

REVUE NUMISMATIQUE

OMNI

REVISTA NUMISMÁTICA

www.omni.wikimoneda.com

Marseille archaïque : une nouvelle fraction à la tête de satyre de face

Jean-Albert Chevillon et Olivier Bertaud

A first attempt for a quantitative analysis of Etruscan coinage

Luciano Giannoni

Hallazgo de una moneda de Gadir en Salamanca

Cruces Blázquez Cerrato y Diego Barrios Rodríguez

Les monnaies pré-augustéennes trouvées dans le département de l'Aude

Guy Rancoule, Gisèle Gentric et Jean-Claude Richard Ralite

Las monedas asmoneas (135-37 a.C.)

Mª Jesús Aguilera Romojaro

Un coin monétaire pour le quinaire éduen d'ANORBOS-DVBNO

Louis-Pol Delestrée et Hugo Taittinger

Circulación monetaria en el ámbito minero de Cerro Muriano

Ramón Rodríguez Pérez y Fernando Penco Valenzuela

Sobre la rareza de los trientes visigodos gallegos: cuatro colecciones de referencia

Pablo Núñez Meneses

Aportación al corpus monetario visigodo: un triente de Liuva II acuñado en Tuy

Pablo Rueda Rodríguez-Vila

Discovery of a unique golden Arabic morabetin from the year 1218 of the Safar Era in Gørding (Ribe-Denmark)

Manuel Mozo Monroy and Morten Søvsø

Una consulta sobre la circulación de la plata provincial española en las Indias Occidentales españolas en el A.H.N.

Pedro Damián Cano Borrego

La Orden de la Legión de Honor. Las variantes de su insignia en la historia.

Tommaso Cherubini

... 16 more!

Editorial OMNI

ISSN-2104-8363

OMNI n° 13 (07-2019)

OMNI n°13

Director:

Cédric LOPEZ, OMNI Numismatics (France)

Deputy Director:

Carlos ALAJARÍN CASCALES, OMNI Numismatics (Spain)

Editorial board:

Jaume BOADA, Translator (Spain)

Jean-Albert CHEVILLON, Independent Scientist (France)

Eduardo DARGENT CHAMOT, Universidad de San Martín de Porres (Peru)

Georges DEPEYROT, Centre National de la Recherche Scientifique (France)

Jean-Marc DOYEN, Centre de Recherche HALMA - UMR 8164 (CNRS, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3) (France)

Andrew FEARON, Translator (United Kingdom)

Alejandro LASCANO, Independent Scientist (Spain)

Serge LE GALL, Independent Scientist (France)

Claudio LOVALLO, Tuttonumismatica.com (Italy)

David FRANCES VAÑÓ, Independent Scientist (Spain)

Ginés GOMARIZ CERESO, OMNI Numismatics (Spain)

Michel LHERMET, Independent Scientist (France)

Jean-Louis MIRMAND, Independent Scientist (France)

Pere Pau RIPOLLÈS, Universidad de Valencia (Spain)

Ramon RODRÍGUEZ PEREZ, Independent Scientist (Spain)

Antonio ROMA VALDÉS, Independent Scientist (Spain)

Pablo RUEDA RODRÍGUEZ-VILA, Independent Scientist (Spain)

Richard TAYLOR, Independent researcher and Translator (France, Barbados)

Scientific Committee:

Alberto AGUILERA HERNÁNDEZ, Universidad de Zaragoza (Spain)

Luis AMELA VALVERDE, Universidad de Barcelona (Spain)

Alicia Arévalo González, Universidad de Cádiz (Spain)

Almudena ARIZA ARMADA, New York University (USA/Madrid Center)

Ermanno A. ARSLAN, Università Popolare di Milano (Italy)

Gilles BRANSBOURG, Universidad de New-York (USA)

Pedro CANO, Universidad de Sevilla (Spain)

Alberto CANTO GARCÍA, Universidad Autónoma de Madrid (Spain)
Francisco CEBREIRO ARES, Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
Maria CLUA I MERCADAL, Gabinet Numismàtic de Catalunya (Spain)
María CRUCES BLÁZQUEZ CERRATO, Universidad de Salamanca (Spain)
Eduardo DARGENT CHAMOT, Universidad de San Martín de Porres (Peru)
Georges DEPEYROT, Centre National de la Recherche Scientifique (France)
Jean-Marc DOYEN, Centre de Recherche HALMA - UMR 8164 (CNRS, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3) (France)
Almudena DOMÍNGUEZ ARRANZ, Universidad de Zaragoza (Spain)
Albert ESTRADA-RIUS, Conservador Gabinet Numismàtic de Catalunya (Spain)
Enrique GOZALBES CRAVIOTO, Universidad de Castilla La Mancha (Spain)
Jacques LABROT, Centre National de Recherche sur les Jetons et les Méreaux du Moyen Age (France)
Fernando LÓPEZ, University of Oxford (United Kingdom)
Bartolomé MORA, Universidad de Malaga (Spain)
Elena MORENO PULIDO, Universidad de Cádiz (Spain)
Eugen NICOLAE, directeur du Cabinet des médailles de Bucarest (Romania)
Sylvia NIETO-PELLETIER, Centre National de la Recherche Scientifique (France)
María PAZ GARCÍA-BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spain)
Sandra PERE-NOGUES, Université de Toulouse II (France)
Ruth PLIEGO, Universidad de Sevilla (Spain)
Romain RAVIGNOT, Université Paris-Sorbonne (France)
Felix RETAMERO, Universidad Autónoma de Barcelona (Spain)
Manuel RETUERCE VELASCO, Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Pere Pau RIPOLLÈS, Universidad de Valencia (Spain)
Isabel RODRIGUEZ CASANOVA, Independent Researcher (Spain)
Ildefonso RUIZ LÓPEZ, Universidad de Granada (Spain)
Damián SALGADO, Independent Scientist (Argentina)
Luc SEVERS, Independent Scientist (Belgium)
Darío SÁNCHEZ VENDRAMINI, Universidad Nacional de la Rioja (Argentina)
Fanny STEYAERT, Independent Scientist (Belgium)
Javier de SANTIAGO FERNÁNDEZ, Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Javier de SANTIAGO FERNÁNDEZ, Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Ludovic TROMMENSCHLAGER, École Pratique des Hautes Etudes (France)
David G. WIGG-WOLF, German Archaeological Institute, Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt (Germany)

Index

Jean-Albert Chevillon et Olivier Bertaud

Marseille archaïque : une nouvelle fraction à la tête de satyre de face6

Luciano Giannoni

A first attempt for a quantitative analysis of Etruscan coinage 13

Federico De Luca

Monograms on staters minted in Aspendos during the IV-III Century BC. Numerical notes linked to the size of the issue 40

Cruces Blázquez Cerrato y Diego Barrios Rodríguez

Hallazgo de una moneda de *Gadir* en Salamanca 73

Guy Rancoule, Gisèle Gentric et Jean-Claude Richard Ralite

Les monnaies pré-augustéennes trouvées dans le département de l'Aude..... 84

Mª Jesús Aguilera Romojaro

Las monedas asmoneas (135-37 a.C.) 191

Louis-Pol Delestrée et Hugo Taittinger

Un coin monétaire pour le quinaire éduen d'ANORBOS-DVBNO 231

Ramón Rodríguez Pérez y Fernando Penco Valenzuela

Circulación monetaria en el ámbito minero de Cerro Muriano..... 236

Luis Amela Valverde

La serie RRC 452 de César 252

Pablo Núñez Meneses

Sobre la rareza de los trientes visigodos gallegos: cuatro colecciones de referencia 265

Pablo Rueda Rodríguez-Vila

Aportación al corpus monetario visigodo: un triente de Liuva II acuñado en Tuy 278

Marc Parvérie

Supplément au corpus des monnaies arabo-musulmanes découvertes en France 283

Almudena Ariza Armada

Simbología monetar: feluses omeyas orientales y moneda judía. Estudio comparativo..... 295

Manuel Mozo Monroy and Morten Søvsø

Discovery of a unique golden Arabic morabetin from the year 1218 of the Safar Era in Gørding (Ribe-Denmark) 324

Pablo Núñez Meneses

Un real inédito del duque de Lancáster 340

Régis Lamblin et Jean-Claude Bedel

Découverte d'un contre-signal sur les monnaies de Claude Faure et Charles Laurent..... 346

Pedro Damián Cano Borrego

Una consulta sobre la circulación de la plata provincial española en las Indias Occidentales españolas en el A.H.N. 355

Francisco Jiménez Martínez

El botón en la China Imperial como símbolo de rango social durante la dinastía Qing 368

Pablo Núñez Meneses

Cinco cobres míticos de los Borbones 379

Tommaso Cherubini

La Orden de la Legión de Honor. Las variantes de su insignia en la historia..... 385

Pablo Núñez Meneses y Daniel Casal Fernández

Siete rarezas de ceca Jubia 396

Sorin Langu and Cristian Onel

A Hybrid Coin Discovered Around the City of Bârlad, Romania 404

Manuel Giménez Puig

Dos medallas uruguayas conmemorativas del rechazo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807..... 408

Damián Salgado

La Colección del Gabinete Numismático del Museo Histórico Nacional (Buenos Aires, Argentina) 420

Antonio Prieto Barrio y Francisco Javier Hernández Navarro

La Medalla de África de 1912 y sus variantes 439

News

Alejandro Lascano Molina

Estudio de los denarios ibéricos de Bolksan pertenecientes a la ex colección de la Hispanic Society of America..... 462

Alejandro Lascano Molina

El Felús Magrebí en el Tercer Siglo de la Hégira (Siglo IX d.C.) 464

Alejandro Lascano Molina

La Real Casa de la Moneda de Barcelona..... 466

Les articles sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs qui sont tenus de respecter les législations nationales relatives aux découvertes monétaires et aux droits d'images.

La copie en l'état et la distribution gratuite de cette documentation sont les bienvenues. Toute commercialisation d'une partie ou de tout le texte est interdite. Les modifications, adaptations ou extractions d'une partie quelconque de cette documentation ne peuvent se faire qu'avec l'accord de l'auteur.

Los artículos se publican bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores que están obligados a cumplir con la legislación nacional sobre descubrimientos monetarios y derechos de imagen.

Se permite la copia completa y la distribución de este documento. Se prohíbe cualquier venta de una parte o la totalidad del texto. Las modificaciones, adaptaciones o extracción de cualquier parte de esta documentación pueden realizarse con el consentimiento del autor.

Las monedas asmoneas (135-37 a.C.)

Mª Jesús Aguilera Romojaro

Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid

Resumen: De los cinco periodos de monedas hebreas de la Antigua Palestina, el segundo corresponde a las pequeñas piezas de bronce y plomo que acuñaron los dinastas asmoneos entre el 135-37 a.C. Estas monedas tienen leyendas escritas en paleohebreo, arameo y griego en las que se dan los nombres de los gobernantes asmoneos y sus títulos de sumo sacerdote o rey. Sus tipos, en gran parte copiados de las monedas helenísticas, sufrieron un proceso en el que perdieron su posible simbolismo pagano para tomar uno neutro o judío. Un reducido grupo de tipos, totalmente judíos, se representaron por primera vez en la numismática hebrea en estas monedas.

Palabras clave: Antigua Palestina, monedas hebreas, monedas asmoneas, época asmonea, época del Segundo Templo, dinastía asmonea.

Abstract: Of the five Hebrew Coins of Ancient Palestine, the second corresponds to the small bronze and lead coins that were coined by the Hasmonean dynasty (135-37 BC). These coins have legends written in Hebrew, Aramaic and Greek languages that give the names of the Hasmonean rulers and their titles of high priest or king. Their symbols, mostly copied from the hellenistic coins, suffer a process by which they lost their pagan symbolism and took another neutral or Jewish one. A very small group of symbols, totally Jewish, were represented, for the first time in the Hebrew numismatic, in these coins.

Keywords: Ancient Palestine, Hebrew Coins, Hasmonean Coins, Hasmonean Period, Second Temple Period, Hasmonean Dynasty.

El segundo de los cinco periodos de monedas hebreas¹ corresponde a las acuñadas por la dinastía judía de los asmoneos que controló parte de Palestina (fig. 1) con la autoridad que les confirieron los reyes seléucidas (135-63 a.C.), los romanos (63-40 a.C.) y los partos (40-37 a.C.). Estas monedas, que como las de otras ciudades cercanas comenzaron a acuñarse en el contexto de decadencia del Imperio Seléucida son, en su mayoría, pequeñas piezas de bronce y plomo que pertenecían al sistema monetario griego seléucida de Palestina, a las que los judíos, probablemente, llamaban prutás. Son fácilmente identificables como asmoneas porque en sus leyendas, escritas en paleohebreo, arameo o griego, suele aparecer el nombre del gobernante o rey que las acuñó.

Lugar de acuñación

La mayor parte de los estudiosos coincide en que debieron acuñarse en Jerusalén, la capital y residencia de los gobernantes asmoneos. Allí existía una ceca desde la época persa que habría funcionado para los seléucidas en tiempos de Antíoco VII Sidetes y Antíoco VIII Grypus (Meshorer 2001: 30-31). Según Kindler (1954: 180-185) pudo existir otra ceca provincial, al menos para la época de Alejandro Janeo, en Joppa, en cuyas cercanías se encontró un tesoro con más de 800

¹ Monedas Yehud, asmoneas, herodianas, de la guerra del 70 y de la guerra de Bar Kojba.

monedas, de factura cruda y homogénea diferente de la de las monedas comunes asmoneas, que serían imitaciones de prototipos acuñados en Jerusalén. Las piezas de plomo de Alejandro Janeo también pudieron acuñarse en una ceca de Transjordania, ya que la mayoría de los ejemplares se han encontrado allí, una zona en la que también se acuñaron monedas de plomo nabateas (Meshorer 2001: 47-48).

Carácter y funciones

Estas monedas debieron acuñarse con la intención de proveer al mercado local de cambio, en un momento de escasez. Para Hendin (2008: 76-91) también tenían una función política, como un símbolo de la autonomía asmonea del poder seleúcida, una proclamación del estado judío y de su soberanía. Por el contrario, Rappaport (2003: 32-33) creía que tras la guerra macabea se habría impuesto en Judea una visión religiosa de la sociedad, incluyendo la prohibición de reproducir imágenes, lo que hacía difícil la aparición de cualquier símbolo propagandista político en las monedas de los asmoneos.

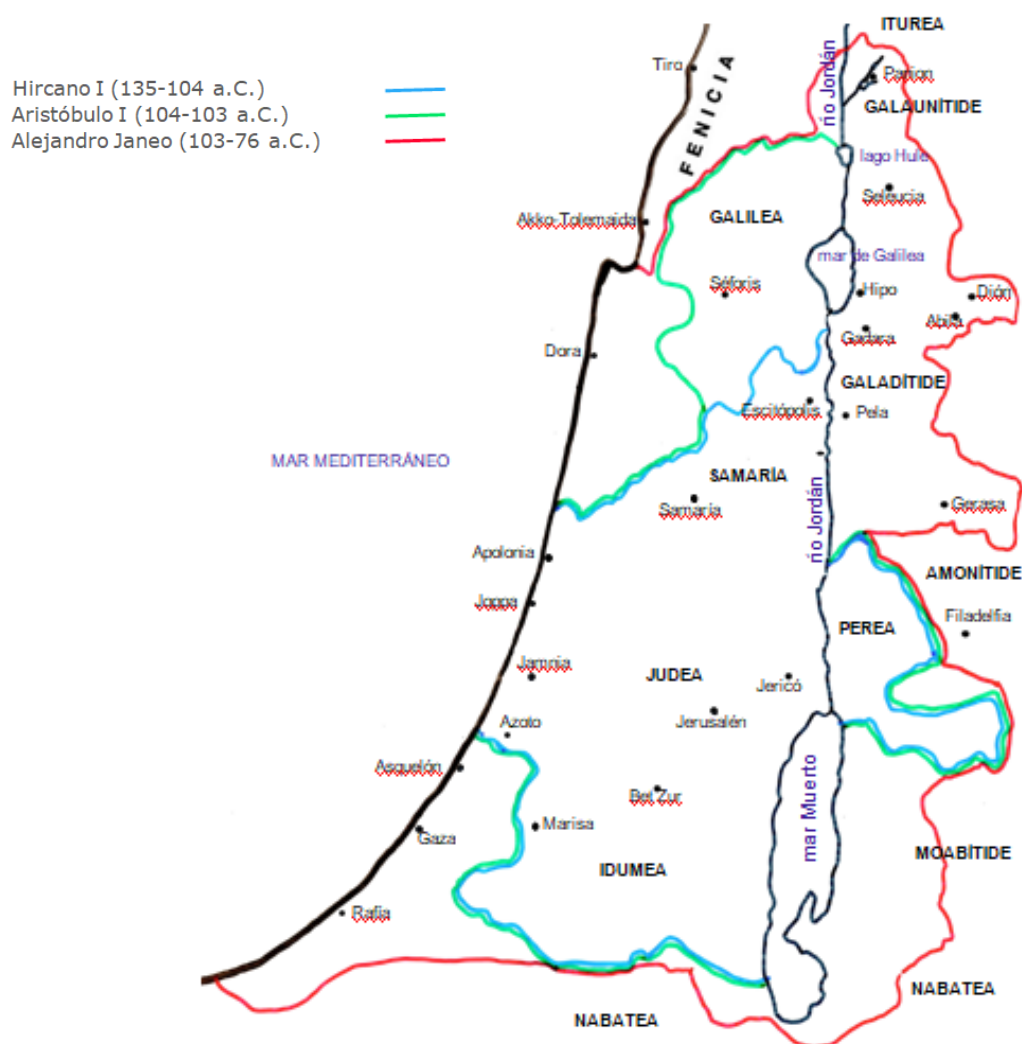

Figura 1. Territorio asmoneo (135-64 a.C.)

En cuanto a las monedas plomo de Alejandro Janeo (lam. 2,22), en un principio fueron consideradas fichas o acuñaciones de prueba (Meshorer 1967: 57-57). Sin embargo, con el descubrimiento de nuevos ejemplares y de monedas de plomo acuñadas entre los ss. II-I a.C. por reyes ptolemaicos, seléucidas, nabateos y por las ciudades de Gaza y Asquelón, se ha llegado a la conclusión de que se trata de verdaderas monedas (Barag 1984: 1-5; Meshorer 2001: 47). Para Kindler (1947-8: 38-39; 1968: 191) serían contemporáneas de las monedas datadas, o bien,

acuñaciones de un momento de crisis económica. Fischer/Gur (2008: 104) proponen que serían monedas de necesidad debidas a la masiva incorporación de mercenarios no judíos a las filas de Alejandro Janeo en la época de la guerra contra los fariseos y Demetrio III. Al no disponer de suficiente bronce con que acuñar monedas para pagar a los mercenarios, habrían recurrido al plomo. Esta podría ser también la razón por la que las leyendas están en arameo y griego, para que los mercenarios pudieran leerlas.

Denominación y sistema monetar

Los asmoneos comenzaron a acuñar monedas de bronce, al igual que el resto de las ciudades de la región, según el sistema monetar impuesto por los lágidas (Howgego 1995: 52; Grabbe 2008: 62) que, por razones prácticas, fue mantenido por el Imperio Seléucida tras conquistar Palestina. La dinastía asmonea estaba sujeta a los seleúcidas, aunque con una gran autonomía política que fue aumentando gradualmente, de lo que habría sido testimonio la concesión a Simón Macabeo, por parte de Antíoco VII Sidetes (139 a.C.), del derecho de acuñar monedas (1 Macabeos 15,6).

Como estas acuñaciones se basaban en el sistema dracma-óbolo (Sperber 1965b: 295), se daba una equivalencia aproximada de peso y valor con las monedas de bronce seléucidas. Estaban destinadas al uso local en Judea como pequeña moneda fraccionaria, equivalente a las monedas de bronce de menor valor del sistema griego, y a las que probablemente se les daba el nombre hebreo prutá, que más adelante recogerán las fuentes rabínicas (Mishná *Babá Mesjá* 4,7; *Shebuot* 6,1. Tosefta *Babá Batrá* 5,11-12, etc).

Se acuñaron monedas con las denominaciones de doble prutá (lam. 1,13; 3,28), prutá (lam. 1,5-12; 2,16-21, 23-26; 3,27, 31-37) y 1/2 prutá (lam. 1,14-15; 3,29-30), en las que se aprecia gran variación de peso entre los distintos ejemplares del mismo valor, sobre todo en las prutás, que llegan a pesar entre 0,2- 4+ g. Para Kindler (1967: 186) esto se debía a que al acuñarlas no se atendía al peso individual de las piezas, sino que se pesaban en lotes de 100-500 ejemplares. Meshorer (2001: 30-33, 207), sin embargo, pensaba que no se daba mucha importancia al peso porque el valor de las monedas era reconocible por el diámetro y el tipo. Según este autor, el peso medio de la prutá asmonea estaba en 1,8 g, exceptuando las llamadas prutás ligeras² (lam. 2,26; 2,16-21; 3,31-37) que pesan entre 0,3-1 g, el peso medio de la 1/2 prutá estaba en 1 g (lam. 1,5-12), y un grupo de monedas de Juan Hircano I y Alejandro Janeo, con un peso superior 3,5 g serían dobles prutás (lam. 1,13; 3,28). Las monedas de plomo de Alejandro Janeo (lam. 2,22) tienen un peso aproximado de 2,91-4,8 g, el doble de las prutás, por lo que podrían ser prutás de plomo, ya que el valor relativo del plomo con respecto al bronce era de 2 a 1 (Meshorer 2001: 47).

Si comparamos el sistema monetar greco-sirio (Meshorer 2001: 32-33; Maltiel-Gerstenfeld 1982: 33):

dracma (3,5-4 g) = 6 óbolos óbolo = 8 calcos (bronce) calco = 7 u 8 lepta

con el asmoneo (Kindler 1974: 9; Meshorer 2001: 32):

doble prutá = 4 lepta³

prutá = dilepton

1/2 (o ligera) prutá = lepton

dracma = 6 óbolos = 48 calcos = 336 o 384 lepta = 168 o 192 prutás⁴

² Meshorer 2001: 39, apunta que las prutás de Alejandro Janeo fueron perdiendo hasta casi la mitad del peso original, a estas monedas les da el nombre de prutás ligeras.

³ Considerada trilepton = prutá y 1/2 (Kindler 1971 col. 717) y hemicalco (Maltiel-Gerstenfeld 1982: 111, n° 25).

Un párrafo de Tosefta *Babá Batrá* 5,12 (5,4) analizado por Sperber (1991: 273, 284) menciona diferentes equivalencias entre las monedas de los judíos de Palestina y las romanas:

La prutá a la que se refieren es 1/8 que equivale a un issar; un issar es 1/24 de un dinar. Seis ma'ah de plata = un dinar; un ma'ah de plata = dos pondios; un pondio = dos issares; un issar = dos mismises; un mismis = dos kuntruk; un kuntruk = dos prutás. (texto A)

Rabí Simón Gamaliel dice: la moneda que mencionaron es de seis prutás para el issar; tres hadris para el ma'ah; dos hanez para el hadris; dos shamin para el hanez; dos prutás para el shamin. (texto B)

Según el texto A:

issar = 1/24 dinar (denario)

dinar = 6 ma'ah

ma'ah = 2 pondios (dupondios)

pondio = 2 issares (ases)

issar = 2 musmis (semises)

musmis = 2 kuntruk (cuadrantes)

kuntruk = 2 prutás

dinar = 6 ma'ah = 12 pondios = 24 issares = 48 musmis = 96 kuntruk = 192 prutás

Según el texto B:

issar = 6 prutás

ma'ah = 3 hadris

hadris = 2 hanez

hanez = 2 shamin

shamin = 2 prutás

ma'ah = 3 hadris = 6 hanez = 12 shamin = 24 prutás

Y si tenemos en cuenta que según el texto A un denario romano o dinar equivalía a 6 ma'ah: dinar = 6 ma'ah = 18 hadris = 36 hanez = 72 shamin = 144 prutás

Si el dracma era equivalente al dinar y valía 192 prutás, la equivalencia del texto B para el dinar no concordaría. Sperber sugiere que estos dos textos reflejan equivalencias monetales en dos momentos distintos, el texto A de la época de Matatías Antígono (40-37 a.C.), y el texto B del periodo inmediatamente anterior a la llegada de Pompeyo a Palestina (63 a.C.). La prutá del texto B, más pesada que la del texto A, sería la prutá asmonea, mientras que la del texto A respondería a una reforma hecha por Matatías Antígono. Esta teoría no parece haber prosperado.

Al final del periodo asmoneo Matatías Antígono, parece haber reorganizado el sistema monetario manteniendo las prutá con un peso de 1,5-2 g de media (lam. 4,41-49), e introduciendo grandes bronce de 15 g de media (lam. 4,38-39) y bronce medianos de 7 g de media (lam. 4,40). Para Meshorer (2001: 52, 54, 220) serían calcos y 1/2 calcos, o quizás monedas de más valor, mientras que para Maltiel-Gerstenfeld (1982: 122-123) equivaldrían a dicalcos y calcos. Según Oestreicher (1963: 8-9) los valores de estas monedas estaban relacionados con el sistema del bronce romano, no con el sistema al que pertenecían las monedas de sus predecesores, pero, a su vez, mantenían la relación con la prutá. Propone los siguientes valores:

bronce grande = 8 prutás

bronce mediano = 4 prutás

⁴ Las dos posibilidades de equivalencia que se dan para lepta y prutás está en función de la cantidad de lepta que se considere tiene un calco, que varía según las fuentes.

Para Sperber (1965b: 273, 286, 295; 1991: 28) la introducción de estas dos nuevas monedas pudo deberse a la incipiente inflación, o a un intento de acercarse al sistema romano del as-denario, ya que en tiempos de Matatías Antígono Judea estaba bajo dominio romano. Sperber se basa en el texto A de Tosefta *Babá Batrá* 5,12, que según él se referiría al periodo de Matatías Antígono, en él se dice que la prutá equivale a 1/8 de issar (as), y que el issar equivale a 2 musmis (semis). Comparando los pesos de los bronce de Matatías con el de las monedas romanas de la segunda mitad del s. I a.C., llega a la siguiente conclusión:

bronce grande = as (romano republicano) = 8 prutás
 bronce mediano = semis = 4 prutás
 prutá = 1/4 semis = 1/8 as
 192 prutás = denario

En la acuñación de las nuevas monedas de Antígono se apreciaría, por un lado, la respuesta a la necesidad del mercado de unidades monetales de más valor que la prutá, y por otro, la influencia de la moneda romana (Maltiel-Gerstenfeld 1982: 50).

Atribución

Los principales problemas que han planteado las monedas asmoneas son, por un lado, descubrir quién fue el primero de esta dinastía en acuñarlas, y por otro, su atribución a los distintos dinastas.

A partir de la mitad del s. XX los especialistas consideraron a Juan Hircano I (135-104 a.C.) el primer asmoneo en acuñar monedas. Kanael (1950-1: 174-175) le atribuía parte de las prutás en las que se leía Yehoḥanán, su nombre hebreo, que habrían sido acuñadas como muestra de su completa independencia del Imperio Seléucida. Unos años más tarde Meshorer (1967: 41-52; 1974) atribuyó todos los ejemplares con el nombre Yehoḥanán a Hircano II (67 y 63-40 a.C.) y propuso que Alejandro Janeo (103-76 a.C.) habría sido el primer asmoneo en acuñar monedas. Sin embargo, tuvo que modificar su afirmación (Meshorer 2001: 26), a la luz de los nuevos hallazgos arqueológicos, admitiendo la propuesta de Kanael. Ronen (1987: 105-107), por su parte, proponía que las primeras monedas asmoneas habrían sido acuñadas por Aristóbulo I (104-103 a.C.), los ejemplares con el nombre Yehudah.

Las atribuciones que se dan a las monedas asmoneas son muy diversas. Las que llevan en la leyenda el nombre Yehudah (lam. 2,16-18) han sido atribuidas tanto a Aristóbulo I como a Aristóbulo II. Las que llevan el nombre Yehoḥanán (lam. 1,5-15) a Hircano I, Hircano II, parte a cada uno de estos dos gobernantes, e incluso a Alejandra Salomé, la viuda de Alejandro Janeo. Las que tienen los nombres Yehonatán (lam. 2,19-24; 3,27-30) o Yonatán (lam. 3,31-32) han sido atribuidas a Alejandro Janeo, a alguno de sus predecesores, a Alejandra Salomé, a Hircano II, a Aristóbulo II, e incluso al hermano preferido de Judas Aristóbulo I, Antígono. Las que llevan el nombre de Alejandro en arameo y griego (lam. 2,22-26; 3,27-28) han sido atribuida a Alejandro Janeo. Por último, aquellas en las que aparece el nombre Antígono en griego y Matatías en paleohebreo (lam. 4), son atribuidas sin duda a Matatías Antígono.

Para resolver el problema de las atribuciones, Krupp (2008: 57-75) realizó el análisis metalúrgico de un buen número de monedas asmoneas, cuantificando la cantidad de plomo que contienen, y suponiendo que el contenido del mismo iría aumentando progresivamente desde las monedas acuñadas por Hircano I hasta las de Matatías Antígono, lo que le permitía hacer una cronología de los ejemplares estudiados.

Tipos monetales

En las monedas asmoneas se representan los siguientes tipos: cornucopia, ancla, lirio, yelmo, palma, corona vegetal, diadema, estrella, granada, espiga, menorá y mesa de los panes de la presentación. Algunos de ellos, como la doble cornucopia y la corona vegetal, se repiten durante todo el periodo, mientras que el resto se representan sólo en las monedas de uno o dos de los dinastas asmoneos. La principal cuestión sobre estos tipos ha estado en determinar su carácter: si son meras copias de los que se representaban en las monedas seléucidas (corona vegetal, cornucopia, yelmo, ancla, diadema), si son tipos tomados de la iconografía monetaria griega pero judaizados (diadema, estrella, palma, cornucopia), si son símbolos puramente judíos (lis, palma, granada, espiga, menorá, mesa de los panes de la presentación), o si simplemente hacen relación a un acontecimiento contemporáneo (ancla, yelmo).

Los primeros tipos que aparecen en estas monedas son la doble cornucopia enfrentada con una granada en el centro, y la corona vegetal rodeando la leyenda, cada uno representado en una de las caras de las llamadas prutás comunes de todos los gobernantes asmoneos (lam. 1,5-12; 2,16-21; 3,31-36; 4,44-45). Ambos son tipos helenísticos tomados de las monedas seleúcidas, pero que podrían haber tomado un significado relacionado con el judaísmo.

Corona vegetal. La corona vegetal proviene de la cultura greco-romana, donde estaba asociada a varios dioses: Apolo, Zeus-Júpiter, Dionisos, pero también a personificaciones como la Victoria, el Honor, el Liderazgo y la Autoridad (Meshorer 2001: 35-36). La corona de laurel, la más común, se relacionaba con Apolo, quien según la mitología se hizo una corona con el laurel en que había sido convertida su amada, la ninfa Dafne (Higinio Fábulas 203), desde entonces una laurea se ofrecía a los poetas, artistas y guerreros vencedores (Pausanias Descripción de Grecia 10,7,8). Las coronas de hiedra se asociaban con Dionisos porque, en varias ocasiones, había sido protegido de ser aniquilado por ramas de hiedra (Filóstrato el Viejo Imágenes 1,14; Ovidio Fastos 3), convirtiéndose en uno de sus atributos. En el mundo romano se concedían, públicamente, diferentes coronas vegetales para premiar ciertos méritos entre las que destacaba la corona triunfal de laurel, que durante la República era concedida a los generales triunfadores.

En la numismática griega las coronas vegetales se representaron rodeando los tipos o las leyendas: monedas de los reyes macedonios de los ss. III-II a.C., de los monarcas seléucidas de los ss. III-I a.C., y de las ciudades fenicias Sidón, Arados y Trípolis de los ss. II-I a.C.⁵

En las monedas asmoneas aparecen varios tipos de coronas vegetales rodeando las leyendas hebreas y griegas de los anversos, en las que se menciona a los gobernantes de esta dinastía. Por regla general estaban elaboradas con ramas de laurel, pero también de otras plantas como el olivo o la hiedra, aunque la identificación concreta de cada planta es difícil de establecer debido al pequeño tamaño de las monedas. Primero se representaron en el anverso de las prutás comunes de Hircano I (lam. 1,5-12), dando lugar a un diseño que se siguió usando en las de sus sucesores (lam. 2,16-21; 3,31-37). Se trata de coronas compuestas por dos ramas que suelen estar atadas por lazos en su base y juntan sus extremos en la parte superior. Cada rama está formada por grupos de dos o tres hojas y una y tres bayas que se suceden alternativamente, y se identifican con ramas de laurel u olivo. Según Meshorer (2001: 35-36) estas coronas pretendían enfatizar la autoridad del sumo sacerdote que se mencionaba en la leyenda que rodeaban, quien era, además de la principal autoridad religiosa, la autoridad política suprema de la nación. Para Regev (2017: 183) también pudieron representar el ritual del Templo. Según Noy (2012: 31-42; 2013: 40-41), sin embargo, Hircano I habría querido representar con la corona vegetal, al modo helenista, sus victorias militares.

⁵ Sear 1979: reyes macedonios n° 6779, 6791-95, 6802-6; Seleúcidas: n° 7072, 7080, 7085, 7091-2, 7142-3, 7162; Sidón: n° 5967; Arados: n° 5991-92; Trípolis: n° 6049-50.

Matatías Antígono, el último monarca asmoneo, también representó coronas vegetales en sus monedas. En los bronce medianos (lam. 4,40) y las prutás (lam. 4,41-45), la corona es de laurel u olivo y rodea la leyenda, que en los bronce medianos está en el reverso, en griego, e identifica a Antígono como rey, y en las prutás está en el anverso, en paleohebreo, y da el nombre y título hebreos del monarca, Matatías el sacerdote, el título religioso y político más importante para los judíos de su tiempo. En los bronce grandes (lam. 4,38-39) se representa en el anverso una corona de hiedra rodeada por una leyenda en griego similar a la de los bronce medianos.

A pesar de ser un símbolo greco-romano, las coronas vegetales fueron adoptadas por el judaísmo desde el s. II a.C. y usadas en fiestas y rituales (Mishná *Bikkurim* 3,3) simbolizando principalmente honor. Según Tácito *Historias* 5,5 los sacerdotes del Templo de Jerusalén se adornaban con guirnalda o coronas de hiedra, mientras cantaban y oficiaban en el Templo, lo que pudo ser adoptado del helenismo (Meshorer 1982 vol. I: 64-65). También pasaron a formar parte de la iconografía judía, representándose como parte de la decoración de numerosos objetos y elementos arquitectónicos de contexto judío. Como símbolo de autoridad y realeza se siguieron representando en las monedas de los dinastas herodianos que sucedieron a los asmoneos.

Cornucopia. En el mundo greco-romano la cornucopia, o cuerno de la abundancia, representaba el cuerno de la cabra con cuya leche amamantó la ninfa Amaltea al niño Zeus cuando estuvo escondido de su padre Cronos en el monte Ida. Ovidio *Fastos* 5,111-128 cuenta que uno de los cuernos de la cabra se rompió y la ninfa lo llenó de hierbas y frutas y se lo puso al niño en los labios, de ahí proviene la iconografía del cuerno de la abundancia. El cuerno adquirió el poder de dar a quien lo poseyera lo que quisiera (Grant/Hazel 1993: 25; Flores 2005: 17, 42). El arte griego adoptó la cornucopia como símbolo de prosperidad y abundancia, representándola adornada con lazos y rebosando de espigas y frutos que salían de su cavidad, como atributo de Deméter que la sujetaba en sus brazos, y de ahí lo tomaron los seléucidas como símbolo de prosperidad.

En la numismática griega se representan, a menudo, cuernos de abundancia. Cuando son dos aparecen tanto en paralelo como enfrentados, ligados por la base con un lazo y rebosando frutos. En ocasiones, en medio de la doble cornucopia enfrentada se coloca un objeto o animal, como en las monedas de Lébedos y Filomelion de los ss. II-I a.C. Se representaron cornucopias en monedas de los reyes lágidas de Egipto de los ss. III-I a.C., así como en las de los reyes seléucidas contemporáneos de los asmoneos⁶ (lam. 1,1, 2).

Hircano I hizo representar una doble cornucopia en el reverso de sus prutás comunes (lam. 1,5-12). El diseño tuvo éxito y se siguió representando en las prutás de sus sucesores y en los bronce grandes de Matatías Antígono. El tipo consistía, por lo general, en dos cornucopias enfrentadas, decoradas con lazos, y unidas por su base, de su abertura salían espigas y diversos frutos. En las prutás comunes de todos los asmoneos, en medio de la cornucopia se colocó una granada (lam. 1,5-12; 2,16-21; 3,31-37; 4,44-45), menos en algunas de Antígono Matatías, en las que se cambió por una espiga (lam. 4,41-43). En los bronce grandes de este mismo rey el espacio entre las cornucopias estaba ocupado por parte de la leyenda (lam. 4,38-39). En las dobles prutás de Hircano I (lam. 1,13) las cornucopias estaban representadas en paralelo, y en los bronce medianos de Antígono Matatías aparece un solo cuerno (lam. 4,40), quizás para marcar el valor de la moneda, que era la mitad que el del bronce grande (lam. 4,38-39), en cuyo anverso aparecían dos cuernos (Meshorer 2001: 53, 58-59).

Las cornucopias de estas monedas se tomaron de las monedas seléucidas, quizás (Kindler 1997: 85) de las de Alejandro II Zebinas (lam. 1,1). En las monedas asmoneas habrían mantenido el significado helenístico de fertilidad y abundancia, pero libre de alusiones paganas, simbolizando la

⁶ Sear 1979: Lebedos: n° 4462. Filomelion: n° 5171. Lágidas: n° 7767A-68, 7770, 7793-803, 7825-6, 7828-33, 7851, 7853-4, 7886-8, 7930, 7957. Seleúcidas: n° 7019, 7042, 7059, 7119, 7123, 7127, 7134, 5153, 7179.

prosperidad del estado judío gobernado por el dinasta asmoneo que se mencionaba en la leyenda del anverso. Sperber (1963-4: 255-256) sugería que la cornucopia podía servir para expresar la realeza y el poder de los asmoneos, ya que el óleo para la unción de los reyes se guardaba en un cuerno. Meshorer (2001: 34), por su parte, proponía que la doble cornucopia tomaba un carácter judío al colocar en su centro una granada o una espiga, los dos símbolos judíos, por lo que con esta modificación habría pasado de ser un símbolo helenístico a ser uno judío que representaba a la Judea asmonea como un país de abundancia. Para Regev (2017: 185) habría que tener en cuenta la posible relación de la cornucopia con el shofar o cuerno ritual judío, con lo que podría simbolizar la idea de un gobierno de acuerdo con la voluntad divina y el cumplimiento de las promesas proféticas de la liberación de Israel.

A partir de su aparición en las monedas asmoneas y privada de su significado original pagano, la cornucopia simple o doble con granada o espiga en su centro habría pasado a formar parte de la iconografía judía de la época del Segundo Templo⁷, como símbolo de abundancia y prosperidad. Así lo atestiguan bullas de arcilla de sellos asmoneos en los que aparece la doble cornucopia, en uno de los casos con una espiga en medio (Meshorer 2001: 34), anillos (Hendin 2010: 181), o el relieve de una mesa de piedra de la época de Herodes el Grande (Avigad 1976: 19 y 26), en el que representa la doble cornucopia con una granada en el centro. Cabe la posibilidad de que algunas monedas de Asquelón de la época de Augusto y del rey nabateo Aretas IV (9 a.C.-40 d.C.), en las que se representó la doble cornucopia con una granada en el centro, estuvieran inspiradas en las prutás asmoneas (Meshorer 2001: 34).

Granada. La granada es una fruta típica de todo el Mediterráneo. En la Antigüedad, era muy apreciada (Teofrasto Historia de las Plantas 4,5,3-4) por sus granos comestibles y su jugo, y se representaba como motivo decorativo en elementos arquitectónicos y objetos de la vida cotidiana. También es típica de la región de Palestina, donde se representó en pequeños cetros de marfil cananeos datados en los ss. XIV-XIII a.C. También se conocen vasijas con forma de granada de los ss. VIII-VII a.C.⁸

En la numismática griega destaca la representación de granadas en las monedas de Side de los ss. V-I a.C. (Sear 1979: n° 5423-30, 5432-7, 5440-1), algunas de ellas encontradas en las excavaciones de la ciudad helenística de Marisa, al sur del actual Israel (Barkay 2003-6: 49-52).

La granada se representó en el reverso de las prutás comunes de todos los gobernantes asmoneos en el centro de la doble cornucopia enfrentada (lam. 1,5-12; 2,16-21; 3,31-37; 4,44-45), probablemente para dar un sentido judío a este símbolo de la abundancia de origen griego.

La elección de la granada como símbolo judío y probablemente como parte del tipo de las monedas asmoneas, estaba basada en la tradición bíblica. Esta fruta se menciona en el Pentateuco como una de las especies con que había sido bendecida la tierra de Israel (Deuteronomio 8,8; 26,1-15), cuyas primicias había que llevar anualmente al Templo de Jerusalén (Deuteronomio 14,22-9; Éxodo 23,19). Su presencia en el campo significaba prosperidad y abundancia (Números 13,23; Ageo 2,19). En el Cantar de los Cantares se menciona esta planta para aludir a la fertilidad de jardines exuberantes (4,13; 6,11; 7,13). La literatura judía de la época del Segundo Templo también recordaba la granada como uno de los cultivos típicos de Palestina (Jubileos 13,6; Mishná *Orlá* 3,7 y *Kelim* 17,5), del que había que apartar el diezmo para los sacerdotes (Mishná *Bikkurim* 3,1; Maaserot 1,2).

⁷ La época del Segundo Templo es el periodo comprendido entre la vuelta de los judíos del exilio en Babilonia (530 a.C.) y la destrucción del Templo de Herodes (70 d.C.) Se puede ampliar hasta la guerra de Bar Kojba (135 d.C.)

⁸ Cetros: http://www.museumsinrael.gov.il/en/items/Pages/ItemCard.aspx?IdItem=ICMS_IMJ_394086.

Vasijas: http://www.museumsinrael.gov.il/en/items/Pages/ItemCard.aspx?IdItem=ICMS_IMJ_353189.

Pero la importancia de la granada como símbolo judío derivaba de su relación con el culto a Yavé y el Templo de Jerusalén. De las vestiduras que usaba el sumo sacerdote cuando oficiaba en el Tabernáculo del Desierto colgaban, a modo de guirnalda, granadas y campanas (Éxodo 28,33-4; 39,24-36), al igual que de las del sumo sacerdote del Templo de Jerusalén reconstruido tras el exilio en Babilonia (Carta de Aristeas 96). La granada también formaba parte de la decoración del Templo de Salomón, relieves de esta fruta decoraban los capiteles de las columnas de la entrada del edificio (1 Reyes 7,18-20, 42; 2 Reyes 25,17), y también la menorá (Josefo Antigüedades 3,6,7). Además, en el Templo postexílico había una mesa con relieves de granadas regalada por Ptolomeo II Filadelfo de Egipto (Carta de Aristeas 63).

La granada, como símbolo judío, se empleó con profusión en la decoración de objetos y elementos arquitectónicos de la época del Segundo Templo. Ya se ha mencionado el relieve de una mesa de piedra de época herodiana, con una doble cornucopia y una granada en el centro. También aparece, con frecuencia, acompañada de otros motivos vegetales, en los relieves época herodiana, en tumbas, osarios y en algunos mosaicos (Avi-Yonah 1975: 257, 261-262; Fine 2002: 32).

Espiga. Los cereales son plantas muy extendidas en todo el Mediterráneo Oriental. Los escritores clásicos (Heródoto Historia 1,193; 2,77; Teofrasto Historia de las Plantas 8,6-7; Diodoro Sículo Biblioteca Histórica 1,34,10) informan de que se cultivaban desde antiguo en Egipto y Babilonia. El trigo se consideraba superior a la cebada, que se empleaba, fundamentalmente para alimentar al ganado (Plinio el Viejo Historia Natural 18,18; Juvenal Sátiras 8,154). En Grecia, su cultivo pasó a formar parte de la mitología al ser asociado con la fertilidad y, especialmente, con la diosa Deméter, la divinidad de la agricultura, que solía representarse portando una espiga en la mano (Grant/Hazel 1993: 106-108).

En la numismática griega existe un gran número de monedas, acuñadas entre los ss. V-I a.C., en las que se representan espigas, en la mayor parte de las ocasiones relacionadas con Deméter: monedas de Metapontion y Asculum, de Morgantina y Katane, de Tarso, Mallos y Calcedon, y de Sinnada e Isinda⁹.

En las monedas de los asmoneos se representan espigas saliendo de las bocas de los cuernos de abundancia en los reversos de las prutás comunes de todos los asmoneos (lam. 1,5-12; 2,16-21; 3,31-37). En estas monedas la espiga es un símbolo de fertilidad copiado de la numismática greco-romana. En los reversos de las 1/2 prutás de Juan Hircano I, dos espigas flanquean el tipo central, un lirio (lam. 1,14-15), y en algunas prutás de Mataías Antígono una espiga está en el centro de la doble cornucopia (lam. 4,41-43) sustituyendo a la granada que aparecía en las prutás comunes de sus predecesores. No está claro por qué se representaron espigas en estas últimas monedas, puede que como símbolos judíos o judaizados dieran más énfasis a los otros símbolos a los que acompañan, el lirio y la cornucopia, y confirmaran así su carácter, también judío o judaizado, de prosperidad (Meshorer 1982 vol. I: 67).

La simbología judía de la espiga se enraíza en la tradición bíblica, donde el trigo y la cebada se enumeran entre las especies con las que había sido bendecida la tierra de Israel (Deuteronomio 8,8; 26,1-15), de las que había que apartar el diezmo para los sacerdotes y cuyas primicias se llevaban al santuario de Yavé (Deuteronomio 14,22-9; Éxodo 23,19). La Biblia menciona la harina y el pan de estos dos cereales (Éxodo 29,2; Jueces 7,13; 2 Reyes 4,42) como alimento fundamental de los israelitas (1 Samuel 2,36; 1 Reyes 5,25; 2 Crónicas 2,9-10), de los que dependía su subsistencia. Por ello se convirtieron en símbolo de fertilidad (Cantar de los Cantares 7,3) y la abundancia de las espigas (Génesis 41,5-32; Job 24,24) se relacionó con la bendición de Dios. El trigo era considerado superior a la cebada, y por ello se utilizaba para los sacrificios y ofrendas a Yavé (Ex 29,2; Lev

⁹ Sear 1978, Metapontion: n° 235-40, 398-423, 621-7; Asculum: n° 571; Morgantina: n° 857-9; Katane: n° 1070, 1072. Ibid. 1979: Tarso: n° 5631-2; Calcedon: n° 3741-3; Mallos: n° 5566-7, 5570; Sinnada: n° 5177; Isinda: n° 5462.

23,13,17; 1 Cro 21,23). La cebada era comida de pobres (Ezequiel 4,12) y servía como forraje para las bestias (1 Reyes 5,8), aunque también se empleaba en el ritual de la siega de las primicias de la cosecha de la fiesta de Pascua (Levítico 23,1-14).

En la época del Segundo Templo, las espigas de trigo y cebada tenían una relación especial con el Templo de Jerusalén. Jugaban un papel destacado en las fiestas de peregrinación al Templo. Para Pascua se ofrecían las primicias de la cebada, para lo que se segaban, en un campo cercano a Jerusalén, un número de espigas escogidas y se llevaban en cestas hasta el Templo, donde se convertían en harina que se ofrecía a Yavé, a partir de entonces se comenzaba a usar el producto de la nueva cosecha (Mishná *Menajot* 10; Josefo *Antigüedades* 3,10,5). Además, según la Carta de Aristeas 63, la mesa de oro que Ptolomeo II Filadelfo de Egipto regaló al Templo estaba decorada, entre otras cosas, con representaciones de espigas.

Las espigas siguieron representándose en la numismática hebrea, aparecen tres formando un ramo en el reverso de las prutás del dinasta herodiano Agripa I.

La palma. En el mundo greco-romano la palma tenía un significado asociado a la victoria y el honor, derivado de la iconografía de la diosa Niké, quien se representaba portando una palma junto a una corona que había de entregar a los vencedores.

En la numismática griega¹⁰ se representan palmas en tetracmas seléucidas de los ss. III-I a.C., acompañando al tipo del águila. Como tipo principal aparece en las monedas de Mitrídates de Comagene, de principios del s. I a.C., y en las de Eusebeia acuñadas a fines del s. I a.C. por el rey Arquelao.

En las monedas asmoneas la palma se representó en los anversos de las 1/2 prutás de Juan Hircano I (lam. 1,14-15) y su hijo Alejandro Janeo (lam. 3,29-30). En las de Hircano I en horizontal, en el centro de la leyenda paleohebrea que se organizaba en cuatro líneas, dos arriba y dos debajo de la palma. En las de Alejandro Janeo, sin embargo, se representa en vertical, flanqueada por la leyenda. Este tipo, probablemente copiado de las monedas seléucidas, fue conservando el significado de victoria y honor, pero desvinculándolo de su origen pagano. Para Regev (2013: 210), tendría el doble significado de victoria militar y un gobierno próspero. Según Meshorer (1982, vol. I: 62-63; 2001: 34-35, 39), en las 1/2 prutás de Hircano I la palma habría tomado ya un significado religioso relacionado con la fiesta de los Tabernáculos, representando un lulav, el ramo ritual que los judíos llevaban al Templo de Jerusalén para agitarlo durante la celebración. Basa su identificación de la palma con el lulav en que en el reverso de las monedas aparece un lirio, un típico símbolo judío, lo que haría de estas monedas las primeras en las que se representaron tipos completamente judíos.

El simbolismo judío de la palma proviene de su relación con el Templo de Jerusalén. Según la Biblia, relieves de palmas o palmeras decoraban las paredes, las columnas, las puertas y los enseres del Templo de Salomón, y también adornaban el Templo que Ezequiel vio en sus visiones (1 Reyes 6,29, 32; 7,36; 2 Crónicas 3,5; Ezequiel 40,16-37). A esto habría que añadir su relación con la fiesta de los Tabernáculos. Esta fiesta aparece en Levítico 23,33-44 como establecida por Dios desde los tiempos de Moisés, con carácter obligatoria anual. Se celebraba durante ocho días a partir del 15 de Tishrí (hacia octubre), coincidiendo con la vendimia. Siete de los días los judíos debían vivir en cabañas construidas con ramas y palmas, y acudir al Templo de Jerusalén para hacer sacrificios (2 Crónicas 7,12; 8,13; Números 29,12-38) portando palmas y ramas. En Zacarías 14,16-9 esta fiesta era el colofón de la victoria final de Yavé contra los enemigos de Jerusalén, a donde todos los pueblos peregrinarían para postrarse ante Él. Por ello, los símbolos de la fiesta pudieron tomar un

¹⁰ Sear 1979, seléucidas: n° 7033-4, 7039-40, 7055, 7083-4, 7094, 7105, Mitrídates: n° 5840; Eusebeia: n° 5704.

significado relacionado con la victoria. En la época del Segundo Templo se llevaban al Templo de Jerusalén las cuatro especies: una palma, una rama de mirto y otra de sauce, en un ramo que se llamaba lulav, al que se unía un cítrico, el etrog (Mishná *Sukká* 3,1-8).

Por su carácter religioso la palma se convirtió en un símbolo judío que se volvió a representar en monedas de los herodianos, y ya claramente como un lulav, en las monedas hebreas de las dos guerras judías contra Roma del 70 y del 135 d.C. También se utilizó como decoración en gran cantidad de objetos y elementos arquitectónicos de contexto judío de la Palestina de la época del Segundo Templo: tumbas, lápidas de tumbas, osarios (Rahmani: 1961; 1967: 65, 73), etc.

Lirio. Los lirios eran flores típicas del Mediterráneo Oriental, cuya representación formaba parte importante de la decoración de todo tipo de objetos y elementos arquitectónicos, sobre todo en Egipto, Chipre y Fenicia (Goldmann 1997: 203-207; 2000: 129). En la antigua Palestina las encontramos en elementos arquitectónicos de algunos edificios de los reinos de Judá e Israel de los ss. IX-VIII a.C. (Meshorer 2001: 8-10).

La rosa era el tipo principal de los reversos de las acuñaciones de la ciudad griega homónima, Rodas, entre los ss. V-I a.C. En ellas la flor aparece, la mayor parte de las veces, de perfil, abriéndose y con tres pétalos. También se representó una flor de tres pétalos, más estilizada, que se suele identificar con un lirio, en algunas monedas seléucidas de Antíoco VII (lam. 1,4) y VIII (Sear 1979, Rodas: n° 5029-58, 5063-92; seleúcidas: n° 7101, 7159). Las del primero fueron probablemente acuñadas por Hircano I en Jerusalén, en el s. II a.C., en nombre del monarca seleúcida, como moneda transicional antes de comenzar a acuñar sus propias monedas. En este caso el lirio sería un símbolo de Jerusalén (Meshorer 2001: 30-31) que, por la prohibición judía de representar imágenes de seres vivientes, habría reemplazado a la cabeza del monarca seleúcida diademada. La capacidad de Hircano I de imponer un determinado tipo en estas monedas sería un claro signo de su práctica autonomía del Imperio Seleúcida (Hoover 2003: 29, 32-33).

En la numismática hebrea el lirio se representó por primera vez hacia el 380-333 a.C., como una flor de perfil con tres pétalos muy estilizados, en algunas monedas Yehud de la época persa y macedonia, probablemente acuñadas por los sumos sacerdotes judíos, gobernadores de la provincia Yehud. El lirio pudo ser el símbolo de estos sumos sacerdotes-gobernadores, pero también del Templo de Yavé o de la ciudad de Jerusalén (Aguilera Romojaro 2018: 22-23).

Hircano I volvió a representar un lirio de tres pétalos en el reverso de sus 1/2 prutás (lam. 1,14-15), en cuyo anverso aparecía una palma con la leyenda paleohebrea. Para Meshorer (1982 vol. I: 63) estas serían las primeras monedas asmoneas en las que se representaron símbolos totalmente judíos en ambas caras. En este caso la flor, más naturalista que la de las monedas Yehud (Goldmann 2000: 126-127), está flanqueada por dos espigas que salen a cada lado del tallo, lo que contribuye a darle un simbolismo relacionado con la fertilidad y prosperidad del país. Es probable que esta flor fuera copiada de las monedas seléucidas de Antíoco VII acuñadas en Jerusalén (lam. 1,4) pero dotándole, si no lo tenía ya, de un significado judío ya atestiguado en la tradición bíblica. Romanoff (1944: 307, not. 228) identificaba esta flor como el lirio-rosa, y proponía que el conocido emblema de la rosa de Rodas debió de influir en que Hircano I lo eligiera para sus monedas.

Alejandro Janeo acuñó 1/2 prutás similares a las de su predecesor (lam. 3,29-30), pero con un lirio algo más estilizado, de cuya corola salen dos estambres que parecen reemplazar a las espigas de las monedas de Hircano I. En una bulla de arcilla del Museo de Israel (Meshorer 2001: 58), que probablemente data del periodo de este rey, se representa un lirio muy similar al de estas monedas. Alejandro Janeo también acuñó prutás con un peso inferior a lo normal, que se conocen como prutás ligeras (lam. 3,27), en cuyo anverso se representa un lirio muy parecido al de las monedas de Hircano I, de cuyo tallo salen dos hojas, una a cada lado. Alrededor de la flor estaba la leyenda

paleohebrea identificando a Alejandro como rey. En el reverso de estas monedas se representó un ancla rodeada de la leyenda griega.

El lirio de estas monedas podría representar a la nación judía, a la ciudad de Jerusalén, su capital y sede de su templo, o a la dinastía asmonea (Meshorer 1982 vol. I: 39-40, 62-63; 2001: 30-31). Estas propuestas son complementarias, ya que el lirio podía simbolizar a la nación judía con capital en Jerusalén, donde este pueblo tenía su principal centro nacional-religioso, el Templo, y donde gobernaban los asmoneos, la dinastía judía que había llevado a la independencia de los seléucidas, y antes de que además eran los sumos sacerdotes del Templo.

Esta flor, comúnmente llamada lirio, ha sido identificada con el *Lilium Candidum* o Azucena (Meshorer 2001: 8), una flor originaria de Siria, de color blanco y de gran tamaño, compuesta por una corola de seis pétalos. Los especialistas creen que esta es la *šošan* o *šošanah* de la Biblia (Jensen 2013: 72-73). Sin embargo, puede que este sea un nombre genérico aplicable a otras flores como los lirios y las liliáceas en general (Goldmann 1997: 199), al loto y la rosa (Klagsbald 1991: 139). Para Romanoff (1944: 304-307) esa sería la razón de que el lirio-rosa de las monedas de los asmoneos, símbolo de Israel, se pareciera tanto a la rosa de las monedas de Rodas.

En la Biblia, la *šošanah* se convirtió en un símbolo de la belleza (Cantar de los cantares 2,1-2), la castidad (Daniel 13) y del Israel salvado y bendecido por Dios (Oseas 14,6). Pero la importancia del lirio radicaba en su relación con el Templo de Jerusalén. En el Templo de Salomón algunos utensilios litúrgicos y elementos arquitectónicos estaban decorados con lirios o tenían esta forma: los capiteles de las dos columnas a la entrada del Templo (1 Reyes 7,19) y la pila donde se lavaban los sacerdotes que oficiaban las ceremonias (1 Reyes 7,26; 2 Crónicas 4,5). Posteriormente, en la época del Segundo Templo, entre los objetos para el culto de Yavé había una mesa y unas cráteras decoradas con lirios, regaladas por Ptolomeo II de Egipto (Carta de Aristeas 68 y 75; Josefo Antigüedades 12,2,9). Otra cosa que podría relacionar el lirio con el Templo sería que fuera el símbolo del sumo sacerdote (Goldmann 1997: 197-221; 2000: 105-143).

Debido a este simbolismo el lirio pasó a formar parte de la iconografía judía de la época del Segundo Templo representándose en diversos objetos judíos: en un medallón oval de vidrio datado entre el s. I a.C. y el s. I d.C., donde la flor aparece en medio de una doble cornucopia de abundancia enfrentada (Klagsbald 1991: 144), en osarios (Avi-Yonah 1975: 262), etc.

Casco. El casco era una de las piezas fundamentales de la armadura de los soldados de la Antigüedad, con la que protegían su cabeza y cara de los ataques del adversario. En el Mediterráneo oriental se emplearon diferentes tipos de cascos, entre ellos el casco macedonio, que tenía forma semicircular y estaba provisto de protectores laterales, solía llevar, coronándole un penacho de crines que a veces estaba teñido de vistosos colores (Jones 1986: 57 y 137).

En la numismática griega el casco corintio o macedonio, con protectores laterales y cimera, aparece en monedas de reyes y ciudades de Macedonia de los ss. V-II a.C., y en algunas de los reyes seléucidas: Antíoco VI, Trifón y Antíoco VII (lam. 1,2), estas últimas acuñadas en Asquelón¹¹.

Hircano I es el único asmoneo que representó un casco en sus monedas, en el reverso de las dobles prutás (lam. 1,13). El casco, cuyos protectores laterales solo se aprecian en algunos de los ejemplares, está adornado por un penacho. Según la mayoría de los autores sería una copia de los cascos que se representaban en las monedas seléucidas contemporáneas, y en concreto de las de Antíoco VII acuñadas en Asquelón (lam. 1,2), en las que aparece un casco muy similar (Rappaport 1981: 363; 2003: 36). Rappaport (1976: 183) propone que los artífices monetales de Hircano I, ante

¹¹ Sear 1978, n° 1387, 1435-7, 1480, 1484-5, 1488-9, 1496, 1504. Ibid 1979, n° 3906, 6756, 6774, 6779, 6781. Antíoco VI: n° 7074; Trifón: n° 7085, 7088-9; Antíoco VII: n° 7101.

la imposibilidad de representar la cabeza del gobernante en las monedas, como hacían los seléucidas, por la prohibición judía de representar imágenes, decidieron poner solo el casco. Para Hoover (1994: 53-54), sin embargo, representaba la inicial participación de Hircano I en la campaña de Alejandro II Zebinas contra los partos. Meshorer (2001: 36), por su parte, proponía que era un símbolo de la autoridad y liderazgo de Hircano I, y podría conmemorar y simbolizar el cargo de etnarca que le confirieron los seléucidas. La doble cornucopia en paralelo del anverso vendría a enfatizar la dignidad del cargo y simbolizaría la prosperidad de Judea bajo su gobierno. Para Regev (2013: 207-208), sin embargo, Hircano I habría querido simbolizar con el casco que el estado asmoneo podía sentirse seguro y tener confianza bajo el liderazgo de su sumo sacerdote.

Aunque el casco no aparece representado en otros elementos de contexto judío palestino de época asmonea, existe la mención de 1 Macabeos 13,25-30, que describe el monumento funerario que Simón Macabeo construyó para su familia en Modiín, sobre el que se colocaron panoplias que debían contar con cascos (Fine 2002: 5). Esto da pie a pensar que en época asmonea el casco se representó, aunque de forma poco frecuente, como un símbolo relacionado con la idea de victoria o de autoridad militar, como en las monedas de Hircano I.

Este tipo pasó a formar parte de la iconografía monetaria hebrea representándose en algunas acuñaciones de la dinastía herodiana, probablemente con el mismo simbolismo que en las monedas de Hircano I. Primero aparece en los bronce grandes de Herodes el Grande y posteriormente en las prutás de su hijo Arquelaos (Meshorer 2001: pl. 44,44-45; 48,73-74).

Ancla. El ancla era un símbolo marítimo greco-romano. Se representaba sola, como parte de trofeos navales o como atributo del titán Océano y de las personificaciones de Annona, Asia, Hilaritas, Laetitia y Salus. Según Jacobson (2001: 102 not. 7), en la época seléucida el ancla se habría relacionado con el dios Apolo, razón por la que los monarcas seléucidas, que se vinculaban con dicha divinidad, la habrían adoptado como símbolo de su casa real.

En la numismática griega este tipo, normalmente invertido, se representó en monedas de algunos reyes seléucidas de los ss. III-II a.C.: Seleuco I, Antíoco I, Seleuco II, Demetrio II y Alejandro II Zebinas¹². Probablemente Seleuco I tomó este ancla como símbolo para su sello y, posteriormente, algunos monarcas de los territorios que habían pertenecido a este imperio, entre los que estaría Alejandro Janeo, la habrían copiado para sus monedas. El ancla sería, por lo tanto, un símbolo dinástico de los seléucidas (Mørkholm 1991: 178; Hoover 2003: 32).

También se representó un ancla en el anverso de unas monedas acuñadas en nombre del rey seléucida Antíoco VII (lam. 1,4), probablemente en Jerusalén¹³, ciudad a la que aludiría el lirio que se representa en el reverso. Estas monedas, que están fechadas en el 181 o 182 de la era seléucida (131/130 a.C.), habrían sido acuñadas en tiempos de Hircano I. Se contemplan dos posibilidades: que fueran acuñaciones de Antíoco VII como gesto conciliador hacia los judíos o que las acuñara Hircano I en honor del monarca seléucida, como muestra de buena voluntad (Meshorer 2001: 30-31; Hoover 2003: 33-34).

En la numismática asmonea el ancla invertida se representó en el reverso de algunas monedas de Alejandro Janeo, siempre rodeada de la leyenda griega que identificaba al monarca judío. La mayor parte de ellas son prutás, algunas de las cuales tienen en el anverso un lirio rodeado de la leyenda en paleohebreo (lam. 3,27-28), que probablemente estaban inspiradas en las monedas acuñadas en Jerusalén en nombre de Antíoco VII (Meshorer 2001: 37; Hendin 2010: 194). Otras prutás llevan en el anverso una diadema rodeando una estrella y la leyenda paleohebrea (lam. 2,23-26), y un grupo de monedas de plomo una leyenda en caracteres arameos (lam. 2,22).

¹² Sear 1978, Seleuco I: n° 6838-40, 6843, 6845, 6847; Antíoco I: n° 6871, 6881; Seleuco II: n° 6915, 6917; Antíoco VII: n° 7101; Alejandro II Zebinas: n° 7124.

¹³ Rappaport 1981: 357-361 contradice esta atribución proponiendo que se acuñaron en Ashkelón.

Hoover (2003: 34-35) propone que Alejandro Janeo habría copiado este tipo de los seléucidas para defender su derecho al trono asmoneo. De esta forma, el ancla habría pasado de ser un símbolo seléucida a tomar ciertas connotaciones judías, como símbolo de la legitimidad dinástica asmonea. Sin negar lo anterior, se ha propuesto (Meshorer 2001: 37; Hendin 2010: 194) que el ancla se refiere, fundamentalmente, a la conquista, por parte de Alejandro Janeo, de algunas ciudades costeras mediterráneas, o al dominio que ejercía sobre ellas. También podría referirse a su actividad marítima en el mar Muerto (Hirschfeld/Ariel 2005: 73). Roth (1960: 15), sin embargo, pone este tipo en relación con la estrella que aparece en la otra cara de algunas de las prutás. El astro aludiría a la estrella que saldría de Jacob para liberar a Israel de sus enemigos y el ancla a los barcos de Kitim (Números 24,17-24), probablemente los seléucidas u otros enemigos de Alejandro Janeo, que también serían vencidos.

El ancla no pasó a formar parte de la iconografía judía posterior, pero se representó en monedas de los dinastas herodianos, Herodes el Grande, Arquelao y Agripa I, probablemente con el mismo simbolismo que en las monedas de Alejandro Janeo (Meshorer 2001: 70-71 Hoover 2003: 36-37).

Diadema. En la antigua Persia la diadema era el símbolo de la realeza que los monarcas llevaban alrededor de la tiara. Alejandro Magno, tras conquistar Persia, la adoptó como símbolo real y de ahí pasó a sus herederos, los diádocos, quienes la convirtieron en el símbolo de la realeza helenística (Jones 1986: 75). Posteriormente fue adoptada por las monarquías que surgieron tras la decadencia de los reinos helenísticos, entre las que se encontraba la asmonea. La diadema helenística consistía en un lazo que rodeaba frente y cabeza y se ataba en la nuca. Podía consistir en un gran anillo de metal precioso en cuyos extremos estaban los lazos para atarla.

En la numismática griega la diadema real aparece coronando la cabeza de los monarcas en las monedas de los reinos macedonio, tracio, seleúcida y lágida, algunas acuñadas en Yehud, de las ciudades helenísticas de Siria y Palestina que se hicieron independientes a partir de fines del s. II a.C., como Asquelón, y en los reinos independientes de Nabatea, Elimais y Caracene¹⁴.

En la numismática asmonea se representó lo que ha sido identificado como una diadema (Kanael 1963: 44), en los reversos de algunas prutás atribuidas a Alejandro Janeo, rodeando una estrella (lam. 2,23-25) o un ancla (lam. 2,22, 26; 3,27). Esta identificación se basa en que en algunos de los ejemplares se aprecia el par de lazos que servirían para atarla. Para Meshorer (2001: 38) representaría una diadema real, similar a la que usaban los reyes seléucidas contemporáneos, y estaría hecha de una lámina de oro con un lazo en cada extremo. Alejandro Janeo la habría representado en sus prutás porque, teniendo un reconocido simbolismo relacionado con la realeza servía para representar su dignidad real. Este monarca, como sumo sacerdote judío, no podía poner su cabeza en las monedas, ya que era contrario a la ley judía, así que la habría sustituido por la diadema rodeando una estrella, entre cuyos rayos aparecía su nombre y título hebreos. La combinación de diadema y estrella sería el símbolo de la monarquía de Alejandro Janeo.

La diadema, como posible símbolo de la realeza, se volvió a representar en el anverso de algunas dobles prutás, prutás y 1/2 prutás de Herodes el Grande (Meshorer 2001: 65-66). Hay que recordar que este monarca quiso legitimar su ascensión al trono de Jerusalén casándose con Mariamne, la nieta de Hircano II y Aristóbulo II (Josefo Guerra 1,12,3).

Estrella. En el mundo antiguo la representación de estrellas estaba relacionada con el cielo y las divinidades que en él habitaban, de modo que las manifestaciones estelares, tales como cometas, meteoritos, etc., se consideraban presagios o confirmación divina de eventos importantes como nacimientos o deificaciones de personajes de relieve (Suetonio Vida, César 88; Dión Casio Historia

¹⁴ Sear 1979, Macedonia: n° 6766-7, 6769-70; Tracia: n° 6813-5; Seléucidas: n° 7085-6, 7102-11, 7113-25. Lágidas: n°7771-6, 7787A, 7789-92; Asquelón: n° 6076-7; Nabatea: n° 6108-11; Elimais: n° 6119; Caracene: n° 6177-84.

45,7,1; Plinio Historia Natural 2,25; Mateo 2,1-11). La estrella era también el símbolo de la dinastía real Argéada, a la que pertenecía Alejandro Magno.

En la numismática griega la estrella, como un punto rodeado de rayos, y en ocasiones con las letras del nombre de la ciudad acuñadora entre los rayos, se representó en monedas de la isla de Rhizus, Colone, Thimbra y Panticapaion de los s. IV-III a.C., en monedas de la isla de Coresia y del Reino de Pérgamo de los ss. III-II a.C., y en acuñaciones de Málaga y de Soloi de los ss. II-I a.C.¹⁵

En la numismática asmonea se representó por primera vez una estrella en el reverso de una prutá atribuida a Juan Hircano I (lam. 1,9), coronando la granada que aparece en el medio de la doble cornucopia. En este caso la estrella sustituye a los frutos que salen de las cornucopias en el resto de las prutás comunes. Fontanille (2007a: 11-13; 2007b: 89-92) considera esta moneda como una variante rara de las prutás de Juan Hircano I, concretamente del grupo E de Meshorer. Propone que la estrella sería la representación del fenómeno estelar recordado por Hiparco en el s. II a.C. (Plinio el Viejo Historia Natural 2,16) que fue avistado desde la isla de Rodas en el verano del 134 a.C. Fontanille especula que también debía de haberse visto en Judea, donde el fenómeno habría llamado la atención, y podría haberse representado en algunas de las monedas que acuñó Juan Hircano I en torno a esta fecha. En ese caso, esta moneda sería de las primeras acuñaciones asmoneas. Esta teoría carece de apoyo en las fuentes judías, además, entre las prohibiciones del judaísmo estaba la de representar cualquier cosa de lo que hay en lo alto de los cielos, como el sol, la luna o las estrellas (Éxodo 20,4; Deuteronomio 4,19). Sin embargo, hay que recordar que la representación de fenómenos estelares es común en las numismáticas griega y romana, que influyeron mucho en las monedas de los asmoneos.

La estrella como motivo central se representó en los reversos de algunas prutás, datadas y sin datar, de Alejandro Janeo, en cuyo reverso aparece un ancla invertida. En las prutás sin datar la estrella está rodeada de una diadema (lam. 2,23-25) y en las datadas por un círculo de puntos (lam. 2,26). Este tipo fue identificado también como una rueda y como una representación del sol, sin embargo, ha predominado la identificación como una estrella, que en algunas de las prutás aparecería dentro de una diadema (Kanael 1963: 44; Meshorer 2001: 37-38).

El diseño de la estrella es un punto central rodeado, normalmente, de ocho rayos. En las prutás sin datar (lam. 2,23-25) el espacio entre cada rayo está ocupado por una o dos letras de la leyenda paleohebraea, mientras que en las prutás datadas (lam. 2,26) la leyenda aramea se sitúa alrededor del círculo de puntos. Para Meshorer (2001: 37-38) este no sería un tipo copiado de las monedas griegas, sino totalmente asmoneo, sobre todo la combinación de estrella y diadema, que simbolizaría la monarquía de Alejandro Janeo. Goldstein (2005: 336) llama a estas monedas royal star-coin y propone que reflejaban las esperanzas que algunos judíos habían puesto en el reinado de Alejandro Janeo, con el que creían cumplido el oráculo de Números 24,17 (Roth 1960: 15):

...de Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel, aplasta las sienas de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set.

Alejandro Janeo sería la estrella que vencería a Moab, el Reino Seléucida, y a los descendientes de Set, gentiles a los que estaban dirigidas las leyendas en arameo y griego de las prutás, que proclamaban a Alejandro Janeo como rey. Rocca (2008: 31-33), por su parte, cree que este tipo hacía alusión a la estrella de ocho puntas, símbolo de la dinastía Argéada, de la que procedía Alejandro Magno. Representándola simplificada dentro de una diadema, Alejandro Janeo quería mostrarse al mundo griego no sólo como un rey helenista, sino como el sucesor de Alejandro Magno, al que los asmoneos habrían querido emular. McLean (1981: 155) también interpreta este

¹⁵ Sear 1978, Rhizus: n° 2216; Panticapaion: n° 1706. Ibid. 1979, Colone: n° 4074-5; Thimbra: n° 4147. Coresia: n° 3088; Pérgamo: n° 7236. Malaca: n° 51; Soloi: n° 5624, 5627.

tipo como un símbolo de la realeza de Alejandro Janeo, pero no como una verdadera estrella, sino como la representación abstracta de la cabeza del monarca, que sería el punto central, rodeada de un resplandor de rayos, como las cabezas radiadas de los reyes en las monedas seléucidas, lo abstracto de la representación respondería a la prohibición judía de representar imágenes.

El simbolismo judío de la estrella está basado en la tradición Bíblica. Junto con el sol y la luna son una creación de Dios que permite distinguir el día de la noche y computar las fiestas y el calendario (Génesis 1,14-9; Salmo 8,4, 136,7-9). Dios las conoce todas (Salmo 147,4), las mantiene y controla su movimiento (Jeremías 31,35; Job 9,7-9; 38,31-33). En Nahum 3,16 las estrellas son un símbolo de abundancia y prosperidad y en el sueño de José simbolizan a las tribus de Israel (Génesis 37,9). Por otro lado, en el oráculo de Balaam (Números 24,17), la estrella que avanza de Jacob se convierte en un símbolo del Mesías, que pudo ser aplicado a Alejandro Janeo.

La estrella también se representó plásticamente en contexto judío de la época asmonea. Se conoce un diseño prácticamente igual al de las acuñaciones de Alejandro Janeo, en una especie de fichas de plomo (Hendin 2010: 196, n° 1156) y también aparece en la decoración de una lámpara de aceite encontrada en una tumba de Jerusalén (Rahmani 1967: 77-78, fig. 9,6).

Utensilios del culto a Yavé. En la Antigüedad, la representación de utensilios de culto de los templos o santuarios era común. Los griegos solían representar en sus monedas trípodes, altares, vasijas para libaciones (Jones 1986: 133, 232), etc., los romanos añadieron símpulos, lituus, páteras, aspergilum, apex, cuchillos sacrificiales y axe (Jones 1990: 14, 20, 27, 171, 235-236).

En las monedas asmoneas también se representaron algunos objetos que han sido identificados como utensilios de culto a Yavé, se trata de la menorá y de la mesa de los panes de la presentación que aparecen en ambas caras de algunas prutás de Matatías Antígono (lam. 4,46-49), el último rey asmoneo que disputó el trono de Judea a Herodes el Grande, nombrado rey por los romanos. Se trataba de los dos utensilios del Templo de Jerusalén que los judíos de la época del Segundo Templo consideraban más sagrados. Su representación estaba prohibida (Talmud de Babilonia *Abodá Zará* 43a), quizás por ello esta es la única vez que los dos símbolos aparecen juntos en monedas hebreas. Para Meshorer (2001: 57) estas prutás debían ser acuñaciones de emergencia producidas al final del reinado de Antígono. Goldstein/Fontanille (2013: 62), sin embargo, creen que pudieron acuñarse al comienzo del reinado como serie inaugural que celebraba la ascensión al trono de Antígono.

Menorá. La menorá, el candelabro de siete brazos del Templo de Jerusalén, comenzó a tomar importancia como símbolo judío a partir del s. I d.C. Se representa en el anverso de algunas prutás de Matatías Antígono (lam. 4,46-49) como un eje vertical del que salen tres brazos curvos a cada lado, un diseño muy parecido al del relieve del arco de Tito en Roma, testimonio del expolio del Templo de Jerusalén del año 70 d.C. Por ello pronto fue identificado como la menorá del Templo de Jerusalén. Es probable que el artífice de la moneda tomara como modelo la menorá que se encontraba en el santuario.

Lo más probable es que la representación de la menorá en las prutás tuviera un objetivo propagandístico (Hendin 2010: 208). Según Rappaport (2003: 40) intentaba despertar sentimientos religioso-nacionalistas entre los judíos de Jerusalén, recordándoles el espíritu de la revuelta macabea que había culminado con la instauración de la monarquía asmonea, de la que Antígono era el último representante, animándoles a luchar contra Herodes, el hijo de un converso aliado de los romanos. Para Barag (1986: 45) la menorá dejaba claro que Antígono controlaba el Templo. En este sentido, Sperber (1965a: 140-143) y Hachlili (2001: 41-42) creían que la menorá se había convertido en un símbolo, por un lado, del papel político del sumo sacerdote, que era a la vez rey, y por otro de la independencia política del estado asmoneo. Kanael (1963: 47; 1965: 89) y Meshorer (2001: 56-57), por su parte, proponían que Antígono, como sumo sacerdote del Templo, buscaba

recordar a la población judía de la sitiada Jerusalén el deber que tenían de proteger, de las tropas de Herodes y los romanos, la menorá y la mesa de los panes de la presentación, los dos objetos más sagrados del santuario. Para Klagsbald (1986-7: 127-128) estas monedas eran un recordatorio de que Antígono, como sumo sacerdote del Templo, tenía el derecho de encender la menorá, lo que le entroncaba con sus antepasados macabeos que, tras vencer a los seléucidas liberaron el Templo y lo purificaron con el encendido milagroso del candelabro.

Todos estos autores resaltan la relación de la menorá con el Templo de Jerusalén, del que era uno de los principales objetos de culto, y al que, probablemente, representaba en las monedas. Debió simbolizar también el sumo sacerdocio, que en el caso de la dinastía asmonea estaba unido a la realeza. Un tercer simbolismo sería el de la victoria, evocando la que los asmoneos habían obtenido, tiempo atrás, contra los seléucidas, y que había sido celebrada, solemnemente, con la purificación del Templo por medio del encendido milagroso de la menorá. En definitiva, la menorá de las prutás intentaba simbolizar que Antígono era el heredero legítimo de la dinastía asmonea, y por ello ostentaba el cargo religioso y político más importante de la nación judía, el sumo sacerdocio, inseparable del Templo, que llamaba a luchar contra Herodes y los romanos por la independencia nacional-religiosa judía.

La simbología judía de la menorá proviene de la Biblia. En el Tabernáculo del desierto había una de oro fabricada por Moisés (Éxodo 25,31-40; 37,17-24) cuyas lámparas lucían siempre ante Yavé (Levítico 24,1-4). También había una en el Templo de Salomón (2 Crónicas 13,11) que desapareció con la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios el 586 a.C. (Jeremías 52,19). En el s. II a.C. el rey seléucida, Antíoco IV Epífanes, expolió el Templo de Jerusalén de sus objetos de valor, entre los que había un candelabro (1 Macabeos 1,21). Tras la victoria de los macabeos sobre los seléucidas (ca. 165 a.C.) y la restauración del Templo, hubo que fabricar nuevos utensilios del culto, entre ellos una menorá, que se colocó de nuevo en su lugar (1 Macabeos 4,49-50). Probablemente este era el candelabro que se representó en las monedas de Matatías Antígono.

El Talmud de Babilonia *Menajot* 28b relata que, tras la victoria sobre los seléucidas, los macabeos hicieron para el Templo una menorá de oro. Cuando quisieron purificar el santuario se dieron cuenta de que sólo quedaba aceite santo para encender la menorá un día, sin embargo, el óleo se multiplicó milagrosamente y permitió encenderla durante los ocho días necesarios para la purificación. Por ello se decretó que en adelante se celebrara, anualmente, la fiesta de la purificación del Templo (*Shabbat* 21b), la actual Hanucá. Flavio Josefo habría visto en el Templo de Herodes una menorá (Guerra 5,216-7), probablemente la de los macabeos, que debió de ser la que se llevaron los romanos tras la guerra del 70 d.C. (Guerra 7,148-9).

Parece que durante la época del Segundo Templo existía la costumbre de sacar la menorá (Tosefta *Jaguigá* 3,35) y la mesa de los panes de la presentación (Talmud de Babilonia *Jaguigá* 26b; *Menajot* 96b) a la puerta del santuario, durante las tres fiestas de peregrinación obligatoria a Jerusalén, para que el pueblo pudiera verlos (Grossberg 1988: 56-57; Knohl 1994: 601-609). Otra costumbre era descorrer la cortina de la entrada del santuario para mostrar su esplendor y el de sus utensilios para el culto (Hachlili 2001: 178). Esto pudo permitir que los judíos fueran capaces de identificar la menorá de las prutás de Antígono con la del Templo.

En el Talmud de Babilonia *Abodá Zará* 43a, *Menajot* 28b y *Rosh Hashaná* 24a-b, se recoge la prohibición de hacer una menorá según el modelo de la del Templo, aunque esta prohibición podría ser tardía, muy posterior a las monedas de Antígono (Barag 1986). También es posible que sólo afectara a la fabricación de una menorá para el uso diario, no a una representación artística (Goodenough vol. IV: 71). Goldstein/Fontanille (2013: 68), sin embargo, creen que debido a esta prohibición las prutás de Antígono habrían desagradado a buena parte de la población judía, y por ello Antígono las habría dejado de acuñar, razón por la que se conocen tan pocos ejemplares.

Existen otras representaciones de menorás contemporáneas a las monedas de Antígono. En Jerusalén aparecen cinco marcadas en las paredes del porche la tumba de Jasón (Rahmani 1967: 73-74) así como en el recubrimiento del muro de una casa de época de Herodes el Grande en el que se grabó parte de una menorá (Hachlili 2001: 42-43). Por último, en el relieve del arco de Tito en Roma se representa el desfile triunfal por las calles de la ciudad tras la victoria del año 70 d.C. sobre los judíos. Algunos soldados portan a hombros la menorá y otros utensilios del Templo de Jerusalén, como parte del botín.

Mesa de los panes de la presentación. En la numismática antigua la mesa, ya sea de uso profano o religioso, no era un tipo corriente. Entre las pocas monedas que se conocen con representaciones de mesas están las de Trapezus del s. IV a.C., y de Heraclea Póntica, de los ss. III- II a.C., en las que aparece una mesa formada por un tablero, sostenido por dos o cuatro patas (Sear 1979: n° 3666-7, 3787).

En el anverso de las prutás de Antígono se representa lo que la mayor parte de los especialistas identifican con la mesa de los panes de la presentación del Templo de Jerusalén (lam. 4,46-49). Esta interpretación fue aceptada por la mayor parte de los estudiosos a partir de que Kanael (1963: 47) publicó la moneda del Museo del Hermitage, donde la mesa se veía con bastante claridad. Sin embargo, Amar (2012) ha hecho otra propuesta basada en la descripción de la mesa que dan las fuentes judías, diferente de la que aparece en las monedas. Según él en las prutás se representaría otra mesa del Templo, en concreto la mesa de oro en la que se depositaban los panes cuando los sacerdotes los quitaban de la mesa de los panes de la presentación para reemplazarlos por los recién horneados.

La mesa se representa como un tablero sujeto por cuatro patas, dos a cada lado que, en algunos ejemplares, probablemente los primeros que se acuñaron (Goldstein/Fontanille 2013: 57-59), están unidas con listones (lam. 4,48). En estos mismos ejemplares, sobre la mesa se disponen dos montones de hogazas de pan representadas con una forma convexa, parecida al casco de un barco (Barag 1994: 43-44), como se describen en el Talmud de Babilonia *Menajot* 94b y Tosefta *Menajot* 11,6, aunque en la mayoría de las monedas la mesa aparece vacía (lam. 4,47, 49). Alrededor de la mesa se dispone la leyenda que identifica a Antígono como rey, en los posiblemente primeros ejemplares en griego, y en los posteriores en paleohebreo. Parece claro que la representación de esta mesa en las prutás de Antígono tenía el mismo objetivo propagandístico que la menorá que aparece en la otra cara.

La mesa de los panes de la presentación se menciona por primera vez en la Biblia al describir el mobiliario del Tabernáculo del Desierto. Era un mueble de madera de acacia revestido de oro, formado por un tablero rectangular sostenido por cuatro patas (Éxodo 25,23-9; 37,10-6). Sobre ella se colocaban los panes de la presentación que estaban siempre delante de Yavé (Éxodo 25,30). Se trataba de doce tortas hechas con flor de harina, que debían colocarse sobre la mesa en dos filas de seis tortas cada una. Cada sábado se ponían panes nuevos y los viejos se sacaban para ser comidos por los sacerdotes (Levítico 24,5-9). La mesa del Templo de Salomón era de oro (1 Reyes 7,48) y debió de ser tomada como botín por los babilonios el 586 a.C. (2 Reyes 25,14-5; 2 Crónicas 36,18).

En la época del Segundo Templo el rey Ptolomeo II de Egipto (285-246 a.C.) regaló al Templo de Jerusalén una mesa decorada con relieves y piedras preciosas (Carta de Aristeeas 51-72; Flavio Josefo Antigüedades 12,2,6-9) que se suele identificar con la mesa de los panes de la presentación (Meshorer 1982 vol. I: 96), quizás la que Flavio Josefo Guerra 5,216 consideraba una de las obras admirables que albergaba el Templo de Herodes. En Mishná *Menajot* 11 se dan sus medidas y las de los panes, se indica que se hacían el viernes, la forma en que se colocaban sobre la mesa y que posteriormente se retiraban para ser comidos por los sacerdotes. En el Talmud de Babilonia *Menajot* 94b-95a y Tosefta *Menajot* 11,6 se describen los panes con forma de casco de barco, como las

hogazas de las prutás de Antígono. El Talmud de Babilonia *Jaguigá* 26b y *Menajot* 96b parecen recoger la costumbre de sacar la mesa de los panes de la presentación, junto con la menorá, a la puerta del santuario durante las fiestas de peregrinación a Jerusalén, para que los peregrinos pudieran verla. En el Talmud de Babilonia *Abodá Zará* 43a, *Menajot* 28b y *Rosh Hashaná* 24a-b se prohíbe hacer una mesa según el modelo de la mesa de los panes de la presentación, por lo que ésta debía de ser, junto con la menorá, uno de los objetos más sagrados de los judíos. No se conoce el destino de este mueble tras la guerra del 70, pero podemos suponer que es la mesa de oro que se llevó como trofeo en el desfile triunfal en Roma (Flavio Josefo Guerra 6,378-91; 7,148).

Esta mesa apenas fue representada con posterioridad a las monedas de Antígono. La encontramos en unos fragmentos del recubrimiento de la pared de una casa de la Jerusalén herodiana, los mismos en los que se representa una menorá (Barag 1987: 24). También aparece en medio de un templo en los tetracmas y didracmas de Bar Kojba (Meshorer 2001: n° 229-233), aunque con una forma diferente a la de las monedas de Antígono. Pero la representación que podría recogerla con más detalle es el relieve del arco de Tito en Roma. En él se ve a los soldados romanos portando, además de la menorá, una mesa con cuatro patas (Hachlili 2001: 235-236), similar a la que se ha reconstruido a partir de las prutás de Matatías Antígono.

Conclusión. Los asmoneos, carentes de una iconografía monetaria propia, acudieron a la greco-romana. Un primer grupo de tipos procedía de la simbología religiosa, pero vio atenuado su significado original mitológico en favor de un simbolismo conceptual abstracto: el cuerno de abundancia, asociado a Deméter, pasó a significar la fortuna y la fertilidad, la palma pasó a simbolizar la victoria y el honor, y la corona vegetal, asociada a Dionisos o Apolo, se convirtió en símbolo del honor y la victoria. En un segundo grupo de tipos que no tenía origen religioso, se eliminaron los elementos que pudieran ser ofensivos para el judaísmo. La diadema real y el casco de guerra debieron copiarse de las monedas helenísticas, en las que aparecían sobre las cabezas de divinidades o de monarcas. En las monedas asmoneas se omitieron las cabezas, ya que el judaísmo prohibía la representación de imágenes, y la diadema y el casco pasaron a representar la realeza y el liderazgo militar de los asmoneos. Un tercer grupo de tipos se representó sin cambios y manteniendo el significado original. Es el caso del ancla y casco que probablemente conmemoraban acontecimientos particulares, o se referían al poderío marítimo y militar de los gobernantes judíos.

En el caso del ancla, que parece haber tenido un significado dinástico para los seléucidas, pudo también tenerlo para los asmoneos, al igual que la cornucopia.

Un cuarto grupo de tipos perdió todo su significado pagano y adquirió una nueva simbología judía, derivada de la Biblia, referida al Templo de Jerusalén, al culto a Yavé o al pueblo judío y sus esperanzas religioso-nacionalistas. Es el caso de la granada, el lirio, la espiga, la palma y la estrella. Un último grupo, original de las monedas asmoneas, representaba dos de los objetos de culto más sagrados del Templo de Jerusalén: la menorá y la mesa de los panes de la presentación. Se trataba, probablemente, de un modo de representar el Templo de Jerusalén y llamar a los judíos de la ciudad a su defensa contra los invasores romanos y su aliado Herodes.

Leyendas

El estudio de las leyendas de las monedas asmoneas es fundamental para establecer su cronología interna, ya que los nombres que aparecen en las mismas permiten atribuir cada ejemplar a los distintos gobernantes asmoneos. Al principio se pensó que las monedas con letras más arcaicas serían las más antiguas, lo que ha sido descartado, ya que monedas del mismo gobernante presentan estilos paleográficos distintos, debido, probablemente, a la intervención en la fabricación de los cuños de diferentes artífices (Meshorer 2001: 42-49) o a la existencia de distintas cecas.

Lenguas

En las monedas asmoneas aparecen leyendas en tres lenguas distintas: arameo, hebreo y griego, y en tres tipos distintos de escritura: paleohebrea, aramea cuadrada y griega. En algunas de las acuñaciones se utilizaron dos lenguas a la vez (monedas bilingües). La razón por la que se empleó cada una de estas lenguas debió obedecer a los distintos contextos históricos en que se acuñaron las monedas. En las de los primeros gobernantes asmoneos, Hircano I y Aristóbulo I, las leyendas estaban en hebreo con grafía paleohebrea, pero a partir del reinado de Alejandro Janeo se empezó a utilizar el griego junto con el hebreo, cada lengua en una cara de la moneda, e incluso se introdujo el arameo con grafía cuadrada sustituyendo al hebreo. El uso de estas tres lenguas y escrituras hace pensar en un país multilingüe y multicultural, con comunidades distintas, cada una de las cuales hablaba una de estas lenguas, aunque también debió darse el bilingüismo y el trilingüismo (Barr 2005: 110-114).

Hebreo en escritura paleohebrea. El hebreo y el paleohebreo eran la lengua y escritura de la monarquía davídica, el periodo de apogeo de la historia de Israel. Tras el exilio en Babilonia del 586 a.C., los israelitas dejaron de usar el hebreo en favor del arameo, la lengua del Imperio Persa al que perteneció Palestina hasta el s. IV a.C. Sin embargo, la lengua hebrea y la grafía paleohebrea se usaron en las leyendas de las monedas Yehud persas y ptolemaicas, y en las de la dinastía asmonea. Al principio se pensó que estas lengua y escritura, estaban ya en total desuso en la época de Segundo Templo, por lo que su utilización en las monedas no sería más que la imitación de formas arcaicas, quizás en un contexto de renacimiento cultural-nacional. Sin embargo, a partir de los estudios de Diringer (1950a: 95; 1950b: 35-49) y Kadman (1954: 150-169), se llegó a la conclusión de que el hebreo tenía un uso más o menos restringido entre los judíos de la época (Rabin 1976: 1035), quizás preservado por ciertos círculos eruditos (Hanson 1964: 26-42).

Las leyendas paleohebreas, que por lo general se colocan en el anverso de las monedas en 4 o 6 líneas, consisten en los nombres hebreos de los dinastas asmoneos, que en la mayor parte de las prutás comunes, dobles y 1/2 prutás se completan con la frase: $\text{חכהנא הגדול והכהן הגדול}$ = HKHN HGDL WHBR HYHWDYM = ha-kohen ha-gadol ve-heber ha-yehudim = el sumo sacerdote y la comunidad (o consejo) de los judíos (lam. 1,5-12; 2,16-21; 3,31-36; 4,38-39), o bien: $\text{חכהנא הגדול והכהן הגדול רש הבריה והכהן הגדול}$ = HKHN HGDL RWŠ HBR HYHWDYM = ha-kohen ha-gadol roš heber ha-yehudim = el sumo sacerdote cabeza de la comunidad (o consejo) de los judíos (lam. 1,13-15). En algunas prutás de Alejandro Janeo, en las que la leyenda se sitúa entre los rayos de una estrella, el nombre del rey va acompañado del título: מלך = MLK = meleḵ = rey (lam. 1,23-24), y en un caso la leyenda reza: חכהנא והכהן הגדול = MLK KHN = meleḵ kohen = rey sacerdote (lam. 1,25). En algunas prutás de Matatías Antígono sólo aparece el nombre del monarca, en ocasiones acompañado del título: חכהנא = HKHN = ha-kohen = el sacerdote, escrito por entero o abreviado (lam. 4,41-45), o כהן גדול = KHN GDWL = kohen gadol = sumo sacerdote (lam. 4,46-49), como en los bronceos medianos (lam. 4,40).

Las leyendas paleohebreas de estas monedas han avivado la discusión sobre el papel del hebreo y el paleohebreo en la sociedad judía asmonea. Está generalmente aceptado que, en esta época, aunque parte de la población judía pudiera seguir hablando hebreo, el paleohebreo se había convertido en una escritura arcaica, que en las monedas asmoneas representaba la antigua gloria del reino davídico que los asmoneos querían recuperar (Neuman 2007: 74-78), funcionando como una especie de símbolo judío (Meshorer 2001: 48) con connotaciones nacionalistas (Naveh 1982: 119). Para Schwartz (2005: 76-77) se trataba de la continuación del proceso de ideologización del hebreo como lengua nacional judía, relacionada con el Templo y la Torá, las dos instituciones en las que aún se utilizaba. Likke (2012: 36) propone que la acuñación de estas monedas pudo estar en manos de la administración del Templo, donde el paleohebreo tenía un significado sagrado, convirtiéndose en algo más que un símbolo político. En época asmonea la grafía paleohebrea sería reconocible como escritura judía,

aunque incomprensible para la población, que ahora utilizaba la grafía cuadrada aramea, por lo que habría comenzado a ser un símbolo.

Algunos estudiosos, sobre todo tras el descubrimiento de varios rollos del mar Muerto escritos en paleohebreo, rechazan la anterior propuesta. Para Diringer (1950a: 85-91; 1950b: 35-49) no tiene sentido que se eligiera utilizar una grafía en desuso en monedas, para dar el nombre y título de la autoridad acuñadora, una información inútil si casi nadie podía leerla. Por ello, creía que la escritura paleohebrea estuvo en uso hasta el s. II d.C., cuando se acuñaron las monedas de Bar Kojba. En cuanto a las monedas asmoneas, creía que las leyendas en paleohebreo se debieron a que se habrían acuñado bajo la influencia de la secta saducea, partidaria del uso de esta escritura (1950b: 46-49). Kadman (1954: 168), por su parte, concluyó que esta escritura era un retoño del antiguo alfabeto hebreo, que habría tenido un desarrollo propio durante los 270 años en que se acuñaron monedas hebreas soberanas, desde los asmoneos hasta Bar Kojba. En la misma línea, Hanson (1964: 26-42) propuso que el paleohebreo aún se utilizaba en época asmonea y siguió desarrollándose durante la era cristiana, sobre todo entre los samaritanos. Para Doeve (1974: 155) las leyendas de las monedas asmoneas serían una prueba de que en el estado asmoneo se habría dado un renacimiento del hebreo, convertido en lengua oficial del reino.

Con el fin del Reino Asmoneo, el hebreo y la escritura paleohebrea dejaron de usarse en las monedas durante más de un siglo, pero se recuperaron en las acuñaciones de la guerra del 70.

Arameo en escritura cuadrada. El arameo, la lengua oficial del Imperio Persa, y su escritura cuadrada, se fueron imponiendo en el Próximo Oriente desde la época asiria sustituyendo, poco a poco, a las lenguas y escrituras de los pueblos que constituían el Imperio.

Alejandro Janeo introdujo en sus monedas leyendas en lengua aramea y escritura cuadrada que en algunas de sus prutás (lam. 2,26), y en las monedas de plomo (lam. 2,22) llegaron a sustituir a la lengua hebrea. La leyenda consiste en el nombre griego y título del monarca: מלכא אלכסנדרוס = MLK' 'LKSNDRWS = malka' 'Aleksandros = rey Alejandro, que en las monedas de plomo está escrita en tres líneas y rodeada de un círculo de puntos, mientras que en las prutás, en las que se añade la fecha: שנת כה = ŠNT KH = šnat kh = año 25, se coloca alrededor de una estrella. El orden de las palabras en la leyenda es inusual en la lengua aramea, donde lo normal sería el inverso. Esto puede deberse a la influencia de la expresión griega equivalente: ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, que aparecía en la otra cara de las prutás (Naveh 1968: 23; Sarfatti 1977: 205). Otra posibilidad es que fuera la traducción literal de la leyenda paleohebrea: הַמֶּלֶךְ יְהוֹנָתָן = ha-meleḵ Yehonatán = el rey Jonatán, a la que la leyenda aramea habría sustituido (Naveh 1968: 23).

Estas leyendas debieron escribirse en arameo para que la población judía del estado asmoneo pudiera comprenderlas (Naveh 1968: 25; Meshorer 2001: 40-41, 47), al menos la de Galilea y Samaría, que sería arameo parlante y no sabría leer el alfabeto paleohebreo ni entendería la lengua hebrea, que por aquel entonces sólo utilizaban los sacerdotes en el culto del Templo, o como mucho, se hablaría en la zona de Judea (Sáenz Badillos 1988: 122). Para Fischer/Gur (2008: 104), las leyendas arameas de las monedas de plomo obedecían a que se habrían acuñado para pagar a los mercenarios no judíos del ejército de Alejandro Janeo, que probablemente hablaban arameo o griego. También es posible que la introducción del arameo formara parte de una serie de cambios que Alejandro Janeo introdujo en sus monedas como concesión al grupo religioso de los fariseos. Este grupo, opuesto al de los saduceos, tenía mucha influencia en la población judía de Palestina. Los saduceos, fundamentalmente sacerdotes del Templo, serían partidarios del uso de la grafía paleohebrea y de la lengua hebrea, que se había mantenido en el culto, mientras que los fariseos, más populares, fomentaban el uso del arameo, la lengua común del pueblo. Mientras Alejandro Janeo se apoyó para gobernar en los saduceos las leyendas de sus monedas se escribieron en paleohebreo, pero al final de su reinado, para congraciarse con los fariseos, habría introducido leyendas en arameo (Diringer 1950a: 95; 1950b: 46-49; Naveh 1968: 25, not. 24; Meshorer 2001: 40-41, 47).

Griego. El griego de la koiné se introdujo en Palestina a partir de la conquista de Alejandro Magno, y rápidamente fue ganando terreno al hebreo y al arameo (Mussies 1976: 1040-1041). La dominación ptolemaica y seléucida de Palestina dio lugar a un proceso de helenización que favoreció el desarrollo de ciudades de cultura griega y la helenización de las élites locales, que como los asmoneos tenían nombres griegos y seguramente hablaban esta lengua (Barr 2005: 98-110). Además, la conquista de Palestina por parte de Pompeyo (63 a.C.) debió de favorecer el uso del griego, la lengua administrativa para el Este del territorio romano (Doeve 1974: 155).

Alejandro Janeo acuñó algunas prutás (lam. 2,23-26; 3,27) dobles prutás (lam. 3,28) y monedas de plomo (lam. 2,22) en las que se lee en una cara la leyenda en hebreo o arameo, y en la otra la misma leyenda en griego: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ = del rey Alejandro. En algunas de las prutás, flanqueando el tipo del ancla, aparece la fecha L KE = año 25 (lam. 2,26). Matatías Antígono, también acuñó monedas bilingües, bronce grandes, medianos y algunas prutás, con la leyenda en hebreo en una cara y en la otra en griego: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ = del rey Antígono (lam. 4,38-40, 46-49), en la que a veces cambian los casos o las palabras van abreviadas. Hay que destacar que en las leyendas en griego de las monedas de estos dos reyes aparecen sus nombres griegos, mientras que en las leyendas paleohebreas se dan sus nombres hebreos, esto hace pensar que los judíos les conocían por el nombre hebreo y los griegos por el griego. El hecho de que los reyes asmoneos tuvieran nombres hebreos y griegos, dos de los cuales se conocen sólo por sus monedas, testimonia el grado de helenización al que habían llegado las elites de Palestina, aunque también era contradictorio en una dinastía que había llegado al poder tras una revuelta antihelenista contra los seléucidas.

En algunas de las monedas con leyendas paleohebreas atribuidas a Hircano I aparecen letras griegas (Kanael 1952: 194; Kindler 1952: 189), sobre todo Α, Λ y Π y el monograma Ϝ, probablemente formado por las letras ΑΠ o ΑΠΙ. La letra Α (lam. 1,5-6, 14) se ha explicado como la inicial del nombre de los seléucidas Antíoco VII Sidetes (Zlotnik 2008: 8-10) o Alejandro Zebinas (Meshorer 2001: 42), con los que Juan Hircano I se había aliado, esto indicaría que las monedas habrían sido acuñadas con su permiso. Stein (1943: 20-21), por su parte, consideraba estas letras como marcas de magistrado o de ceca, y la Α, en concreto, como la inicial de Aristóbulo I, quien habría sido magistrado durante el gobierno de su padre. Las prutás en las que la Α aparece sobre la leyenda (lam. 1,5), en un lugar preponderante, aunque llevaban el nombre de Hircano I, habrían sido acuñadas por Aristóbulo I, como lo indicaría dicha letra.

Autoridades acuñadoras

En el 168 a.C. la familia de los macabeos o asmoneos se reveló contra los intentos del rey seleúcida Antíoco IV de helenizar a los judíos de Palestina. La revuelta se desarrolló en diversas etapas, en las que los líderes asmoneos, aprovechando las luchas intestinas de los seléucidas, fueron adquiriendo mayor poder e independencia hasta llegar a instaurar una monarquía judía con capital en Jerusalén. Algunas de estas etapas se pueden estudiar a partir de las leyendas de las monedas asmoneas. Un primer paso pudo ser la concesión del derecho a acuñar moneda al sumo sacerdote y príncipe judío, Simón Macabeo, por parte de Antíoco VII Sidetes (1 Macabeos 15,6), sin embargo, como no se ha encontrado ninguna acuñación que se le pueda atribuir, se cree que el derecho debió de ser revocado antes de que Simón tuviera tiempo organizar su fabricación (Dabrowa 2010: 59 not. 60). El hijo de Simón, Juan Hircano I (135-104 a.C.), aprovechó la debilidad de los seleúcidas Demetrio II y Alejandro II Zebinas para ampliar el territorio heredado de su padre y afianzar su independencia, testimoniada por la acuñación de monedas en su propio nombre como sumo sacerdote de los judíos. Le sucedió su hijo Judas Aristóbulo I, quien según Josefo (Antigüedades 13,11,1; Guerra 1,70) tomó el título de rey, sin embargo, en las leyendas de sus monedas sólo se le llama sumo sacerdote, quizás porque apenas gobernó un año. A la muerte de Judas, su viuda se casó con su hermano Alejandro Janeo (103-76 a.C.), a quien Estrabón (Geografía 16,2,40) atribuye la

toma del título de rey. Esto ponía de manifiesto su total independencia del imperio seléucida y su creciente ambición política. Alejandro Janeo, a quien se llama en las monedas rey y sumo sacerdote, extendió su territorio subyugando a pueblos no judíos de cultura aramea y griega (fig. 1), lo que se refleja en las leyendas de sus acuñaciones.

Por esta época comenzaron a tener gran influencia en los asuntos políticos del reino asmoneo los grupos judíos de los fariseos y los saduceos, que se granjearon, alternativamente, el favor de los gobernantes, a los que apoyaron o combatieron encarnizadamente. Tras la muerte de Alejandro su esposa, Alejandra Salomé (76-67 a.C.), quedó como regente pero no acuñó monedas, y si lo hizo fue con el nombre de su difunto marido o el de su hijo, Hircano II, a quien nombró sumo sacerdote y heredero del trono. Su otro hijo, Aristóbulo II (67-63 a.C.), terminó arrebatando el poder a su hermano, quien acudió en busca de ayuda a Pompeyo que acababa de conquistar Siria. Hircano II consiguió recuperar su puesto pero quedó sometido a los romanos que sólo le permitieron conservar el título de sumo sacerdote. Aristóbulo II y su familia fueron llevados a Roma, pero uno de sus hijos, Antígono Matatías, logró escapar y ponerse en contacto con los partos, enemigos de los romanos, que le ayudaron a conquistar Jerusalén el 40 a.C. Allí, asediado por Herodes el Grande, que ese mismo año había sido nombrado rey de Judea por los romanos, acuñó las últimas monedas asmoneas, en las que se proclamaba sumo sacerdote y rey.

Nombres de los gobernantes. En las leyendas de las monedas asmoneas aparecen siete nombres, cuatro en paleohebreo, uno en arameo y dos en griego:

Yehoḥanán = Juan = יהוחנן (lam. 1,5-15)

Yehudah = Judas = יהודה (lam. 2,16-18)

Yehonatán = Janeo o Yannai = יהונתן (lam. 2,19-24, 26; 3,27-30)

Yonatán = Janeo o Yannai = יונתן (lam. 3,31-32)

Matatiah = Matatías = מתתיהו (lam. 4,41-45)

Alexandros = אלכסנדרוס (lam. 2,22, 26)

Alexandros = ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ (lam. 2,22-26; 3,27-28)

Antígono = ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (lam. 4,38-40, 46-49)

Los gobernantes asmoneos tenían un nombre hebreo y otro griego. Flavio Josefo, proporciona los nombres griegos, así como los hebreos de Aristóbulo I e Hircano I, que eran Judas (Antigüedades 20,10,3) y Juan (Antigüedades 13,7,4) respectivamente. Armonizando esta información con la que dan las monedas bilingües, se obtienen cuatro nombres completos: Juan Hircano I, Judas Aristóbulo I, Alejandro Janeo y Matatías Antígono. Quedaban por conocer los nombres hebreos de Aristóbulo II e Hircano II. Meshorer (2001: 25-30) veía la posibilidad de que entre los asmoneos se hubiera practicado la paponimia, nombrar a los nietos con los nombres de los abuelos, de este modo los nombres griegos y hebreos de los asmoneos se repetirían, emparejados, cada generación, y en ese caso, si Aristóbulo I se llamaba Judas, Aristóbulo II se llamaría igual, y si Hircano I se llamaba Juan, lo mismo sucedería con Hircano II. Los nombres completos de todos los monarcas asmoneos serían: Juan Hircano I, Judas Aristóbulo I, Alejandro Janeo, Juan Hircano II, Judas Aristóbulo II y Matatías Antígono.

Sin embargo, esta conclusión no es definitiva, Minc (1977: 30) y Sievers (1984-5: 7-8) demostraron que el nombre griego Aristóbulo no estaba siempre emparejado con el hebreo Judas, ya que Aristóbulo III, un efímero sumo sacerdote asmoneo de los tiempos de Herodes el Grande, tenía como nombre hebreo Yonatán (Antigüedades 15,3,3; Guerra 1,437). Si éste hubiera sido también el nombre hebreo de Aristóbulo II sería posible que las monedas con el nombre Yonatán fueran suyas

(Fisher/Gur 2008: 100). Por otro lado, como la arqueología no permite atribuir ninguna de las monedas con el nombre Yehoḥanán a Hircano II, habría que considerar que tampoco este fuera su nombre hebreo, sino Yehonatán o Yonatán, y podrían atribuírsele las mismas monedas que a Aristóbulo II.

El principal problema surge con las monedas en las que se lee el nombre Yonatán, que tradicionalmente han sido atribuidas a Alejandro Janeo. Algunas de ellas fueron reacuñadas sobre prutás con el nombre Yehonatán (lam. 3,33-37). Lambert (1927: 184-188) y Marmorstein (1928: 48-50) atribuían los ejemplares con ambos nombres a Alejandro Janeo, y proponían que la modificación en la escritura de Yehonatán a Yonatán pretendía eliminar la combinación de letras que coincidía con el tetragramaton o monograma usado para nombrar a Dios en la Torá $\text{יהוה} = \text{YHW}$. Para los fariseos, su aparición en un objeto profano, como las monedas, habría sido una blasfemia. Alejandro Janeo había sostenido una sangrienta lucha con este grupo, que tenía gran influencia entre el pueblo judío, pero al final de su vida, para reconciliarse con ellos, habría hecho algunas concesiones, entre las que estaría la eliminación del nombre Yehonatán de sus monedas, reacuñándolas, y la acuñación de nuevas monedas con el nombre Yonatán. Sin embargo, cuestiona esta teoría que los nombres hebreos de los predecesores de Alejandro Janeo, Yehoḥanán y Yehudah, también contenían el monograma YHW y sus monedas no fueron reacuñadas (Minc 1984: 30).

Algunos ejemplares con el nombre Yonatán se pueden atribuir, sin duda a Alejandro Janeo. Un ejemplar del grupo T de Meshorer en el que estaba escrito Yonatán fue reacuñado con el nombre Yehonatán (lam. 3,37). Eso significa que algunas monedas con el primer nombre serían anteriores o contemporáneas a las que llevan el nombre Yehonatán y por lo tanto se pueden atribuir a Alejandro Janeo (Hendin/Shachar 2008: 87-94). Sólo quedarían las monedas Yonatán del grupo S de Meshorer (lam. 3,31-32) como atribuibles a Hircano II o Aristóbulo II (Hendin 2010: 167).

En el anverso de algunas prutás de Alejandro Janeo se lee Yonatán entre los rayos de una estrella. Para McLean (1981: 158) se debía a que el artífice había adaptado la leyenda al sitio que había en los ocho espacios entre los rayos de la estrella. La leyenda: $\text{יהוה נטן} = \text{YHWNTN}$ HMLK = Yehonatán el rey, tiene 10 letras, por lo que había que poner dos letras en dos de los espacios: $\text{יה} = \text{HW}$ y $\text{נט} = \text{ML}$, pero si se abreviaba el nombre a $\text{נטן} = \text{YNTN} = \text{Yonatán}$, se eliminaban dos letras y se podía poner una en cada espacio. Posteriormente, cuando Alejandro Janeo quiso congraciarse con los fariseos al final de su reinado, se habrían usado estos mismos cuños para reacuñar las monedas que se habían emitido durante el sangriento conflicto.

Zlotnik (2010: 3-5), por su parte considera la posibilidad de que las prutás comunes con el nombre Yonatán hubieran sido acuñadas por Alejandro II, el hijo de Aristóbulo y hermano de Matatías Antígono que tras escapar de la cautividad se reveló contra su tío Hircano II, asumiendo por un tiempo el control del reino asmoneo, hasta que Gabinio devolvió a Hircano II a Jerusalén confirmando como Sumo Sacerdote y venció a Alejandro II que fue ejecutado en Antioquía. El nombre hebreo de Alejandro II pudo ser Yonatán, como el de su abuelo Alejandro Janeo.

En algunas de las prutás de Matatías Antígono se lee en el anverso el nombre $\text{מתתיהו} = \text{Matatiyah}$ (lam. 4,42-43) en dos líneas pero en forma retrógrada, Goldstein/Fontanille (2013: 66-67) explican que de esta forma habrían dividido el nombre formando dos palabras que significarían *don de Yavé*, con lo que Matatías Antígono daba el mensaje a sus súbditos de que él había sido enviado por Dios como un don para el pueblo de Israel. Pero para no saltarse la prohibición judía de escribir el nombre de Dios se había puesto la leyenda en forma retrógrada.

Resumiendo, las monedas Yehoḥanán serían de Hircano I, el primer asmoneo en acuñar monedas (lam. 1,5-15). Parte de los ejemplares con el nombre Yehudah pueden ser atribuidas, con cierta seguridad, a Judas Aristóbulo I (lam. 2,16-18). A su sucesor, Alejandro Janeo, se le pueden asignar

sin problema las acuñaciones en las que se lee Alejandro en griego o arameo (lam. 2,22-26; 3,27-28), pero también la mayoría de las que tiene el nombre Yehonatán (lam. 2,19-24, 26; 3,27-30), y parte de las que lo llevan abreviado a Yonatán (lam. 3,31-32). Alejandra Salomé, la viuda de Alejandro Janeo, pudo haber seguido acuñando prutás comunes con el nombre Yonatán, en nombre de su hijo Hircano, o las prutás ligeras datadas crudas (Meshorer 2001: 42 Hendin 2010: 167-168). A Aristóbulo II se le atribuyen monedas en función del nombre hebreo que pudo tener, los que creen que era Yehudah, le asignan parte de aquellas en las que aparece este nombre (lam. 2,16-18), y los que creen que se llamaba Yehonatán, le atribuyen parte de las que llevan sólo este nombre o el de Yonatán (lam. 2,19-21; 3,31-32). En cuanto a Hircano II, si su nombre hebreo era Yehonatán, se le pueden asignar parte de las monedas con este nombre y algunas con el nombre Yonatán (lam. 2,19-21; 3,31-32), las del grupo S de Meshorer, el nombre abreviado habría servido para diferenciarlas de las monedas de su padre. Finalmente, a Matatías Antígono se le atribuyen las monedas en las que aparecen sus dos nombres (lam. 4).

Títulos. En las monedas asmoneas los nombres de los gobernantes van acompañados de sus títulos en paleohebreo, arameo o griego. En las leyendas de las prutás comunes de casi todos los asmoneos, de las dobles prutás y de las 1/2 prutás de Hircano I, el título es כֹּהֵן גָּדוֹל = kohen gadol = sumo sacerdote (lam. 1,5-15; 2,16-21; 3,31-37; 4,38-40, 46-49). En las monedas de Matatías Antígono, en ocasiones se lee sólo כֹּהֵן = kohen = sacerdote (lam. 4,44). En algunas monedas de Alejandro Janeo y Matatías Antígono aparece el título de rey, en las 1/2 prutás y en algunas prutás bilingües de Alejandro Janeo está en paleohebreo מֶלֶךְ = meleḵ (lam. 2,23-25; 3,27-30), y en las prutás datadas y monedas de plomo en arameo מַלְכָּא = malka' (lam. 2,22, 26). En las leyendas griegas de las monedas bilingües de ambos gobernantes están sus nombres griegos y el título ΒΑΣΙΛΕΥΣ = rey (lam. 2,22-26; 3,27-28; 4,38-40, 46-49).

Sacerdote o sumo sacerdote. El título kohen gadol = sumo sacerdote es el que predomina en las monedas asmoneas, por lo que probablemente aludía a la autoridad suprema de los judíos de Palestina. Los sumos sacerdotes habrían adquirido este rango a partir de la vuelta del exilio en Babilonia, al convertirse en los líderes de la comunidad judía retornada (Stern 1976: 229), y probablemente en gobernadores de la provincia Yehud persa. Esto pudo ser el inicio de la hierocracia que se impondría en Judea en la época helenística, que culminaría con la monarquía de los asmoneos (Albertz 2003: 16-17), cuando el sumo sacerdocio tomó su carácter vitalicio y hereditario (Schürer 1985: 305, 366). El sacerdocio tenía un papel central en el judaísmo postexílico, derivado de la centralidad religiosa del Templo de Jerusalén, el único lugar donde se podía dar culto a Yavé, que estaba controlado por los sacerdotes. Ellos eran los únicos autorizados para realizar los sacrificios y ceremonias culturales, lo que les hacía imprescindibles. El sumo sacerdote tenía un gran poder económico, además de religioso y político, ya que controlaba las finanzas del Templo. Tal concentración de poder debió de ser la causa de las luchas por el sumo sacerdocio en época de Antíoco IV Epífanes (2 Macabeos; Antigüedades 12,4-10), inscritas en el enfrentamiento entre dos facciones judías irreconciliables, prohelenistas y antihelenistas.

El programa de helenización forzosa de los judíos de Palestina llevado a cabo por Antíoco IV Epífanes, apoyado por el partido prohelenista, desembocó en la insurrección macabea y en el establecimiento del liderazgo de la familia asmonea como campeona de la ortodoxia judía (Kanael 1965: 77), ratificado por el rey seléucida Alejandro Balas al conceder a Yonatán, líder militar de la revuelta, el sumo sacerdocio (Antigüedades 13,2,2-3; 1 Macabeos 10,36). Tras la muerte de Yonatán su hermano Simón heredó el cargo junto con el liderazgo militar (Antigüedades 13,6,7; 1 Macabeos 13,25-30) y tras éste su hijo Hircano I (Antigüedades 13,8,1; 1 Macabeos 16,23), quien actuó como un gobernante prácticamente independiente, acuñando monedas con leyendas que le calificaban de sumo sacerdote.

Este título era tan importante para los asmoneos que se mantendrá en las monedas de toda la dinastía, a pesar de que a partir de Judas Aristóbulo I o Alejandro Janeo tomaran el título de rey (Goodblatt 1994: 23-24). Sin embargo, la asunción del sumo sacerdocio por parte de los asmoneos no estuvo exenta de las críticas de sectores importantes de su pueblo. Como los asmoneos no eran de la línea sacerdotal de Sadoq que tradicionalmente había ejercido este cargo, debieron ser considerados por los esenios sumos sacerdotes impíos (Schürer 1985: 282 not. 28, 754-756).

Por otro lado, los fariseos, formados a partir de los grupos piadosos que se habían negado a la helenización de Antíoco IV, eran reacios a las innovaciones de corte griego que parecían querer introducir los asmoneos, como la concentración del sumo sacerdocio y la realeza en la misma persona. Cuando Hircano I intentaba asumir formalmente la corona le pidieron que renunciara al sumo sacerdocio (Antigüedades 13,10,5-6). Hircano I no sólo se negó, sino que debió de alejarse de los fariseos y acercarse al grupo de los saduceos, compuesto por la aristocracia sacerdotal partidaria de la conciliación con el helenismo. El enfrentamiento entre fariseos, muy influyentes entre el pueblo, y los dinastas asmoneos apoyados por la aristocracia saducea, llevó a un conflicto civil en tiempos de Alejandro Janeo que, tras un gran derramamiento de sangre, terminará con el acercamiento del monarca a los fariseos en su lecho de muerte.

Se puede deducir que el título de sumo sacerdote en las monedas asmoneas dejaba claro que quien estaba al frente del estado judío era el jefe supremo religioso. Esto suponía una continuidad con los tiempos anteriores a Antíoco IV, en los que el pueblo vivía en paz bajo el sumo sacerdote Onías (2 Macabeos 3,1-3). Para enfatizar su condición de sumos sacerdotes, los asmoneos representaron en sus monedas tipos relacionados con el sumo sacerdocio, como la granada, el lirio, la menorá o la mesa de los panes de la presentación. También se utilizó este título en algunos sellos atribuidos a Hircano II en los que se lee en paleohebreo: Yonatán sumo sacerdote Jerusalén M (Meshorer 2001: 58).

Un caso destacado son las leyendas de las monedas bilingües de Matatías Antígono, acuñadas durante el sitio al que le sometió Herodes el Grande en Jerusalén. En una de las caras se lee el nombre griego del monarca y su título de rey en griego, mientras que en la otra está su nombre hebreo y su título de sumo sacerdote en hebreo (lam. 4,38-40, 46-49). Esto último debía estar dirigido a la población judía de Jerusalén para ganarse su apoyo contra Herodes, su contrincante en la lucha por el trono de Judea, enfatizando que él era el sumo sacerdote y legítimo heredero del liderazgo judío, mientras que Herodes, de dudoso carácter judío, no era nada más que un laico.

Rey. Aunque Josefo (Antigüedades 13,11,1; Guerra 1,70) relata que Judas Aristóbulo I fue el primer asmoneo que tomó el título de rey, en sus monedas sólo se le llama sumo sacerdote, quizás debido a que apenas gobernó un año y no habría tenido tiempo de acuñar monedas con el nuevo título, o porque prefería no mostrarse a su pueblo con un título secular (Dabrowa 2010: 115). Algunos especialistas (Minc 1984: 27; Hendin 2010: 193), sin embargo, dan más crédito a Estrabón (Geografía 16,2,40) cuando dice que fue Alejandro Janeo quien asumió el título real. En cualquier caso, este fue el primer asmoneo que puso este título en las leyendas de sus monedas escrito en paleohebreo = meleḵ, arameo = malka', y griego ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

En el anverso de las 1/2 prutás (lam. 3,29-30) aparece este título en paleohebreo acompañando al nombre Yehonatán, sustituyendo al tradicional sumo sacerdote, y flanqueando una palma, de forma similar a como aparece en la bulla de un sello atribuido a este monarca (Avigad 1975: 245-246, pl. 26 B-C). En las dobles prutás y las prutás bilingües está en el anverso en paleohebreo (lam. 2,23-25; 3,27-28) o arameo (lam. 2,26) con el nombre Yehonatán o Yonatán, y en el reverso en griego, acompañando al nombre Alexandros, al igual que en las monedas de plomo (lam. 2,22). La utilización de estas tres lenguas en las monedas bilingües se debía, probablemente, al interés de Alejandro Janeo por manifestarse como rey de los distintos pueblos que formaban su estado,

resultado de sus políticas expansionistas y de las de sus predecesores (Naveh 1968: 24-25; Meshorer 1982 vol. I: 80). Para estos pueblos, convertidos forzosamente al judaísmo, el título de rey representaba mejor la autoridad política suprema que el de sumo sacerdote. Sin embargo, los judíos tradicionales, sobre todo los fariseos, consideraban inaceptable que junto con el título de sumo sacerdote Alejandro Janeo tomara el de rey, aunque en realidad parece que lo que consideraban inadecuado era que un hombre tan poco preocupado por la observancia religiosa fuera sumo sacerdote.

La oposición de los fariseos a Alejandro Janeo dio lugar a una sangrienta guerra civil, aunque al final de su reinado hicieron las paces, para lo que el rey debió hacer algunas concesiones. Se ha propuesto (Kanael 1963: 45, Rappaport 2003: 38-39; Goldstein 2005: 334-335) que una de ellas podría ser la reacuñación de algunas prutás (lam. 3,33-37), en las que originalmente aparecía la leyenda Alejandro el rey, con cuños con la leyenda tradicional *Yonatán sumo sacerdote y la comunidad de los judíos*. Esto significaría la renuncia de Alejandro Janeo al título real, y la vuelta al de sumo sacerdote. Sin embargo, las monedas de este monarca fechadas el año 25 de su reinado (78 a.C.), llevan el título de rey y se acuñaron hasta el final de sus días, esto demostraría que no renunció a este título, y si lo hizo, fue sólo temporalmente (Meshorer 1982 vol. I: 77-78).

Meshorer (2001: 38) da una interpretación muy particular para las prutás bilingües de Alejandro Janeo en cuyo anverso aparece una estrella rodeada por una diadema (lam. 2,23-24). La leyenda paleohebrea *Yehonatán el rey* que se inserta en los espacios entre los rayos de la estrella, pretendería indicar que este rey era el cumplimiento de la profecía de Números 24,17, la estrella que habría de salir de Jacob para vencer a los enemigos de Israel.

En las leyendas de las posibles prutás comunes de Alejandra Salomé y de sus hijos Hircano II y Aristóbulo II (lam. 3,31-32) vuelve a aparecer sólo el título de sumo sacerdote, lo que podría significar una vuelta a la tradición judía y la renuncia del título real, promovidas por los fariseos que durante el gobierno de Alejandra Salomé tuvieron una gran influencia en la corte. Sin embargo, esta supuesta vuelta a la tradición dejaría de tener sentido si fue Alejandra Salomé quien acuñó las monedas en nombre de su hijo Hircano II, que era sólo sumo sacerdote, ya que en las leyendas no podía aparecer el título de rey que Hircano asumió al morir su madre (Meshorer 2001: 26-27).

Matatías Antígono reintrodujo el título de rey en sus monedas bilingües. Aparece en la leyenda griega del reverso de los bronce grandes, medianos (lam. 4,38-40) y de algunas prutás (lam. 4,46-49) acompañando a su nombre griego, Antígono, mientras que en la otra cara en la leyenda paleohebrea el título que aparece es el de sacerdote o sumo sacerdote y el nombre hebreo del monarca, Matatiah. Según Goldstein (2005: 345), la leyenda con el título de sumo sacerdote estaba dirigida a los judíos, por eso estaba escrita en paleohebreo, mientras que la que tenía el título de rey, que estaba dirigida al resto de la población y probablemente a los romanos, se escribió en griego para evitar la oposición de los grupos judíos contrarios a que los asmoneos usaran este título.

Rey y sacerdote. Algunas moneda bilingües de Alejandro Janeo en las que se representan los tipos del ancla y la estrella, llevan en los espacios entre los rayos del astro: האֵלֶּךְ הַכֹּהֵן = ha-meleḵ kohen = el rey sacerdote (lam. 2,25). Éste es el único caso en el que se combinan ambos títulos en la misma leyenda. Meshorer (2001: 38-39) proponía que se trataría de un error o de una iniciativa personal del artífice, ya que los pocos ejemplares que él conocía eran de un cuño único. Barag (2012: 2-4), sin embargo, veía esta leyenda como un modo de proclamar que Alejandro Janeo ejercía ambos cargos y reforzar su doble estatus. Según Oegema (1998: 99) la idea de que los poderes político y religioso pudieran ser ejercidos por la misma persona, había sido ya formulada en 1 Macabeos, donde se relata que el consejo de los judíos permitió que los cargos de sumo sacerdote y líder del pueblo fueran ejercidos por Simón Macabeo, en espera de la llegada de un profeta digno de fe. La asunción por parte de los asmoneos de la realeza y el sumo sacerdocio, representada por la leyenda de esta moneda, pudo ser una respuesta a dichas esperanzas mesiánicas.

¿Autoridad compartida? En las leyendas de la mayor parte de las prutás comunes asmoneas los nombres de los gobernantes y el título de sumo sacerdote van acompañados de la frase en paleohebreo: $\text{וְהֵבֶר הַיְהוּדִים}$ = we-ḥeber ha-yehudim = y el ḥeber de los judíos (lam. 1,5-12; 2,16-21; 3,31-37; 4,38-40). En algunas prutás, dobles y 1/2 prutás de Hircano I la frase paleohebrea es ligeramente distinta $\text{ר'וֹשׁ הַיְהוּדִים}$ (ר) $\text{וְהֵבֶר הַיְהוּדִים}$ = r'oš (ha-)ḥeber ha-yehudim = cabeza del ḥeber de los judíos (lam. 1,13-15). Estas frases, que sólo se conocen por las monedas, han sido interpretadas de diversa forma.

Sobre la expresión ḥeber ha-yehudim, los especialistas se dividen entre dos posibilidades, que se refiera a la comunidad de los judíos o a una institución. Si ḥeber ha-yehudim se traducía como comunidad de los judíos, la leyenda de las prutás daría a entender que toda la nación, estaba asociada con el gobernante en la soberanía del estado asmoneo (Stern 1976: 230; Rappaport 2003: 37). Para Regev esta expresión, que tendría un sentido religioso y no étnico, se refería a todos los observantes de la Ley judía y no solo a los habitantes judíos de Palestina. La leyenda se inspiraría en la de las monedas de algunas ciudades autónomas de la región como Gaza, Asquelón o Sidón (2013: 195-199; 2017: 183, 189).

Los partidarios de la segunda propuesta creen que ḥeber ha-yehudim se refiere al consejo de los judíos, que Madden (1881: 77-78) identificaba con el senado o sanedrín judío. La mención de esta institución en la leyenda junto al sumo sacerdote, podría significar que el gobernante asmoneo compartía, en alguna medida, el gobierno con el sanedrín (Schürer 1985: 280-281; Hendin 2008: 86). Para Sacchi (2004: 271-272, not. 2), sin embargo, sería un recuerdo de la asamblea popular liderada por los magistrados, que había nombrado a Simón Macabeo, líder de los judíos (1 Macabeos 14,27-30), un modo de mantener la apariencia de una duplicidad de poder que ya no existía. Jeselsohn (1980: 14), por su parte, consideraba al ḥeber ha-yehudim como un cuerpo independiente o entidad autónoma con gran autoridad, que durante la guerra civil que enfrentó a Alejandro Janeo con los fariseos se habría opuesto al monarca. Esta institución habría acuñado sus propias monedas durante la contienda, aquellas en las que no aparece el nombre de ningún asmoneo. Meshorer (2001: 26-27), sin embargo, cree que se trata de monedas reacuñadas, posiblemente de Hircano II.

Las monedas en las que aparece la expresión r'oš ḥeber ha-yehudim = cabeza del ḥeber de los judíos, han sido atribuidas mayoritariamente a Hircano I. La aparición del título r'oš ha-ḥeber en sus monedas debía de testimoniar la concesión de algún título como resultado de algún acontecimiento (Meshorer 2001: 32), o bien la acumulación de más poder hacia el final de su gobierno (Pastor 1997: 72; Rappaport 2014: 151-153). Sperber (1965c: 86-93) proponía que Hircano I habría acuñado las dobles prutás al final de su reinado para celebrar la toma de Samaría. El casco del reverso simbolizaría la victoria militar y la leyenda del anverso atestiguaba que Hircano I se había erigido, poco antes de la batalla y en contra de los fariseos, en r'oš ha-ḥeber = cabeza del consejo, adquiriendo una autoridad extra. Esto habría sido muy impopular por lo que sus descendientes eliminaron esta expresión de sus monedas.

Fechas de las monedas

En las leyendas de algunas prutás bilingües de Alejandro Janeo (lam. 2,26) aparece por primera vez en la numismática hebrea y en las inscripciones judías, una fecha. Está en ambas caras, en cada una escrita en la lengua de la leyenda. En la cara con la leyenda en griego se lee a los lados del ancla invertida: L KE = año 25 (lam. 2,26). Esta forma de datar las monedas, con el símbolo egipcio L para indicar que lo que viene detrás es una fecha, se usó en las monedas ptolemaicas de Alejandría desde Ptolomeo IV Filopátor (222-204 a.C.) y en las monedas romanas, de donde probablemente lo copió Alejandro Janeo (Kindler 1968: 189-190). En la cara con la leyenda en arameo aparece: שנת כה =

año 25, formada por la palabra aramea שנת = año de, seguida de las letras arameas כה usadas como numerales: כ = 20 y ה = 5.

Se cree que esta fecha se refiere al año 25 del reinado de Alejandro Janeo, que correspondería al 79/78 a.C., poco antes de su muerte, una fecha para la que no hay indicación histórica conocida que parezca justificar su aparición en las monedas. Sin embargo, el hecho de que de las acuñaciones de este monarca sólo éstas estén fechadas debe indicar que se trataba de algún acontecimiento que deseaba destacar. Naveh (1968: 24-25) descarta la posibilidad de un jubileo o una fiesta que marcara la estabilidad del reino de Alejandro Janeo, ya que las monedas son de escaso valor. Sin embargo, Pfann (2006: 101-103) propone que pudieron acuñarse con motivo de un año sabático¹⁶ que habría coincidido con el 79/78 a.C. Como durante los años sabáticos los campos no se cultivaban, la escasez de productos agrícolas para el trueque causaba una crisis financiera que los gobernantes judíos intentaban combatir emitiendo abundantes monedas que permitieran el intercambio, una medida que, además, mejoraba la imagen benefactora de los gobernantes. Meshorer (2001: 39-40), atendiendo a la gran cantidad de ejemplares que se han encontrado de esta moneda propone que pudieron ser acuñados a partir del 79/78 a.C., hasta la muerte de Alejandro Janeo el 76 a.C., e incluso que pudieron seguir acuñándolas sus sucesores como una forma de vincularse a su autoridad y popularidad (Regev 2013: 218-220). Se habría mantenido la fecha del año 25 porque se trataba de meras copias.

¹⁶ En Lev 25,1-7 y Dt 15,1-15 se establece que cada siete años debía celebrarse un año sabático o de remisión, en el que había que dejar la tierra sin cultivar, condonar las deudas y liberar a los que habían caído en esclavitud.

1

2

3

JUAN HIRCANO I. YEHOHANAN

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lamina 1

JUDAS ARISTÓBULO I. YEHUDA

16

17

18

ALEJANDRO JANEÓ. ALEXANDROS, YEHONATAN

19

20

21

22

23

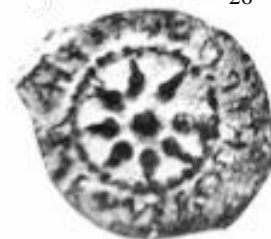
24

25

26

Lamina 2

27

28

29

30

YONATAN

31

32

33

34

35

36

37

Lamina 3

MATATÍAS ANTÍGONO

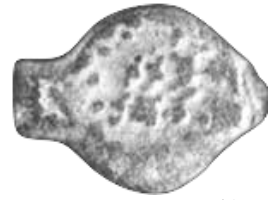
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Lamina 4

LÁMINAS

Lámina 1

- Reverso de una moneda de Alejandro II Zebinas. <http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?pos=-120168>.
- Anverso de una moneda de Antíoco VII acuñada en Asquelón. <http://www.coinproject.com/siteimages/97-197350.jpg>.
- Reverso de un dracma de Alejandro II Zebinas. <https://bellamysworld.com/curiosities-vintage-numismatics-coins/silver-seleucid-coin-alexander-ii-zebina>.
- Moneda de Antíoco VII probablemente acuñada en Jerusalén por Hircano I. https://www.vcoins.com/en/stores/lalexander_wolfe_ancient_art_and_artifacts/214/product/a_bronze_prutah_of_antiochus_vii_sidetes_mint_of_jerusalem/601852/Default.aspx.
- Prutá común de Hircano I del tipo A de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 5, A3.
- Prutá común de Hircano I del tipo B de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 8, B18.
- Prutá común de Hircano I del tipo D de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 11, D14.
- Prutá común de Hircano I del tipo E de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 13, E21.
- Prutá común de Hircano I. Fontanille 2007b: p. 89, fig. 1.
- Prutá común de Hircano I del tipo F de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 15, F6.
- Prutá común de Hircano I del tipo G de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 18, G7.
- Prutá común de Hircano I del tipo I de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 24, I 63.
- Doble prutá de Hircano I. Fontanille 2018: HYR 02.
- 1/2 prutá de Hircano I. Fontanille 2018: HYR 01, Leu Sale 91 (May 2004) # 229
- 1/2 prutá de Hircano I. Fontanille 2018: HYR 01, Waddell auction Aug 2003 #111.

Lámina 2

- Prutá común de Judas Aristóbulo I. Meshorer 2001: pl. 40, U1.
- Prutá común de Judas Aristóbulo I. Meshorer 2001: pl. 41, V3.
- Prutá común de Judas Aristóbulo I. <http://biblicalcoins.files.wordpress.com/2008/06/judas-aristobolus-i-h465.jpg>.
- Prutá común de Alejandro Janeo del grupo P de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 29, P34.
- Prutá común de Alejandro Janeo del grupo Q de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 32, Q23.
- Prutá común de Alejandro Janeo del grupo R de Meshorer. Meshorer 2001: pl. 34, R4.
- Prutá de plomo de Alejandro Janeo. Meshorer. Meshorer 2001: pl. 26, M2.
- Prutá de Alejandro Janeo. Meshorer 2001: pl. 25, K1.
- Prutá de Alejandro Janeo. <http://www.uhl.ac/sabbatical-year-coins-alexander-jannaeus/>
- Prutá de Alejandro Janeo. Meshorer 2001: pl. 25, K17.
- Prutá de Alejandro Janeo. Meshorer 2001: pl. 26, L1.

Lámina 3

- Prutá de Alejandro Janeo. Meshorer 2001: pl. 27, N1.
- Doble prutá de Alejandro Janeo. Fontanille 2018: JNS 03.
- 1/2 prutá de Alejandro Janeo. Fontanille 2018: JNS 01, Spaer Collection.
- 1/2 prutá de Alejandro Janeo. Fontanille 2018: JNS 01, Holy land Nov 12 2010 # 5500.
- Prutá común con el nombre YNTN. Meshorer 2001: pl. 36, S1.
- Prutá común con el nombre YNTN. Meshorer 2001: pl. 36, S2.
- Prutá común de Alejandro Janeo reacuñada. Meshorer 2001: pl. 39, T13.
- Prutá común de Alejandro Janeo reacuñada. Meshorer 2001: pl. 39, T14.
- Prutá común de Alejandro Janeo reacuñada. Meshorer 2001: pl. 39, T1.

- Prutá común de Alejandro Janeo reacuñada. Meshorer 2001: pl. 39, T2.
- Prutá común de Alejandro Janeo reacuñada. Hendin/Shachar 2008: p. 92, fig. 3.

Lámina 4

- Bronce grande de Matatías Antígono. Fontanille 2018: ATG 01, Goldberg Sale 41 # 2394
- Bronce grande de Matatías Antígono. Fontanille 2018: ATG 01, Collection S. Brenner
- Bronce mediano de Matatías Antígono. Fontanille 2018: ATG 02.
- Prutá de Matatías Antígono. Hendin 2010: 1165.
- Prutá de Matatías Antígono. Meshorer 2001: pl. 43, 40.
- Prutá de Matatías Antígono. Fontanille 2018: ATG 03, Waddell Sale 80.
- Prutá de Matatías Antígono. Meshorer 2001: pl. 43, 38.
- Prutá de Matatías Antígono. Fontanille 2018: ATG 06, Hendin VCoins.
- Prutá de Matatías Antígono. Meshorer 2001: pl. 43, 42.
- Prutá de Matatías Antígono. Meshorer 2001: pl. 43, 41.
- Prutá de Matatías Antígono. Barag 1994: p. 43-44.
- Prutá de Matatías Antígono. Meshorer 2001: pl. 43, 41a.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILERA ROMOJARO, M.J. (2018), Las monedas Yehud, *Omni* 12, p. 22-23.
- ALBERTZ, R. (2003) The Thwarted Restoration, en R. Albertz/B. Becking (ed.), *Yahwism after the Exile*, Royal van Gorcum, Assen, p. 1-17.
- AMAR, Z. (2012) Reconsideración sobre la representación de la mesa de los panes de la presentación en las monedas de Matatías Antígono (en hebreo), en <http://zoharamar.org.il/wp-content/uploads/להם-הפנים-מטבעות.pdf>.
- ATKINSON, K. (2016) *A History of the Hasmonean State: Josephus and Beyond*, Bloomsbury T&T Clark, Londres.
- AVIGAD, N. (1975) A Bulla of King Jonathan, *Israel Exploration Journal* 25, p. 245-246.
- AVIGAD, N. (1976) *Archaeological Discoveries in the Jewish Quarter of Jerusalem. Second Temple Period*, Israel Museum Jerusalem, Jerusalén.
- AVI-YONAH, M. (1975) Jewish Art and Architecture in the Hasmonean and Herodian Period, en *The World History of the Jewish People*, vol. 7, Massada, Jerusalén, p. 250-263.
- BARAG, D. (1984) Some Examples of Lead Currency from the Hellenistic Period, en A. Houghton (ed.), *Studies in Honor of Leo Mildenberg*, Wetteren, p. 1-5.
- BARAG, D. (1986) The Menorah in the Roman and Byzantine Periods: A Messianic Symbol, *Bulletin of Anglo-Israel Archaeological Society* 5, p. 44-47.
- BARAG, D. (1987) La mesa de los panes de la presencia y la fachada del Templo en las monedas de la guerra de Bar Kojba (en hebreo), *Qatmoniot* 20, p. 22-25.
- BARAG, D. (1994) Moneda de Matatías Antígono y forma de la mesa de los panes de la presencia (en hebreo), *Qadmoniot* 27, p. 43-44.
- BARAG, D. (2012) Alexander Jannaeus -Priest and King, en B.G. Wright III (ed.), 'Go Out and Study the Land' (Judges 18:2), Brill, Leiden, p. 1-5.
- BARKAY, R. (2003-6) Undated Coins from Hellenistic Marisa, *Israel Numismatic Journal* 15 p. 48-55.

- BARR, J. (2005) Hebrew, Aramaic and Greek in the Hellenistic Age, en W.D. Davies/L. Finkelstein (ed.), *The Cambridge History of Judaism*, vol. II, Cambridge University Press, Nueva York, p. 79-114.
- DBROWA, E. (2010) *The Hasmoneans and their State*, Jagiellonian University Press, Cracovia.
- DIRINGER, D. (1950a) Early Hebrew Writing, *Biblical Archaeologist* 13, 4, p. 74-95.
- DBROWA, E. (1950b) Early Hebrew Script versus Square Hebrew Script, en S.A. Cook/D.W. Thomas (ed.), *Essays and Studies Presented to Stanley Arthur Cook*, Londres, p. 35-49.
- DOEVE, J.W. (1974) Le domaine du temple de Jérusalem, en W. C. Van Unnik, *La littérature juive entre Tenach et Mischna. Quelques problèmes*, Brill, Leiden, p. 118-63.
- FINE, S. (2002) The Hasmonean Royal Tombs at Modi'in. Art and Identity In Latter Second Temple Period Judaea, University of Cincinnati, Cincinnati.
- FISCHER, M./ GUR, Z. (2008) The Coin Finds from Horbat Mazad, *Israel Numismatic Research* 3, p. 95-116.
- FLORES, G. (2005) *Breve diccionario de mitología grecolatina*, CECSA, Caracas.
- FONTANILLE, J.-Ph. (2007a) Is the Famous Nova of Hipparchus (134 BC) Depicted on a Judaeon Coin?, *The Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* 101, 1, p. 11-13.
- FONTANILLE, J.-Ph. (2007b) Two Unrecorded Hasmonean Coins, *Israel Numismatic Research* 2, p. 89-92.
- FONTANILLE, J.-Ph. (2018) Menorah Coin Project, <http://www.menorahcoinproject.org/index.htm>.
- GOLDMANN, Z. (1997) y (2000) El símbolo del lirio: origen, significado e historia en la antigüedad (en hebreo), *Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies* 11, p. 197-221; 12, p. 105-143.
- GOLDSTEIN, J. (2005) The Hasmonean Revolt and the Hasmonean Dynasty, en W.D. Davies/ L. Finkelstein (ed.), *The Cambridge History of Judaism*, vol. II, Cambridge University Press, Nueva York, p. 292-351.
- GOLDSTEIN, J./FONTANILLE, J.-Ph. (2013) The Small Denominations of Mattathias Antigonus: Die Clasification and Interpretation, *Israel Numismatic Research* 8, p. 55-72.
- GOOBLATT, D.M. (1994) *The Monarchic Principle: Studies in Jewish Self-government in Antiquity*, Mohr Siebeck, Tubinga.
- GOODENOUGH, E.R. (1953-1968) *Jewish Symbols in the Graeco-Roman Period*, vol. 1-8, Pantheon Books, Nueva York.
- GRABBE, L.L. (2008), *A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period*, T. & T. Clark, Londres.
- GRANT, M./ HAZEL, J. (1993) *Who's Who in Classical Mythology*, J M Dent, Londres.
- GROSSBERG, A. (1988) 'Sobre: Dan Barag, mesa de los panes de la presentación y fachada del Templo en las monedas de la guerra de Bar Kojba (en hebreo), *Qadmoniot* 21, p. 56-57.
- HACHLILI, R. (2001) *The Menorah, the Ancient Seven-Armed Candelabrum. Origin, Form and Significance*, Brill, Leiden.
- HANSON, R.S. (1964) Paleo-Hebrew Scripts of the Hasmonean Age, *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 175, p. 26-42.
- HENDIN, D. (2010) *Guide to Biblical Coins*, Fifth Edition, Amphora, Nueva York.
- HENDIN, D./SHACHAR, I. (2008) The Identity of YNTN on Hasmonean Overstruck Coins and

the Chronology of the Alexander Jannaeus Types, *Israel Numismatic Research* 3, p. 87-94.

- HIRSCHFELD, Y./ARIEL, D.T. (2005) A Coin Assemblage from the Reign of Alexander Jannaeus Found on the Shore of the Dead Sea, *Israel Exploration Journal* 55, 1, p. 66-89.
- HOOVER, O.D. (1994) Striking a Pose: Seleucid Types and Mactpolitik on the Coins of John Hyrcanus I, *The Picus* 3, p. 41-57.
- HOOVER, O.D. (2003) The Seleucid Coinage of John Hyrcanus I: The Transformation of a Dynastic Symbol in Hellenistic Judaea, *American Journal of Numismatics* 15, p. 29-39.
- HOWGEGO, C.J. (1995), *Ancient History from Coins*, Routledge, Nueva York.
- JACOBSON, D.M. (2001) Herod the Great shows His True Colors, *Near Eastern Archaeology* 64, 3, p. 100-104.
- JENSEN, H.A. (2013), *Plant World of the Bible*, AuthorHouse.
- JESELSON, D. (1980) *Hever yehudim-A New Jewish Coin*, *Palestine Exploration Quarterly* 112, p. 11-17.
- JONES, J.M. (1986) *A Dictionary of Ancient Greek Coins*, Seaby, Londres. (1990) *A Dictionary of Ancient Roman Coins*, Seaby, Londres.
- KADMAN, L. (1954) The Hebrew Coin Script: A Study in the Epigraphy of Ancient Jewish Coins, *Israel Exploration Journal* 4, 3-4, p. 150-169.
- KANAEL, B. (1950) The Beginning of the Maccabean Coinage, *Israel Exploration Journal* 1, 3, p. 170-175.
- KANAEL, B. (1952) The Greek Letters and Monograms on the Coins of Jehohanan the High Priest, *Israel Exploration Journal* 2, p. 190-194.
- KANAEL, B. (1963) Ancient Jewish Coins and their Historical Importance, *Biblical Archaeologist* 26, p. 38-62.
- KANAEL, B. (1965) The Transition from Priestly Predominance to Lay Predominance in the Light of Ancient Jewish Coinage”, en *Atti del Congresso Internazionale di Numismatica Istituto Italiano di Numismatica, Roma 11-16 Settembre 1961*, Istituto Italiano di Numismatica, Roma, p. 87-92.
- KINDLER, A. (1947-8) Monedas hebreas de plomo (en hebreo), *Bulletin of the Jewish Palestine Exploration Society* 14, 1-2, p. 38-39.
- KINDLER, A. (1952) Rare and Unpublished Hasmonean Coins, *Israel Exploration Journal* 2, 3, p. 188-189.
- KINDLER, A. (1954) The Jaffa Hoard of Alexander Jannaeus, *Israel Exploration Journal* 4, p. 170-185.
- KINDLER, A. (1967) The Monetary Pattern and Function of Jewish Coins, en A. Kindler/C.H.V. Sutherland (ed.), *International Numismatic Convention, Jerusalem 27-31 December 1963*, The Israel Numismatic Society, Tel Aviv, p. 180-202.
- KINDLER, A. (1968) Addendum to the Dated Coins of Alexander Jannaeus, *Israel Exploration Journal* 18, 3, p. 188-191.
- KINDLER, A. (1971) Coins and Currency, en *Encyclopedia Judaica* vol. 5, Keter, Jerusalén, col. 695-733.
- KINDLER, A. (1974) *Coins of the Land of Israel. Collection of the Bank of Israel Catalogue*, Keter, Jerusalén.

- KINDLER, A. (1997) The Hellenistic influence on the Hasmonean Coinage, en XIIth International Numismatic Congress, Abstracts Papers, Staatliche Museen zu Berlin, Berlín, p. 85.
- KLAGSBALD, V.A. (1986-7) The Menorah as a Symbol: Its Meaning and Origin in Early Jewish Art, *Jewish Art* 12-13, p. 129-134.
- KLAGSBALD, V.A. (1991) «Comme un lis entre les chardons» De la symbolique de la fleur de lis aux origines du Magen David, *Revue des études juives* 150, p. 133-150.
- KLIMOWSKY, E.W. (1974) Danka and Prutah. Migration of Denominations, en E.W. Klimowsky, *On Ancient Palestinian and other Coins, their Symbolism and Metrology*, Israel Numismatic Society, Tel Aviv, p. 165-172.
- KNOHL, I. (1994) Post-Biblical Sectarianism and the Priestly Schools of the Pentateuch: The Issue of Popular Participation in the Temple Cult on Festivals, en J. Treballe Barrera/L. Vegas Montaner (ed.), *The Madrid Qumran Congress on the Dead Sea Scrolls*, Madrid, 18-21 March, 1991, Ed. Complutense, Madrid, p. 601-609.
- KRUPP, M. (2008) A Metallurgical Examination of Hasmonean Coins”, *Israel Numismatic Journal* 16, p. 57-75.
- LAMBERT, C. (1927) A Hoard of Jewish Bronze Coins from Ophel, *Palestine Exploration Fund Quarterly Statement* 59, p. 184-188.
- LIKKE, A. (2012) The Use of Languages and Scripts in Ancient Jewish Coinage: An Aid in defining the Role of the Jewish Temple until its Destruction in 70 CE, en D.M. Jacobson/ N. Kokkinos (ed.), *Judea and Rome in Coins 65 BCE-135 CE*, Spink, Londres.
- MADDEN, F.W. (1881) *Coins of the Jews*, Georg Olms, Nueva York (reimpresión de 1976).
- MALTIEL-GERSTENFELD, J. (1982) *260 Years of Ancient Jewish Coins*, Kol, Tel Aviv.
- MARMORSTEIN, A. (1928) The Coins of Alexander Jannaeus, *Palestine Exploration Fund Quarterly Statement* 60, p. 48-50.
- MCLEAN, M.D. (1981) The Initial Coinage of Alexander Jannaeus, *American Numismatic Society Museum Notes* 26, p. 153-62.
- MESHORER, Y. (1982) *Ancient Jewish Coinage*, Amphora Books, Jerusalén. (2001) *A Treasury of Jewish Coins*, Yad Izhaq Ben-Zvi-Anphora, Jerusalén.
- MINC, H. (1977) Yehohanan the High Priest, *Journal of the Society for Ancient Numismatics* 9, p. 30-33.
- MINC, H. (1984) Hasmonean Coinage, *Journal of the Society for Ancient Numismatics* 15, 2, p. 26-32.
- MØRKHOLM, O. (1991) *Early Hellenistic Coinage. From the Accession of Alexander to the Peace of Apamea (336-186 a.C.)*, Cambridge University Press, Cambridge.
- MUSSIES, G. (1976) Greek in Palestine and the Diaspora, en S. Safrai/M. Stern (ed.), *The Jewish People in the First Century*, vol. II, Van Gorcum, Assen, p. 1040-1064.
- NAVEH J. (1968) Dated Coins of Alexander Jannaeus, *Israel Exploration Journal* 18, 1, p. 20-26.
- NAVEH J. (1982) *Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and Palaeography*, Magnes, Jerusalén.
- NEUMAN, Y. (2007) L'écriture hébraïque en contact avec d'autres écritures, en *Actes du colloque des 30 et 31 mai 2006, Ecritures en Contact*, p. 65-120, sacado de <http://airoe.org/spip.php?article35>.
- NOAM, V. (2018) *Shifting Images of the Hasmoneans*, Oxford University Press, Oxford.

- NOY, I. (2012) The Victory Wreath of Hyrcanus I, *Israel Numismatic Research* 7, p. 31-42.
- NOY, I. (2013) Head Decoration Representations on Hasmonean and Herodian Coins, *Israel Numismatic Research* 8, p. 39-54.
- OEGEMA, G.S. (1998) *The Anointed and his People. Mesianic Expectations from the Maccabees to Bar Kochba*, Sheffield Academic Press, Sheffield.
- OESTREICHER, B. (1963) The Denominations of Ancient Jewish Coins, *Israel Numismatic Journal* 1, p. 7-12.
- PASTOR, J. (1997) *Land and Economy in Ancient Palestine*, Routledge, Nueva York.
- PFANN, S. (2006) Dated Bronze Coinage of the Sabbatical Years of Release and the First Jewish City Coin, *Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society* 4, p. 101-113.
- RABIN, Ch. (1976), Hebrew and Aramaic in the First Century, en S. Safrai/M. Stern (ed.), *The Jewish People in the First Century*, vol. II, Van Gorcum, Assen, p. 1007-1039.
- RAHMANI, L.Y. (1961) Jewish Rock-cut Tombs in Jerusalem, *Atiqot* 3, p. 104-120. (1967) Jason's Tomb, *Israel Exploration Journal* 17, 2, p. 61-100.
- RAPPAPORT, U. (1976) The Emergence of the Hasmonean Coinage, *AJS Revue* 1, p. 171-186. (1981) Ascalon and the Coinage of Judaea, *La Parola del Passato* 201, p. 353-366.
- RAPPAPORT, U. (2003) Numismatics, en W.D. Davies/L. Finkelstein (ed.), *The Cambridge History of Judaism*, vol. I, Cambridge University Press, Nueva York, p. 25-59.
- RAPPAPORT, U. (2014) The Inscriptions on the Yehud and Hasmonean Coins: Historical Perspectives”, en E. Eshel/ Y. Levin (ed.), “See, I will bring a scroll recounting what befell me” (Ps 40:8), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, p. 143-158.
- REGEV, E. (2013) *The Hasmoneans. Ideology, Archaeology, Identity*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen.
- REGEV, E. (2017) The Hellenization of the Hasmoneans Revisited: The Archaeological Evidence, *Advances in Anthropology* 7, p. 175-196.
- ROCCA, S. (2008) *Herod's Judaea*, Mohr Siebeck, Tubinga.
- ROMANOFF, P. (1944) Jewish Symbols on Ancient Jewish Coins, *Jewish Quarterly Review* 34, p. 161-177, 299-312, 425-440.
- RONEN, Y. (1987) The First Hasmonean Coins”, *Biblical Archaeologist* 50, p. 105-107.
- ROTH, C. (1960) Star and Ancor: Coin Symbolism and the End of Days, *Eretz Israel* 6, p. 13*-15*.
- SACCHI, P. (2004) *Historia del Judaísmo en la época del Segundo Templo*, Trotta, Madrid.
- SAÉNZ BADILLOS, A. (1988) *Historia de la lengua hebrea*, AUSA, Sabadell.
- SARFATTI, G.B. (1977) Notes on the Inscriptions on Some Jewish Coins and Seals, *Israel Exploration Journal* 27, p. 204-206.
- SCHÜRER, E. (1985) *Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús*, Cristiandad, Madrid.
- SCHWARTZ, S. (2005) Hebrew and Imperialism in Ancient Palestine, en C. Bakhos (ed.), *Ancient Judaism in its Hellenistic Context*, Brill, Leiden, p. 53-84.
- SEAR, D. (1978) y (1979) *Greek Coins and their Values*, 2 vol., Seaby, Londres.
- SIEVERS, J. (1984-5) Jonathan Aristobulus III and Hasmonean Names, *Israel Numismatic Journal* 8, p. 7-8.
- SPERBER, D. (1963-4) A Note on a Coin of Antigonus Mattathias”, *Jewish Quarterly Review* 54, p. 250-257.

- SPERBER, D. (1965a) The History of the Menorah, *The Journal of Jewish Studies* 16, 3-4, p. 139-159.
- SPERBER, D. (1965b) Palestinian Currency System during the Second Commonwealth”, *Jewish Quarterly Review* 56, p. 273-301.
- SPERBER, D. (1965c) A Note on Hasmonean Coin-Legends: Heber and Rosh Heber, *Palestine Exploration Quarterly* 97, p. 85-93.
- SPERBER, D. (1991) *Roman Palestine, 200-400 Money and Prices*, University of Bar-ilan, Jerusalén.
- STEIN, H. (1943) Hitherto unexplained symbols on the coins of John Hyrcanus, *Numismatic Review* 1,2, p. 19-20.
- STERN, M. (1976) The Period of the Second Temple, en H.H. Ben-Sasson (ed.), *A History of the Jewish People*, Weidenfeld and Nicolson, Londres, p. 183-303.
- ZLOTNIK, Y. (2008) Landmarks in Hasmonean Minting Authority, en <http://www.ins.org.il/Landmarks%20of%20Hasmoneans%20minting%20authority.pdf>.
- ZLOTNIK, Y. (2010) The issue of “Yonatan” Alexander II coinage, en <http://www.ins.org.il/files/files/The%20issue%20of%20Yonatan%20Alexander%20II%20coinage%20.pdf>

Article received: 30/01/2019

Article accepted: 15/05/2019

