PEKTORAL JEWELRY AND THE LIBURNIANS: REFLECTIONS OF THE MYTH ABOUT THE SUN'S JOURNEY IN THE LIBURNIAN CULTURE

SINEVA KUKOĆ
I. Senjanina 12 A
HR-23000 Zadar
skukoc@unizd.hr

This work offers an iconographical-semantical analysis of two large bronze pectorals in the Liburnian culture, from Nin and Zaton (grave 6), symbolically based on the myth of the Sun's journey through a composition of two "bird boats", daily and nightly/underground, and iconography of incised scenes, and particularly through a "story" on the disk of the Sun (Nin), in style of "abstract narration". Mythical story develops through three vertically hierarchized horizontal spheres of the World: heaven-earth-underworld (?). The essence of the myth is depicted in the upper sphere with a complex symbol of "cross in a circle/disk with four dots" (Nin). The symbol denotes that the world is a whole arranged in a cross-shaped manner by the Sun in sign of the number four, divided into four chronological and spatial segments: with fourfold rhythm of time and
distribution in four directions/sections. Since “cross in a circle with four dots” is the central code of the solar cult in terms of religion during the (Late) Bronze and Early Iron Age, it is analyzed comparatively, in the communities from the European North to the South. In this work pectorals from Nin and Zaton were defined as the Picenian cultural elements but strongly integrated in the Liburnian culture since the Liburnians and Picenians used solar signs and symbols for a long time in shaping “female” and “male” (funerary) attire.
Systems of symbols of the Adriatic and other, particularly agraphic cultures from the first millennium BC have been lost. We can only analyze fragments of these systems. Iconical solar symbols are most distinct in the Liburnian community particularly from the 9th to 7th/6th centuries. At the beginning of the Iron Age they were representative of the fragments of symbolical systems of the Adriatic communities, from Histrian to Apulian, and others in the Apennine regions, and on the European continent. Therefore solar symbols were important in creating the image of the world (Weltbild) at the time, i.e. in understanding everything there was, synthesizing entire objective knowledge; but they also had to be a part of (pre-philosophic, pre-cosmological) view of world/life. Their “use” in a certain environment was specific; however almost all basic symbols during the first centuries of the Iron Age were a kind of continuation of spirituality of the (Late) Bronze Age, its signs and symbols. Conception of the world, as separate and special syntheses which lead and point to cosmos – as a notion of arranged whole, in specific pre/historic period and space, with evident role of the solar cult, definitely changed during the period from the 3rd to 1st millennia BC, as

---

1 All chronological frameworks in this paper are based on traditional absolute chronological scheme of the Iron Age.
2 Notion of the world in its universality, is an ontological notion and subject of philosophical considerations; as such it defies definition. Its consideration is necessarily preceded by cosmological differentiation which is encompassed by philosophical cosmology (E. FINK, 1998, 169, 187).
3 Because “although none/nothing individual is essentially necessary” (E. FINK, 1998, 168), there has always been pondering on the world/Whole. Because “World never could not be” (E. FINK, 1989, 169). “World is necessity of space in which an individual being factually begins to exist, it is created and it ceases to exist – in which reality and possibility only have sense... The world only gives space to every being and only lets time for every being. Giving space and letting time is essence of the world...” The world is “primordial space and primeval time...With this double giving the world gives its being to the individual being. Being is the gift of the world.” E. FINK, 1989, 169.
4 Stricter definition of the notion of the world implies that a certain culture, as a unique entity, formed its own peculiar word view (Weltanschauung) which is why there are individual, in many ways special images of the world, often similar despite all their differences in specific (pre)historic moment.
– 1. tis. pr. Kr., kao i ustroj same solarnosti. Nepoznat je intenzitet i sadržaj tih promjena, osobito shvaćanja solarnosti u vrijeme „prijezlaza“ brončanog u željezno doba, prije prvog procvata kultura u 1. tis. pr. Kr. i njihovih kvalitativnih promjena. Nadalje je prisutan problem nastanka ikonografski izražajne kontinentalne, podunavsko-karpatske „ptiđije simbolike“ kasnoga brončanog doba, stanovito doraden egejskim, mikenским likovno-simboličnim obrascima.5 Nepoznat je, dakle, dublji odnos između solarnih simbolike starijih razdoblja i one kasnije „ptiđije“, tj. ikonografsko-simbolične sintakte tipa urnenfelder po europskim prostorima. Koliko se razlikuje „ptiđja“ („progresivna“) solarnost, koja je ikonografski ipak najdefiniraniji sklop cijeloga brončanog doba, od starije solarnih simbolike i cjeline religije, katkad nazvane „astralnom“ („konzervativnom“), u kojoj se obožavanje Sunca likovno izražavalo uglavnom jednostavnim sunčevim, zvjezdanim i zrakastim motivima?6 Odstupa disk iz Nebre iz starijega norijskog brončanog doba,7 koji (ponovno) potiče ovu pitanje.

Suditi o sveukupnim europskim solarnim slikovno-religijskim sintaksama i njihovim funkcijama u određenoj zajednici nedostatno je bez vučedolske eneolitičke kulture i njezinog repertoara elementarne solarnosti: znakova, simbola i simboličnih skloplja. Oni su čak bili popraćeni sjajnim umjetničkim efektom, „baročnim“ kontrastom svjetlo-sjena, proiziluzom iz tehnike crtanja na keramičkoj površini. Možda je chiaro-scuro vučedolske keramike intuitivna posljedica zaokupljenosti Vučedola u pravo Sunčevom naravi, koja je u iskonu ambivalentna: svjetlo-tamna, dnevna-noćna? U svakom slučaju, keramika vučedolskog svijeta pokazuje koliko je tadašnja likovna izražajnost mogla biti poticana i inspirirana slikom Neba i poima...
njem ne samo fizičkog Kozmosa. U vučedolskim ikonografskim solarnim sintaksama (Sl. 18c-f) sabrani su, naime, mnogi od ključnih solarnih (religijskih) ideja, znakova, simbola (krug s točkom, inačice križa upisanog u krugu/rombu, pojam četverostrukih podjele prostora, četverostrukosti općenito itd.), koji će u različitim zajednicama sve do željeznog doba i kasnije biti temeljni u dočaravanju Sunčeva lika i karaktere. Već u vučedolskoj kulturi postoji „solarni krajoblik“. Sa svojim višestrukim funkcijama, religijskim i čisto praktičnim, utilitarnim, kao što je vrlo vjerojatno rani kalendar, on govorit o ključnim Sunčevim pojavnostima na Nebu.8 Solarnost je ovdje, i tada općenito, značila egzistencijalno određenje zajednice u vremenu i prostoru.

Sudeći prema likovnim ostacima i iconičnim simboličkim sklopovima, u kasno brončano doba dinamizirala se struktura solarnosti, sada jasno zasnovana na pokretu – promjenjivosti u vremenu i prostoru, nasuprot statičnosti solarnih kompozicija, vjerojatno i same predodžbe svijeta (?) iz starijih razdoblja brončanog doba. Taj dinamizam u obliku i tijekom stoljeća prema ključnim solarnim simbolima (krug/disk, križ/kotač) kod konkretnoj Sunčevih pojavnosti je očigledan i sada, kao i onda, u kasno brončano doba (Sl. 11a), datiran 14C metodom.9 Završeci njegovih krakova

8 A. DURMAN, 2000, 48-89, 54-57, 76, 92.
9 M. ČELHAR, 2013, 235, sl. 6. Na ovim podacima zahvaljujem se dr. sc.
blando su konveksni. Time formalno odgovara znaku/simbolu križa upisanog u krugu, ali i križu sličnog oblika, no bez kruga, oblikovanog u metalu (Pitten: Sl. 11d)\(^{10}\) i na kamicama, različitim kulturama brončanog i željeznog doba Europe; npr., u rano brončano doba sjeverne Italije\(^{11}\) (Sl. 11b); u apeninskoj kulturi\(^ {12}\) (Sl. 11c).

Ovdje se analiziraju simboli koji su u Liburna okupljeni u konkretnoj mitskoj priči. Ona je osebujni likovni i semantički aspekt univerzalne mitske strukture o Sunčevu putovanju. U više svojih ikonografskih i simboličnih inačica ovaj mit o Sunčevu ciklusu, dugotrajno proširen od starog Egipta i Istoka do europskog Sjevera, osobito cijenjen kroz cijelo brončano doba Europe, likovno, dakle, dobro uhvatljiv u „pričnim“ likovnim sintaksama, varira vjećno prisutnu temu o neuništivom Suncu i njegovoj bitnosti za (trajni) život. Premda je mit o Suncu bio svojstven mnogima, s obzirom na to da je, kao i samo praktično promatranje Sunca/Neba, zadirao u ustroj života, u nazor o svijetu, ipak su samo neke kulture ostavile o njemu značajne slikovne tragove i tek rijetke one pisane.

Prve orijentacije nastajale su promatranjem Neba, s fiksne zemaljske točke, koje se stalno mijenja, dakle, „okreće“ oko Zemlje. Sunčevo kretanje (istok – zapad; desno – lijevo) na obzoru, nad zemljom i vodama, uspostavilo je horizontalni pravac prve orijentacije u životu i religioznosti. Njegova „vožnja“ sjever – jug, koja povezuje nebo i zemlju/podzemlje, uspostavila je okomiti pravac. Sječenjem dvaju pravaca Sunčevo gibanje, desno – lijevo i gore – dolje, religijsko mišljenje stvorilo je svoju prvu fundamentalnu koordinatnu shemu koja križno, na pojedinačne odjeljke, na četiri segmenta, dijeli prostor: sve sveto (zemlju, nebo), ali i ono are slightly convex which is why it formally corresponds to the sign/symbol of cross inscribed in a circle, but also to the cross of similar form but without a circle, shaped in metal (Pitten: fig. 11d)\(^ {10}\) and on pottery in various cultures of the Bronze and Iron Ages of Europe e.g. in the Early Bronze Age of northern Italy\(^ {11}\) (Fig. 11b), and in the Apennine culture\(^ {12}\) (Fig. 11c).

Here we will analyze symbols gathered in a specific Liburnian mythical story. It is a particular visual and semantical aspect of a universal mythical structure of the Journey of the Sun. In several of its iconographic and symbolic variants this myth about the cycle of the Sun, widespread from old Egypt and East to the European North over a long period, and particularly highly esteemed throughout the entire Bronze Age in Europe in visual terms, therefore well-illustrated in “bird” visual syntaxes, varies an eternal theme of indestructible Sun and its importance for (permanent) life. The myth about the Sun was characteristic of many communities and cultures since it was related to the structure of Life as well as the practical observance of the Sun/Sky, and also to the worldview, but some cultures left important visual traces of it, and only rare cultures also left written traces.

The first orientations were created after observing the Sky from a fixed point on the Earth. The Sky constantly changes, turning around the Earth. Movements of the Sun (east – west; left – right) on the horizon, over the earth and waters, established horizontal direction of the first orientation in life and religiousness. Its “ride” north-south connecting the sky and earth/underground has established a vertical direction. By intersecting two directions of the movement of the Sun, left-right and up-down, religious thinking created its first fundamental coordinate scheme which divides the space in a cross-shaped manner into separate sections,
and four segments: all sacred (earth, sky), and what is profane.^{13} Cross-shaped, basic coordinate scheme with its four segments organizes not only space but also time. Any orientation in time assumes orientation in space; they both come out of the same observance of the physical phenomenon of light: change of light and dark^{14} which is a basis of every mythical scheme about the Sun’s Journey.

From the earthly point of view, Sun’s cycle is daily and annual; it defines one day and one year with four seasons. The day contains Sun’s daily appearance with an apogee in zenith and (seemingly) different nightly appearance in terms of content which has always been invisible to a man. Ancient astronomical question was related to all those inexplicable happenings on the Sky after setting of the Sun (disappearance) under the horizon: specifically, whether the stars and the Sun continue their movements under the horizon, and therefore, go out again at the same place?

Since the Sun (eternally) rises in the east, mythical journey of the Sun inevitably, but astronomically only seemingly closes a circle/semicircle and makes an imaginary disk/vault. In the most famous myths about the Sun’s journey it is often not clear how (nightly) Sun moves – circularly or semicircularly, or more precisely above or under the horizon, i.e. under the Earth which is not unusual for mythical stories and religion. However in the myth, almost regularly, moving in an imaginary semicircle/circle/disk, the Sun descends to some other, “lower” world which is unreal to a certain degree and therefore the Sun changes its appearance: it becomes dark/nightly. In a way this basic solar mythical, religious structure corresponded and overlapped with early, non-scientific, but still empirical, practical procedure of observing the Sky. Until Aristarchus (3rd century BC),^{15} and for a while after him, the Sky was turning, with the Sun and stars, around

\begin{itemize}
\item ^{13} E. KASIRER, 1985, 108, 110, 113.
\item ^{14} E. KASIRER, 1985, 113.
\item ^{15} F. HOYLE, 1990, 85.
\end{itemize}
dok je u religiji (mitu) o Sunčevu putovanju Sunce ipak bilo glavno gibanje u Kozmosu, time i njegovo svojevrsno simbolično „središte“, astronska heliocentričnost pojavila se (Aristarh) relativno kasno i nakratko. A o rotaciji same Zemlje, koja je u (solarnim) mitskim strukturama statična (ploća16), s obzirom na to da se moćno Sunce gibava povrh ili oko nje, prvi govori Herakleid Pontik (4. st. pr. Kr.),17 što je nužno dovelo u sumnju sva dotadašnja drevna astronska, no ne i mitska/reliгиjska shvaćanja o kružnoj vrtnji Neba.18 Prema tome, u prvim stoljećima željeznog doba, vjerojatno i ranije, „astronomija“ slika Neba i u grčkom kulturom krugu, unatoč određenim posebnostima,19 u svojim najosnovnijim polazištima nije se razlikovala od one po drugim krajevima Europe, s Nebom u vrtnji oko Zemlje. I na religijskoj razini staru Grčku i Europu u 2. i 1. tis. pr. Kr. sigurno su povezivali solarni mitovi srodne zemljoradničkim zajednicama.

16 Anksimandar iz Miletске škole prvi je spomenuo zakrivljenost Zemlje i da je ona poput cilindra. F. KOPLESTON, 1988, 62. U Pitagorinoj školi smatrali su (Filojoj) da je Zemlja sferična, ali da nije središte Kozmosa, s obzirom na to da je to središte ili „kosička vratna“ (identificirana s brojem jedan), oko koje se okreću Nebo i Sunce (vruci disk). F. KOPLESTON, 1988, 72. U vezi s takvim kozmologijskim razmišljanjima nastao je i jedan od početnih razloga za svjetlost, iskazan poetskim slikama, u kojem je svemirna vratna u središtu svijeta neumoljiva nuzda; sve događanje, kretanje počiva na uzajamnom djelovanju suprotnosti, označenih i kao svjetlo i tmava i slično. W. WINKELBAND, 1990, 94.

17 Heraklid je utvrdio dnevno okretanje Zemlje oko svoje osi; također je smatrao da Merkur i Venera kruže oko Sunca, a izgleda da je mislio i da se sama Zemlja okreće oko njega. F. KOPLESTON, 1988, 300, 301.

18 F. HOYLE, 2000, 89.

19 Misli se i da su Grci u to doba, prije 6. st. pr. Kr. Zemlju također zamišljali kao ploču/disk okruženu oceanom, no s polusfernom kupolom neba, što je utroio put nešto kasnijem grčkom shvaćanju Zemlje kao kugle. Također, da u prvim stoljećima željeznog doba Grci zamišljaju, za razliku od nekih drugih, kako sva nebeska tijela kruže oko horizonta preko sjevera, da bi se mogli povratak njima, a koje je uživotni svijet (Sun, Moon, stars) ne nastavljaju kretati ispod Zemlje svojim kružnim dnevnim stazama. F. HOYLE, 1990, 83, 89.

14 Heracleides suggested daily rotation of the Earth around its axis, he also believed that Mercury and Venus rotate around the Sun, and it seems that he thought the Earth also rotates around the Sun. F. KOPLESTON, 1988, 300, 301.

15 Anaximander from the Milesian school first mentioned curvature of the Earth, and that it is like a cylinder. F. KOPLESTON, 1988, 82. In Pythagoras’ school Philolaus believed that the Earth was spherical, but not the center of the Cosmos because it is the central or “cosmic fire” (identified with number One) around which the Sky and Sun rotate (hot disk). F. KOPLESTON, 1988, 72. In relation to such cosmological considerations, one of initial worldviews was formed, represented in poetical images in which almighty fire in the center of the world is inexorable necessity; all that happens, all movements rely on mutual action of the opposites, marked as light and dark, etc. W. WINKELBAND, 1990, 94.

16 F. HOYLE, 2000, 89.

17 General belief is that the Greeks in the same period, in the 6th century BC, also thought that the Earth was a plate/disk surrounded by the Ocean but with a hemispherical dome of the sky which made way to later Greek apprehension of the Earth as a sphere. Also, in the first centuries of the Iron Age the Greeks believed, as opposed to some other communities, that all planets rotate around the horizon over the northern, only to reappear in the east, or more precisely some time in the 8th century BC, in the time of climax of astronomy in the Near East the Greeks believed that over night everything on the sky (Sun, Moon, stars) does not continue to move in their circular daily paths under the Earth. F. HOYLE, 1990, 83, 89.
U neko tadašnje arhaične predodžbe svijeta, premda religijski natopljene, ušla su, na neki ih način odredišivi, i početna „astronomska“ znanja, odnosno sadržaji kozmološke naro-
vi, što dodatno objašnjava golemu prostornu raširenost motiva i simbola križa tijekom cijeloga brončanog doba i kasnije. Njegova omiljenost u različitim pra/povijesnim kul-
turama proizlazi iz jednostavne činjenice da je on sjećaše pravaca mitskog i (prividno) stvarnog Sunčeva nestajanja i (trajnog) po-
javljivanja; on je početna i elementarna slikovna sinteza vremena i prostora. To je pak omogućilo definiranja sveukupnog (prirod-
nog) Tijeka i nastanak sadržaja ponovljivosti i cikličnosti u arhaičnoj predodžbi svijeta. Glavni simbol te prapovijesne slike, uz jed-
nostavni „solarni križ“, tj. „križ u krugu/disku“, postao je „križ u krugu/disku s četiri točke“. Kombinacijom svojih likovno konkretnih religijskih slika o svim Sunčevim epizodama i postajama, staroegipatska civilizacija poznat je parametar za poimanje elementarne i uvi-
jek slabo poznate simbolike Sunčeva putovanja u agrafskim društvima. Staroegipatski mit o Sunčevu putovanju u svojoj jednostavnosti je lako shvatljiv, povezan s vrlo naivnim ranim astronomskim predodžbama. Kad se apstrahira staroegipatska osebujna uronje-
nost u solarnu religiju, s njezinim odrazom u društvenosti i politici, kao i drugdje na Istoku, npr. u pred-hetitskoj i hetitskoj Anatoliji 3. – 2. st. pr. Kr.,21 ostaje temeljna konstruk-
cija – mitska arhaična naracija o Suncu, uz 1st centuries BC were definitely connected with solar myths with a similar scheme, not necessar-
ily identical, with a story about the journey of the Sun which was particularly interesting to the farming communities.

Initial “astronomic” knowledge though with religious connotations entered some archaic images of the world determining them in a certain way. In other words these were concepts with cosmological character which additionally clarifies vast spatial distribution of motifs and symbols of cross throughout the entire Bronze Age, and later.

Its popularity in various pre/historic cultures is related to the simple fact that it was an intersection of directions of the mythical and (seem-
ingly) real Sun's disappearance and (permanent) appearance; it was the initial and elementary pictorial synthesis of time and space. This ena-
bled definition of the entire (natural) Flow and formation of contents of repeatability and cycli-
cality in the archaic concept of the world. Main symbol of this prehistoric image, alongside sim-
ple “solar cross” i.e. “cross in a circle/disk”, became a “cross in a circle/disk with four dots”. Old Egyptian civilization is a known param-
eter for apprehension of elementary and poorly known symbols of the solar Journey in agraph-
ic societies by combination of its visually specific religious images about all the Sun's episodes and stations. Old Egyptian myth about the journey of the Sun in all its simplicity is easily under-
standable, related to very naive early astronomical perceptions. If we leave out old Egyptian spe-
cific preoccupation with solar religion with its

20 Kozmologiju se ovdje ne shvaća kao filozofsko-znanstveno promišljanje postanka i razvoja Kozmosa. Tek se naglašava da ono nije bilo samo mitsko, već je „kombiniralo“ religiju/ mit (kozmogoniju) i rudimentarnu „astronomiju“, točnije, promatranje Neba/Kozmosa iz praktičih životnih razloga (orijentacija, kalendar). Uostalom, i kozmološko grčko filozofsko/znanstveno razdoblje, kada Europa prvi put razmišlja o Kozmosu, i kada time tek utire put metafizici i pravoj znanosti, još je puno naivnosti i opesravija mitskog tipa. A grčko poimanje svijeta/Cjeline iz vremena koje prethodi grčkom kozmološkom dobu, i koje je usporedno s prvima stoljećima željeznog doba liburnskog i jadranskog svijeta, zapravo je nepoznato.

21 U. B. ALKIM, 1975, 151-184, sl. 63-69, 84-89, 103.
tj. popraćena tekustom. Zato je korištena i za razumijevanje mitova i drugih simboličnih struktura europskog sjevera (Danska, Švedska, sjeverna Njemačka), iz nordijskoga brončanog doba (1600. – 500. g. pr. Kr.).\(^{22}\) Oni pak plijene svojom likovnom konkretnošću. Jer, dok je na Sjeveru mit o Suncu oslikavan (Sl. 13, 14, 17c) po stijenama i po artefaktima (oružju, nošnji, instrumentima obreda) stilom osebujne figurativne naracije, osobito u vrijeme nordijskoga kasnog brončanog doba (1100. – 500. g. pr. Kr.),\(^{23}\) istodobno (i ranije), isti temeljni mit po kontinentu oslikavan je, unatoč dodatku dinamične „ptičje lade“, krajnje geometrijskim, apstraktnim formama, od alpskog i karpatsko-podunavsko-balkanskog kruga do apensinskog, posebno proto/villanova svijeta (Sl. 16, 19), dakle, na širokom urnenfelder prostoru i izvan nje ga. U komparativnoj analizi europske solarnih ostavština, svojom likovnom izravnošću, nordijski mitovi su među najpogodnijima. Oni se, uostalom, u određenim vidovima dodiruju i stanovito prožimaju sa srednjoeuropskim, staroegipatskim i drugim solarnim mitskim strukturama.

Tijekom brončanog doba Sjevera, osobito u njegovim ranim fazama, dakako, i potpuno geometrizirani apstraktani „solarni krajolici“ (Sl. 12 – obredna sjekira iz Hermannshagena, oko 1600. g. pr. Kr.).\(^{24}\) Krajolik je ovdje likovno statičan, bez pokretljivosti imanentne antitetične „ptičjoj“ ikonografiji. Nasuprot njemu, disk iz Nebre (Mittelberg), iz starijega nordijskog brončanog doba, oko 1600. g. pr. Kr., ikonografsko-semantički je izniman. Likovno je također relativno statična slika Neba. Ali

reflection in sociality and politics, as well as elsewhere in the East, e.g. in pre-Hittite and Hittite Anatolia in the 3rd and 2nd centuries BC,\(^{21}\) we are left with the basic construction – mythical archaic narration about the Sun, accompanied with text. That is why it was used to a certain degree for understanding of myths and other symbolic structures of the European North (Denmark, Sweden, and northern Germany) from the Nordic Bronze Age (1600 – 500 BC).\(^{22}\) They are fascinating due to their visual concreteness. While the myth about the Sun was painted (Fig. 13-14, 17c) on rocks and artifacts (weapons, attire, ritual instruments) in the style of peculiar figurative narration, particularly in the period of the Nordic Late Bronze Age (1100 – 500 BC),\(^{23}\) at the same time (and earlier), identical basic myth on the continent was depicted with utterly geometric, abstract forms despite the addition of the dynamic “bird boat” from the Alpine and Carpathian-Danubian-Balkan region to the Apennine circle, particularly proto-Villanovan world (Fig. 16, 19), in the broad Urnfield-region and outside it. Owing to their visual directness, Nordic myths are among the most suitable examples for the comparative analysis of the European solar heritage. In certain aspects they are in contact and influenced by the central European, old Egyptian and other solar mythical structures.

During the Bronze Age of the North, particularly in its early phases, there are also completely geometrized abstract “solar landscapes” (fig. 12: ritual axe from Hermannshagen, ca. 1600 BC).\(^{24}\) The landscape is visually static here, without mobility immanent to antithetical “bird” iconography. As opposed to this, disk from Nebra

\(^{21}\) U. B. ALKIM, 1975, 151-184, fig. 63-69, 84-89, 103.
\(^{22}\) F. KAUL, 2002, 143-154; F. KAUL, 2003, 37-51; F. KAUL, 2005, 135-148; F. KAUL, 2006, 66-69; F. KAUL, 2010, 521-536.
\(^{23}\) Preference of figuration is meant to be a consequence of changes in society and religion of the Nordic cultures. Figuration, but with dominance of geometric motifs was introduced during the early Nordic Bronze Age (1600-400 BC). F. KAUL, 2003, 37-38.
\(^{24}\) R. SCHWARZ, 2006, 178-179.
ona nije samo simbolična već je i praktična, deskriptivna, utemeljena na stvarnom krajoškom i dugotrajnom opažanju, u funkciji svojevrsnoga ranog kalendara, uz ostalo, s istaknutim točkama dvaju solsticija. Disk je definiran kao rani model svijeta (\textit{Weltmodell}), najstariji u Srednjoj Europi. Njegov (lunisolaran?) karakter je i simboličan i astrološko-astronomski „konkretan“: na Nebu su zvijezde, Sunce (?), Mjesec, dva polukružna elementa, i ovdje najprepoznatljiviji detalj – Plejade, čvrste nebeske točke i poveznice s konkretnim prirodnim pojavama osobito u vezi s (proljetnom) zemljoradnjom.

U Liburna se sažimanje solarnih simbola u mitsku strukturu, dakako, uz njihove istodobne pojedinačne likovne konkretizacije, dogodilo u prvom stoljećima željeznog doba ponajprije na određenim elementima njihove svećane nošnje: na njihovu posmrtnom odijelu. Odijelo je samo odraz društvenih i religijskih zasada, vjerovanja i obreda, koje su u liburnskoj kulturi, zasad, uglavnom neotkrivene u svojoj složenosti, s obzirom na to da je liburnski svjetonazor u biti nepoznat. Njihovo čitanje iz posmrtnog odijela više-struko je korisno, ali puno ograničenja. Odijelo je ipak „nemoćno“ u interpretaciji slike svijeta, osobito svjetonazoru.

Uz fibule tipa Osor iz 9. – 8. st. pr. Kr. (Sl. 22, 23), mit o Sunčevoj plovidbi kod Liburna najočitiji je kod dvaju velikih brončanih pektorala s dvije lađe (Sl. 1, 6). Njihova ikonografsko-semantički izravna solarnost omogućuje brojne usporedbe. Mnogi, relativno jednostavni mitovi o Sunčevu putovanju, od Egipta do Podunavlja i Sjevera, od (Mittelberg) from the earlier Nordic Bronze Age, ca. 1600 BC, is exceptional in iconographic and semantical terms. Image of the Sky is relatively static in visual terms. It is not only symbolical but also practical, and descriptive in a certain way, based on an actual landscape and lengthy observation, functioning as a kind of early calendar, among other things, with pronounced points of two solstices. Disk is defined as an early model of the world (\textit{Weltmodell}), the earliest in central Europe. Its (lunisolaran?) character is symbolical and astrologically-astronomically “concrete”: the stars are in the Sky, the Sun (?), Moon, two semicircular elements, and most recognizable detail here – Pleiades, firm celestial points and connections with specific natural phenomena particularly in relation to (spring) agriculture.

The Liburnians condensed solar symbols into mythical structure alongside their synchronous individual visual concretizations in the first centuries of the Iron Age particularly on the certain elements of their ceremonial attire: on their funerary costume. The attire is only a reflection of social and religious concepts, beliefs and rituals which are unknown for the most part in all their complexity in the Liburnian culture for now since the Liburnian worldview is obscure in its essence. Their interpretation from the funerary attire is useful in many ways, but it also has limitations. The attire is “powerless” in interpretation of the world image, and in particular of the worldview. In addition to the Osor-type fibulae from the 9th and 8th centuries BC (fig. 22-23), myth about the Sun’s journey in Liburnia is most evident on two large bronze pectorals with two boats (Fig. 1, 6). Their iconographic

---

25 W. SCHLOSSER, 2006, 45.
26 H. MELLER, 2006a, 28.
27 H. MELLER, 2006a, 21-31; W. SCHLOSSER, 2006, 44-47.
28 U arhaičnom promatranju Neba, u astronomskim pra-počecima, posebno su zanamljive bile dvije Sunčeve vremenske povijesti, relativno lako uočljive, vezane za točke proljetnog (sjetva) i jesenskog ekvinocijuma. To su jedina dva trenutka u godini kada Sunce izlazi u istočnoj i zalazi u zapadnoj točki. F. HOYLE, 2000, 85.
29 D. GLOGOVIĆ, 2003, 43-45; S. KUKOČ, 2012, 31-116; B. TERŽAN, 2013, 241-266.
određeni su komparativan uzorak za ikonografsko-semantičko objašnjenje ne samo pektorala kod Liburna (Sl. 1, 6), već i svih sličnih s Apeninskog poluostrva (Sl. 24-26, 29). Ti se apensinski ikonografski solarni obrasci, unatoč svojim mjesnim pretvorbama i osebujnim obogaćenjima tijekom vremena, u konkretnim apenskim kulturama, ipak najlako se svode na shemu, tradicionalno nazvanu „srednjeueropskom”, „podunavsko-karpatskom” ili pak „tipa urnenfelder”, s „ptičjom ladom” i njezinim likovnim izvedenicama.

U osnovi, isto vrijedi i za likovno predočavanje istodobnih svih temeljnih liburnskih oblika solarnog simboličnog oblika. Iako su dobrom dijelom urnenfelder ikonografske derivacije, oni su ipak autohtono obogaćeni i često dodatno definirani upravo apenskim utjecajima.

Oduvijek se pektorali iz Nina31 i Zatona, grob 6,32 i veliki picenski pektorali, također s dvije lade (Sl. 24), koliko-toliko komparativno arheološki promatraju. 33 Utemeljenost jednih i drugih na mitu o Sunčevu putovanju najprije se nedvosmisleno iščitava iz okomitog komponiranja dviju „ptičjih lada”, a zatim iz crteža urezanih na njihovim ladaima. Dok je pektoralna kompozicija s dvjema solarnim ladaima ubačenje pojava u više zajednica željeznog doba, relativno je rijetko dodatno i detaljnije oslikavanje solarnog mita na samoj ladi. Istim osnovnim obrasnim direct solar associations offer a possibility of many comparisons.

Many relatively simple myths about the Sun's journey, from Egypt to the Danubian region and to the North, are a certain comparative sample for iconographical and semantical explanation of not only Liburnian pectorals (Fig. 1, 6) but also all similar examples from the Apennine Peninsula (Fig. 24-26, 29). These Apennine iconographic solar samples in specific Apennine cultures are most easily reduced to the scheme which is traditionally called “Central European”, “Danubian-Carpathian” or “Urnfield-type”, with “bird boat” or its variants despite their local alterations and peculiar enrichments over time.30 Basically the same can be said about visual representations of simultaneous basic Liburnian forms of solar symbolic character. Although they are Urnfield-type iconographic derivations to a great extent, they were still enriched with autochthonous traits and often additionally defined owing exactly to the Apennine influences.

Pectorals from Nin31 and Zaton (grave 6)32 as well as the big pectorals from Picenum, also with two boats have always been observed comparatively in archaeological terms.33 Their foundation on the myth of the sailing of the Sun can first be read from vertical composition of two “bird-boats”, and then from the drawings engraved on their boats. While the pectoral composition with two boats is common phenomenon in several communities from the Iron Age, the Apennine pectorals offer a possibility of many comparisons.

30 Već odavno, osobito nakon G. Kossacka, K. Kiliana i mnogih drugih, jasno je da „solarna lada” u brojnim zajednicama s Apeninskog poluostrva, posebno tijekom bronzano – finale i početkom željeznog doba, ima nedvojben simboličan solarni karakter, dakako, uz njezine neizbježne dekorativne funkcije, kada je bila svedena na znak, što je povremeno sudjelovala na slavu likova u Apeninsku kulturu. Stoga je u današnje vrijeme svaka „ptičja ladica” u objedinih zajednicama s Apeninskog poluostrva, posebno tijekom bronzano – finale i početkom željeznog doba, imala nedvojben simboličan solarni karakter, dakako, uz njezine neizbježne dekorativne funkcije, kada je bila svedena na znak, što je povremeno sudjelovala na slavu likova u Apeninsku kulturu.

31 Š. BATOVIC, 1981, 23-24.
32 Š. BATOVIC, 1981, 23-24, sl. 12; Š. BATOVIC, 1987, 369, sl. 1/1; S. KUKOČ, 2012, sl. 25.
33 G. von MERHART, 1942; G. KOSACK, 1954, T 10/1; D. G. LOLLINI, 1976, 125; N. LUCENTINI, 2000, 258; N. LUCENTINI, 2000a, 60; M. LANDOLFI, 2000, 126.
cem o Sunčevu putovanju mogu se načelno objašnjavati i znatno kasniji liburnski pektorali i oni sa samo jednom lađom (Sl. 43-45). Ali, s vremenom, osobito nakon 7./6. st. pr. Kr., mit o Sunčevu putovanju kod Liburna i drugdje (Piceni, Histri, Japodi, kultura Dolenskskog i st.) sigurno je izgubio izvornost simbolike, koja se preoblikovala, osobito u helenizmu.

„Ptica lađa“ najstariji je liburnski oblik solarnog vozila i jedini prije mlađega željeznog doba. Pojavljuje se u dva osnova oblika. Prvi, najjednostavniji, oslikava plovilo s antiteičnim ptićim glavama (Sl. 44, 45). Sunce se na lađi tek podrazumijeva, s obzirom na to da nije predočeno, a što je kod Liburna gotovo pravilo. Drugi, složeniji oblik ptićeg plovila koje nosi nešto konkretno, diskasti element, posebno je rijedak, sveden upravo na Ninski i zatonski primjerak (Sl. 1, 3, 6, 8a). U liburnskoj kulturi uopće se ne pojavljuje motiv lađe s kružnim solarnim diskom u oblicu „podunavskog“ (urnenfelder) izdanju (Sl. 16c). Sveukupni liburnski pektorali sastavljeni su, dakle, od dvije ili jedne „ptičih lađa“. Inače, u tipičnoj, likovno eksplicitnoj mitskoj slici o Sunčevu putovanju, s dnevnom i noćnom vožnjom, u igri su obično dvije lađe, što proizlazi iz (arhetipske) dvostrošnosti gotovo Janusova tipa u arhaičnom zamisljanju Sunčeva lika, svjetlog i tamnog lica. Katkad su komponirane, i to kružno, upravo četiri lađe34 (Sl. 16a), katkad i mnogo više njih, npr. jasno definirane Sunčeva postaje u staroegipatskom podzemlju. I dvije spojene lađe kod Liburna i Picena dočaravaju ambivalentnu Sunčevu narav, oslikavaju njegov dnevno-noćni hod koji mjeri prostor i vrijeme, vjerojatno ne samo jednog dana i (Sunčeva) godine, već svega postojećega.

Nakon dnevnog putovanja po obzoru – polukrugu, Ra na brodu svake večeri pri svojem ulasku u zapadnu „točku“ (Vrata), Age, additional and more detailed representation of the solar myth on the boat is relatively rare. The same basic pattern about the Sun’s journey can be used to interpret much later Liburnian pectorals, including the ones with only one boat (Fig. 43-44, 45). However, over time the myth about the journey of the Sun in Liburnia and elsewhere (Picenians, Histrians, Iapodes, culture of Dolenska, etc.) definitely lost originality of symbols which was transformed, particularly in Hellenism.

“Bird-boat” is the oldest Liburnian form of a solar vehicle and the only one earlier than the Iron Age. It appears in two basic forms. The first, simplest form represents a boat with antithetical birds’ heads (Fig. 44-45). The Sun on the boat is only implied since it was not depicted which was almost a rule in the Liburnians. The second, more complex form of a bird boat which carries something (a disk element) is particularly rare, reduced to the examples from Nin and Zaton (Fig. 1, 3, 6, 8a). The motif of a boat with round solar disk in the common “Danubian” (Urnfield) variant (Fig. 16c) is not represented in the Liburnian culture. All Liburnian pectorals consist of two or one “bird boat”. In a typical, visually explicit mythical image of the Sun’s journey, with daily and nightly ride, there are usually two boats, which is related to the (archetypal) doubleness of almost Janus’ type in archaic imagining of the Sun’s appearance, light and dark face. Sometimes four boats34 are composed in a circular manner (Fig. 16a), sometimes even several specimens such as clearly defined Sun’s stations in the old Egyptian underworld. Two connected boats in the Liburnian and Picenian communities depict ambivalent nature of the Sun, its daily-nightly path which measures space and time, probably not just one day and (Sun’s) year but everything that there is.

After the daily journey on the semicircular horizon, Ra changes his appearance together with the vehicle every evening in its entering the western “point” (Door); he becomes ram-head-

34 G. KOSZACK, 1954, T 9/5; L. LAURENZI, 1959, 37, T 3/6.
S. Kukoč: Pektoralni nakit kod Liburna: odrazi mita o Sunčevu putovanju u liburnskoj kulturi 10 (2016), 7-101

s vozilom mijenja i svoj lik; poprima glavu
ovna i, prelazeći s dnevne lade Mendžet na
onu noćnu – Mesktet, ulazi u podzemlje. 35
Tu kroz dvanaest epizoda, noćnih sati, vodi
bitku s neprijateljima svjetla (zlom zmijom
Apop), ali kao pobjednik, Sunce u zoru izlazi
iz podzemlja kroz usta goleme zmije i započi-
nje novi dan. 36 Ovdje je zemlja kružna ploča/
disk, okružena vodom. Ali, i samo Sunce i
njegov svijet, s više božanskih bića i mitskih
epizoda, zapravo je disk; njegova vrtnja oko
Zemlje je polukružna/kružna, i Sunčev mitski
prostor (disk) ima svoju gornju i donju „sferu“. A sve, pa i samo Sunce (disk Svijeta),
svojim tijelom nadvisuje (i rađa) božanska
krava ili Nut, božica Neba. 37

Premda se u različitim solarnim mitovi-
ma, religijama u cjelini te predznanstvenim
i predfilozofskim „kozmologijama“ u doča-
ravanju Zemlje, Sunca, Neba i sveukupnosti
svijeta, stalno barata pojmovima i slikama
kao što su ploča, pločasti disk, krug, uglav-
nom ostaje nepoznato koje sve kretanje (ne-
esko, podzemno) oni predočavaju, ili bar
na njega aludiraju. Neuhvatljivost značenja
brojnih krugova, diskova i sličnih oblika
(npr. tzv. falera) tiče se i samog (posmrtnog)
odijela. U arhaičnim predodžbama solarno-
sti i kozmičnosti, pisanim ili slikanim, disk
općenito označava pločastu Zemlju, zatim
Sunce i Nebo, neizbježno i njihov dodir sa
Zemljom, s obzirom na to da se Nebo i Sunce
na njihovoj zajedničkoj kružnoj/polukružnoj
putanji gibaju oko Zemlje. Zato je disk mo-
gući model svijeta, slika svijeta (Weltbild), ali
i nešto od onoga što „skriva“ arhaični poglob
na Sijvet (Weltauschnung) u vrlo različitim
kulturama, od Egipta do europskog Sjevera. 38

ed and enters underground, crossing from the
daily boat Mendjet to the nightly one - Meske-
tet. 35 Here he fights with enemies of the light
(evil snake Apop) in 12 episodes, nightly hours,
but Sun as a winner gets out the underworld
through the mouth of a big snake and starts a
new day. 36 In this case the earth is round plate/
disk, surrounded with water. But the Sun and its
world, with several divine beings and mythical
episodes is actually a disk; its rotation around
the Earth is semicircular/circular, and the Sun's
mythical space (disk) has its upper and lower
"sphere". Heavenly cow or Nut, goddess of
the Sky overtops (and gives birth to) everything
(including the Sun, disk of the World) with her
body. 37

Although notions and images such as plate,
flat disk, circle are often used in depicting the
Earth, Sun, Sky and entirety of the world in the
solar myths, religions in general and pre-scientif-
ic and pre-philosophic “cosmologies”, it remains
unclear which movements (heavenly, chthonic)
are depicted, or at least alluded to. Elusiveness of
meaning of numerous circles, disks and similar
forms (e.g. “phalerae”) also refers to (funerary)
attire.

In archaic representations of the solar and cos-
ic cult, written or painted, disk in general de-
notes the flat Earth, then the Sun and Sky, and
inately their contact with the Earth, since
Sky and Sun, on their common circular/semi-
circular orbit move around the Earth. Therefore
disk is possible model of the world, image of
the world (Weltbild), but also something which
“hides” archaic perspective of the world (Wel-
tanschauung) in different cultures, from Egypt
to the European North. 38

All mythical correspondences between the

35 M. J. MATJE, 1990, 56-59, sl. 21.
36 W. FORMAN, S. QUIRKE, 1996, 132, 162-163; G. RO-
BINS, 1997, 124, 206, sl. 136, 247.
37 M. J. MATJE, 1990, 20, 29-30; W. FORMAN, S. QUIRKE,
1996, 136.
38 Možda je disk ovdje bio samo likovna nužnost za dvodi-
mensionalno predočavanje Cjeline, koja je ipak shvaćana
i promišljana kao stanovita trodimenzionalnost; konkretno,
Nebo kao svod nad vodama.
Nejasne su sve mitske podudarnosti, staroegiptanske i nordijske, u shvaćanju Kozmosa. I na nordijskoj Sunčevoj ladi iz 1. tis. pr. Kr., koja očito plovila po krugu/disku, tj. po (kozmičkim) kružnim vodama (Sl. 13c), događa se sve bitno za životni sklad: plovilda (Sl. 14), dakle kretanje/promjena, obredi sa solarnim diskovima (Sl. 13d, 13f), stablom (Sl. 13b), glazbalima, životinjama, ratniciima. Svi temeljni simbolični naglasci Sunčeva ciklusa, njegova uspinjanja, zenita, sukoba bića svjetla i tane (konja, ribe, zmije), prate se u nordijskim slikama. Raspršene po stijenama (Sl. 17a, 17c), po brijačima (Sl. 14) s kojima se odlazi u grob (“kraljevski pokop” iz Sedđina), ali nacrtane i po drugim predmetima (Sl. 15b), te slike arheološki složene u jednu „logičnu” simboličnu cjelinu, i to u obliku kruga/diska s četiri odjeljka形成一个“逻辑”的符号整体，由一个圆形/盘子与四个部分形成，这代表了Nordic Sun 的路径。这四个主要交点交叉点可能表示早晨和晚上，即正午和午夜；它们也可以表示四季。Arheološkom rekonstrukcijom nastali solarni “križni kotač” ovdje je doista simbol cikličnoga Sunca koje uređuje Kozmos. Premda u svojim temeljima usporediv sa staroegiptskim, ovaj nordijski kružni Sunčev hod nužno je idealni, djelomično ipak pretpostavljen, s obzirom na to da nije potvrđen pisanim podacima, što vrijedi i za liburnski, picenski i drugi svijet s njegovim solarnim mitskim slikama. I tadašnja egejska (12. st. pr. Kr. – 8./7. st. pr. Kr.) likovna ostavština, utemeljena na solarnim mitovima, ikonografski je manje eksplicitno nego na corrisponding works in the Capathian-Danubian areas.

39 I. ULLÉN, 2003, 145, sl. 7.
40 F. KAUL, 2003, 38-44; F. KAUL, 2006, 66-69; F. KAUL, 2006a, 58-63.
41 Brijač, funkcionalan i simboličan predmet u muškim norodijskim grobovima, mogao je imati ulogu i u inicijaciji dječaka, kao znak odrastanja i ulaska u muški svijet. F. KAUL, 2003, 38. Isto, načelno, vrijedi i za apeninske, dakle, i brijače kod Liburna.
42 E. PROBST, 1996, 311-319; A. HARDING, 2007, 141-142, fig. 22.
43 F. KAUL, 2003, 42, sl. 9.
44 F. KAUL, 2003, 38-43.
splicitna od iste u karpatsko-podunavskom svijetu (s kojom se grčka ikonografski/kulturno dodirivala), zatim na Apeninskom poljotoku ili pak na samom Sjeveru.

Sunčev putovanje u mitu obično se odvija ladom po vođama (rijekom, oceanom), ili pak kolima, ali opet često u pratnji (vodeni) ptica (Djuljaja; pektoral iz Rimavske Sobote, itd.). To nisu zemaljske, već su nebeske/kozmičke vode (rgvedski kozmički Ocean Surye i Savitri\(^\text{45}\)), neizbježno i one podzemne (nebeske i podzemne vode Nila). Rgvedski Savitar (Sunce), gospodar svega, uz ostalo, podijelio je zemaljski prostor i tri puta je okružio zrak, tri sjajne sfere neba; on je najvažnije gibanje u Kozmosu.\(^\text{46}\) Slično je i sa Suryom. Ipak, u vedskoj solarnoj ambivalentnosti, tamno, noćno Sunce blisko je mrtnima i podzemlju, dok je dnevno sjajno. Razlikuje se, dakle, Savitrovo i Suryino vrijeme.\(^\text{47}\) Savičar je Sunce prije svojega uspona, prije svanuća, ili pak sunca pred zalazom. Suryi pripada put od uspona do zapada, pripada mu najsjajniji dio dana.\(^\text{48}\) Surya mjeri dan.\(^\text{49}\)

U nordeškim slikama posebno mjesto ima „konjska lađa“ (Sl. 13g, 14), stoga, i Sunčevi konji koji lađu ili kola (Trundholm)\(^\text{50}\) vođena vuku na obzoru. Postoji i nordeška „ptičja lađa“\(^\text{50}\). Lada i konj dva su ključna motiva u dočaravanju solarne plovidbe Severa, točnije, nordeške trodijelne strukturi Kozmosa.\(^\text{51}\) Kod Liburna, pojavljuje se i „konjska lađa“ (Grobnik, Kastav: Fig. 30c)\(^\text{52}\) u mlađe željezno doba. Posebno je omiljena u liburnskom zaleđu, kod Japoda, ali i u dijelovima istočnoga alpskog kruga, gdje se najčešće, kao i kod Liburna, oblikom približuje određenoj antropomorfnosti, ili se na

\(^{45}\) A. A. MACDONELL, 1974, 31, 32-34.
\(^{46}\) A. A. MACDONELL, 1974, 32-34.
\(^{47}\) A. A. MACDONELL, 1974, 33-34.
\(^{48}\) A. A. MACDONELL, 1974, 30-31.
\(^{49}\) F. KAUL, 2010, 521-536.
\(^{50}\) Mišli se da bi nordeška „ptičja lađa“ mogla potjecati iz kulture polja sa žarama. F. KAUL, 2003, 41.
\(^{51}\) F. KAUL, 2005, 134-148.
\(^{52}\) D. GLOGOVIĆ, 1989, T 42, 2, 5; S. KUKOČ, 2009, 189.

bian world (which was in contact with Greece in iconographical and cultural terms), and similar works on the Apennine Peninsula or in the North.

The Sun's Journey in the myth usually happens with a boat on waters (river, Ocean), or with a chariot, but often accompanied with (water) birds (Djuljaja; pektoral from Rimavska Sobota, etc.). These are not earthly but heavenly/cosmic waters (cosmic Ocean Surye and Savitri in Rigveda),\(^\text{45}\) inevitably also the underground waters (heavenly and underground waters of Nile). Savitri (Sun) in Rigveda, master of everything, among other things, divided the earthly space and encircled the air three times, three shiny spheres of the sky; he is the most important movement in the Cosmos.\(^\text{46}\) It is similar with Surya. However in the Vedic solar ambivalence, dark, nightly Sun is close to the dead and the underworld, while the daily sun is shiny. There is a difference between Savitri's and Surya's time. Savitri is the Sun prior to rising, before the dawn, or sun just setting. Road from rising to setting belongs to Surya, as the shiniest part of the day.\(^\text{47}\) Surya measures the day.\(^\text{48}\)

In the Nordic images “horse boat” takes a special place (Fig. 13g, 14) and consequently also sun horses which pull the boat or chariot (Trundholm)\(^\text{50}\) over waters on the horizon. There is also a Nordic “bird-boat”.\(^\text{50}\) Boat and horse are two crucial motifs in depicting solar sailing of the North, or more precisely, Nordic three-part structure of the Cosmos.\(^\text{51}\) In Liburnia “horse boat” appears (Grobnik, Kastav: Fig. 30c)\(^\text{52}\) during the Late Iron Age. It was particularly popular in the Liburnian hinterland, with the Iapodes, but also in the parts of the eastern Alpine circle where its form most often gets
ladi doista konkretizira lik ljudskih obilježja\(^\text{53}\) (Sl. 30c) u shemi „Gospodarice konja“ ili „Gospodara konja“.\(^\text{54}\) Ista pojava postoji i kod Picena: privjesak – pektorul u shemi potnije hyppon iz Colli del Tronto (Sl. 30b).\(^\text{55}\)

Upravo nordijske slike plovilbe, s bitnom ulogom solarnih konja (Sl. 14), doduše uz štosta drugo, npr. rgyedsku literaturu, dokazuju u osnovi identičnu, solarnu simboliku, i konja i ptice općenito, pa tako i u sastavu japodskih i (kasnih) liburnskih pektoralala. Staroindijski žrtveni (sveti) konj ujedinjuje simboliku vatre, vode, Zemlje i Kozmosa. On je, dakle, i solaran; njegovom žrtvom nastaje Kozmos. Rgyedski Surya, gospodar svega, o kojem ovisi cijeli svijet, svevideći je: oko je vrhunskog Mitre i Varune, ali i Agni. On je i ptica i konj i u vezi je s diskom, kotačem i kolima.\(^\text{57}\)

Unatoč zaključku\(^\text{58}\) da zamjena ptice konjem, u sastavu liburnskih (i japodskih) pektoralala i drugih srodnih apeninskih i upoćeuropskih nakitnih sklopa, ne mijenja njihovu opću, zajedničku im solarnu strukturu, ostaju nejasni razlozi uvodenja, doduše, količinski ipak neznatne, “konjske lađe” kod Liburna (Sl. 30c), kao i razlozi njezine sve

54 Character of this evidently mysterious and never defined anthropomorphous figure is a special problem. Iconographically it was only implied or it was specified on solar vehicles in the centuries of transition from the Bronze to the Iron Ages, and later on, in many European solar depictions, including the pectorals and various complex pendants. Character of this figure in such wide region definitely was not identical and it must have implied various symbolical aspects and characters in specific environments. Anthropomorphous figure in solar surrounding usually belongs to simple adorant type, or it is represented in different variants of iconographically and semantically very complex and ancient, oriental and Aegean (Cretan-Mycenean) concept of the "Mistress of Animals" (Nature) as early as the beginning of the 1st millennium BC particularly in the Apennine regions, and especially from the 8th century BC (S. KUKOČ, 2009, 189). Variants of this old scheme, in representation of "Mistress of Horses" (and "Master of Horses") in distinctly solar surroundings are represented on the Mediterranean very specifically in visual terms, figuratively in the first centuries of the Iron Age: e.g. on the vessel from Pithekoussai. G. BUCHNER, D. RIDGWAY, 1993, T 235.

55 S. KUKOČ, 2009, 172-174.
56 E. MANGANI, 2003, 297, 309, T VI/c.
57 M. JEŽIĆ, 1986, 177.
58 A. A. MACDONELL, 1974, 31.
59 S. KUKOČ, 2003, 243-250.
češće poaje u susjednim krajevima, u istočnom halštataiskom svijetu u „mlade“ željezno doba. Konj i njegova lada (kola), no i sama „ptića lada“, očito više nisu bili (samo) izraz mitsko-religijskog promišljanja o cikličnosti Svijeta uredenog Sunčevom dinamikom na način brončanog i prvih stoljeća željezne doba, nego su donosili nove poruke u kojima se sve više zrcali „društvenost“. I premda je odavno očito da tijekom željezne dobe i na apeninskih prostorima značenja motiva i simbolika konja (izvornog ekvivalenta solarnoj ptici) u prema „društvenoj semantici“, u mnogim apeninskim zajednicama s početka željezne dobe, uključujući i samu Etruriju 9. /8. st. pr. Kr., „ptića simbolika“ ne može se jednostavno svesti na arheološki već izblijedjelu formulu „označavanja elite“ i „isticanja društvenog statusa“. 59

U nordejskim mitovima o Sunčevu putovanju razna vodena bicia (zmije, ribe), pripadajući noći i tami, simbolična su suprotnost solarnom konju i ptici koji vuku Sunčevu plovilo i sam Sunčev disk. Na sveukupnim liburnskim pektorali, uključujući i samu Etruriju 9. /8. st. pr. Kr., „ptića simbolika“ ne može se jednostavno svesti na arheološki već izbljedjelu formulu „označavanja elite“ i „isticanja društvenog statusa“. 59

Segedini, common solar structure, it is not clear why “horse boat” was introduced by the Liburnians (Fig. 30c) though in small amount. It also appears more often in the neighbouring regions, in the eastern Hallstatt world in the “Late” Iron Age and the reasons therein are unknown. Horse and the accompanying boat (chariot), as well as the “bird boat”, were evidently no longer (only) an expression of mythical-religious considerations about the cyclic quality of the world arranged with the Dynamics of the Sun in the manner of the Bronze Age and first centuries of the Iron Age, but they brought new messages which increasingly reflect „sociality“. Although it has been evident for a while that during the Iron Age in the Apennine regions meanings of motifs and symbols of horse (original equivalent of a bird) develop towards “social semantics“, in many Apennine communities from the beginning of the Iron Age, including Etruria in the 9th and 8th centuries, “bird symbols“ cannot be simply reduced to archaeologically worn out formula of “denoting the elite“ and “emphasizing social status“. 60

In the Nordic myths about the Sun’s journey various water creatures (snakes, fish) which belong to the night and darkness represent a symbolic opposite of the solar horse and bird which pull the Sun boat and Sun disk. On all Liburnian pectorals battle of creatures from these two spheres, typical of solar “stories“ and nothing alludes to the water world as a potential threat to the Sun’s landscape. 60 However on general, common solar structure, it is not clear why “horse boat” was introduced by the Libur-
On je prisutan i na ponekoj fibuli a disco (Sala Consilina: Sl. 20c, 21f). On jest glavna suprotnost tamnoj strani Svijeta: donjoj pektoralnoj ladi. Stablo je Sunce, odnosno, Kozmos. Isti mitski sukob svjetlo-tama likovno nije razrađen na apeninskim fibulama a disco i na fibulama tipa Osor.62 Nije primjetan niti u geometrizmu europske solarske simboličke urnenfelder svijeta s bogatstvom solarskih lada i kola. Rijetki su prikazi vodenih bića i u villanova simboličnim sintaksama o Sunčevu putovanju; no ipak se katkad pojave, npr. zmije oko ptije lađe ili pak riba (simbol prijelaza) na širokim villanova pojasevima, npr. u Picenumu (Fermo;63 „necropoli del Salino“: Sl. 19).64

Naglašeno dugi i gusti lanci na pektoralima kod Liburna (Sl. 1, 6) i Picena (Sl. 24-26, 29), i drugdje, Sunčeve su zrake, znak njegova okomitog svjetlosno-toplinskog djelovanja na zemno-podzemne (ktonične) sfere. Prauzor tome postoji i u staroegipatskom likovno-religijskom svijetu. Pektoralni lanci mogu se, dakle, nazvati i sunčevim rukama ili prstima. Jer, Sunce je često prikazano s više istaka na zrakama poput ruku obično s trima prstima (i sa znakom ankh na kraju zrake);65 također i na nordijskim slikama66 (Sl. 13a). Bit izvorne simbolike ranih europskih pektoralnih solarskih forme, konkretno podunavsko-karpske ikonografije te one apeninske (picenske i druge), s „ptičjim lađama“ i naglašeno dugim lancima iz prvih stoljeća 1. tis. pr. Kr., dobro se shvaća upravo kroz eksplicitne i jednostavne prikaze Sunca, kao što su staroegipatski, prije svega oni iz Amarna stila, iz doba Amenofisa IV. (XIX. dinastija).67

Motiv „triprsta“68 prisutan je u likovnom

the upper boat of the pectoral from Picenum (Fig. 26b) there is a motif of a tree (firt).61 It can also be found on some fibulae a disco (Sala Consilina: Fig. 20c, 21f). It is the main opposite of the dark side of the World: lower boat on the pectoral. The tree is the Sun, i. e. Cosmos. The same mythical conflict between light and dark has not been articulated visually neither on the Apennine fibulae a disco nor on the Osor-type fibulae.62 It is not noticeable in the geometrism of the European solar symbolics of the Urnfield world with abundance of solar boats and chariots. Depictions of water creatures are also rare in the Villanovan symbolical syntaxes about the Sun’s journey; however they occasionally appear e.g. birds around the bird boat or a fish (symbol of transition) on wide Villanovan belts, for instance in Picenum (Fermo;63 „necropoli del Salino“: Fig. 19).64

Distinctly long and dense chains on the pectorals of the Liburnians (Fig. 1, 6), Picenians (Fig. 24-26, 29) and elsewhere, are Sun rays, sign of its vertical emanation of light and heat on earthly/underground (chthonic) spheres. Ancient model for such representation can be found in the old Egyptian religious representations. Therefore pectoral chains can be called sun’s hands or fingers since the Sun is often depicted with several protrusions on the rays resembling hands usually with three fingers (with the sign ankh at the end of the ray69); also on the Nordic images66 (Fig. 13a). The essence of original symbolics of the early European pectorals in solar form of specifically Danubian-Carpathian iconography as well as the Apennine one (Pician and others) with “bird boats” and very long chains from the first centuries of the first millennium BC is well understood exactly owing to pectorals do not have visually specific conflict of light and dark nor the elements of unreal.

61 S. KUKOČ, 2012, 70, 80, fig. 29/b.
62 S. KUKOČ, 2012, 74.
63 L. DRAGO TROCCOLI, 2003, 49, 72, sl.7 C/1, sl. 22 A.
64 N. LUCENTINI, 2007, sl. 4/6.
65 G. ROBINS, 1997, 148.
66 Prikaz na rogu iz Wismara, oko 800. g. pr. Kr: Ch. SOMMERFELD, 2006, 80.
67 G. ROBINS, 1997, 148, sl. 172.
68 Postoji likovna sličnost između prastaroga prapovijesnog
explicit and simple representations of the Sun, such as the old Egyptian examples, particularly the ones from the Amarna style, from the period of Amenophis IV (XIX dynasty). 67

The motif of “three-finger”68 is present in the visual repertoire of the Early Bronze Age in several cultures, such as Nagyrev culture69 with its solar iconography. It is typical of the Villanovan – world (Lazio I, II), and of the Villanovan urns of central Italy where it was iconographically connected with the motif of the “bird boat”. In this case it is also Sun’s radial ray with three protrusions which emerge under the bird boat. 70 It also appears on Villanovan urns in Picenum (Fermo). 71 Motif of “three-finger” placed at the end of the longer vertical having therefore anthropomorphous characteristics, was stamped on the Liburnian pendant made of sheet bronze from the 7th/6th centuries BC (grave 3 from Zaton: Fig. 42). 72 The pendant belongs to a group of simple triangular pendants from the Iron Age with many variants and wide distribution which had decorative and sometimes also symbolic character. Many pendants in various forms hang at the end of the chain of the Picenian pectorals. They often have anthropomorphous form, whether geometrically stylized and flat, or shaped more concretely, in three dimensions. 73 Their appearance may denote contact of the Sun and man (Earth). Their function was not only aesthetic but also apotropaic. Hand-shaped pendant had an important role in the same Picanian context (Fig. 28j). 74 Probably its meanings in this pre/historic moment should be derived from the (old) solar symbols of protective sun

67 G. ROBINS, 1997, 148, fig. 172.
68 There is a visual resemblance between the old prehistoric motif of “three-finger” and the identical motif from the recent, traditional Dalmatian costume.
69 R. SCHREIBER-KALICZ, 1984, T XLII/5.
70 G. COLONNA, 1974, T 125-26, 129, 132/a; S. KUKOČ, 2009, sl. 186, sl. 266.
71 L. DRAGO TROCCOLI, 2003, 36-37, sl. 2/B 1, bilj. 20. Autorica motiv, izveden otiskom vrpce, naziva „češljastim” (a pettine).
72 F. STARÈ, 1970, T II; Š. BATOVlIĆ, 1981, 140-142.
73 D. RANDALL-MacIVER, 1927, T 27; T 28; M. LANDOLFI, 2000, 127, sl. 101.
74 M. LANDOLFI, 2000, 127, sl. 101-102.
75 C. CHIARAMONTE TRERÈ, 2003, sl. 11/c-e.
na^{76}; Cupra Marittima, grob 14 C, 6. st. pr. Kr.: Sl. 31a^{77}; Colli del Tronto: Sl. 30b^{78}; Montegiorgio, 6./7. st. pr. Kr.: Sl. 30a^{79}), koji je iluzivizirao villanova i orijentalizirajućim etruščanskim svijetom i apeninskim grčkim i greciziranim jugom, i to najčešće od 7. st. pr. Kr. nadalje, kad je završio, odnosno, konjus glavama (Sl. 30b), te nasuprot prihvaćeno istovremenim sličnim (pektoralnim) sintezama solarne lade/kotača i antropomorfnom elementu iz drugih sredina (Dolenjska), na tijelu sveukupnih liburnskih pektoralnih pločica, u kojem se ne pojavljuje ljudski lik konkretnije oblikovan. Određeni izuzetak samo su kasni, ali i nadalje likovno nekonkretni liburnski privjesci (Sl. 30c). Kod Liburna (i Japoda) zato su česti malo antropomorfne trokutaste likove s rukama-birdima: privjesci tipa Prozor (Zaton, gr. 3.: Sl. 42),^{80} ali i neki njima ikonografski bliski, koji su pak rijeci.

U različitim kulturnim sredinama,^{81} u prvih stoljećima 1. tis. pr. Kr. i nadalje, plavba dviju „sunčevih lade“, dnevne i noćne, ikonografski je katkad predočena s izokrenutim (donjim) plovilom: na pojedinim nordijskim brijama^{82} i ogrlicama^{83} (Sl. 15b), na apeninskom prostoru (Este, Bologna)^{84} (Sl. 15a, 16b), u Picenumu, na villanova-pojasu (Sl. 19) podrijetlom negdje iz Etrurije,^{85} ali i na samim liburnskim pektoralima, uglavnom s hand-shaped pendant^{86} usually bears a small inscribed cross with a dot in the middle indicating to the Sun. Human figure shaped in detail does not appear on the body of the Liburnian pectorals as opposed to the Picenian pectorals with an important role of a female figure on the boat (Numana^{76}; Cupra Marittima, grave 14 C, 6th cent. BC: Fig. 31a^{77}; Colli del Tronto: Fig. 30b^{78}; Montegiorgio, 6th/7th century BC: Fig. 30a^{79}), which was inspired iconographically with the Villanovan and orientalizing Etruscan world and the Apennine south, which is most evident from the 7th century BC onwards, sometimes even with hands-birds (Fig. 31a) i.e. horse heads (Fig. 30b) and as opposed to roughly synchronous similar (pectoral) syntheses of the solar boat/wheel and anthropomorphous element from the other regions (Dolenjska). Late but still visually unspecified Liburnian pendants represent a certain exception (Fig. 30c). In the Liburnian (and Iapodean) cultural inventory we often find small anthropomorphous triangular figures with arms-birds: Prozor-type pendants (Zaton, grave 3: Fig. 42),^{80} or some other types exhibiting iconographical similarities but they are less frequent.

In various cultural environments,^{81} in the first centuries of the first millennium BC, and later on, sailing of two sun boats, daily and nightly, is sometimes depicted iconographically with a reversed (lower) boat: on certain Nordic ra-

\begin{itemize}
  \item Riječ je o nekoliko primjeraka poznatoga picenskog pektoralnog tipa s antropomorfnim likovima na trapezoidnoj pločici (ladi?), datiranog potkraj 7. i u 6. st. pr. Kr., tipičnog za Numanu. Konkretan, u ženskom grobu 357 iz Sirolo – Numana datiran početak 6. stoljeća i u na dve bottoni. M. LANDOLFI, 2000, 126-127, sl. 101.
  \item We are referring to several examples of the famous Picenian pectoral type with anthropomorphous figures on a trapezoidal platelet (boat?), dated to the end of the 7th and 6th centuries BC, typical of Numana. Specifically, in female grave 357 from Sirolo – Numana from the first half of the 6th century, the pectoral was accompanied by the following types of fibulae: pre-Certosa, Grottazzolina, San Ginesio, a due bottoni from the first half of the 6th century BC. M. LANDOLFI, 2000, 126-127, fig. 101.
  \item D. G. LOLLINI, 1976, fig. 15/1; N. LUCENTINI, 2000b, 265, fig. 537.
  \item E. MAN GANI, 2003, T 309/VIc.
  \item A. PRELOŽNIK, M. SAKARA SUČEVIĆ, S. SEIDEL, 2000, 43, sl. 20.
  \item F. STARÈ, 1970, T I-II; S. KUKOČ, 1995, 51-80.
  \item A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T XXVII/5.
  \item E. MANGANI, 2003, T 309/VIc.
  \item A. PRELOŽNIK, M. SAKARA SUČEVIĆ, S. SEIDEL, 2000, 43, fig. 20.
  \item F. STARÈ, 1970, T I-II; S. KUKOČ, 1995, 51-80.
  \item A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T XXVII/5.
nom jantarnima (Sl. 39a, 40). Na pojasu iz Picenuma (Sl. 19) jasno je oslikana Sunčeva dnevno-noćna plovidba prikazana dvjema „ptičjim ladama“ sa solarnim diskom. Između izokrenutih lada je gusti spiralni snop, tipičan znak moćne svjetlosne Sunčeve mreže na Nebu, u Kozmosu, dakle, svojevrsni ikonografsko-semantički pandan dugim pektoralnim lancima. Izokrenutost donje lade ne ponisti pripadnost i takvih prikaza istoj mitskoj strukturi o tamno-svijetloj Sunčevoj plovidbi, naprotiv, prikazi s izokrenutom donjom ladom dodatno naglašavaju primordialnu dijalektiku “donjeg” i “gornjeg”, odnosno, svijetlog-tamnog. Sve izokrenute Sunčeve lađe upućuju na to da se one gibaju po kružnici (Sl. 13b, 20b), ma kako da su se zamišljali prostorni sadržaji toga kruga/disk.

Uz shemu Raova premještanja s dnevne na noćnu lađu koje se sučeljavaju u jednoj horizontalnoj ravni, postoji i staroegipatska shema Raove dnevno-noćne plovidbe raspoređene u dva vodoravna usporedna pojas, pri čemu su donja plovila katkad također okrenuta, a konkretno, na jednom hipopocefalu. Sve naslikano na tom magičnom disku vodoravnom je crtom podijeljeno na gornju i donju polovinu. Dok su u gornjoj dvije nasuprotne Raove lađe „u susretu“, u donjoj, noćnoj, gdje brodom plove božanski Raovi supstituti (Horus, Sveti skarabej), sve prikazano je potpuno “neprirodno” postavljen. Solarni oslikani disk (Horusovo oko)86, zvan hipopocefalus, priložen u grobu, ispišan molitvama i oslikan scenama Sunčeva putovanja, treba pokojniku, identificiranom s božanskim Suncem, osigurati toplinu i vječni život duše, dakle, omogućiti pokojnikov ulazak, ali i izlazak iz podzemnog svijeta.87

82 Usp. F. KAUL, 2003, 40-41, fig. 7.
83 R. MARASZEK, 2006, 80-81.
84 G. KOSSACK, 1954, T 9/4–5; L. LAURENZI, 1959, 37, fig. 4, 6.
85 N. LUCENTINI, 2007, fig. 4/6.
86 Round shape of hypocephalus is an image of pupil of the Horus’ eye. E. A. T. WALLIS BUDGE, 1989, 101.
Samo do određene razine simboličnoga, i uvijek u skladu s osebjuošću pojedinoga kulturnog konteksta, funkciji staroegipatskog hipopofalusa približava se čim relativno čestog prilaganja skarabeja u grobove Etru-rie, Campanije, Picenuma (Pianello di Castelbellino, grob 8; Campovalano, grob 47)88 i drugdje po apeninskim prostorima te u sa- mom Egiptu. Njima se približuju svi čino- vi darivanja pokojnika probranim grobnim prilozima s prikazom Sunčeva putovanja. Uz europske posude-urne na „ptičijim/solarnim kolima“ (Kesselwagen),89 no i štošta drugo, simbolično je iznimna gesta grobnog prila- ganja jantarnih predmeta naglašeno solarnih formi (Sl. 38). Nekom od inačica mita o Sunčevu putovanju mogu se u kasno bronča- no doba i početkom željeznog doba objaš- niti i brojni, najrazličitiji predmeti iz svijeta muškaraca, žena i djece po europskim pro- storima, od Sjevera do Juga: predmeti rata (kompletna oprema), obreda (sjekire, urne i dr.) i svakodnevnice (domus), od apeninskih brijača i pojaseva (Sl. 19, 34, 35a-c) do poja- sa iz Flota u Poljskoj (9./8. st. pr. Kr.).90 Svi su uporno oslikavani solarnim motivima u tadašnjim različitim kulturama. Tada se oči- to živjelo “pod zaštitom” odabranoga solar- nog znaka i simbola, primarno križa/diska.

Kao sve solarne lađe, i dvije pektoralne kod Liburnija (Sl. 1) i Picena (Sl. 24, 29) neovisno o (izokrenutom) položaju donjeg plovila, sredstvo su koje omogućuje uređe- nost Svijeta. Jer, noseći Sunce, plovidbom spajaju završne točke prekriženih (imaginar- nih) osi. Time oni spajaju četiri križna vre- mensko-prostorna odsječka nastala kružnim gibanjem Sunca. Nezaustavljivost kružnog kretanja ikonografski je ipak izražajnija na nogama-diskovima fibula tipa Osor i po no- gama različitih tipova apeninskih fibula a disco (Sl. 20, 21a-b, d-f, 23). Jer, kombina-

88 G. CAPRIOITTI VITTOZZI, 2000, 231.
89 Ch. PARE, 1989, 82-83, 93.
90 B. HÄNSEL, 1997, 21, 133, sl. 2.

vine Sun and therefore enable entrance and way out of the underworld.87

Function of the old Egyptian hypocephalus can be compared with the ritual of relatively frequent putting of a scarab in graves in Etruria, Campania, Picenum (Pianello di Castelbellino, grave 8; Campovalano, grave 47)88 and elsewhere in the Apennine regions and in Egypt but only to a certain level of symbolics and always in accordance with specificity of a certain cultural context. There are also certain similarities with all acts of donating selected gifts to the deceased person bearing a depiction of the Sun’s Journey. In addition to the European vessels-urns on the “bird/solar chariot” (Kesselwagen),89 and some other things, ritual of putting amber objects with distinctly solar forms is exceptional in sym- bolical terms (Fig. 38).

Some of variants of the myth about the Sun’s journey can be used to explain many diverse ob- jects from the world of men, women and chil- dren in the European regions, from the North to the South in the Late Bronze Age and beginning of the Iron Age: objects of war (complete equip- ment), ritual (axes, urns, etc.) and everyday life (domus), from the Apennine razors and belts (Fig. 19, 34-35 a-c) to the belt from Flot, Poland (9th/8th century BC).90 They were all ornamented with solar motifs in various cultures of the time. Evidently people lived “under protection” of the selected solar sign or symbol, primarily cross/disk.

As all solar boats, two pectoral boats in Liburnija (Fig. 1) and Picenum (Fig. 24, 29) regardless of the (reversed) position of the lower boat, are means to enable arranged world, because as they carry the Sun, they join final points of intersecting (imaginary) lines by sailing. In that way they connect four cross-shaped chronological and spatial sections made by circular movement of the Sun. Continuity of circular movement is

87 "May the great god in his disk give his rays to the un- derworld … ." E. A. T. WALLIS BUDGE, 1989, 101-103.
88 G. CAPRIOITTI VITTOZZI, 2000, 231.
89 Ch. PARE, 1989, 82-83, 93.
90 B. HÄNSEL, 1997, 21, 133, fig. 2.
S. KuKOČ: Pektoralni nakit kod Liburna: odrazi mita o Sunčevu putovanju u liburnskoj kulturi 10 (2016), 7-101

...ćija križa i kruga/diska ovdje je nadopunjena spiralom i svastikom. Obje izravno naglaštavaju vrtnju, odnosno ciklično vrijeme. To je vrijeme sveto; uvijek se vraća kroz sadržaje četiriju odsječaka Sunčeva diska (Sl. 20a-b). Solarni disk na gornjoj ladi pektorala iz Nina i Zatona nije okrugao, poput uobičajenih solarnih diskova na lađama/kolima (Sl. 2a, 3, 7a, 8a). Organski je spojen s ladom iz koje izrasta: zato je gotovo četvrtastog oblika, ali sa zaobljenim vrhovima svojih gornjih kutova. I drugdje je Sunce na lađama kad kad bliže četverokutu; vjerojatno je riječ tek o stilizaciji (Sl. 38a) ili likovnoj nevještosti. I na najstarijim picenskim pektoralima, tipa Ancona, s dvije lađe (Sl. 24-25, 26b, 29), solarni disk je također neobičajenog oblika: kartkad pomalo četvrtastog (Sl. 29), ipak najčešće kružnog, ali tada podignutog na svojevrsnom postolju (Sl. 24, 26b). To ipak nije obilježje samo najstarijih picenskih pektorala s dvije lađe, već i onih s jednom ladom, koji su posebno dobro uočljivi u „ženskim“ (i dječjim) grobovima Novilare (Novilara IIb: 720. – 690. g. pr. Kr.), s kraja 8. st. pr. Kr. i kasnije (Sl. 31b, 32). Postoji mišljenje da ovi rani jednodijelni pektorali i nisu mladi od picenskih dvodijelnih te da su u samoj Novilari svi jednodijelni pektorali bila raskošni s jasno prikazanim solarnim diskom (Sl. 31b, 32), bilo shematisirani bez solarnog diska, poput onoga iz Numane (Sl. 33), zapravo istovremeni, to jest s kraja 8. st. pr. Kr. i početka 7. st. pr. Kr. Njihov solarni disk često je prazan (Sl. 31b) bez urezanih motiva ili pak nosi oni koji nisu nedvojbeno solarni, što ih približava „ohladenoj“ simbolici (?). Ipak, u grobovima ovi pektorali i nadalje su standardni u simbolizaciji svijeta žene, koji je u pokopima Picenuma označen, uz ostalo, vretenom, pršlenom, kalenom te jantarovom, staklom, školjkom, ali i keramičkom posu

...iconographically most intensively pronounced on the feet-disks of the Osor-type fibulae and on the feet of various types of the Apennine fibulae a disco (Fig. 20; 21a-b, d-f; 23). Combination of the cross and circle/disk was supplemented with a spiral and svastika in this case. They both emphasize spinning i.e. cyclical time which is sacred; it always gets back through the contents of four sections of the Sun disk (Fig. 20a-b). Solar disk on the upper boat of the pectorals from Nin and Zaton is not round like usual solar disks on boats/chariots (Fig. 2a, 3, 7a, 8a). It is organically connected with the boat from which it grows, therefore it is almost square in form, but it has rounded tops of its upper corners. There are other examples where the Sun is squarer than round, probably it was just stylization (Fig. 38a) or artistic ineptness. On the oldest Picenian pectorals, of the Ancona type, with two boats (Fig. 24-25, 26b, 29), solar disk is also of unusual form, sometimes a bit square (Fig. 29), but most frequently circular, raised on a kind of pedestal (Fig. 24, 26b). However this is not an exclusive characteristic of the oldest Picenian pectorals with two boats, but also of the examples with only one boat, which are particularly noticeable in “female” (and children’s) graves of Novilara (Novilara II b: 720-690 BC), from the end of the 8th century BC and later (Fig. 31b, 32). There is an opinion that these early single-part pectorals are not younger than the two-part specimens; also that all single-part pectorals, whether elaborate, with clearly depicted solar disk (Fig. 31b, 32), or schematized, without the solar disk, such as the one from Numana (Fig. 33), are actually synchronous, i.e. from the end of the 8th century BC and beginning of the 7th century BC. Their solar disk is often depicted empty (Fig. 31b), without the incised motifs or it carries the ones which are not undoubtedly solar bringing them closer to “detached” symbolics. However in the graves

91 S. KUKOČ, 2012, 31-116.
92 K. W. BEINHAUER, 1985, 254, 336, 553-544, T 22/B, T 39/C-41/A, T 80/A, T 138-140, T 144/B-145.
93 K. W. BEINHAUER, 1985, 254.
dicom, tzv. *kothonom* koja na dugmetu svoje ručke obično nosi znak križa (u krugu) (Sl. 28b, 31b, 32, 44a). *Kothon*, postavljan u liburnske, picenske i histarske pokope obaju spolova,⁹⁴ 9. – 8. st. pr. Kr., sigurno je imao obrednu namjenu, kod libacije ili pak kao svjetiljka. Ako je doista bio izvor svjetlosti (za mrtve?), njegova simbolika u grobnom kontekstu načelno poprima višestruka značenja, pogotovo u kombinaciji s opremom pokojnika koja ima određene solane simbolične aspekte. Oblikom netipičan, solarni disk na ninskjoj i zatonskoj gornjoj pektoralnoj lađi (Sl. 3, 8a) punu analogiju ipak ima u pojedinim picenskim dvodijelnim pektoralima (Sl. 29).⁹⁵ Pektoral u Muzeju u Ascoli Piceno izravna je analogija oblikovanju gornje lade obaju pektoralu iz Liburnije (Sl. 3, 8a). To je važan podatak u komparativnoj analizi najstarije liburnske i picenske pektoralne forme.

Ako „neobični“ solarni diskovi na gornjim pektoralnim lađama kod Picena i Liburna doista podrazumijevaju neko postolje, svi oni mogli bi se formom i značenjem uspoređivati sa stvarnim nordijskim (Danska, Jütland: Sl. 13e) ritualnim brončano-jantarnim predmetom (vis. 7 cm) s postoljem-držačem.⁹⁶ Često je bio i crtan po stijenama, prikazan na solarnoj lađi⁹⁷ (Sl. 13f, 17c). Njegov transparentni jantarni disk, koji označava Sunce, ima upisan križ (Sl. 13e). Upravo ovakav predmet može objasniti „zagonetnost“ poznatog predmeta istaknute solane simbolike iz Tyrinsa⁹⁸ (oko 1200. g. pr. Kr.), u obliku jantarnog/solarnog križa postavljenog unutar diska izvedenog zlatnom žicom.

Uz asocijacije na nordijski svijet s njegovim pojavama Sunceva „postolja“ na solarnom plovilu (Sl. 13f, 16c), neizbježne su i određene ikonografsko-simbolične asocijacije solarnih pektoralnih diskova Liburnije i Picenuma these pectorals are still standard in symbolizing the world of a woman which is in the Picenian burials denoted with a spindle, whorl, spool and amber, glass, shell, but also small ceramic vessel “*kothon*” which has a sign of cross (in a circle) on the button of its handle (Fig. 28j, 31b, 32, 44a). *Kothon*, included in the Liburnian, Picenian and Histrian burials of both sexes,⁹⁴ from the 9th to 8th centuries BC definitely had ritual function, in libation or as a lamp. If it really was a source of light (for the dead?), its symbolics in the funerary context generally assumes manifold meanings, particularly in combination with the equipment of the deceased person which has certain symbolical aspects. Solar disk of atypical form on the upper pectoral boat from Nin and Zaton (Fig. 3, 8a) finds full analogy in certain Picenian two-part pectorals (Museum of Ascoli Piceno: Fig. 29).⁹⁵ This is an important information in comparative analysis of the earliest Liburnian and Picenian pectoral form.

If “unusual” solar disks on the upper pectoral boats of the Picenians and Liburnians really imply a certain pedestal, they could all be compared in their form and meaning with actual Nordic (Denmark, Jütland: Fig. 13e) ritual bronze-amber object (height 7 cm) with a pedestal/holder.⁹⁶ It was often drawn on the rocks, depicted on the solar boat⁹⁷ (Fig. 13f, 17c). Its transparent amber disk, representing the Sun, has an inscribed cross (Fig. 13e). This kind of object can explain in a certain way “mysteriousness” of a famous object with pronounced solar symbolism from Tyrins⁹⁸ (ca. 1200 BC), in shape of an amber/solar cross placed inside a disk which was made of golden wire.

In addition to associations of the Nordic world with its phenomena of the Sun’s pedestal on a solar boat (Fig. 13f, 16c), certain iconographic and symbolic associations of the solar pectoral disks from Liburnia and Picenum (Fig. 3, 24-

---

⁹⁴ K. MIHOVILIĆ, 2007, 85-94.
⁹⁵ D. RANDALL-MacIVER, 1927, T 28/3.
⁹⁶ F. KAUL, 2006, 67.
⁹⁷ F. KAUL, 2006, 66-69.
⁹⁸ Usp. A. PALAVESTRA, 1993, 22-23.
S. Kukoč: Pektoralni nakit kod Liburna: odrazi mita o Sunčevu putovanju u liburnskoj kulturi 10 (2016), 7-101

Možda je disk na visoko podignutom postolju na pektoralima Picena (Sl. 24-26, 31b, 32) također aluzija na predmet koji u nekom konkretnom solarnom obredu zamjenjuje Sunce? I Liburni i Piceni, s tadašnjom nesumnjivo bitnom ulogom pektoralnoga solarnog sloga, sigurno su provodili obrede pri obožavanju Sunca i imali za to instrumentarij, osobito u prvom stoljećima 1. tis. pr. Kr. Sam pektoral, poput onoga iz Nina ili Zatona, dug oko 60 – 70 cm, nije označavao samo nakitnu raskoš ili raskoš “društvenog položaja”. Njegov koncept religijski je u temeljen, s vjerojatnom funkcijom u obredima vezanim za posebne događaje u životu žene, odnosno zajednice.

Mitološka tema o Svirijetu kao neprekidnoj Sunčevoj plovidbi, likovno je ipak najjasnija u kompoziciji na pektoralnom disku iz Nina (Sl. 3, 5). Tu je kroz tri vodoravna pojasa, tj. kroz tri simbolične sfere, nebo – zemlju – podzemlje (?), mit dočaran geometrijskim ikoničnim simbolima, gotovo matematički apstraktnim načinom, ali i sa određenom narativnošću, dakle u stilu određene „apstraktna naracije“. Treći kompozicijski pojas ove mitske „priče“ teče po samoj „ptičjoj lađi“.

U prvom pojasu dominira motiv tzv. malteškog križa (Sl. 3, 5a). On četverokutno dijeli prostor prve sfera. Obojan je od izduženog romba s trokutastim izdancima, poput brojnih istih križeva nacrtnih po različitim predmetima (Sl. 21a-e; 23a),100 ali i po picenskim pektoralima (Sl. 25). Kako je prikazan na disku, predočava Sunce kao kozmički simbol. No, križ iz Nina dodatno je sigurno aluzija na staroegipatsku solarnu lađu. Ona u svojem crvenom Sunčevu disku na postolju nosi skarabeja (otisk). Ova skarabejna prizor u unutrašnjosti mumijinog sanduka, konkretno, na mjestu njezine glave (Sl. 12a).99

99 G. ROBINS, 1997, 200-201, sl 242.
100 S. KUKOČ, 2012, 55, sl. 20/c, d, sl. 21.
no je okružen istaknutim točkama, svakom u svojem segmentu (Sl. 3, 5a). To su četiri mala koncentrična kruga između kojih je prostor ispunjen zrakastim crticama, s točkom u središtu. Oni simboliziraju Sunčevo oči dok nadziru prostor četiriju polja diska. I planetarni znak Sunca je krug s točkom u središtu; također i staroegipatski simbol Sunca.101 Među likovno najkonkretnije Sunčevo oči spadaju, dakako, staroegipatske božanske oči, Raove ili Horusove.102 I drugdje su se točkom u krugu prikazivale Sunčeve oči; konkretno, u potpuno apstraktnim apeninskim geometriziranim „pejzažima“, predstavljanim na odabranim dijelovima odjeće različitih osoba, pa i ratnika.103 Četiri križno raspoređene točke na pectoralu iz Nina dodatno ispunjavaju motiv „križa u krugu“ (disku). One naglaštavaju kod njega već prisutnu kozmičku važnost broja četiri, odnosno, četverostrukost. Cijeli znak grafički predočava svijet kao disk/krug, Suncem križno usustavljen, u znaku broja četiri, podijeljen na četiri vremensko-prostorna dijela, s četvornim ritmom vremena i s rasprostiranjem u četiri pravca/odsječka. On jest središnji likovno-religijski kod (kasnog) brončanog i ranog željeznog doba u mnogim zajednicama. Sam po sebi, posebno u kontekstima s „ptičjim“ motivima, vrhunac je solarnoga simboličnog sažimanja. Stoga je upravo on pravi epicentar simbolike pectoralnog koncepta u Liburna i Picena.

Jednostavna trodijelna „kozmologija“ ima svoj simbolični sintezu: solarnom križno-krugnom ustrojku Kozmosa. To je središnji likovno-religijski kôd (kasnog) brončanog i ranog željeznog doba u mnogim zajednicama. Sam po sebi, posebno u kontekstima s „ptičjim“ motivima, vrhunac je solarnoga simboličnog sažimanja. Stoga je upravo on pravi epicentar simbolike pectoralnog koncepta u Liburna i Picena.

Jednostavna trodijelna „kozmologija“ ima svoj simbolični sintezu: solarnom križno-krugnom ustrojku Kozmosa. To je središnji likovno-religijski kôd (kasnog) brončanog i ranog željeznog doba u mnogim zajednicama. Sam po sebi, posebno u kontekstima s „ptičjim“ motivima, vrhunac je solarnoga simboličnog sažimanja. Stoga je upravo on pravi epicentar simbolike pectoralnog koncepta u Liburna i Picena.

Four dots on the pectoral from Nin distributed crosswise supplement motif of a “cross in a circle” (disk). They emphasize already present cosmic importance of the number four i.e. fourfoldedness. The entire code graphically represents the word integrity as a disk/circle, arranged in a cross-shaped manner by the Sun, in sign of the number four, divided into four chronological/spatial sections, with fourfold rhythm of time and distribution in four directions/sections. It is the central visual-religious code of the (Late) Bronze and Early Iron Ages in many communities. In itself it is the apogee of solar symbolical summarization particularly in contexts with “bird” motifs. That is why it is the epicenter of the symbols of the pectoral concept.

Simple three-part “cosmology” is immanent to this symbolical synthesis – solar cross-shaped/circular structure of the Cosmos. This does not mean that in its “archetypal” three-part elementariness (sky-earth-underworld) it did not exit long before relatively articulated religious solar cult during the (Late) Bronze and Iron Ages. Since it is characteristic of many communities in its three-part simplicity, and “universal” in a certain way i.e. general, it does not reveal enough

101 A. GROS de BELER, 2004, 112.
102 Horus je u mitu učvrstio nebo na četiri stupa, a četiri Horusova sina aludiraju na četiri strane svijeta. M. J. MATJE, 1990, 216.
103 S. KUKOČ, 2012, 69, 96-97, sl. 28.
u svojoj trodijelnoj jednostavnosti svojstvena mnogima, stanovito „univerzalna“, tj. općenita, ona ipak nedovoljno govori o „kozmo-
ologijama“ pojedinačnih kultura, liburnske, picenske i drugih.

U ovom radu ne raspravlja se o prvoj pojavi „križa u krugu/disku s četiri točke“ u povije-
stii kultura; ona je, dakako, znatno starija od prvih stoljeća 1. tis. pr. Kr. Motiv pak „križa u
krugu“ bez četiri točke dobro je poznata svojina nakita (igle i dr.) kultura srednjega
brončanog doba u Srednjoj Europi.104 Motiv križa u krugu s ili pak bez četiri točke koriste i karptsko-podunavskke kulture tijekom brončanog doba (npr. Makó, Nagyrév, Verbicioara, Koszider horizont105) i dr. te u željno doba (Bosut/Basarabi), često na dnu posuda, ali i drugdje (nakit). U ecoalitičkim
podunavskim, i to vučedolim solarnim slikama, nalazi se rana europska potvrda ned-
vojene solarne točke i kozmičnosti „križa u krugu/disku s četiri točke“ (Sl. 18c).106 Važ-
nost toga motiva tijekom kasnog brončanog i ranog željno doba može se dokazivati najrazličitijim usporedbama, npr. reducira-
im, ali simbolično uvjerljivim nizom koji uključuje sljedeće solarne diskove: Gualdo Ta-
dino/Perugia (Sl. 18a-b)107 – Nin (Sl. 3, 5a) – Osor, grob 6 (Sl. 20a)108 – Terni (Sl. 20b)109 – Bologna (Sl. 16b) – Sala Consilina

about “cosmologies” of individual cultures, Li-
burnian, Picenian and others.

This work does not discuss the first appear-
ance of “the cross in a circle/disk with four dots” in the history of cultures; it is much earlier than the first centuries of the first millennium BC.

Motiv of a “cross in a circle” without four dots is well known characteristic of jewelry (pin, etc.) of the cultures of the Middle Bronze Age in Central Europe.104 Motif of a cross in a circle with or without four dots was used by the Car-
pathian-Danubian cultures during the Bronze Age (e. g. Makó, Nagyrév, Verbicioara, Koszider horizont105), etc., and in the Iron Age (Bosut/ Basarabi), often at the base of vessels, but also elsewhere (jewelry). In the Eneolithic Danubi-
an, and Vučedol solar images we can find early European confirmation of doubtless solar and
cosmic characteristic of a motif of “the cross in a circle/disk with four dots” (Fig. 18c).106 Im-
portance of this motif during the Late Bronze Age ad Early Iron Age can be attested by vari-
ous comparisons e. g. reduced but symbolically convincing series which includes the following
solar disks: Gualdo Tadino/Perugia (Fig. 18a-
b)107 – Nin (Fig. 3, 5a) – Osor, grave 6 (Fig. 20a)108 – Terni (Fig. 20b)109 – Bologna (Fig. 16b) – Sala Consilina (Fig. 20c).110 This and many other possible comparisons in Europe of the time (Fig. 17a, c) mostly from the 9th and 8th

104 E. PROBST, 1996, 1671, 171, 180, 190.
105 T. KOVACS, 1984, XCVIII/8.
106 A. DURMAN, 2000, sl. 56-57.
107 P. L. CARANCINI, 1997, 384, 388; M. BETTELLI, 1997a, 734-735, sl. 435-436. Zlatni diskovi iz ostave Gualdo Ta-
dino (Perugia) iz kasnog brončanog doba (bronzo finale), formom su vrlo bliski onima u terramare svijetu, kon-
kretno, zlatnim diskovima iz Redùa (Modena), Casinalba (Modena) i Borgo Panigale (Bologna), okvirno datiranim
između završnog srednjeg i kasnog brončanog doba (bronzo ren-
te) odnosno, bronzo finale koji su oštećeni i ispu-
njeni motivima različitih koncentričnih krugova. P. L. CA-
RANCINI, 1997, 384, 388; M. BETTELLI, 1997, 724; G. BERMOND MONTANARI, 1997, 732-734; R. PERONI,
2004, sl. 47/12.
108 S. KUKOČ, 2012, 43, sl. 8.
109 J. SUNDWALL, 1943, 124. Fibula tipa Terni raskucanog
luka, s nogom a disco ukrašenom s četiri točke u četiri po-
lja križa (kruga/diska), datirana je tijekom 8. st. pr. Kr. H. MÜLLER-KARPE, 1959a, T 1.
110 E. PROBST, 1996, 1671, 171, 180, 190.
111 T. KOVACS, 1984, XCVIII/8.
112 A. DURMAN, 2000, fig. 56-57.
113 P. L. CARANCINI, 1997, 384, 388; M. BETTELLI, 1997a, 734-735, fig. 435-436. Golden disks from the hoard Gu-
aldo Tadino (Perugia) from the Late Bronze Age (bronzo finale) are very similar in form to disks from the terramare
world, specifically, golden disks Redùa (Modena), Casinal-
ba (Modena) and Borgo Panigale (Bologna), dated broadly
between the Middle and Late Bronze Age (bronzo recen-
te and bronzo finale) which are damaged and filled with
motifs of various concentrical circles. P. L. CARANCINI,
1997, 384, 388; M. BETTELLI, 1997, 724; G. BERMOND
MONTANARI, 1997, 732-734; R. PERONI, 2004, sl.
47/12.
114 S. KUKOČ, 2012, 43, fig. 8.
115 J. SUNDWALL, 1943, 124. The Terny-type fibula with a
hammered bow and a disco foot decorated with four dots
inside four fields of the cross (circle/disk) is dated to the
8th century BC. H. MÜLLER-KARPE, 1959a, T 1.
116 K. KILIÁN, 1967, 106, T 2/1, T 4/4.
(Sl. 20c). Ovu, i bezbrojne druge moguće uspoređbe po tadašnjoj Europi (Sl. 17a, c), uglavnom iz 9. – 8. st. pr. Kr., simbolično dovršavaju i čini vjerojatnim osebujanje kamenih okruglih predmeta, obredno sigurno funkcionalan, iz Moselunda u Danskoj (Sl. 17b). Vrlo blagi odrazi važnosti koda sastavljenog od križa, kruga s četirima točkama prenose se i na različite oboljene svečane nošnje, npr. na liburnske okrugu pojasne kopče (Sl. 6), posebno one s četirima jednostavnim ili složenijim žbicama, zatim na metalne, brončane i olovne aplike i druge elemente liburnskoga svećanog (pogrebnog) odijela. Ista pojava, na osebujan način, prati i tadašnju delmatsku nošnju (Sl. 28f), zatim histarsku i neke druge iz jadranskog svijeta.

U Etruriji pak motiv i simbol „križa s četiri točke“ koje su rasporedene između njegovih krakova, u četiri segmenta prostora, to jest četiri odsječka „koordinatnog sustava“, dio je prikaza na zvonolikoj kacigi iz Populonije iz 9./8. st. pr. Kr. (Sl. 19c). Iako u pratnji ptica, motiv ovdje ipak nije bio prepoznat „antitetično“ ptičjoj lađi, kao što se zbilo na Sunčevu disku na pektoralu iz Nin (Sl. 3). U ovom kontekstu posebno je važan bošnjački crkveni svjetlosti. Osim toga, stanovnici Etrurije su se na svojoj teškoj dobi često bacali u nezbrojne narančaste sita (Sl. 17a, c), uglavnom iz 9. – 8. st. pr. Kr. (Sl. 19c).

110 K. KILI AN, 1967, 106, T 2/1, T 4/4.
111 G. KOS SACK, 1954, T 9/5.
112 C. IAIA, 2004, 309, sl. 3/3.
113 G. KOS SACK, 1954, T 9/5.
114 F. KAUL, 2003, 45, sl. 14; F. KAUL, 2006, 68.
115 B. D’ AGOSTINO, P. GASTALDI, 1988, T 21/38A.
116 B. D’ AGOSTINO, P. GASTALDI, 1988, T 21/38A.
pektoralima kod Liburna, odnosno, Picena. Konkretno, na pojasu iz Pontecagnana (Sl. 34), gledano okomito, teče ista „priča” u istoj likovnoj izvedbi (ptice, vrpce), kao i na velikim pektoralima iz Liburnije i Picenuma.

U drugom pojasu prikaza na disku pektorała iz Nina (Sl. 3, 5c) četvrtasto je polje. Ono je zemaljska sfera. Po rubovima je ispunjeno znakovima „Sunčeva oka“. Oni su identični „Sunčevim očima“ iz prvog pojasa, ali su sada prepolovljeni. Isti motivi tek u po rubovima diska. Slični motivi polukrugova, s točkom ili bez nje, često „krase“ rubove pojedinih predmeta ili prikaza s naznakama solarnosti, na Balkanu116 i na Apeninskom poluotoku117 u 1. tis. pr. Kr. U kontekstu „solarnog krajolika“, motiv niza spojenih polukrugova, načelno, označava prisutnost Sunca i njegovo djelovanje. Izravna analogija za ovaj pektoralni motiv iz Nina nalazi se na rubovima velikih četvrtastih nogu grčkih tipa fibula iz Albania (Kući Zi I.), iz 8. – 7. st. pr. Kr. gdje, uz ostalo, uokviruje upravo prikaz jela.118 Noge tadašnjih grčkih fibula često nose izravno solarne „poruke“. Isto tako, podzemni svijet je određen načelno "nativnom" svijetom, u kojem je određene svjetlost u vodama. 119

Treću simboličnu sferu – zemno/podzemno s pticama – možda se može očitati već na gornjoj pektoralnoj ladi iz Nina (Sl. 3, 5b). Njezino „pravo“ mjesto u načelu je uvijek na donjoj, noćnoj pektoralnoj ladi. Na zemlji, ali vjerojatno i ispod nje, dakle u ktoničnoj (zemno/podzemnoj) sveukupnosti, niz je ptica, točnije, motiv prekinutog meandra. Ptice plove zemaljskim vodama i vodama noćnog/podzemnog Sunca, gdje, u ostojalom, uokviruju „svjetlost u vodama“ (bind).119 Jer, u mitskim predodžbama, kosmički Ocean okuplja sveukupne vode, ali i svjetlost u njima.

Slično trodjelnoj kompoziciji na disku from Liburnia and Picenum.

In the second zone of depictions on the pectoral disk from Nin (Fig. 3, 5c) is a square field. It represents the earthly sphere. On the edges it is filled with signs of “the sun’s eye”. They are identical to the “sun’s eyes” from the first zone, but now they are cut in half. Same motifs run along the edges of the disk. Similar motifs of semicircles, with or without a dot often “decorate” edges of certain objects or depictions with signs of the solar cult, on the Balkans116 and Apennine Peninsula117 during the first millennium BC. In the context of “solar landscape”, motif of connected semicircles generally denotes presence of the Sun and its activity. Direct analogy for this pectoral motif from Nin can be found on the edges of large square feet of Greek type of fibulae from Albania (Kući Zi I), from the 8th – 7th centuries BC where it encloses exactly the depiction of a deer, among other things.118 Feet of the Greek fibulae from that period often bear distinctly solar “messages”.

The third symbolical sphere – earthly/ chthonic with birds – could possibly be interpreted on the upper pectoral boat from Nin (Fig. 3, 5b). Its “proper” place is generally always on the lower, nightly boat. On the earth and probably also underneath, in the chthonic (earthly/underground) totality is a row of birds, or more precisely, motif of disrupted meander. Birds sail in earthly waters and waters of nightly/chthonic Sun i.e. cosmic Ocean where certain “light in waters” (bind) always resides.119 In mythical conceptions, cosmic Ocean gathers all waters, and the light in them.

Depiction on the pectoral from grave 6 in Zaton (Fig. 6, 7a, 8a) was divided similarly to the three-part composition on the disk of the pectoral from Nin, though the specimen from Zaton

116 B. ČOVIĆ, 1976, sl. 106, 110, 113, 115-117, 173-174.
117 Npr. na pojasu iz groba 1, Ferrandina-Basilicata, druga polovica 8. st. pr. Kr. (POPOLI ANELLENICI IN BASILICATA, 1971, 27-28), ili u kompoziciji s roga iz Wismara, oko 800. g. pr. Kr. (Ch. SOMMERFELD, 2006, 86).
118 Z. ANDREA, 1976, 135, T IX-T X.
119 S. KUKOČ, 2009, 242-246.
ninskog pektoralu, podijeljen je i prikaz, inače ikonografski znatno jednostavniji, na pektoralu iz groba 6 iz Zatona (Sl. 6, 7a, 8a). Motivu križa u središtu Kozmosa s ninskog (Sl. 3, 5a) pektoral (i nekih picenskih), ovdje odgovora jednostavni vodoravni pojas od trokatustih motiva iz kojih visi nit (Sl. 8a, 10a). Oni označavaju Sunčeve zrake, tj. simboliziraju njihovo okomito djelovanje. Taj široko rasprostranjen motiv i solarni simbol, s približno istim značenjem tijekom brončanog i željeznog doba, krasi brojne metalne europske izrađevine, od Sjevera (Sl. 12) do balkanskog i apeninskog svijeta, uz ostalo, i rubove apeninskih villanovih brijača 9. – 8. st. pr. Kr., kao i primjerak uvezenog brijača kod Liburna (grob 6 iz Nina: Sl. 40).

U drugom pojasu na zatonskom pektoralu (Sl. 8a, 10a) dvije su valovite cik-cak horizontale; označavaju donje, zemaljske sfere, izgleda primarno one vodene. Kao i kod ninskog, na disku zatonskog pektoral (Sl. 8a) prikaz završava nizom ptica na gornjoj lađi. Na oba pektoral uрезane ptice dominantan su motiv na donjoj lađi (Sl. 2b, 5d, 7b, 8b, 10b). Na oba pektoral jedino je ptica odmah čitljiv motiv, mada je krajnje stilizirana i pretapa se u meandar. On ima slično značenje kao ptica: neprekinutost i beskonacnost. Likovno su “konkretno” jedino ptičje glave na krajevima solarnih lađa obaju pektoral (Sl. 4a-b, 9a-b).

Унatoč potpunoj apstrakciji prikaza na solarnom disku pektoralu iz Zatona, on govori isto što i prikaz na ninskom pektoralu. Oba naslućuju trodijelnu podjelu Cjeline i time se približuju srodnim nordijskim i ostalim sličnim strukturama iz brončanog i željeznog doba u kojima se primjećuje (ili pretpostavlja) trag slične uređenosti Svijeta.

is much simpler in iconographic terms. Simple horizontal zone with triangular motifs with a hanging thread (Fig. 8a, 10a) corresponds to the motif of the cross in the center of the Cosmos from the Nin pectoral (Fig. 3, 5a), and some Picenian examples. They represent Sun rays i.e. they symbolize their vertical action. This widely distributed motif and solar symbol with approximately identical meaning during the Bronze and Iron Ages decorates many European metal artifacts, from the North (Fig. 12) to the Balkan and Apennine world, among others, and edges of the Apennine Villanovan razors from the 9th and 8th centuries BC as well as an example of imported razor in Liburnia (grave 6 from Nin: Fig. 40).

In the second zone on the pectoral from Zaton (Fig. 8a, 10a) there are two wavy zig-zag horizontals; they mark lower, earthly spheres, seemingly primarily the water ones. The depiction on the disk of the Zaton pectoral ends with a row of birds on the upper boat (Fig. 8a) as was the case with the pectoral from Nin. On both specimens incised birds represent a dominant motif on the lower boat (Fig. 2b, 5d, 7b, 8b, 10b). On both examples only the bird is instantly legible, though utterly stylized, transforming into a meander. It has similar meaning as the bird: continuity is also infinity. Only bird heads at the ends of the solar boats on both pectorals are represented “concretely” in visual terms (Fig. 4a-b, 9a-b).

Despite complete abstraction of the depiction on the solar disk on pectoral from Zaton, it offers the same message as the depiction on the Nin pectoral. They both hint at three-part division of the Whole coming close in that way to the corresponding Nordic and other similar structures from the Bronze and Iron Ages in which we can notice (or assume) trace of similar

120 Na kratkom maču iz srednjega brončanog doba iz Pestershagen viseči uzduženi trokuti ne završavaju resom već točkom. E. PROBST, 1996, 184.
121 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T XXVII/2, T XXXVII/2.
122 Š. BATOVIC, 1976, sl. 1/1.
123 F. KAUL, 2005, 137.
Način izrade njihove forme, posebno pak detalja, upućuje na to da su pektorali iz Nina i Zatona najvjerojatnije nastali u istoj radionici i približno istovremeno. Lade su im lijevane u jednodijelnom kalupu. Identičan je oblik gornjih lada s četvrtastim diskom iz kojeg izravno izrasta petlja za vješanje (Sl. 2a, 3, 7a, 8a). Lade su toliko pretopljene u disk da se razaznaju tek po antitetičnim pticama. Očita je podudarnost ninskog i zatonskog pektorala i u obradi ptićih glava te u izboru urezanih motivi. Konkretno, identičan je obrub obaju Sunčevih diskova, sastavljen od vrpce ispunjene usporednim crticama (Sl. 3, 8a). Ista vrpca teče oko ptićeg lika na gornjoj ladbi obaju pektorali (Sl. 2a, 7a) te po ptici donjeg lade iz Nina (Sl. 4b). Na obje ladbe obaju pektorali urezane ptice plove u istom pravcu, s desna na lijevo, s istoka na zapad, ne poštujući time načelo antitetičnosti.

Sve ptićje antitetične glave likovno su dotjeranu. Usko ih povezuje trodimenzionalnost postignuta dubokim brazdama po tijelima i plastično istaknutim očima (Sl. 4a-b, 9a-b), što je u suprotnosti s linearnošću urezanih motivi (Sl. 5, 10). Oblik ovih ptićih glava s dugim izvijenim kljunom najbolju analogiju kod Picena ima na dvodijelnom pektoralu iz Muzeja u Ascoli Piceno (Sl. 29).124 Brižljivošću obrade posebno odskaču ptice na gornjoj ladbi zatonskog pektoral (Sl. 8b, 9b). Premda formom srodne, ptice na gornjoj ladbi obaju pektorali nisu identične. Također, na istom pektoralu razlikuju se ptice na gornjoj i donjoj ladbi. Možda je to bio određen pokušaj isticanja različitih karaktera dnevne i noćne solarne ladbe i naglašavanja tipične solarne dvourokosti (lijevo-desno; svijetlo-tamno), inače, ikonografski i stilski, u Europi najuspješnije dočarane na kolima iz Trundholma.125

Način izvedbe ptićih glava na pektoralu iz Nina i Zatona može se usporedivati s strukture svijeta.

Manner of their production, especially of the details, indicates that the pectorals from Nin and Zaton were most probably made roughly simultaneously in the same workshop. Their boats were cast in a one-part mold. Form of the upper boats is identical on both examples (with a suspension loop growing directly out of square disk) (Fig. 2a, 3, 7a, 8a). Boats merge with the disk to the extent that only antithetical birds can be recognized. Correspondence between the pectorals from Nin and Zaton is evident also in rendering of the birds’ heads and in the selection of incised motifs. Specifically bordering of both Sun disks is identical, consisting of a band filled with parallel lines (Fig. 3, 8a). The same band runs around the bird figure on the upper boat of both pectorals (Fig. 2b, 7b) and on the bird of the lower boat from Nin (Fig. 4b). On both boats of the both pectorals, incised birds sail in the same direction, from right to left, from east to west, regardless of the antithetical principle.

All antithetical bird heads were rendered meticulously. They are closely related due to three-dimensional quality achieved by deep grooves on the bodies and embossed eyes (Fig. 4a-b, 9a-b), which is in contrast with linearity of incised motifs (Fig. 5, 10). Form of these bird heads with long curved beak has the best analogy in the Pickenian culture in the two-part pectoral from the Museum of Ascoli Piceno (Fig. 29).124 Bird heads on the lower boat of the Zaton pectoral (Fig. 8b, 9b) were particularly well made. Bird heads on two pectorals are similar in form but they are not identical. Also on the same pectoral we can differ bird heads on the upper and lower boat. Perhaps this was an attempt of highlighting different character of daily and nightly solar boat and emphasizing typical solar doubleness (left-right, light-dark) which is best depicted on the chariot from Trundholm in iconographic and stylistic terms.125

Rendering of the bird heads on the pectorals

124 D. RANDALL-MacIVER, 1927, T 28/3.
125 F. KAUL, 2010, 521-536.
trodimenzionalno lijevanim pticama na raskošnom luku fibule tipa Osor iz groba 10 iz Nina (Sl. 23). One, s dubokim čik-cak brazdama po tijelu, više nisu antitetične. To samo načelno govori o njihovu gubitku dobro poznate „lijevo-desno; gore-dolje“ solarno „logic“. Jer ova liburnska kompozicija ptica „u susretu“ može se shvatiti i kao pars pro toto složene kompozicije, poput staroegipatskih, u kojoj se sučeljavaju dvije antitetične solarne lade (dnevna, noćna). Ovaj ikonografski gubitak antitetičnosti na kićenoj fibuli tipa Osor iz groba 10 u Ninu svakako je znak stanovitoga kompozicijskog prerastanja starog, apstraktnoga „solarnog krajobraja“, u realističnije ovike, sa sljubljenim pticama na „rascvjetanom“ luku, koji pak vode prema genrem, doduše nikad ostvarenom u liburnskoj kulturi. Je li likovni tretman lučki fibule staroegipatskog oblika i vremenski uspješnog proračenja orijentalizirajućeg ukusa 7. st. pr. Kr. u Picenumu, odnosno, Etruriji s njezinim zlatnim fibulama a disco s „rascvjetanom“ lukovima (Vulci-Ponte Sodo)? Stožasti spiralni namotaji žice na fibula tipa Osor (i na apeninskima a disco) produžetak su staroga, brončanodobnog oblikovanja spiralno-stožasti nakita Europe, izvorno utemeljenog na solarnosti. I na lukovima različitih fibula a disco, pogotovo na onoj iz Nina (Sl. 23), te stožaste „kapice“, poput pupoljaka, znak su neuništive Prirode pod Sunčevom zaštitom.

Uz antitetične ptice, najplastičniji detalj obaju pektorala u Liburniji njihovi su masivni štapići privjesci s kuglastim odebljanjem s rošćićima-bradavicama (Sl. 1, 4c, 6, 9c). Uz neznatne razlike, privjesci obaju pektorala u osnovi su isti. Ninski privjesci imaju rupicu na svojem vrhu i završetku (Sl. 4). Kod zatonskih (Sl. 9c), gdje su sačuvana samo tri primjerka, izvorno (?) nedostaje donja rupica. Zatonci privjesci imaju nešto plastičnije istaknut spoj gornje rupice za vješanje i tijela. Kuglastim tijelom, posebno činjenicom da na njemu nose četiri plastične bradavičice, od Nin i Zaton can be compared with three-dimensional cast birds on the elaborate bow of the Osor-type fibula from grave 10 from Nin (Fig. 23). However birds with deep zig-zag lines on the body are no longer antithetical. In general this reflects loss of their well known “left-right; up-down” solar “logic”. This Liburnian composition of the birds “meeting” can be interpreted as pars pro toto of a complex composition, such as the old Egyptian examples, in which two antithetical solar boats (daily, nightly) confront. This iconographical loss of antithetical position on the elaborate Osor-type fibula from grave 10 in Nin is definitely a sign of certain compositional development of the old, abstract “solar landscape” into more realistic framework, with adjoining birds on a “flourishing” bow which lead towards genre, never achieved in the Liburnian culture. Is artistic treatment of the bow of the Nin fibula an aspect of the Liburnian provincial, but morphologically (and chronologically) successful following of the orientalizing taste of the 7th century in Picenum i.e. in Etruria with its golden fibulae a disco with “flourishing” bows (Vulci-Ponte Sodo)? Conical spiral wire coils on the Osor-type fibulae (and on the Apennine fibulae a disco) are a continuation of the old, Bronze Age shaping of spiral-conical jewelry in Europe, originally based on the solar cult. On the bows of various fibulae a disco, particularly on the one from Nin (Fig. 23) these conical “caps”, like buds, are a sign of indestructible Nature under the Sun protection.

In addition to the antithetical birds, the most plastic detail of both pectorals in Liburnia are their massive rod-shaped pendants with spherical thickening with small horns-embossments (Fig. 1, 4c, 6, 9c). Pendants of both pectorals are basically the same with minor differences. Pendants from Nin have a small hole on their top and ending (Fig. 4). On the three preserved examples from Zaton (Fig. 9c), lower hole is missing originally (?). Pendants from Zaton have somewhat more plastically pronounced connection of the upper hole for hanging and the body. Spherical body and particularly four horns-em-
ce-roščića, ovi pektoralni privjesci bliski su, inače tipološki vrlo raznolikim, štapićastokuglastom nakitom iz prvih stoljeća 1. tis. pr. Kr., često i s duljim vijekom trajanja, na vrlo širokom jadransko-balkanskom prostoru, posebno različitim privjescima i iglama. Konkretno, iglama s roščićima tipa Sirolo (9. – 8. st. pr. Kr.) i to primarno njihovim inačicama II. i III., s kuglastom glavom, tipičnim masažnojadranskoj području (Ljubač; Sl. 28a-b) (s osebujnom pojavom i na Glasincu, Ilijak, tumul II., grob 10: Sl. 28c), odakle su pak stigle na apeninski prostor.

Ninski i zatonski pektoralni privjesci bliski su i glasinačkim masivnim kuglastim privjescima s bradavičastim osebujima (Arareva gromila, grob 1: Sl. 28g) te glasinačkim iglama (Arareva gromila, grob 1: Sl. 28d). Ove su pak, nekim svojim sastavnim dijelovima, analogne elementima od kojih se komponiraju dugi lanci omiljeni u nakitu na balkanskom prostoru, osobito na albanskom (Mati-kultura) (Sl. 28h, i) od 8. st. pr. Kr. i nadalje. Upravo njima likovno su gotovo identični dijelovi na osebujima i ih osebujima, analogno i na solsticijske kotače. Broj četiri pojavljuje se na brojnim kulturnim oblikovanjima.

126 S. KUKOČ, 2010, 95-130.
127 N. LUCENTINI, 2007, 96-97.
128 Ljubač, gr. 4; Ljubač, inv. br. 14417. Š. BATOVIĆ, 1981, sl. 10/33-34; N. LUCENTINI, 2007, sl. 1, 16, 20.
129 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T XX, 7, 9.
130 P. L. CARANCINI, 1975, br. 1968; N. LUCENTINI, 2007, sl. 1, 6.
131 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T 40/4.
132 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T 41/6; N. LUCENTINI, 2007, 96-97.
133 D. KURTI, 1978, 175, 177, T III/2 (grob 11), T V (grob 24).
134 D. GLOGOVIĆ, 1989, 12; Z. BRUSIĆ, 2000, T XIII/1-2.
135 Prva pojava ovih igala je u 8. st. pr. Kr. u srednjodalmatinskom (delmatskom) krugu, (faza III B). B. ČOVIĆ, 1987, 449-450, sl. 26/6, T XLVIII/12.
136 B. ČOVIĆ, 1987, 450, T LVIII/3-4.

126 S. KUKOČ, 2010, 95-130.
127 N. LUCENTINI, 2007, 96-97.
128 Ljubač, gr. 4; Ljubač, inv. br. 14417. Š. BATOVIĆ, 1981, sl. 10/33-34; N. LUCENTINI, 2007, sl. 1, 16, 20.
129 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T XX, 7, 9.
130 P. L. CARANCINI, 1975, br. 1968; N. LUCENTINI, 2007, sl. 1, 6.
131 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T 40/4.
132 A. BENAC, B. ČOVIĆ, 1957, T 41/6; N. LUCENTINI, 2007, 96-97.
133 D. KURTI, 1978, 175, 177, T III/2 (grob 11), T V (grob 24).
134 D. GLOGOVIĆ, 1989, 12; Z. BRUSIĆ, 2000, T XIII/1-2.
135 Prva pojava ovih igala je u 8. st. pr. Kr. u srednjodalmatinskom (delmatskom) krugu, (faza III B). B. ČOVIĆ, 1987, 449-450, sl. 26/6, T XLVIII/12.
136 B. ČOVIĆ, 1987, 450, T LVIII/3-4.
navlja se ne samo kod četiri istaka-roščića na kuglastom dijelu ovih delmatskih igala, već i kod drugih nakitnih kuglastih elemenata (Sl. 4c, 9c). Likovno je „logična“ upravo četvero-struka aplikacija roščića na kuglastoj formi. Ipak, ima li tu simbolike?

I Piceni dosta koriste batićaste (a batocchio)137 i općenito vrlo plastične, sferičke te izdužene privjeske, često i s poprečnim rebrastim odebljanjima. Različitih su inačica i veličina, naročito u nošnji žena: na ogrlicama,138 kao naušnice139 i osobito na krajevima pektoralnog nakita iz različitih razdoblja (Sl. 26c, 27, 30a-b, 31a, 33). U njihovu formalnom, likovnom i imaginarnom „razvojnom“ tijeku, uključujući i tzv. nettaunghija, korištene u svijetu žena i djece (Sl. 47),140 štapićasti privjesci dosežu konkretni antropomorfni oblik: lik nage žene, katkad orantski podignutih ruku, katkad čak s dodatkom ptica na rukama. Na tijelu jednog pektoralna-privjeska, uključujući i one antropomorfne oblike,141 uz štapićaste i druge izdužene privjeske, Piceni nisu i druge tipove plastičnih privjesaka (npr. školjke142 i dr.: Sl. 28, 47).143 Jedan štapićasti privjesak kod Liburna, u kojemu je ostvaren prikaz ženskog lika (Sl. 48b),144 je neznačajno uvoz iz Picenum. U ovom području (Ascoli Piceno) obično više primjeraka ovog tipa obješeno na krajeve pektoralna-privjeska ili pak nanizano na ogrlicu.145

Manner of shaping rod-shaped “jewelry” and its composition with accents on verticality, is on the spherical part of these Delmatian pins but on other spherical elements of adornment (Fig. 4c, 9c). Fourfold application of small horns on the spherical form is visually “logical” but still, is there certain symbols?

The Picenians also used rod-shaped (a batocchio)137 and generally very plastic, spherical and elongated examples, often with transversal ribbed thickenings. They appear in different variants and sizes, particularly on the female attire: on necklaces,138 as earrings139, and particularly on the ends of the pectoral jewelry from various periods (Fig. 26c, 27, 30a-b, 31a, 33). In their formal, visual, and imaginary “developmental” course, including the so-called nettaunghia, used in the world of women and children (Fig. 47),140 rod-shaped pendants take concrete anthropomorphic form: figure of a naked woman, sometimes with raised arms like an orant, sometimes with birds on the arms. On the body of pectoral-pendants, including the ones with anthropomorphic form,141 the Picenians strung many other types of three-dimensional pendants (e.g. shells,142 hands, etc.: Fig. 28, 47) alongside rod-shaped and other elongated pendants.143 One rod-shaped pendant from Liburnia, which represents female figure (Fig. 48b),144 was undoubtedly imported from Picenum. In this area (Ascoli Piceno) usually several examples of this type hang on the ends of the pectoral-pendant or they are strung on a necklace.145

Način oblikovanja štapićastog “nakita” i njegova komponiranja s naglaskom na vertikalnosti, jasno je uočljiv i u kulturi Golasecca; prati se i dalje prema sjeveru, s posebnim naglascima u liburnskom susjedstvu,

137 S. SEIDEL, 2007, 76-79, sl. 3-4.
138 E. MANGANI, 2003, T V/f.
139 Npr. u poznatom bogatom „ženskom“ grobu 9 iz Loreto Aprutino (Pescara), na krajnjem picenskom jugu, točnije, na području Vestini. V. CIANFARANI, 1976, 56-57.
140 S. KUKOČ, 2010, 110-115, fig. 12-13.
141 E. MANGANI, 2003, 309, T VI/c; S. SEIDEL, 2007, 76-77, sl. 2; S. KUKOČ, 2010, sl. 10, 12, 17.
142 S. KUKOČ, 2010a, sl. 11.
143 D. RANDALL-MacIVER, 1927, T 27, T 28; E. MANGANI, 2003, VII/d; S. SEIDEL, 2007, 81, sl. 7/1-3.
144 Privjesak (vis. 4 cm), bez podataka o okolnostima nalaza, izložen je u Arheološkom muzeju Zadar.
145 D. RANDALL-MacIVER, 1927, T 27.
kod Japoda. Creative impulses for vertical stringing of massive pendants and shaping the “perforated” ones which correspond to the taste of the Balkan world (Bosnia, Albania: Fig. 28g-i), could come to Picenum over the eastern Adriatic (Fig. 31a), so their Balkan import could have also come through the same way. The Liburnians used it (Zaton, grave 3: Fig. 42; Dragišić, grave 4B), but they were less prone to this type and manner of composing jewelry in the first centuries of the Iron Age and later than the Picenians. Same variant of the pendants from the pectorals from Nin and Zaton does not reappear in Liburnia.

Rod-shaped/spherical pendants with horns, identical to the ones on the Liburnian pectorals, hang on the lower boat of some of the early Picenian pectorals (Canavaccio di Urbino: Fig. 26c). In addition to form of the upper boat and two-part pectoral composition with long chains, they are another common element on large pectorals in Liburnia and Picenum.

The other distinctly plastic detail of the Liburnian pectoral – bird heads – is analogous to one of two types of the bird pectoral heads in Picenum (Fig. 24, 26d, 29) regarding its basic line of production with large curved semicircular beak. The other Picenian type of the bird head with rectangularly lifted beak (Fig. 25) does not appear on large pectorals in Liburnia. It is not typical neither for the later, smaller Liburnian “bird boats” made of metal and amber (Fig. 39, 44-45).

In addition to plastically made details (identical rod-shaped pendants, similar bird pro-
8, 10, 33a-b) zapravo je svijetli „negativ“ na pozadini oblikovanoj od dva niza nasuprotnih iscrtnkih trokuta. Time je i u ovom na-
gašenom linearizmu postignuta svojevrsna plastičnost i dubina kompozicije. Isti likovni učinak, ostvaren istim postupkom, primjetan je i kod izvedbe drugih motiva, npr. niza ptica na apeninskim izrađevinama (Sl. 34). Cik-cak valovnica pisutna je na mnogim picenskim Sl. 33a-b) i apeninskim arte-
faktima. U Picenumu treba izdvojiti njezinu pojavu na maloj grobnoj posudici, tzv. kotho-
nu.152 Sličnim motivom ukršen je i jedan od istog tipa na koničnoj kacigi iz Novilare-Servici, grob 2. K. W. BEINHAUER, 1985, T 50/A. Također, i na istom tipu ka-
cige iz Picugi u Istri te u Sloveniji. O koničnim kacigama, od Verucchija do halštatskog svijeta: B. TERŽAN, 2007, 40-43, fig. 1-2.

151 Npr. na koničnoj kacigi iz Novilare-Servici, grob 2. K. W. BEINHAUER, 1985, T 50/A. Također, i na istom tipu ka-
cige iz Picugi u Istri te u Sloveniji. O koničnim kacigama, od Verucchija do halštatskog svijeta: B. TERŽAN, 2007, 40-43, sl. 1-2.
152 K. W. BEINHAUER, 1985, T 177/1990.
153 K. MIHOVIĆ, 2007, 85-88, sl. T 3/7.
154 B. ČOVIĆ, 1984, 10-11, 14, 15-16, T I/5-7, T II/ 1, 4-5, 8, 10-12, T III/3. Poticaje za nastanak srednjobosanskog li-
kovnog govora, kao ključnog dijela „zapadnobalkanskog stila“, autor smješta u karpatsko-podunavsko zalede.
155 B. ČOVIĆ, 1976, 217-218, sl. 112.
156 B. ČOVIĆ, 1987, 451, 453, sl. 26/3.
se uporno govori početkom 1. tis. pr. Kr. po apeninskim villanova i drugim prostorima te po Europi.^{157} I dok je jezgra „zapadnobalkanskog stila“ (B. Čovića) u vremenu i prostoru prepoznatljiva, ostale su nejasne granice, karakter njegove proširenosti i mogućih utjecaja, posebno prema zapadnojadranskim kulturama od Picenuma do Salenta i u unutrašnjosti,^{158} pa i njegov odnos prema likovnosti same Liburnije. Činjenica je, također, da su „zapadnobalkanski“, kao i apeninski geometrizam, točnije apeninski geometrizmi, tek osebujne sastavnice opće europske geometrijske likovnosti, dakle, pojava stila kao samosvojne kategorije koji nadvisuje kulturno-etničke granice.

Iako je motiv cik-cak valovnice na iscrtanom podlogu svojina balkanskog i apeninskog svijeta, on u ovo doba ipak prerasta jadransko-balkanski i apeninski likovni okvire. Poznat je, također, u sematički solarnoj sintaksi eneolitičke vucedolske keramike,^{159} te se pojavljuje, napokon, i na keramičkoj urni iz Krneze u Liburniji. ^{163} Motiv je kroz prapovijest imao simboličnu, no sigurno i dekorativnu ulogu. U nekim nedvojbeno simboličnim strukturama, kao što

\begin{itemize}
  \item ^{157} „Balkanski likovni govor“, inače temelj pojma „zapadnobalkanski stil“ (B. Čovića), svojom jednostavnostiču estetski nadvisuje njemu srodnu likovnost okolnih prostora, uključujući tu i istovremeni, posebno srednjo/apeninski, vrlo dorađen i ikonografski standardiziran solarni geometrizam villanova svijeta. Unatoč ikonografsko-stilskim očititim podudarostima apulskog i balkanskog geometrizma, činjenica je da su apeninski geometrizmi prvih stoljeća 1. tis. pr. Kr. stajali u zaledu zapadnojadranskih kultura.
  \item ^{158} K. Kili\'an, 1976, 193, sl. 5-6.
  \item ^{159} A. Durman, 2000, sl. 28-30.
  \item ^{160} E. Probst, 1996, 154.
  \item ^{161} M. Bernabò Brea, A. Cardarelli, 1997, sl. 181/12, 205/2.
  \item ^{162} N. Provenzano, 1997, 532/10, 12-13.
  \item ^{163} B. Marijanović, 2012, T II/1a-1b.
\end{itemize}
je Vučedolska eneolitička keramika, njegova značenja su solarne naravi.

Iste napomene vrijede i za široko rasprostranjen motiv vrpce ispunjene poprečnim ili kosim usporednim crticama (Sl. 3). Važan je u zapadnobalkanskoj likovnosti, osobito u njezinoj zadnjoj fazi, kroz 8. – 7. st. pr. Kr. (Sl. 36c-d), ali s prvom pojavom već tijekom kasnoga brončanog doba, dakle u ranoj „srednjobosanskoj kulturnoj skupini”, važan je i na apeninskom prostoru (Sl. 19a). Ipak, i jednostavni motiv iscrtnjane vrpce, najviše od svih zastupljenih na pektoralima iz Zatona i Nin, nadvrstava uske vremensko-prostorne okvire.

Malteški križ, poput onoga na solarnom disku pectorala iz Nin (Sl. 3, 5a), rijedak je u liburnskoj kulturi. Nalazi se, ali u likovno skromnijem izdanju, tek na nekoliko liburnskih fibula tipa Osor, i to onima raskošnije inačice, sa stožastim žičanim kapicama po luku; konkretno, na fibuli iz groba 10 iz Nin (Sl. 21a, 23) te na dvjema iz Osora – Kavanela (Sl. 21b), dakle, na liburnskim artefaktima očito inspiriranim zapadnojadranskim svijetom. Na njima je mali iscrtni malteški križ, doduše, u središtu noge – solarnog diska, umetnut u veliki četverokut konkavnih strana. Ili pak (Sl. 21a, 23) dva mala malteška iscrtna križa izvana prate četverokut, koji je u središtu noge – diska. Ali, malteški križ s ninskog pectorala ima brojne izravne analoške na metalnim artefaktima s apeninskih prostora npr. na pojasovačkim višanovim fibula tipa (Tarquinija, grob 33: Sl. 21c), na određenim apeninskim fibulama a disco (Sl. 21d-f), na bijačima (nekropola Miseri).

162 N. PROVENZANO, 1997, 532/10, 12-13.
163 B. MARIJANOVIĆ, 2012, T II/1a-1b.
164 B. ČOVIĆ, 1976, 216, 232, fig. 131-134.
165 In the hoard from Kyhn (Saxony), from the central European Early Bronze Age, some time during the 3rd millennium BC, round bronze object was decorated with a well known combination of hatched bands and zig-zag wavy lines on a hatched background. H. GENZ, 2006, 186-187.
166 D. GLOGOVIĆ, 1989, T 22/5, 7; S. KUKOČ, 2012, sl. 19/d-e.
Motiv maltéskog križa općenito je čest u geometrijskoj likovnoj sintaksi srednje i južne Italije u prvim stoljećima 1. tis. pr. Kr., djelomično uključujući i geometrijski slikani keramiku s njezinim balkanskim podudarostima. Motiv ima ulogu i u balkanskim likovnim sintaksama, od Bosne (Pod) u okviru „zapadnobalkanskog stila“ (B. Čović), do Makedonije i Albanije (slikana keramika Devoll stila). S tim u vezi su i teze o balkansko-apeninskih stilskim (kulturnim/etničkim) dodirima.

Metalni artefakti iz Apenninskog podrijetla; npr. na svjetiljci Villanovan tipa (Tarquinia, grobovnik 33: Slika 21c), na nekim Apenninskih fibulama (Misericordia-Fermo: Slika 35b), i na razoru (necropolis Misericordia-Fermo: Slika 35b), ali i na pikencijanskim pektoralima (Slika 25).

Motif of the Maltese cross is generally frequent in the geometric visual syntax of central and southern Italy in the first centuries of the first millennium BC partially including the geometric painted pottery with its Balkan correspondences. The motif was used in the Balkan visual syntaxes, from Bosnia (Pod) within the “western Balkan style” (by B. Čović) to Macedonia and Albania (painted pottery of the Devoll style). Theses about the Balkan-Apennine stylistic (cultural/ethnic) contacts are related to this issue.

Maltéski križ (romb s četiri trokutića na vrhovima) pojavljuje se dosta rano u autohtonom Devoll keramičkom stilu, nastalom dodirima Egeja i balkanske unutrašnjosti (13. – 8./7. st. pr. Kr.); vjerojatno je Devoll-stil južne Albanije bio izvorište ovog motiva u Bosni. U likovnosti same Bosne (Slika 36c) maltéski križ nema posebno istaknutu ulogu; pojavljuje se tek u 8. st. pr. Kr. (Pod, Glasinac) i često se pretice, baš kao i u kasnom Devoll keramičkom stilu (8. – 7. st. pr. Kr.) u igru spojenih rombova koji tvore različite vrpec (Slika 36d). Ovdje se ne raspravlja o podrijetlu maltéskog križa kod Liburna, odnosno Picena, motivu i simbolu općenito velike starosti. On je u ovim

168 H. MÜLLER-KARPE, 1959, T 29/C.
169 Razor without context, from the first half of the 8th century BC, with a swastika and two Maltese crosses, is typical of (southern) Etruria, Bologna and Terni by its form. L. DRAGO TROCCOLI, 2003, 52 54, fig. 10A.
170 K. KILIAN, 1976, fig. 5-6.
171 „Zapadnobalkanski stil“ was defined as a synthesis of the Balkan and Danubian elements. B. ČOVIC, 1984, 24.
172 G. von MERHART, 1942, vol. 7, T 7. Appearance of the Maltese cross in central Bosnia and in Glasinac in this period is considered to be indicative since it enables cultural and chronological comparisons in a wide region from eastern Serbia, Bosnia to the Apennine Peninsula. B. ČOVIC, 1976, 232, 306, fig. 131, 176-177; B. ČOVIC, 1984, 18. About the Basarabi style pottery: N. TASIĆ, 1983, fig. 82/18-22.
173 B. ČOVIC, 1984, 18, note 43.
174 ALBANJEN, 1988, 198, sl. 48.
175 B. ČOVIC, 1984, 21-25.
176 B. ČOVIC, 1976, 232, 306.
177 B. ČOVIC, 1984, 16-17, 22, sl. 2/b-c, sl. 4.
178 Usp. B. ČOVIC, 1984, 18.
kulturama posljedica zatvorenog kruga stilskog (kulturnog) kretanja, često s povratnim pravcima, na potezu Balkan/Jadran – Apenninski poluotok. U Picenum je mogao stići (i) preko srednjooapeninskog villanova svijeta iz unutrašnjosti, odnosno, s apeninskog juga, inače jasno otvorenog ukusu balkanskih stilskih linearizama na slikanoj keramici i na metalu na prijelazu 2./1. tis. pr. Kr., i kasnije. No, nezaobilazan je i Verucchio iz villanova razdoblja, smješten na križanju kulturnih utjecaja juga i sjevera, između Caput Adriae, Padanije, Etrurije i Picenuma, odnosno, Jadran. Za problematiku onovremene solarno ikonografije i simbolike važan je složeni motiv izveden urezivanjem i iskucavanjem na brončanom pojasu villanova tipa iz S. Giovanni in Galileea, Ara Vecchia, iz Verucchija (Sl. 19b). Ima dva koncentrična kruga s naglašenom iskucanom točkom u središtu. Krugovi su okruženi s četiri malteška križa križno raspoređena. Malteški križ je pak identičan križu na pektoralu iz Ancone (Sl. 25), dakle i križu na pektoralu iz Nina (Sl. 1-2). U odnosu na ovu kompoziciju iz Nina, gdje je malteški križ okružen s četiri koncentrična kruga s točkom u središtu (Sl. 3), u kompoziciji iz Verucchija zbila se ikonografska zamjena, ali uz zadržavanje simbolike: motiv koncentričnih krugova sada je postao središte okruženo s malteškim križevima. Ova ikonografska igra premještanja i kombiniranja tada omiljenog kruga/diska, križa i broja 4, tj. četiriju točaka križno raspoređenih u kružnom prostoru, jasno govoriti da u prvim stoljećima željeznog doba željezni koncentrični krug sa točkom u sredini i znak malteškog, ili nekoga drugog tipa križa, sadrži potpuno isto značenje. Oba su simboli samog Sunca. Kompozicija „malteški križ – koncentrični krug sa točkom“ iz Nin (Sl. 3) sadrži iste poruke kao i kompozicija „koncentrični krug sa točkom – malteški križevi“ iz Verucchija (Sl. 19b), u približno istom

176 Here we do not discuss origin of the Maltese cross as a very old motif and symbol in Liburnia i.e. Picenum. In these cultures it is a consequence of closed circle of stylistic (cultural) movement, often functioning in both directions, on the route Balkans/Adriatic – Apennine Peninsula. It could have come to Picenum (also) over the central Apennine Villanovan world from the interior, i.e. from the Apennine south, which was clearly open to the taste of the Balkan stylistic linearisms on painted pottery and metal at the transition from the 3rd to 2nd millennium BC and later. We also need to mention Verucchio from the Villanovan period, situated at the intersection of the cultural influences of the south and north, between Caput Adriae, Padania, Etruria and Picenum i.e. Adriatic. Complex motif executed by incision and stamping on the bronze belt of the Villanovan type from S. S. Giovanni in Galilea, Ara Vecchia, from Veruccchio (Fig. 19b) is important in the context of problems of the solar iconography and symbolics. It has two concentrical circles with emphasized stamped dot in the center. Circles are surrounded with four Maltese crosses in cruciform distribution. Maltese cross is identical to the cross on the pectoral from Ancona (Fig. 25) and to the cross on the pectoral from Nin (Fig. 1-2). In relation to this composition from Nin where the Maltese cross was surrounded with four concentrical circles with a dot in the middle (Fig. 3), in the composition from Verucchio an iconographic change took place, but the symbolics was retained: motif of concentrical circles has become a center surrounded with Maltese crosses. This iconographical game of dislocating and combining popular circle/disk, cross and number 4 i.e. four dots distributed crosswise in the round space shows clearly that in the first centuries of the Iron Age sign of concentrical cross with a dot in the middle and sign of Maltese or some

177 Cf. B. ČOVIĆ, 1984, 18.

178 P. von ELES, 2012, sl. 6.
vremenu, s početka željeznog doba.

Motiv niza urezanih ptica (Sl. 2-3, 8) na lađama dvaju pektorala kod Liburna, više se ne pojavljuje u liburnskoj kulturi. Nije svojstven ni onovremenom istočnojadran- skom, odnosno balkanskom svijetu. Tipičan je za probrane i mahom simbolične artefakte (Sl. 21f) s apeninskih prostora početkom željeznog doba, posebno iz Etrurije i starog Lacija, ali i s juga (Pontecagnano: Sl. 34); konkretno, za time je vrlo karakterističan "solarni kraja- lik" s križevima (i pticama), nedvojbeno upecajen na mitu o Sunčevu putovanju.

Odavno je uočeno da su pektorali iz Nina i Zatona ikonografsko-stilski negdje "između" zapadnobalkanskih i (zapadno)jadranskih formi, ali i da sami picenski pektorali, poput nekih drugih picenskih artefakata, stanovito baštine na istočnojadranskom iskustvu i likovnom ukusu. Te prostore na prijelazu 2./1. tis. pr. Kr. stilska povezuje geometrizam i ikonografsko-semantički bliski solarni sadržaji, s naglaskom na "ptičjoj lađi", kao reduciranoj mitskoj slici Sunčeva putovanja. To je stara, ključna teza o osebujnom, no srodnom komponiranju solarnih (urnenfelder) motiva i simbola na zapadnobalkanskom i jadransko-apeninskom prostoru. U tom kontekstu, uz picensku snažnu istočnojadransko-balkansku usmjerenost, bitna

other type of cross, had identical meaning. They were both symbols of the Sun. Composition “Maltese cross – concentrical circle with a dot” from Nin (Fig. 3) contains identical messages as the composition “concentrical circle with a dot – Maltese crosses” from Verucchio (Fig. 19b) in roughly same period at the beginning of the Iron Age.

Motiv of a row of incised birds (Fig. 2-3, 8) on the boats of two pectorals in the Liburnians, does not reappear in the Liburnian culture. It is not characteristic of the eastern Adriatic i.e. Balkan world at the time. It is typical of the selected and mostly symbolical artifacts (Fig. 21f) from the Apennine regions at the beginning of the Iron Age, particularly from Etruria and old Latium, but also from the south (Pontecagnano: Fig. 34); specifically, of the Villanovan world (urns from the 9th century BC179), therefore also of the Picenian Villanovan cores (Fermo). 180 The motif has direct analogies on both boats of the Picenian pectorals (Fig. 24, 26)181 or on the razors of the Picenian culture which have Villanovan origin or they were inspired by the identical examples from Etruria from the 9th – 8th centuries BC182 (Fig. 35c). In this context a razor from Picenum is quite specific (Fig. 35a)183 as it bears relatively concretely depicted “solar landscape”, with crosses (and birds), undoubtedly based on the myth of the Sun’s journey.

It has been noticed long time ago that the pectorals from Nin and Zaton are somewhere “between” the western Balkan and western Adriatic forms in iconographic and stylistic terms, but it was also evident that the Picenian pectorals, like some other Picenian artifacts, accepted certain eastern Adriatic experiences and artistic taste. These regions were connected by geometrism at the transition from the 2nd to 1st

179 G. COLONNA, 1974, T 132/b.
180 L. DRAGO TROCČOLI, 2003, 41, sl. 4/a.
181 N. LUCENTINI, 2008, 258.
182 N. LUCENTINI, 2007, sl. 4/2.
183 G. KOSSACK, 1954, 54; D. GLOGOVIĆ, 1989, 27.
je picenska istovremena, rana transvenzalna otvorenost srednjeapenskoj unutrašnjosti (Fermo – Etrurija – *Latium Vetus* i drugo). Ona je, uz ostalo, pridonijela dovršenom ikonografskom sintetiziranju određenih picenskih kulturnih elemenata utemeljenih na mitu o Sunčevu putovanju, koji je nedvojbeno snažno sudjelovao u nazoru o svijetu i u mnogim apenskim prostorima, osobito u središnjim (Etrurija, *Latium Vetus*) i južnim, na prijelazu 2./1. tis. pr. Kr.

Zbog svekolike, u kompoziciji i detaljima, likovne podudarnosti dvodijelnih velikih pektoralja Liburnije i Picenuma, odavno se izravno, najčešće prešutno, nameće pitanje: jesu li pektoralji iz Zatona i Nina posljedica tzv. *riscontri transadriatici* i dio tzv. *koiné* jadranske, ili su pak uvoz iz picenskog svijeta?

U prvom, najproširenijoj tezi o tome pektoralji iz Nina i Zatona plod su kulturne interakcije jadranskih zajednica, primarno liburnskog i picenskog. U tom kontekstu istaknut je stav da su veliki pektoralni oblik Liburni prenijeli u Picenum gdje se on dalje razvijao.185 Iza ove teze neizbježno stoji Plinijev liburnski *Truentum* i drugi pisani podaci o Liburnima na Jadranu te mnoge objektivne kulturne liburnsko-picenske podudarnosti. Teza pak o picenskom imporutu, prisutna u literaturi,186 nije detaljnije razrađena.

Iako Liburni i Piceni imaju dugotrajnu domaću tradiciju pektoralnog nakita, pektoralji iz Nina i Zatona nisu se „razvijali” u Liburniji. Njihova forma (za sada) nema izravni kontinuitet u liburnskoj kulturi. Svi drugi liburnski pektoralji na svemu su skromniji, veličinom i obradom. Činjenica je, dakle, da za razliku od picenske kulture, pektoralji iz Zatona i Nina nisu u liburnskoj kulturi, kao niti pektoralji kod Jadapoa,187 praćeni drugim, milennia BC, and iconographically and semantically similar solar motifs, with emphasis on the Urnfield “bird boat” as reduced mythical image of the Sun’s journey. This is an old, crucial thesis184 about the peculiar but similar composing of the solar (Urnfield) motifs and symbols on the western Balkan and Adriatic-Apennine region. In that context, alongside strong eastern Adriatic-Balkan orientation of the Picenians, it is important to emphasize simultaneous early transversal openness to the central Apennine interior (Fermo – Etruria – *Latium Vetus*, etc). It contributed to completion of iconographic synthesis of certain Picenian cultural elements based on the myth of the Sun’s journey which undoubtedly participated intensively in the image of the world and in the worldview in many Apennine regions, particularly the central (Etruria, *Latium Vetus*) and southern areas at the transition from the 2nd to 1st millennia BC.

Due to complete correspondence in composition and details of the large two-part pectorals from Liburnia and Picenum, for quite a while the imposing though implicit question was whether the pectorals from Zaton and Nin were a consequence of the so-called *riscontri transadriatici* and a part of the Adriatic “koiné” or if they were import from the Picenian world?

In the first, most widespread thesis on this subject, pectorals from Nin and Zaton represent a result of the cultural interaction of the Adriatic communities, primarily the Liburnian and Picenian. In that context, main thesis is that the large pectoral form was brought to Picenum by the Liburnians where it further developed.185 Behind this thesis is Pliny’s Liburnian *Truentum* and other written data about the Liburnians on the Adriatic and many objective cultural Liburnian-Picenian correspondences. Thesis about the Picenian import, which can be found in the scholarly works,186 has not been elaborated.

Although both the Liburnians and Piceni-
sličnim raskošnim pektoralnim oblicima. Japodski pektorali, iako često sastavljeni od dviju solarnih lađa, mahom su mladi i manjih dimenzija; nikad ne dosežu impozantnu dužinu od 60 do 70 cm, poput dvaju pektoralima kod Liburna, odnosno, Picena.

Veliki dvodielni picenski pektorali (Monteprandone, Canavaccio di Urbino, Monteroberto, Ancona – Colle del Cardeto, Numana, Porto San’Elpidio, vjerojatno i pektoral iz Villa Giulia, Rim: Sl. 29a) te dva pektorala iz Liburnije, pripadaju svijetu žena. Njihov izvorni picenski kulturni kontekst često je nedovoljno arheološki dokumentiran; relativno su nesigurne pojedine relevantne picenske grobne cjeline, iskopane u 19. i početkom 20. st. Stoga su oni različito datirani, u rasponu između 9. i 8. st. pr. Kr. te, konkretno, najčešće u 8. st. pr. Kr. (Piceno II) u starijoj i novijoj literaturi.

Bili su stoga istovremeni pektoralu iz Nina (bez grobne cjeline), oduvijek datiranom u 8. st. pr. Kr., odnosno, stariji od pektorala iz groba 6 iz Zatona, datiranog u 7. st. pr. Kr. U najnovijoj literaturi, i nadalje uteđenog na tradicionalnoj apsolutnoj kronologiji, složeni picenski pektorali smješteni su na kraj 9. st. pr. Kr. i početak 8. st. pr. Kr. te, napokon, u 9. st. pr. Kr. i početak 8. st. pr. Kr.

Neslaganja u vezi s kronologijom dvodijelnih picenskih pektoralara, iz objektivnih razloga, ni danas nisu nadzivljena. Ne postoje grobne asocijacije ovih pektoralara i drugih artefakata koje bi ih nedvojbeno svrstale na sam početak, odnosno u prvu polovicu 9. st. pr. Kr. U grobu 1/1895 iz Monteprandonea ans have lengthy local tradition of the pectoral adornments, pectorals from Nin and Zaton did not “develop” in Liburnia. They do not have morphological continuity in the Liburnian culture. All other Liburnian pectorals are more modest in size and crafting. The fact is that as opposed to the Picenian culture, pectorals from Nin and Zaton were not accompanied with other similar elaborate pectoral forms in the Liburnian culture as well as the Iapodean pectorals which often consist of two solar boats, but are mostly younger and have smaller dimensions; they never reach the imposing length of 60-70 cm, such as two Liburnian i.e. Picenian pectorals.

Large two-part Picenian pectorals (Monteprandone, Canavaccio di Urbino, Monteroberto, Ancona – Colle del Cardeto, Numana, Porto San’Elpidio, probably also pectoral from Villa Giulia, Rome, Fig. 29a), and two pectorals from Liburnia belong to the world of women. Their original Picenian cultural context is frequently lacking in archaeological evidence; certain relevant Picenian funerary wholes are also relatively uncertain, excavated in the 19th century and at the beginning of the 20th century which is why they were dated in the range from the 9th and 8th centuries BC; specifically most frequently in the 8th century BC (Piceno II) in the older and more recent works. Therefore they were synchronous with the pectoral from Nin (without the grave unit), regularly dated to the 8th century BC, i.e. older than the pectoral from grave 6 in Zaton, dated to the 7th century BC. In the most recent literature, still based...
(Sl. 24), gdje je kombinacija priloga naknadno rekonstruirana, pektoral (duž. 36,5 cm), inače jedan od najstarijih među picenskima, uz (trodijalnu) spiralno-naočalastu fibulu liburnskog oblika, tipa Nin, prati jednodijelna fibula a disco sa žičanim stožastim ispučenjima na luku. Te se fibule u određenim apeninskim krugovima izravno prema 9. st. pr. Kr. U bogatom pokopu žene iz Numane iz prve polovice 8. st. pr. Kr., uz pektoral se opet nalazi fibula a disco, ali raskucanog luka. Ova inačica se također oblikuje, osobito u srednjoapeninskim prostorima, već u 9. st. pr. Kr. (Terni II), ali njezina pojava kod Picena u starijoj i novijoj literaturi uglavnom se smješta na početak 8. st. pr. Kr. U grobu žene iz Colle del Cardeto-Ancona (Sl. 25) poznati pektoral bio je također praćen jednodijelnom lučnom fibulom a disco sa zrnom jantara na luku te visokom spiralnom narukvicom s rebrom. Ona je pak obilježje ranih bogatih pokopa žena u Picenumu (Canavaccio di Urbino) tijekom 9. – 8. st. pr. Kr., no s potpunom analognom na balkanskim prostorima u Velikom Mošunju te u delmatskom krugu (ostava Krehin Gradac) u 8. st. pr. Kr. Identične duge narukvice s rebrom nose žene i u grobnoj picenskoj kombinaciji s malom jantarnom „ptičjom lađom” s kraja 8. st. pr. Kr. i početak 7. st. pr. Kr. (Novilara –

Disagreements regarding chronology of the two-part Picenian pectorals have not been overcome due to objective reasons. There are no funerary associations regarding these pectorals and other artifacts to date them without doubt to the beginning i.e. first half of the 9th century BC. In grave 1/1895 from Monteprandone (Fig. 24) where combination of grave goods was reconstructed subsequently, one of the oldest Picenian pectorals (length 36,5 cm) is accompanied by a single-part fibula a disco with a conical wire embossments on the bow alongside (three-part) spectacle fibula of the Liburnian form, type Nin. These fibulae in certain Apennine circles were made as early as the 9th century BC. In the rich burial of a woman from Numana from the first half of the 8th century BC, fibula a disco was found alongside pectoral but its bow was hammered. This variant was present particularly in the central Apennine regions as early as the 9th century BC (Terni II), but its appearance in the Picenian culture was usually dated in the older and more recent literature to the beginning of the 8th century BC. In the grave of a woman from Colle del Cardeto-Ancona (Fig. 25) famous pectoral was also accompanied with a single-part bow fibula a disco with hammered
Servici, grob XVII.^{209} (Sl. 44a). Tu je i problem prve pojave u Picenumu spiralno-naočalastih dvodijelnih fibula liburnskog tipa (i trodijelne fibule u Monteprandoneu: Sl. 24). One su tradicionalno smještane u 8. st. pr. Kr.,^{110} dok se u novijoj literaturi njihova prva pojava datira uglavnom u rasponu između dvaju stoljeća, konkretno na kraj 9. i u 8. st. pr. Kr., ili pak (indirektno)^{211} i nešto ranije, odnosno u 9. st. pr. Kr.^{212}

Dakle, prva pojava velikih picenskih pektorala vjerojatno je tek u zadnjim desetljećima 9. st. pr. Kr., osobito tijekom 8. st. pr. Kr. Nejasno je točno vrijeme kada su se ovi, i uopće dvodijelni picenski pektorali prestali upotrebljavati; možda potkraj 6. st. pr. Kr.^{213} No to su već bili dvodijelni pektorali spojeni nizovima staklenih zrna i alkica.^{214} Također, u međuvremenu, tijekom 7. st. pr. Kr. u upotrebi su i dvodijelni picenski pektorali, ali od brončanog lima, s iskucanim ukrasom (Montegiorgio)^{215} i bez jasnoga solarnog značaja uobičajenog za pektoralne tipa Ancona. U grobnoj nošnji žena iz Picenuma s velikim dvodijelnim pektoralom, koja jest očita mješavina elemenata tipičnih za zajednice obiju jadranskih obala i zaleđa, najočitiji istočnojadranski elementi (posebno rani liburnski) su, dakle, spiralno-naočalaste fibule i duge narukvice s rebrom. Jednodijelne fibule \textit{a disco} s lukom ukrašenim nizom zastih ispupčenja vuku podrijetlo iz srednje Italije,^{216} kao i fibule \textit{a disco} s raskucanim

205 G. von MERHART, 1942, T 6/fig. 2 (1-4).
206 N. LUCENTINI, 2000, 258.
207 M. GAVRANOVIĆ, 2007, 179, 181-182, fig. 5 (with older literature).
208 B. ĆOVIĆ, 1987, 448, fig. 26/2.
209 K. W. BEINHAUER, 1985, 790, T 170B.
210 About Novilara: grave 70, Novilara-Molaroni (8th century BC). The first appearance of the spectacle fibulae in the Liburnian type (and three-part fibulae in Monteprandone: Fig. 24). They were traditionally dated to the 8th century BC,^{210} while in the more recent literature their first emergence is usually dated to the period of two centuries, specifically to the end of the 9th century and to the 8th century BC, or (indirectly)^{211} somewhat earlier, i.e. to the 9th century BC.^{212}

The first appearance of large Picenian pectorals is likely only in the last decades of the 9th century BC, particularly during the 8th century BC. It is difficult to say when these pectorals and generally two-part Picenian pectorals were no longer used; perhaps at the end of the 6th century BC,^{213} but these were two-part pectorals connected with strings of glass beads and small
lukom, dok su pak fibule sa zrnom jantara, inače omiljene kod Liburna, ipak svojina više zajednica u 9./8. st. pr. Kr.

Kako pektorali iz Nina i Zatona imaju, zasad (!), povoljniji kontekst u sustavu picenske kulture početkom željeznog doba, i budući da su cjelinom i detaljima ikonograsko-stilski srodnji s picenskima, štoviše, u konkretnim slučajevima njima gotovo identični (Sl. 29), može ih se smatrati picenskim uvozom kod Liburna.\(^{217}\) Najočitija kompozičijska razlika između velikih dvodijelnih pektoralia kod Picena i Liburna je u činjenici što liburnski nemaju naglašeno duge lance obješene o donjoj lađi (Sl. 1, 6).

Oba pektoralia kod Liburna, iz Nina i Zatona, nastala su, dakle, negdje u zadnjim desetljećima 9. st. pr. Kr., odnosno u 8. st. pr. Kr. To ne poriče činjenica da su određeni prilozi (npr. košarasti privjesak) u grobu 6 iz Zatona (s višestrukim ukopom?) tipični za vrijeme nakon 8. st. pr. Kr. (Sl. 6). Kao „posuđeni“ kulturni element, pektorali iz Nina i Zatona, zahvaljujući svojoj simboličnosti utemeljenoj na solarnosti, nedvojbeno su bili ubačeni u najosjetljivije dijelove liburnske kulture i napokon, stavljeni u grob (Sl. 6) zajedno s drugim, tipičnim liburnskim dijelovima nosnja: s osam lučnih fibula sa zrnom jantara, ranim oblikom pojasne križne kopče, dobri dokumentirani, posebno kod Japoda, već početkom željeznog doba,\(^{218}\) s križnom aplikom i drugim elementima. Pektoral, poput zatonskog i ninskog, sigurno su bili određena dragocjenost, osobito svojima značenjima, koja se čuvala, moguće i nasljeđivala u okviru liburnskog domusa, obitelji i običaja šire zajednice.

Picansko podrijetlo i navedeno vrijeme nastanka dvaju velikih pektoral to iz Liburnije, negdje na prijelazu 9./8. st. pr. Kr. potkrepljuje nalaz picenskog pektoralia u Verucchi-

---

\(^{214}\) In the meantime, during the 7th century BC, two-part Picenian pectorals were used, made of sheet bronze, with stamped ornament (Montegiorgio),\(^ {215}\) and without clear solar signs usual on the Ancona-type pectorals.

In the funeral attire of the Picenian women with a large two-part pectoral, which is an evident “mixture” of elements typical of the communities on the both Adriatic coasts and hinterland, the most recognizable eastern Adriatic elements (particularly early Liburnian) are spectacle fibulae and long bracelets with a rib. Single-part fibulae \textit{a disco} with a bow decorated with row of conical embossments originate from central Italy,\(^ {216}\) as well as fibulae \textit{a disco} with a hammered bow while fibulae with an amber bead, very popular in Liburnia, are characteristic of several communities in the 9th/8th centuries BC.

Since pectorals from Nin and Zaton for now (!) have more favourable context in the system of the Picenian culture at the beginning of the Iron Age, and since they are similar to the Picenian examples generally and in details, furthermore they are almost identical in specific cases (Fig. 29), they can be considered as the Picenian import in Liburnia.\(^ {217}\) The most evident compositional difference between the large two-part pectorals in the Picenian and Liburnian cultures is in the fact that the Liburnian examples do not have very long chains hanging from the lower boat (Fig. 1, 6).

Both pectorals in Liburnia, from Nin and Zaton, were made in the last decades of the 9th century BC, i.e. during the 8th century BC. This is not in contradiction with the fact that certain grave goods (such as basket-shaped pendant) in grave 6 from Zaton (with multiple burial?) are typical of the period after the 8th century BC (Fig. 6). As a “borrowed” cultural element, pec-
ju, u grobu 40, Lippi (Sl. 27a-c). Ovaj grob odrasle spaljene pokojnice, s nizom obrednih osobitosti, odraz je složene, no ipak uobičajene funerarne procedure villanova i orijentalizirajućeg Verucchija. 219 Grob je, također, odraz višestrukih kulturnih dodira Verucchija (Romagna) i picenskog kruga. Dvodijelnii picenski pektoral (Sl. 27a) ovdje se nalazi unutar prostorno složene grobnice, u kojoj se jasno, i to prije svega kod groba 40 s tronom, iščitava ideja ranoga funerarnog (pokojnikova) banketa, točnije, gozbe „sjeđećeg tipa“, poput ranog banketa u središnjoj Etruriji, dakle prije pojava symposiona. Pektoral je bio izravni prilog pokojnici; jer naden je u doliju zajedno s njezinim osobnim priborom, nakitom i drugim oblicima (Sl. 27b–c).220 Ovo je, dakle, jedini primjerak ranoga, dvodijelnog picenskog pektoralnog pekcionog obreda spaljivanja. Jer u Picenumu i ranog, dvodijelnog picenskog pektorala (pokojnika) banketa, točnije, gozbe “sjeđećeg tipa”, poput ranog banketa u središnjoj Etruriji, dakle prije pojava symposiona, pripadali pokojnici u grobu 40; konkretno: jedan pektoral od brončanog lima, zajedno s drugim predmetima (fibule, brončane fibule sa spljoštenim navicella i drugo). U samom doliju doljivina obloženih kombinacijom (intarzijom) jantara i kosti, dvije brončane navicella fibule, brončane fibule sa spljoštenim lukom (inače tipične za 8. st. pr. Kr. u bolonjskom i venetskom svijetu), naušnice s jantarom, brončani pojas i drugo. P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 986-987, 991, fig. 2, 4-5. 220 Ostaci jednog vrlo oštećenog pektoralu, dakle, nejasnog oblika, spominju se u kao izravni prilog i spaljene pokojnice u urni u grobu 40 BIS. P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 990-991, sl. 2, sl. 4b.

Torals from Nin and Zaton were undoubtedly incorporated in the most delicate segments of the Liburnian culture, and finally put in grave (Fig. 6) together with other typical Liburnian parts of attire: eight bow fibulae with an amber bead, early form of a belt buckle, well-documented particularly in the Lapodes, as early as the beginning of the Iron Age,218 with a cross-shaped appliqué and other elements. Pectorals, such as the ones from Zaton and Nin, were definitely kind of a treasure, particularly with their meanings which were retained carefully, and possibly also inherited within the Liburnian domus, family and customs of the wider community.

Picenian origin and mentioned period of formation of the two large pectorals from Liburnia, at the transition from the 9th to 8th century BC is supported by the find of a Picenian pectoral in Verucchio, in grave 40, Lippi (Fig. 27a-c). This grave of a cremated female adult, with a series of ritual particularities, is a reflection of complex but still common funerary procedure of Villanova and orientalizing Verucchio.219 The grave is also a reflection of manifold cultural contacts of Verucchio (Romagna) and Picenian circle. Two-

---

219 Grob 40, Lippi, zajedno s grobom 40BIS, tvorio je sepuklarnu cjelinu; na ovoj nekropolii oni su jedini primjer dva-jaju spaljenih i to „ženskih“ pokopa u zajedničkoj grobnoj jami, svaki u bikioničnoj urni s poklopnom zdjelom, smještenoj u doliju. Povrh dvaju dolija s urnom, bio je prostor s drvenim tronom i skupinama metalnih i keramičkih posuda. A povrh njega, u jednoj idealnoj rekonstrukciji, pretpostavlja se humak. Ovim dvama pokopinama zajedničko je bilo i spalište te stanovite podudarnosti u strukturi grobnih priloga. Nalaznine grobnih artefakata u oba pokopa, 40 i 40 BIS, koncentrirane su na više mjesta. Kod groba 40 prilozu su bili neposredno uz doljivinu na mjestu C1, i vjerojatno su pripadali pokojnici u grobu 40; konkretno: jedan pektoral od brončanog lima, zajedno s drugim predmetima (fibule, narukvice, konjska oprema, instrumenti tkanja i prađenja, metalne posude i drugo te mala sjekira). U samom doliju groba 40, uz picenski pektoral dvodijelnog tipa, nadena su: zrna jantara, staklena plava i žuta zrna, deset fibula s lukom obloženim jantarnim i koštanim segmentima, pet fibula s jednim velikim jantarnim zrnom, šest fibula s lukom obloženim kombinacijom (intarzijom) jantara i kosti, dvije brončane navicella fibule, brončane fibule sa spljoštenim lukom (inače tipične za 8. st. pr. Kr. u bolonjskom i venetskom svijetu), naušnice s jantarem, brončani pojas i drugo. P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 986-987, 991, sl. 2, 4-5.

218 S. KUKOČ, 2009, fig. 311-312 (with older literature).

219 Grave 40, Lippi, together with grave 40BIS, made a funerary unit; at this necropolis they are the only examples of two cremated „female“ burials in a joint grave pit, each in a biconical urn with a covering bowl, put in a dolium. A mound is assumed to have covered this construction in an ideal reconstruction. These two burials also had common pyre and certain correspondences in the structure of grave goods. Clusters of grave artifacts in both burials, 40 and 40 BIS, are concentrated on several spots. In grave 40 grave goods were next to dolium, at the spot C1, and they probably belonged to the deceased person in grave 40 specifically: a pectoral made of sheet bronze, together with other objects (fibulae, bracelets, horse equipment, weaving and spinning instruments, metal vessels etc., and a small axe). In the dolium of grave 40 in addition to the Picenian two-part pectoral following items were found: amber beads, blue and yellow glass beads, 10 fibulae with an amber plated bow and bone segments, 5 fibulae with a large amber bead, 6 fibulae with a bow plated with combination (intarsia) of amber and bone, two bronze navicella fibulae, bronze fibulae with flattened bow (typical of the 8th century BC in the Bologna and Veneto world), earrings with amber, bronze belt etc. P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 986-987, 991, fig. 2, 4-5.
„muški“ elementi: npr. koplje, izvorno vjerovatno položeno na poklopcu dolija groba 40 (Sl. 27b-c), te raskošna zmijolika fibula s jantarom uz grob 40BIS, vjerovatno, također položena nad poklopcem dolija. Objašnjenje „muška“ predmeta nisu bili dio neposredne opreme žena unutar dvaju dolija s urnom.

Naglašeno izdužena donja lađa pektoral iz Verucchija (Sl. 27), osim nekih pojedinosti, isto je oblikovana kao i donja lađa pektoral iz Canavaccio di Urbina (Sl. 26). Identično su im oblikovani donji rubovi namijenjeni za vješanje masivnih privjesaka, odnosno gornji rubovi s lancima za spajanje gornje lade. Koncept privjesaka na njihovim donjim lađama također je isti. Spiralni privjesci vise na onim batićastim, s tim da su ovi zadanji, na pektoralu iz Canavaccio, izduženiji. „Ptičja lađa“ iz Verucchija također ima istu kompoziciju urezanih, inače tipičnih picenskih pektoralnih iscrtnih motiva: trokute, vrpce i ptice, to jest prekinuti meandar (Sl. 1-3, 6-8). Ali, dok se motiv stabla, simbol Sunca, u Canavacciu nalazi na gornjoj (dnevnoj) lađi, on je u Verucchiju doduše, u istom obliku, predočen na donjoj lađi (Sl. 27a). U oba slučaja (Sl. 26b, 27a), glave antitetičnih ptica oblikovane su slično, s vrlo izvijenim kljunom i plastično istaknutim okom.

Picenski pektoral u grobu 40 Lippi iz Verucchija datiran je u 8. st. pr. Kr., s obzirom na analogije u Picenumu, a cijeli pak grob 40 i 40BIS u kraj 8. st. pr. Kr. i početak 7. st. pr. Kr.220 Time se pretpostavlja da je ženin pektoral za života bio duže upotrebljavran,223 kroz naraštaje možda i nasljedivan.

Ovaj pokop žene s picenskim pektoralom, u širem kontekstu kulturnih odnosa Pice-numa i Verucchija, shvaćen je kao stanoviti odraz društvenih, bračnih običaja, prema ko-part Picenian pectoral (Fig. 27a) in this case was found in a spatially complex funerary structure in which we can clearly read the idea of the early funerary banquet (of the deceased), more precisely “seated” feast, such as the early banquet in central Etruria, before the symposion appeared. The pektoral was a direct gift to the deceased person since it was found in the dolium, together with her personal accessories, jewelry and other forms (Fig. 27b, c).220 This is the only example of an early, two-part Picenian pectoral accompanied with the cremation ritual. Such pektoral is always in the inhumation context in Picenum and Liburnia. It is important that burials of both women are accompanied only indirectly as it seems by typical “male” elements: e.g. spear, originally probably laid on the dolium lid of grave 40 (Fig. 27b-c), and elaborate serpentine fibula with amber next to grave 40BIS, probably also laid over the dolium lid.221 Both “male” objects were not a part of direct female accessories in two dolia with an urn.

Distinctly elongated lower boat on the pectoral from Verucchio (Fig. 27a) is almost identically shaped as the lower boat on the pectoral from Canavaccio di Urbino (Fig. 26b) except for some details. Lower edges for hanging massive pendants were shaped identically, as well as the upper edges with chains for connecting the upper boat. Concept of the pendants on their lower boats is also identical. Spiral pendants hang on the rod-shaped ones, which are more elongated on the pectoral from Canavaccio. “Bird boat” from Verucchio also has the same composition of incised, typical Picenian pektoral hatched motifs: triangles, bands and birds, i.e. broken meander (Fig. 1-3, 6-8). But while motif of a tree, symbol of the Sun, is depicted on the upper (daily) boat in Canavaccio, it was represented on the lower boat in Verucchio, in the same form.

220 Remains of a heavily damaged pectoral whose form could not be reconstructed with certainty are mentioned as an accessory of a cremated deceased woman in the urn in grave 40BIS. P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 990-991, fig. 2, fig. 4b.
221 P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 992-993.
222 P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 986, sl. 4.
223 P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 991-993.
jima nevjesta, u ovom slučaju iz Picenuma, u drugu zajednicu donosi odijelo i različite „ženske”, kućne i druge elemente svoje stale zajednice. Treba li, možda, na ovaj način shvatiti i podijeliti ulogu velikih pektora i Liburniji, u Zatonu i Ninu (Sl. 1, 6)? Autohtoni pokop žene iz Verucchija, u grobu 40 Lippi, s pikenskim pektoralom, baš kao i liburnske situacije u Ninu i Zatonu (Sl. 1, 6), s „posuđenim” pikenskim kulturnim elementom (pektoralom), ponovno upućuje na široke mogućnosti, ali i jaku ograničenja u izvođenju zaključaka o socijalnim, religijskim i etničkim (?) pripadnostima i uvjerenjima individue na osnovi strukture njezina (grobnog) odijela, posebno onoga kombiniranog od „posuđenih” i domaćih kulturnih elementa.

I dok se pikenski pektorali u grobovima susreću s fibulama iz skupine a disco (Sl. 24-25), u liburnskim pokopima (malobrojni) metalni dvodijelni pektorali (Sl. 6) ne kombiniraju s liburnskim fibulom tipa Osor (Sl. 22-23), rasprostranjeno isključivo na dijelu istočnog Jadrana, s prvom pojavom u 9. st. pr. Kr. i upotrebljavanih do kraja 8. st. pr. Kr. i kasnije. Unatoč tome, pektorali iz Nina i Zatona, kao pikenski uvoz, po svemu su komplementarni s fibulama tipa Osor: tehnikom, znakovima i značenjima. Jer, Liburni, na razmeđu Balkana i Jadrana, te su fibule kreativno oblikovali tijekom 9. i 8./7. st. pr. Kr., kao osebujnu kompilaciju autohtonih vještina (dvodijelna konstrukcija) i brojnih „posuđenih“ likovnih elemenata, znakova i simbola iz mita o Suncu, preko balkanskog zaleđa, no najočitije s apeninskih prostora, posebno iz Picenuma, ili pak po-sredstvom pikenske kulture.

U liburnskim grobovima također se, sad, fibule tipa Osor (Sl. 22-23) ne prilagaju s jantarnim pektoralima (Sl. 39a). Vjerojatno stoga što je već sama fibula tipa Osor nosila (Fig. 26b). In both cases (Fig. 26b, 27a) heads of antithetical birds were shaped quite similarly, with curved beak and embossed eye.

Pickenij pectoral in grave 40 Lippi from Verucchio was dated to the 8th century BC considering the analogies in Picenum, and the entire grave 40 and 40BIS to the end of the 8th century BC and beginning of the 7th century BC. Therefore it is assumed that the woman's pectoral was used for a longer period during her lifetime. This burial of a woman with a Picenian pectoral, in the wider context of cultural relations of Picenum and Verruchio was understood as a certain reflection of social, marital customs, which implied that the bride, in this case from Picenum, brought her attire and various “female” household and other elements from her old community. Should we interpret in the same way the origin and function of the large pectorals in Liburnia, in Zaton and Nin (Fig. 1, 6)? Autochthonous burial of a woman from Verruchio, in grave 40 Lippi, with a Picenian pectoral, as well as the Liburnian situations in Nin and Zaton (Fig. 1, 6) with a “borrowed” Picenian cultural element (pektoral), indicate once more to broad possibilities, but also clear limitations in making conclusions about the social, religious and ethnic (?) affiliations and beliefs of an individual on the basis of the structure of the (funerary) attire, particularly the one combined from “borrowed” and local cultural elements.

While Picenian pectorals in graves are found with the fibulae from the group a disco (Fig. 24-25), in the Liburnian burials (scarce) metal two-part pectorals (Fig. 6) are not combined with the Liburnian Osor-type fibula (Fig. 22-23), distributed only in the part of the eastern Adriatic, appearing for the first time in the 9th century BC and in use throughout the 8th century BC and later. Nevertheless pectorals from Nin 222 P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 991-993. 223 P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014, 992-993. 224 S. KUKOČ, 2012, fig. 1 225 S. KUKOČ, 2012, 31-115; B. TERŽAN, 2013, 241-266.
ideju Sunčeva putovanja. Ona je snažno ute-
meljena na solarnoj simbolici i u biti je, svim svojim „porukama”, isto što i veliki metalni ili liburnski jantarni pektorali.

Prema novijim promjenama u općoj ap-
solutnoj vremenskoj shemi za željezno doba Apeninskog poluotoka, koja podiže početak te epohe u 11./10. st. pr. Kr. (Fe I: 1020 – 950 g. pr. Kr.), prva pojava skupine fibula a disco pada već u 11./10. st. pr. Kr., npr. u srednjoj i južnoj Italiji. U skladu s tim je i datacija metodom ^{14}C u 10. st. pr. Kr. novootkrivene fibule tipa Osor, i to njezine inačice s jednostavnijim lukom, iz groba 30, s višestrukim ukopom, unutar humka na liburnskoj nekropoli Venac-Ljubač.229 Sve to, uz druge podatke, navodi na buduće vremensko podizanje u 10. st. pr. Kr. novootkrivene fibule tipa Osor, i to njezine inačice s jednostavnijim lukom, iz groba 30, s višestrukim ukopom, unutar humka na liburnskoj nekropoli Venac-Ljubač.229 Sve to, uz druge podatke, navodi na buduće vremensko podizanje u 10. st. pr. Kr., ne samo prve pojave fibule tipa Osor, dosad tradicionalnom metodom datirane u 9. st. pr. Kr., već i artefakata koji su s tom fibulom tvorili indikativne kombinacije u ranim liburnskim pokopima.

Upravo jantarni pektorali u liburnskim po-
kopima231 najjasnije potvrđuju ranu pojavu (Nin, grob 21: Sl. 39a) forme i simbolike „ptićje lađe” te udomaćenost njezinih izvornih sadržaja kod Liburna kroz više stoljeća (?). Nedvojbeno pripadnost jantarnih li-
burnskih pektorala mitu o Sunčevu putovanju (Nin, grob 21: Sl. 39a) forme i simbolike „ptićje lađe” te udomaćenost njezinih izvornih sadržaja kod Liburna kroz više stoljeća (?). Nedvojbeno pripadnost jantarnih liburnskih pektoralu mitu o Sunčevu putovanju dokazuje njihova kompozicija, u osnovi identična velikim brončanim pektoralima (Sl. 1, 6), ali i sama jantarna materija. Bila je cijenjena po svojim zaštitničko-ljekovitim moćima proizilim iz mitske veze jantara i Sunca (zlate), a u kontekstu složenih pra/ povijesnih odnosa Sjevera (Jantarnog puta) i europskog Juga. Prva pojava obrađenoga ne-

and Zaton as Picenian import are complement-
tary with the Osor-type fibulae in all aspects: technique, signs and meanings because the Li-
burnians at the border between the Balkans and the Adriatic shaped these fibuale reflecting their creativity during the 9th and 8th/7th centuries BC as a peculiar compilation of autochtonous skills (two-part construction) and many “borrowed” elements, signs and symbols from the myth about the Sun, over the Balkan hinterland, but most evidently from the Apennine regions, par-
ticularly from Picenum, or through mediation of the Picenian culture.

In the Liburnian graves the Osor-type fibulae (Fig. 22-23) have not been put in graves with the amber pectorals (Fig. 39) probably because the Osor-type fibula also represented the idea of the Sun’s journey. It was based firmly on the sol-
ar symbolics and it essentially carries the same “messages” as well as the large metal or Liburni-
an amber pectorals.

In accordance with the latest changes in the general absolute chronological scheme for the Iron Age of the Apennine Peninsula which moves the beginning of the epoch to the 11th/10th centuries BC (Fe I: 1020 – 950 BC),227 the first appearance of the group of fibulae a disco is dated as early as the 11th/10th centuries BC, e.g. in central and southern Italy. Correspond-
ing results were obtained in the radiocarbon dating to the 10th century BC of the newly discov-
ered Osor-type fibula, its variant with simpler bow, from grave 30, with multiple burial, in the mound on the Liburnian necropolis Venac-
Ljubač.229 All these facts, alongside other information, indicate to possible chronological cor-
rection to the 10th century BC, of not only first appearance of the Osor-type fibulae, so far dated with traditional methods to the 9th century BC,230 but also of the artifacts which made indicative

226 A. M. BIETTI SESTIERI, A. DE SANTIS, 2008, 119-133.
227 R. PERONI, 2004, 408, 424, sl. 94/1, 5-7.
228 S. KUKOČ, 2012, sl. 10.
229 Na ovim korisnim podacima zahvaljujem voditelju iskapa –
nja spomenute nekropole prof. dr. sc. Brunislav Marijanoviću s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.
230 S. KUKOČ, 2012, 31-115; B. TERŽAN, 2013, 241-266.
231 Š. BATOVIĆ, 1976, sl. 12/12-15.
232 Š. BATOVIĆ, 1981, 24, 134, br. 358, sl. 13/5.
figurativnog jantara na sjeveru Apeninskog poluostrva pada u rano brončano doba, noseva se u terramare kulturi; u željezno doba jantar je na apeninskim prostorima prisutan već od 9. st. pr. Kr., uključujući i Picenum, no njegova je upotreba najintenzivnija u vremenu 8. – 6. st. pr. Kr. Nakon opadanja važnosti Verucchija, Picenum je bio jedna od ključnih točaka oblikovanja i širenja jadranskog jantarja sve do 4. st. pr. Kr. 233

Pektorali s ptićjom lađom (Sl. 40-41) su i najstariji figuralno obrađeni jantarni predmeti kod Liburna. Nemaju izravne analogije na susjednom prostoru i najvjerojatnije su, obradom baltičkog jantara, komponirani na domaćem tlu. To potkrepljuje izradom oblikom gotovo istoga brončanog trodijelnog lijevanog liburnskog pectorala (Nin, grob 48: Sl. 43) 234 s dvjema solarnim kadama, od kojih je donja izokrenuta. Glave njegovih antitetičnih ptica shematizirane su gotovo do neprepoznatljivosti. Ipak, slični jantarni, vjerojatno pectoralni privjesci sporadično su zabilježeni u Picenumu: na nekropoli Novilara-Servici u grobu XVII iz 8. st. pr. Kr. (Sl. 44a). 235 Također, u Verucchiju, nekropola Lippi, grob 27/1972, iz vremena procvata mjesnog oblikovanja jantarnih predmeta, 236 vrlo često s očitom solarnom simbolikom (Sl. 38a, c), postoje jantarni oblici antitetičnih, solarnih ptica; oni su integralni dio jantarne obloge luka fibule (Sl. 38b) koji je u obliku solarno „ptiće lade“. Možda su se dijelovi jantarnih liburnskih pektorala uvozili i kod Liburna se tek sklapali. Postupak prenošenja jednostavnih jantar

233 Verucchio ima bitnu ulogu u ranoj proizvodnji i trgovini jantarnih izrađevina na Apeninskom poluostrvu i na Jadranskom otoku u 9. st. pr. Kr. te s vrhuncem u 8. st. pr. Kr. i prvoj polovici 7. st. pr. Kr. N. NEGRONI CATACCHIO, 2009, 195-199, 200-204.
234 Š. BABOVIĆ, 1981, 134, br. 359, fig. 13/6.
235 U ovom grobu, datiranom u fazu Novilara IIb (kraj 8. st. pr. Kr. i početak 7. st. pr. Kr.) bilo je više prvokutnih jantarnih privjesaka „koji na dvije strane završavaju u oblike ptićje glave“. Ostale su samo skice bez mjerila. K. W. BEINHAUER, 1985, 790, T 170 B.
236 P. von ELES, 2007, 154, sl. 9.

combinations in the early Liburnian burials.

Exactly amber pectorals in the Liburnian burials231 most clearly confirm early appearance (Nin, grave 21: Fig. 39)232 of the form and symbolism of the “bird boat” and acceptance of its original (?) aspects in Liburnia over several centuries. Doubtless attribution of the Liburnian amber pectorals to the myth of the Sun’s journey is confirmed by their composition, basically identical to the large bronze pectorals (Fig. 1, 6), but also amber as a material. It was appreciated due to its protective and healing properties resulting from the mythical connection of amber and the Sun (gold), in the context of complex pre/historic relations of the North (Amber road) and European South. The first appearance of worked non-figurative amber in the north of the Apennine Peninsula is dated to the Early Bronze Age, it continues in the Terramare culture; in the Iron Age amber was present in the Apennine regions from the 9th century BC, including Picenum, but its use was most intensive from the 8th to 6th centuries BC. After the importance of Verucchio declined, Picenum was one of crucial points of shaping and spreading the Adriatic amber until the 4th century BC. 233

Pectorals with the bird boat (Fig. 40-41) are also the oldest Liburnian amber objects with figurative shaping. They do not have direct analogies in the neighbouring region and they were most likely composed in Liburnia by shaping the Baltic amber. This is confirmed by manufacture of almost identical three-part bronze cast Liburnian pectoral (Nin, grave 48: Fig. 43)234 with two solar boats lower of which is reversed. Heads of the antithetical birds are so schematized that they are almost unrecognizable. However similar amber pendants probably from a pectoral
nih oblika, uključujući i one četvrtaste, u kulturu koja ih komponira po svojim estetsko-religijskim načelima, poznat je u izradi jantarnih predmeta po Europi već u rano brončano doba i prije. Četvrtasti pločasti oblici od jantara proizvodili su se i u Verucchiju. U jadranskom svijetu njihovo komponiranje u ogrlice, koje jesu vrst pektorala, posebno je vidljivo u Picenumu (Sl. 32, 39c).

Jantarni liburnski pektorali sastavljeni su iz tri dijela, izvorno spojena nekom (nesačuvanom) niti; konkretno, od dvije jednostavne „ptičje lađe“ bez solarnog diska te pravokutnog ili trapezastog središnjeg dijela (Sl. 39). On je spona dviju lađa, gornje i donje. Isto je što i gusti snop lanaca na dvjema velikim metalnim pektoralima iz Nina i Zatona, odnosno, Picenuma. Zapravo su i veliki metalni pektorali koncipirani iz tri dijela: od dvije Sunčeve lađe i bogatih snopova Sunčevih zraka. Svi oni, jantarni i brončani, najveći kompozicijski prostor daju upravo središnjem dijelu, koji u načelu pripada lancima – likovno posebno dojmljivoj poveznici gornje i donje pektoralne sfere.

Kako je veza sa Suncem okosnica simbolike jantara, svojim zgusnutim značenjima gotovo je paradigmatičan kasnobrončanodobni spoj motiva „križa u krugu/disku“ i jantara u oblikovanju poznatog „nakita“ iz Tyrinsa (12. st. pr. Kr.). On je ne samo kompozicijski, već i svojom materijom (jantar, zlato) pravi solarni križ. Najstariji jantar liburnskog prostora (zrna tipa Tyrins i Allumiere: Privlaka, Vrši, Baška) izravno je uključen u jadransku i sredozemnu kartu240 prve veće jantarne proširenosti na europskom jugu. Jantar ugraden u različite artefakte, pogotovo u epohi posebno sklonoj solarnosti, izravno naglašava njihovu solarnu simboliku. Brojne su vrste grobnih priloga od jantara ili sami s dodatkom jantara, koji uz liburnске pekto-

235 Several square amber pendants “ending in shape of bird heads on two sides?” were found in this grave dated to the phase Novilara 11b (late 8th century BC and beginning of the 7th century BC). Only sketches without a scale were left. K. W. BEINHAUER, 1985, 790, T 170 B.

236 P. von ELLES, 2007, 154, fig. 9

237 J. BOUZEK, 1993, 142.

238 C. Du GARDIN, 1993, 68-74.

239 P. von ELLES, 2012, sl. 22.

240 N. NEGRONI CATACCHIO, 2009, 195-199.
Pektoralni nakit kod Liburna: odrazi mita o Sunčevu putovanju u liburnskoj kulturi

S. Kukoč

10 (2016), 7-101

rale (Sl. 39), to dokazuju: npr. okruglo zrno jantara na nozi fibule tipa Osor iz groba iz Nin (Sl. 22), ili pak umetak na fibuli iz Verucchija, iz groba 47 (Sl. 38a), s masivnom jantarnom oblogom luka na svodu, koji ima predočene tipične solarne znakove/simbole: križeve i dvije ptičje lađe, od kojih je jedna, „ploveci” po oblozi luka fibule, dakle, po krugu/svodu, nužno izokrenuta. Posebnost ovakvih fibula je i u njihovim velikim dimenzijama, do 25 cm. One su, stoga, kao i goleme picenske fibule sa zrnom jantara, na brončanom ili željeznom luku s rasponom do 65 cm, element grobnog odijela s posebnom namjenom, misli se obrednom, u životu i smrti. Na jantarnom dugmetu iz neoličke Rzucewo kulture na Sjeveru, s početkom oko 2200. g. pr. Kr., negdje tijekom ranog brončanog doba Europe, oblikovan je bio motiv križa u krugu. Fibula pak iz Osora (Sl. 20a) sva je sastavljena od solar-
života (vretena, preslice, kalemovi, pečnjači) u ovo doba gotovo u pravilu stope pod zaštitom solarnih znakova, u prvom redu križa te „ptičja lade“. Solarna „ptičja lada“ ulazi i u sastav okomitoga tkalačkog stana u prizorima (obrednog) tkanja, od Soprona do Verucchijia (Lippi, grob 89/1972). Izražena utrjenost u solarno znakovlje i simbole eminentno ženske (aristokratske) radnje, kao što je tkanje i predenje, pandan je muškoj, posebno ratničkoj izraženoj utrjenosti u svijet potpuno istih znakova i simbola u prvom stoljećima željeznog doba. I premda se kod ovih žena i muškaraca (ratnika i drugih), očito radi o dijelovima društva na vrhu ljestvice moći i bogatstva, njihov izbor upravo solarnih znakova, traži objašnjenje koje nadilazi razinu „društvenog prestiža elite“ i tiče se postojećeg koncepta svijeta/Kozmosa (s očitom funkcijom i moćima Sunca), dakako, i samog svjetonazora šire zajednice.

Može biti upitna dosadašnja rekonstrukcija liburnskih jantarnih pektora, najviše „prevrnuta“ donja „ptičja lada“. Stoga je razumljiv prijedlog njihove drukčije rekonstrukcije, konkretno, s donjom lađom u „prirodnom položaju plovidbe“. On je prihvatljiv tek pod pretpostavkom da su tri sastavna pektoralna dijela izvorno bili povezani dužim nitima/lancima, koji se nisu sačuvali.

Analogno simboličnom izokretanju glavica donjih Sunčevih lađa u staroegipatskim i nordijskim kontekstima (Sl. 15b) i šire po europskom i apeninskom prostoru (Sl. 15a, 16b, 19) i značenje donje izokretene jantarne lađe ipak nije sporno. Ona upravo naglašava ambivalentnost, stoga i sigurnost povratka (ciklične) Plovidbe. Janstarni liburnski pektoral u grobu je ist, figуativno govoreći, svojevrsni liburnski hipoce.

certain spindle whorls (e.g. from Fermo);244 also it unmistakably evokes “cross in a circle” on the bronze-amber spindle from Verucchio, Lippi grave 32/2006 (Fig. 38c).245 The entire richly adorned pin of a “female” fibula from Osor (Fig. 20a) (accidentally?) resembles a spindle, similar to the one from grave 92 from the Novilara Servici necropolis246 or metal spindle plated with amber from a female burial from Verucchio, grave 47, which was full of amber artifacts.247 The most typical objects from the women’s sphere of life (spindles, distaffs, spools, stove tiles) in this period are almost regularly under the protection of solar signs, primarily crosses, and the “bird boat”. Solar “bird boat” enters the system of a vertical loom in the scenes of (ritual) weaving, from Sopron to Verucchio (Lippi, grave 89/1972).248 Distinct preoccupation with solar signs and symbols of eminently female (aristocratic) activities as weaving and spinning is a counterpart to male particularly warriors’ preoccupation with the world of identical signs and symbols in the first centuries of the Iron Age. Although in the case of these women and men (warriors and others), they represented social class with all power and wealth, their choice of solar signs demands an explanation which surpasses level of the “social prestige of an elite” and refers to existing concept of the World/Cosmos (with evident function and powers of the Sun), and naturally, worldview of the wider community.

Previous reconstruction of the Liburnian amber pectorals might be doubtful, primarily “reversed” lower “bird boat”. Therefore proposition of their alternative reconstruction is understandable, with lower boat in “natural” sailing position.249 It is acceptable only if we assume that three constitutive amber parts of the pektoral originally were connected with longer threads/
Falus, bilo svojim oblikom bilo ljekovitošću svoje materije koja, kao Sunčev supstitut, također pokojniku osigurava toplinu, njegovoj tjelesnosti i spiritualnosti (duši?).

I druge kulture već na početku željeznog doba prilažu umrlima male „ptićje lade“ iz različitih materijala (npr. od kosti), vrlo često upravo spaljenim pokojnicima (grob GC, Rimski Forum, Lazio II A, 9. st. pr. Kr.).^{251} Te male grobne lade mogu biti i ostatak nekoga izvorno složenijeg predmeta, kao što su različiti (pektoralni) privjesci, možda i predmeti s aluzijom na razvodnike, s nizom rupica, u sklopu pribora za tkanje. U liburnskom grobu katkad je nađena samo jedna jantarna ptićja lada (Sl. 42), katkad više dijelova lada, što govori ili o višekratnom ukopu ili o tome da su jantarni liburnski pektorali bili prilagadi u paru. Možda su se izvorno katkad slagali i iz više od tri dijela.

Jantarni pektorali pripadaju počecima kulture željeznog doba kod Liburna, dakle, uglavnom su istovremeni velikim metalnim pektoralima (Sl. 1). Možda jantarni liburnski pektorali (Zaton, grob 3; Sl. 42)^{252} opoštaju metalne iz Nina i Zatona.^{253} Najviše se nose tijekom 8. – 5. st. pr. Kr.^{254} Grob 6 iz Nina (Sl. 40) jedan je od najstarijih s ostacima jantarnog pektoralara, točnije s dva ulomka jantarnih „ptićjih lada“ i ulomcima dviju četvrtasto-trapezastih pločica. Ali on ima dosta „muških“ grobnih priloga: dvije zmijolike fibule uvezene s Apeninskog poluotoka, tri igle (Vadena i druge), zatim brijač, nabavljen sa središnjega apeninskog prostora, možda upravo preko Picenuma. U grobu 6 iz Nina s višestrukim ukopom (?) tijekom 9. – 8. st. pr. Kr., „ženski“ jantarni pektoral uvjerljivu asocijaciju stoga ima tek s lučnim fibulama sa znom jantara i s ostalim jantarnim zrnima. Brijač pak u prevladavajućim

chains which were not preserved.

Meaning of the lower reversed Liburnian amber boat is not questionable if we observe it in analogy with symbolic reversing of the Sun’s boats in the old Egyptian^{250} and Nordic contexts (Fig. 15b) and elsewhere in the European and Apennine regions (Fig.15a, 16b, 19). It emphasizes ambivalence and therefore also safety of return of (cyclical) Sailing. Figuratively speaking Liburnian amber pectoral in the grave is a kind of Liburnian hypocephalus, either in its form or in its healing qualities which as the substitute of the sun also ensured warmth to the deceased, his bodily and spiritual aspects (soul?).

In other cultures at the beginning of the Iron Age small “bird boats” made of various materials (such as bone) were put in the graves, very often with cremated remains (GC, Roman Forum, Lazio II A, 9th century BC).^{251} These small funerary boats might be remains of some originally more complex object such as various (pectoral) pendants, perhaps also objects with an allusion to lamm, with a row of holes, as a part of weaving utensils. In the Liburnian graves sometimes only one amber bird boat was found (Fig. 42), or several segments of boats indicating to multiple burials or that the Liburnian amber pectorals were put in graves in pairs. Perhaps they originally consisted of more than three parts.

Amber pectorals belong to the beginnings of the Iron Age culture in Liburnia meaning that they are mostly synchronous with the large metal pectorals (Fig. 1). Perhaps Liburnian amber pectorals (Zaton, grave 3; Fig. 42)^{252} really imitate metal examples from Nin and Zaton.^{253} They were worn mostly from the 8th to 5th centuries BC.^{254} Grave 6 from Nin (Fig. 40) is one of the oldest graves with the remains of an amber pectoral, more precisely with two fragments

^{250} E.g. in the (Ptolemaic) astronomical images with the Sun, in the temple of Hathor in Dendera. A. GROS de BELER, 2004, 40–41.

^{251} G. COLONNA, 1974, T 129/A1; S. KUKOČ, 2009, 186, 266.

^{252} F. STARÈ, 1970, T II/16.

^{253} Usp. D. GLOGOVIĆ, 1989, 27.

^{254} Š. BATOVIĆ, 1981, 24.
„muškom“ aspektu ovoga groba, tipičan je simboličan pandan „ženskom“ jantarnom pektoralu. Njegov resasti motiv – simbol Sunčeva djelovanja, identičan onom na pektoralu iz Zatona (Sl. 8a, 10a), po Europi se nalazi, uz ostalo, upravo na oružju uključujući i mač iz groba 27 iz Nina.255 (Sl. 41a-b). Ovaj pak grob (s višestrukim ukopom?), s ranim jantarnim pektoralom, također ima kombinaciju tipičnih „muških“ (mač, brijač, igla)256 i uobičajeno „ženskih“ priloga. Brijači su u apeninskim, kao i drugim europskim zajednicama, imali konkretnu ulogu u solarnoj zaštiti svijeta muškaraca. Time je apeninska gesta stavljanja brijača sa solarnim znacima/simbolima u „muške“ grobove (sa ili bez oružja) značenjima komplementarna s prostorno dalekim i djelomično istovremenim važnim nordijskim religijsko-duševnim obredom posjedovanja brijača i njegova prilaganja umrloj (Sl. 13g, 14).257 Tome se simbolično priključuje i čin grobnog prilagajanja, doduše, ne baš brojnih brijača kod Liburna.258 "Solarni krajolici", s polazištem u mitu o Sunčevu putovanju pojavljuju se već na apeninskim brijačima s početka željeznog doba (dvorezni tipa Vetulonija: Tarquinia I.; dvorezni tipa Torre Galli iz južne Italije),259 ali svojom „apstraktnom naracijom“ oni nikad nisu dosegnuli izravnost mitskog kazivanja, poput one u solarnim prizorima po nordijskim brijačima 9. st. pr. Kr. – 8. st. pr. Kr.260

Nasuprot dugotrajnoj likovnoj unificiranosti jantarnih pektorali kod Liburna, oni metalni tijekom više stoljeća ipak su mijenjali oblik. Najbrojniji su brončani oblici „ptičje lađe“ malih dimenzija, dužine oko 4 – 6 cm260 (Sl. 44). Kako po sredini tijela imaju dva okomita kanalića za provlačenje niti, mogli su se nositi kao pektorali, na prsima, of the amber „bird boats“ and fragments of two square-trapezial platelets. But this grave also contains a fair amount of “male” grave goods: two serpentine fibulae imported from the Apennine Peninsula, three pins (Vadena and others), a razor, acquired from the central Apennine region, perhaps through Picenum. In grave 6 from Nin with multiple burial (?) during the 9th/8th centuries BC, “female” amber pectoral has a plausible association only with the bow fibulae with an amber bead and other amber beads. Razor in dominantly “male” aspect of this grave is a typical symbolical counterpart to the “female” amber pectoral.

In Europe its fringy motif – symbol of the Sun’s activity, identical to the one on the pectoral from Zaton (Fig. 8a, 10a), can be found on weapons, among other artifacts, including a sword from grave 27 from Nin255 (Fig. 41a-b). This grave (with multiple burial?), and early amber pectoral, also has a combination of typical “male” (sword, razor, pin)256 and usually “female” grave goods. Razors had a specific role in the solar protection of the male world in the Apennine and other European communities. In that way the Apennine gesture of putting razors with solar signs/symbols in the “male” graves (with or without weapons) is complementary in its message with distant and partially synchronous important Nordic religious and social ritual of owning a razor and depositing a razor with the deceased person (Fig. 13g, 14).257 This is symbolically accompanied by the act of putting razors in graves by the Liburnians though less frequently.258 “Solar landscapes” with starting point in the myth about the Sun’s journey appear on the Apennine razors from the beginning of the Iron Age (double-edge razors of the Vetulonia type: Tarquinia I; double-edge razors type Torre Galli from southern Italy),259 but in

255 D. GLOGOVIĆ, 1989, 15, T 10/1; A. HARDING, 1995, 56-57.
256 A. HARDING, 1995, 56.
257 Vidi bilj. 41.
258 D. GLOGOVIĆ, 1989, T 24/9-12.
259 R. PERONI, 2004, 424, 450, sl. 94/4, sl. 101/2.
260 Š. BATOVIĆ, 1981, 134, br. 362, sl. 13/9. (Nin, grob 69).

63
ili drugdje na tijelu, kao privjesci. Mogli su se nositi i u paru, okomito povezani nitima, jedan povrh drugog, ali o tome nema sigurnih dokaza. Liburnskim relativno brojnim brončanim prikazima „ptičjih lada“, ikonografsko-stilska bliska su dva (neobjavljena) identična metalna lijevana primjerka (dužine 3 cm) (Sl. 45) iz Aserije kod Benkovca. Oba imaju samo jednu, dosta široku rupu po sredini tijela, vjerojatno za provlačenje nečega, možda za nasadivanje na šipku (?). Možda su ove lade izvorne bile komponirane u paru. Tipologija metalnih liburnskih „ptičjih lada“ završava potpuno stiliziranim oblikom iz helenističke grobnice 1 iz Nadina iz 4. – 1. st. pr. Kr.261 (Sl. 46). Brončani privjesak malih dimenzija (dužina 3,7 cm; visina 1,5 cm) bio je obješen na alike kroz dvije rupe na sredini tijela. U novom, liburnskom helenističkom kulturnom kontekstu, upitna je njegova izvorna simbolika o Suncëu putovanju. Njegova pojava ipak upućuje na žilavost tradicije liburnskog oblikovanja i vjerovanja (?).

Mit o Suncu dočaran pektoralom iz Nina (Sl. 1), ali i iz Zatona (Sl. 6), spada među najdojmljivije likovne oblike te vrste u tadašnjoj Europi. Mit je, kao i cjelokupna solarna likovno-religijska sintaks Liburna i Picena, bio sastavni dio onovremenoga duhovnog stanja velikog dijela Europe. Stoga je stanovito nebitno podrijetlo dvaju liburnskih pektoralra. Solarne slike („krajolici“) bile su aplikirane po najrazličitijim predmetima iz svih životnih sfera, profanih i sakralnih; one tvore dnevni „dekor“, likovni stil, religioznost (mit) i, napokon, sliku sveukupnosti u više europskih kulturnih krugova potkraj 2. i početkom 1. tis. pr. Kr. Nepoznato je, međutim, koliko te činjenice doista dokazuju postojanje religija kao sustava s Suncem u središtu na tako velikom europskom području.

U tadašnjoj europskoj duhovnosti, u tragovima se ipak uočavaju, u svojoj svojoj srodno-

their “abstract narration” they never reached directness of mythical story telling, such as the one in the solar scenes on the Nordic razors in the 9th–8th centuries BC.

As opposed to long-term visual unification of the amber pectorals in the Liburnians, the metal examples changed their form over the course of centuries. Bronze forms of a small bird boat are most numerous, measuring from 4 to 6 cm in length260 (Fig. 44). Since they have two vertical channels in the middle of the body for pulling thread, they could have been worn as pectorals, on the chest, or elsewhere on the body, as pendants. They may have been worn in pair, connected with threads vertically, one above the other, but there is no definite evidence therein.

Two (unpublished) metal cast examples (length 3 cm) (Fig. 45) from Aseria near Benkovac are similar in iconographic and stylistic terms to the Liburnian quite numerous bronze depictions of “bird boats”. They both have only one, rather wide hole in the middle of the body, probably for pulling something, perhaps for fixing on a rod (?). Possibly all these boats were originally composed in pair. Typology of metal Liburnian “bird boats” ends in a completely stylized form from the Hellenistic tomb 1 from Nadin dated from the 4th to 1st centuries BC261 (Fig. 46). Small bronze pendant (length 3,7; height 1,5 cm) was hanging on small rings pulled through two holes in the middle of the body. In new, Liburnian Hellenistic context, its original symbols about the Sun’s journey is questionable. Its presence indicates to resilient tradition of the Liburnian beliefs and crafting (?)..

Myth about the Sun depicted with a pectoral from Nin (Fig. 1), and also from Zaton (Fig. 6), belongs to the most impressive artistic forms of the kind in Europe in the mentioned period. The myth was just a part of spiritual state of large part of Europe at the time as well as the complete solar artistic-religious syntax of the Liburnians and Picenians. Therefore in certain

260 Š. BATOVIĆ, 1981, 134, no. 362, fig. 13/9, (Nin, grave 69).
261 Š. BATOVIĆ, 1981, 134, no. 363, fig.13/10.
sti, različiti ikonografsko-simbolični solarni sustavi: na europskom Sjeveru, zatim u središtu kontinenta, s određenim epicentrom u podunavsko-karpatskom svijetu s njegovim sintaksama urnefelder tipa te na Jugu, posebno u apeninskih zajednicama. Sva ta približno istodobna solarnost, s nizom posebnosti i pojedinačnosti, proizlazila je iz općeg shvaćanja svijeta, koji je Suncem ureden, na mitsoj (kozmogonijskoj), ali i rudimentarnoj „kozmološkoj“ (predznanstvenoj) osnovi. To uređenje, dakako, ne podrazumijeva pronalaženje pojmovnoga određenja trajne osnove svijeta u ovo još „predznanstveno“ i „pred-metafizičko“ doba; to nije uspjelo mnogima niti u ranoj europskoj filozofiji/znanosti 6. – 5. st. pr. Kr. 262

Ne zna se što se sve tada u različitim kulturnama očekivalo od omiljenoga solarno/kozmičkog kôda u vidu „kruga/diska s križem s četiri točke“, posebno u njegovoj simbolički ključnoj kombinaciji sa solarnim „ptič-jim“ vozilom. Jesu li moći toga kôda, ali i moći sveukupne tadašnje solarnosti, nadilazile sferu ljekovitosti, ozdravljenja i izlječenja? Činjenica je da je upravo to simbolično polje oduvijek čovjeku najzanimljivije. Ono se otvara trajnoj mladosti i vodi (piću) be-smrtnosti. To su u religiji omiljeni Ašvini, Dioscuri i drugi blizanci. Iako nisu vrhunska božanstva, i nisu samo Sunce, oni su s njim u najtješnjoj vezi, baš kao i sa sferama njemu nasuprotnima. I Sunce iskonski funkcionira upravo na ambivalentnosti primjerenoj nari- viju Blizanaca.

Kako Sunce (putovanjem) uređuje i štiti svijet, iza svega bi se mogao očitati optimističan životni nazor, od eoneolitika, posebno kroz brončano doba. Društvo u uzletu traži vlastito određenje u Svijetu sa Suncem u središtu, koje oduvijek donosi red i moć/ vlast u Prirodi i društvu. Te kategorije potrebne su svim društvenim sferama, od vrhovništva – profanog i sakralnog auctoritasa, sense origin of the two Liburnian pectorals is irrelevant. Solar images (“landscapes”) were applied on various objects from all life spheres, profane and sacred; they make daily “decor”, style of visual expression, religiousness (myth) and finally, image of the Whole in several European cultural circles at the end of the 2nd and beginning of the 1st millennia BC. In the European spirituality of the time, we can notice in traces various iconographic and symbolical solar systems despite all their similarity: in the European North, then in the center of the continent, with certain epicenter in the Danubian-Carpathian world with its syntaxes of the Urnfield type, and in the South, particularly in the Apennine communi- ties. All these general, approximately simultaneous solar aspects, with a series of particularities and singularities, came out of general worldview which is arranged by the Sun, on the mythical (cosmogonic) and also rudimentary “cosmological” (pre-scientific) basis. This arrangement does not imply finding conceptual definition of permanent basis of the world in this “pre-scientific” and “pre-metaphysic” era; many did not succeed in the same attempt even in the early European philosophy/science in the 6th and 5th centuries BC. 262

We do not know what was expected from a popular solar/cosmic code in shape of “circle/disk with four dots”, particularly in its symbolically crucial combination with a solar “bird” vehicle. Did the powers of that code, and powers of the entire solar cult at the time, surpass the sphere of healing and recovery? The fact is that this symbolical field has always been the most interesting to a man. It opens up to eternal youth and water (drink) of immortality. In religion those are popular Ashvins, Dioscuri and other twins. Although they were not supreme deities, and they were not the Sun, they were closely related to it, as well as with the spheres opposed to it. The Sun originally functions on the ambivalence characteristic of the nature of the Twins. Since the Sun (by its Journey) arr-

262 W. WINDELBAND, 1990, 80.
Preko sfere *arma* do sfere svekolikih Bogatstava (*opes*), kamo spadaju i: zdravlje, lijek, piće besmrtnosti, dakle, i mrtvi. Stoga, ako se pokojnikova sudbina poveže za Sunčevu kružnu cikličnu plovidbu, kojoj je svojstveno izmirenje svih „događanja“ u njezinu prostorno-vremensku četverostrukost, tada i umrli, odlazeći vodom na (noćnoj) solarnoj ladi, neizbježno, bar u jednoj epizodi svojega Putovanja, stiže „s onu stranu“ prostora. Nasuprot staroegipatskoj solarnoj ladi, koja pokojnika identificiranog sa Suncem, preko Zapada nedvojbeno odnosi u podzemlje, to jest u podzemne, noćne vode Nila, gdje mu je, zahvaljujući savršenosti cikličkog Sunčeva toka, omogućen susret njegove duše i topline tamnog Sunca, a time i stanoviti novi život, ništa se konkretno ne zna o najsvojim eshatoškim pitanjima svih onih agrafskih zajednica koje su također koristile izraženo solarno znakovlje u kultu mrtvih uključujući i Liburne i Picene u prvim stoljećima 1. tis. pr. Kr. Pitanje je, čak, u kojem se simboličnom (religijskom) odnosu bili spaljeni mrtvi i sunčeva „ptičja lada“ iz europskog urnefelder – kulturnog kruga i proto/villanova svijeta. Odvoze li Sunčeva kola/lada pokojnika u „podzemlje“, ma gdje da se ono smještalo, ili je pak ono samo jedna od postaja u konkretnom eshatoškom konceptu. Uostalom, i u staroegipatskom svijetu samo neki pokojnici nakon podzemlja završavaju na Otocima blaženih. I konačna točka nordijskog prekrobnog Putovanja ipak se ne razaznaje iz samih slika, usprkos njihovoj figurativnosti. Podzemlje se i ovdje pretpostavlja: izvodi se iz solarnje cikličnosti. Solarni svijet koji se, dakle, giba poput kosmičkog kotača, u sferi smrti načelnol pobuđuje nadu u besmrtnost. Postavljajući u grobove pektorale s mitom o Sunčevu putovanju, ali i druge elemente ranges and protects the world, we could interpret the entire cult as an optimistic worldview, which accompanies progress of the society from the Eneolithic, particularly in the Bronze Age. It demands its own definition in the world with the Sun which has always brought order and power/dominance in the Nature and society. These categories are necessary for all social spheres, from leadership – profane and sacral *uctoritas*, over the sphere of *arma* to the sphere of overall Wealth (*opes*), including also: health, remedy, drink of immortality, and the dead. Therefore if the deceased person’s destiny is related to the Sun’s cyclical journey which is characterized by reconciliation of all “events” in its spatial and chronological fourfoldedness, then the deceased inevitably reaches “other side” of the space at least in one episode of the journey, leaving by water on the (nightly) solar boat. As opposed to the old Egyptian solar boat which carries the deceased person identified with the Sun with the West to the underworld i.e. underground, nightly waters of Nile where his soul can meet warmth of the dark Sun, and therefore a kind of new life, owing to perfection of the simple cyclical Sun’s course, we know nothing in specific about the most basic eschatological questions of all those agrarian communities which also used pronounced solar signs in the cult of the dead including the Liburnians and Picenians in the first centuries of the first millennium BC. The question is what was the symbolical (religious) relation between the cremated deceased individuals and the sun “bird boat” from the European Urnfield – cultural circle and the proto-Villanovan world. Does the Sun’s chariot/boat transfer the deceased person to the “underworld”, regardless of where it might be, or was it just one of stations in specific eschatological concept. After all, in the old 263 The deceased person was identified with Khepri (Scarab: god and symbol of existence and creation) assuming thereby attributes of the soul of the god of Sun. Bird *benu* (phoenix) was considered to be Ra’s soul. E. A. T. WALLIS BUDGE, 1989, 42-45, 100; A. GROS de BELER, 2004, 112, 116.
svojega svečanog i posmrtnog odijela utemeljenog na solarnom mitu (Osor – fibule, aplike, kopče, privjeske, jantarna zrna), i Liburni su sigurno očekivali solarnu zaštitu mrtvih. Spiritualne granice toga očekivanja (prekogrobnoga?) tek se naslućuju kroz grobnu ostavštinu zajednica iz prvih stoljeća 1. tis. pr. Kr.

Egyptian world only some of the deceased persons end up on the Islands of the Blessed after the underworld. Final point of the Nordic afterlife Journey cannot be recognized from the images, despite their figurativeness. Underground is assumed here as well: it is derived from the solar cyclicality. Solar world which moves as a cosmic wheel evokes hope in immortality in the sphere of death.

The Liburnians definitely expected solar protection of the dead when they put in graves pectorals with the myth of the Sun’s journey, and other elements of their ceremonial and funerary attire based on the solar myth (Osor-type fibulae, appliqués, buckles, pendants, and amber beads). Spiritual boundaries of these expectations (afterlife?) can only be assumed through the funerary heritage of the communities from the first centuries of the first millennium BC.

Translation: Marija Kostić
LITERATURA / REFERENCES

ALBANIEN, 1988. – Albanien – Shätze aus dem Land der Skiptaren (ud./ed.: A. Eggebrecht), Zabern, Mainz.

ALKIM, U. B., 1975. – U. Bahadir Alkim, Anatolia I: Dalle origini alla fine del II millennio a.C., Le Edizioni Nagel, Ginevra.

ANDREA, Z., 1976. – Zhaneta Andrea, La civilisation tumulaire du bassin de Korče et sa place dans les Balkans du sud-est, Iliria, 4, Tirana, 131-155.

BATOVIĆ, Š., 1976. – Šime Batović, Le relazioni culturali tra le sponde adrariche nell’età del ferro, Jadranska obala u protohistoriji. Kulturni i etnički problemi, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 11-93.

BATOVIĆ, Š., 1981. – Šime Batović, Nakit u prapovijesti sjeverne Dalmacije, Nakit na tlu sjeverne Dalmacije od prapovijesti do danas (katalog izložbe), Arheološki muzej Zadar, Zadar, 7-39, 89-150.

BATOVIĆ, Š., 1987. – Šime Batović, Liburnska grupa, Praistorija jugoslavenskih zemalja V, Željezno doba, ANUBiH, Sarajevo, 339-390.

BEINHAUER, K. W., 1985. – Karl W. Beinhauer, Untersuchungen zu den eisenzeitlichen Bestattungsplätzen von Novilara (Provinz Pesaro und Urbino/Italien), Archäologie – Anthropologie – Demographie – Methoden und Modelle, Haag + Herchen, Frankfurt am Main.

BENAC, A., ČOVIĆ, B., 1957. – Alojz Benac, Borivoj Čović, Glasinac 2, Zemaljski muzej BiH, Sarajevo.

BERMOND MONTANARI, G., 1997. – Giovanna Bermond Montanari, Dischi aurei, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 732-734.

BERNABÒ BREA, M., CARDARELLI, A., 1997. – Maria Bernabò Brea, Andrea Cardarelli, Le terramare nel tempo, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 295-378.

BETTELLI, M., 1997. – Marco Bettelli, Elementi di culto nelle terramare, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 720-741.

BETTELLI, M., 1997a. – Marco Bettelli, Ripostiglio di Gualdo Tadino, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano,734-735.

BIETTI SESTIERI, A. M., DE SANTIS, A., 2008. – Anna Maria Bietti Sestieri, Anna De Santis, Relative and Absolute Chronology of Latium Vetus from the Bronze Age to the Transition to the Orientalising period, A New Dawn for the Dark Age? Shifting paradigms in the Mediterranean Iron Age Chronology (ur./eds.: D. Brandhern, M. Trachel), BAR International Series 1871, Archaeopress, Oxford, 119-133.

BOUZEK, J., 1993. – Jan Bouzek, The shifts of the amber route, Amber in Archaeology, Proceedings of the Second International conference on Amber in Archaeology, Liblice 1990 (ur./eds.: C. W. Beck, J. Bouzek, D. Dreslerová), Institute of Archaeology, Praha, 141-146.

BRUSIĆ, Z., 2000. – Zdenko Brusić, Nekropola Gradine kod Dragišića, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, 38(25)/1999, Zadar, 1-15.

BUCHNER, G., RIDGWAY, D., 1993. – Giorgio Buchner, David Ridgway, Pithekousai I, G. Bretschneider, Roma.

CAPRIOTTI VITTOZZI, G., 2000. – Giuseppina Capriotti Vittozzi, Catalogo, Scarabeo, I
Piceni, Popolo d’Europa, De Luca Editori d’Arte, Roma, 231.
CARANCINI, G. L., 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, G. L., 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CIANFARANI, V., 1976. – Valerio Cianfarani, Culture arcaiche dell’Italia medio-adiatrica. Popoli e civiltà dell’Italia antica. Vol. 5, Biblioteca di Storia Patria, Roma, 11-106.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
CARANCINI, 1997. – Gian Luigi Carancini, La produzione metallurgica delle terramare nel quadro dell’Italia protostorica, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 379-404.
CARANCINI, 1975. – Gian Luigi Carancini, Die Nadeln in Italien = Gli spiloni nell’Italia continentale, Prähistorische Bronzefunde XIII/2, Beck, München.
Verucchio, *Amore per l’antico. Dal Tirreno all’Adriatico, dalla Preistoria al Medioevo e oltre. Studi di antichità in ricordo di Giuliano de Marinis* (ur./eds.: G. Baldelli, F. Lo Schiavo), vol. 2, Scienze e Lettere, Roma, 985-995.

von ELES, P., ZANARDI, M., SIBONI, M., 2009. – Patrizia von Eles, Monica Zanardi, Micol Siboni, Verucchio: A center for amber craftsmanship and distribution in Iron age in Italy, *Amber in Archaeology: Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrade 2006* (ur./eds.: A. Palavestra, C. W. Beck, J. M. Todd), Narodni muzej, Belgrade, 210-219.

FINK, E., 1998. – Eugen Fink, *Uvod u filozofiju*, Matica hrvatska, Zagreb.

FORMAN, W., QUIRKE, S., 1996. – Werner Forman, Stephen Quirke, *Hieroglyphs and the Afterlife in Ancient Egypt*, University of Oklahoma Press, Norman.

du GARDIN, C., 1993. – Colette du Gardin, *L’ambre en France et ses relations avec le reste de l’Europe au néolithique et à l’âge du bronze, Amber in Archaeology: proceedings of the Second International conference on Amber in Archaeology, Liblice 1990* (ur./eds.: C. W. Beck, J. Bouzek, D. Dreslerová), Institute of Archaeology, Praha, 67-75.

GAVRANOVIĆ, M., 2007. – Mario Gavranović, Kontakte zwischen Zentralbosnien und Zentralitalien in der Spätbronze- und Frühbronzezeit, *Piceni ed Europa: Atti del convegno* (ur./eds.: M. Buora, M. Guštin, P. Ettel), Società Friulana di Archeologia, Udine, 175-184.

GENZ, H., 2006. – Hermann Genz, Griechische lansenspitzen in Mitteldeutschland?, *Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren* (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 186-187.

GLOGOVIĆ, D., 1989. – Dunja Glogović, *Prilozi poznavanju željeznog doba na sjevernom Jadranu. Hrvatsko Primorje i Kvarnerski otoci*, JAZU, Zagreb.

GLOGOVIĆ, D., 2013. – Dunja Glogović, Okrugle pojasne kopče s četiri polukružna kraka iz liburnske i japodske željezodobne kulture, *Diadora*, 26-27 (=Batovićev zbornik), Zadar, 267-276.

GROS De BELER, A., 2000. – Aude Gros De Beler, *Egyptian Mythology*, Moliere, Rochester.

HÄNSEL, B., 1997. – Bernhard Hänsel, Gaben an die Götter, Schätze der Bronzezeit Europas-eine Einführung, *Gaben an die Götter – Schätze der Bronzezeit Europas* (ur./eds.: A. Hänsel, B. Hänsel), Museum für Vor- u. Frühgeschichte, Berlin, 11-22.

HARDING, A., 1995. – Anthony Harding, *Die Schwerter in ehemaligen Jugoslawien*, Prähistorische Bronzefunde 4/14, Franz Steiner Verlag, Stuttgart.

HARDING, A., 2007. – Anthony Harding, *Warriors and Weapons in Bronze Age Europe*, Archaeolingua, Budapest.

HOYLE, F., 1990. – Fred Hoyle, *Astronomija*, Marjan tisak, Split.

IAIA, C., 2004. – Cristiano Iaia, Lo stile della „barca solare ornitomorfa“ nella toretteca italiana della prima era del ferro, *Miti, simboli, decorazioni, Ricerche e scavi, Preistoria e protostoria in Etruria* (ur./ed.: N. Negroni Catacchio), vol. 1, CPA Onlus, Milano, 307-312.

JEŽIĆ, M., 1986. – Mislav Ježić, *Rgvedski himni*, Globus, Zagreb.

JOCKENHÖVEL, A., 2003. – Albrecht Jockenhövel, Querverbindungen in Handwerk und Symbolik zwischen Gold-und Bronzeteutik, *Gold und Kult der Bronzezeit* (Ausstellungskatalog), Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 107-118.

KASIRER, E., 1985. – Ernst Cassirer, *Filozofija simboličkih oblika, Drugi deo: Mitsko mišljenje*, Dnevnik, Novi Sad.

KAUL, F., 2002. – Flemming Kaul, *The Horse, the ship, the sun and the wheel in the Nordic Bronze Age: Reality and Abstraction, symbols and metaphors – Conceiving figures of sacred images*, Sbornik Národního muzea v Praze, Acta Musei Nationalis Prague, Series A – Historia,
KAUL, F., 2003. – Flemming Kaul, Der Mythos von der Reise der Sonne, Darstellungen auf Bronzegegenständen der späten Nordischen Bronzezeit, *Gold und Kult der Bronzezeit* (Ausstellungskatalog), Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 36-51.

KAUL, F., 2005. – Flemming Kaul, Bronze age tripartite cosmologies, *Prähistorische Zeitschrift*, 80/2, Berlin, 135-148.

KAUL, F., 2006. – Flemming Kaul, Das Felsbild von Lökeberg – Sonnenbilder und Sonnenkult in der Nordischen Bronzezeit, *Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren* (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 66-69.

KAUL, F., 2006a. – Flemming Kaul, Die Sonnenschiffe des Nordens, *Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren* (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 58-63.

KAUL, F., 2010. – Flemming Kaul, The Sun image from Trundholm („The Chariot of the Sun“) - a commented history of research, *Der Griff nach den Sternen: wie Europas Eliten zu Macht und Reichtum kamen*, Internationales Symposium in Halle (Saale) 2005 (eu./eds.: H. Meller, F. Bertemes), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle, 521-536.

KILIAN, K., 1967. – Klaus Kilian, Testimonianze di vita religiosa della prima età del ferro in Italia meridionale, *Rendiconti della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti*, n.s., XL/1966, Napoli, 91-105.

KILIAN, K., 1976. – Klaus Kilian, Zür Früheisenzeit in Albanien, *Iliria*, 4, Tirana, 191-196.

KOPLESTON, F., 1988. – Frederick Copleston, *Historija filozofije. Grčka i Rim*, BIGZ, Beograd.

KOSSACK, G., 1954. – Studien zum Symbolgut der urnefelder- und hallstattzeit Mitteleuropa, *Römisch-Germanische Forschungen*, 20, Berlin.

KOVACS, T., 1984. – Tibor Kovacs, Die Koszider-metallkunst und einige kulturelle und chronologische frage der Koszider-Periode, *Kulturen der frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans* (ur./ed.: N. Tasić), Balkanološki institut SANU, Beograd, 378-401.

KRISTIANSEN, K., LARSSON, T. B., 2005. – Kristian Kristiansen, Thomas B. Larsson, *The Rise of Bronze Age Society*, Cambridge University Press, Cambridge.

KUKOČ, S., 1978. – Sineva Kukoč, *Prikaz ljudskog lika u kulturi željeznog doba na području Jugoslavije*, magistarski rad/MA Thesis, Dubrovnik – Zagreb.

KUKOČ, S., 1995. – Sineva Kukoč, Antropomorfní privjesek tipa Prozor, *Diadora*, 16-17, Zadar, 51-80.

KUKOČ, S., 2003. – Sineva Kukoč, Ptica i konj u solarnoj dinamici svijeta, *Opuscula Archaeologica*, 27, Zagreb, 243-250.

KUKOČ, S., 2009. – Sineva Kukoč, *Japodi-Fragmenta symbolica*, Književni krug, Split.

KUKOČ, S., 2010. – Sineva Kukoč, Neobjavljeni privjesci iz Aserije: prilog poznavanju liburnske nošnje, *Asseria*, 8, Zadar, 95-130.

KUKOČ, S., 2010a. – Sineva Kukoč, Školjka i koralj u nakitu Liburna, *Histria Antiqua*, 19, Pula, 205-220.

KUKOČ, S., 2012. – Sineva Kukoč, Fibule tipa Osor: solarni znakovi i simboli u kulturi Liburna, *Asseria*, 10, Zadar, 31-116.

KURTI, D., 1978. – Dilaver Kurti, Tumat e Burrelit, Les tumulus de Burel, *Iliria*, 7/8, Tirane, 157-187.

LANDOLFI, M., 2000. – Maurizio Landolfi, La Toreutica, *I Piceni, Popolo d’Europa*, De Luca Editori d’Arte, Roma, 123-128.

LAURENZI, L., 1959. – Luciano Laurenzi, La civiltà villanoviana e le civiltà del ferro dell’Italia...
settentrionale e dell’Europa Centrale, *Civiltà del ferro*, Bologna, 2-71.

LOLLINI, D. G., 1976. – Deila G. Lollini, La civiltà picena, *Culture arcaiche dell’Italia medio-adiatica-Civiltà picena. Popoli e civiltà dell’Italia antica. Vol. 5*, Biblioteca di Storia Patria, Roma, 107-195.

LOZE, I., 1993. – Ilze Loze, Stone age amber in the Eastern Baltic, *Amber in Archaeology: proceedings of the Second International conference on Amber in Archaeology*, Liblice 1990 (ur./eds.: C. W. Beck, J. Bouzek, D. Dreslerová), Institute of Archaeology, Praha, 129-140.

LUCENTINI, N., 2000. – Nora Lucentini, Pettorale, Fibula ad occhiali, Fibula a cappuccetti sull’arco, *I Piceni, Popolo d’Europa*, De Luca Editori d’Arte, Roma, 258.

LUCENTINI, N., 2000a. – Nora Lucentini, I traffici interadiatici, *I Piceni, Popolo d’Europa*, De Luca Editori d’Arte, Roma, 58-62.

LUCENTINI, N., 2000b. – Nora Lucentini, Pettorale antropomorfo, *I Piceni, Popolo d’Europa*, De Luca Editori d’Arte, Roma, 265.

LUCENTINI, N., 2007. – Nora Lucentini, Riflessi della circolazione adriatica nelle Marche centromeridionali, *Piceni ed Europa: Atti del convegno* (ur./eds.: M. Buora, M. Guštin, P. Ettel), Società Friulana di Archeologia, Udine, 95-108.

MACDONELL, A. A., 1974. – Arthur Anthony Macdonell, *Vedic mythology* (reprint), Motilal Banarsidass, Delhi – Varanasi – Patna.

MANGANI, E., 2003. – Elisabetta Mangani, I materiali piceni conservati al Museo preistorico-ethnografico „Luigi Pigorini“, *I Piceni e l’Italia medio-adiatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici* (Ascoli Piceno-Celano-Teramo-Ancona 2000), Istituti Editoriali e Poligrafici, Pisa – Roma, 291-312.

MARASZEK, R., 2006. – Regine Maraszek, Ein Schiffsbild fern der see, *Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren* (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 79-81.

MARIJANOVIĆ, B., 2012. – Brunišlav Marijanović, Jokina glavica – prapovijesni grobovi, *Tumuli iz Krneze i Podvrsja kod Zadra* (ur./ed.: B. Marijanović), Sveučilište u Zadru, Zadar, 49-84.

MATJE, M. J., 1990. – M. J. Matje, *Staroegipatski mitovi*, Dečja knjiga, Beograd.

MELLER, H., 2006. – Harald Meller, Der Körper des Königs, *Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren* (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 94-97.

MELLER, H., 2006a. – Harald Meller, Die Himmelsscheibe von Nebra, *Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren* (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 21-31.

von MERHART, G., 1942. – Gero von Merhart, Die Donauländische Beziehungen der Früheisenzeitlichen Kulturen Mittelitaliens, *Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn*, 147, Darmstadt, 1-90.

MIHOVILIĆ, K., 2007. – Kristina Mihovilić, I vasi del tipo *kothon* nell’Adriatico orientale, *Piceni ed Europa: Atti del convegno* (ur./eds.: M. Buora, M. Guštin, P. Ettel), Società Friulana di Archeologia, Udine, 85-94.

MÜLLER-KARPE, H., 1959. – Hermann Müller-Karpe, *Beiträge zur Chronologie der urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen*, Römisch-Germanische Forschungen, 22, De Gruyter Verlag, Berlin.

MÜLLER-KARPE, H., 1959a. – Hermann Müller-Karpe, Sulla cronologia assoluta della tarda età del bronzo e della prima età del ferro in Italia nella zona alpina e nella Germania meridionale, *Civiltà del ferro*, Bologna, 445-460.
NEGRONI CATACCHIO, N., 2000. – Nuccia Negroni Catacchio, L’Ambra, I Piceni, Popolo d’Europa, De Luca Editori d’Arte, Roma, 100-103.

NEGRONI CATACCHIO, N., 2007. – Nuccia Negroni Catacchio, Le vesti sontuose e gli ornamenti. Monili d’ambra e di materie preziose nelle tombe femminili di età orientalizzante e arcaica in Italia, Scripta praehistorica in honorem Biba Šišiljan (=Situla 44), Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 534-556.

NEGRONI CATACCHIO, N., 2009. – Nuccia Negroni Catacchio, Amber as prestige and social indicator in late prehistoric Italy, Amber in Archaeology, Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrade 2006 (ur./eds.: A. Palavestra, C. W. Beck, J. M. Todd), Narodni muzej Belgrade, 190-209.

PABST, S., 2012. – Sabine Pabst, Die Brille fibel: Untersuchungen zu spätbronze- und ältere eisenzeitlichen Frauentrachten zwischen Ostsee und Mittelmeer, VML Verlag Marie Leidorf, Marburg/Lahn.

PALAVESTRA, A., 1993. – Aleksandar Palavestra, Praistorijski čilbar na centralnom i zapadnom Balkanu, SANU, Beograd.

PARE., C., 1989. – Christopher Pare, From Dupljaja to Delphi: the ceremonial use of the wagon in later prehistory, Antiquity, 63, 80-100.

PERONI, R., 1973. – Renato Peroni, Studi di cronologia hallstattiana, De Luca, Roma.

PERONI, R., 2004. – Renato Peroni, L’Italia alle soglie della storia, Laterza, Roma – Bari.

POPOLI ANELLENICI IN BASILICATA, 1971. – Popoli Anellenici in Basilicata, Soprintendenza alle Antichità della Basilicata, Potenza.

PRELOŽNIK, A., SAKARA SUČEVIĆ, M., SEIDEL, S., 2006. – Andrej Preložnik, Maša Sakara Sučević, Stefan Seidel, Catalogo degli oggetti, Piceni ed Europa. Catalogo della mostra, Založba Annales, Koper.

PROBST, E., 1996. – Ernst Probst, Die Mittelbronzezeit in Österreich, Deutschland in der Bronzezeit, Bertelsmann, München.

PROBST, E., 1996a. – Ernst Probst, Die Mittelbronzezeit in der Schweiz, Deutschland in der Bronzezeit, Bertelsmann, München.

PROVENZANO, N., 1997. – Noëlle Provenzano, Produzione in osso e corno delle terramare emiliane, Le Terramare. La più antica civiltà padana (ur./eds.: A. Cardarelli, M. Cremaschi), Electa, Milano, 524-544.

RANDALL-MacIVER, D., 1927. – David Randall-MacIver, The Iron Age in Italy, Clarendon Press, Oxford.

ROBINS, G., 1997. – Gay Robins, The Art of Ancient Egypt, Harvard University Press, Cambridge.

SCAPATICCI, M. G., 1980. – Maria Gabriella Scapaticci, Bronzi inedeti al Museo nazionale di Villa Giulia, Studi Etruschi, XXVIII, Firenze, 65-72.

SCHLOSSER, W., 2006. – Wolfhard Schlosser, Die Himmelscheibe von Nebra-Astronomische Untersuchungen, Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 44-49.

SCHREIBER-KALICZ, R., 1984. – Rózsa Schreiber-Kalicz, Komplex der Nagyév-Kultur, Kulturen der frühbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans (ur./ed.: N. Tasić), Balkanološki institut SANU, Beograd, 133-190.

SCHWARZ, R., 2006. – Ralf Schwarz, Äxte aus den hohen norden-zur geschichte der bronzeaxt aus Hermannshagen, Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 178-179.

SEIDEL, S., 2007. – Stefan Seidel, Materiali piceni dall’ Università di Jena, Piceni ed Europa: Atti...
del convegno (ur./eds.: M. Buora, M. Guštin, P. Ettel), Società Friulana di Archeologia, Udine, 75-84.

SOMMERFELD, Ch., 2006. – Christoph Sommerfeld, Mythische geschichten aus der bronzezeit-ein phantastischer ausblick Der geschmiedete Himmel: Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren (ur./ed.: H. Meller), Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale), 82-87.

STAFFA, A. R., 2003. – Andrea R. Staffa, Nuove acquisizioni dal territorio dei Vestini trasmontani (VI-IV sec. A. C.), I Piceni e l’Italia medio-adriatica, Atti del XXII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Ascoli Piceno-Celano-Teramo-Ancona 2000), Istituti Editoriali e Poligrafici Pisa – Roma, 555-598.

STARÈ, F, 1970. – France Starè, Dva prazgodovinska groba z dalmatinske obale, Adriatica Prehistorica et Antiqua, Arheološki institut Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 189-204.

SUNDWALL, J., 1943. – Johannes Sundwall, Die Älteren Italischen Fibeln, De Gruyter Verlag, Berlin.

TASIĆ, N., 1983. – Nikola Tasić, Jugoslovensko Podunavlje od indoeuropske seobe do prodora Skita, Matica srpska, Novi Sad – Beograd.

TERŽAN, B., 2007. – Biba Teržan, Principi e guerrieri delle sponde altoadriatiche, Piceni ed Europa: Atti del convegno (ur./eds.: M. Buora, M. Guštin, P. Ettel), Società Friulana di Archeologia, Udine, 39-54.

TERŽAN, B., 2013. – Biba Teržan, Liburnske dvodelne fibule s stožčastimi spiralicami – označevalke stanu in izobilja, Diadora, 26-27 (=Batovićev zbornik), Zadar, 241-266.

ULLÉN, I., 2003. – Inga Ullén, Zwei Goldschalen aus Schweden, Gold und Kult der Bronzezeit, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 143-147.

WALLIS BUDGE, E. A. T., 1989. – Ernest A. T. Budge, Egipatska magija, Borislav Stanić, Beograd.

WESTENDORF, W., 1969. – Wolfhart Westendorf, L’arte egizia, Rizzoli Editore, Milano.

WINDELBAND, W, 1990. – Wilhelm Windelband, Povijest filozofije, Naprijed, Zagreb.
Slika 1. Pektoral iz Nina, Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).

Figure 1 Pectoral from Nin, Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).

Slika 2. Pektoral iz Nina: a) gornja „ptičja lada”; b) donja „ptičja lada”. Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).

Figure 2 Pectoral from Nin: a) upper “bird boat”; b) lower “bird boat”. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).

Slika 3. Pektoral iz Nina: likovni prikaz mita o Suncu na gornjoj „ptičjoj ladi”, Arheološki muzej Zadar (crtež: Z. Bakić, 2011).

Figure 3 Pectoral from Nin: depiction of the Sun myth on the upper “bird boat”. Archaeological Museum Zadar (drawing by Z. Bakić, 2011).
Slika 4. Pektoral iz Nina, detalji: a) ptica na gornjoj lađi; b) ptica na donjoj lađi; c) privjesci s bradavičastim ispupčenjima. Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).

Figure 4 Pectoral from Nin, details: a) bird on the upper boat; b) bird on the lower boat; c) pendants with knobs. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).

Slika 5. Pektoral iz Nina: a) motiv solarnog križa s četiri točke na disku gornje lađe; b-c) detalji prikaza na gornjoj „ptičoj lađi”; d) ptice: detalj prikaza na donjoj lađi. Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).

Figure 5 Pectoral from Nin: a) motif of a solar cross with four dots on the upper boat disk; b-c) details of the depiction on the upper “bird boat”; d) birds: detail of the depiction on the lower boat. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).
Figure 6 Zaton near Nin, grave 6. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).
Slika 7. Pektoral iz Zatona kod Nina, grob 6: a) gornja lađa; b) donja lađa. Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).

Figure 7 Pectoral from Zaton near Nin, grave 6: a) upper boat; b) lower boat. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).

Slika 8. Pektoral iz Zatona kod Nina, grob 6: a) prikaz na Sunčevu disku gornje „ptičje lađe“ (crtež: Z. Bakić, 2011); b) donja lađa (prema: Š. BATOVIĆ, 1987).

Figure 8 Pectoral from Zaton near Nin, grave 6: a) depiction on the Sun disk of the upper “bird boat” (drawing by Z. Bakić, 2011); b) lower boat (after Š. BATOVIĆ, 1987).

Slika 9. Pektoral iz Zatona kod Nina, grob 6, detalji: a) ptica na gornjoj lađi; b) ptica na donjoj lađi; c) privjesci s bradavičastim ispupčenjima. Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).

Figure 9 Pectoral from Zaton near Nin, grave 6, details: a) bird on the upper boat; b) bird on the lower boat; c) pendants with knobs. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).
Figure 10 Pectoral from Zaton near Nin, grave 6, details: a) motifs on the Sun disk on the upper ‘bird boat’; b) motifs on the lower ‘bird boat’. Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).

Figure 12 Hermannshangen: ritual bronze axe, ca. 1600 BC (after R. SCHWARZ, 2006).

Figure 11 Motifs of cross from the Bronze Age: a) Vrčevo – Gorica, near Zadar, hillfort settlement from the Bronze and Iron Ages: bronze cross (after M. ČELHAR, 2013); b) northern Italy, Early Bronze Age, base of a ceramic vessel (after R. PERONI, 2004); c) southern Italy, Apennine culture: base of a vessel (after R. PERONI, 2004); d) Pitten, Lower Austria: metal cross from the Middle (Hügelgräber) Bronze Age (after E. PROBST, 1996).
Slika 12a. Teba: oslikana unutrašnjost pogrebnog kovčega, detalj: Sunčeva lada (prema: G. ROBINS, 1996).

Figure 12a Thebes: painted interior of a coffin, detail, Sun boat (after G. ROBINS, 1996).

Slika 14. Harsefeld, Niedersachsen: Brijač s prikazom solarni lade sa sunčevim konjima (prema: E. PROBST, 1996).

Figure 14 Harsefeld, Niedersachsen: Razor with a depiction of the solar boat with sun horses (after E. PROBST, 1996).

Slika 13. a-d) Nordijski prizori obreda u obožavanju Sunca, (prema: K. KRISTIANSEN, T. B. LARSSON, 2005; I. ULLÉN, 2003; F. KAUL, 2005; F. KAUL, 2006; F. KAUL, 2006a); e) Nepoznato nalazište, Jütland, Danska: obredni predmet od bronce i jantara (prema: F. KAUL, 2006); f) Egely, Bornholm, Danska, Prikaz brodova s obrednim solarnim predmetom (prema: F. KAUL, 2006); g) Hallingskov, Danska: brončani brijač u obliku solarne „konjske lade”, 700. g. pr. Kr. – 500. g. pr. Kr (prema: F. KAUL, 2006a).

Figure 13 a-d) Nordic depictions of rituals of the Sun adoration (after K. KRISTIANSEN, T. B. LARSSON, 2005; I. ULLÉN, 2003; F. KAUL, 2005; F. KAUL, 2006; F. KAUL, 2006a); e) Unknown findspot, Jütland, Denmark: ritual objects made of bronze and amber (after F. KAUL, 2006); f) Egely, Bornholm, Denmark, Depiction of boats with a ritual solar object (after F. KAUL, 2006); g) Hallingskov, Denmark: bronze razor in shape of solar “horse boat”, 700 BC-500 BC (after F. KAUL, 2006a).
Slika 15. Motivi dviju spojenih sunčevih „ptičijih lada”: a) Este, Casa di Ricovero, grob: situla (prema: G. KOSSACK, 1954); b) Deersheim (Halberstadt), ogrlica, detalj 9. st. pr. Kr. – 8. st. pr. Kr. (prema: R. MARASZEK, 2006).

Figure 15 Motifs of two connected sun “bird boats”: a) Este, Casa di Ricovero, grave: situla (after G. KOSSACK, 1954); b) Deersheim (Halberstadt), necklace, detail, 9th century BC – 8th century BC (after R. MARASZEK, 2006).

Slika 16. Motivi „ptičje lade”: a) Monteveglio, Bologna (grоб), detalj metalne posude (prema: G. KOSSACK, 1954); b) Mariesthesminde, Danska, situla, detalj, 8. st. pr. Kr. – 7. st. pr. Kr. (prema: A. JOCKENHÖVEL, 2003); c) Bologna, brončani pojas (prema: L. LAURENZI, 1959).

Figure 16 Motifs of “bird boat” a) Monteveglio, Bologna (grave), detail of a metal vessel (after G. KOSSACK, 1954); b) Mariemiesminde, Denmark; situla, detail, 8th century BC – 7th century BC (after A. JOCKENHÖVEL, 2003); c) Bologna, bronze belt (after L. LAURENZI, 1959).

Slika 17. Motiv krža u krugu/disku s četiri točke: a) Bornholm, Danska, slikarstvo na stijeni, nordijsko kasno brončano doba, 1100 g. pr. Kr. – 500. g. pr. Kr. (prema: F. KAUL, 2006a); b) Moselund, Danska: kameni obredni predmet, nordijsko kasno brončano doba, 1100. g. pr. Kr. – 500. g. pr. Kr. (prema: F. KAUL, 2006); c) Lökeberg, zapadna Švedska: prizor plovidbe s obrednim solarnim predmetom, slikarstvo na stijeni (prema: H. MELLER, 2006a).

Figure 17 Motif of cross in a circle/disk with four dots: a) Bornholm, Denmark, painting on the rock, Nordic Late Bronze Age, 1100 BC – 500 BC (after F. KAUL, 2006a); b) Moselund, Denmark: ritual stone object, Nordic Late Bronze Age, 1100 BC – 500 BC (after F. KAUL, 2006); c) Lökeberg, western Sweden: depiction of sailing with ritual solar object, painting on the rock (after H. MELLER, 2006a).
Figure 18 a) Gualdo Tadino, Perugia, hoard; golden solar disk, Late Bronze Age (bronzo finale); b) Gualdo Tadino, Perugia, hoard with two solar disks (after M. BETTELLIA, 1997); c-f) Solar depictions on pottery of the Vučedol culture (after A. DURMAN, 2000).
Figure 19 a) "Necropoli del Salino", Picenum: belt of the Villanovan type, depiction of the myth about the Sun's journey (after N. LUCENTINI, 2007); b) Verucchio, Masrola (S. Giovanni in Galilea); metal belt (after P. von ELES, 2012); c) Populonia, Grave 1, a camera, Poggio del Mulino: motif "a cross with four dots"; detail of depiction on the helmet (after C. IAIA, 2004).

Figure 20 Bow fibulae with a disk-shaped foot: a) Osor on the island of Cres: grave 6, (after D. GLOGOVIC, 1989); b) Terni, S. Pietro in Campo, grave 36 (after J. SUNDWALL, 1943); c-d) Sala Consilina, details (after K. KILIAN, 1967).

Figure 21 a) Nin, grave 10: fibula tipa Osor, detail; b) Osor-Kavanela: disk na nozi fibule tipa Osor (prema: D. GLOGOVIĆ, 1989); c) Tarquinija, grob 33: pojas villanova tipa (prema: H. MÜLLER-KARPE, 1959); d) Norcia: disk na nozi fibule (prema: J. SUNDWALL, 1943); e) Cumae, grob 5: detalj fibule (prema: H. MÜLLER-KARPE, 1959); f) Pontecagnano: disk na nozi fibule (prema: B. D’AGOSTINO, P. GASTALDI, 1988).
Slika 22. Nin, grob 1: fibula tipa Osor (foto: M. Parica, 2011).
Figure 22 Nin, grave 1: Osor-type fibula (photo by M. Parica, 2011).

Slika 23. Nin, grob 10: fibula tipa Osor (foto: M. Parica, 2011).
Figure 23 Nin, grave 10: Osor-type fibula (photo by M. Parica, 2011).

Slika 24. Monteprandone: grob s pektoralom, spiralno-naočalastom i fibulom s nizom stožastih ispupčenja na luku, Muzej u Ascoli Piceno (sastavljeno prema: N. LUCENTINI, 2000; N. LUCENTINI, 2000a).
Figure 24 Monteprandone: grave with a pectoral, spectacle fibula and fibula with a row of conical embossments on the bow, Museum of Ascoli Piceno (composed after N. LUCENTINI, 2000; N. LUCENTINI, 2000a).
Slika 25. Colle del Cardeto – Ancona; grob (prema: G. von MERHART, 1942; G. KOSSACK, 1954).
Figure 25 Colle del Cardeto – Ancona; grave (after G. von MERHART, 1942; G. KOSSACK, 1954).

Slika 26. a-d) Canavaccio di Urbino: picenski pektoral (prema: N. LUCENTINI, 2000a).
Figure 26 a-d) Canavaccio di Urbino: Picenian pectoral (after N. LUCENTINI, 2000a).
S. Kukoč: Pektoralni nakit kod Liburna: odrazi mita o Sunčevu putovanju u liburnskoj kulturi 10 (2016), 7-101

Slika 27. a) Verucchio, nekropola Lippi: spaljeni grob 40: dvodijelni picenski pektoral; b) Verucchio, nekropola Lippi: spaljeni grob 40: izbor predmeta nadenih u doliju s urnom i na mjestima oko dolija; c) Verucchio, nekropola Lippi: rekonstrukcija prostornosti i sheme obrednog tijeka u dvojnom spaljenom pokopu 40 i 40 BIS/2006 (prema: P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014).

Figure 27 a) Verucchio, necropolis Lippi: cremated grave 40: two-part Picenian pectoral; b) Verucchio, necropolis Lippi: cremated grave 40: selection of objects found in a dolium with an urn and at places around dolium; c) Verucchio, necropolis Lippi: reconstruction of spatial aspects and scheme of a ritual ceremony in double cremated burial 40 and 40 BIS/2006 (after P. von ELES, F. FINOTELLI, L. MANZOLI, P. POLI, 2014).
Figure 28. a-b) Ljubač (inv. no. 14417; grave 4): Sirolo-type pins (after Š. BATOVIĆ, 1981); c) Glasinac, Iljjak, tumul II, grave 1: pin (after A. BENAC, B. ČOVIC, 1957); d) Glasinac, Arareva gromila, grave 1: pin (after A. BENAC, B. ČOVIC, 1957); e) Dragišić, grave 12: umetak na igli (?) (after Z. BRUSIĆ, 2000); f) Gorica: pins (after B. ČOVIC, 1976; B. ČOVIC, 1987); g) Glasinac, Arareva gromila, gr. 1, belt detail (after A. BENAC, B. ČOVIC, 1957); h) Burell, dolina Mati, humak, grave 11: detail of ornamental chain (after D. KURTI, 1978); i) Burell, dolina Mati, humak, grave 24 (after D. KURTI, 1978); j) Novilara – Servici, grave XXI (after K. W. BEINHAUER, 1985).
Slika 29. Picenski pektoral, Muzej u Ascoli Piceno (prema: D. RANDALL-MacIVER, 1927).
Figure 29 Picenian pectoral, Museum of Ascoli Piceno (after D. RANDALL-MacIVER, 1927).

Slika 29a. Oštećeni picenski pektoral iz Museo nazionale di Villa Giulia (prema: G. M. SCAPATICCI, 1980).
Figure 29a Damaged Picenian pectoral, Museo nazionale di Villa Giulia (after G. M. SCAPATICCI, 1980).

Slika 30. a) Montegiorgio: pektoral (prema: A. PRELOŽNIK, M. SAKARA SUČEVIĆ, S. SEIDEL, 2006); b) Colli del Tronto: pektoral, Muzej u Ascoli Piceno (prema: E. MANGANI, 2003); c) Kastav, privjesak (prema: S. KUKOČ, 2009).
Figure 30 a) Montegiorgio: pectoral (after A. PRELOŽNIK, M. SAKARA SUČEVIĆ, S. SEIDEL, 2006); b) Colli del Tronto: pectoral, Museum of Ascoli Piceno (after E. MANGANI, 2003); c) Kastav, pendant (after S. KUKOČ, 2009).
Figure 31 a) Cupra Marittima, S. Andrea, grave 14C, Museo Archeologico Nazionale, Ancona: pectoral (after D. G. LOLLINI, 1976); b) Novilara – Servici, grave 32 (after K. W. BEINHAUER, 1985).

Figure 32 Novilara – Molaroni, grave 135 (after K. W. BEINHAUER, 1985).
Slika 33. Montegiorgio: brodolika fibula s privjeskom u obliku solarne lađe (prema: A. PRELOŽNIK, M. SAKARA SUČEVIĆ, S. SEIDEL, 2006).
Figure 33 Montegiorgio: boat-shaped fibula with a pendant in shape of solar boat (after A. PRELOŽNIK, M. SAKARA SUČEVIĆ, S. SEIDEL, 2006).

Slika 34. Pontecagnano: brončani pojas (prema B. D’AGOSTINO, P. GASTALDI, 1988).
Figure 34 Pontecagnano: bronze belt (after B. D’AGOSTINO, P. GASTALDI, 1988).
Slika 35. Brončani brijači: a) „Necropoli del Salino”, Picenum: prikaz mita o Sunčevom putovanju (prema: N. Lucentini, 2007); b) Fermo, grob 19 S/1956; c) Fermo-Misericordia (prema: L. Drago Troccoli, 2003).

Figure 35 Bronze razors: a) “Necropoli del Salino”, Picenum: depiction of myth about the Sun’s journey (after N. Lucentini, 2007); b) Fermo, grave 19 S/1956; c) Fermo-Misericordia (after L. Drago Troccoli, 2003).

Slika 36. a-c) Pod kod Bugojna: motivi na keramici (prema: B. Čović, 1984); d) Glasinac: motivi na brončanom nakitu (prema: B. Čović, 1976); e) Ostava Krehin Gradac, Čitluk: detalj štitu (?), (prema: B. Čović, 1987).

Figure 36 a-c) Pod near Bugojno: motifs on pottery (after B. Čović, 1984); d) Glasinac: motifs on bronze jewelry (after B. Čović, 1976); e) Ostava Krehin Gradac, Čitluk: shield detail (?), (after B. Čović, 1987).
Slika 37. Veliki Mošunj, Travnik, ostava, izbor (prema: B. ČOVIĆ, 1976; A. HARDING, 1995).

Figure 37 Veliki Mošunj, Travnik, hoard, selection (after B. ČOVIĆ, 1976; A. HARDING, 1995).
Figure 38

a) Verucchio, necropolis Lippi, grave 47/1972: fibula with a depiction of two solar “bird boats” on the amber bow plating (after P. von ELES, M. ZANARDI, M. SIBONI 2009);
b) Verucchio, necropolis Lippi, grave 27/1972: fibula with an amber solar “bird boat” on the bow, detail (after P. von ELES, 2007);
c) Verucchio, necropolis Lippi, grave 32: distaff, detail: motif of the cross in a circle (after P. von ELES, 2012).

Figure 39a
Liburnian amber pectoral: Nin, grave 21 (photo by M. Parica, 2011).

Figure 39b
Liburnski jantarni pektoral: Nin, grob 21 (foto: M. Parica, 2011).
Figura 39b. Novilara – Servici, grob 46 (prema: K. W. BEINHAUER, 1985).

Slika 39b. Novilara – Servici, grob 46 (prema: K. W. BEINHAUER, 1985).
Slika 40. Nin, grob 6 (prema: Š. BATOVIĆ, 1976).
Figure 40 Nin, grave 6 (after Š. BATOVIĆ, 1976).
Slika 41a. Nin, grob 27 (foto: M. Parica, 2011).

Figure 41a Nin, grave 27 (photo by M. Parica, 2011).

Slika 41b. Nin, grob 27: mač, detalj (foto: M. Parica, 2011).

Figure 41b Nin, grave 27: sword, detail (photo by M. Parica, 2011).
SLIKA 42. Zaton, grob 3 (prema: F. STARÈ, 1970).
FIGURE 42 Zaton, grave 3 (after F. STARÈ, 1970).
Slika 43. Nin, grob 48 (foto: M. Parica, 2011).
Figure 43 Nin, grave 48 (photo by M. Parica, 2011).

Slika 44. Brončane „ptičje lade“, Arheološki muzej Zadar (foto: M. Parica, 2011).
Figure 44 Bronze “bird boats”, Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).
Slika 44a. Novilara – Servici, grob XVII (prema: K. W. BEINHAUER, 1985).
Figure 44a Novilara – Servici, grave XVII (after K. W. BEINHAUER, 1985).

Slika 45. Dvije brončane „ptičje lade“, Zavičajni muzej u Benkovcu (foto: M. Parica, 2011).
Figure 45 Two bronze “bird boats”, Regional Museum in Benkovac (photo by M. Parica, 2011).
Slika 46. Nadin, grob 1, brončana „ptičja lada”, Arheološki muzej Zadar (foto: I. Čondić, 2007).
Figure 46 Nadin, grave 1, bronze “bird boat”, Archaeological Museum Zadar (photo by I. Čondić, 2007).

Slika 47. Picenski privjesci: od štapićastih, nettaunghija do antropomorfnih (prema S. KUKOČ, 2010).
Figure 47 Pcenian pendants: from rod-shaped, nettaunghia to anthropomorphous examples (after S. KUKOČ, 2010).
Figure 48. Bronze Picenian pendant in shape of a woman, Archaeological Museum Zadar (photo by M. Parica, 2011).
S. Kukoč: Pektoralni nakit kod Liburna: odrazi mita o Sunčevu putovanju u liburnskoj kulturi 10 (2016), 7-101