romani, ad esempio punici, quali Melkart e Baal) e al rinnovamento del culto furono associati, in vario modo (spesso con una doppia dedica dell'edificio sacro), gli imperatori regnanti[8]. Le iscrizioni permettono inoltre di verificare chi furono specificamente i protagonisti di questa politica di restaurazione: talora i governatori, i *proconsules Africae* e i *consulares Numidiae*, ma più spesso coloro che gestivano il potere a livello locale, i *curatores rei publicae* e i *duumviri* nelle città, oppure i *magistri* nei villaggi e nelle comunità semiautonome.

Spostando l'attenzione sulle province danubiane, ripetutamente bersaglio di incursioni barbariche, si può osservare che nel periodo 311-324 varie opere di costruzione o restauro riguardarono templi di

stinianus e i figli Festucius e Purpurius. AE 2003, 2010 (Thibaris, *Africa Procos.*, 296-300): tempio della *gens Valeria Aeterna* di Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio, dedicato dalla città sotto il *proconsul Africae* L. Aelius Helvius Dionysius (PLRE I, D. 12).

[8] ILAlg I 2048 (Madauros, *Numidia*, 290-294): tempio di Ercole, dedicato a Diocleziano e Massimiano dal *proconsul Africae* T. Claudius Aurelius Aristobulus (PLRE I, A.) per tramite del *consularis Numidiae* C. Macrinius Sossianus (PLRE I, S. 2). CIL VIII, 21665 (Albulae, *Mauretania Caesariensis*, 299): tempio della *dea Maura*, dedicato a Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio dal *curator rei publicae* C. Iulius Fortunatus, dai *duumviri* e da altri evergeti locali. CIL VIII, 17327 (Castellum Ma[- - -]rensium, *Africa Procos.*, 293-305): tempio di Mercurio, dedicato *pro salute* di Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio dai *seniores* e dal *magister* locale. CIL VIII, 11217 (Iubaltianae, *Africa Procos.*, 293-305): tempio di Plutone, dedicato *pro salute* di Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio dai *magistri* locali. A. BALLU, *Rapport sur les fouilles exécuutées en 1906 par le service des Monuments historiques en Algérie et spécialement à Timgad*, in «Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques», (1907), pp. 231-301, in partic. p. 274 (Thamugadi, *Numidia*, 303-305): tempio di Mercurio, restaurato e dedicato *pro salute* (?) di Diocleziano, Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio per ordine del *praeses Numidiae* Valerius Florus (PLRE I, F. 3), sotto curatela del *curator rei publicae* Iulius Lambessius.

divinità, perlopiù solari, emblematiche del lealismo filoimperiale, che erano tradizionalmente venerate dai militari di stanza lungo il confine: ad esempio nel Norico, la *Victoria Augusta* di Bedaium e il *deus Invictus Mithras* di Virunum[9]. Incaricati di tali opere furono i *praesides* provinciali o gli stessi *duces* e *praepositi* dell'esercito. E se Licinio non mancò di indicare il *deus Sanctus Sol* alla venerazione dei soldati dei Castra Salsoviensia in Scythia, negli stessi anni anche Costantino volle legare simbolicamente al *dies natalis* del *Sol* (25 dicembre) la ricostruzione di Aquae Iasae in *Pannonia Superior*[10].

4. *Culti oracolari, notabili pagani e comunità cristiane in Oriente da Diocleziano a Costantino*

Il panorama religioso del mondo egeo-anatolico si caratterizza, sin dall'epoca greca arcaica, per la presenza di grandi santuari oracolari di fama internazionale: in epoca tetrarchica questi luoghi venerandi svolsero un ruolo determinante, a livello ideologico, nella promozione delle persecuzioni anticristiane, dando forse voce ai timori e agli interessi degli influenti notabilati cittadini. Come afferma Lattanzio, l'oracolo di Apollo a Didyma, presso Mileto, avrebbe indotto Diocleziano ad avviare la persecuzione, di cui sembra di trovare traccia in un'iscrizione oracolare, purtroppo assai frammentaria[11]. Questa sarebbe tuttavia anche l'ultima attestazione epigrafica del santuario.

Lo stesso Costantino, nella lettera ai provinciali d'Oriente, ricorda che la profetessa di Apollo avrebbe vaticinato contro i cristiani, percepiti come pericolosi concorrenti della tradizione profetica pagana. Se si dà uno sguardo al più noto oracolo apollineo di Grecia, si nota come la produzione epigrafica della «città sacra di Delfi», ancora attestata nel secondo decennio del IV secolo come espressione di un'attiva vita municipale, si concluda proprio con la dedica di statue onorarie alla casa regnante di Costantino[12]. Seguirono il silenzio e il progressivo abbandono del sito.

Nelle persecuzioni di epoca tetrarchica va altresì rilevato il ruolo giocato dalle classi dirigenti locali e, in particolare, dai loro interessi economici: nel caso di Massimino Daia, l'iniziativa anticristiana assunta dalle città d'Asia Minore e dai loro rispettivi *koinà*, premiati con significativi sgravi fiscali, è confermata dal dossier epigrafico di Arykanda e Kolbasa in *Lycia et Pamphylia*[13]. Per quanto riguarda l'aspet-

[9] CIL III, 5565 = 11771 (Bedaium, *Noricum Ripense*, 311-312): tempio della *Victoria Augusta*, costruito e dedicato *pro salute* di Massimino Daia, Costantino e Licinio dal *dux Norici* Aurelius Senecio (PLRE I, S. 4) per celebrare una battaglia vinta nel 310. CIL III, 4796 = ILS 4197 (Virunum, *Noricum Mediterraneum*, 311): tempio del *deus Invictus Mithras*, restaurato dal *praeses Norici Mediterranei* Aurelius Hermodoros (PLRE I, H. 2); per la datazione del restauro al 311 cfr. J.J. ARCE, *Reconstrucciones de templos paganos en epoca del Emperador Juliano (361-363 d.C.)*, in «Rivista storica dell'Antichità», 5 (1975), pp. 201-215, in partic. pp. 209-211.

[10] ILS 8940 (Salsovia, *Scythia*, 317-323): statua del *deus Sanctus Sol*, dedicata dal *dux Scythiae* Valerius Romulus (PLRE I, R. 7) il 18 novembre secondo il comando di Licinio, che prescriveva sacrifici anniversarii da parte degli ufficiali e delle truppe dei Castra Salsoviensia. CIL III, 4121 = ILS 704 (Aquae Iasae, *Pannonia Sup.*, 317-324): ricostruzione della città da parte di Costantino, con restauro del complesso termale e dell'annesso tempio pagano, e indizione di un giorno di mercato annuale nel *dies Solis*.

[11] Lact., *mort. pers.* 11, 7. *Didyma* II, nrr. 89-90 (*Caria*, 286-293): Diocleziano e Massimiano dedicarono statue di Zeus e Letò ad Apollo Didimeo, sotto curatela del *proconsul Asiae* T. Flavius Festus (PLRE I, F. 7). *Didyma* II, nr. 159 (286-293) = L. ROBERT, *Hellenica*, vol. IV, *Épigrammes du Bas-Empire*, Paris, Maisonneuve, 1948, pp. 68-75: quattro epigrammi onorari celebrano i restauri apportati alla fonte sacra del santuario dal *proconsul Asiae* (T. Flavius) Festus. *Didyma* II, n. 306 (303-311?): iscrizione frammentaria con testo di responso oracolare che menziona i cristiani, il rinnovo del santuario (?) avvenuto sotto alcuni *basileis*, e la profetessa (*mantis*) di Apollo.

[12] Eus., *v.C.* II 50. Syll.³ 901 (Delfi): decreto dei *demiourgoi* sul lascito di *Aurelia Iulia Sotia*, promulgato durante un consolato congiunto di Costantino e Licinio (312-315? 319?). Iscrizioni onorarie poste dalla «città sacra di Delfi» alla dinastia costantiniana presso il santuario di Apollo: Syll.³ 903 A-B (317-337): due dediche all'imperatore Costantino, «signore (*despotes*) e padre di *basileis*»; Syll.³ 903 C: dedica al Cesare Dalmazio (335-337), poi erasa e ridedicata a Costantino II (337); Syll.³ 903 D: dedica a Costante (337).

[13] Arykanda: IvArykanda (IK 48) 12. Kolbasa: G.H.R. HORSLEY, *The Greek and Latin Inscriptions in the Burdur Archaeological Museum*, Ankara, British Institute, 2007, pp. 240-243, nr. 338. Su tale dossier epigrafico cfr. G. ARENA, *Città «premiate» e città «punite» nell'Asia Minore tardoantica: pagani e cristiani tra promesse e minacce imperiali*, in «Mediterraneo Antico», 11 (2008), pp. 229-250.

to più propriamente religioso di questa restaurazione dei culti tradizionali, promossa insistentemente dai Tetrarchi, si può osservare che i sommi sacerdoti civici del culto imperiale (chiamati *flamines* in Occidente e *archiereis* in Oriente), furono nuovamente insediati in ogni città da Massimino come principali operatori della repressione anticristiana e furono reclutati tra i *primores civitatis*; sopra di loro vi erano infine, per ogni provincia, i sommi sacerdoti federali, *quasi pontifices*[14]. Questi sacerdoti e notabili erano talora anche *curatores rei publicae*, come Munatius Felix di Cirta in Numidia, e alcuni di essi furono addirittura promossi al rango di governatori provinciali, come Theoteknos di Antiochia di Siria[15].

Lo zelo anticristiano è cifra caratteristica della forte personalità di Valerius Diogenes, primo governatore della nuova provincia di Pisidia negli ultimi anni di Galerio (309-311): a lui si deve la monumentalizzazione di Antiochia di Pisidia, divenuta capitale provinciale e fornita delle necessarie strutture pubbliche, tra cui un edificio destinato al culto imperiale. Lo stesso Diogenes perseguitò M. Iulius Eugenios, notabile e poi vescovo cristiano di Laodikeia «Bruciata»[16].

[14] Lact., *mort. pers.* 36, 3-5.

[15] Munatius Felix: *Gesta apud Zenophilum consularem* (CSEL 26, p. 186); cfr. J.-L. MAIER, *Le dossier du Donatisme*, vol. I, *Des origines à la mort de Constance II (303-361)*, Berlin, Akademie-Verlag, 1987, pp. 30-31 e 218. Theoteknos: PLRE I, Th. 2. Il famoso Sossianus Hierokles (PLRE I, H. 4) fu governatore, vicario diocesano e prefetto d'Egitto.

[16] Valerius Diogenes: PLRE I, D. 8. Iscrizioni di Antiochia (*Pisidia*, 309-311): AE 1999, 1611-1620; si veda M. CHRISTOL, T. DREW-BEAR, *Antioche de Pisidie capitale provinciale et l'oeuvre de M. Valerius Diogenes*, in «Antiquité Tardive», 7 (1999), pp. 39-71; M. CHRISTOL, *L'oeuvre de Valerius Diogenes à Antioche de Pisidie: Compléments au dossier épigraphique sur les interventions urbanistiques*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 186 (2013), pp. 279-286; M. CHRISTOL, *Valerius Diogenes à Antioche de Pisidie: Les mots du pouvoir. Compléments au dossier épigraphique*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 189 (2014), pp. 276-286. M. Iulius Eugenios: PLRE I, E. 7; PChBE III, E. 1. Iscrizione di *Laodikeia Katakekaumene* (*Pisidia*, c.a. 340): MAMA I, 170; su Eugenios si veda A. FILIPPINI, *«Non sono atti degli apostoli ma scritti demoniaci». Il movimento enkratita nell'Anatolia tardoantica: iscrizioni, eresiologi e testi apocrifi*, in W. AMELING (a cura di), *Die Christianisierung Kleinasiens in der Spätantike, Akten der internationalen Konferenz, Köln 18.-22. März 2013*, Bonn, Habelt, in corso di stampa.

Se il notabile Eugenios a Laodikeia Katakekaumene può essere visto come degno rappresentante di quei settori, pur minoritari, delle classi dirigenti cittadine che si volsero decisamente al cristianesimo, sul fronte della tradizione pagana ancestrale possiamo trovare invece altre famiglie sacerdotali d'Asia Minore, recentemente analizzate da Nicole Belayche: presso i templi di Zeus a Panamara e di Hekate a Lagina, due importanti santuari federali dei Carii, prossimi alla città di Stratonikeia, furono sacerdoti i Sempronii Auruncii, che si proclamarono orgogliosamente «figli e nipoti e pronipoti di sacerdoti e di sommi sacerdoti e di asiarchi», in maniera simile ad Aebutius Flaccus Apphianos di Hierapolis. Costoro finanziarono generosamente le grandi festività religiose locali, si distinsero per opere di evergetismo civico e, non a caso, nel 312 ospitarono in città l'imperatore Massimino con le sue truppe[17]. Ad Akmoneia di Frigia la famiglia dei cosiddetti «Immortali» (*athanatoi*), che furono *archiereis* per almeno tre generazioni, era titolare dei culti di Hekate, Manes Daos, Apollo Archegetes e inoltre del carisma profetico[18].

[17] Iscrizione dei Sempronii Auruncii (santuario di Zeus a Panamara, *Caria*, 312-313): IvStratonikeia I (IK 21) 310. I fratelli M. Sempronius Auruncius Theodotos e Sempronia Auruncia Arriana, sacerdoti alle feste penteteriche di Hera a Panamara, «figli e nipoti e pronipoti di sacerdoti e di sommi sacerdoti e di asiarchi dei templi di Efeso» ([π]αῖδες καὶ ἔκγονοι καὶ ἀπ[όγονοι]|[ἱ]ερέων καὶ ἀρχιερέων καὶ ἀσι-|αρχῶν ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ), discendenti dell'*archiereus* civico M. Sempronius M.f. Pal. Clemens (su cui si veda G. FRIJA, *Les Prêtres des empereurs. Le culte impérial civique dans la province romaine d'Asie*, Rennes, Presses Universitaires, 2012, p. 265, n. 385), finanziatori delle festività di Zeus a Panamara e di Hekate a Lagina, notabili ed evergeti di Stratonikeia di Caria, ospitarono Massimino Daia con le sue truppe (312). Cfr. N. BELAYCHE, *La politique religieuse «païenne» de Maximin Daia. De l'historiographie à l'histoire*, in G.A. CECCONI, C. GABRIELLI, *La politica religiosa nel mondo antico e tardoantico*, Bari, Edipuglia, 2011, pp. 235-259; A. FILIPPINI, *Fossili e contraddizioni dell'èra costantiniana: i dignitari del culto imperiale nella Tarda Antichità (sec. IV-VI). Un'analisi critica delle fonti letterarie ed epigrafiche*, in A. KOLB, M. VITALE (a cura di), *Kaiserkult in den Provinzen des Römischen Reiches*, Berlin, De Gruyter, 2016, pp. 397-461.

[18] Ara funeraria di Epitynchanos I (Akmoneia, *Phrygia*, 313/314): R. MERKELBACH, J. STAUBER, *«Unsterbliche Kaiserpriester». Drei Dokumente der heidnischen Reaktion*, in «Epigraphica Anatolica», 31 (1999), pp. 157-164; R. MERKELBACH, J. STAUBER, *Steinepigramme aus dem griechischen Osten*, München-Leipzig, Saur, 2001, vol. III, n. 16/31/10; V. HIRSCHMANN, *Der Schatten der Unsterblichkeit: Der Priester und Prophet*

La devozione alle divinità tradizionali fu espressa anche dai nuovi governatori di Licinio, che nell'estate 313 rimpiazzarono gli uomini di Massimino. Un epigramma votivo di Laodikeia al Lykos, capitale della provincia *Phrygia I* (*Pacatiana*), è stato recentemente pubblicato da Francesco Guizzi e Celal Şimşek: esso mostra il governatore Dyskolios nell'atto di dedicare una statua di Artemide Lochia. Il luogo di rinvenimento dell'impronta di tale iscrizione è significativo: il cosiddetto tempio A di Laodikeia sembra aver ospitato il culto civico di Apollo e Artemide, cui in epoca tetrarchica si sarebbe verosimilmente aggiunto il culto imperiale[19].

La tenace persistenza dei culti tradizionali, radicalmente interconnessi con la vita festiva ed economica della città ellenistico-romana, riemerge nel dossier epigrafico di Orkistos in *Phrygia II* (*Salutaris*)[20]:

Epitynchanos, in «Epigraphica Anatolica», 36 (2003), pp. 137-152. L'ara celebra tre/quattro generazioni di membri (Pius, Epitynchanos I, Diogas, Epitynchanos II e altri) della famiglia degli *Athanatoi*, sommi sacerdoti civici (si veda FRIJA, *Les Prêtres des empereurs*, cit., nn. 424-426), legati al culto di Hekate, Manes Daos e Apollo Archegetes, e dotati del dono oracolare. La somma sacerdotessa Ispatalè avrebbe salvato molti uomini dalle persecuzioni (anticristiane?). L'iscrizione è datata all'anno 398 (= 313/314, secondo l'èra sillana). Cfr. BELAYCHE, *La politique religieuse «païenne» de Maximin Daia*, cit.

[19] Epigramma votivo di Dyskolios (Laodikeia al Lykos, *Phrygia*, 313-323): C. ŞIMŞEK, F. GUIZZI, *A Dedication of the Praeses Dyscolius from Laodikeia on the Lykos*, in «Mediterraneo Antico», 15 (2012), pp. 511-518; G. MANGANARO, *Revisione di due iscrizioni greche*, in «Epigraphica», 75 (2013), pp. 470-480; C.P. JONES, *Epigraphica X-XII*, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 188 (2014), pp. 28-34, in partic. p. 34. Il *praeses Phrygiae* Dyskolios è identificabile con l'omonimo *vicarius Orientis* (PLRE I, D. 1), in carica nel 323, e con un allievo del neoplatonico Giamblico (PLRE I, D. 2). Tempio A di Laodikeia: C. ŞIMŞEK, *Laodikeia (Laodikeia ad Lycum)*, İstanbul, Ege Yayınları, 2007, pp. 227-245. Scavi di Laodikeia: ID. (a cura di), *10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları)*, İstanbul, Ege Yayınları, 2014. Nuovi documenti epigrafici di epoca tetrarchica, provenienti dal Tempio A, sono attualmente in corso di pubblicazione a cura di Francesco Guizzi, che qui si desidera ringraziare.

[20] Dossier di Orkistos (*Phrygia II Salutaris*, 324-326 e 331): MAMA VII, 305; AE 1999, 1577; si veda A. CHASTAGNOL, *L'inscription constantinienne d'Orcistus*, in ID., *Aspects de l'Antiquité tardive*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 1994, pp. 105-142; S. MITCHELL, *Anatolia*, Oxford, Oxford University Press, 1993, vol. II, pp. 58-62; D. FEISSEL, L'Adnotatio *de Constantin sur le droit de cité d'Orcistus en Phrygie*, in «Antiquité

pur essendo assai noto, si può osservare che, sebbene un primo rescritto di Costantino avesse già concesso la *libertas* e lo statuto di *civitas* ad Orkistos, fu necessario un secondo intervento imperiale, nel 331, per destituire di ogni fondamento le insistenti richieste di *pecunia pro cultis* da parte dei magistrati della vicina Nakoleia, cui Orkistos era stata precedentemente attribuita. A Nakoleia si continuavano evidentemente a celebrare i culti pagani e gli Orcistani, pur essendo cristiani, erano stati tenuti, fino ad allora, a contribuire economicamente al loro svolgimento, in quanto *vicani*: alla concessione della piena autonomia giuridica doveva però seguire un complesso riordino amministrativo, delegato alla competenza dell'alto funzionario fiscale (*rationalis*) della diocesi Asiana, i cui precisi contenuti ci sfuggono.

In maniera analoga sembra aver operato Costantino con la concessione dell'autonomia al villaggio di Maiouma, convertitosi al cristianesimo, rispetto alla vicina città, fervidamente pagana, di Gaza nella provincia di Palaestina. Maiouma ricevette inoltre il nome imperiale di Constantia[21].

5. *Luoghi di culto, festività pagane e restauro di templi in Italia e Africa da Costantino ai Valentiniani*

L'altro celebre rescritto costantiniano mostra come Hispellum, si-

Tardive», 7 (1999), pp. 255-267; G.L. GREGORI, A. FILIPPINI, *L'epigrafia costantiniana. La figura di Costantino e la propaganda imperiale*, in A. MELLONI (a cura di), *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto editto di Milano. 313-2013*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, vol. I, pp. 517-541, partic. p. 534, note 24-25. Per la concessione dello statuto di *civitas libera* cfr. i casi analoghi di Cillium (CIL VIII, 210 = 11299: *Byzacena*), sotto lo stesso Costantino (313-316), di Herakleia Sintike (AE 2002, 1293; AE 2004, 1331: *Macedonia*), sotto Galerio (308), e di Tymandos (MAMA IV, 236: *Phrygia-Caria*), probabilmente sotto Diocleziano (299-303), su cui si veda H. BRU, G. LABARRE, M. ÖZSAIT, *La constitution civique de Tymandos*, in «Anatolia Antiqua», 17 (2009), pp. 187-207, in partic. pp. 193-205.

[21] Eus., *v.C.* IV 37-39; Soz., *h.e.* II 5, 7-8. Su Orkistos e Maiouma cfr. C.P. JONES, *Between Pagan and Christian*, Cambridge, Mass.-London, Harvard University Press, 2014, pp. 100-101. Sulla ridenominazione di città secondo l'onomastica dinastica dei Costantinidi si veda GREGORI, FILIPPINI, *L'epigrafia costantiniana*, cit., p. 534, nota 23.

tuata nell'area umbra della provincia *Tuscia et Umbria*, avesse ottenuto la nuova denominazione di *Flavia Constans*, il privilegio di tenere nella propria città le consuete festività annuali in onore dell'imperatore, ma soprattutto l'autorizzazione a erigere una *aedes gentis Flaviae*, un vero e proprio tempio del culto dinastico che permise a Hispellum di guadagnare una certa autonomia, sul piano cultuale, rispetto a Volsinii, l'antico centro sacro di area etrusca[22]. Si noti come questo tempio dinastico sorgesse nell'area di un preesistente santuario extraurbano (attuale Villa Fidelia), prossimo al teatro e all'anfiteatro, dove si svolgevano spettacoli e giochi gladiatori, connessi alle celebrazioni del culto imperiale. Il rescritto lascia inoltre intendere che il culto doveva essere ormai soggetto a particolari restrizioni (sulla cui precisa natura si è però molto discusso), tali da renderlo immune da *contagiosa superstitio*. Un noto documento epigrafico ci permette infine di riconoscere nel *pontifex gentis Flaviae* il nuovo sacerdote che officiava il culto imperiale a *Flavia Constans Hispellum*[23].

[22] Rescritto di Hispellum (*Tuscia et Umbria*, 337): CIL XI, 5265; ILS 705; EDR136860 (24-11-2014: E. Zuddas). La bibliografia sul rescritto è enorme: cfr. G.A. CECCONI, *Il rescritto di Spello: prospettivi recenti*, in G. BONAMENTE, R. LIZZI TESTA, N. LENSKI (a cura di), *Costantino prima e dopo Costantino/Constantine before and After Constantine*, Bari, Edipuglia, 2012, pp. 273-290; E. ZUDDAS, *L'Umbria nell'era costantiniana*, in A. BRAVI (a cura di), Aurea Umbria. *Una regione dell'impero nell'era di Costantino*, in «Bollettino dei beni culturali dell'Umbria», 5, 10 (2012), pp. 61-70; GREGORI, FILIPPINI, *L'epigrafia costantiniana*, cit., pp. 533-534, note 19-21, con rimandi bibliografici. Per la datazione del rescritto al 337 si veda T.D. BARNES, *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire*, Chichester, Wiley-Blackwell, 2011, pp. 20-23 e 167.

[23] Area sacra di Villa Fidelia (Spello): si veda L. SENSI, *Sul luogo del ritrovamento del rescritto costantiniano di Spello*, in *Atti del XII Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Napoli, ESI, 1998, pp. 457-477; P. CAMERIERI, D. MANCONI, *Le centuriazioni della Valle Umbra da Spoleto a Perugia*, in «Bollettino di Archeologia on line», 1 (2010), pp. 15-39, partic. 31-37. Iscrizione del *pontifex* C. Matrinius Aurelius Antoninus (*Hispellum*, post 337): CIL XI, 5283; EAOR II, 21; EDR123166 (04-10-2013: A. Cannucciari). Aspetti giuridici della proibizione dei sacrifici: A. FRASCHETTI, *Principi cristiani, templi e sacrifici nel Codice Teodosiano e in altre testimonianze parallele*, in A. SAGGIORO (a cura di), *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*, Roma, Carocci, 2005, pp. 123-140; G. BONAMENTE, *Politica antipagana e sorte dei templi da Costantino a Teodosio II*, in U. CRISCUOLO, L. DE GIOVANNI (a cura di), *Trent'anni di studio sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive*, Napoli, D'Auria, 2009, pp. 25-59.

Un utile paragone può istituirsi con le province africane: Aurelio Vittore osserva che, dopo la vittoria di Costantino su Massenzio e la conquista della diocesi d'Africa, venne decretato un *sacerdotium per Africam* consacrato alla *gens Flavia* e la città di Cirta, distrutta anni prima da Massenzio, venne ricostruita e onorata col nuovo nome di Constantina[24].

Nelle province africane l'ultimo decennio di regno di Costantino vide contestualmente significative opere di restauro di templi, promosse da alcuni influenti governatori pagani, in particolare L. Domitius Zenophilus e L. Aradius Valerius Proculus – quest'ultimo insignito anche del vicariato d'Africa e, si noti, del sacerdozio romano di *pontifex Flavialis*[25]. Tale attività edilizia sembra per la verità calare sensibilmente sotto i Costantinidi, quando i pochi esempi di restauri, pur essendo menzionati i governatori nella veste di autorità garante, paiono doversi attribuire piuttosto all'iniziativa di magistrati e sommi sacerdoti locali[26].

Durante i primi anni di regno di Valentiniano (364-375), un'epoca

[24] Aur. Vict., 40, 28; per il nome *Constantina* cfr. *supra*, n. 20.

[25] AE 2003, 2022 (Lambaesis, *Numidia*, 320): dedica sacra *dis salutaribus Escolapio et Hygiae* da parte del *consularis Numidiae* L. Domitius Zenophilus *signo* Curetius (PLRE I, Z.). AE 2003, 2004 (Cincaris, *Africa Procos.*, 326-333): *Capitolium*, restaurato e dedicato dal *proconsul Africae* L. Domitius Zenophilus, sotto curatela del *curator rei publicae* Fortunatus. CIL VIII, 24521 (Cartagine, *Africa Procos.*, 331-333): tempio della Magna Mater e di Attis, restaurato dal *proconsul Africae* e *vicarius Africae* L. Aradius Valerius Proculus *signo* Populonius (PLRE I, Pr. 11). A proposito dell'influente senatore pagano Valerius Proculus, nominato sacerdote del culto dinastico della *gens Flavia* (*pontifex Flavialis*), membro del comitato imperiale e prefetto urbano in epoca costantiniana, è assai significativo l'elogio dello stesso Costantino (CIL VI, 40776: Roma, 337): si veda A. FILIPPINI, *Lettera di Costantino al Senato con elogio del prefetto urbano*, scheda epigrafica n. 40, in M. BARBERA (a cura di), *Costantino 313 d.C.*, Milano, Electa, 2013, p. 80, con rimandi bibliografici.

[26] CIL VIII, 12272 (Avitta Bibba, *Africa Procos.*, 338-339): tempio di Mercurio, restaurato dal *proconsul Africae* Aurelius Celsinus (PLRE I, C. 4), sotto curatela del *curator rei publicae* Imbrius Geminius Faustinus. IRT 55 (Sabratha, *Tripolitania*, 340-350): tempio di *Liber Pater*, restaurato dal *praeses Tripolitaniae* Flavius Victor Calpurnius (PLRE I, C. 2), sotto curatela del *duovir quinquennalis* e *flamen perpetuus* L. Aemilius Caelestinus.

considerata di relativa «tolleranza» per gli adepti dei culti tradizionali, un *consularis Numidiae* particolarmente energico, il pagano Publilius Ceionius Caecina Albinus, provvide al restauro di vari luoghi sacri a Cirta e Lambaesis, col sostegno dei notabili municipali[27]. Ma già il suo successore, anch'egli pagano, Ulpius Egnatius Faventinus, sembra aver adottato un profilo meno incisivo[28]. All'incirca negli stessi anni il *proconsul Africae* Iulius Festus Hymetius si impegnava a ridare vigore al sacerdozio federale del culto imperiale, guadagnandosi per questo e altri meriti la duratura riconoscenza dei notabili africani[29]. Intorno alla metà degli anni '80 un *flamen perpetuus* di Uchi Maius sembra infine aver dedicato un edificio al culto imperiale[30].

Gli atti pubblici di restauro e mantenimento del culto pagano erano diminuiti, in linea generale, e queste testimonianze paiono suggerire che essi dipendessero perlopiù dal prestigio personale di alcuni esponenti dell'aristocrazia senatoria romana, inviati come governatori in quelle terre dove essi avevano, in molti casi, anche grandi proprietà fondiarie. Si ricordi che i proconsoli d'Africa, come quelli d'Asia

[27] Templi restaurati dal *consularis Numidiae* Publilius Ceionius Caecina Albinus (364-367: PLRE I, A. 8): ILAlg II.1 541 (Cirta, *Numidia*): un mitreo (*speleum*); ILAlg II.1 618 (Cirta): un *templum*; CIL VIII, 2388 (Thamugadi, *Numidia*): porticati del *Capitolium*, restaurati sotto curatela del *curator rei publicae* Aelius Iulianus e dei *flamines perpetui* Flavius Aquilinus, Antonius Petronianus e Antonius Ianuarianus; CIL VIII, 2656 (Lambaesis): una *aedes* (di Nettuno).

[28] ILAlg II.3 7914 (Cuicul, *Numidia*, 364-367): collocazione di un *simulacrum Victoriae* nella basilica da parte del *consularis Numidiae* Ulpius Egnatius Faventinus (PLRE I, F. 1); cfr. AE 1991, 1644 (Abthugnos, *Africa Procos.*, 367-375): collocazione di una statua della *Aeterna Urbs Roma* da parte del *curator rei publicae* e *flamen perpetuus* Publicius Felix Hortensius.

[29] Il *proconsul Africae* Iulius Festus Hymetius (366-367: PLRE I, H.) fu onorato dall'assemblea federale della provincia Africa Proconsularis «quod studium sacerdotii provinciae restituerit | ut nunc a conpetitoribus adpetatur | quod antea formidini fuerit»; a Hymetius furono dedicate due statue dorate, poste rispettivamente nella capitale provinciale Cartagine e a Roma, a distanza di parecchi anni dal suo proconsolato in Africa (circa 376-378): CIL VI, 1736 (cfr. p. 4747); EDR130289 (07-10-2013: S. Orlandi).

[30] CIL VIII, 26267; *Uchi* II, 56 (Uchi Maius, *Africa Procos.*, 383-387): dedica di un edificio (del culto imperiale?) a Valentiniano II e Teodosio da parte del *flamen perpetuus* Furius Victorinus.

e d'Acaia, detenevano una posizione di altissimo rilievo all'interno dell'ordinamento giuridico-amministrativo, essendo svincolati dal controllo dei prefetti del pretorio e dei loro vicari e rispondendo dei loro atti soltanto all'imperatore.

La situazione parallela dell'Italia, la cui amministrazione era affidata a diversi governatori provinciali di vario rango, offre invece meno esempi di sopravvivenza di templi pagani di quanti ne abbia recentemente ipotizzato Christophe Goddard – almeno dal punto di vista epigrafico[31]. Si riscontrano alcuni casi di templi costruiti o restaurati da senatori e governatori nell'Italia meridionale, in *Apulia et Calabria* come nel *Samnium*[32], ma il testimone più eclatante è il cosiddetto *Feriale Campanum*, che nel novembre 387 elencava, mese per mese, la folta lista di festività annuali e che fu pubblicato su ordine imperiale dal *consularis Campaniae*, con la menzione del sommo sacerdote provinciale[33]. Il documento è tanto più significativo se si pensa che pochi anni prima, nel 381, era stato *consularis Campaniae* Meropius Pontius Paulinus, il futuro vescovo Paolino di Nola, che

[31] C.J. GODDARD, *The Evolution of Pagan Sanctuaries in Late Antique Italy (Fourth - Sixth Centuries A.D.)*, in M. GHILARDI, C.J. GODDARD, P. PORENA (a cura di), *Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle)*, Roma, École Française de Rome, 2006, pp. 281-308.

[32] CIL IX, 686; EDR103729 (05-05-2010: P. D'Aloia) (Herdonia, *Apulia et Calabria*, III-IV sec.): *templum cum ara* di Diana Eutheros, donati dal senatore L. P(ublilius) D(- - -) Patruinus, parente di L. Publilius Celsus Patruinus, *vir consularis* e *curator rei publicae* di Canosa (*Apulia et Calabria*: CIL IX, 688; EDR110443 [03-05-2011: S. Evangelisti]). CIL IX, 2842; ILS 5362; EDR114793 (25-04-2012: S. Di Mauro) (Histonium, *Samnium*, 352-357): *Capitolium* restaurato dal *praeses Samnii* Fabius Maximus (PLRE I, M. 35).

[33] CIL IX, 3792; AE 1994, 429; EAOR VIII.1, 47; EDR005626 (09-03-2013: L. Chioffi / M. Foglia) (Capua, *Campania*, 387): il cd. *Feriale Campanum*, esposto pubblicamente nel novembre 387 presso l'anfiteatro di Capua per ordine imperiale da Felix (*consularis Campaniae*?) mentre Romanus Iunior era *sacerdos* (*Campaniae*?), elenca le festività religiose annuali: «vota (pro salute Imperatorum), Genialia, lustratio ad flumen Casilino, Rosaria, lustratio ad flumen ad iter Dianae, profectio ad iter Averni, vendemia Acerusae». Per la provincia *Campania* si veda anche la dedica votiva (AE 1893, 124; ILS 8983) posta presso l'antro della Sibilla a Cuma dal senatore pagano Fabius Titianus (PLRE I, T. 6), in qualità di Xvvir *sacris faciundis*.

produsse una profonda trasformazione della vita religiosa e festiva della provincia con la fondazione del santuario di San Felice a Cimitile e del suo culto martiriale[34].

6. *Luoghi di culto, festività pagane e restauro di templi in Oriente da Costantino a Teodosio*

Bisogna riconoscere che il mondo greco, anatolico e orientale fornisce una più ricca messe di documentazione, sia letteraria che epigrafica, che talora permette di disegnare un quadro prosopografico dettagliato dei più importanti sacerdozi locali: questa possibilità risulta evidente nel caso di M. Iunius Nikagoras figlio di Minucianus, che fu iniziato e *dadouchos* dei misteri eleusini, filosofo neoplatonico e membro di un illustre casato ateniese, che si vantava di discendere da Plutarco di Cheronea. Due graffiti della *syrinx* nr. 9 della Valle dei Re di Tebe, una meta famosa per il turismo religioso e culturale nell'Egitto tardoantico, rivelano che nel 326 Nikagoras fece il suo viaggio in Oriente, sulle orme del divino Platone, grazie alla sovvenzione di Costantino[35].

Oltre vent'anni prima lo stesso Nikagoras era stato tra i più generosi donatori del santuario di Asklepios a Epidauro, dove aveva dedicato quattro statue di divinità e ottenuto una visione in sogno,

[34] Meropius Pontius Paulinus, *consularis Campaniae* (381: PLRE I, P. 21). Santuario di San Felice a Cimitile: P. TESTINI, *Note per servire allo studio del complesso paleocristiano di S. Felice a Cimitile (Nola)*, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome. Antiquité», 97 (1985), pp. 329-371.

[35] M. Iunius Nikagoras (II) figlio di Minucianus: PLRE I, N. 1. J. BAILLET, *Inscriptions grecques et latines des tombeaux ou syringes (à Thebes)*, fasc. IV, Le Caire, 1926, nr. 1265; OGIS 721 (Tebe/Luxor, *Thebais*): Nikagoras visitò le *Syringes* molto tempo dopo il divino Platone, le ammirò e ringraziò gli dèi e l'imperatore Costantino «che gli aveva offerto ciò (il viaggio)». BAILLET, *Inscriptions*, cit., n. 1889; OGIS 720: durante il consolato VII di Costantino e il I di Costanzo (326), Nikagoras ammirò le *Syringes*. Cfr. G. FOWDEN, *Nicagoras of Athens and the Lateran Obelisk*, in «Journal of Hellenic Studies», 107 (1987), pp. 51-57; BARNES, *Constantine. Dynasty, Religion and Power*, cit., pp. 192-194; JONES, *Between Pagan and Christian*, cit., p. 131.

secondo la prassi di incubazione consueta presso il dio guaritore[36]. E nella seconda metà del IV secolo il figlio omonimo di Nikagoras compare tra i devoti visitatori della grotta di Pan in Attica[37].

Proprio l'*Asklepieion* di Epidauro rappresenta una miniera di informazioni: dalle dediche sacre espressamente datate apprendiamo che vari sacerdoti, non solo di Asklepios ma anche di Apollo e altre divinità locali, nonché *hierophantai* eleusini e sommi sacerdoti del culto imperiale, frequentarono il santuario, specialmente in epoca tetrarchica e almeno fino al 355, quando il sacerdote e *hierophantes* Mnaseas pose una dedica all'Asklepios di Aigai[38].

Quest'ultimo documento fa tornare in mente la distruzione del celebre santuario di Asklepios ad Aigai, ordinata da Costantino contro l'ingannevole «demone di Cilicia», secondo il resoconto di Eusebio. Non è un caso che proprio l'*Asklepieion* di Aigai fosse stata la sede

[36] Statue dedicate da Nikagoras (II) il *dadouchos* al santuario di Asklepios di Epidauro (Argolide): IG IV², 1, 428: dedica ad Athena Hygieia; IG IV², 1, 429: dedica ad Apollo Pythios Patroos; IG IV², 1, 430: dedica ad Athena Polias (*kat'onar*, secondo un comando impartito in sogno dalla divinità); IG IV², 1, 431: dedica di una statua di divinità.

[37] IG II/III², 3.1, 4831 (grotta di Pan, Attica, II metà IV secolo): epigramma votivo per Pan e le Ninfe da parte di Nikagoras (III) figlio del *dadouchos* Nikagoras (II). Cfr. IG IV, 53; ROBERT, *Epigrammes du Bas-Empire*, cit., pp. 1-34 (Egina, metà IV sec.): epigramma votivo per Pan e le Muse da parte di (P.) Ampelius (*proconsul Achaiae*, 359-360: PLRE I, A. 3).

[38] Dediche dell'*Asklepieion* di Epidauro (Argolide). IG IV², 1, 417-427 (297): Diogenes sacerdote di Asklepios Paieon, *hierophantes* di Eleusi, dedica ben undici statue a Hera Argiva, Zeus Nemeios, Asklepios Soter, Hygieia Soteira, alla Magna Mater, Telesphoros Soter, Selene Polyonymos, Apollo Maleates, Helios e agli dèi immortali, Apollo Hekatebeletes (*kat'onar*). IG IV², 1, 432 e 435 (306): Helikon sacerdote (di Asklepios) dedica due statue ad Apollo e Asklepios Soter. IG IV², 1, 434 (307): Poseidonios sacerdote di Apollo Maleates e dei *theoi Azosioi* dedica una statua ad Auxesia. IG IV², 1, 436-437 (308): Ploutarchos I (PLRE I, P. 1) sacerdote di Asklepios Soter, *archiereus* di Atene, *hieropolos* di Dioniso Bromios, dedica due statue ad Asklepios – Ploutarchos I sarebbe padre (o nonno) dello *hierophantes* Nestorios I (PLRE I, N. 2), che sarà amico dell'imperatore Giuliano, a sua volta padre di Nestorios II (PLRE I, N. 3) e nonno di Ploutarchos II (PLRE I, P. 5), scolarca neoplatonico di Atene (IV-V sec.). IG IV², 1, 438 (355): Mnaseas sacerdote di Asklepios Soter, *hierophantes* di Eleusi, dedica un'ara votiva ad Asklepios Aigeotes (*kat'onar*).

della prima predicazione filosofica di Apollonio di Tyana, l'«uomo divino» che, tra III e IV secolo, da Filostrato a Hierokles sino a Nicomaco Flaviano, fu trasfigurato in campione ideale del paganesimo militante[39]. Nella nativa Tyana era stato dedicato un *heroon* ad Apollonio, ma un riscontro epigrafico di questo mito filosofico-religioso proviene dalla non lontana Mopsouhestia: un epigramma votivo che accompagnava la statua di Apollonio, inciso su un architrave, collocato probabilmente in un contesto cultuale[40].

Anche l'imperatore Giuliano rappresenta un personaggio epocale per la storia religiosa della Tarda Antichità: tra i suoi atti più manifestamente anti-costantiniani si può ricordare proprio la ricostruzione

[39] Eus., *v.C.* III 55-56: Costantino ordina la demolizione del santuario di Asklepios di Aigai. Philostr., *v.A.* I 3 (cfr. Eus., *Hierocl.* 2): Apollonio di Tyana da giovane soggiornò a lungo e predicò presso l'*Asklepieion* di Aigai di Cilicia; ancor prima di Filostrato, il sofista Massimo di Aigai (CPE *Suppl.*, p. 110; PIR², M 417), che fu segretario imperiale *ab epistulis Graecis*, scrisse una biografia del filosofo. Su Apollonio quale *theios aner* la bibliografia è immensa: cfr. C.P. JONES, *Philostratus. Apollonius of Tyana*, 2 voll., Cambridge, Mass.-London, Harvard University Press, 2005; ID., *Philostratus. Apollonius of Tyana*, vol. III, *Letters of Apollonius, Ancient Testimonia, Eusebius's Reply to Hierocles*, Cambridge, Mass.-London, Harvard University Press, 2006; K. DEMOEN, D. PRAET (a cura di), *Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apolloni*, Leiden-Boston, Brill, 2009, con rimandi bibliografici.

[40] Philostr., *v.A.* VIII 31; Dio LXXVIII 18, 4: Caracalla venerò Apollonio e gli dedicò un santuario (*heroon*) a Tyana. HA, *Aurel.* 24: Aureliano risparmiò gli abitanti dell'assediata Tyana dopo un'apparizione del divino Apollonio, cui volle dedicare statue e templi. *Theosophia Tubingensis* 44: oracolo di Apollo sul saggio cappadoce di Tyana, inviato dagli dèi ai mortali come Hermes l'egizio e Mosè l'ebreo – cfr. HA, *Alex.* 29, 2: il larario di Severo Alessandro conteneva *optimos electos et animas sanctiores*, tra cui Apollonio, Cristo, Abramo e Orfeo. Iscrizione di Mopsouhestia (*Cilicia II*, databile tra la fine del III e il V sec.): G. DAGRON, D. FEISSEL, *Inscriptions de Cilicie*, Paris, De Boccard, 1987, n. 88; IvTyana II, T112; R. MERKELBACH, J. STAUBER, *Steinepigramme aus dem griechischen Osten*, München-Leipzig, Saur, 2002, vol. IV, n. 19/05/02; JONES, *Philostratus*, cit., vol. III, pp. 130-131, con rimandi bibliografici. L'iscrizione reca un epigramma votivo per una statua di Apollonio di Tyana, eponimo di Apollo, inviato dal cielo per lenire le pene dei mortali. Per la presenza di Apollonio e Pitagora tra i grandi filosofi raffigurati nei tondi scultorei della cosiddetta «scuola filosofica» di Aphrodisias di Caria, databili alla seconda metà del V secolo, si veda R.R.R. SMITH, *Late Roman Philosopher Portraits from Aphrodisias*, in «Journal of Roman Studies», 80 (1990), pp. 127-155; IAph 9.125.7.

dell'*Asklepieion* di Aigai e la degradazione di Maiouma al rango di villaggio, nuovamente ascritto a Gaza[41]. Il suo programma di rilancio del culto sacrificale e del ruolo catalizzatore dei grandi santuari pagani, federali e locali, comprendeva i templi di Apollo a Daphne, della *Magna Mater Deum* a Pessinunte e persino il Tempio di Gerusalemme e intendeva coinvolgere le classi dirigenti cittadine nella costruzione di un nuovo ordinamento religioso: esso è riassunto, significativamente, nelle lettere indirizzate a Theodoros *archiereus* d'Asia e Arsakios *archiereus* di Galazia[42]. Oltre al caso specifico del tempio di 'Anz in *Arabia II*, la documentazione epigrafica rispecchia questi progetti attraverso l'epiteto di *restitutor templorum* o *sacrorum*, attestato dalle iscrizioni onorarie per Giuliano[43].

In epoca giulianea l'antichissimo tempio di Hera a Samo fu oggetto di particolare attenzione, come osservò Louis Robert: ben due governatori della provincia *Insulae* operarono restauri, rinnovarono il culto ed effettuarono dediche all'interno del santuario, come attesta-

[41] Soz., *h.e.* V 4 e 11: Giuliano punì con la degradazione al rango di villaggi sia Cesarea, capitale di Cappadocia, per la distruzione dei templi di Tyche, Zeus, Apollo, sia Maiouma (*Palaestina*); inoltre incaricò il *praeses Phrygiae II* Flavius Amachios (PLRE I, A.) di condannare a morte quei cristiani che avevano distrutto le statue di culto del tempio di Meros. Zonaras, XIII 12: Giuliano ordinò la ricostruzione dell'*Asklepieion* di Aigai e la restituzione delle colonne sottratte al santuario dalla comunità cristiana locale.

[42] Iulian., *ep.* 89 Bidez a Theodoros *archiereus* d'Asia; *ep.* 84 ad Arsakios *archiereus* di Galazia (con sovvenzione del tempio della *Magna Mater* di Pessinunte in *Galatia*). Amm., XXIII 1, 2: Giuliano incaricò il *comes* Alypius (PLRE I, A. 4) del grande progetto di ricostruzione del Tempio di Gerusalemme; cfr. *ep.* 134 agli Ebrei (Ioh. Lyd., *mens.* 4).

[43] ILS 9465: il tempio di 'Anz (*Arabia II*) fu ricostruito e consacrato sotto Giuliano il 5 Dystros dell'anno 256 secondo l'èra locale (traianea, quindi nel marzo 362). Iscrizioni onorarie per Giuliano: *restitutor templorum* (Ma'ayan Barukh, *Phoenice*: AE 1969/70, 631), *restitutor sacrorum* (Thibilis, *Numidia*: ILAlg II.2 4674), *restitutor libertatis et Romanae religionis* (Casae, *Numidia*: CIL VIII, 4326). Un altare votivo (SEG XXXI, 341; AE 1983, 895) fu consacrato a Tessalonica, capitale della provincia *Macedonia*, dal *consularis Macedoniae* Kalliopios (PLRE I, Calliopius 2) sotto l'imperatore Giuliano, «restauratore dei *sacra*» (ἀνανεωτοῦ τῶν ἱερῶν). Su queste iscrizioni, cfr. ARCE, *Reconstrucciones de templos paganos*, cit., pp. 211-212; S. CONTI, *Die Inschriften Kaiser Julians*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2004, *passim*.

no alcuni epigrammi votivi. In particolare l'*hegemon Ploutarchos* ricordò di essere giunto a Samo dopo un pellegrinaggio devoto all'antro di Zeus sul monte Ida – Creta era infatti un luogo cardinale del conservatorismo religioso pagano e aveva stretti legami col mondo egeo-anatolico[44].

Un sorprendente epigramma onorario di Hierapolis di Frigia, attualmente in corso di pubblicazione, mostra il consiglio cittadino nell'atto di omaggiare un alto funzionario (*hyparchos*) di nome *Martinianus*, facendo esplicito riferimento alle divinità celesti e rendendo grazie a Zeus. Il dedicatario sembrerebbe potersi forse identificare con il senatore cappadoce *Martinianus*, prefetto urbano di Roma nel 378 e probabilmente pagano, che fu destinatario di ben quattordici epigrammi funerari di Gregorio di Nazianzo[45].

Tale vicenda può meglio comprendersi se inquadrata in un contesto di competizione tra diversi gruppi religiosi: tra IV e VI secolo la «Città Sacra» era infatti caratterizzata da due importanti poli di attrazione cultuale, il venerando santuario di Plutone e Kore, visitato da fedeli e curiosi illustri (da Strabone e Apuleio a Cassio Dione, Damascio e i filosofi neoplatonici afrodisiensi), e il complesso martiriale di San Filippo, che si incentrò sulla presunta tomba

[44] Dediche dell'*Heraion* di Samo. CIL III, 7162; 14199, 1 (fine III sec.): il *praeses Insularum* Attius Epinicius (PLRE I, E.) dedicò due statue a Iuno Regina e Iuppiter Optimus Maximus. SEG I, 405 A; ROBERT, *Épigrammes du Bas-Empire*, cit., pp. 55-59 (361-363?): epigramma votivo per Hera da parte del governatore Aidesios (PLRE I, A. 4), che ricostruì il santuario e rinnovò il culto ancestrale; cfr. IvEphesos 1319: un tale *Aidesios*, forse identificabile con il precedente, donò una statua di divinità alla città di Efeso. SEG I, 405 B; ROBERT, *Épigrammes du Bas-Empire*, cit., pp. 55-59 (361-363): epigramma votivo per Hera Pambasileia e *pro salute* dell'Imperatore (Giuliano) da parte del governatore Ploutarchos (PLRE I, P. 4), che aveva visitato l'antro di Zeus sul monte Ida a Creta – tale *praeses Insularum* sarebbe forse figlio dell'omonimo *proconsul Achaiae* (metà IV sec.: PLRE I, P. 3). ROBERT, *Épigrammes du Bas-Empire*, cit., p. 59 (IV sec.): epigramma votivo per Hera da parte del governatore Gregorios (PLRE I, G. 5); quest'ultima testimonianza suggerisce che la devozione per Hera non rimase circoscritta alla breve parentesi giulianea.

[45] A. FILIPPINI, *Epigramma per l'alto funzionario Martinianus*, in L. CAMPAGNA (a cura di), *Hierapolis di Frigia. Il Ninfeo dei Tritoni*, İstanbul, Ege Yayınları, in corso di stampa.

dell'apostolo, diventata meta assidua di pellegrinaggio cristiano fino al XII secolo. Negli ultimi anni la Missione Archeologica Italiana (MAIER), diretta da Francesco D'Andria, ha indagato approfonditamente questi monumenti, ricavandone risultati straordinari: il recentissimo scavo del *Ploutonion* ha permesso di riscontrare una frequentazione devozionale tardoantica, attestata dalla deposizione di lucerne rituali e durata sino alla fine del V secolo, finché il santuario non fu drasticamente sepolto, con un grande scarico di materiali, nella prima metà del VI secolo[46].

Nella vicina Caria la «città di Afrodite» è il luogo più adatto per analizzare in dettaglio le complesse dinamiche di coabitazione e competizione tra pagani, ebrei e cristiani tra IV e VI secolo, come hanno dimostrato Charlotte Roueché e Angelos Chaniotis[47]: in epoca costantiniana un notabile locale, sommo sacerdote civico del culto imperiale (*archiereus*) e *comes*, dedica delle statue di divinità pagane a Roma, sull'Esquilino; nella seconda metà del IV secolo due *praesides Cariae*, Oikoumenios e Flavius Quintilius Eros Monaxios, risultano essere pagani e avere stretti legami con il tradizionalismo religioso di Creta. Ancora intorno alla metà del V secolo il governatore Dulcitius, onorato da due epigrammi, aveva organizzato agoni e presieduto (in quanto *maioumarches*) la festività pagana di Maiouma[48].

[46] Su Hierapolis di Frigia si veda T. RITTI, *Hierapolis. Fonti letterarie ed epigrafiche*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 1985; ID., *Guida epigrafica a Hierapolis di Frigia (Pamukkale)*, İstanbul, Ege Yayınları, 2006; F. D'ANDRIA, *Hierapolis di Frigia (Pamukkale). Guida archeologica*, İstanbul, Ege Yayınları, 2003; ID., *Il santuario e la tomba dell'apostolo Filippo a Hierapolis di Frigia*, in «Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia», 84 (2011-2012), pp. 1-52; ID., *Il* Ploutonion *a Hierapolis di Frigia*, in «Istanbuler Mitteilungen», 63 (2013), pp. 157-217.

[47] C.M. ROUECHÉ, *From Aphrodisias to Stauropolis*, in J. DRINKWATER, B. SALWAY (a cura di), *Wolf Liebeschuetz reflected*, in «Bulletin of the Institute of Classical Studies», 91 (2007), pp. 183-192; A. CHANIOTIS, *The Conversion of the Temple of Aphrodite at Aphrodisias in Context*, in J. HAHN, S. EMMEL, U. GOTTER (a cura di), *From Temple to Church. Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity*, Leiden-Boston, Brill, 2008, pp. 243-273.

[48] Notabili e governatori ad Aphrodisias di Caria. Il *vir perfectissimus*, *archiereus* e *comes* Flavius Zenon (324-350? PLRE I, Z. 8) donò cinque statue di divinità a Roma (il cd. «Gruppo dell'Esquilino», ora alla Ny Carlsberg Glyptothek di Copen-

Un ultimo confronto può istituirsi tra Roma e Atene, baluardo della *paideia* classica e della religiosità tradizionale, nonché sede dell'Accademia neoplatonica: dai dintorni di Atene provengono due are tauroboliche, dedicate da iniziati al culto misterico di Cibele e Attis. Nel senatore Musonius, attestato nel 386, è stato riconosciuto un figlio dell'omonimo sofista pagano, che fu descritto con toni eroici dallo storico (e fierissimo pagano) Eunapio di Sardi[49].

hagen: cfr. F. TAGLIETTI, *I tondi Caetani con busti di divinità: una nuova testimonianza di scultura microasiatica in età tardo antica*, in «Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia», 82 [2009-2010], pp. 33-71, partic. pp. 33-39), ponendovi le rispettive dediche epigrafiche (IGUR IV 1594-1598), e altri monumenti ad Aphrodisias (IAph 5.301-302), su cui si veda C. ROUECHÉ, K. ERIM, *Sculptors from Aphrodisias: Some New Inscriptions*, in «Papers of the British School at Rome», 50 (1982), pp. 102-115. IAph 3.8: la statua del *praeses Cariae* Oikoumenios (fine IV sec.), parente di Oikoumenios Dositheos Asklepiodotos, *consularis Cretae* (382-383: PLRE I, A. 2), sul quale si veda I. TANTILLO, *Adolf Wilhelm, Louis Robert e una presunta eco cretese della polemica sull'altare della Vittoria*, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei», s. 9, 24 (2013), pp. 237-256. Flavius Quintilius Eros Monaxios, sommo sacerdote federale del culto imperiale a Creta (*kretarches*) e quindi *praeses Cariae* (351-359: PLRE I, M. ed E. 2), celebrò l'affinità (*syngeneia*) tra Aphrodisias e Creta (IAph 12.2001) e avrebbe fondato un *hagiasma* pagano (IAph 13.617). Il *praefectus praetorio Orientis* Flavius Eutolmios Tatianos (388-392: PLRE I, T. 5) consacrò le statue di Onorio, Arcadio e Valentiniano II (IAph 5.217, 4.10, 4.11) «con la tradizionale consacrazione» (τῇ συνήθει καθοσιώσει), ossia con un rito pagano. Il *praeses Cariae* Dulcitius (metà V secolo), celebrato da due epigrammi onorari (IAph 4.202.ii-iii), fu *agonothetes* e *maioumarches*. Sulla presenza di filosofi neoplatonici (i due *Asklepiodotos*) ad Aphrodisias nel V secolo e i loro legami con l'Accademia di Atene cfr. JONES, *Between Pagan and Christian*, cit., pp. 131-132.

[49] Syll.³ 907; IG II/III², 3.1, 4842; CCCA II, 390 (Phlya, Attica): ara votiva celebrante il taurobolio effettuato ad Atene il 27 maggio 386, dedicata dal *vir clarissimus* Musonius – tale senatore Musonius II (PLRE I, M. 3) sarebbe fratello di Antiochos Musonius I (PLRE I, M. 2), che fu *vicarius Macedoniae* sotto Giuliano (362) e *vicarius Asiae* sotto Valente (367/368). IG II/III², 3.1, 4841; CCCA II, 389 (Phlya, fine IV secolo): ara votiva per Attis e Rhea, celebrante il taurobolio di Archelaos.

7. *Templi pagani alle porte di Roma: Ostia e Portus*

Tra i molti senatori tauroboliati di Roma, si può menzionare C. Ceionius Rufius Volusianus Lampadius, prefetto urbano nel 365, che ricostruì un tempio di Cibele a Ostia, donandovi statue e colonne[50].

Nell'area portuale di Roma sopravvissero sino alla fine del IV secolo templi vetusti: presso l'antica *aedes Castorum* di Ostia officiò infatti riti propiziatori il prefetto urbano Tertullus nel 359. Anni dopo, per ordine di Graziano, il prefetto dell'annona Sempronius Faustus provvide al restauro del tempio di Iside a Portus. Nel 393, sotto il governo di Eugenio, sostenuto dai Nicomachi e dai gruppi più tradizionalisti del Senato romano, ormai nell'imminenza del conflitto con Teodosio il prefetto dell'annona Numerius Proiectus restaurò la *cella Herculis* di Ostia[51]. Quest'ultima testimonianza è la più tarda del presente dossier

[50] Tempio di Cibele e Attis (Ostia), al quale il senatore, ex prefetto e tauroboliato C. Ceionius Rufius Volusianus Lampadius (già *praefectus Urbi* nel 365: PLRE I, V. 5) donò una statua di divinità (AE 1945, 55a; AE 1955, 180; CCCA III, 366; EDR073502) e le colonne (AE 1945, 55b); sul personaggio si veda S. ORLANDI, *Gli ultimi sacerdoti pagani di Roma: analisi della documentazione epigrafica*, in BROWN, LIZZI TESTA (a cura di), *Pagan and Christians*, cit., pp. 425-466, in partic. pp. 451-452, n. 67. Per un confronto di ambito urbano, con il *Phrygianum* vaticano, si veda P. LIVERANI, *Vaticano pagano, Vaticano cristiano*, in S. ENSOLI, E. LA ROCCA (a cura di), Aurea Roma. *Dalla città pagana alla città cristiana*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 2000, pp. 295-297.

[51] Amm., XIX 10, 1-4: il *praefectus Urbi* Tertullus (359-361: *PLRE* I, T. 2) presso la *aedes Castorum* di Ostia (359). AE 1968, 86; EDR074782 (Portus, 375-378): *aedes ac porticus deae Isidis*, restaurati per ordine degli imperatori Valente, Graziano e Valentiniano II dal *praefectus annonae* Sempronius Faustus (PLRE I, F. 9); cfr. A. CHASTAGNOL, *La restauration du temple d'Isis au* Portus Romae *sous le règne de Gratien*, in ID., *L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1987, pp. 211-220; per un confronto di ambito urbano si veda S. ENSOLI, *I santuari di Iside e Serapide a Roma e la resistenza pagana in età tardoantica*, in ENSOLI, LA ROCCA (a cura di), Aurea Roma, cit., pp. 267-287. AE 1941, 66; EDR073709 (Ostia, 393): *cella Herculis*, restaurata e dedicata (?) agli imperatori Teodosio, Arcadio ed Eugenio dal *praefectus annonae* Numerius Proiectus (PLRE I, P.); cfr. H. BLOCH, *A New Document of the Last Pagan Revival in the West*, in «Harvard Theological Review», 38 (1945), pp. 199-244; per una diversa interpretazione si veda D.R. BOIN, *A Hall for Hercules at Ostia and a Farewell to the Late Antique «Pagan Revival»*, in «American Journal of Archeology», 114

e conduce ormai alle porte di Roma e dell'epoca stiliconiana, due limiti, geografici e cronologici, che si è preferito non oltrepassare.

8. *Conclusioni*

Questa rassegna, pur parziale e ridotta, si è concentrata sugli aspetti politici, amministrativi e prosopografici dell'epigrafia di carattere perlopiù pubblico; da essa si possono trarre poche osservazioni generali: le diocesi più occidentali (*Hispaniae*, *Viennensis*, *Galliae*, *Britanniae*) non paiono fornire, sorprendentemente, documentazione epigrafica rispondente all'orizzonte di attesa[52], mentre l'area danubiana (diocesi delle *Pannoniae*, *Moesiae*, *Thraciae*) offre pochi testi, pur significativi, relativi alla prima metà del IV secolo. La diocesi d'*Africa* e, secondariamente, quelle delle due *Italiae* presentano dati abbondanti per la prima metà del IV secolo, più scarsi per il periodo successivo e in particolare per l'ultimo quarto del secolo – tale fenomeno sembra potersi ricollegare al mutamento di politiche religiose avvenuto tra l'epoca cosiddetta di «tolleranza» di Valentiniano e Valente e la rinnovata intolleranza attuata da Graziano e soprattutto Teodosio dopo il 380.

Il mondo greco, egeo-anatolico e orientale, dai Balcani meridionali (diocesi delle *Moesiae* e *Thraciae*) all'Asia Minore e al Levante (diocesi *Asiana*, *Pontica* e *Oriens*), si contraddistingue invece per quantità e soprattutto continuità di una documentazione, che, almeno in certe località specifiche, pare attraversare l'intero IV secolo e proseguire ancora nel V secolo, rispecchiando le sorti dei notabilati cittadini greco-orientali. Come è evidente, un'analisi dell'Egitto andrebbe invece

(2010), pp. 253-266. Sulla *cella Herculis* e sui templi dei *Castores* e di Iside cfr. recentemente D.R. Boin, *Ostia in Late Antiquity*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 2013, pp. 133-136, 204-210.

[52] Da *Corinium Dobunnorum* (*Britannia I*) proviene una dedica sacra a *Iuppiter Optimus Maximus*, effettuata dal governatore provinciale L. Septimius [- - -] (PLRE I, S. 3), consistente nel restauro di una statua di culto posta su colonna (ILS 5435; RIB I, 103: «signum et erectam prisca religione columnam Septimius renovat»): essa può datarsi, in termini generici, al IV secolo, forse (ma non necessariamente) sotto Giuliano. Cfr. Arce, *Reconstrucciones de templos paganos*, cit., p. 211.

condotta, in maniera più efficace, sulle fonti papirologiche e archeologiche[53].

In ogni caso, dall'Africa all'Asia Minore, è significativa la lunga durata di culti religiosi ancestrali, pre-ellenici e pre-romani, che attraversano i secoli, confluiscono nel grande fenomeno di acculturazione che Glen Bowersock ha definito «l'Ellenismo nella Tarda Antichità»[54], e giungono, ancora vitali e tenaci, alle soglie del mondo bizantino di epoca giustinianea e dell'èra islamica.

[53] Cfr. i vari contributi a carattere regionale pubblicati in Hahn, Emmel, Gotter (a cura di), *From Temple to Church*, cit., e in L. Lavan, M. Mulryan (a cura di), *The Archaeology of Late Antique Paganism*, Leiden-Boston, Brill, 2011.

[54] G.W. Bowersock, *Hellenism in Late Antiquity*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1990.