

Werk

Titel: Drei epitomierte Reden des Lysias

Autor: Stutzer, Emil

Ort: Berlin **Jahr:** 1879

PURL: https://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?509862098_0014|log81

Kontakt/Contact

<u>Digizeitschriften e.V.</u> SUB Göttingen Platz der Göttinger Sieben 1 37073 Göttingen

DREI EPITOMIERTE REDEN DES LYSIAS.

Dass aus den Reden des Lysias in späterer Zeit von Sophisten und Rhetoren Auszüge gemacht wurden, das müsste bei der sehr großen Beliebtheit des Redners und bei dem sorgsamen Studium, das den Werken desselben stets zu Theil ward, schon an und für sich als nicht unwahrscheinlich gelten. Nun ist uns aber aus der zehnten Rede ein Excerpt erhalten - denn weiter ist die elste, sog. zweite Rede gegen Theomnestos Nichts -, wie es scheint erst nach Harpokrations Zeit entstanden 1). Es ist demnach, da nicht abzusehen ist, weshalb grade aus dieser in keiner Beziehung besonders hervorstechenden Rede allein ein Auszug sollte verfertigt sein, um so mehr für ausgemacht zu halten, dass den Reden des Lysias in späterer Zeit eine derartige kürzende Bearbeitung zu Theil ward. Sollten uns nun in unserer Sammlung der lysianischen Reden weiter keine Spuren solcher excerpierenden Thätigkeit der alten Sophisten erhalten sein? Vielleicht eine und die andere Rede in mehr oder weniger excerpierter Gestalt vorliegen? Dobree2) nahm dies an in Bezug auf die achte Rede. Francken3) sodann hat die siebenzehnte und die dreiundzwanzigste für epitomae erklärt, aber diese Annahme hat nicht den geringsten Beifall gefunden4), und zwar mit vollem Rechte, denn bei objectiver Betrachtung der Reden wird man keine irgendwie triftigen Gründe finden, die die Annahme, dass sie in gekürzter Gestalt vorliegen, rechtfertigen könnten. In neuerer Zeit dagegen ist von verschiedenen Seiten die Meinung geäußert und zum Theil sehr eingehend zu beweisen gesucht, dass solche Excerpte in der achten und zwanzigsten Rede vorliegen. Es bereiten diese Reden unter allen erhaltenen der Kritik und Erklärung die meisten Schwierigkeiten.

¹⁾ Vgl. Blass Att. Beredtsamkeit I S. 354 und 611.

²⁾ Adversar. critic., in Dobsons Ausgabe des Lysias (London 1828) S. IX.

³⁾ Commentat. lysiacae Utrecht 1865 S. 123 und 164.

⁴⁾ Vgl. Blass S. 630. 631. 634.

Eine Fülle von Ansichten ist bereits über sie aufgestellt, nach den verschiedensten Seiten hin sind sie Gegenstand sorgsamer und eingehender Untersuchungen gewesen, die sich aber in ihren Resultaten oft sehr widersprechen. Eine nähere Beschäftigung grade mit jenen beiden Reden nun drängte dem Verfasser die Ueberzeugung auf, dass in Bezug sowohl auf Inhalt als auf Form sich Anhaltspunkte bieten, die die Annahme, dass uns in jenen Reden Auszüge erhalten sind, für sehr wahrscheinlich erscheinen lassen müssen; und auch die neunte Rede glaubt er in dieser Hinsicht jenen beiden an die Seite stellen zu dürfen. Das Resultat dieser vergleichenden Untersuchungen in Bezug auf die drei genannten Reden soll nun im Folgenden dargelegt werden. Neue Ansichten sind durch sie in den allgemeinen Fragen nicht eben gewonnen, in manchen einzelnen Punkten jedoch ist eine neue und hoffentlich nicht vergebliche Forschung erforderlich gewesen, namentlich in Bezug auf die neunte Rede. Da über diese, so viel uns bekannt, eingehendere Untersuchungen bisher nicht existieren, so werden wir zuvörderst dieselbe in Hinsicht auf Inhalt und Form kurz durchgehen müssen, wobei indessen nur das grade für unseren Zweck Wesentliche hervorgehoben werden kann. Alsdann sind die Eigenthümlichkeiten zunächst der neunten, dann der beiden anderen Reden, die eben die Annahme, dass dieselben Auszüge sind, wahrscheinlich machen müssen, übersichtlich darzulegen und am Schlusse einige allgemeine nähere Begründungen zu geben.

Die neunte Rede.

I. Procemium (§ 1-3). Ich glaubte nur über den eigentlichen Klagegegenstand selbst reden zu brauchen, muss aber wegen der Verläumdungen der Gegner auch extra causam, namentlich über meinen Charakter, sprechen.

Das Prooemium leidet, wie Blass') mit Recht hervorhebt, an einem "luxuriösen Wortreichthum" und ist "weitschweißig im Verhältniss zu den darin ausgesprochenen Gedanken". Dies gilt zunächst in § 1 vom zweiten Gliede der disjunctiven Frage, das einfach hätte heißen können: $\mathring{\eta}$ τόδε μὲν ἐπίστανται, $\mathring{\eta}$ γοῦνται δὲ λ $\mathring{\eta}$ σειν, oder noch einfacher, dem ἀγνοοῦντες entsprechend, $\mathring{\eta}$ $\mathring{\eta}$ γούμενοι λ $\mathring{\eta}$ σειν. Ferner ist der erste Satz in § 2 ὅτι μὲν

¹⁾ S. 610.

οὐκ ἐμοῦ καταφρονήσαντες ἀλλὰ τοῦ πράγμανος τοὺς λόγους ποιοῦνται, σαφῶς ἐπίσταμαι eigentlich überflüssig, da er die eben ausgesprochenen Gedanken nur in anderer Form wiederholt; denn οὖκ ἐμοῦ καταφρονήσαντες ist gleichbedeutend mit τὸν δὲ τρόπον μου ἐπεχείρησαν διαβάλλειν und τοῦ πράγματος (καταφρονήσαντες) entspricht dem τοῦ μέν πράγματος παρημελήκασι. Dagegen würde ein μόνου hinter ἐγκλήματος (§ 3) den Gegensatz mehr haben hervortreten lassen, und ungenau wird letzterer durch das περὶ πάντων, für welches eigentlich hätte gesetzt werden müssen περί αμφοτέρων, nämlich sowohl περί τοῦ ἐγκλήματος als auch περὶ τοῦ τρόπου. Dem entspricht dann im Allgemeinen die Disposition des Folgenden, indem von § 4—12 über die $\alpha\pi\sigma$ γραφή, die doch durch das ἔγκλημα bedingt ist, gesprochen werden soll (vgl. § 13 φ μεν τρόπφ παρεδόθην και εζημιώθην, $\vec{\epsilon}\pi i\sigma\tau\alpha\sigma\vartheta\epsilon$); wie das geschehen ist, werden wir gleich sehen. Von seinem τρόπος allerdings, sowie von den anderen Beschuldigungen erfahren wir auffallender Weise gar nichts1), doch kann dies die Lücke vor § 15 veranlasst haben, worauf wir später zurückkommen werden. So wird περὶ πάντων sprachlich nur durch eine Ergänzung wie τῶν κατηγορημένων erklärt werden können, sachlich ist es ungenau.

Was sodann den Ausdruck betrifft, so ist παραμελεῖν in § 1 ἄπαξ λεγόμενον bei Lysias. Statt τόδε μὲν ἐπίστανται verlangt Gebauer²) τοῦτο. Allerdings ist ὅδε vom Vorhergehenden nach Thukydides sehr selten und findet sich in keiner anderen Rede des Lysias; da es jedoch auch § 7 heißt: οἵδε μὲν οὖν τάδε διεπράξαντο, so werden wir es an beiden Stellen beibehalten müssen. Der Ausdruck διανοηθέντες kehrt wieder §§ 7 und 21, begegnet aber auch sonst öfter bei Lysias³). Dem μὲν hinter ὅτι (§ 2) entspricht keine eigentlich adversative Partikel, sondern das schwächere μέντοι, wie 14, 1. 23, 7. 32, 1. Ebenso ist nachher πρῶτον μὲν οὖν ohne bestimmten Gegensatz gesetzt⁴). Τοὺς λόγους ποιεῖσθαι (§ 2) von Klagereden findet sich ausser an den

¹⁾ Hieran nahm schon Auger Anstoss: attamen in orationis decursu nullibi respondet iis, quae sibi extra causam obiecta sunt.

²⁾ Zwickauer Programm 1877.

³⁾ Vgl. 3, 13. 12, 16. 31, 17 und 22. 32, 23. 34, 3.

⁴⁾ S. hierüber F. A. Mueller Observationes de elocutione Lysiae I Halle 1877 S. 7a).

von Rauchenstein zu 12, 2 angeführten Stellen noch 14, 34 und 22, 3, während der Singular λόγον ausser in § 1 allein 30, 15 vorkommt. In Bezug auf die Worte $\mathring{\eta}$ τοῦ προσήκοντος ist zu bemerken, dass Lysias nur noch 16, 11 περὶ κύβους $\mathring{\eta}$ πότους, 20, 4 $\mathring{\eta}$ αὐτοῦ ἕνεκα $\mathring{\eta}$ τῶν παίδων und 26, 11 περὶ ἐμοῦ $\mathring{\eta}$ τοῦ πατρὸς die Präposition nach $\mathring{\eta}$ ausgelassen hat; sonst ist sie stets wiederholt 1). Ueber $\mathring{\psi}$ μην μὲν οὖν (§ 3) s. Rauchenstein zu 31, 1. Die durch einfaches οὐ bezeichnete Gegenüberstellung (περὶ τοῦ ἐγκλήματος, οὐ περὶ τοῦ τρόπου) begegnet nur noch 27, 16 ἔχθραν, οὐ δίκην; meistens wird ein ἀλλὰ, einmal (20, 32) auch ein καὶ hinzugesetzt. Endlich ist hervorzuheben die dreimalige Wiederholung des πράγματος in den ersten zwei Paragraphen und die Ungeschicklichkeit, mit der λόγους ποιοῦνται und τοὺς λόγους ποιοῦνται unmittelbar hintereinander gesetzt sind 2).

II. Narratio und argumentatio (§ 4-18). Während wir im Prooemium Weitschweifigkeit bei sehr wenigen Gedanken finden, tritt uns im Folgenden die größte Dürftigkeit, ja Unklarheit entgegen. Zunächst sind die zwei Haupttheile, die narratio und argumentatio, gar nicht auseinandergehalten, sondern diese ist mitten in jene hineingebracht. Redner will zuerst über die ἀπογραφή sprechen; er erzählt, wie er widerrechtlich zum Kriegsdienst ausgehoben wird, dagegen Einsprache erhebt, kein Gehör findet, sondern sogar wegen Schmähungen von den Strategen mit einer Geldstrafe belegt wird, wie Letztere aber das Geld nicht eintreiben, sondern beim Abtreten vom Amte dies den Schatzmeistern überlassen, die ihrerseits jedoch nach Kenntnissnahme der Sache die Strafe für ungültig erklären (§ 4-7)3). Dann beginnt er ohne jeden weiteren Uebergang damit zu beweisen, dass mit Recht ihm die Strafe erlassen und er jedenfalls von jeder Schuld frei sei (§ 8-12). Ohne dann weiter die άπογραφή zu erwähnen geht

¹) Nämlich 3, 43. 12, 2 und 33. 14, 28. 18, 15. 19, 9. 24, 1. 26, 12. 27, 14. 28, 15.

²⁾ Aehnliches findet sich allerdings auch 5, 3 und 4, wo λόγους ποιοῦνται ziemlich dicht auf einander folgen.

³⁾ Wegen der juristischen Fragen, die hier nicht näher erörtert zu werden brauchen, vergleiche Meier und Schömann Att. Proz. S. 34. 35. 483. Heffter Attische Gerichtsverf. S. 419. C. Fr. Hermann de iniuriarum actionibus Göttingen 1847. Sigfrid de multa quae ἐπιβολη dicitur Berlin 1876.

er auf seine persönlichen Verhältnisse ein, um derentwillen der Zorn der Ankläger entbrannt sei (§ 13 und 14) und schliefst hieran heftige Vorwürfe gegen die Ankläger an (§ 15—18). Dann beginnt der Schluss. So ist von einer geordneten, durchgeführten Disposition, einem Auseinanderhalten der beiden Haupttheile, einer vollständigen Erzählung keine Rede. Aber auch im Einzelnen ist Vieles ungenau und undeutlich.

Zunächst in der narratio § 4-7 herrscht gänzliche Unklarheit in Betreff der Personen. Der στρατηγός, an den der Redner zuerst sich wendet, wird nicht genannt. In § 5 wird von den Gegnern gesprochen (ἀπειλοῖεν), als wären sie bereits näher erwähnt, was jedoch nicht der Fall ist. Unmittelbar darauf werden drei Eigennamen hintereinander angeführt (§ 5 und 6) ohne jeglichen Zusatz; und wenn man auch nicht mit Blass (S. 611) an der Häufung Anstofs zu nehmen braucht (sie findet sich öfter bei Lysias, z. B. 3, 12. 4, 4. 25, 25), so muss doch sehr auffallen, dass wir über die Personen und die Stellung der Genannten ganz im Unklaren gelassen sind. Wer war Kallikrates? Da die Gegner einen Grund oder Vorwand zur Einsperrung des Sprechers mit darin erblicken wollen, dass er, obschon er nicht kürzere Zeit im Lande sei als Kallikrates, doch dem Kriegsdienst sich entziehen wolle, so hätte nothwendig gesagt werden müssen, inwiefern dieser denn dem Redner gegenübergestellt werden kann. Wenn Reiske glaubt, er sei der tribunus illius manipuli, in quo Polyaenus militaret gewesen und so entstehe der Gedanke: wenn der Tribun sich zum Kriegsdienst gestellt, so durfe sich der gemeine Soldat gar nicht beschweren, so ist dies dem Sinne nach angemessen, aber eben nur ganz ungewisse Vermuthung. Ferner: wer war Ktesikles? Ob er der Hauptankläger¹), ob er identisch mit dem στρατηγός in § 4 (wie Reiske meint), ist gänzlich unklar. Jedenfalls aber musste doch durch irgend einen Zusatz die Stellung dieser Beiden näher bezeichnet werden. So sind wir also in Betreff der genannten Personen sehr im Unklaren gelassen. Es ist auch aus § 5 durchaus nicht sicher zu folgern, dass der Sprecher Polyainos hiefs, vielmehr kann mit diesem Namen dem Zusammenhange nach

¹⁾ Weshalb Blass dies für unwahrscheinlich hält, hat er nicht angegeben und es ist dies auch durch gar keine Gründe weder zu beweisen noch zu widerlegen.

ebenso gut ein Anderer gemeint sein als mit dem Namen Kallikrates1), obschon es am wahrscheinlichsten ist, dass der Sprecher in dem Satze die eigenen Worte der Ankläger anführt, wie dies ja häufig bei den Rednern geschieht2), und so von sich in der dritten Person redet. - Weiter herrscht Unklarheit über die Veranlassung zur Strafe, nämlich über die Schmähungen des Redners gegen die Strategen. Bestimmt ist die Thatsache, dass er solche ausgestoßen, nirgends angeführt, nur in einem Nebensatze § 6 (ώς ἐγὼ λοιδοροῖμι) wird gesagt, dass er deshalb denunziert sei, und aus der Argumentation in § 9 geht hervor, dass es sich darum handelte, ob er in dem Amtslocal die Behörde geschmäht oder nicht. Bei dieser Frage kommt aber noch eine Stelle in § 5 in Betracht. Es heisst dort κάμοι μέν τὰ προειρημένα διείλεκτο ἐπὶ τῆ Φιλίου τραπέζη. Nimmt man den Dativ κάμοὶ im Sinne von ὑπ' ἐμοῦ, so entsteht der Gedanke: "und von mir ward das Vorhergesagte in einer Unterredung geäußert". Worauf soll sich dann aber τὰ προειρημένα beziehen?3) Im Vorhergehenden ist nur von seinen Gegnern und deren Worten die Rede. Die meisten Erklärer nehmen nun an, dass mit τὰ προειρημένα eben jene Schmähungen gemeint seien, müssen dann aber zugleich eine Lücke in der Ueberlieferung zugeben, in der eben von jenen Schmähreden berichtet wurde. Dem Zusammenhange nach passt dies sehr wohl: der Redner wird nach ἐνδημοίη zunächst über den Kallikrates Näheres hinzugefügt und dann die von ihm in Folge der Aeußerungen der Gegner ausgestoßenen Schmähungen berührt haben; dann fuhr er fort: κάμοὶ μὲν ... Es ist aber auch noch eine andere Erklärung möglich: man nimmt κάμοι als eigentlichen Dativ, nicht im Sinne von $\delta \pi$ $\dot{\epsilon} \mu o \tilde{v}$, fasst $\delta \iota \alpha \lambda \dot{\epsilon} \gamma \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ in derselben Bedeutung wie bei der ersten Erklärung: in einer Unter-

¹) Dies erkannten auch schon die Alexandriner; denn andernfalls würden sie doch wohl wie in den anderen Titeln (die nur von ihnen gegeben sind) so auch hier den Eigennamen gesetzt haben.

²⁾ Vgl. z. B. 13, 35 und 85.

³⁾ Auf keinen Fall kann man mit Auger und Reiske annehmen, dass mit den Worten gemeint sei: pars illa orationis ab accusatore habitae, qua is verba retulisset a defensore in Ctesiclem (?) coniecta. Nach dem Gebrauche des Lysias (vgl. z. B. 31, 31) kann προειφημένα nur auf das in derselben Rede Erwähnte sich beziehen, und selbst wenn damit hätten Worte der Ankläger bezeichnet werden können, wäre der Ausdruck viel zu unbestimmt und undeutlich.

redung äußern, und würde dann den Sinn bekommen: "und mir ward das Vorhergesagte in einer Unterredung geäußert" = ich erfuhr es in einer Unterredung, was sich dann sehr wohl auf das unmittelbar Vorhergehende beziehen kann, nämlich auf die Aeußerungen der Gegner. Gegen diese Erklärung möchte weder sprachlich noch sachlich etwas einzuwenden sein. Wir würden so keine Lücke in der Ueberlieferung anzunehmen brauchen, wohl aber müssen wir neben der Bezeichnung der Stellung des Kallikrates die näheren Angaben über die von ihm ausgestoßenen Schmähungen (auch dass sie außerhalb des Amtslocals stattfanden) sehr vermissen. Da Derartiges jedoch auch an manchen anderen Stellen der Rede im Einzelnen und im Ganzen begegnet, so kann man zweifeln, welche Erklärung vorzuziehen ist: bei der ersteren wird der schlechten Ueberlieferung beigemessen, was bei der letzteren dem Verfasser zur Last fällt. Wir werden nochmals auf die Sache zurückkommen müssen.

Ein weiterer Punkt, über den wir in diesem Theile gänzlich im Unklaren gelassen werden, ist der, ob der Sprecher wirklich noch sich zum Kriegsdienst hat stellen müssen oder einfach bei seiner Weigerung verharrt hat. Hierüber können wir aus der Rede selbst nichts Sicheres schließen, höchstens ließen sich die Worte in § 7 οἶα πεπονθώς ἦν, die wir später noch berücksichtigen werden, auf den geleisteten Kriegsdienst beziehen. Wenn es auch nicht unbedingt nöthig war, so lag es doch sehr im Interesse des Redners, diesen Punkt näher darzulegen. — Endlich fehlt auch gänzlich die ausdrückliche Angabe, dass und wie seine Gegner die ἀπογραφὴ gegen ihn anwandten. Redner sagt § 3: πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς ἀπογραφῆς ὑμᾶς διδάξω; dann wird aber nur noch § 21 ganz beiläufig von derselben geredet (λόγφ μὲν οὖν περὶ τῆς ἀπογραφῆς — ἀγωνίζομαι).

So sind also, was den Inhalt betrifft, manche wichtige Punkte zu oberstächlich und unvollständig erwähnt; und es kann dies auf keine Weise etwa damit entschuldigt werden, dass ja die Kläger schon vorher gesprochen hatten. Der Sprecher musste bei seiner Vertheidigung den ganzen Fall nochmals in zusammenhängender und klarer Weise darlegen. — Aehnliche Ausstellungen sind nun auch hinsichtlich der Darstellung im Allgemeinen zu machen. Während das Prooemium im Ganzen regelrecht gebildete Perioden mit Antithesen u. ä. bot, die sogar an einzelnen Weitschweifigkeiten

litten, finden wir im ersten Theile der narratio (§ 4 und 5) das Gegentheil. Die ersten vier Sätze sind nicht nur kurz, sondern gradezu abgerissen; dazu kommt der ganz einförmige Bau derselben: fünf Participia beginnen fünf aufeinanderfolgende Sätze—ein gewiss selten bei den gleichzeitigen Rednern vorkommender Fall. Lysias selbst liebt Häufung der Participien im Allgemeinen gar nicht, höchstens in pathetischer Rede (wie 12, 68 und 94. 19, 9) oder um zu schildern (so findet sie sich 3, 18), und dann auch nie in solcher regelmäßigen Wiederkehr. Hier aber scheint der Redner fast absichtlich eine möglichst dürftige Satzform stets zu wiederholen. Auch im Folgenden finden sich die Participia gehäuft (ἐπιβαλόντες, γράψαντες, διανοηθέντες, ἀναπαλεσάμενοι, ἀπουσαντες, ἐννοοῦντες, διδάσκοντες, ἀποροῦντες, ὑποστάντες).

Wie passt nun auf diese Rede das Lob, das die Alten dem Lysias gerade wegen seiner meisterhaften $\delta\iota\eta\gamma\eta\sigma\iota\varsigma$ spendeten? In ihr vermissen wir jedweden Reiz der Erzählung; diese konnte vielmehr im ersten Theile bei den kurzen abgerissenen Sätzen, bei der nackten Erwähnung der Namen, kaum dürftiger gegeben werden. Und auch der zweite Theil ist nicht frei von einer gewissen Unbehülflichkeit im Ausdrucke. Interesse wird nirgends zu erwecken gesucht, vielmehr Alles trocken, ohne jede Ausführung, ohne jeden charakteristischen Zug erzählt, als interessiere es auch den Redner wenig.

Was das Sprachliche im Einzelnen betrifft, so sind in § 4 die Ausdrücke ὑπετοπούμην und ἐπὶ μηδενὶ ὑγιεῖ bei Lysias άπαξ λεγόμενα. Προπηλακιζόμενος findet sich nur noch 15, 6. Der Ausdruck χρήσωμαι τῷ πράγματι in § 5 = was ich in der Sache beginnen solle begegnet ähnlich 1, 49 ο τι αν βούληται χρησθαι, 3, 10 δ τι χρησαίμην τη παρανομία und 4, 13 χρησθαι αὐτη. Ἐνδημοίη kommt sonst nicht vor bei Lysias und ist auch nur bei Späteren gebräuchlich; § 4 war dafür ἐπιδημεῖν gesagt, das ausserdem 12, 35 und 71. 17, 3. 20, 21 begegnet. Διείλεκτο in passivischem Sinne (= εἴρητο ἐν τῷ διαλέγεσθαι μετά τῶν φίλων, wie Reiske erklärt) findet sich nur noch bei Isokrat. 12, 264. In § 6 ist οἱ μετὰ Κτησικλέους auffallend gesagt für οἱ περὶ (oder ἀμφὶ) Κτησικλέα. Auf die absolut gebrauchten Verba λοιδοφοῖμι (sc. αὐτοὺς) und ζημιῶσαι (sc. ἐμέ) werden wir bei § 11 zurückkommen. Statt ἀπαγορεύοντος ist mit Reiske und Scheibe wohl ἀγορεύοντος zu lesen nach Analogie

dieser (cf. § 9 ἀγορεύοντος und 10 ἀγορεύει) und anderer Reden (z. B. 1, 30 εἴρηται; 32 κελεύει). Im Folgenden kann man über die Beziehung von τὸ ἀργύριον zweifelhaft sein. Reiske verbindet es mit πράξασθαι, weil zu ἐπιβάλλειν nur ζημίαν ergänzt werden könne. Αργύριον πράξασθαι findet sich 1, 25; ἃ ὤφειλον πράξασθαι 17, 3; τόκον πράττεσθαι 10, 3. Ἐπιβάλλειν dagegen steht absolut nur 15, 5, während 20, 14 und 30, 3 der Zusatz ἐπιβολάς gemacht ist. Deshalb möchte man an ἀργύριον ἐπιβάλλειν kaum Anstofs zu nehmen brauchen (heisst es doch auch oft χρήματα ἐπιβάλλειν) und wir fassen daher πράξασθαι absolut, was sich um so mehr empfiehlt, da es auch § 12 so gesetzt ist. Noch in anderer Beziehung ist πράξασθαι auffallend: die Magistrate konnten doch die Strafe nicht selbst einziehen, sondern mussten sie bei den Praktores oder bei den Schatzmeistern einschreiben lassen. Es wird also nichts Anderes übrig bleiben als πράξασθαι in prägnanter Bedeutung zu nehmen = sie veranlassten nicht die Eintreibung auf die gesetzmäßige Weise durch die $\tau \alpha \mu (\alpha \iota^1)$. $T \acute{\alpha} \delta \varepsilon$ für $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha$ in § 7 ist bereits oben erwähnt. Statt γραφήν will Reiske ἀπογραφήν lesen. Stellen wir dies her, so würde der Redner gewissermaßen der Erzählung vorgreifen; denn von der ἀπογραφή konnte ja erst die Rede sein nach § 7, nachdem berichtet war, dass die ταμίαι die Strafe erlassen. Obschon nun in dieser Rede eine derartige Prolepsis eines Gedankens nicht auffallend wäre, so brauchen wir doch hier nicht eine solche anzunehmen, sondern können γραφήν beibehalten mit Scheibe im Sinne von "Denuntiationsacte"2). Die Worte οἶα πεπονθώς $\vec{\eta}_{\nu}$ lassen verschiedene Auffassungen zu. Entweder sind sie einfach in etwas übertriebener Weise gesagt = was so mir widerfahren war, oder sie beziehen sich auf wirklich Erlittenes³), das aber dann nicht angegeben ist, was bei der ungemein dürftigen Erzählung nicht weiter wunderbar wäre. Dann könnte man entweder (wie schon oben angedeutet) an den Kriegsdienst denken, dem der Soldat trotz seiner Einwände sich nicht entziehen konnte, oder an Unbilden, die die Strategen ihm zugefügt, und an Beleidigungen im Privatleben. Bei der lückenhaften Erzählung lässt sich nichts Bestimmtes aufstellen. Endlich ist der Gebrauch des Verbums άπο-

¹⁾ Vgl. Meier und Schömann S. 34.

²⁾ Vgl. auch Dobrees Bemerkung: γραφή videtur poni pro quovis libello.

³⁾ Vgl. 32, 18 οία ἦσαν πεπονθότες.

φεῖν mit Infinitiv = nicht im Stande sein zu bemerken, der sich
meines Wissens sonst nicht bei Lysias findet¹).

Von § 8 an beginnt ohne jeglichen Uebergang, wie er sonst stets in leichter und gefälliger Weise von Lysias angewandt ist, die tractatio, und zwar zunächst § 8-13 die eigentliche argumentatio. Auch hier ist zuvörderst eine Lücke zu constatieren. Denn § 9 heisst es: έγω δε ότι μεν ούκ είσηλθον μάρτυρας παρεσχόμην, von diesen μάρτυρες ist aber nirgends etwas gesagt. Ob sie mit Baiter und Scheibe schon hinter § 7 oder mit Reiske erst nach § 8 anzunehmen sind, kann zweifelhaft erscheinen. Eine Formel wie καί μοι κάλει τοὺς μάρτυρας, μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι u. ä. konnte jedenfalls nur nach § 7 stehen und ohne eine solche pflegt Lysias die Zeugen nicht einzuführen. Die Lücke wird daher wohl vor § 8 anzunehmen sein. Die argumentatio im Ganzen leidet zwar nicht an der Unklarheit, die wir in der narratio fanden, die Beweise selbst aber sind höchst mangelhaft und nicht frei von Weitschweifigkeit. Da jedoch mehrere Fehler der Ueberlieferung vorzuliegen scheinen, so wenden wir uns gleich zum Einzelnen. — In § 8 ist zunächst daran Anstofs zu nehmen, dass ἀπόδειξιν ohne jeden erklärenden Zusatz2) gesetzt ist. Reiske ergänzt τῆς ἐμῆς μετριότητος oder ὅτι ἀδικοῦμαι καὶ συκοφαντουμαι; Letzteres scheint mir den Vorzug zu verdienen. Die Redensart ἀπηλλάχθαι τοῦ ἐγκλήματος findet sich wieder § 11; δικαίωσις in der Bedeutung "Rechtsspruch" ist (wie Harpokration s. v. bemerkt) statt δικαιολογία gesagt. Ueber den Ausdruck λαβὲ τὸν νόμον s. Frohberger zu 12, 48. — Sehr auffallend ist3), dass der Redner von πλείονας νόμους καὶ δικαιώσεις spricht, während doch vorher von solchen gar nicht die Rede gewesen ist und nachher nur ein νόμος angeführt wird. — Die §§ 9 und 10 variieren in etwas weitläufiger Weise den einfachen Beweis: das Gesetz setzt nur gegen die, welche im Amtslocale schmähen4),

^{1) § 21} ist es mit abhängigem Fragesatze verbunden in der gewöhnlichen Bedeutung "rathlos sein", in der es auch § 5 im Medium gebraucht ist.

²⁾ Wie er sich 12, 19 und 18, 13 dabei findet.

³⁾ Wie schon Auger bemerkt hat.

⁴⁾ Die Behauptung, es sei nicht schlechthin verboten, eine Behörde zu beschimpfen, sondern nur ἐν τῷ συνεθρίφ, ist unrichtig; aus advocatischem Interesse sind hier zwei verschiedene Rechtsbestimmungen über κακηγορία verwirrt. S. Meier und Schömann Att. Proz. S. 483 Note 22.

Strafe fest; ich bin nicht in demselben gewesen, also kann mich auch keine Strafe treffen. Zuerst ist bemerkenswerth die Wiederholung in δίχαιός είμι. εί γὰρ φανερός είμι, wie wir sie ähnlich in § 1 und 2 bei λόγον und λόγους ποιοῦνται fanden. Sodann ist hervorzuheben die persönliche Construction jener Adjectiva, die Antiphon sehr häufig anwendet, die bei Demosthenes auch oft begegnet, bei Lysias aber nur noch an sieben Stellen sich nachweisen lässt, nämlich 20, 9; 12; 30; 34, 25, 14, 31, 3. Fragm. 16, 2. Da derselbe aber auch sonst eine Vorliebe für persönliche Constructionen zeigt 1), so ist auch hier kein Anstofs zu nehmen. οφείλω findet sich § 9 und 12 absolut gebraucht, während es § 10 την ζημίαν δφείλειν heisst. Auch an anderen Stellen (wie 1, 32. 23, 14) ist stets ein Substantivum hinzugefügt. Πλημμελοῦντας in § 10 ist ἄπαξ λεγόμενον. Kritisch zweiselhaft sind die Worte έχθρα δε άνευ τούτου παραλόγως ζημιωθείς. Ueberflüssig zunächst muss in ihnen das avev τούτου erscheinen, sowohl wegen des vorhergehenden ήδικηκώς μέν οὐδεν φαίνομαι als wegen des folgenden παραλόγως, gerade wie im Deutschen: "es ist offenbar, dass ich kein Unrecht begangen habe, aus Feindschaft aber ohnedies (nämlich ohne Unrecht begangen zu haben) bestraft bin." Die Gegensätze würden viel schärfer sein, wenn άνευ τούτου ganz wegfiele. Wenn Markland statt dessen ανθοώπων (ανων in den Hdd.) τούτων schreiben will, so ist dies, abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit der Conjectur, deshalb zu verwerfen, weil in der Rede ἔχθρα u. ä. stets ohne solchen Zusatz gesetzt ist2), die Gegner aber immer nur mit αντίδικου3), $o\tilde{v}\tau o \iota^4$) oder $o\ell \delta \varepsilon^5$) bezeichnet werden. Und warum gerade an dieser Stelle jener Ausdruck (etwa in verächtlichem Sinne) gewählt sei, ist nicht abzusehen. Deshalb scheint es am passendsten mit Taylor ἀντὶ τούτου zu schreiben: "ich bin aber aus Privatfeindschaft zur Vergeltung dafür⁶) (dass ich kein Unrecht gethan habe) wider alles Recht bestraft"; denn mit demselben Gelehrten wird im Folgenden παρανόμως (das auch Markland billigt) herzustellen

^{&#}x27;) S. 24, 3. 26, 4. 31, 6 und 20. Ueber die Construction oliós $\tau \varepsilon$ s. Frohb. zu 1, 6.

²) § 7. 13. 15. 20. 22. ³) § 1. 3. 14. 21.

^{4) § 13. 19. 20. 5) § 7. 11. 19. 21.}

^{6) &#}x27;Arri in dieser Bedeutung findet sich 1, 33. 12, 2 und 94. 13, 70 und 76. 14, 30. 18, 23. 21, 11 und 25. 26, 20. 29, 11.

sein. Παραλόγως ist Conjectur Reiske's aus dem unverständlichen παραγώγως und würde heißen: ich bin wider alle Erwartung bestraft. Darauf kommt es hier aber gar nicht an. Redner will vielmehr beweisen, dass er wider alles Recht mit der Strafe belegt ist. Schon § 6 hiefs es παρά τὸν νόμον ζημιῶσαι ήξίωσαν, und in § 12 wird ἐννόμως dem entgegengesetzt; ebenso betont der Redner § 17 und 18, dass die Gegner sich παρανόμως benahmen. Lesen wir nun so έχθοα δὲ ἀντὶ τούτου παρανόμως ζημιωθείς, so wird der Gegensatz scharf hervorgehoben: "es ist offenbar, dass ich kein Unrecht begangen habe, vielmehr zur Vergeltung hiefür aus Privathass wider alles Recht bestraft bin." - In § 11 ist συνέγνωσαν bei Lysias ἄπαξ λεγόμενον. Wegen des Folgenden hat Scheibe (II p. XXIII) gegen Reiske mit Recht geltend gemacht: "strategi non omnino nullam rationem rettulerunt, quod fieri per leges non poterat, sed non rettulerunt illius multae exactae", und wir haben also sowohl Kürze als auch Ungeschicklichkeit des Ausdrucks zu constatieren, da im ersten Satze zu εὐθύνας das ergänzt werden muss (nämlich $\tau \tilde{\eta}_S$ $\hat{\epsilon} \pi \iota \beta o \lambda \tilde{\eta}_S$ oder $\tau \tilde{\omega} \nu$ $\pi \varrho \alpha \chi \vartheta \hat{\epsilon} \nu$ των), was unmittelbar darauf im zweiten Satz ausdrücklich angegeben ist. Erträglicher würde es noch sein, wenn es hieße, $o ilde{v} au \epsilon$ γαρ εύθύνας τῶν πραχθέντων ὑπέσχον οὔτε . . ψήφω κύρια κατέστησαν, wo dann aus dem vorhergehenden Genitiv der Accusativ zu ergänzen wäre, ein auch bei Lysias öfter vorkommender Fall. — Sodann ist der absolute Gebrauch des Verbums ζημιῶσαι zu bemerken, den wir schon in § 7 fanden und der wieder in § 16 begegnet. Da aber überhaupt in dieser Rede oft Pronomina ausgelassen resp. aus dem Vorhergehenden zu ergänzen sind, so scheint es angemessen, diese Frage hier gleich im Zusammenhange zu behandeln 1).

An den eben angeführten Stellen, sowie in § 17 bei $\xi\xi\eta\lambda\alpha\sigma\alpha\nu$ ist eine Ergänzung des $\xi\mu\dot{\epsilon}$ nöthig, die sonst bei Lysias nur noch an sieben Stellen erforderlich ist; 3, 20; 43; 47. 7, 25; 29; 39; 43°2). § 13 fehlt beim Particip $\gamma\epsilon\gamma\epsilon\nu\eta\mu\dot{\epsilon}\nu\sigma\nu$ das Pronomen $\alpha\dot{\nu}\tau\dot{\epsilon}\nu$, ebenso wie (6), 54. 12, 23. 19, 58. 20, 11°3). In ähnlicher Weise

¹⁾ Genauere Untersuchungen über die Ellipse bei Lysias fehlen noch. Das Folgende kann wenigstens in Bezug auf die Pronomina einiges Material bieten.

²) An anderen Stellen ist $\mu\epsilon$ dagegen ausdrücklich gesetzt, so 7, 2 und 22. 25, 5.

³⁾ Ebenso oft findet es sich auch gesetzt: 15, 6. 30, 7 und 8. 32, 14 u. 15.

fehlt beim Participium $v_{\mu}\tilde{\alpha}_{\varsigma}$: 7, 42. 8, 14. 12, 85. 14, 41). Endlich ist $\delta\mu\tilde{\imath}\nu$ zu ergänzen 25, 27°). Dass 19, 64 $\eta\mu\tilde{\alpha}\varsigma$ und 27, 8 αὐτῶν ausgelassen sind, ist, da dieselben Pronomina unmittelbar vorhergehen, wenn auch in anderem Casus, nicht im Mindesten auffallend. Weitere Ellipsen oder Ergänzungen eines Pronomens beim Participium möchten sich im Lysias nicht finden. - § 14 fehlt beim Genitivus absolutus das $\alpha \vec{v} \tau o \vec{v}$, ehenso wie 1, 38. 5, 1. 12, 64, 19, 46, Fragm. 23 und 75, 6. Ferner fehlt ὑμῶν beim Genitivus absolutus 12, 45 und 13, 82, $\tilde{\epsilon}\mu o \tilde{v}$ 17, 53). Was endlich, um auch diesen Punkt gleich hier zu erwähnen, den Accusativus cum Infinitivo betrifft, so hat nach unseren Beobachtungen Lysias bei ihm ausgelassen $\psi \mu \tilde{\alpha} \varsigma$ achtmal, $\eta \mu \tilde{\alpha} \varsigma$ sechsmal und αὐτοὺς dreimal4). Jedenfalls beweisen hier schon die Zahlen, dass Lysias im Allgemeinen nicht häufig die Pronomina ausgelassen hat — und stets ist dabei von ihm seine σαφήνεια, seine λέξις φανερά καὶ σαφής, wie Dionysios von Halikarnass sagt, bewahrt —, dass dagegen in unserer Rede verhältnissmäßig viele derartige Ellipsen sich finden.

In § 11 behalten Reiske und Bekker das handschriftliche εἶεν bei, in der Züricher Ausgabe und bei Scheibe ist es in εἴην geändert und zwar mit vollem Rechte. Denn zunächst kann der Ausdruck ἐγκλήματος ἀπηλλάχθαι nur auf den Sprecher bezogen werden, wie § 3. 8. 13; bei den Strategen handelt es sich nicht um ein ἔγκλημα. Sodann aber würde jene Lesart auch gegen den Zusammenhang sein. Denn der Redner will beweisen, dass er wider alles Recht aus Privathass bestraft ist, dass er keine Buße zu zahlen hat, dass vielmehr die Gegner Unrecht gethan und dies durch ihr Verhalten selbst bewiesen haben. Was soll nun der Gedanke: "hätten sie nicht so gehandelt, sondern die Strafe bestätigen lassen, so würde sie kein Vorwurf treffen"? Er ist nicht allein gegen den Zusammenhang, sondern auch höchst unpassend im Munde dessen, der den Gegnern immer Gesetzwidrigkeit vor-

¹⁾ Es ist hinzugefügt 12, 98. 20, 34. 31, 10. 34, 5.

²⁾ Vgl. aber 28, 15.

³⁾ Gesetzt finden wir beim Genit. absolut. ἐμοῦ 1, 14 und 20. 4, 12. 7, 36 und 43. 8, 14. 10, 30. Fragment 16, 2 τούτου steht 21, 8. 23, 2 Fragment 78, 4. ἐκείνου 12, 15. 14, 27. 19, 24 und 50. 32, 15.

⁴⁾ Hinzugefügt ist beim Acc. c. Inf. $\dot{v}\mu\tilde{a}s$ 42 mal, $\dot{\eta}\mu\tilde{a}s$ 4 mal, $a\dot{v}\tau o\dot{v}s$ 13 mal.

wirft. Dagegen kommt es darauf an, dass er, Redner selbst, auf alle Fälle von jeder Schuld frei ist. Er will ja beweisen (§ 9): αδίχως ζημιωθείς οὐτ' οφείλω οὐτ' εχτίσαι δίχαιός εἰμί. Endlich scheint mir der Optativ elev einen Verstoß gegen die Grammatik zu enthalten; denn das Ganze ist eine irreale Annahme, deren Gegentheil allein richtig ist: hätten sie die Strafe bestätigen lassen, so würde sie keine Schuld treffen, aber das haben sie gerade nicht gethan. Der Nachsatz darf also nicht eine bloße Vermuthung oder eine bloß mögliche Folge ausdrücken, sondern muss die Wirklichkeit der Folge negieren. Es müsste also heißen: $\mathring{\eta} \sigma \alpha \nu$, gerade so wie nachher § 12: ἐννόμως ζημιωθείς εὐλόγως ἂν $\mathring{\omega}\varphi \varepsilon \iota \lambda o v^{1}$). Anders ist es, wenn wir $\varepsilon i \eta v$ lesen. Denn dann ist der Optativ mit $\ddot{\alpha}\nu$ veranlasst durch das vorhergehende $\tau \tilde{\omega} \nu$ $\tau \alpha$ μιῶν ἀφέντων. Dieses ist bei jener Lesart Nebengedanke im Sinne von: obschon die Schatzmeister mich freigesprochen; bei unserer Lesart dagegen ist es der Hauptpunkt, der gerade beweisen soll, dass er frei von Schuld, und zu erklären: da mich, oder: nachdem mich die Schatzmeister freigesprochen. Und dieses von ihm angeführte Factum, das für seine Schuldlosigkeit beweisend ist, lässt im Redner die irreale Annahme mehr zurücktreten, so dass er nun den Nachsatz in den Bereich der Möglichkeit setzt²). Daher werden wir $\epsilon i \eta \nu$ zu schreiben haben. So müssen wir aber auch im Folgenden die Lesart Reiskes verwerfen, da sie eben das ἀπηλλαγμένοι εἶεν weiter ausführt. Er schreibt nämlich οἱ μὲν γάρ κύριοι ἦσαν πράξασθαι ἢ ἀφεῖναι, ἐννόμως δὲ ζημιωθεὶς εὐλόγως αν ωφειλον εί δ' έξεστι . . . und erklärt: nam tametsi penes quaestores est, multas repetere aut remittere, tamen si legaliter multae fuissem a Ctesiclis tribunali addictus, merito nunc multae adhuc forem obnoxius. Wir folgen (da auch Dobree's Vorschläge nicht annehmbar sind) der Lesart der Züricher und Scheibes: el μεν γαρ κύριοι ήσαν πράξασθαι ή άφειναι, ούδ' εννόμως ζημιωθείς εὐλόγως αν ὤφειλον, was zu übersetzen ist: "denn wenn sie (nämlich die Schatzmeister) das Recht hatten, die Geldbusse entweder einzutreiben oder zu erlassen, so war ich, auch wenn ich mit Fug und Recht bestraft wäre, doch mit gutem Grunde

¹) Dieselbe Form der hypothetischen Sätze ist auch in allen anderen ähnlichen Fällen angewandt; vgl. 1, 38. 12, 98. 13, 36; 53; 62; 90.

Ygl. 7, 14 εἴ τι — ἔπραττον, πολλὰς ἄν . . . ἀποφήναιμι. Thuk.
 60 εἰ ἐπείσθητε, οὐκ ἄν φεροίμην. S. Matthiae § 524, 3 Anm. 2.

nicht schuldig zu zahlen." - Die ganze Argumentation des § 12 aber ist entsetzlich weitschweifig. Redner will beweisen: Hätten auch die Gegner die Strafe mir völlig angemessen zuerkannt und sie bestätigen lassen, so würde mich doch keine Schuld treffen, da die ταμίαι sie mir erlassen. "Denn diese waren ja befugt dazu, sie entweder einzutreiben oder zu erlassen. Haben sie nun aber mit Unrecht dieselbe erlassen, so werden sie bei den εὐθύναι schon ihre Strafe bekommen." Der Paragraph hätte also einfach heißen können οἱ μὲν γὰρ κύριοι ἦσαν πράξασθαι ἢ ἀφεῖναι· εί δὲ διδόασι εὐθύνας, εἴ τι ήδικήκασι, τῆς προσηκούσης δίκης τεύξονται. Statt dessen wiederholt der Redner theilweise den letzten Gedanken von § 11 - denn dem εἰ δ' οὖν ἐζημίωσαν entspricht εννόμως ζημιωθείς und είκοτως του εγκλήματος απηλλαγμένος είην ist dem Sinne nach gleich οὐδ' εὐλόγως ἂν ὤφειλον —, offenbar nur deshalb, um auch hier eine nicht einmal genaue Antithese: "waren sie competent, brauchte ich nicht zu zahlen; haben sie aber Unrecht gethan, so werden sie die Strafe bekommen" anbringen zu können, und in dieser Antithese selbst ist wiederum eine ganz unnöthige theilweise Wiederholung (εἰ δ' έξεστι . . . ἀφεῖναι = εἰ μὲν γὰρ κύριοι ἦσαν ἀφεῖναι) ^{1} . -Betrachten wir nun die argumentatio im Ganzen, so bietet dieselbe nur höchst einfache, dürftige Gedanken, die noch dazu zum Theil in weitschweifiger Weise mit Wiederholungen (namentlich in § 12) behandelt sind. Dass der Redner verschiedene Wege der Beweisführung einschlägt, Mannigfaltigkeit und Leben in dieselbe bringt (wie dies z. B. in den Reden 22-24 geschehen ist), davon finden wir keine Spur.

¹⁾ Die oben dargelegte Aussaung scheint mir die einsachste zu sein. Weitschweifigkeit und Wiederholung lässt sich aus den Worten auf keine Weise, bei keiner Lesart, herausbringen, ist also nicht Schuld der Ueberlieferung, sondern des Versassers. Schreiben wir aber, wie jüngst Thalheim (Jahrbüch. f. Philolog. 1878 S. 550) vorgeschlagen: εἰ μὲν γὰρ μὴ χύριοι ἦσαν, ἐννόμως ζημιωθείς . . ., so ist die Hauptsache, dass er nicht schuldig war, gar nicht angegeben, und das soll doch gerade erwiesen werden (τοῦ ἐγκλήματος ἀπηλλαγμένος εἴην). Und eine ganz genaue Antithese hat auch Thalheim nicht hergestellt; denn es hätte heißen müssen: waren sie nicht berechtigt, so wäre ich schuldig; haben sie aber das Recht, so bin ich frei von jeder Schuld. Statt dessen wird dann gesetzt: haben sie aber das Recht, so werden sie ihrer Strase nicht entgehen, also gerade so wie bei der oben besprochenen Lesart.

Mit § 13 beginnt der zweite Theil der tractatio, die Darlegung der ἔχθρας πρόφασις; doch umfasst derselbe nur die §§ 13 und 14, denn von § 15 an beginnen, ohne jeglichen Uebergang, heftige Ausfälle gegen die Ankläger bis § 18. Dann kommt der Schluss. - Ueber die eigentliche Veranlassung zur Feindschaft nun sind wir ganz im Unklaren. Es heisst § 15 την μέν οὖν ὀργην διὰ τὰ προειρημένα συνεστήσαντο. Aber diese προειρημένα finden im Vorhergehenden nicht ihre Beziehung. Denn die zwei Worte γνώριμος γενόμενος können unmöglich darunter verstanden werden 1) (ganz abgesehen von der ungenauen, oberflächlichen Erwähnung eines solchen Hauptpunktes), im Uebrigen wird aber im Vorhergehenden vom Redner vielmehr ausgeführt, dass er Niemanden der Gegner verletzt, sich im Gegentheil um sie verdient gemacht und Anspruch auf ihre Dankbarkeit erworben habe. Folglich haben wir eine Lücke: die προειρημένα sind nicht berichtet. Und da in § 5 ebenfalls von προειρημένα ohne rechte Beziehung die Rede war²), so wird die Entscheidung, ob jene Lücke der schlechten Ueberlieferung oder der Nachlässigkeit des Verfassers zuzuschreiben ist, mehr zu Ungunsten des Letzteren ausfallen müssen. Auch über den τρόπος und über die anderen Beschuldigungen der Gegner erwarten wir nähere Angaben, die aber (wie schon oben S. 501 bemerkt war) gänzlich fehlen trotz der ausdrücklichen Angabe im Procemium: περί πάντων την ἀπολογίαν ποιήσασθαι. Sicher aber ist es dem Redner zur Last zu legen, wenn wir über Sostratos, den mächtigen Freund, ganz im Unklaren gelassen werden, obschon es doch sehr in seinem Interesse gelegen hätte, dessen Verhältnisse und Beziehungen zu ihm genau auseinanderzusetzen. Und auch sonst noch zeigt sich jene Kürze, die wir schon so oft bemerken mussten, so bei παρεδόθην, was doch wohl nicht ohne den Zusatz ύπὸ Κτησικλέους τοῖς ταμίαις hätte stehen sollen. Sodann ist πρότερον μέν — είδως δέ bemerkenswerth. Was soll hier die Gegenüberstellung durch $\mu \grave{\epsilon} \nu - \delta \acute{\epsilon}$, wo doch von gar keinem Gegensatz, gar keiner Beziehung der beiden Angaben die Rede sein kann? -- Wenn Markland statt άξιον λόγου lesen will άξιον

¹⁾ Wie Auger (propter potentiam Sostrati, de qua modo diximus) und Reiske (propter illam meam de qua modo dixi familiaritatem cum Sostrato, cuius auctoritas Ctesiclem eiusque amicos gravubat) meinen. Darüber musste eben weit mehr gesagt sein.

²⁾ S. oben S. 504 f.

 $\pi o \lambda \lambda o \tilde{v}^{1}$) mit Vergleichung von Rede 10, 15, 34, so ist das unnöthig, wie z. B. 19, 30 αξια λόγου έχοιεν αν έξενεγκείν beweist. Ebenso wird zu verwerfen sein, wenn er δια της έκείνου δυναστείας in § 14 auf das folgende οὖτ' ἐχθρὸς . . . bezieht im Sinne von durante eius potestate. Denn einestheils ist eine solche temporale Bedeutung des διά²) bei Lysias sehr ungewöhnlich³), anderntheils stimmen mit jener Auffassung nicht recht die folgenden Zeitangaben ζωντος εκείνου und εκλιπόντος τον βίον. — Ueber die Ellipse von αὐτοῦ in § 14 bei ζῶντος und ἐκλιπόντος ist bereits zu § 11 gesprochen (oben S. 511). In Betreff der Wiederholung der Präposition διὰ nach καὶ (καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν) ist zu bemerken, dass ausser an dieser Stelle nur noch achtmal die Präposition so wiederholt ist4). Dagegen bei xai - xai wird sie stets doppelt gesetzt, drei Stellen ausgenommen (1, 2. 18, 6 und 13). - Im Folgenden ist der Gegensatz nicht genau durchgeführt. Redner sagt, er hätte, durch die Macht des Sostratos berühmt geworden, sich weder um Feind noch Freund gekümmert. Dies beweist er zunächst für die Lebenszeit des Sostratos durch das σχολάζειν; dann, nachdem dieser gestorben, "ἔβλαψα οὖδένα". Da wird also wieder ein Theil des zu Beweisenden (οὖτ' ἐχθρὸν ἐτιμωρησάμην) statt des Beweises selbst gesetzt; und was dann folgt: ἔχω δὲ καὶ τοιαῦτα... ist auch kein Beweis. Vielmehr hätte hinter ἐκλιπόντος τὸν βίον folgen müssen, weshalb er damals nicht ἔβλαψε (etwa: gerieth ich in eine solche missliche Lage, oder: trat ich in derartige Beziehungen zu den Feinden). Πολύ δικαιότερον endlich findet sich ebenso gebraucht 3, 44. 16, 7. 21, 16.

Mit § 15 kommt der Redner in ein ganz anderes Fahrwasser. Während wir bisher (mit Ausnahme des Procemiums) meist trockene, dürftige Sätze ohne jeden Reiz und jede Lebhaftigkeit der Erzählung fanden, beginnen jetzt vielmehr lang ausgesponnene Perioden, ein oft sophistisch gezierter Stil, übertriebenes Pathos, große Lebendigkeit. Es ist, als wenn in den Redner plötzlich ein anderer

Es wird aber immer gestellt: πολλοῦ ἄξιον; s. 12, 68 und 86. 15, 1.
 32, 35, 33, 3.

Sie kommt namentlich in Redensarten wie δι' ήμέρας, διὰ νυπτός
 Aehol. vor.

³⁾ Nur 7, 8 διὰ παντὸς τοῦ χρόνου findet sie sich.

^{4) 1, 26. (6), 9} und 14. 16, 3. 19, 56. 21, 11. 28, 12. 32, 20.

Geist gefahren wäre und zwar so plötzlich, dass er mit einem "unvermittelten Gedankensprunge" seine Invectiven losbrechen lässt. Denn ομόσαντες μέν οὖν hängt mit dem Vorigen gar nicht zusammen. Dass $\mu \hat{\epsilon} \nu \ o \bar{\tilde{v}} \nu$ zweimal unmittelbar hintereinander gesetzt ist, muss auffallen ebenso wie das Fehlen eines Gegensatzes zu $\tau \dot{\eta} \nu \ \mu \dot{\epsilon} \nu \ o \bar{v} \nu \ \dot{o} \rho \gamma \dot{\eta} \nu$, der sich auch gar nicht recht einsehen lässt¹). Die Häufung der Participia, die wir in § 4 ff. in so auffallendem Masse fanden, macht sich auch hier wiederum bemerklich²), kann iedoch ebenso wie die δμοιοτέλευτα in § 17 deshalb weniger befremden, weil eben dieser ganze Theil der Rede in Stil und Gedanken sophistische Ziererei und Ausschmückerei zeigt. Denn auch was den Inhalt anbelangt, so fällt sofort der höchst pathetische, gereizte Ton auf, in dem die übertriebensten Anschuldigungen auf die Gegner gehäuft werden³). Zu diesen Uebertreibungen muss man auch rechnen προύθεσαν δὲ τῷ πλήθει βουλεύσασθαι περί τοῦ σώματος (§ 15). Denn dass Jemand, wenn er eine Behörde schmähte, deshalb "non modo foro arceretur sed etiam pro mancipio venderetur" ist unerhört. Die Strafe war in jedwedem Falle nur Atimie 4). Sehr befremdlich muss auch der Gedanke in § 16 erscheinen: τί δ' ἄν ἔπραξαν μέλλοντες μεγάλα μεν έμε βλάψειν κτλ. Darnach hätten es also die Gegner so ganz böse noch nicht gemeint, ihn nur in eine kleine Verlegenheit stürzen wollen! Wie stimmen aber damit die masslosen Anklagen gegen seine Widersacher und Worte wie ἀποδραίην ἂν (§ 21), τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασι περιπεσόντας (§ 22)? Offenbar erlaubt sich der Redner auch an jener Stelle eine gewaltige Uebertreibung: "und ein derartiges Benehmen gegen mich ist für diese noch gar Nichts! Das rechnen sie gar nicht als Kränkungen und Beleidigungen! Was würden sie erst thun, wenn sie ordentlich an mir Rache nehmen und sich gehörig Vortheil verschaffen wollten?" - Sprachlich bietet dieser Theil sonst nichts Bemerkenswerthes. Das absolute ζημιώσαντες ist zu § 11 besprochen. Bei dem Ausdrucke έξ ἄπαντος λόγου muss λόγος des Sinnes wegen — denn Redner

¹) S. Mueller in der S. 501 angeführten Schrift S. 6. Ein gleicher Fall wird § 19 begegnen.

 ²⁾ Ομόσαντες, ζημιώσαντες, χατολιγωρήσαντες, βιαζόμενοι, μέλλοντες.
 3) Vgl. namentlich βιαζόμενοι βλάπτειν ἐξ ἄπαντος λόγου πάντα περὶ

^{*)} vgi. namentiich βιαζομενοι βλαπτείν ες απαντος λογού παντα περ Ελάττονος ποιούνται τοῦ ἀδίκου. οὐδὲ φοβηθηναι . . ήξίωσαν.

⁴⁾ Meier und Schömann Att. Proz. S. 483.

will ja sagen, dass sie sich bestrebten ihm ungerechter Weise Schaden zuzusügen — in der Bedeutung "leerer Vorwand" genommen werden, die aber das Wort sonst bei Lysias nicht hat. Statt des δικαίου der Hdschr. am Ende des § 16 wird mit Markland und Scheibe ἀδίκου zu schreiben sein (— das Unrecht halten sie höher als Alles), wenn wir Stellen vergleichen wie 1, 26 ου συ περὶ ἐλάττονος τῶν ἡδονῶν ἐποιήσω und 31, 17 πάντας περὶ ἐλάττονος ποιῷ χρημάτων. Dass Sauppes Conjectur τί δ' ἂν ἔπραξαν allein richtig ist, braucht kaum bemerkt zu werden.

In § 17 behält Reiske das handschriftliche ἀλλά γὰρ εί bei; doch kann seine Erklärung ("aber wenn auch das zu ertragen ist, dass . . ., so ist doch nicht zu ertragen") unmöglich plausibel erscheinen, ebensowenig wie Marklands άλλα γαρ οί. Was Scheibe vorschlägt: ἀλλὰ γὰρ καὶ ("sie haben sogar Euch verachtet"), hat schon Taylor und es ist dies auch ganz angemessen. - Dass er von den Gegnern aus der Stadt getrieben sei, berichtet der Redner sonst nirgends, vielmehr sagt er § 21, er würde aus der Stadt entweichen, wenn er verurtheilt würde. Da nun die von Mehreren versuchte Erklärung des ἐξήλασαν = suchten zu vertreiben, sprachlich unmöglich ist, so schlägt Rauchenstein vor ἐξελαύνουσι oder ζητοῦσιν ἐξελαύνειν. Letzteres wäre wohl vorzuziehen, doch ist dann nicht abzusehen, wie die Lesart ἐξήλασαν in den Text gekommen sein soll. Dies ist dagegen sehr einfach zu erklären, wenn wir mit Scheibe ἐξελάσαι schreiben, das dann von ἐπεχείρησαν abhängen muss. Dagegen ist hier wieder das gewichtige Bedenken, dass so eine entsetzlich schwerfällige Construction entsteht, wie sie namentlich in diesem letzten Theile der Rede nicht vorkommt und auch sonst nicht bei Lysias sich nachweisen lässt. Anders ware es, wenn es hiefse: ὥστε οὐκ ἀπολογήσασθαι ἐπέχείρησαν, άλλ' έξελάσαι. Vielleicht lässt sich aber die Lesart ἐξήλασαν doch vertheidigen, wenn wir uns die Sache so denken: Als die ταμίαι dem Redner die Strafe erlassen, die Gegner aber nichtsdestoweniger fortfuhren, auf alle Weise ihm Chikanen zu bereiten, und ihn dennoch zur Zahlung der Strafe zwingen wollten, machte er es gerade so, wie der Sprecher in der dritten Rede erzählt (§ 10): οὕτω δὲ σφόδρα ἢπορούμην, ὅ τι χρησαίμην τῆ παρανομία, ώστε ἔδοξέ μοι χράτιστον εἶναι ἀποδημῆσαι ἐχ $ilde{ au\eta}_S$ $\pi \acute{o}\lambda \epsilon \omega_S$. In diesem Falle würde dann $\dot{\epsilon} \xi \acute{\eta}\lambda \alpha \sigma \alpha \nu$ in der bekannten übertreibenden Weise gesagt sein und einfach bedeuten:

sie brachten es durch ihr Benehmen gegen mich dahin, dass ich einige Zeit lang die Stadt verließ. In jedem Falle aber vermissen wir eine genauere Angabe über die Sache. Wegen des διατεθέντες in § 18 vgl. ausser den von Rauchenstein zu 32, 18 angeführten Stellen noch 3, 4 und 27. 18, 23. Fragm. 1, 5. 53, 3.

Von § 19 an beginnt die conclusio und ist sie in Bezug sowohl auf die Form als auch namentlich auf den Inhalt dem Vorhergehenden ziemlich entsprechend. Die Uebertreibungen und der pathetische Ton sind zwar gemildert, dafür macht sich aber ein gewisser selbstbewusster Trotz ("rohes Ethos" nach Blass S. 610) geltend, namentlich in den Sätzen τούτων μέν οὖν ἀδιχούντων κτλ. παραχθείς δὲ ὑπὸ τῶνδε ἀποδραίην ἄν (als wenn den Bürgern an seinem Bleiben in der Stadt soviel gelegen sein müsstel). ένθυμηθέντες ότι καὶ ύπερ των περιφανών άδικημάτων συγγνώμην ποιείσθε. Stilistisch ist an dem Satzbau und dem Ausdrucke nichts Auffallendes, nur die stete Wiederholung der Wörter δικαίου, δικαίων, δίκαιον und der Verbindungspartikeln $μ \dot{\epsilon} ν$ ο $\dot{\bar{v}} ν$ und μέν γὰρ (die sechsmal dicht hintereinander wiederkehren) ist zu bemerken - wir kommen nochmals darauf zurück -, da so eine gewisse Einförmigkeit in die Perioden gebracht wird. Sodann vermissen wir in § 19 zu οίδε μὲν γὰρ (ähnlich wie in § 15 zu τὴν μὲν οὖν ὀργὴν) den Gegensatz, in dem das Verhalten der Gegner dem der ταμίαι gegenübergestellt wird. Nur dann hat das τούτων μέν οὖν, das ja nur auf die Gegner gehen kann, eine rechte Beziehung, die so gänzlich fehlt, weil eben im Vorhergehenden gar nicht von den Gegnern die Rede ist. Ebenso fehlt in § 20 hinter της πόλεως ein Infinitiv wie στερηθηναι, und auch wenn dieser gesetzt ist, vermissen wir einen rechten Zusammenhang mit dem Folgenden. Vielmehr musste der Redner auf das eben Gesagte näher eingehen, namentlich das της πόλεως στερηθηναι mehr hervorheben. Ob diese Lucke, sowie das Fehlen des Gegensatzes auf Rechnung der schlechten Ueberlieferung zu setzen, oder aber der allzugroßen Kürze des Verfassers beizumessen ist, muss auch hier zweifelhaft bleiben. Letztere finden wir an vielen Stellen, wo an Verderbtheit des Textes nicht gedacht werden kann; eine solche muss aber ebenfalls mehrere Male zugegeben werden. So wollen wir es auch vorläufig zweifelhaft lassen, ob in § 21 bei den Worten τί με χρη διανοηθέντα eine Aenderung nöthig ist. Reiske und Scheibe setzen einen Infinitiv wie μεῖναι hinzu, dagegen will Rauchenstein τί μη χρή streichen. Wir werden unten nochmals auf die Sache zurückkommen. — Das hypothetische Imperfectum αν ηγανάκτουν, von einem möglicher Weise öfter sich wiederholenden Falle gesagt, ohne dass ein bestimmter ins Auge gefasst wird (ich pflegte wohl nur mäßig in Unwillen zu gerathen, wenn diese ein Unrecht gegen mich begingen), findet sich ebenso gebraucht 7, 12 ηγανάκτουν αν und 20, 9 αν καθίσταντο. — Auffallen muss τετάχθαι, das in diesem Sinne ohne einen Zusatz wie φύσει u. ä. sonst nicht gesetzt ist.

Betrachten wir nun, nachdem so die Erklärungen, die in Bezug auf Inhalt und Form uns nöthig schienen, gegeben sind, die Rede als Ganzes, so wird Jeder Blass beistimmen müssen, wenn er sagt (S. 609): "Vergleicht man die Rede mit anderen ähnlichen des Lysias, z. B. 23, so kann dies nicht zweifelhaft sein, dass sie in dieser Form von Lysias nicht herrührt. Dort motivirte Kürze, denn die Sache ist einfach, hier unmotivirte Dürftigkeit, denn auf lange Reden der Ankläger konnte so nicht geantwortet werden." In der That ist undenkbar, dass der Lysias, an dem ή τοῖς πᾶσιν έπανθοῦσα τοῖς τ' ὀνόμασι καὶ τῆ τάξει χάρις so gepriesen, in dessen Reden namentlich die διήγησις so bewundert ward, die Rede so, wie sie uns vorliegt, verfasst hat. "Man könnte nun", fährt Blass (S. 610) fort, "den Lysianischen Ursprung der Rede damit zu retten suchen, dass man sie gleich der zweiten Rede gegen Theomnestos zu einem bloßen Auszuge machte . . . . Auch durch diese Annahme indess wäre die Aechtheit der Rede schwer zu retten." Er führt sodann im Folgenden verschiedene Punkte an, die eben eine Autorschaft des Lysias überhaupt, auch für das resp. Original des Auszugs, ganz ausschließen sollen. Zuvörderst hat nach ihm Lysias das Ethos nicht gewahrt; "die Gedanken sind zu spitz für einen gewöhnlichen Krieger; oder ist etwa soldatische Keckheit damit ausgedrückt?" Dionys rühmt am Lysias namentlich die ηθοποιία; "fast jede Rede ist ein Charakterbild ihres Sprechers und dem Wesen desselben angepasst. Daher der verschiedene Ausdruck der Individualitäten" (Rauchenstein 6 S. 8). Nun finden wir in der zehnten Rede ebenfalls die Sache eines "gewöhnlichen Kriegers" behandelt und von diesem sagt Blass selbst (S. 618): "Antithesen giebt es freilich genug und muss es geben, damit die beissende Laune des Sprechers ihren Ausdruck finde." soll sie das nun nicht auch in dieser Rede? Denn in beißende Laune konnte unser Sprecher mit mindestens ebensolchem Rechte kommen als der der zehnten Rede. Wir können ihn uns also sehr wohl denken als einen "gewöhnlichen Krieger", der durch die ewigen Chikanen seiner Gegner gereizt hier seinen Unwillen in einem sowohl etwas spitzigen als ziemlich derben Tone offen kundgiebt. Letzterer tritt namentlich im Epilog sehr hervor, wie wir oben berührten; doch braucht man unserer Ansicht nach ebensowenig an ihm (mit Blass) Anstofs zu nehmen, als an den übertriebenen Anschuldigungen, die auf die Gegner gehäuft werden: denn bei Lysias sind eben derartige ὑπερβολαί durchaus nicht selten, wie folgende Stellen beweisen können: 7, 1. 10, 21. 13, 91. 28, 1. 32, 19, namentlich aber die unserer Rede sehr ähnliche Stelle 14, 42 und 46. Und was das "rohe Ethos", wie Blass es nennt, betrifft, so findet es sich in der Rede gegen Aeschines, die auch Blass (S. 644 f.) für echt hält, in ganz derselben Art. Demetrius περί έρμηνείας 128 führt manche Witzworte an, die ganz in der Weise jenes "rohen Ethos" gesprochen sind, und Blass selbst giebt zu (S. 647), dass möglicherweise "noch in anderen Fällen ein gleicher Ton von Lysias angeschlagen wurde." Und sehr wahrscheinlich werden wir dies finden müssen, wenn wir Stellen lesen wie 1, 48. 4, 8 und 9. 21, 16; 20; 251). Können wir also diese gegen eine Autorschaft des Lysias überhaupt geltend gemachten Gründe nicht für stichhaltig anerkennen, so müssen wir jetzt an die Frage herantreten, in wiefern sich in der uns vorliegenden Rede Anhaltspuncte in sachlicher und sprachlicher Hinsicht bieten, um sie für einen Auszug aus einer Lysianischen Rede erklären zu können²).

In welcher Weise ein derartiger Auszug angesertigt wurde, kann uns eine Vergleichung der zehnten und elsten Rede lehren (denn letztere ist ja nur eine epitome der ersteren). Wir brauchen hier indessen nicht näher auf diesen Gegenstand einzugehen, da derselbe bereits in gründlicher Weise von E. Albrecht in seiner (unten näher zu berücksichtigenden) Dissertation: de Lysiae oratione

¹⁾ Vgl. über die ganze Sache Berbig über das genus tenue dicendi des Lysias (Cüstrin 1871) S. XV.

²⁾ Da Blass für Unechtheit überhaupt ist, so hat er natürlich gegen eine epitome keine speciellen Gründe geltend gemacht, ausser dem einen, dass Procemium und Epilog viel zu wortreich seien. Wir müssen darauf unten näher eingehen.

vigesima (Berlin 1878 S. 1-12)1) behandelt ist. Wir finden, dass der Excerptor sowohl ganze Theile der Rede als auch einzelne Worte ausgelassen, gekürzt oder geändert hat, dass er oft andere Wörter, sowie andere Tempora und Modi braucht, dass er Anreden und Eigennamen ganz vermeidet, Antithesen gern anwendet, Wiederholungen und unclassische Ausdrücke nicht scheut, kurz, dass er mit der zu excerpierenden Rede höchst willkürlich umgegangen ist. Er scheint auch öfter nur aus dem Gedächtnisse den Inhalt kurz wiedergegeben zu haben2), wobei dann natürlich Willkür und verschiedenartige Behandlung der einzelnen Theile noch weit weniger zu vermeiden waren. Ferner ist es nicht denkbar, dass der Excerptor die betreffenden Reden, wenn er sich auch nur die ihm am geeignetsten erscheinenden auswählte, alle in derselben Weise sollte excerpiert, alle über einen Leisten sollte geschlagen haben: vielmehr wird er, wenn ihm ein besonders geeignetes Material oder ein besonders anziehender Fall vorlag, in dem namentlich das rhetorische Element hervortrat und mehr allgemeine Gedanken sich fanden, auch in ausführlicherer Weise excerpiert und die Worte des Redners weniger geändert haben, während er. wenn ihm die causa nach Inhalt und Form weniger zusagte, sich auf dürftige Wiedergabe der Hauptpunkte beschränkte. Demnach werden wir, wenn wir bei einer Rede die Möglichkeit, dass sie excerpiert ist, zu beweisen versuchen, aus diesem Auszuge allein keine zwingendeu Argumente hernehmen können. Nur dann würde dies statthaft sein, wenn die betreffende Rede einen gleichen oder

¹) Schon in dieser Schrift, die mir indessen erst zukam (durch die Güte des Herrn Versassers), als die vorliegende Arbeit sast abgeschlossen war, ist S. 29 und 39 ausgesprochen, dass die neunte Rede als Auszug zu betrachten sei. Meiner Meinung nach sind auch die vierte und dreissigste Rede in theilweise gekürzter Gestalt auf uns gekommen, was ich demnächst in ähnlicher Weise wie bei den hier behandelten Reden darzulegen gedenke.

²⁾ Wenigstens scheinen mir durch solche Annahme der Gebrauch ganz anderer Wörter und Tempora und namentlich die Zahlenveränderungen leichter erklärt werden zu können, als wenn wir mit Albrecht S. 10 f. (dem ich in Bezug auf die Zahl τριάχοντα δύο aber ganz beistimme) sie auch aus dem Bestreben des Excerptors, den Redner zu verbessern, herleiten. Die Veränderung von έπτὰ καὶ ἐξήκοντα (10, 27) in ἐβδομήκοντα (11, 1) z. B. ist doch reine Nachlässigkeit. — Der Excerptor stellte eine derartige Wiedergabe aus dem Gedächtnisse auch wohl der Uebung wegen an und um sich selbst zu überzeugen, mit welcher Sicherheit er den Gegenstand beherrschte.

wenigstens sehr ähnlichen Fall behandelte, und auch dann doch, wegen der eben angeführten Gründe, in stilistischer Hinsicht nur in beschränktem Masse. Etwas Bestimmtes über die Art und Weise der Excerpierung im Allgemeinen würden wir nur dann aufstellen können, wenn uns eine größere Anzahl von Excerpten aus Reden. in denen verschiedenartige Fälle behandelt werden, erhalten wäre. So aber werden wir im Großen und Ganzen festhalten müssen: so wenig eine Aehnlichkeit mit jener elsten Rede allein für eine epitome beweisen kann, ebenso wenig kann eine Verschiedenheit von jener allein ein triftiger Grund sein, deshalb nicht eine solche anzunehmen 1). Hiermit soll natürlich durchaus nicht geleugnet werden, dass sich stets gewisse Aehnlichkeiten und Uebereinstimmungen zwischen den Auszügen finden müssen; vielmehr werden wir selbst solche in den von uns behandelten drei Reden nachzuweisen haben und nachweisen. Wir müssen selbstverständlich jene epitome stets zur Vergleichung heranziehen, dürfen aber aus dieser nicht allzuviel Capital schlagen. Zunächst sind wir auf die betreffende Rede selbst angewiesen und haben aus ihrer Beschaffenheit die Wahrscheinlichkeit, dass in ihr ein Auszug enthalten sei, zu erweisen. Wesentlich erhöht aber wird dieselbe werden, wenn sich Aehnlichkeiten mit der excerpierten elften Rede finden.

Stellen wir nun die oben schon im Einzelnen berührten Eigenthümlichkeiten der neunten Rede, die eben auf die Annahme einer Kürzung hinzuführen und nur durch eine solche genügend erklärt werden zu können scheinen, übersichtlich zusammen, so ist zunächst in Hinsicht auf den Inhalt hervorzuheben:

1. Unklarheit über die Veranlassung zur Strafe und über das Inkrafttreten der letzteren. Wie schon oben (S. 504 f.) bemerkt war, wird über die Schmähungen des Redners gegen die Strategen, um derentwillen ihn eben die Strafe getroffen hatte, nirgends bestimmt und ausführlicher berichtet; und mag man auch die schlechte Ueberlieferung mit dafür verantwortlich machen (obschon mit gleichem Rechte — denn bestimmte Entscheidung ist unmöglich — auch den Verfasser die Schuld treffen kann; vgl. oben S. 505 und 514), so herrscht doch in der ganzen Erzählung und Darlegung dieses so wichtigen Punktes eine Dürftigkeit und

¹⁾ Alle diese Punkte hat Albrecht nicht geltend gemacht (vgl. S. 41 oben).

Magerkeit, wie sie sonst nie bei Lysias sich findet und wie sie überhaupt nicht in einer für gerichtlichen Gebrauch bestimmten Rede, sondern nur in einem Auszuge vorkommen kann. Namentlich wird der wichtige Umstand, dass der Sprecher gar nicht im αργείον gewesen, nur beiläufig § 9 erwähnt, während er doch schon § 6 hinter $\dot{\eta}\xi\dot{\iota}\omega\sigma\alpha\nu$ hätte angeführt werden müssen als Hauptargument gegen die Rechtmässigkeit der Strafe. Ebenso fehlen auch alle näheren Angaben über die ἀπογραφή. Dieselbe wird § 21 λόγω μεν οὖν περὶ τῆς ἀπογραφῆς . . . ἀγωνίζομαι so erwähnt, als wären die Richter schon vollständig über sie unterrichtet, aber der Redner hatte nur § 3 gesagt: πρῶτον μὲν οὖν π ερὶ τῆς ἀπογραφῆς ὑμᾶς διδάξω, weiter ist kein Wort über sie zu finden. Nur das παραγαγόντες δὲ πάλιν (§ 18) deutet auf die durch die ἀπογραφή veranlasste Verhandlung hin. Jedenfalls hätte hinter . . . ἄκυρον ἔκριναν § 7 folgen müssen, dass die Strategen sich nicht daran kehrten, sondern dann die απογραφή veranlassten. - Aehnlich verhält sich die Sache in der excerpierten elften Rede (vgl. Albrecht S. 5 f.). Auch in ihr ist die eigentliche Klagesache nur in einem Nebensatze erwähnt ότι μέν τὸν πατέρα μ' έφασκεν ἀπεκτονέναι τὸν ἐμαυτοῦ und der frühere Process, der diese veranlasst (10, 1 ὅτε Δυσίθεον Θεόμνηστον εἰσήγγελλε τὰ ὅπλα ἀποβεβληκότα . . . δημηγορείν) überhaupt nicht berührt, so dass es unklar ist, weshalb πολλοί συνοίδασι (§ 1) und wie er zweimal hat Zeugniss ablegen können über ihn (§ 11 έγω δε δίς περί τούτου μεμαρτύρηκα).

2. Unklarheit in Betreff der Personen (vgl. S. 503 f. und 514 f.). Die Namen sind § 5 und 6 gehäuft, aber über die Stellung der Personen, ihr Verhältniss zum Sprecher, sind wir gänzlich im Unklaren. Wer war Kallikrates? War Ktesikles der Hauptankläger? Ist er identisch mit dem $\sigma\tau\varrho\alpha\tau\eta\gamma\delta\varsigma$ (§ 4)? Wer war Sostratos, der mächtige Freund des Sprechers, der doch eine so bedeutende Rolle gespielt haben muss? Auf alle diese Fragen würden wir in einer vollständigen, vor Gericht wirklich gehaltenen Rede die Antwort finden müssen; in dem Auszuge dagegen kam es auf nähere Bezeichnung der Personen gar nicht an, die Namen werden auch wohl ganz verschwiegen (§ 4 $\sigma\tau\varrho\alpha\tau\eta\gamma\tilde{\varphi}$), wie in dem Auszuge aus der zehnten Rede die in dieser genannten Namen ($\Delta\nu\sigma\iota\vartheta\varepsilon\sigma\varsigma$, $\Theta\varepsilon\omega\nu\eta\sigma\tau\sigma\varsigma$ § 1, $\Pi\alpha\nu\tau\alpha\lambda\varepsilon\omega\nu$ § 5, $\Theta\varepsilon\omega\nu$ § 12; vgl. nam. 10, 26

μὴ τοίνυν ἀκούσαντα Θεόμνηστον mit 19, 9 μὴ δὴ ἀκούοντα ἐλεεῖτε) gänzlich fehlen (vgl. Albrecht S. 6).

- 3. Unklarheit in Betreff der Veranlassung zur Feindschaft. Auch hier (wie bei 1.) könnte man die schlechte Ueberlieferung vielleicht vorschieben, da § 15 die προειρημένα fehlen. Aber dass durch einen Ausfall ganzer Sätze ein wesentlicher Punkt in der narratio überhaupt fehlt, das kommt doch selbst in der schlechten Ueberlieferung des Lysias sonst nicht vor und müssen wir jedenfalls den Excerpenten mit verantwortlich machen. Vermuthlich fand er eben an der Ausführung dieses Theiles, wie er ihm in der Originalrede vorlag, kein rechtes Gefallen: der rhetorisch geschmückte Stil, die pathetische Redeweise, wie sie gleich nachher beginnt, fehlte hier.
- 4. Gänzliches Fehlen der Zeugenaussagen, auf die sich der Redner aber doch beruft (§ 9; vgl. S. 508) und die doch näher angekündigt sein mussten. Auch in dem Auszuge aus der zehnten Rede fehlen sie, ebenso wie hier auch die $v \acute{o} \mu o \iota$ gänzlich übergangen sind, auf die sich der Sprecher in der neunten Rede einmal bezieht (§ 8), jedoch so, dass wir auch hier Kürzung annehmen müssen (vgl. S. 508).
- 5. Fehlen der sonstigen Beschuldigungen der Gegner (vgl. S. 514), obschon der Redner im Prooemium ausdrücklich sagt: $\pi \epsilon \varrho i$ $\pi \acute{a}\nu \tau \omega \nu \ \dot{\tau}\dot{\eta}\nu \ \dot{a}\pi o \lambda o \gamma \acute{a}\nu \ \pi o \iota \acute{\eta}\sigma \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota$. Auch über den $\tau \varrho \acute{o}\pi o \varsigma$ des Sprechers müssen wir ausführlichere Angaben erwarten als sie in § 14 gegeben sind.
- 6. Unklarheit über die Worte ἐχ τῆς πόλεως ἐξήλασαν (§ 17); vgl. S. 517 f.

Diese Punkte scheinen in Bezug auf den Inhalt genügend zu sein, um einestheils zu beweisen, dass die Rede, so wie sie uns vorliegt, nicht hat vor Gericht gehalten werden können, anderentheils aber die Ansicht, dass sie in verkürzter Gestalt uns vorliege, wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Eine weitere Bestätigung giebt die nähere Betrachtung derselben in Hinsicht auf die Form. Wir führen zunächst die Eigenthümlichkeiten auf, die als durchaus abweichend von der Ausdrucksweise des Lysias in der Rede sich finden.

1. Anreden fehlen gänzlich, ausgenommen § 3. Wenn wir nun sehen, dass Lysias in anderen Reden, die einen ähnlichen Stoff behandeln, stets die Anreden in reichlichem Maße angewandt hat 1), dass dagegen in der excerpierten elften Rede jegliche Anrede fehlt, während im Original dieselbe sich an sechszehn Stellen findet 2), so wird uns der gleiche Mangel in der neunten Rede die Wahrscheinlichkeit, dass diese ebenfalls ein Auszug sei, nur noch erhöhen können.

- 2. Es finden sich mehrere sog. $\Hat{a}\pi \alpha \xi \ \lambda \epsilon \gamma \delta \mu \epsilon \nu \alpha$. Allerdings wird man bei der äußerst geringen Zahl der erhaltenen Reden kein allzu großes Gewicht darauf legen dürfen³), wenn ein im Uebrigen bei zeitgenössischen Schriftstellern vorkömmender Ausdruck sonst bei Lysias sich nicht findet (dies gilt von $\pi a \rho a \mu \epsilon \lambda \epsilon \bar{\iota} \nu \delta 1$, $\dot{\epsilon} \nu \delta \eta \mu o i \eta \S 5$, $\sigma v \nu \dot{\epsilon} \gamma \nu \omega \sigma \sigma \nu \S 11$); anders dagegen ist es, wenn ein Wort überhaupt in der classischen Redeweise weiter nicht begegnet, wie $\dot{\nu} \pi \epsilon \tau \sigma \sigma o \dot{\nu} \mu \gamma \nu$ und $\dot{\epsilon} \pi \dot{\iota} \mu \eta \delta \epsilon \nu \dot{\iota} \dot{\nu} \gamma \iota \epsilon \dot{\iota} \S 4$ und $\pi \lambda \eta \mu \mu \epsilon \lambda o \bar{\nu} \tau \tau \sigma \varsigma \S 10$. In der elften Rede finden sich derartige $\ddot{\alpha} \pi \alpha \xi \lambda \epsilon \gamma \dot{\omega} \mu \epsilon \nu \sigma$ nicht.
- 4. Mängel in der Composition sind im Allgemeinen bereits oben erwähnt. Vor Allem fällt die große Verschiedenheit, der schroffe Gegensatz auf zwischen der äußerst dürftigen narratio und argumentatio einerseits und den viel ausführlicher, oft sogar weitschweifig behandelten übrigen Theilen der Rede andererseits; und weshalb namentlich diese Verschiedenheit auf absichtliche Kürzung hinweist, das werden wir am Schlusse dieser Untersuchungen näher darzulegen haben. Sodann sind die beiden Haupttheile, die narratio und argumentatio, nicht gehörig auseinandergehalten, auch vermissen wir einen rechten Uebergang zwischen diesen Theilen sowohl vor § 8 als vor § 15 und 19. Dass bei der ganz im Gegensatz zu den Vorzügen des Lysias 5) dürftigen, unbehülflichen Erzählung, über die wir schon oben (S. 503 ff.) das Nöthige be-

¹) So in Rede 1: 23 mal, 3: 14 mal, 7: 11 mal, 18: 7 mal, 19: 16 mal, 21: 10 mal, 22: 7 mal; vgl. ausserdem 13, 70 und 71.

^{2) 10, 1. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 15. 16. 18. 20. 21. 28. 29. 30 (2} mal).

³⁾ Dies betont auch Albrecht S. 60 mit Recht.

⁴⁾ Vgl. Albrecht S. 8 und 12. 5) S. Blass S. 396 f.

merkt haben, auch jene Recapitulationen, jene "Ruhepunkte in kurzen Reslexionen", wie sie gerade bei Lysias so ost und vortresslich sich sinden 1), gänzlich sehlen, braucht nach dem Gesagten nicht besonders bemerkt zu werden.

An und für sich nicht gerade abweichend vom Sprachgebrauche des Lysias, wohl aber durch die Art und Weise, wie sie hier sich zeigen, auffallend sind folgende Punkte:

- 1. Die Antithesen. Nach des Photius (cod. 262) Bemerkung ist es ίδίωμα Αυσίου καὶ τὸ τὰς ἀντιθέσεις προάγειν μηδαμῶς μέν έμφαινούσας τὸ ἐπιβεβουλευμένον, τὸ δὲ ἀπ' αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐπεσπασμένον δειχνύειν; und die Antithesen finden sich in den Reden ziemlich häufig und in mannigfachster Form, ohne jedoch gekünstelt zu sein2). Aber eine solche Fülle derselben, wie sie die neunte Rede namentlich im Procemium, Epilog und dem Abschnitte § 13 ff. bietet (in den anderen Theilen tritt sie weniger hervor), möchte dem Lysias fremd gewesen sein; vgl. um die formell am meisten hervorstechenden anzuführen § 1 τοῦ μέν πράγματος - τον δέ τρόπον. Τόδε μέν ἐπίστανται, ήγούμενοι δὲ - ποιοῦνται. § 2 ὅτι μὲν οὐκ ἐμοῦ καταφρονήσαντες, άλλα τοῦ πράγματος. § 3 ψμην μεν οὖν — διαβαλλόντων δέ. Ueber § 12 vgl. oben S. 513. § 13 $\tilde{\psi}$ μὲν τρόπφ - ἐπίστασθε· δεῖ δὲ μὴ μόνον - ἀλλὰ καὶ. πρότερον μέν — είδως δέ (s. oben S. 514). § 14 οὔτε — οὔτε. ζωντος μέν γάο - έκλιπόντος δὲ τὸν βίον. § 16 ζημιώσαντες μέν - κατολιγωρήσαντες δέ. μεγάλα μέν βλάψειν, πολλά δέ ώφελήσειν. § 17 ἀπολογήσασθαι μέν — τὸ δὲ τελευταΐον. § 18 τοῖς μέν ἐμοῖς, τοῖς δ' αὐτῶν τρόποις. § 19 οίδε μέν οὖν, ὑμεῖς δὲ. ἠδικηκότες μέν, λόγον δέ. § 20 τούτων μέν οὖν - τοῖς μεν, τοὺς δε - παρ' ὑμῶν δε. δι' ἔχθραν μεν γώρ, διὰ κακίαν δέ. § 21 λόγω μέν, ἔργω δέ. τυχών μεν γάρ, παραχθείς δέ. είδότα μέν, ἀποροῦντα δέ. Und auch in dem Auszuge aus der zehnten Rede zeigt sich die Vorliebe des Excerptors für Antithesen3).
- 2. Die Wiederholungen sowohl einzelner Wörter als auch ganzer Wendungen und Redeweisen, wodurch eine gewisse Ein-

¹⁾ S. Rauchenstein 6 S. 10.

²⁾ Vgl. 3, 46. 12, 21; 51; 57. 27, 11. 34, 11 und im Allgemeinen Blass S. 392 und 405. Berbig a. a. O. S. XVI und XVII.

³⁾ Vgl. Albrecht S. 9 f.

förmigkeit des Ausdrucks verursacht ist. Dieselbe zeigt sich zunächst bei den zur Verbindung der Sätze dienenden Partikeln: wir finden μὲν γάρ und μὲν οὖν in der ganzen Rede zwölfmal angewandt, aber sechsmal allein in den §§ 19-21 des Epilogs, so dass in ihm eine höchst lästige Einförmigkeit entsteht dadurch, dass die Sätze abwechselnd mit $\mu \hat{\epsilon} \nu$ $o\vec{\tilde{v}} \nu$ und $\mu \hat{\epsilon} \nu$ $\gamma \alpha \rho$ beginnen 1). Wenn auch diese Verbindungspartikeln sich im Allgemeinen gar nicht selten bei Lysias finden²), so kommen sie doch nie in solcher eintönigen Wiederkehr vor. Ferner ist auffallend die oben näher erwähnte Häufung der Participien, namentlich die Wiederholung derselben im Anfange fünf aufeinander folgender Sätze (§ 4 u. 5). Von den einzelnen Wendungen wiederholt sich διανοηθέντες dreimal (§ 1. 7. 21), ἀπηλλάχθαι τοῦ ἐγκλήματος zweimal (§ 8 und 11), λόγον und λόγους ποιοῦνται steht unmittelbar hintereinander (§ 1 und 2), ebenso wird πράγματος dreimal wiederholt (§ 1 und 2). In § 9 ist die unmittelbare Aufeinanderfolge des είμί bemerkenswerth und im Epilog wird in auffallender Weise der Begriff δίχαιος hervorgehoben3). In § 21 ist auch die zweimalige Hervorhebung des Begriffs "müssen" (δεί und χρή) unmittelbar hintereinander zu bemerken. - Derartige Wiederholungen, die natürlich sehr zu unterscheiden sind von den Figuren der ἐπαναφορά u. ä. 4), finden sich nun zwar auch sonst bei Lysias 5). wie schon Plato im Phaedrus 235 A sagt: καὶ οὖν μοι ἔδοξε δὶς καὶ τρὶς τὰ αὐτὰ εἰρηκέναι (was sich allerdings hauptsächlich auf den Sinn bezieht). Vorliebe für dieselben indessen zeigt Lysias nirgends, wohl aber der Verfasser des Auszuges aus der zehnten Rede 6). Und in unserer Rede sind sie in doppelter Hinsicht auffallend, einmal da sie hauptsächlich in dem Procemium und Epilog begegnen, welche Theile auch in anderer Beziehung Eigenheiten

 ^{§ 19} οἴδε μὲν οὖν — οἴδε μὲν γάς. § 20 τούτων μὲν οὖν — δι' ἔχθραν μὲν γάς. § 21 λόγω μὲν οὖν — τυχών μὲν γάς.

²⁾ Mèν οὖν 69 mal — am häufigsten in der 13. (11 mal) und 19. (7 mal) Rede —; μèν γάρ 35 mal — am häufigsten (5 mal) in der 19. Rede.

^{3) § 19} λόγον τοῦ δικαίου ποιησάμενοι. § 20 τοῦ δικαίου στερηθείς. § 21 τυχών τῶν δικαίων, τῶν δικαίων τυχεῖν. § 22 περὶ πλείστου ποιησάμενοι τὸ δίκαιον; vgl. auch § 22 ἀδικημάτων, ἀδικήσαντας, ἀδίκως.

⁴⁾ Ueber diese s. Berbig S. XVI.

 ⁵) Vgl. um einige Fälle anzuführen 1, 17; 25 und 29. 12, 27. 15, 1; 8;
 11; 12 (δικαίων). 28, 17. S. auch Albrecht S. 58.

⁶⁾ S. Albrecht S. 12.

aufweisen, und sodann weil zu ihnen im Gegensatz steht eine dritte noch hervorzuhebende sprachliche Eigenthümlichkeit:

3. Die Kürze im Ausdruck. Diese zeigt sich hauptsächlich in der narratio und argumentatio, während Prooemium, Epilog und der die Ausfälle gegen die Gegner enthaltende Theil von ihr frei sind - eine neue Verschiedenheit zwischen diesen beiden in manchen Hinsichten einander gegenüberstehenden Theilen der Rede. Zunächst tritt diese Kürze hervor in den vielen absolut gebrauchten Verben: ζημιῶσαι (§ 6. 11. 16)1), ἀφεῖναι (§ 7. 11. 12), ὀφείλω $(\S 9. 12)^2$, $\pi \rho \alpha \xi \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota (\S 6. 12)^3$, $\lambda \rho \iota \delta \rho \rho \rho \tilde{\iota} \mu \iota (\S 6)$, $\pi \alpha \rho \epsilon \delta \delta 9\eta\nu$ (§ 13), $\xi \xi \dot{\eta} \lambda \alpha \sigma \alpha \nu$ (§ 17). Ebenso finden sich in der elften Rede absolut gebraucht die Verba ποιοῦντα (§ 7), δργισθηναι (§ 10), είρηκε und δέομαι (§ 11)4). Ferner zeigt sich die Kürze in dem Fehlen des αὐτόν beim Particip γεγενημένον (§ 13) und des αὐτοῦ im Genitivus absolutus ζῶντος (§ 14)5, sowie bei den ohne jeden Zusatz stehenden Substantivis ἀπόδειξιν (§ 8) und εὐθύνας (§ 11). Auch ist hierher zu rechnen das Fehlen eines Gegensatzes in § 16 und 196). Und deshalb möchte es auch unnöthig sein - wir ließen dies oben (S. 518) unentschieden - in § 20 hinter $\imath \tilde{\eta} \varsigma \pi \delta \lambda \epsilon \omega \varsigma$ ein Verbum wie $\sigma \imath \epsilon \varrho \eta \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota$ einzuschieben. Es muss vielmehr ergänzt werden, gerade so wie in der excerpierten elften Rede in § 1 hinter πεποίημα ein δηλον oder ἀποδείξω zu ergänzen ist. Bei der dem Lysias eigenen Prägnanz⁷), die jedoch nie zur Dunkelheit wird, sondern stets die σαφήνεια bewahrt, ist nun im Allgemeinen eine derartige Kürze des Ausdrucks an und für sich nicht auffallend. In unserer Rede jedoch findet sie sich ziemlich häufig, namentlich aber giebt sie in Verbindung mit den sehr kurzen Sätzen der narratio und argumentatio gerade diesen Theilen der Rede, in denen sie fast allein vorkommt, einen besonderen Anstrich der Dürftigkeit und Abgerissenheit.

Als Resultat können wir demnach hinstellen: wenn uns eine Betrachtung der Rede in Hinsicht auf den Inhalt die Unmöglichkeit, dass dieselbe wirklich in der uns vorliegenden Form vor Gericht gehalten ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielmehr

¹) S. S. 511. ²) S. S. 510. ³) S. S. 507.

⁴⁾ S. Albrecht S. 6. 5) S. S. 511. 6) S. S. 516 und 518.

⁷⁾ Vgl. Blass S. 402.

in verkürzter Gestalt, namentlich in den Theilen der narratio und argumentatio (§ 4—15) vorliegt, gezeigt hat, so ist dies durch eine Untersuchung der sprachlichen Eigenthümlichkeiten in jeder Hinsicht bestätigt worden. Auch bei dieser ist der Gegensatz zwischen den beiden erwähnten Theilen der Rede hervorgetreten. In der narratio und argumentatio besonders zeigt sich große Kürze des Ausdrucks und manche sprachliche Eigenheit, im Prooemium und Epilog dagegen treten uns Wiederholungen und viele Antithesen entgegen. Ob nun bei dieser Beschaffenheit der höchst wahrscheinlich verkürzten Rede an eine Autorschaft des Lysias für das resp. Original gedacht werden kann, darüber wird erst am Schlusse dieser Erörterungen Näheres aufgestellt werden können.

Die achte Rede.

Kaum eine andere Rede des Lysias bereitet der Erklärung soviele Schwierigkeiten, und keine andere hat daher so viele verschiedene Deutungen erfahren, als die achte. Für uns müssen aus der sehr reichen Litteratur besonders drei Schriften in Betracht kommen: die Abhandlungen Gleinigers und Buermanns im Hermes IX 150-1811) und X 343-373, sowie die Dissertation von Fritzsche de Pseudolysiae oratione VIII, Rostock 1877. Da in der letzteren vorzugsweise die sprachlich-kritischen Fragen, in der Abhandlung von Buermann hauptsächlich die sachlichen Momente erörtert sind, während Gleinigers Arbeit beiden Seiten gerecht zu werden sucht, so können wir uns einer nochmaligen Besprechung der Rede im Einzelnen für überhoben erachten. Gleiniger (S. 159 und 180) glaubt, dass die Rede ein überarbeiteter Auszug sei und zwar aus einer höchst wahrscheinlich von Lysias verfassten Rede; Buermann (S. 372) meint, dass sie eine μελέτη sei, von einem jüngeren Rhetor verfasst; Fritzsche (S. 16) endlich erklärt sie nur für nicht lysianisch, ohne sonst eine bestimmte Meinung aufzustellen. Wir müssen uns im Allgemeinen der Ansicht Gleinigers2) anschließen, was jetzt in ähnlicher Weise wie bei der neunten Rede näher zu begründen

¹⁾ Hier sind auch die wichtigsten litterarischen Nachweisungen gegeben. Ein Programm von Wilcke (Leipzig 1870) war mir nicht zugänglich.

²⁾ Die auch von Röhl (Ztsehr. f. Gymnas. 1875) und Albrecht S. 29 gebilligt ist.

530

ist. Gleich hier muss aber bemerkt werden, dass in dieser Rede in noch höherem Grade die Verderbtheit des Textes das Verständniss erschwert als in der neunten. Inhalt der Rede ist eine Austrittserklärung¹) aus einem Vereine²), veranlasst durch Schmähungen und Verleumdungen der Genossen. Wie in der neunten Rede ist nun auch in dieser zunächst in Bezug auf den Inhalt hervorzuheben:

1. Unklarheit über die unmittelbare Veranlassung zu den Anklagen des Redners gegen die Genossen, d. h. über die Schmähungen derselben. Von diesen handelt § 3—10. Zwei Punkte sind uns bei ihnen unklar: a) wie hat sie der Redner erfahren? und b) in wessen Gegenwart sind sie ausgesprochen? — In Bezug auf die erste Frage kommen § 8 und 9 in Betracht. Es heißt dort: περὶ μὲν οὖν τοῦ λέγοντος οὐδὲν ἂν περαίνοιτε πυνθανόμενοι πρῶτον μὲν γὰρ ἐρήσεσθε τὸν εἰπόντα μοι οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἡμῖν³) ἀπήγγελλεν. ἐκεῖνος μὲν γὰρ . . . ἀπήγγειλε τοῖς ἐμοῖς ἀναγκαίοις. Hier stehen sich also zwei Angaben einander gegenüber: ἡμῖν ἀπήγγελλε (wie vorher εἰπόντα μοι) und ἀπήγγειλε τοῖς ἐμοῖς ἀναγκαίοις. Wem hat der Bote nun die Verleumdungen der Genossen gemeldet, dem Redner selbst oder den Verwandten? Dass er beiden Theilen seine Angaben gemacht, ist weder wahrscheinlich noch wird es sonst

¹⁾ Gänzlich unbegründet scheint mir die mit der falschen Hypothese (S. 155), dass ein Theil der Genossen über den anderen richtet — hiervon findet sich in der ganzen Rede kein Wort — zusammenhängende Meinung Gleinigers (S. 158), dass die Rede eine Selbstvertheidigung sei. In dieser Hinsicht muss ich Buermann (S. 349) beistimmen, wie dies auch Fritzsche (S. 20) thut.

²) Dass dieser Verein kein Unterstützungsverein ($\tilde{\epsilon}\varrho\alpha\nu\sigma s$), sondern nur ein Verein junger Leute zur geselligen Unterhaltung sei, wie Buermann (S. 348) gegen Gleiniger aufstellt, möchte kaum zu beweisen sein. Denn damit stimmen nicht Stellen wie § 3. 7. 10. 18, in denen von Hülfeleistungen, Vortheilen, Zeugnissen u. s. w. mit großem Nachdruck die Rede ist; und das passt doch wohl, wie Gleiniger (S. 154) mit Recht sagt, nur auf einen $\tilde{\epsilon}\varrho\alpha\nu\sigma s$.

³) Wie ist das $\hat{\eta}\mu\bar{\iota}\nu$ — an dem erst Fritzsche S. 12 Anstofs genommen —, das ebenso § 4 $(\hat{\eta}\mu\bar{\alpha}s)$ und § 8 $(\hat{\eta}\mu\bar{\iota}\nu)$ sich findet, zu erklären, da sonst stets der Redner in der ersten Person Singularis von sich spricht? Vielleicht dadurch, dass er sich zum Vertreter einiger anderer, ebenfalls verleumdeter Genossen aufwirft? (In ähnlicher Weise steht der Plural 3, 15; 25; 28. vgl. 12, 1; 37; 90. 19, 22. 24, 22. 27, 6—8). Oder ist nur Nachlässigkeit des Excerptors darin zu sehen?

erwähnt. Da liegt es nun sehr nahe, dass wir annehmen1), der Bote hätte den Verwandten des Redners Mittheilungen gemacht und Letzterer es durch diese wieder erfahren. Und dies muss sehr wahrscheinlich werden, wenn wir § 13 berücksichtigen. Dort heisst es von schon früher geschehenen Ereignissen: ἔπειτα κέρδος ην αὐτῷ διαβάλλειν ύμᾶς πρὸς ἐμέ²), ώστε ... πρὸς τοὺς ξμούς ἀναγκαίους πλάσασθαι ταῦτα; welche Worte sich nur auf ebendenselben Boten beziehen können (vgl. Gleiniger S. 165). Wie stimmt aber πρὸς ἐμέ mit πρὸς τοὺς ἀναγιαίους? Dieser Widerspruch kann ebenfalls nur dann erklärt (aber nicht gerechtfertigt) werden, wenn wir annehmen, der Redner habe es durch die Verwandten wieder erfahren. Dann aber haben wir hier wie dort große Kürze des Ausdrucks zu constatieren. Denn dass είπόντα μοι und ἡμῖν ἀπήγγελλε sowie πρὸς ἐμέ sachlich und sprachlich gerechtfertigt werden kann durch Ergänzung von διά τῶν ἀναγκαίων (wie Buermann meint), ist unmöglich. Vielmehr werden wir sagen müssen, dass über die Frage, durch wen der Redner die Schmähungen erfahren, die Rede selbst keinen sicheren Aufschluss giebt und dass, selbst die Richtigkeit jener Hypothese zugegeben, doch große Kürze und Ungenauigkeit im Ausdruck herrscht, wie sie wohl nur in einem Auszuge vorkommen kann. Eine weitere Erwähnung des Boten hat man in § 4 und im Anfange des § 8 finden wollen; diese Stellen hängen aber mitgder Besprechung des zweiten Punktes zusammen: in wessen Gegenwart, zu wem haben die Gegner die Verleumdungen gesprochen? Es heisst zunächst in § 3: τί δῆτά με κακῶς τὰ μὲν λέγειν τὰ δὲ ποιεῖν ἐπιχειρεῖτε καὶ ταῦτα πρὸς τούτους ἡμᾶς διαβάλλειν, ους πρός ήμας αὐτους διεβάλλετε; Gleiniger (S. 161) findet die Worte unklar und vermag sie nicht näher zu erklären. Fritzsche übergeht sie in der Erklärung und berücksichtigt die Sache auch sonst nicht. Buermann (S. 350 ff.) dagegen glaubt - wie schon Blass aufgestellt —, dass mit den oviou an dieser und an anderen Stellen Fremde, anwesende Nichtmitglieder gemeint seien, bei denen der Sprecher von seinen Genossen verleumdet war. Diese hätten vielseicht ebenfalls für sich einen Verein gebildet, seien zufällig

¹⁾ Dies hat auch Buermann S. 358 aufgestellt. Gleiniger und Fritzsche übergehen diesen Punkt.

²⁾ So ist mit Kirchner, dem auch Gleiniger S. 165, Buermann S. 363 und Fritzsche S. 33 folgen, zu lesen.

mit dem Vereine des Sprechers zusammengekommen und nun hätte dieser die günstige Gelegenheit benutzt, in Gegenwart derer, bei denen er hinterrücks verleumdet war, seinen Austritt zu erklären. Diese ganze Ansicht beruht auf einer Hypothese, in der Rede selbst findet sich von Nichtmitgliedern u. s. w. kein Wort. Denn wenn Buermann meint, aus § 19 folge, dass mit bueic stets die Gesammtheit der Vereinsmitglieder gemeint sei und dass daher (?) auch das πάρεισι μέν in § 1 sich auf die Gesammtheit beziehe, die im zweiten Gliede mit πάρεισι δè aber bezeichneten Personen Fremde seien, so ist dies ganz unbegründet. Mit $v_{\mu \tilde{\epsilon} i \tilde{\varsigma}}$ in § 19 kann an und für sich sehr wohl auch nur ein Theil der Vereinsgenossen bezeichnet sein; alle brauchten ja nicht so schmähsüchtig zu sein, nur einige, vielleicht die Mehrzahl, hatten die Gewohnheit ένα τῶν ξυνόντων ἀεὶ κακῶς λέγειν καὶ ποιεῖν, und dieser $\epsilon \tilde{l}_S$ war diesmal eben der Sprecher. Demgemäß würde mit $\hat{v}\mu\epsilon \tilde{l}_S$ und überhaupt mit der zweiten Person Pluralis stets dieser dem Redner feindlich gesinnte Theil der Genossen gemeint sein. Die anderen waren eben die, vor denen er sich über die Schmähungen beklagt, und so werden wir auch das πάρεισι μὲν γάρ, οἶς ἐπεγκαλῶ in § 1 auf die Gegner, das πάρεισι δέ, ὧν ἐναντίον ἐπιθυμῶ . . . auf den andern dem Redner freundlich gesinnten Theil der Genossen beziehen können, ohne an anwesende Nichtmitglieder denken zu müssen. Es war eben der ganze Verein versammelt. Diese jedenfalls sehr einfache Erklärung, die sich nur an die Rede selbst hält, scheint mir der an und für sich ja auch durchaus nicht unwahrscheinlichen Meinung Buermanns vorgezogen werden zu müssen. Denn es ist doch kaum zu glauben, dass der Redner mit allen seinen Vereinsgenossen verfeindet gewesen und doch noch längere Zeit (denn die Verleumdungen und Kränkungen waren ja schon seit Langem im Gange) in dem Vereine sollte geblieben sein. Und ferner, wenn es Nichtmitglieder waren, bei denen die Vereinsgenossen ihn verleumdet, dann hätten diese doch sehr leicht ein zufälliges Zusammentreffen mit jenen vermeiden können. Der Redner allein hätte gegenüber der Gesammtheit oder doch dem größeren Theile der Genossen seinen Plan in Gegenwart jener, bei denen eben er verleumdet war, seinen Austritt zu erklären, nicht durchsetzen können. - Endlich scheint mir ein dritter Umstand gegen die Annahme Buermanns, dass mit τούτους in § 3 Nichtmitglieder gemeint sein können, zu sprechen. Es heißt an dieser Stelle: πρὸς τούτους ήμᾶς διαβάλλειν, οθς πρὸς ήμᾶς αὐτοὺς διεβάλλετε. So haben also die Genossen jene Nichtmitglieder, bei denen sie den Sprecher verleumdeten, ebenfalls bei diesem selbst wieder verleumdet. Davon ist aber sonst nirgends die Rede, während doch der Sprecher die Verleumdungen der Genossen bei jeder Gelegenheit hervorhebt (vgl. noch § 16. 17. 19). Würde er nicht, um die Schmähsucht derselben in ein noch helleres Licht zu stellen, näher angeführt haben, dass die, welche ihn bei den Nichtmitgliedern verleumdeten, diese selbst bei ihm wieder anzuschwärzen suchten?1) - Sonach werden wir für wahrscheinlicher halten müssen, dass der Redner nur mit einem Theile der Genossen verfeindet ist und dass diese eben mit ὑμεῖς und den Anreden überhaupt gemeint sind. Die übrigen Genossen richten nun nicht, wie Gleiniger aufstellt (S. 155; vgl. oben S. 530), sondern vor ihnen eben beschwert sich der Sprecher über die Seitens der anderen Genossen erlittenen Unbillen. Es lag ihm daran, dass sie über den schmähsüchtigen Charakter seiner Gegner gründlich belehrt würden; ihnen wollte er seine Unschuld darthun²). Und

¹⁾ Das προς έμε τους άλλους έλέγετε κακώς in § 17 kann sich dem Zusammenhange nach nur auf die übrigen Genossen beziehen; von den anwesenden Nichtmitgliedern würde auch nicht άλλους, sondern τούτους gesagt sein. Wenn Buermann (S. 355) aber das Nichtvorkommen schützen will mit Hinweis darauf, dass auch die Bemerkung in § 16 nach Gleiniger (S. 167) vereinzelt wäre, und dass beide Stellen ihren Ursprung dem Bestreben des Sprechers, die Genossen als professionelle Verleumder hinzustellen, verdankten, so ist einestheils zu bemerken, dass die Angabe in § 16 προς έμε περί ύμων αὐτῶν ἐλέγετε κακῶς durchaus nicht vereinzelt ist, sondern durch die Worte in § 19 ένα των συνόντων ἀεὶ κακώς λέγειν bestätigt wird; denn in diesen ist nicht etwa ein Widerspruch mit jener Angabe zu finden, sondern, wie Buermann (S. 367) selbst ganz richtig erklärt, der Sprecher hat sich nur um zu übertreiben, um den "Knalleffect" o eis . . . gewinnen zu können, die Inconsequenz (Ihr verleumdet Euch untereinander - Ihr verleumdet immer nur Einen) zu Schulden kommen lassen. Anderentheils müssen wir gerade wegen jenes Bestrebens des Sprechers, die Genossen als professionelle Verleumder hinzustellen, Näheres auch über jene Verleumdungen erwarten.

^{2) § 2} τοῖς δὲ βουλοίμην ἂν δόξαι . . . . πρότερον. In Betreff der kritisch so zweiselhaften Stelle § 1 καίτοι . . . . πρὸς τοὺς παρόντας kann man weder Gleiniger (S. 158) beistimmen, der δικάζοντας vorschlägt — von solchen findet sich in der Rede Nichts — noch Buermann (S. 351), der das ganz entlegene epische πολυπείρων, das auch nicht einmal dem Sinne nach recht passt, herstellen will. Neuerdings hat Thalheim (Jahrb. f. Philolog. 1878 S. 549) die Stelle vertheidigt, indem er ergänzen will: mein Interesse

zugleich konnte er so vor vollzählig versammelten Vereinsmitgliedern seinen Austritt in aller Form erklären. So erklärt sich ganz einfach das τούτους in § 3. Die dem Redner feindlich gesinnten Genossen verleumdeten ihn bei den übrigen, zugleich aber verleumdeten sie diese und sich untereinander wieder bei dem Redner, entsprechend den Worten § 16 προς έμε περί ύμῶν αὐτῶν έλέγετε κακῶς. § 17 πρὸς ἐμὲ τοὺς ἄλλους ἐλέγετε κακῶς. § 19 υμίν έθος έστιν ένα των συνόντων αεί κακώς λέγειν. Noch eine Stelle jedoch kommt in Betreff der Schmähungen der Genossen in Betracht, die aber kritisch höchst unsicher ist: der Anfang des § 8. Der Palatinus giebt dort: καὶ ταῦτα δ' ὅτι πρὸς τους τελευταίους έλεγε, ους ὤεσθε . . . . Der Singular έλεγε ist zunächst anstößig; auf wen soll er sich beziehen? Im Vorhergehenden ist gar keine Rede von einer Person, sondern von den Genossen im Allgemeinen. Gleiniger (S. 163) versteht nun den Boten, den er schon in § 4 (auf welche Stelle wir später zurückkommen müssen) erwähnt glaubt, muss so aber eine Kürzung und Vermischung der Erzählung und tractatio annehmen. Buermann (S. 356 f.) liest mit Sauppe, Cobet u. A. ἐλέγετε und verwandelt mit Dobree τοὺς vor τελευταίους in τούτους, so dass der Sinn entsteht: als Ihr diese Verleumdungen zu diesen, nämlich den anwesenden Nichtmitgliedern, zuletzt sagtet. Fritzsche (S. 37; vgl. 29) endlich schreibt: καὶ ταῦτα διὰ τί πρὸς τούτους τὸ τελευταῖον ἐλέγετε; Behalten wir den Singular der Hdschr. bei, so müssen wir, da sich dann τελευταίους nur auf die Verwandten

ist den Anwesenden gegenüber bei Weitem größer, als wenn einer der genannten Theile fehlt. Aber kann zu den Worten προς τους παρόντας derartiges ergänzt werden? Müsste es dann nicht heißen: ἐπεὶ ὑμεῖς πάρεστε πάντες? Vielmehr muss das zu ergänzende zweite Glied dem ersten entsprechen; und da hat Fritzsche (S. 21) den Sinn ganz richtig getroffen: atque ardor meus multo magis pertinet ad eos, qui adsunt, quam ad eos, quos sum accusaturus; was er aber vorschlägt: φίλους ή προς τους συνουσιαστάς ist (abgesehen davon, dass wir statt συνουσιαστάς: έχθρούς schreiben müssten) viel zu weitläufig. Wir brauchen nur statt τοὺς παρόντας: τούτους zu setzen. Dies bezieht sich eben auf die dem Redner günstig gesinnten Genossen; das zweite Glied ἢ πρὸς τοὺς ἐχθρούς ergänzt sich nach dem Comparativ πλείων ganz von selbst. Und im Folgenden bezieht sich dann τοὺς μέν eben auf diese ihm feindlich gesinnten Genossen. Dass die ovroi nicht genauer bezeichnet werden, stimmt ja ganz mit der in der Rede herrschenden Gewohnheit. Ein Abschreiber setzte τοὺς παρόντας hinzu, um τούτους näher zu erklären; später ward dann τούτους ausgelassen.

beziehen kann, denen ja, wie in § 9 folgt, der Bote die Mittheilung gemacht hat, eine große Lücke im Vorhergehenden annehmen. in der eben über den Boten und seine Meldung gesprochen war. Da nun aber in § 4 schon höchst wahrscheinlich der Singular ἔλεγε in ἐλέγετε zu verwandeln ist (worüber weiter unten gesagt werden wird), so können wir auch hier dies herstellen, müssen dann aber, entsprechend unserer obigen Ausführung, τούτους nicht auf anwesende Nichtmitglieder, sondern auf den dem Redner günstig gesinnten Theil der Genossen beziehen. In beiden Fällen indessen - mögen Nichtmitglieder oder ein Theil der Genossen gemeint sein - müssen wir wiederum wenn nicht eine Lücke so doch eine starke Kürzung annehmen; weder das ταῦτα noch diese τελευταίους finden im Vorhergehenden ihre Beziehung und Anknüpfung. - Diese ganze Erörterung jedoch, die wir etwas ausführlicher anstellen mussten, beweist deutlich die in der Rede herrschende Unklarheit. Die Schmähungen sind die eigentliche Veranlassung zur Austrittserklärung, müssten also doch genau erörtert werden; aber in wessen Gegenwart sie ausgesprochen wurden, durch wen sie der Sprecher erfahren, wird nirgends bestimmt gesagt, nur mehr oder minder wahrscheinliche Vermuthungen können wir darüber anstellen. Die Unbestimmtheit wäre aber im Wesentlichen gehoben, wenn sich in der Rede Anreden fänden. Dass diese gänzlich fehlen, muss, auch wenn wir berücksichtigen, dass durch die Gesten bezeichnet werden konnte, wer gemeint war, um so mehr auffallen, da bei der ganzen Art und Weise der Erörterungen, den gehäuften Anschuldigungen, den zwei sich einander gegenüberstehenden Parteien, Anlass und Gelegenheit zu solchen Anreden genug gegeben war, worauf wir weiter unten nochmals zurückkommen werden. Auch der auffallende Singular εἰπάτω scheint mir am einfachsten 1) erklärt werden zu können, wenn wir annehmen, dass dahinter eine Anrede, mit der Redner sich eben an einen der Hauptgegner wendet, ausgefallen ist.

2. Diese Unklarheit in Betreff der Personen, wie wir sie eben bereits gefunden, tritt nun auch sonst noch hervor. Wie über die Schmähungen nichts Sicheres geschlossen werden kann, so ist

¹⁾ Denn εἶπατε kommt so selten vor, und mit Fritzsche (S. 24) ex insequenti pronomine interrogativo τίς assumere indefinitum τις ist doch sehr bedenklich.

auch die Person des Boten, der sie dem Redner resp. den Verwandten überbracht, ganz unklar. Ob er ein Nichtvereinsgenosse war 1) oder zu den Freunden des Sprechers im Vereine gehörte, ist gar nicht zu entscheiden; und, was die Hauptsache, er wird § 8 so eingeführt, als ob von ihm bereits die Rede gewesen wäre. Nun beziehen allerdings Einige in § 4 den Singular ἐνοχλεῖ und ἐποιήσατο auf eben diesen Boten, aber die Annahme einer Lücke wird uns dadurch nicht erspart. Denn der Vorschlag Buermanns (S. 355) — der ja eben immer darauf ausgeht, nachzuweisen, dass keine Lucken im Gedanken sich finden —: καὶ τοιούτως ἐνοχλεῖν, ώστε [περὶ πλείονος ἐποιήσατο] δοκεῖν ist nicht annehmbar, zunächst aus dem schon von Fritzsche (S. 25)2) angeführten Grunde, dass τοιούτως als unclassisch nicht damit entschuldigt werden kann, dass der Sprachgebrauch der Rede anerkanntermaßen (sic!) auf Classicität keinen Anspruch mache; sodann weil mit den überlieferten Worten ziemlich willkürlich umgesprungen werden muss, und endlich weil ἐπιχειρεῖτε ἐνοχλεῖν doch nicht passend erscheint; vielmehr müsste es heißen ἐνοχλεῖτε: sie machen ihm ja wirklich solche Ungelegenheiten. Auch die Erklärung, die Singulare evoχλεί u. s. w. seien ein Versehen des Abschreibers, der es auf einen Angeklagten bezogen, ist doch ziemlich gesucht. Weshalb findet sich dann gerade nur an dieser Stelle der Singular? Halten wir so nun, wie schon Franz that, an der Lesart ἐνοχλεῖ fest, so fragt sich, wer darunter zu verstehen ist. Gleiniger (S. 163) glaubte, der erst § 8 erwähnte Bote sei gemeint und ergänzt dann zu $\tilde{\epsilon}\nu o\chi \lambda \tilde{\epsilon}\tilde{\iota}$ ein $\tilde{\nu}\mu \tilde{\iota}\nu^3$), muss aber die folgenden Worte ziemlich gewaltsam umstellen, was nicht nöthig ist, wenn wir mit Fritzsche (S. 24) den Singular auf den nachher § 10 genannten Diodor beziehen4). In beiden Fällen jedoch werden wir eine Lücke vor den

¹⁾ Wie Buermann S. 358 meint.

²) Uebrigens ist Fritzsche in dieser Sache nicht consequent; denn S. 27 heißt es: $(\mu \grave{\epsilon} \ pro \ \mu \grave{\epsilon} \nu)$ vix utpote in subditicia oratione necessarium videtur, und S. 30: ellipsis iusto gravior . . . . vix apud nostrum oratorem.

³⁾ Dies scheint Fritzsche S. 30 übersehen zu haben.

⁴⁾ An diesen würde auch zu denken sein, wenn man Heldmanns (Emendation. lysiacae Marburg 1875 S. 16) Conjectur: καὶ τοσούτω μᾶλλον δς ἐμοῦ κατεῖπεν ἐνοχλεῖ, ὅσω γε περὶ πλείονος ἐποιήσατο δοκεῖν κήθεσθαι aufnähme; indess bewährt sich doch meiner Ansicht nach auch hier das Princip der transpositio, das Heldmann angewandt, nicht recht, was ausführlicher zu beweisen hier nicht der Ort ist.

Worten annehmen müssen, in der entweder über den Boten oder über Diodor etwas Näheres beigebracht war, und namentlich im ersteren Falle muss des Ueberganges wegen der Ausfall mehrerer Gedanken angenommen werden, etwa: und Ihr glaubtet wohl, ich würde von diesen Verleumdungen Nichts erfahren. Aber der Bote hat sie mir berichtet (dann wird Näheres über diesen gesagt sein). Ihr glaubtet nun wohl, seiner ganz sicher zu sein, καίτοι οὕτως .... Bei dieser (immerhin auch wegen der nöthigen Umstellungen ziemlich unwahrscheinlichen) Annahme könnte die Einführung des Boten in § 8 als eines schon Erwähnten eher gerechtfertigt erscheinen. Auffallen muss dann aber dennoch, in welch' eigenthümlich kurzer Art und Weise von dem Boten wieder § 12 und 13 (δ γὰρ αὐτὸς, έχεῖνος) gesprochen wird. Gerade weil auf seine Meldung viel ankam, weil er offenbar seit längerer Zeit für des Redners Sache thätig war, dessen Verwandten über die Sache verständigte, hätte Näheres über ihn gesagt werden müssen, besonders beim Nachweis seiner Glaubwürdigkeit (§ 12 f.). - Ganz dasselbe findet statt bei den übrigen Personen. In § 10, 13, 14, 15 werden eine Anzahl Namen genannt (Diodor, Polykles, Kleitodikos, Thrasymachos, Autokrates, Euryptolemos, Menophilos), aber stets ohne jede nähere Bezeichnung, gerade wie wir es in der neunten Rede fanden. Nur von Diodor und Euryptolemos kann aus § 14 und 15 gefolgert werden, dass sie zum Vereine gehörten. Ob die übrigen auch Vereinsmitglieder waren, wie Gleiniger (S. 156) aufstellt, oder 'ob Polykles nicht dem Vereine angehörte, wie Buermann (S. 359) meint (auch Thrasymachos in § 14 f. braucht durchaus kein Vereinsgenosse gewesen zu sein), ist aus der Rede gar nicht zu folgern. Allerdings kann in der vor § 4 (s. oben) und in der ebenfalls vor § 10 anzunehmenden Lücke wenigstens in Betreff des Diodor und Polykles1) eine nähere Angabe gemacht worden sein; nichtsdestoweniger bleibt die dürftige Art der Erwähnung in § 13 f. auffallend.

3. Unklarheit in Betreff des früheren feindlichen Benehmens der Genossen. Es kommt zunächst die Erzählung von dem Rechtshandel wegen des Pferdes in Betracht (§ 10—14); das Benehmen der Genossen in demselben soll ein Beweis für die Zuverlässigkeit

¹⁾ Denn mit Fritzsche S. 38 werden wir diesen Namen herstellen müssen, nicht den höchst unsicheren Ἡγέμαχος.

538

¹⁾ Den Sinn derselben hat Fritzsche S. 31 und 32, und noch deutlicher Thalheim JJ. 1878 S. 550, dargelegt. Dass sie in den Zusammenhang passen, hat Buermann selbst zugegeben. Sie sind unentbehrlich, weil sonst über den Antheil der obroi (der Gegner) an der Sache gar Nichts weiter gesagt wäre, beweisen aber, dass eben darüber noch mehr vom Redner beigebracht sein musste, als jetzt in dem Erhaltenen steht. Dass die Ausdrucksweise "weder correct noch klar" ist, beweist nur noch mehr unsere Ansicht.

vielmehr Gleiniger (S. 164) beistimmen, dass alle die Mängel in § 10 f. nur einem mit Absicht kürzenden Menschen zugemuthet werden können. - Dieselbe Kürze zeigt sich auch in der Erzählung zweier früheren Vorfälle, in § 14 und 15. Redner will durch sie beweisen, dass die Gegner καὶ πάλαι ζητοῦντες πρόφασιν, nämlich κακῶσαι αὐτόν (§ 16). Ein gewisser Thrasymachos sollte um des Redners willen - so wenigstens behaupteten die Gegner - zuerst den Diodor, dann den Euryptolemos (Beides offenbar Vereinsmitglieder) verleumdet haben, worüber nun das Nähere berichtet wird. Beide Fälle gehören also zusammen der Person und der Sache nach, beide werden daher eingeleitet § 14 durch die Worte γινώσκω δὲ ήδη καὶ πάλαι ζητοῦντας πρόφασιν, ἡνίκα Θρασύμαχον ύμᾶς ἐφάσκετε κακῶς λέγειν δι' ἐμέ¹), wo ὑμᾶς eben allgemein gesagt ist; Diodor und Euryptolemos sollen als Vertreter der ganzen dem Redner feindlichen Partei gelten. Dann vermissen wir aber gänzlich den Uebergang zum ersten Falle, die Angabe, dass Diodor es war, den Thrasymachos zuerst sollte verleumdet haben. Denn der Redner konnte unmöglich sagen: Ihr behauptetet, Thrasymachos rede schlecht von Euch. Nun fragte ich ihn, ob er von Diodor schlecht rede. Es fehlt der Gedanke: und zwar war es zuerst Diodor, der von ihm verleumdet zu sein behauptete; dem entspricht dann μετά τοῦτο in § 152). Eine ähnliche Ungenauigkeit findet sich in der Erzählung des zweiten Falles, indem Thrasymachos den Euryptolemos verleumdet haben soll, auch natürlich nur um des Redners willen. Dies, worauf es gerade ankommt, ist aber nirgends angegeben; und wenn Buermann (S. 364) meint, es sei beabsichtigte Feinheit, wenn es nur heist ἐμοῦ παρόντος, so ist das ein schlimmes Expediens, dem

¹⁾ Weshalb Buermann (S. 365 Anm.) den Satz allein als für den ersten Fall gültig will aufgefasst wissen, ist nicht abzusehen. Πρόφασιν im Singular ist eben allgemein gesagt: die Sache mit Thrasymachos war ein Vorwand. Vgl. 12, 6. 14, 1.

²) Wenn Buermann (S. 364) dagegen einwendet, den Genossen sei dieser Vorgang bekannt gewesen, deshalb hätte der Gedanke nicht ausgeführt zu werden brauchen, so gilt hier dasselbe, was oben über den Rechtshandel mit dem Pferde bemerkt ist. Nöthigenfalls $\Delta\iota\delta\delta\omega\varrho\sigma\nu$ statt $\delta\mu\tilde{\alpha}s$ zu schreiben, hat auch sein Bedenken. Wie sollte ein Abschreiber Ersteres mit Letzterem vertauscht haben? Gleiniger (S. 166) hat also im Wesentlichen das Richtige gesehen, nur nicht beachtet, dass beide Fälle eine gemeinsame Einleitung

kaum Jemand wird Beifall schenken können. Von "Feinheiten" ist sonst in dieser Rede herzlich wenig zu merken, und wir werden vielmehr auch hier nur eine Ungenauigkeit zu constatieren haben.

Betrachten wir nach diesen sachlichen Bemerkungen die Rede im Ganzen, so scheint zunächst mit Gleiniger (S. 151 f.) und Fritzsche (S. 35) gegen Buermann (S. 372) festgestellt werden zu müssen, dass die Rede keine μελέτη, der Fall kein fingierter sein kann. Darauf weist vor Allem die Angelegenheit mit dem Rechtshandel hin. Ausserdem ist in einer μελέτη das Thema und der ganze Fall stets ein einfacher, während hier große Compliciertheit sich findet und überhaupt ein nebelhaftes Dunkel über der ganzen Angelegenheit ruht. Eine derartige skizzenhafte narratio kann unmöglich in einer μελέτη sich finden. Sie ist aber ebenso wenig anzunehmen in einer wirklich gesprochenen Rede. Denn auch in dieser verlangen wir deutliche Darlegung der thatsächlichen Vorgänge und wünschen über die einzelnen in Betracht kommenden Ereignisse genau unterrichtet zu sein. So liegt also auch hier die Annahme nahe, dass die uns vorliegende Rede in verkürzter Gestalt auf uns gekommen ist; und wenn diese Ansicht nach den eben gegebenen sachlichen Erörterungen für durchaus wahrscheinlich wird gehalten werden dürfen, so kann eine nähere Betrachtung der Rede in Hinsicht auf die Form uns nur noch mehr in derselben bestärken; wir wenden uns jetzt zu einer solchen in der Weise, wie wir sie bei der neunten Rede beobachteten. -Zunächst fällt in die Augen:

1. Das Fehlen der Anreden. Wie schon oben (S. 535) bemerkt, lag bei den sich gegenüberstehenden zwei Parteien und der ganzen Art und Weise der Erörterung Anlass zu solchen Anreden genug vor; gradezu vermissen müssen wir sie aber zunächst in § 3, wo der Redner sich zuerst (nachdem er bisher in der dritten Person gesprochen) an seine Gegner wendet; sodann in § 10, wo er von den Gegnern zuerst in der zweiten (δι' ὑμῶν), kurz nachher aber in der dritten Person (μετὰ τούτων) redet, und in § 12, wo er sich mit καὶ ταῦτα τί με δεῖ an seine Freunde wendet, während mit ἔπειτα κέρδος in § 13 wieder die Gegner angeredet werden. Nach dem früher über das Fehlen der Anreden im allgemeinen Gesagten werden wir daher auch hier dasselbe (das Fritzsche S. 12 sich nicht zu erklären weiß) mit

großer Wahrscheinlichkeit aus der excerpierenden Thätigkeit eines Rhetors herleiten können, wie Gleiniger (S. 160) mit Recht aufgestellt (Buermann übergeht diesen Punkt mit Stillschweigen).

2. Von ἄπαξ λεγόμενα hat Buermann (S. 370)¹) angeführt (und Fritzsche S. 13 dies wiederholt) πολύφιλος (§ 7), πλουτοῦντες★(§ 7), ξυνθεωρεῖν (§ 5), ὑπερευδοκιμεῖν (§ 7). Σκαιός in § 5 ist durch die zehnte Rede vollkommen geschützt; denn dass diese nicht lysianisch ist, müsste Buermann erst erweisen.

+1773

- 3. Von grammatischen Eigenthümlichkeiten führt Buermann zunächst an als geschwächte Bedeutung zeigend ἐξελέγχειν ἐζή- $\tau o v \nu \ (\S 9) = i ch \ w u r de suchen und <math>\pi \epsilon \rho \alpha i \nu o \iota \tau \epsilon^2$ $\pi v \nu \vartheta \alpha \nu \delta \mu \epsilon \nu o \iota$ (§ 8) = $\pi v \nu \vartheta \acute{\alpha} v o \iota \sigma \vartheta \varepsilon$. We shall jenes aber nicht nachdrücklich soll gesetzt sein können = ich würde mich bestreben, ist nicht abzusehen. Es ist ebenso gebraucht z. B. 3, 38 und 40 ἐξελάσαι ζητήσαι. Und in Betreff der letzteren Stelle (§ 8) scheint Buermann mir die Worte nicht richtig interpretiert zu haben; denn man wird οὐδὲν mit περαίνοιτε verbinden müssen und zu πυνθανόμενοι ergänzen αὐτόν: ihr möchtet nichts ausrichten, wenn ihr nach ihm mich fragtet, und wir können 19, 8 vergleichen: οὐδὲν ἂν περαίνοιμι. - Dass aber τὸ ἐμόν (§ 19) für ἐγώ (vgl. Fritzsche S. 12), $\pi \alpha \vartheta \tilde{\epsilon} \tilde{\iota} \nu$ (§ 17) = opinari, $\tau \iota \mu \dot{\eta} \sigma \tilde{\epsilon} \iota \nu$ (§ 1) = μελήσειν, ἐναντίον (§ 2) = παρα, φιλοσοφεῖν (§ 11) = den Geist üben, $\dot{\alpha}\pi\dot{o}\vartheta\epsilon\tau o\varsigma$ (§ 17) = delectus eine solche abgeschwächte Bedeutung zeigen, ist Gleiniger (S. 176-180) und Buermann³) (S. 370 und 371) zuzugeben. Auf anderes von Letzterem in diesem Zusammenhange Angeführtes kommen wir weiter unten zurück.
- 4. Mängel in der Composition. Zunächst kommt in Betracht die oben hinlänglich erörterte dürftige, skizzenhafte Art der narratio, in Folge der wir über manche wichtige Punkte ganz im Unklaren sind. Sonst ist zwar eine geordnete dispositio in der Rede wohl erkennbar, wie Buermann sie dargelegt hat; das schließt aber nicht aus, dass öfter narratio und tractatio nicht gehörig geschieden sind. So wird die Auseinandersetzung über das κακῶς λέγειν unterbrochen durch den Nachweis der Lächerlichkeit der Behauptungen der Gegner (§ 6 und 7). Und noch mehr würde

¹⁾ Vgl. auch Pertz Quaest. lysiac. II (Clausthal 1862) S. 16 ff.

²⁾ Dies führt auch Fritzsche S. 13 an.

³) Dieser hat im Wesentlichen nur Gleinigers Bemerkungen wiederholt. Fritzsche hat diesen Punkt nicht weiter berührt.

eine derartige Vermischung der Erzählung und tractatio anzunehmen sein, wenn in § 4 mit dem Singular ἐνοχλεῖ der dann erst § 8 wieder erwähnte Bote gemeint wäre. Doch ist darüber ja eine sichere Entscheidung unmöglich. Wie in der neunten, so müssen wir auch in dieser Rede zweimal eine Lücke annehmen (vor § 4 und § 8), und ob diese der schlechten Ueberlieferung oder aber der kürzenden Hand eines Rhetors zuzuschreiben ist, muss hier wie dort zweifelhaft bleiben. Nur dem letzteren aber wird beigemessen werden können, dass der Uebergang vom Prooemium zur narratio und von dieser zum Epilog fehlt (S. Fritzsche S. 13. Gleiniger S. 167).

Von Eigenthümlichkeiten in sprachlicher Hinsicht, die nicht an und für sich, wohl aber wegen des Uebermaßes, in dem sie vorkommen, auffallen, sind hervorzuheben:

- 1. Die Antithesen. Wir brauchen hier nur auf die vollzählige Aufzählung derselben bei Fritzsche (S. 11 und 12) zu verweisen, durch die die Bemerkung Buermanns (S. 371): "die gewöhnliche Antithese bietet fast jeder Satz. Das Uebermaß verräth den Rhetor" wohl gerechtfertigt erscheinen könnte. Wir werden nochmals kurz auf die Sache zurückkommen.
- 2. Die Wiederholungen (vgl. Fritzsche S. 13). Wenn wir in der neunten Rede ziemlich häufig die satzverbindenden Partikeln wiederholt fanden, so tritt dies auch in dieser Rede hervor. Denn καὶ (im Ganzen sechsunddreisigmal vorkommend) beginnt siebenmal einen Satz; γὰρ begegnet vierundzwanzigmal, darunter findet sich μὲν γὰρ § 1 zweimal und § 8 und 9 dicht hintereinander, kommt aber sonst nur noch § 20 vor; μὲν οὖν findet sich fünfmal. Von einzelnen Wendungen wiederholt sich δεηθεὶς οὖν ἔτυχε und ἔτυχον (§ 3 und 13), καὶ ταῦτα (§ 3. 5. 6. 8. 9. 12. 14), ὑπεριδεῖν (§ 7 und 14), ἀντέπραττον (§ 12 zweimal), ξυμβαίνει (§ 9 und 12). In § 9 ist ἐκεῖνος und ἐκεῖνον bis zum Ueberdruss gehäuft und nicht minder muss die stete Wiederholung des λέγειν (fünfunddreisigmal) ermüden, wenngleich dieselbe schwer zu vermeiden war, da es sich ja eben hauptsächlich um λέγειν in der Rede handelt (was Fritzsche S. 13 nicht beachtet).
- 3. Die Kurze im Ausdruck. Aehnlich wie in der neunten Rede (vgl. oben S. 528) zeigt sie sich auch in dieser besonders in den Theilen der narratio und obschon in geringerem Masse der argumentatio. Sie tritt zunächst hervor in der kurzen und

abgerissenen Form der Sätze, wie § 11 οἱ δ' ἄρα οὖκ ἀντέλεγον άλλ' άντέπραττον. § 12 καὶ διὰ τοῦτο άντέπραττον. ἐδηλώθη γὰρ ταῦτα. ἄρά γε ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἀπαγγελλομένοις; καὶ ταῦτα τί με δεῖ φανερώτερον έξελέγχειν ἔτι; § 13 $o\vec{v}$ $\gamma \dot{\alpha} \rho$ $\delta \dot{\eta}$ $\pi \alpha \rho \tilde{\eta} \nu$ $\tau o \dot{\nu} \tau o \iota \varsigma$ u. s. f., die sehr ähnlich sind den kurzen Sätzen in der excerpierten elften Rede (vgl. z. B. 11, 11 έρει δε ώς δργισθείς είρηκεν, dagegen 10, 30 ακούω δ' αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, έπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς όργισθείς είρηπε ταῦτα; 11, 12 βοηθήσατ' οὖν κάκείνω κάμοί, dagegen 10, 32 ών μεμνημένοι καὶ έμοὶ καὶ τῷ πατρὶ βοηθήσατε καὶ τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις καὶ τοῖς ὅρχοις οἶς ὁμωμόχατε). Sodann muss das gänzliche Fehlen der satzverbindenden Conjunctionen hier und § 15 sehr auffallen, um so mehr, da es eben nur in der narratio hervortritt. In derselben machen sich auch die absolut gebrauchten Wörter (ένοχλεῖ § 4. λέγειν und ξυνείναι § 6. λέγοντος und εἰπόντα § 8. ἀπαγγελλομένοις § 12. πρόφασιν § 14), das Fehlen des Pronomens ὑμᾶς § 7 hinter εἰκότων (wo es Scheibe hergestellt hat) und § 14 bei ζητοῦντας¹), sowie das Fehlen der Gegensätze fast allein geltend. Letzteres²) findet viermal statt: § 3 πρῶτον μέν οὖν, § 8 περὶ μέν οὖν und πρῶτον μέν γάρ, § 10 πρῶτον μέν und § 20 πρῶτον μὲν³). Die große Verschiedenheit nun, die wir in der neunten Rede in der Behandlung einestheils der narratio und argumentatio, anderentheils der nicht rein Thatsächliches berührenden Theile, namentlich des Prooemiums und Epilogs, fanden, tritt uns auch in dieser achten entgegen, nur nicht in dem ausgedehnten Masse, da hier eben die narratio den weitaus größten Theil der

¹⁾ Wo man es ebensowenig mit Gleiniger (S. 166) sehr auffallend als mit Fritzsche (S. 33) allein richtig finden darf; vgl. oben S. 511.

²⁾ Vgl. Mueller a. a. O. S. 6 und 7.

³⁾ Dass an letzter Stelle ein zweites Glied mit ἔπειτα ausgefallen sei, bestreitet Buermann (S. 367) wegen des Wörtchens ἐλάχιστα, weil nach seinem Austritt der Sprecher nicht in geringem Grade, sondern überhaupt nicht mehr schlecht behandelt werden konnte. Deshalb fasst er πρῶτον μὲν = πρῶτος. Aber gegen die letztere Erklärung kann ja derselbe Einwand gemacht werden: als der Erste, der austrat, konnte er auch überhaupt nicht mehr schlecht behandelt werden, ebensowenig als der Zweite oder Letzte!! Vielmehr dürfen wir πρῶτον μὲν nicht mit ἀπαλλαγείς verbinden, sondern nur mit ἐλάχιστα κακῶς πείσομαι: erstens würde ich gar keinen Schaden mehr erleiden können, zweitens . . . . Dies zweite Glied fehlt aber eben.

Rede bildet. Aber auch hier sind Prooemium und Epilog wesentlich frei von den oben berührten Mängeln; in ihnen finden sich keine abgerissenen kurzen Sätze, fehlen keine satzverbindenden Partikeln, sind im Gegentheil die Perioden leicht und gefällig gebildet. Und auch das rhetorisch-übertreibende Moment, wie wir es in der neunten Rede fanden, tritt im Epilog der achten etwas hervor (§ 19 ἐπειδή περ ὑμῖν ἔθος ἐστὶν ἕνα τῶν ξυνόντων ἀεὶ κακῶς λέγειν καὶ ποιεῖν).

4. Einige grammatische Einzelheiten bleiben endlich noch kurz zu besprechen, an denen Buermann (S. 370 und 371) mit Unrecht Anstofs genommen. Zunächst wirft er dem Redner vor, dass er die schweren Partikeln ἄρα, μήν, οὖν als gewöhnliche Uebergangsformel gebraucht. Mhu begegnet aber ganz in derselben Weise wie 8, 7 noch 4, 6 und 20, 11; $\alpha \rho \alpha$ (8, 12) noch 3, 30 (vgl. 40). 10, 28. 12, 36. 30, 7. 31, 21. $o_{\nu\nu}^3$ endlich wird äußerst häufig von Lysias als "gewöhnliche Uebergangsformel" gebraucht (1, 16; 18; 28. 3, 20. 4, 5 und 20. 7, 23. 10, 4; 15; 16; 22. 12, 6; 7; 9; 14; 24; 37; 41; 64; 88. Ferner in Rede 13 achtzehnmal; Rede 19 zwölfmal; Rede 23 fünfmal; Rede 31 fünfmal). - Ferner nimmt Buermann am "ausgedehnten" (aber nur zwei Stellen können angeführt werden) Gebrauch der Imperfecta Anstofs. Indessen hat Lysias die Imperfecta im Allgemeinen oft freier gebraucht (vgl. 1, 31. 7, 32 und 37. Frohberger zu 13, 36) und findet sich ganz in derselben Weise wie 8, 5 ἐποιεῖτε auch 12, 90 $\epsilon \pi o \iota \epsilon \tau \epsilon$; vgl. 12, 71 $\epsilon \pi o i o \nu \nu$ (vorher $\epsilon i \alpha \sigma \epsilon$, nachher έκέλευσε), 1, 17 εψόφει, 7, 4 εωνούμην und 22, 11 συνεωνοῦντο (wo anderenfalls ἐπριάμην hätte gesagt werden müssen). Dem Partic. Praes. ἀπαγγελλομένους in § 12 als Part. Imperfecti mit Perfectbedeutung kann zur Seite gestellt werden 10, 1 δικάζοντας. 16, 5 ἀποδημοῦσι und ἐξαμαρτάνουσι. 24, 7 δοκοῦντες. Auch der Gebrauch des Infin. Praes. statt des Imperf. (συνθεωρείν 8, 5) findet sich durchaus nicht selten bei Lysias; vgl. 1, 29 $(\mathring{a}δικεῖν)$ und 40 (κελεύειν). 3, 26 (ποιεῖν). 5, 2 (μετοικεῖν). 10, 1 ($\delta \eta \mu \eta \gamma o \varrho \tilde{\epsilon} \tilde{\iota} \nu$). 12, 26 ($\mathring{\alpha} \nu \tau \iota \lambda \acute{\epsilon} \gamma \epsilon \iota \nu$) und 63 ($\pi \varrho o \sigma \pi o \iota \epsilon \tilde{\iota} \sigma \vartheta \alpha \iota$). 16, 5 (μεταδιδόναι). 20, 21 (ἀδικεῖν). Wenn ferner Buermann τυγχάνω § 13 als mit dem Infinitiv verbunden auffällig findet, so hat er eben die Worte nicht richtig bezogen. Denn man muss doch wohl den Infinitiv mit δεηθείς verbinden und έτυχε absolut nehmen. Διότι als Conjunction findet sich nicht nur § 17, sondern

ebenso 3, 17 und 26. 4, 12. 13, 50; 54; 85; 96. 17, 3; 5; 6. "Όταν ist nicht nur § 2 zur Causalpartikel "geworden", sondern auch 30, 17, und in demselben Sinne findet sich ὅτε 12, 36 und 19, 5. In Bezug auf das "Wiedererstehen des $\mu \acute{\epsilon} \nu$ in seiner alten homerischen Bedeutung", wie Buermann meint, verweise ich nur auf Sauppe, epist. critic. S. 29 und auf Mueller a. a. O. S. 8, 4; in Bezug auf die rhetorischen Fragen auf Fritzsche S. 4 und 5: in Betreff der "Künsteleien" auf die wohl vollständige Aufzählung bei Berbig a. a. O. S. XVII. Endlich was die "verschrobenen Wortstellungen" betrifft, so sind dieselben doch wohl nicht alle allein aus dem beabsichtigten Tonfalle zu erklären. Wenigstens kann πρότερον in § 2 und εκανά in § 9 ebenso gut des Nachdrucks halber so gestellt sein. Und dass Lysias recht oft ziemlich freie Wortstellungen nicht scheut, kann aus vielen Stellen bewiesen werden 1). Was sonst das Sprachliche in der Rede betrifft. so scheinen mir Gleiniger S. 170-176 und Fritzsche S. 4-10 hinlänglich gezeigt zu haben, dass ausser den oben angeführten Besonderheiten sich gar Nichts in der Rede findet, was dem Sprachgebrauch des Lysias irgendwie fremd wäre.

Als Resultat der bisherigen Erörterungen werden wir daher aufstellen können, dass die achte und neunte Rede Eigenthümlichkeiten in Hinsicht auf Inhalt und Form miteinander gemeinsam haben, die den Gedanken, dass die Reden wirklich in der vorliegenden Gestalt gesprochen sind (resp. dass die achte eine $\mu\epsilon\lambda\dot{\epsilon}\tau\eta$ sei) ausschließen müssen, dagegen die Ansicht, dass sie in verkürzter Gestalt auf uns gekommen sind, für wahrscheinlich erscheinen lassen können. — Ob nun aber eine Autorschaft des Lysias für die resp. Originale in Anspruch genommen werden darf, darüber werden wir am Schlusse dieser Erörterungen noch einiges Nähere sagen müssen.

Die zwanzigste Rede.

Auch bei dieser Rede können wir — und in noch höherem Maße — uns mit allgemeinen Bemerkungen begnügen. Denn einestheils ist sie vielfach Gegenstand sehr eingehender Unter-

¹⁾ Ziemlich vollständig möchte folgende Aufzählung sein: 1, 22. 3, 7; 12; 41. 4, 4. 7, 17 und 28. 12, 5; 63; 77; 94. 13, 40; 43; 61. 18, 18. 19, 16 und 52. 22, 21. 23, 6. 24, 1. 25, 29. 26, 21. 29, 13. 31, 5. Hermes XIV.

suchungen gewesen, von denen die letzte: Albrecht De Lusiae oratione vigesima, Berlin 18781), in grundlichster Weise bereits den Nachweis zu führen gesucht hat, dass wir eine epitome wie die elfte Rede vor uns haben2); und wenn auch über manche Einzelheiten noch Zweifel obwalten kann, so muss unserer Ansicht nach im Allgemeinen den Resultaten dieser Arbeit völlig zugestimmt werden. Anderentheils liefert die Anlage und äußere Form der Rede selbst bei oberflächlicher Betrachtung deutlicher die Beweise, als dies bei den anderen Reden der Fall war. Auf den ersten Blick fällt sofort in die Augen die große Verschiedenheit, die auch hier zwischen den beiden Haupttheilen, der narratio und argumentatio einerseits (§ 1-30) und dem mehr das rhetorisch-pathetische Element behandelnden Theile andererseits (§ 30-36), obwaltet (vgl. Albrecht S. 24). "Es scheint, als ob dem Redner die Zunge gelöst sei, sowie er die lästige Beweisführung hinter sich hat" (Thalheim S. 38), und in diesem letzteren Theile sind kaum irgend welche Ausstellungen zu machen, namentlich nicht in sachlicher Hinsicht³), vielmehr "Wärme der Darstellung" (Thalheim S. 39), "sehr wohlthuende und gewinnende Form" (Blass S. 507; vgl. Albrecht S. 21) lobend hervorzuheben. Wie anders im ersten Theile! Derselbe ist in Hinsicht sowohl auf Gedanken als auf Ausdruck so verschieden von dem letzten, dass man sogar an Vermischung zweier Reden gedacht hat, eine Annahme, die indess durch keine irgendwie stichhaltigen Gründe vertheidigt werden

¹⁾ S. oben S. 520. Die wichtigsten neueren Arbeiten — wir haben besonders noch das Programm Thalheims Breslau 1876 zu berücksichtigen — sind hier sämmtlich erwähnt (vgl. nam. S. 12 f. 20 f. 26 f.)

²⁾ Albrecht begründet seine Ansicht fast ausschließlich durch die Vergleichung der zwanzigsten Rede mit der elften; nach unseren oben S. 520 f. gegebenen Bemerkungen können wir nun zwar einer solchen Vergleichung nur bedingte Beweiskraft zusprechen, und Albrecht hat aus ihr gar nicht die zwischen den beiden Haupttheilen der Rede herrschende Verschiedenheit zu erklären vermocht, was wir weiter unten von anderen Gesichtspunkten aus versuchen werden. Deshalb behalten aber die scharfsinnigen Ausführungen Albrechts nicht minder gerade für unseren Zweck ihren hohen Werth, vor Allem in stilistischer Hinsicht. Wir haben dieselben stets dankbar benutzt und uns die Erörterung mancher Punkte ganz ersparen können, da sie hier bereits in eingehender und überzeugender Weise gegeben ist.

³⁾ Die logische Ungenauigkeit in § 31 (οὐ μόνον . . .) ist nicht von großem Belang; vgl. Thalheim S. 35.

kann¹). Vor Allem müssen wir sehr Anstofs nehmen an der in jenem ersten Theile herrschenden großen Unklarheit, Dürftigkeit und äußerst ungeschickten und mangelhaften Form — Ausstellungen, welche wir etwas näher im Einzelnen begründen müssen.

Zunächst ist hervorzuheben die Unklarheit in Betreff des vorliegenden Rechtsfalles. Wessen ist Polystratos angeklagt? Gegen welche Beschuldigungen soll ihn diese Rede vertheidigen? Die gewöhnliche Ueberschrift (nach Harpokration) besagt: $\delta \dot{\eta} \mu ov \varkappa \alpha \tau \alpha - \lambda \dot{v} \sigma \epsilon \omega \varsigma \ \dot{\alpha} \pi o \lambda o \gamma i \alpha$, und dass dies der Inhalt sei, meinen auch Scheibe (II S. LxxxIII) und Blass (S. 502). Kirchner³) glaubt, die Rede sei eine Abwehr gegen eine Anklage wegen schlechter Amtsführung während einer Expedition nach Eretria. Röhl⁴) hält sie für eine Klage $\psi \epsilon v \delta o \mu \alpha \varrho \tau v \varrho \iota \tilde{\omega} v$. Thalheim⁵), dem Albrecht

¹⁾ Wenn Paro w de vicesima Lysiae oratione (Dissert. Halle 1870), der diese Ansicht aufgestellt, anführt, dass mit οὖτος gewöhnlich der reus, in § 4 aber die Söhne bezeichnet seien, so ist das unrichtig; denn τούτων ἕνεκα ist Neutr. Plur. und wird sofort näher erklärt durch διὰ τὰ πρόσθεν ἀμαφτιήματα. Auch dass in den ersten sieben Paragraphen der Angeklagte niemals Vater genannt wird, der Sprecher sich nicht als dessen Sohn einführt, während dies im letzten Theile beständig geschieht, ist aus der auch sonst in jenen Abschnitten herrschenden großen Dürftigkeit leicht zu erklären (vgl. Albrecht S. 33). Eine derartige Vermischung zweier Reden (bei der noch dazu § 11, 12, 19 ausgeschieden werden müssen) wäre doch auch an und für sich gar zu seltsam, wie Albrecht S. 26 mit vollem Rechte hervorhebt; es fehlt auch gänzlich an irgendwie triftigen Argumenten.

²⁾ Dass aus den Worten in § 6 δίκην δίδωσι nichts Sicheres gefolgert werden kann, wird unten gezeigt werden.

³⁾ Progr. von Ohlau 1873. Dass die von ihm vorgenommenen Umstellungen nicht haltbar sind, haben Röhl (s. folgende Note) und Thalheim (nam. S. 29) gezeigt. K. ist auch selbst seiner Sache durchaus nicht gewiss. Ebenso wenig haltbar sind die Aenderungen, die M. Schmidt (Jenaer Progr. 1876) vorgenommen; s. Albrecht S. 26 ff.

⁴⁾ Zeitschr. f. Gymnas. 1874 S. 776. Gegen seine Ansicht spricht — wie Hug Jenaer Litteraturzeitg. 1876 S. 635 bemerkt — die ganze Anlage der Rede, die eine Vertheidigung enthält. Auch könnte ja nicht gegen die Kläger selbst, sondern nur gegen die Zeugen derselben die Klage gerichtet sein.

⁵⁾ Die Wiederausnahme des früheren Processes durch gerichtliche Verhandlung über die Confiscation (Thalh. S. 16) müssen wir aber für unwahrscheinlich halten. Denn wie wenig klar der Fall in der neunten Rede ist, auf den sich Thalheim (S. 17) besonders beruft, haben wir oben gesehen. Auch ist er insofern von dem in der zwanzigsten Rede verschieden, als ja, wenn auch nicht Polyainos, so doch die $\tau \alpha \mu i \alpha \iota$ sofort gegen die Strafe protestirten, sie für unbegründet erklärten. Sie kam also nicht dem Urtheils-

S. 19 beistimmt, sieht in ihr eine Vertheidigung gegen eine $\alpha \pi o$ γραφή. Es herrscht somit eine Verschiedenheit der Ansichten über den eigentlichen Gegenstand der Rede, die uns aufs Höchste befremden muss, um so mehr, da sie sich sonst nie in einer Rede des Lysias findet, ausgenommen die achtzehnte und einundzwanzigste, bei denen die Unklarheit durch das Fehlen des Anfanges veranlasst ist. Unsere Rede dagegen weist nirgends (vielleicht § 24 ausgenommen) Spuren einer Lücke auf, vielmehr ist es ausschließlich die Dürftigkeit und Abgerissenheit in der narratio, die uns über den Gegenstand der Verhandlung im Unklaren lässt. Einzig und allein das geht aus den mageren, oft zusammenhangslosen Andeutungen der Rede hervor, dass Polystratos der Volksfeindlichkeit beschuldigt war, dass es dem Redner sehr darauf ankam, ihn als dem Volke und dessen Interessen geneigt hinzustellen. Der Beweis: $\dot{\omega}_{\varsigma} = \frac{3}{\eta} \nu \delta \eta \mu \sigma \iota \varkappa \dot{\sigma}_{\varsigma}$ läuft wie ein rother Faden durch das oft schwer zu entwirrende Gewebe hindurch. Gleich im Anfange der Rede (§ 1-4) wird der Begriff des εὔνους τῷ πλήθει sehr hervorgehoben (vgl. auch § 8 und 9); es soll bewiesen werden, dass er nicht έτέρας πολιτείας ἐπεθύμησε (vgl. § 6 und 16). Weiter heisst es in § 8, dass Polystratos γνώμην οὐδεμίαν εἶπε περὶ τοῦ ὑμετέρου πλήθους, was in § 10 (ὁ μηδὲν εἰπών) und § 14 nochmals hervorgehoben wird. Von § 13 an soll gezeigt werden: $\pi \tilde{\omega} g \cdot \tilde{\alpha} \nu \gamma \epsilon \nu o \iota \tau o \delta \eta \mu o \tau \iota \kappa \dot{\omega} \tau \epsilon \rho o g$; und wird namentlich in § 19 das πρόθυμον εἶναι περὶ τὸ πληθος τὸ ὑμέτερον sehr betont. In § 22 heisst es dann geradezu: ώς ην δημοτικός, υμίν ἀποδείξω und es reicht der Beweis bis § 27, wo noch einmal nachdrücklich gesagt wird: εἰ μὴ εΰνους ἦν τῆ πόλει καὶ ὑμῖν. Und sonach wird es nicht für ganz unwahrscheinlich gehalten werden können, dass die Rede eine Vertheidigung gegen δήμου κατάλυσις war. Aber an einer geordneten Disposition, einer richtigen Durchführung derselben fehlt es (wir werden unten darauf zurückkommen), namentlich werden einige frühere Ereignisse ohne jeglichen Uebergang und Zusammenhang und mit großer Dürftigkeit

spruche eines Gerichtes, wie er in der zwanzigsten Rede anzunehmen ist, gleich. Auch die Spuren einer Anordnung der lysianischen Reden nach dem Inhalte, auf die sich Thalheim (S. 20) stützt, sind doch unsicher (vgl. Blass S. 370); über die achtzehnte und einundzwanzigste Rede kann nichts Bestimmtes aufgestellt werden (s. oben). Auf Anderes, was Thalheim ohne Grund angenommen, werden wir oben zurückkommen.

erwähnt, und dies besonders veranlasst mit die Unklarheit über den vorliegenden Rechtsfall.

- 1. § 6 οὖτος πρῶτον μὲν ἄρξας ἐν Ὠρωπῷ οὔτε προέδωκε και ετέραν πολιτείαν κατέστησε, των άλλων απάντων δσοι ἦρχον καταπροδόντων τὰ πράγματα. Dass die Ansicht Thalheims (S. 7-9), die Worte seien auf den § 14 erwähnten Flottenbesehl in Eretria zu beziehen, unhaltbar ist, scheint mir Albrecht (S. 13-15) völlig überzeugend dargethan zu haben und wir müssen mit ihm gerechten Anstofs daran nehmen, dass über die ganze Angelegenheit in Oropos mit so dürftigen, oft unklaren Worten hinweggegangen wird. Eben dasselbe aber findet statt bei der Erwähnung eines zweiten Amtes, das Polystratos in Eretria bekleidet hatte (§ 14 und 16 f.). Auch hier sind wir ganz im Unklaren, welcher Art das Commando war, wann Polystratos absegelte, in wiefern ihm vorgeworfen werden konnte: ὅτι κερδαίνειν ἐπιθυμῶν ἐξέπλευσε, was mit den dürstigen Worten abgewiesen wird: οὐδεὶς τοίνυν (weshalh? fragen wir) αν εἴποι, ὅ τι πως τῶν ὑμετέρων ἔχει. Ueber beide Aemter müssen wir ausführlichere Auskunft verlangen; dass aber diese nirgends gegeben wird, scheint auch uns nur aus einer absichtlichen Kürzung erklärt werden zu können (s. Albrecht S. 35). Und bei der so herrschenden Unklarheit können wir auch aus den Worten δίκην δίδωσι durchaus nicht den sicheren Schluss ziehen, dass es sich in dem vorliegenden Falle ebenfalls um jenen Oberbefehl gehandelt habe (wie Thalheim S. 14 meint), um so weniger, da sich das Praesens möglicher Weise auch noch anders erklären ließe (Albrecht S. 14 f. und 19).
- 2. In § 11 werden αἱ πρότερον κατηγορίαι erwähnt. Auf wen sie sich an dieser Stelle beziehen, ist unklar. Röhl (a. a. 0.) meint, sie seien gegen die Oligarchen überhaupt gerichtet. Thalheim (S. 13) und Albrecht (S. 18) beziehen sie auf Polystratos; und allerdings ist noch öfter von einem früheren Process die Rede, aber auch über diesen herrscht in Folge der dürftigen Angaben große Unklarheit. Es heißt § 14 καὶ οὖτος μὲν . . . ὦφλε χρήματα τοσαῦτα, § 18 καὶ μὴ θαυμάζετε, ὅτι τοσαῦτα ὧφλε χρήματα, § 22 οὖτος δὲ ὑμῖν δίκην δέδωκεν . . . εὐθὺς μετὰ τὰ πράγματα. Polystratos war also bereits früher zu einer Geldstrafe verurtheilt. Aber weshalb? Um welche Angelegenheit handelte es sich in dem früheren Processe? Bestimmt und unzweißel-

haft wird hierüber nirgends etwas gesagt, nur nach dem Zusammenhange in § 14 und 18, wo unmittelbar vorher von ἐξέπλει εἰς Έρετρίαν und ὅτι . . . ἐξέπλευσεν die Rede ist muss als wahrscheinlich 1) gelten, dass Polystratos in einem Rechenschaftsprocesse wegen seiner Amtsführung in Eretria verurtheilt war zu einer Geldbusse. War aber diese schon bezahlt? Auch hierüber fehlt jede positive Angabe. Nun müssen wir allerdings Thalheim (S. 14) zugestehen, dass indirect aus der Argumentation in § 14 und 15 und aus den Worten des Redners in § 18 und 33 gefolgert werden muss, dass die Geldbusse noch nicht erlegt war. Aber eben der Umstand, dass hierüber nur indirect etwas geschlossen werden kann, dass der Redner überhaupt über die ganze Sache mit dürftigen Andeutungen hinweggeht, während er sie doch sehr gut hätte benutzen können (namentlich § 15 und 18), um die bedrängte Lage der Familie zu schildern und das Mitleid der Richter noch mehr zu erwecken, muss sehr befremden. Und es ist auch schon aus diesem Grunde²) die von Albrecht gebilligte Annahme Thalheims, dass es sich in dem vorliegenden Falle ebenfalls um die Geldstrafe handelte, unwahrscheinlich.

3. Von § 24-29 wird über die Söhne des Polystratos und ihre Schicksale berichtet, und auch in diesem Theile der Rede herrscht eine ähnliche Unklarheit wie wir sie bei den eben erwähnten wichtigen Fragen fanden. Namentlich bietet der § 26 viele ungelöste Räthsel. Welches war die Mission des dort genannten Syracusaners? Soldaten wird er kaum haben anwerben wollen³); denn die Macht der Syrakusaner war doch im Vergleich mit der der chalkidischen Städte bedeutend genug, und wenn sie werben wollten, würden sie sich schwerlich an ihre Feinde gewandt haben. Ebenso unwahrscheinlich ist aber auch, dass die Syrakusaner, nachdem sie mit Katana Frieden geschlossen, noch mit jener kleinen Mannschaft Athener Unterhandlungen gepflogen haben 4). Denn Letztere waren ohne den Beistand Jener ja ganz ohnmächtig. Uns scheint am wahrscheinlichsten, dass die Syrakusaner, um dem bedrängten Selinus Hülfe zu bringen, sofort nach dem Einfalle der Karthager jenen Boten zu den Athenern sandten,

^{. 1)} Blass (S. 502), Thalheim und Albrecht betrachten es als gewiss.

²⁾ Vgl. oben S. 547 Anm. 5.

³⁾ Dies meinen Reiske und Albrecht (S. 19).

⁴⁾ Dies ist Thalheims (S. 12) Ansicht. Dagegen auch Albrecht a. a. O.

um durch diese die Kataner zum Abschlusse des Friedens zu vermögen. Sie wandten sich aber an die Athener, da diesen ebenso sehr an möglichst schneller Beendigung des Krieges lag als ihnen selbst. Vielleicht versuchten sie auch jene im Falle der Nichtannahme ihrer Vorschläge seitens der Kataner zum Verrathe der Stadt zu bewegen, in welchem Falle sich noch besser erklären lässt, weshalb der Sprecher für sich ein großes Verdienst in Anspruch nimmt und weshalb die Sache in von Magistraten 1) berufenen Versammlungen zum Gegenstande förmlicher Verhandlungen ward. Jedenfalls aber werden die Syrakusaner nicht eher Unterhandlungen (sie mochten sein welcher Art sie wollten) begonnen haben, als bis sie durch den karthagischen Einfall zu anderen Unternehmungen gedrängt wurden, also nicht vor 409, und wir können uns daher nicht der Ansicht Albrechts (S. 19 f.) über die Abfassungszeit der Rede anschliefsen²). Wohl aber müssen wir diesem völlig beistimmen, wenn er (S. 34 und 37) in den Worten zal λόγοι οὐκ ὀλίγοι ἦσαν und ὅρκιον ἔχοντος und ὁρκοῦν die kürzende Hand des Epitomators zu erkennen glaubt, und wenn er (S. 37) mit Fraenkel hinter Τυδέα einen Zusatz wie τον στρατηγόν vermisst, durch den die Stellung desselben näher bezeichnet wurde. Denn wenn Thalheim (S. 12) dagegen anführt, die Dinge seien damals Stadtgespräch gewesen, so ist dies deshalb unwahrscheinlich, weil seit jenen Ereignissen doch schon einige Zeit verstrichen war, in der zu Athen sich Dinge zutrugen, die wahrlich die Aufmerksamkeit von jener sicilischen Angelegenheit sehr abund den heimischen Zuständen zuwenden mussten.

4. Endlich haben wir noch einige historische Angaben der Rede kurz zu erwähnen. Zunächst kommt in Betracht § 13: $\pi \tilde{\omega} \varsigma$ δ' αν γένοιτο δημοτικώτερος ἢ δοτις ὑμῶν ψηφισαμένων πεντακισχιλίοις παραδοῦναι τὰ πράγματα. . ἐννακισχιλίοις κατέλεξεν, welchem § 16 ὑμεῖς αὐτοὶ παρέδοτε τοῖς πεντακισχιλίοις entspricht 3). In welcher Versammlung nun beschlossen die Athener τοῖς πεντακισχιλίοις παραδοῦναι τὰ πράγματα? Grote (VIII 93),

¹⁾ Denn dass Tydeus ein solcher war, folgt doch wohl aus dem Ausdrucke ἐποίει (vgl. 12, 72 τὴν ἐχκλησίαν ἐποίουν und 13, 56 κρίσιν ἐποίουν).

²) Auch aus diesem Grunde müssen wir die Ansicht Röhls (oben S. 547 Ann. 4) verwerfen.

³⁾ Wie Thalheim S. 4 mit Recht gegen L. Herbst Schlacht bei den Arginusen S. 78 behauptet.

Francken (S. 146) und Blass (S. 501) meinen, die von Thukydides 8, 93 erwähnte Versammlung im Anakeion sei zu verstehen; aber hiergegen hat Thalheim (S. 3 und 4) drei sehr gewichtige Gründe geltend gemacht, in denen ihm vollständig beizustimmen ist. So bleibt nur übrig die bei Thuk. 8, 67 näher beschriebene Versammlung in Kolonos1). Wie stimmen dann aber die Worte des Geschichtsschreibers ἄρχειν αὐτοκράτορας καὶ τοὺς πεντακισχιλίους δὲ ξυλλέγειν, ὁπόταν αὐτοῖς δοκῆ mit denen des Redners υμών ψηφισαμένων? Im letzteren Falle überträgt das Volk die Gewalt, während es in ersterem vom Belieben der Vierhundert abhing, ob sie die Fünftausend überhaupt berufen wollten. Dass Thalheims Versuche, diesen Widerspruch auszugleichen, nicht zugestimmt werden kann, scheint mir Albrecht (S. 15 f.) erwiesen zu haben, und unserer Ansicht nach ist die Ungenauigkeit des Ausdrucks auch hier auf Rechnung des Epitomators zu setzen. -Sodann herrscht Unklarheit über die Art und Weise, wie Polystratos zu seinen Aemtern gewählt ist. In § 2 steht ἡρέθη ὑπὸ τῶν φυλετῶν ganz unbestimmt. Ergänzen wir mit Thalheim (S. 7) und Albrecht (S. 16) καταλογεύς, so ist doch zunächst sehr auffallend, dass ein solcher nicht vom ganzen Volke, sondern von den Phylen gewählt sein soll, da dies sowohl dem Brauche als der Politik der Vierhundert widerspricht. Die "turbida tempora", die Albrecht anführt, können schwerlich dem gegenüber zur Erklärung ausreichen. Ferner aber konnte der Hörer kaum καταλογεύς an jener Stelle ergänzen. Denn dann hätte doch in § 1 schon auf irgend eine Weise dieses Amt angedeutet werden müssen2); die Zuhörer hatten noch nichts von demselben erfahren, erst § 13 kommt der Redner darauf. Nehmen wir ferner an, dass Polystratos von den Phylen zum Rathsherrn gewählt ist, so widerspricht dies ganz der bei Thuk. 8, 67 geschilderten Wahlform der Vierhundert. Der Widerspruch könnte nun ausgeglichen werden durch die von Albrecht (S. 18) aufgestellte Vermuthung, aber auch bei dieser müssen wir - wie Albrecht (S. 36) selbst mit Recht hervorhebt - nähere Angaben vermissen. Somit sind wir auch über diese Frage durch die Rede selbst nur unvollständig unterrichtet und auf mehr oder minder unsichere Vermuthungen angewiesen.

¹⁾ Vgl. Curtius Griech. Gesch. II 3 461. Thalheim S. 2.

²⁾ Wie dies schon Hoffmeister Programm von Stargard 1872 S. 7. mit Recht geltend macht; vgl. auch Hug Jenaer Litteratztg. 1876 S. 636.

Nehmen wir nun zu den bisherigen sachlichen Erörterungen noch den Umstand hinzu, dass die Zeugenaussagen höchst mangelhast sind, weil gar nicht die Angelegenheiten des Vaters, auf die es doch ankam, sondern nur die der Brüder betreffend1), sowie dass eine gleichmäßig und vollständig durchgeführte narratio und argumentatio gänzlich fehlen2), so scheint mir das als unumstöfslich sicher gelten zu müssen, dass die Rede nicht (wie Thalheim S. 13 meint) in der vorliegenden Form zum Zwecke der Vertheidigung des Polystratos verfasst werden konnte. Und auch dann werden wir hieran festhalten müssen, wenn wir sie mit Scheibe und Thalheim³) für eine Deuterologie erklären. Denn auch in einer solchen darf nicht eine derartige Unklarheit über die eigentliche Anklage, über die wichtigsten Gegenstände, über den ganzen Sachverhalt, wie sie hier sich findet, herrschen (was eine Vergleichung mit Deuterologien wie die vierzehnte und siebenundzwanzigste Rede deutlich zeigt). "Große Mängel" finden sich, wie Thalheim selbst zugeben muss4), und zwar so große, dass sie die Annahme, die Rede sei so gehalten, ausschließen müssen (vgl. auch Albrecht S. 21 f.). Es ist aber auch sehr fraglich, ob wir überhaupt eine Deuterologie in ihr erblicken dürfen. Denn musste nicht alles, was hier von den politischen Verhältnissen des Vaters erwähnt wird (und es sind ziemlich viele Punkte) schon in der Protologie so vorgebracht sein, dass in der Deuterologie sich der Sprecher gar nicht näher darauf einzulassen hatte?5) Kann aber die Rede schwerlich für eine Deuterologie gelten, wie viel weniger sind dann jene "großen Mängel" derselben in einer Protologie zu ertragen! Und ferner, wie ist es möglich, dass ein Redner, der im letzten Theile seiner Rede eine höchst anerkennenswerthe "Wärme des Gefühls und der Darstellung entfaltet, seine Gründe zu wählen und auszuführen versteht, die Worte und Verbindungen

¹⁾ Vgl. Albrecht S. 38.

²⁾ S. Thalheim S. 38 und Albrecht S. 22.

 $^{^{\}rm 3})$ Auch Albrecht S. 36 pflichtet ihnen in Bezug auf das Original des Auszugs bei.

⁴⁾ Und zwar an sehr vielen Stellen, und doch oft recht bedenkliche Mängel, vgl. S. 6, 22 (schwerer logischer Fehler), 23 (sehr grober Fehler), 24 (ungeschickter Ton), 25, 30, 35 und 36, 38 (es ist unmethodisch, bei so viel Unordnung an Anordnung zu denken!).

⁵⁾ Vgl. Hoffmeister a. a. O.

geschickt auswählt" - alles Worte Thalheims S. 38 und 39 im ersten Theile, in der eigentlichen narratio und argumentatio sich im Allgemeinen so gänzlich unfähig, so in jeder Hinsicht rudis soll gezeigt haben?¹) Da nun die Rede einen einheitlichen Charakter an sich trägt, als Ganzes aufgefasst werden muss, der Gedanke an Erfindung aber ebensowenig aufkommen kann wie der, dass sie in der vorliegenden Form wirklich vor Gericht gehalten ist, so möchte wie in der achten und neunten Rede so auch in dieser die - schon von Albrecht, wenn auch zum Theil von anderen Gesichtspunkten aus, aufgestellte - Erklärung, dass wir nur eine verkürzte Form der Rede besitzen, für wahrscheinlich gelten müssen. In allen drei Reden findet sich der Gegensatz zwischen einer höchst dürftigen, abgerissenen und unklaren narratio und argumentatio einerseits und einem durch mehr rhetorische Elemente, einige übertriebene Gedanken und eine pathetisch-antithesenreiche Redeweise (letztere namentlich in der zwanzigsten Rede) sich auszeichnenden Theile andererseits. Und wie gerade dieser sonst kaum zu verstehende Gegensatz bei der Annahme eines Auszugs sehr gut erklärt werden kann, werden wir weiter unten zu zeigen suchen.

Heben wir endlich noch kurz die Eigenthümlichkeiten der zwanzigsten Rede in Hinsicht auf die Form hervor in der bei den zwei anderen Reden beobachteten Reihenfolge, so ist bemerkenswerth

- 1. Das Fehlen der Anreden, nicht überhaupt (denn § 18. 19. 26. 32. 34 stehen sie), wohl aber in dem ersten, auch in anderer Beziehung durch Kürze und Dürftigkeit hervorstechenden Theile.
- 2. Es finden sich nicht weniger als vierzehn $\Hat{\alpha}\pi\alpha\xi$ $\lambda\epsilon\gamma\delta\mu\epsilon\nu\alpha$ in der Rede. Wir begnügen uns damit, auf die genaue Aufzählung derselben bei Albrecht S. 59 zu verweisen.
- 3. Als grammatische Eigenthümlichkeiten sind hervorzuheben die Ausdrücke κατ' ἀξίαν (§ 31; vgl. Dem. 1, 23. 2, 3 und 8), εύρίσκεσθαι χάριν (§ 33; vgl. 14, 20 δεηθέντες οὐκ ἐδύναντο εύρέσθαι)²⁾, ἀφίεναι τὰς ἁμαρτίας (§ 34; vgl. 7, 8 εἰ τοὺς γεωργοῦντας τῆς αἰτίας ἀφίετε), ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ (§ 11, bei Andokides und Aeschines mehrfach sich findend), ὁμολογεῖν

¹⁾ S. Albrecht S. 24 f. Wir können nicht mit Thalheim sagen, dass die Rede von einem "warmherzigen Manne, dem alle rednerische Bildung fehlt" stammt. Denn letztere zeigt sich zur Genüge eben in dem letzten Theile der Rede; und vereinzelt tritt sie doch auch in den früheren hervor.

²⁾ Welche Stelle Albrecht S. 40 hätte anführen können.

= übereinstimmen (§ 12; And. 3, 12) und die Verbindung von λέγεται mit Acc. c. Inf. (§ 32). An den Ausdrücken διαπράττεσθαι παρ' ὑμῖν (§ 3), καταγνόντες ἀδικεῖν (§ 6), κακόνοι εἰς (§ 20), διαβέβληται εἰς (§ 30), χάριν ἀπολαμβάνειν (§ 30 und 31), an der verschiedenen Construction von πρόθυμος ') sowie an der Formel καλῶ μάρτυρας ist kaum Anstoſs zu nehmen. Denn es lassen sich in allen Fällen Analogien sowohl aus Lysias selbst als auch aus anderen gleichzeitigen Rednern beibringen ').

4. Was die Composition der Rede betrifft, so lässt sich — wie Albrecht (S. 40 f.) gezeigt hat - eine geordnete dispositio herstellen, wenn eine Umstellung der §§ 13-15 hinter § 6 vorgenommen wird. Aber eine solche muss doch Bedenken erregen, sowohl an und für sich als auch namentlich in einer durch so auffallende Besonderheiten hervorstechenden Rede. Aber selbst dann, wenn wir jene Transposition vornehmen, ist die Composition der Rede nicht ganz frei von Mängeln. Die narratio und arqumentatio sind — wie schon oben bemerkt — nicht gleichmäßig durchgeführt, Ausfälle gegen die Ankläger kehren an verschiedenen Stellen, oft geradezu den Zusammenhang unterbrechend, wieder (§ 7. 11. 15. 17), die Erwähnung des früheren Processes und der Aemter ist nicht nur unvollständig, sondern ebenfalls oft (vgl. namentlich § 18 und 19) ohne jeden Zusammenhang mit dem Vorhergehenden und Folgenden. Und wenn in der achten und neunten Rede möglicherweise (obschon dies sehr zweifelhaft ist) die schlechte Ueberlieferung mit verantwortlich gemacht werden kann, so ist das bei der zwanzigsten auf keinen Fall statthaft. Spuren einer größeren Lücke zeigen sich nirgends.

Um zuletzt noch die Eigenthümlichkeiten in Bezug auf die Form anzuführen, die wegen des Uebermaßes, in dem sie auftreten, auffallend sind, so haben wir zu erwähnen

1. Die Antithesen. Dieselben finden sich, um die formell am hervorstechendsten anzuführen, an folgenden Stellen: § 1 ὀνόματι — ἔργοις. οἱ μὲν γάρ — οἱ δέ. § 2 ἦρέθη μέν — κατηγοροῦσι δὲ (vgl. Thalheim S. 22 und Albrecht S. 40). § 4 ὅστις μὲν οὖν — τούτφ δέ. δ μέν — οἱ δέ. § 5 κατηγοροῦσι μέν — ἀποδεῖξαι δέ. οὐ τούτοις, ἀλλ' εἴ τις. οὐ γὰρ οἱ καλῶς

¹⁾ S. Albrecht S. 49, zu § 19.

²⁾ Wie dies Thalheim S. 39 und Albrecht S. 60 gezeigt haben.

 $\ldots$ $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\lambda}$ of. § 6 $o\tilde{b}\tau o\varsigma$ $\delta\dot{\epsilon} - \tau \tilde{\omega}\nu$ $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\omega\nu$. of $\delta\dot{\epsilon} - \dot{b}$ $\delta\dot{\epsilon}$. § 7 τοὺς μὲν ἀδικοῦντας — παρ' ὧν δέ. § 8 ὑμῖν μέν έκείνοις δέ. οί μέν — οί δέ. § 9 τοὺς μὲν γάς — τοὺς δέ. § 10 εν μεν εβδομήποντα — εν όπτω δε. οί μεν — οί δε. $\S 11 \ \delta \ \mu\acute{e}\nu \ - \ \delta \ \delta\acute{e}. \ \S 12 \ \delta \ \mu\acute{e}\nu \ - \ \delta \ \delta\acute{e}. \ \S 13 \ \tau\`{o}\nu \ \mu\acute{e}\nu \$ εἰ δέ τω. οὐχ οῖ, ἀλλ' οῖ. $\S$ 14 οὖτος μέν - τ $\~ω$ ν δέ. $\S$ 15 οί μέν γάς - οι δέ. § 16 κατηγοςούσι μέν - καίτοι. εί αὐτοὶ τοσοῦτοι — ενα εκαστον. άλλ' οὐχ οὖτοι — άλλ' οί. § 17 τότε μέν - νῦν δέ. ὀνόματι - ἔργω. § 18 τῷ μέν - τοῖς δέ. § 19 τούτους μέν - ἡμῶν δέ. εἰ μὲν ξένος τις - ήμιν δέ. § 20 οἱ ἀπόντες - τοὺς παρόντας οὐχ ὑμεῖς άλλ' δ. § 21 ἦττον μέν -- ἀδικοῦσι δέ. εἴ τινες ἄλλοι -οὖτος δέ. § 24 ἐμὲ μέν — ὑμῖν δέ. § 26 ἀχηχόατε μέν οίος δέ. § 30 ὧν μέν — δι' ὧν δέ. § 31 οὐ χρημάτων ένεκα, άλλ' ίνα. ήμῶν μὲν γάς — τοὺς δὲ ἄλλους. § 32 περί ήμῶν καὶ οὐ περὶ χρημάτων. § 33 έως μεν γάρ — ἐπειδή δέ. χρήματα μέν — αὐτοὶ δέ. § 34 τοὺς παῖδας — ἡμᾶς δέ. τούτους, ή ούς. § 35 οἱ μὲν ἄλλοι — ήμεῖς δέ. ἀντὶ μέν — ἀντὶ δέ. ἤ οὖτος — ἢ ἡμεῖς. § 36 ὅτω μέν — ὅστις $\delta \dot{\epsilon} - \dot{v}\pi \dot{o}$ τῶν πολεμίων μέν $- \pi \alpha \varrho$ ' ὑμῶν δέ. So finden wir also zwar nicht das Uebermaß, wie es in der achten Rede herrscht, aber immerhin eine beträchtliche Anzahl von Antithesen, namentlich im Epilog - und hierin liegt eben die Aehnlichkeit mit der neunten Rede (vgl. oben S. 527 f.). Und der Epilog ist auch in einem anderen Punkte dem entsprechenden Theile der achten und neunten Rede ähnlich, wir meinen

2. Die Wiederholungen (vgl. Albrecht S. 57—59). In den §§ 30—35 findet sich das Wort πρόθυμος sehr oft wiederholt, in § 34 kehrt παίδας dicht hintereinander dreimal wieder, in § 35 stehen ἐξαιτοῦνται und ἐξαιτούμεθα, sowie zweimal δεόμεθα in unmittelbarer Aufeinanderfolge, desgleichen in § 36 ἐλεῆσαι und ἐλεήσαντας, ἐσώθημεν, σώζεσθαι und σωθῆναι. Alle diese Wiederholungen im Epiloge sind mehr durch das Streben nach Fülle des Ausdrucks und nach pathetisch-antithesenreicher Redeweise veranlasst. In den übrigen Theilen der Rede dagegen weist die Wiederkehr derselben Worte darauf hin, dass der Excerptor in ungeschickt-dürftiger Weise gekürzt hat. Besonders zeigt dies — um das Hauptsächlichste hervorzuheben — die stete Wiederholung der satzverbindenden Partikel καί (§ 7. 10. 12. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 23. 24. 25) 1, καίτοι (§ 11 zweimal, 12. 13. 16. 17), δή oder γάρ nach οὖτος (§ 2. 3. 4. 5. 7. 14 zweimal, 16. 22), sowie die unmittelbare Aufeinanderfolge von αὐτοῦ ἕνεκα und ἕτέρας πολιτείας ἔπιθνυῆσαι in § 4, von ἄρχειν in § 5 (ἦρξε dreimal, ἄρξας, ἄρχοντες), von ἀλλὰ γάρ und ἀλλὰ μήν in § 11²), von εἴποι ἄν τις, οὐδεὶς ἂν εἴποι in § 17 und εἶχε μαρτυρίαν, εἶχε μαρτυρεῖν in § 18. Endlich findet sich auch § 9 und 15 ἂν wiederholt, gerade wie in dem Auszuge aus der zehnten Rede³).

3. Die Kürze im Ausdruck 4). Dieselbe zeigt sich, gerade wie in der achten und neunten Rede (s. oben S. 528 f. und 542 f.). nur noch ausschließlicher, besonders in der narratio und argumentatio, während der Epilog im Wesentlichen frei von ihr ist. Es ist zunächst die kurze, abgerissene, jeder Mannigfaltigkeit entbehrende Form der Sätze, die sehr auffallen muss. Nur höchst selten begegnen wir einigermaßen ausgeführten Perioden (z. B. § 13 und 14), sonst herrscht überall Dürftigkeit und Monotonie im Satzbau. Sodann finden sich absolut gebraucht die Verba ἐπιβουλεύσαντες (§ 1), ὑπέμειναν und προέδωκε (§ 6), ἐξέτινε (§ 12), χαρίζοιτο (§ 13. 19. 31. 34), παραδούναι (§ 16), συνειδέναι (§ 20)5). $\Pi \rho \tilde{\omega} \tau o \nu \mu \dot{\epsilon} \nu$ steht (wie 8, 3 und 20. 9, 3) ohne bestimmten Gegensatz § 6 und ohne folgendes δέ § 20°). Wir vermissen eine nähere Bestimmung zu den Worten τὸ δέος § 8 (nämlich τῶν κατηγόρων), τὸν ὅρκον § 14 (wir wissen gar nicht was für ein Eid gemeint ist), δηλοί § 168), ἀνδρί und ξένος § 19 (nämlich πρόθυμος ὑμῖν γενόμενος). Das Demonstrativpronomen ovvog entbehrt (ähnlich wie in der achten Rede) sehr häufig einer bestimmten Beziehung, die erst aus dem Zusammenhange erkannt werden kann (§ 3. 5. 8. 16. 21)9). Wegen allzu

¹⁾ Vgl. auch Hoffmeister zu § 5.

²⁾ Vgl. auch Thalheim S. 27. 3) S. Albrecht S. 40.

⁴⁾ In Bezug auf das Folgende verweise ich auf Albrecht S. 31—40, der die in der elften Rede beobachtete Methode der Kürzung auch in der zwanzigsten nachzuweisen sucht. Seinen Ausführungen, mit denen ich im Wesentlichen völlig übereinstimme, wird wohl Niemand einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit absprechen. Im Obigen habe ich nur das Wichtigste in ähnlicher Weise wie bei den beiden anderen Reden kurz anführen wollen.

⁵⁾ Vgl. Albrecht S. 38.

⁶⁾ Vgl. oben S. 543. Mueller a. a. O. S. 7.

⁷⁾ Vgl. Thalheim S. 6. 8) S. Albrecht S. 31.

⁹⁾ Thalheim S. 23. Albrecht S. 33.

großer Kürze ist in § 1 der Gegensatz ungenau geworden (govoic $[\mathring{a}\lambda\lambda']$ où $\mathring{a}\mathring{b}$ $\pi \acute{a}\nu \tau \omega \nu$, $\mathring{a}\lambda\lambda'$] $\mathring{e}\nu \acute{a}\omega \nu$), in § 4 ein logischer Fehler entstanden'), in § 5 έν τοῖς πράγμασον ἐκείνοις für uns nicht recht verständlich²), in § 6 hinter πράγματα ein Gedanke ausgefallen (οὔτε ἀπεδίδρασκε τὴν δίκην, wie ihn Reiske wiedergiebt; vgl. Albrecht S. 32) und ebenso in § 8 und 9 Mehreres zu ergänzen⁵), in § 12 eine Incorrectheit verursacht⁴), in den §§ 6, 8 und 9 der Ausdruck zu unbestimmt gehalten⁵). In § 11 ist (ebenso wie 9, 13; vgl. oben S. 511) zum Participium ουτα das Pronomen αὐτόν zu ergänzen. Wenn in § 13 bei γένοιτο das unbestimmte Pronomen τις fehlt, so könnte man vielleicht Stellen wie 18, 17 διαφέρεσθαι δὲ πρὸς άλλήλους anführen. Aber an jener Stelle durfte, da ein Missverständniss möglich war, das unbestimmte "man" nicht ausgelassen werden. Außerdem fehlt ebenfalls das Subject in § 8 und 12, grade wie in dem Auszuge aus der zehnten Rede (§ 1 und 5)6).

Dass im Uebrigen die zwanzigste Rede in sachlicher und sprachlicher Hinsicht nicht im Mindesten vom Gebrauche des Lysias abweicht, hat Albrecht (S. 25 und 45-56) in sorgfältigster Weise gezeigt. Hier mögen zum Schlusse noch einige grammatischkritische Bemerkungen gestattet sein. Dass Thalheim (S. 39) an ωστε mit Infinitiv in der Schlussfolgerung mit Unrecht Anstofs genommen, behauptet Albrecht (S. 54) mit Recht. Den von ihm angeführten Stellen kann noch 19, 16 ωστε εξ εἰδέναι hinzugefügt werden. Wenn in § 14 Infinitiv Praesentis und Aoristi parallel stehen (ὀμόσαι — καταλέγειν; Thalheim S. 28), so findet dasselbe statt wie 7, 38 βοηθείν — αλτιάσασθαι. 12, 73 έπιτρέψαι — χρῆσθαι. 14, 45 φυλάττεσθαι — ποιῆσαι. 21, 15 διδόναι — ἀμφισβητῆσαι. — In § 1 erregt οἱ μὲν γὰρ ἐπιβουλεύσαντες ἦσαν αὐτῶν (= denn die, welche uns Nachstellungen bereiteten, gehörten zu ihnen) Anstofs, einestheils wegen des sonst bei Lysias nicht vorkommenden Ausdrucks $\tilde{\eta}\sigma\alpha\nu$ $\alpha\dot{v}\tau\tilde{\omega}\nu$, anderntheils weil so der Gegensatz οἱ μὲν — οἱ δέ, den wir doch erwarten müssen, gänzlich verwischt wird. Aber $\bar{\eta}\sigma\alpha\nu$ zu streichen, was Thalheim S. 21 nach Emperius' Vorschlag billigt, ist nicht

¹⁾ S. Albrecht S. 31.

²⁾ Wie man Hoffmeister gegen Thalheim zugeben muss.

³⁾ S. Albrecht S. 36 f. 4) Vgl. Thalheim S. 27.

b) S. Albrecht S. 34. b) S. Albrecht S. 3. 6. 37.

ohne Bedenken, da wir in der Antithese zwei Verba erwarten müssen. Sollte nicht durch Einsetzung eines of hinter γάρ die Stelle erträglicher werden? Wir würden dann of μέν γάφ of ἐπιβουλεύσαντες ἦσαν zu übersetzen haben: denn die Einen von ihnen waren solche, welche uns Nachstellungen bereiteten 1). Nur so ist die richtige Antithese vorhanden, zugleich liegt der nöthige Nachdruck gerade in dieser Redeweise. Und an der Stellung des αὐτῶν möchte kaum Anstofs genommen werden können. Dass aber das Part. Aoristi (wir müssen statt desselben das Part. Praesentis erwarten) auf Rechnung des Epitomators zu setzen ist, darin hat Albrecht (S. 39) vollkommen Recht. — Endlich scheint mir Thalheims (S. 35) Vorschlag, in § 33 zu lesen: εως μεν γάρ $\epsilon i \varrho \dot{\eta} \nu \eta$, $\dot{\eta} \nu \dot{\eta} \mu \tilde{\iota} \nu$, verworfen werden zu müssen. Denn eine Ellipse des ny begegnet nur noch an sechs Stellen²) und unter diesen nur 18, 11 in einem Nebensatze, und überhaupt findet sich, wie bei anderen classischen Schriftstellern³) so auch bei Lysias die Ellipse des elvat höchst selten in Nebensätzen 4). Ausserdem scheint mir die Begründung Thalheims: $\tilde{\eta}\nu$ sei im Nachsatze betont und bezeichne das Vorhandensein, nicht zutreffend. Der Nachdruck kann ebenso passend auf φανερά gelegt werden.

Fassen wir jetzt das Resultat unserer Untersuchungen zusammen. Die achte, neunte und zwanzigste Rede haben in höherem oder geringerem Grade Eigenthümlichkeiten mit einander gemeinsam, die den Gedanken, dass sie in der vorliegenden Gestalt für gerichtlichen Gebrauch geschrieben oder $\mu\epsilon\lambda\dot{\epsilon}\tau\alpha\iota$ sind, ausschließen müssen, dagegen die Annahme, dass sie in verkürzter Gestalt uns vorliegen, für sehr wahrscheinlich erscheinen lassen können. Vor Allem kommt in Betracht der große Gegensatz, der in allen drei Reden zwischen den Haupttheilen derselben obwaltet. Die narratio

¹⁾ Vgl. 1, 19 οὖτος ὁ φοιτῶν εἴη. 3, 15 οὖτος ἦν ὁ ἀδικήσας καὶ ἐπιβουλεύσας. 4, 4 ἡμεῖς ἦμεν οἱ ἐμβαλόντες. 12, 49 ἕτεροι ἦσαν οἱ λέγοντες. 27, 4 αὐτοὶ ἦσαν οἱ πράττοντες. 29, 1 πολλοὶ ἦσαν οἱ ἀπειλοῦντες.

^{2) 1, 7. 3, 24. 4, 11. 12, 64. 18, 11. 19, 18.}

³⁾ Vgl. Krüger Gr. § 62, 1, 6.

⁴⁾ ἐστί fehlt bei Lysias in Nebensätzen nur vierzehnmal (7, 1. 12, 33. 14, 11. 17, 4. 19, 36. 22, 5. 26, 6. 27, 15. 28, 15. 30, 16; 18; 25. 33, 5. Fragm. 53, 3), ist dagegen an zweiundvierzig Stellen (soviel ich bemerkt habe) gesetzt.

und argumentatio sowie überhaupt Alles, was sich auf die Veranlassung zum Rechtshandel und die an ihm betheiligten Personen bezieht, ist stets äußerst dürftig, in möglichst knapper Form behandelt, so dass wir über Manches gänzlich im Unklaren sind. Fast widerwillig werden alle thatsächlichen Dinge, namentlich solche extra causam, berührt, rasch wird über sie hinweggeeilt. Dagegen alles Andere, wie Schilderungen des Benehmens der Gegner, Ausfälle gegen dieselben, Hervorheben der eigenen Verdienste, Mitleidserregungen - überhaupt alle Stellen, in denen allgemeine Dinge behandelt werden, Gemeinplätze vorkommen, sind nicht nur nicht kurz, sondern im Gegentheil oft weitschweifig und wortreich ausgeführt mit einzelnen sophistischen Ausschmückungen, in der einen Rede mehr, in der anderen weniger. Negativ zunächst muss wegen solcher Zwittergestalt der Reden das als unumstöfslich sicher gelten, dass sie so, wie sie uns vorliegen, weder vor Gericht gehalten werden konnten, noch zum Zwecke der Uebung verfasst sind. Denn, was den ersten Punkt anlangt, so kann eine Kürze und Dunkelheit in den wichtigsten Fragen, wie sie in jenen Reden uns entgegentritt, niemals in einer Deuterologie, geschweige denn in einer Protologie möglich sein. Kein Mensch hätte bei solchen dürstigen, abgerissenen Erzählungen und Beweisen für die Sache des Redners sich irgendwie interessiren können, Jeder würde vielmehr durch das Zurücktreten aller sachlichen Erörterungen und durch das ausschliefsliche Hervortreten der rein rhetorischen Momente sich abgestofsen gefühlt haben. Ja an manchen Stellen wären die Richter über den eigentlichen Sachverhalt nur ganz ungenügend unterrichtet worden, absichtlich wäre die Schuld- und Rechtsfrage bei Seite gelassen - Alles Dinge, die in einer wirklich gehaltenen Rede unmöglich sind. Aber auch nicht zum Zweke der Uebung können die Reden in der vorliegenden Form verfasst sein. Zunächst ist es undenkbar, dass für derartige μελέται solche verwickelte, unklare Fälle zu Grunde gelegt seien, wie sie namentlich in der zwanzigsten und achten Rede sich finden, ganz abgesehen davon, dass sie sehr bestimmt darauf hinweisen (besonders in der zwanzigsten Rede, vgl. Albrecht S. 21), dass die Reden wirklich gehalten, die causae nicht fingiert sind. Ferner aber zeigen sich in den oben näher bezeichneten Stellen allgemeinen Charakters sowohl Gedanken als Form, wenn auch oft übertrieben, doch im Ganzen zweckentsprechend, und es sind hier keine besonderen Ausstellungen zu machen. Wie sollte nun der, der diese Abschnitte der Uebung wegen verfasst, bei der narratio und argumentatio absichtlich die dort bewiesene Fertigkeit verleugnet haben, weshalb sollte er da eines möglichst unklaren, ungeschickten, abgerissenen Stils sich besleisigt, seine Gedanken in eine möglichst dürstige Form gebracht haben, und das in den Theilen, bei denen die Uebung doch mindestens ebenso wichtig war? Auf diese mit Nothwendigkeit sich ausdrängenden Fragen sehlt jede Antwort¹).

Ist dergestalt die Möglichkeit, dass die drei Reden wirklich gehalten oder zum Zwecke der Uebung verfasst sind, ausgeschlossen, so fragt es sich nun, in welcher Absicht und von wem sie überhaupt in solcher Weise componiert sein können. Offenbar handelt es sich in ihnen nicht sowohl um die Darlegung des betreffenden Rechtsfalls selbst, als vielmehr hauptsächlich um Vorführung möglichst übertriebener Anschuldigungen und Vorwürfe gegen die

¹⁾ Alle diese Punkte hat Thalheim (Jahrbücher für Philol. 1878, 549) nicht beachtet, wenn er die Auszugstheorie frischweg für "unfruchtbar" erklärt. Man möge doch in Betreff jener Reden eine andere Erklärung geben, für die sich in allen Fällen auch nur wahrscheinliche Gründe geltend machen lassen! Thalheim hält die achte Rede für unlysianisch; ein Auszug ist sie nach ihm auch nicht; die Annahme eines sophistischen Verfassers hat aber - wie er kurz darauf sagt - "ihre Gefahr". Was soll die Rede denn nun eigentlich sein? Können aber Erklärung und Kritik (auf die Thalheim mit Recht das meiste Gewicht legt) sicher gehandhabt werden, wenn man sich gar nicht schlüssig macht, für was die Rede eigentlich zu halten ist? Und dass sich "ein Beweis der Natur der Sache nach fast nie führen lässt", kann, wie bei so vielen anderen Fragen in der classischen Litteratur, so auch hier nicht hindern, den Gegenstand näher zu behandeln. Bei den Interpolationen und den Annahmen der Unechtheit fehlen sichere Beweise ganz ebenso und man geräth ebenfalls "in den Nebel der Vermuthungen", d. h. doch nur bei vorschnellem Urtheil. Eine besonnene Kritik aber kann sehr wohl auch bei Wahrscheinlichkeiten bestehen und wird nicht den Excerptor "überall suchen" und dann auch "überall finden" wollen. - Auch Buermann (Jahrb. 1877, 610) scheint mir über die Theorie der Ueberarbeitungen etwas zu vorschnell den Stab gebrochen zu haben. Er hat, wenn er ironisch ein "Recept" für dergleichen Ueberarbeitungserklärungen 'schreibt', doch jedenfalls ausser Acht gelassen, dass es viele Uebel giebt, bei denen stets nur ein und dieselbe Heilmethode richtig wirken kann. Jede durch gewisse Besonderheiten sich auszeichnende Rede gleich ohne Weiteres für "unecht" zu erklären, geht auch nicht an. Wie kam sie gerade unter die Reden dieses Autors? konnten alte Kritiker, denen doch ein ungleich größeres Material vorlag, sie für echt erklären? Diese und ähnliche Fragen bleiben bei solchen Absprechungen stets unbeantwortet.

Gegner, um das Anbringen einiger derb-drastischen Züge, wie sie im Munde von ungerecht (wenigstens nach ihrer Meinung) Verurtheilten besonders wirksam waren, überhaupt um Gemeinplätze in ausgeschmücktem, pathetischem Stile, wie sie Rhetoren und Sophisten besonders liebten. Nur einem solchen kann das ausschließliche Betonen derartiger Momente zugetraut werden. Weshalb sind dann aber jene zur eigentlichen causa gehörenden Stellen, die in einer für gerichtlichen Gebrauch bestimmten Rede die Hauptsache waren, in den uns vorliegenden aber die Nebensache bilden, überhaupt mit aufgeführt? Offenbar hat der betreffende Rhetor diese mit in den Kauf genommen, um jene ihm besonders zusagenden Abschnitte wenigstens einigermaßen im gehörigen Zusammenhange bringen zu können. Er hatte - so werden wir uns am einfachsten die Sache erklären - als Vorlage eine Rede, in der die einzelnen Theile (procemium, narratio, argumentatio, tractatio, conclusio) gleichmäßig, wie es in einer gerichtlichen Rede erforderlich ist, behandelt waren. Nun kam es ihm aber weniger auf die narratio und argumentatio und überhaupt auf das rein Thatsächliche, die eigentliche causa und ihre Veranlassung Behandelnde an, als vielmehr auf die anderen Theile, eben wegen des besonders in ihnen hervortretenden rhetorischen Elements, der pathetischen, antithesenreichen Redeweise, des gezierten Stils, der übertriebenen Gedanken. Jene gab er daher nur in den dürftigsten Umrissen, mit Auslassung alles dessen, was ihm unwesentlich schien, wieder, das Andere dagegen behielt er ausführlicher bei. Auch war ja eine Kürzung in jenen Theilen viel leichter möglich als in den keine thatsächlichen Vorgänge erzählenden, sondern nur allgemeine Gedanken enthaltenden übrigen Abschnitten.

Nur so — scheint uns — wird sich jene auffallende Verschiedenheit in den einzelnen Theilen der Reden genügend erklären lassen. Sie sind uns in verkürzter Gestalt überliefert, und zwar erstreckt sich diese Kürzung namentlich auf die narratio und argumentatio. Dass nicht das Ganze gleichmäßig behandelt, in gleichmäßig kurze Form gebracht, jeder Wort- und Gedanken-überfluss sorgfältig vermieden ist (hierin nimmt Blass in Bezug auf die neunte Rede Anstoß, vgl. oben S. 520), das scheint mir eben daraus erklärt werden zu können, dass es dem epitomator besonders auf jene rhetorischen Stellen ankam. Daher eben sind Prooemium und Epilog in der achten und neunten Rede in wort-

reicher Form beibehalten, während das erstere in der zwanzigsten (gerade wie in der elften) nur höchst dürftig ist. Denn hier war schon im Original (das ja für die elfte Rede uns in der zehnten erhalten ist) die Einleitung rein sachlich gehalten, passte nur für den vorliegenden Fall, ging gleich medias in res. Da aber dem Excerpenten auf diese res nicht viel ankam, hat er gleich das Prooemium in höchst gedrängte Form gebracht, ohne sich an die Worte des Originals zu kehren (über die elfte Rede vgl. Albrecht S. 1 f. "proterviter inprimis in prooemio grassatus est"). achten und neunten Rede dagegen lag die Sache anders. Original enthielt in der Einleitung allgemeinere, etwas übertriebene Gedanken, wie sie auch für einen anderen ähnlichen Fall vollkommen passend waren. Deshalb behielt sie der Excerptor in ausführlicherer Gestalt bei, wie er dies ja aus demselben Grunde auch im Epilog that. Und dasselbe ist, wo sich Gelegenheit bot, ähnlich, wenn auch in ungleich geringerem Grade (volle Uebereinstimmung können wir überhaupt nicht erwarten, vgl. oben S. 521 f.) auch in der elften Rede geschehen. Denn der Abschnitt § 9 καὶ ταῦτα εἰς ἄνδρα κτλ. hätte doch leicht noch etwas kürzer gegeben werden können, wenn eben nicht auch bei diesem Excerpt die allgemeineren Gedanken in höherem rhetorisch gehaltenen Tone mit ausschlaggebend gewesen wären.

Und nur bei dieser Annahme, dass jene drei Reden in gekürzter Form, namentlich in der narratio und argumentatio, uns überliefert sind, können - wie uns scheint - auch die anderen sachlichen und stilistischen Eigenthümlichkeiten, wie sie gerade in ihnen in auffallender, vom sonstigen Gebrauch des Lysias abstechender Weise hervortreten, passend erklärt werden. Daher die Unklarheit in Betreff der Personen (die auch in der elften Rede nicht genannt sind) und der früher stattgehabten Ereignisse (deren Verschweigen auch in der elften Rede Unklarheit veranlasst hat, vgl. oben S. 524); daher die Mangelhaftigkeit resp. das gänzliche Fehlen der Anreden und der Zeugenaussagen (was ebenfalls für die elfte Rede gilt), daher im Allgemeinen die Kürze im Ausdruck - alles Besonderheiten, die gerade in der auch durch die Dürftigkeit des Inhalts auffallenden narratio und argumentatio hervortreten. Und dass in ihnen απαξ λεγόμενα und grammatische Eigenthümlichkeiten sich finden, ist bei der Art, wie derartige Auszüge gemacht wurden (s. oben S. 521), nicht auffallend. Die Wiederholungen, die in allen Theilen der Reden, aber meistens nicht gerade in auffallender Weise, sich zeigen, sind theils durch das Streben nach Kürze (so namentlich bei den satzverbindenden Partikeln) theils durch die pathetisch-gezierte Redeweise veranlasst, welche letztere ja namentlich in den Epilogen hervortritt. Und besonders in diesen finden sich auch die Antithesen in oft nicht unbedeutender Anzahl.

Kann nun aber — an diese Frage müssen wir jetzt herantreten - dem Lysias die Autorschaft für die resp. Originale jener Reden zugeschrieben werden?¹) Können wir ihn namentlich für den Verfasser jener weniger gekürzten Theile halten? Was die letzteren - und nur über diese kann etwas Bestimmtes aufgestellt werden - betrifft, so haben wir in Bezug auf die neunte Rede schon oben (S. 524 f.) darzulegen gesucht, dass das in ihr hervortretende rhetorische Element und die oft etwas drastisch übertriebenen Gedanken durchaus nicht unlysianisch sind. In Bezug auf die zwanzigste Rede hat Albrecht auf das Gründlichste und wie uns dünkt völlig überzeugend nachgewiesen (vgl. nam. S. 56), dass sie jene Kürzungen abgerechnet einen lysianischen Charakter an sich trägt. Dem Epiloge derselben hatte auch Thalheim (S. 38 und 39) ein großes Lob gespendet und ihn in mancher Beziehung sogar dem der zwölften Rede vorgezogen; und wenn auch Letzteres wohl etwas zu weit geht, so muss man ihm in der Sache im Allgemeinen doch gewiss beipflichten. So bleibt nur die achte Rede übrig, und diese steht allerdings in Bezug auf den Inhalt wegen des sophistischen Elements und mancher übertriebener Gedanken etwas singulär da. Aber doch scheint auch dieser Punkt mir nicht so auffallend zu sein, wenn wir uns erinnern, dass Lysias der Rhetoren Tisias und Korax Schüler gewesen ist und anfangs in der Manier der sicilischen Schule, die sich besonders durch künstliche ἀντίθετα, ὁμοιοτέλευτα u. ä. auszeichnete, epideiktische Redeübungen anstellte und Declamationen schrieb wie den Ἐρω-

¹⁾ Auf den Umstand, dass die alten Kritiker die achte Rede nicht erwähnt (Fritzsche betont dies sehr), die neunte für zweifelhaft, die zwanzigste für lysianisch erklärt haben, darf nieht allzuviel Gewicht gelegt werden. Man sehe die Bemerkungen von Blass (S. 346 und 366 ff.), in denen wohl nur zu sehr betont ist, dass für die Verwerfung meist "zwingende Gründe" vorgelegen hätten. Bei der zehnten und dreifsigsten Rede z. B. sind solche nicht einzusehen, wie Blass (S. 463 und 617) zugeben muss.

τικός im Phaedrus, die ihm den Beinamen σοφιστής eintrugen. Nehmen wir nun an, dass wie die zwanzigste so auch die achte und neunte Rede längere Zeit vor der Herrschaft der Dreifsig geschrieben sind1) - was sich aber natürlich weder beweisen noch widerlegen lässt -, so könnte das in diesen hervortretende sophistisch-rhetorische Element eben sehr einfach aus jenen Reminiscenzen an die sicilische Schule erklärt werden. Sie waren Producte der ersten rednerischen Periode des Lysias, in der er an Antithesen, an Uebertreibungen in Gedanken und Form, an sophistischen Argumentationen noch mehr Gefallen fand als später; und ganz verleugnet hat er diese Eigenthümlichkeit doch nie. Und dann wird auch ferner sehr begreiflich, weshalb gerade jene Reden excerpiert wurden: sie mussten Sophisten und Rhetoren eben wegen derartiger Anklänge an ihre eigene Manier sehr zusagen, und die Theile, in denen diese Anklänge am deutlichsten hervortreten, wurden deshalb auch weit weniger gekürzt und geändert als die anderen.

Endlich müssen auch noch zwei andere Momente in Betracht gezogen werden. Zunächst wird durch den Umstand, dass aus einer Rede des Lysias ein Auszug erhalten, aber kein Grund denkbar ist, weshalb nur diese eine Rede sollte excerpiert sein, die Wahrscheinlichkeit, dass auch jene drei Reden in theilweise gekürzter Gestalt auf uns gekommen sind, jedenfalls noch erhöht. Sodann aber ist bemerkenswerth, dass die achte, neunte und zehnte Rede einen ähnlichen Stoff behandeln (vgl. Gleiniger a. a. O. S. 175): in allen drei spielen die Schmähungen die Hauptrolle. Die eine dieser drei Reden nun liegt in excerpierter Gestalt vor: ist es da

¹⁾ Die ziemlich allgemein angenommene Ansicht, dass Lysias vor 403 keine Processreden für Andere verfasst habe, stützt sich auf ganz unsichere Gründe, was ich schon vor einigen Jahren bei anderer Gelegenheit zu beweisen versuchte und was neuerdings auch von Albrecht (S. 61—63) dargelegt ist, dessen Argumenten ich vollkommen beipflichte. Plato brauchte im Phaedrus sich gar nicht auf die gerichtlichen Reden des Lysias zu beziehen. Die Worte des Redners selbst (12, 3) beweisen gar nichts, am allerwenigsten das Wort ἀπειφίαν. Und was die guten Vermögensumstände des Redners betrifft (auch Rauchenstein 6, 7 legt hierauf noch immer viel Gewicht), so kann man da doch wohl fragen: Musste denn Lysias durchaus nur für Geld Anderen die Reden schreiben? Konnte er nicht durch Gründe der Verwandtschaft, der Freundschaft, des Interesses an dem Falle selbst u. ä. veranlasst werden, eine und die andere Rede zum gerichtlichen Gebrauch für Andere zu verfassen?

nicht wahrscheinlich, dass auch die beiden anderen gekürzt wurden, eben weil in ihnen eine ähnliche causa behandelt war? Der betreffende Rhetor wollte vielleicht über derartige Fälle von κακηγορία Material sammeln, gab die eigentliche causa in den dürftigsten Andeutungen wieder, wie sie ihm genügten, um die Sache sich ins Gedächniss zurückzurufen, behielt dagegen die ihm zusagenden rhetorisch gefärbten Theile ausführlicher bei. In der zwanzigsten Rede ist der Fall allerdings ganz anders. Hier konnten nur rhetorische und historische Interessen ausschlaggebend sein. Und viel Gewicht ist auf die Sache natürlich nicht zu legen, wenn sie auch immerhin bemerkenswerth ist.

Somit können wir als Resultat unserer Untersuchungen wenig Thatsächliches, vielmehr in den Hauptfragen nur Wahrscheinlichkeiten aufweisen. Aber waren bei diesen Erörterungen überhaupt thatsächliche Beweise möglich? Kann bei ihnen von "erwiesenen Resultaten" gesprochen werden? Sicher ebenso wenig, als dies insgemein bei den Quellenuntersuchungen auf dem Gebiete der alten Geschichte statthaft ist. Vielmehr können wir unsere Aufgabe als im Wesentlichen gelöst betrachten, wenn wir die Wahrscheinlichkeit zu einer möglichst hohen gebracht haben. Die drei besprochenen Reden weisen Eigenthümlichkeiten auf, durch die sie als mehr oder minder zusammengehörig erscheinen, von den anderen Reden des Lysias aber scharf geschieden werden. Am einfachsten scheinen diese Eigenheiten erklärt werden zu können, wenn wir annehmen, dass die Reden in gekürzter Gestalt auf uns gekommen sind. Kann aber die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme für erwiesen erklärt werden, so ist eins der schwierigsten Probleme bei der Erklärung der lysianischen Reden gelöst.

Barmen.

EMIL STUTZER.