

Gratulationsschrift

des

PÆDAGOGIUMS ZU BASEL.

Inhalt:

Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes.

Von

Prof. Dr. Friedrich Nietzsche.

BASEL

CARL SCHULTZE'S UNIVERSITÄTSBUCHDRUCKEREI.

1870.

Herrn

Professor Dr. Franz Dorotheus Gerlach

zur

Feier seiner fünfzigjährigen Lehrthätigkeit

am

Pädagogium zu Basel

in aufrichtiger Theilnahme

gewidmet

von seinen Amtsgenossen.

§ 1.

Laertius Diogenes als Epigrammdichter.

Bei einem Schriftsteller, der wie Laertius Diogenes so viel und mit solchem Unverstande abschreibt, muss man doppelt vorsichtig sein, wenn es gilt, persönliche Beziehungen, Ansichten, Neigungen und Abneigungen des Autors aus seiner Schrift herauszulesen; denn nur zu leicht geschieht es, dass man ihm selbst etwas zusisst, was er doch nur in der schlafirgen Gewohnheit seiner Abschreiberei aus der ihm vorliegenden und von ihm ausgenützten Schrift mit hiniübernahm. Wenn gerade bei Laertius geprüft werden soll, was alles von den bis jetzt anerkannten und geglaubten persönlichen Zügen übrig bleibt, falls den Quellschriften alles zurückgegeben wird, was ihnen und nicht dem Laertius zukommt: so wird eine methodische Untersuchung von dem sichersten Punkte ihren Ausgang nehmen und Laertius zuerst als den Verfasser von Epigrammen ins Auge fassen. Fast überall, wo er den Tod eines Philosophen genauer und mit Nebenumständen berichtet, fügt er auch sein eigenes, auf diesen Tod bezügliches Epigramm bei. Auf diese seine fingenirten Sepulcralschriften werden wir als auf das eigentste Erzeugniß seines Geistes von vornherein von ihm aufmerksam gemacht. Wir erfahren I, 39 den Titel des Werkes und zugleich einen – bisher fast immer falsch gedenuteten – Nebenumstand: ζότι καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῳ τοῦ Ἐπιγραμάτον τὸ πρωτεῖον. Diese Worte, durch die allein im Betracht kommenden Florentiner und Neapolitaner Handschriften gleichmässig verbürgt, belehren uns, dass das erste Buch der Epigramme einen Separattitel hatte: während eine verbreitete Meinung (z. B.

bei Jacobs präf. delectus epigramm. p. XIII) die Bezeichnung τὸ πάμμετρον oder ἡ πάμμετρος als einen Nebentitel der ganzen epigrammatischen Sammlung ansieht. Der Einzige, so viel ich weiß, der das einfache Verhältniss richtig dargestellt hat, ist O. Benndorf de anthol. græc. epigr. p. 35, der zugleich das Verdiest hat, durch eine neue Hypothese die schärfere Ausdeutung der zweiten hier anzuführenden Stelle angeregt zu haben. Nach dem Laertius I, 62 ein Epigramm auf einem Bilde Solons und seinen Tod referirt hat, fährt er fort ἔστι δὲ καὶ ἡμέτερον ἐπί-
 10 γράμμα ἐν τῇ προεργημένῃ παμμέτρῳ, ἐνθα καὶ λεγὶ πάντων τοῦ τελευτόντον Ἑλλογύτον διελέγουται παντὶ μέτρῳ καὶ ὁμθαῖ, ἐπιγράμμασι καὶ μέλεοι. Dazu bemerkt Benndorf p. 35: οπρο επigrammata sua simpliciter profert, nonnunquam tamen ea ἐν τῇ παμμέτρῳ fuisse indicat, cf. VII, 1, 26. VIII, 2, 1. IX, 15 7, 11; alios epigrammatum libros non laudat, sed excitat hic illic aliorum poetarum in philosophos epigrammata. Pammetrus igitur illa erat primus liber epigrammatum collectionis a Diogene Laertio instituta, quo sola quæ ipse conscripserat continebantur. In reli-
 quis libris ut iure suspicari nobis videmur, inerant aliorum poeta-
 rum epigrammata neque ulla ipsius Diogenis. In hac vero Pam-
 metro et alia epigrammata inerant et quæ in variis, de quibus
 singulare quid ferebatur, philosophorum mortes facta erant epi-
 grammatum cyclus (cf. II, 7, 14; III, 3 c; VII, 1, 26; VIII, 1, 23),
 20 e quo plurima sunt eorum, quæ Diogenes Laertius afferit. Die Berechtigung zu einer derartigen Muthmassung darf nicht bestritten werden; nur ist nicht zu vergessen, dass auch eine andre Möglichkeit durch den Wortlaut jener Stelle nicht ausgeschlossen ist. Es kann wirklich die Epigrammensammlung des Laertius lauter eigene Produkte enthalten haben; und wenn wir nur den
 25 Worten λεγὶ πάντων τῶν τελευτοcratōν ἐλλογύμων vollen Glauben schenken dürfen, so konnte schon allein aus den pam-
 metrischen Gedichten des Laertius ein stattliches erstes Buch zusammengestellt werden, ohne dass billigerweise der Begriff des
 30 πάντων irgendwie urgirt wird. Die Möglichkeit, dass das erste

Buch ganz und völlig Eigenthum des Laertius war, gewinnt hiermit vor der anderen den Vorrang; warum aber dann noch die anderen Bücher des Epigrammenwerks nur als Sammlungen fremder Epigramme aufgefasst werden müssten, vermag ich nicht einzusehn. War das erste Buch bestimmt, die Laertianischen Epigramme auf berühmte Philosophen, Dichter, Redner, Historiker u.s.w. aufzunehmen, so vielleicht das zweite die ἑρωτικὰ, das dritte die ἀνθηθηματικὰ u.s.w. Kurz, wir stellen uns vor, dass das Werk im Wesentlichen nach Fachrubriken geordnet war, ähnlich wie der κύκλος des Agathias; und wie in jenem das dreizehnte Buch ἐπιγράμματα διαφόρον μέτρον enthält, so hier das erste, zugleich mit dem Unterschied, dass es auch stofflich nur Gleichartiges umfasste. Das Motiv, das uns mehr zu der Seite dieser Auffassung der Stelle hindrängt, ist die Erkenntniß, dass Laertius selbst als Dichter verstanden werden will, der nur einmal sich zur undichterischen Darstellung herablässt und auch dies nur, wie sich ergeben wird, aus Dichtereitelkeit. – Uebrigens würde Benndorff's Vorstellung vor trefflich zu der bekannten Hypothesen Ferdinand Ranke's stimmen, nach der Laertius Diogenes und Diogenian der pontische Grammatiker ein und dieselbe Person sind. Letzterem wird von Suidas ἐπιγράμματον ἀνθολόγιον zugeschrieben. Darunter versteht Ranke die Laertianische Epigrammensammlung, muss aber, weil er diese nur als eine Sammlung der Epigramme des Laertius begreift, zu der verzweifelten 25 Möglichkeit greifen, dass wohl auch ein Dichter seine eigenen Epigramme als ἀνθολόγιον betrieb könne. Ranke de lexicī Hesych. vera origine p. 59 Solemus autem hac voce audita de epigrammatis variorum poetarum collectis cogitare. Sed nisi fallor, poeta qui varia epigrammata diversi generis considerit, eorumque partem aliquam edere suscepit, suum ipsius librum eodem modo inscribere possit. Jener verzweifelte Ausweg wäre zu entbehren gewesen, wenn er die beiden Stellen des Laertius, von denen wir ausgingen, sich so ausgelegt hätte, wie dies später Benndorf gethan hat.

Jene Stellen hatte Gottfried Hermann nur in unsicherster

Erinnerung, als er zu den Worten VII, 31 εἴπορεν ὡς ἐτελεύτα
 ὁ Ζῆνος καὶ ἥμεις ἐν τῇ παμφλέγον τοῦτον τὸν τρόπον in der
 Vorrede zu dem zweiten Bande der Hübner'schen Ausgabe p. IV
 bemerkte: Quoniam carmen hoc τὴν πάμφετον dicit iste doc-
 trinæ sua ostentator, nullum oportet versum idem cum allo-
 metrum habere. Quare sic isti versiculi scribendi videntur:
 τὸν κατὰ Ζῆνονα θαυμεῖ λόγος ὡς ὑπὸ γῆρως
 πολλὰ καμὸν ἔλυθη,

οἱ δὲ μένων ἀστος.
 οἱ δὲ ὅτι προσκόψας ποτ᾽ ἔφη χεὶ γαῖαν ἀλοήσας.

Offenbar bezog Hermann auf ein einzelnes Gedicht, was nur von
 dem ganzen ersten Buche der Sammlung ausgesagt einen Sinn hat;
 abgesehen davon, erreichte er auch bei seiner Herstellung selbst
 nicht einmal, was er wollte, da ja auch in dieser Fassung die Verse
 2 und 3 metrisch gleich sind. Das Epigramm ist jedenfalls so zu
 schreiben:

τὸν κατὰ Ζῆνονα θαυμεῖ λόγος ὡς ὑπὸ γῆρως
 πολλὰ καμὸν ἔλυθη· οἱ δὲ, μένων ἀστος·
 οἱ δὲ ὅτι προσκόψας ποτ᾽ ἔφη χεὶ γῆν ἀλοήσας.

ἐξχομαι ἀυτόματος δῆ· τί με γαῖα καλεῖς;
 Das überlieferte γαῖαν ἀλοίσας korrigierte Valckenaer zu
 Euripid. Phoen. v. 856. Im Pentameter wird man gewiss nicht bei
 dem handschriftlichen τί δὴ καλεῖς με stehen dürfen; aber
 ebensowenig bei Hübners δῆ· τι με τὸ καλεῖς, oder Jacobs' δῆ
 τι μάτην με καλεῖς. Mir scheint das überlieferte τί δὴ καλεῖς με
 nur eine Corruptel aus δῆ· τι γῆ καλεῖς με zu sein. Diese ganz aus
 der daktylischen Form herausfallende Wortstellung ist wahrschein-
 lich entstanden, als das rechte γαῖα aus dem Pentameter in den
 Hexameter geriet (γαῖαν ἀλοήσας), umgekehrt aber γῆ aus dem
 Hexameter sich im Pentameter festsetzte. Jetzt hat man willkürlich
 nachgeholfen und den rein iambischen Fall der Worte durch eine
 Umstellung hervorgebracht. Für original halte ich das durch den
 Druck Hervorgehobene.

Wenn man nun fragt, woher Laertius immer die Geschichte entnahm, die er in jedem seiner 44 Epigramme erzählt oder andeutet, so ergiebt eine einfache Vergleichung, dass er, als er die πάμφετον verfasste, genau dieselben Quellen für seine gelehrten Bedürfnisse benutzte, als zu dem späteren biographischen Werke,
 ja dass er sich in Gedanken und Form sklavisch an seine Gewährsmänner anschloss. An jenen Stellen, wo ausdrücklich die Quelle für die Todesnachrichten angegeben ist, die nachher im Epigramm benutzt sind, finden sich überhaupt folgende Namen: zu allermeist
 5 Hermippus, dann Demetrius aus Magnesia, Heraclides Lembus, Eunelus, Favorinus. Das heisst, vom Standpunkt der Laertianischen Quellenforschung aus geurtheilt: Laertius gebrauchte als Topik für Epigrammenstoff allein Diokles und Favorinus: zu welchem Resultat jeder kommen muss, der in der Wildniss der Laertianischen Cirationen den sicheren Blick und die Richtung nicht verliert. Was bewog nun Laertius dazu, die Bücher, die er einst behufs seiner poetischen Arbeiten ausgenützt hatte, später wieder vorzunehmen und so oberflächlich zu excerpieren? Hier hat offenbar schon Francesco Patrizzi in den discuss. Peripat.

10 I, 3, p. 19 das Richtige gesehen und gesagt: Diogenem Laertium, qui omnibus ignoretur, quis homo fuerit, quo tempore et qua fortuna vixerit, videri eam philosophorum historiam et mancam et multis locis hiulcam scripsisse, non quo eorum dignitatem illustraret aut posteros ea doctrina iuvaret, sed ut haberet quo 15 loco elegantia illa sua vel Epigrammata vel Epitaphia insereret. Wirklich hat er auch durch diese Methode einen Theil seiner Gedichte vom Untergang gerettet, und ihm ist die Ehre wiederauf, von Johannes Tzetzes Chil. III, hist. 61 als ἐπιγραμματογόφος bezeichnet zu werden. Hieraus erklärt sich nun auch,
 20 dass ihm, der sich als Dichter fühlte, an der historischen Arbeit nichts lag, dass er sie also so schnell, leichtsinnig und flüchtig in die Welt setzte, nur um ein receptaculum für seine Epigramme und eine neue Möglichkeit zu haben, seine dichterischen Talente den Zeitgenossen zu Gemüthe zu führen. Von hier aus fällt nun auch

Licht auf eine kleine entlegene und jedenfalls recht absurde Bemerkung, die wir zu unserer Ueberraschung mitten im trocknen Register der Ξενοκράτεις δύμώνυμοι finden, IV, 15: *τέταρτος φιλόσοφος ἐλεγένου γγραφώς οὐκ ἐπιτυχῶς . ἴδιον δὲ ποιητὴ τοῦ μὲν γὰρ ἐπιβαλλόντος πεζογραφῶν ἐπιτυγχάνουστ . πεζογράφοι δὲ ἐπιτίθεντο ποιητική πταισαντ . τῷ δῆλον τὸ μὲν φύσεως εἶναι, τὸ δὲ τέχνης ἔργον. Hier redet wirklich einmal Laertius ganz aus sich heraus, in aller Eitelkeit seines Dichterbewusstseins. Nehmen wir nun noch die unfreiwilligen Bekenn-

10 nisse hinzu, die er in den überaus ungeschickten und geistverlassenen Epigrammen über sich selber macht, so bekommen wir das unerfreuliche Bild eines ganz alltäglichen, doch eitel und pretios sich gebernden Wesens. Laertius hat eine entschiedene Abneigung gegen den Selbstmord und vieles Trinken; er tadelt die Atheisten und glaubt an die Unsterblichkeit der Seele. Besonders verehrt er Plato, den er mit einer bekannten Wendung zweimal als Seelenarzt verherrlicht; ohne dass damit auch nur erwiesen wäre, dass er ihn gelesen habe. Vgl. Bahnsch p. 3. Hier ist übrigens noch nachweisbar, doch noch nicht nachgewiesen,

20 wie frei Laertius sich auch im Bereich des Epigrammes fremdes Eigenthum anmasste. Das zweite Epigramm auf Plato lautet: Φοῖβος ἔφυσε βροτοῖς Ἀοκληπιον ἥδε Πλάτωνα τὸν μὲν ἵνα ψυχὴν, τὸν δὲ ἵνα σῶμα σάοι.

δαυσάμενος δὲ γάμον πόλυν ἥλυθεν ἦν ποθ' ἔσαυρὸν

25 ἔκτοτε καὶ δαπέδῳ Ζηνὸς ἐνιδρύωσα.

Hier aber ist bis auf eine unerhebliche Variante das ganze erste Distichon entlehnt; wenn anders dem Olympiodor Glauben zu schenken ist, der am Schluss des βίος Πλάτωνος (Plat. op. ed. C. F. Hermann vol. VI, p. 195) so berichtet: ἀποθανόντος αὐτοῦ πολυτελῶς αὐτὸν θεσσαφανοῖς Ἀθηναῖοι καὶ ἐπέγραψαν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ.

τοὺς δύ "Απόλλων φῦσ" Ἀσκλῆπιον ἥδε Πλάτωνα τὸν μὲν ἵνα ψυχὴν, τὸν δὲ ἵνα σῶμα σάοι.

Jedenfalls aber war Laertius kein Epikureer: denn das Epigramm auf den Tod des Epikur enthält doch den unverkennbarsten Spott:

X, 15 ὅτι καὶ φησιν "Ἐρμπατος ἑμβάντα αὐτὸν εἰς πύελον

χαλκῆν κεκραμένην ὕδατι θερμῷ καὶ αἰρήσαντα ἄκρατον

5 διορήσαντα τοῖς τε φίλοις παραγγέλλαντα τὸν δογμάτων μεμνήσθατο οὕτω τελευτῆσα. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω.

χαίρετε καὶ μεμνηθε τὰ δόγματα· τοῦτ' Ἐπίκουρος

ὕτατον εἴτε φίλους οὕτων ἀποφθέμενος.

Θερμὴν εἰς πύελον γὰρ ἑστήσθε καὶ τὸν ἄκρητον

ἔστασεν, εἰτ' Αἴδην ψυχὴν ἐπεσπάσαστο.

Dass er die Ironie der Hermippischen, im peripatetischen Lager verbreiteten Anekdoten recht wohl verstand, zeigt das beinahe witzige γὰρ am Anfang des zweiten Distichons. Wenn er dennoch allseitig als erklärter Epikureer gilt, wenn sogar noch der so skeptische Valentin Rose de Aristot. libr. ord. et auctor. p. 42 sagt: Epicuri quem maxime Laertius dilligit et de quo uno suam aperte opinionem interponit: so habe ich Rhein. Mus., Band XXIII, p. 64 off. [S. 87 ff.] gezeigt, dass wir dies durchaus auf die Rechnung seiner geistesabwesenden Abschreiberei zu setzen haben, dass das Bild seines Hauptgewährsmannes, des Diokes aus Magnesia, aus solchen vereinzelten Spuren wieder gewonnen werden muss. Diesem Diokles weise ich folgende, zum Theil sehr gefährliche und verführerische Stellen zu X, 28: ἐπιτομὴν δὲ αὐτῶν εὶ δοκεῖ ἐκθέσθαι περιδόσουμα τρεῖς ἐπιτομῆς

25 αὐτοῦ παραθέμενος ἐν αἷς πᾶσαν τὴν ἐνατοῦ φιλοσοφίαν ἐπιτέμηται. Θήσουμα δὲ καὶ τὰς κυρίας αὐτοῦ δόξας καὶ εἴ τι εδοξεν ἐκλογῆς ἀξίως ἀπεφεύγηαι, δόστε σὲ πανταχόθεν καταμαθεῖν τὸν ἄνδρα καμὲ κρινεῖν εἰδέναι. Vergl. dazu Rhein. Mus. XXIII, p. 642 [S. 89 f.]. — I, 21: "Ἐπι δὲ πρὸ διλγού καὶ ἔκλεκτού τοις αἰρεσις εἰσῆγθη ὑπὸ Ποτάμωνος τοῦ Ἀλεξανδρεως ἐκλεξουνέον τὰ ἀρέσαντα ἐξ ἐκάστης τῶν αἰρέσεων.

Vergl. dazu Rhein. Mus. XXIV, p. 205 [S. 137]; XXV, p. 225

[S. 182]. — X, 9: Ἡτε διαδοχὴ πασῶν σχεδὸν ἐκλεπτουσῶν τῶν

ἄλλων ἐξ δεινούς διαμένουσα καὶ νησίθιμους ἀρχὰς ἀπολύτουσα

ἄλλην ἔξι ἄλλης τῶν γνωρίουν. Vergl. dazu Rhein. Mus. XXIII,
p. 641 [S. 88]. — III, 47: Φιλοπάτων δέ οὐ δικαίος ὑπα-
χούση καὶ παρ' ὅντυνοῦ τὰ τοῦ φιλοσόφου δόγματα φιλοτίμως
ἔητον ἀναγκαῖον ἡγησάμην ὑπογράψαι καὶ τὴν φύσιν τῶν
λόγων καὶ τὴν τάξιν τῶν διαλογῶν καὶ τὴν ἔφοδον τῆς ἐπαγω-
γῆς ὡς οἶον τε στοιχειωδῆς καὶ ἐπὶ κεφαλῶν πρὸς τὸ μῆ-
ἀνοιχεῖν αὐτοῦ τῶν δογμάτων τὴν περὶ τοῦ βίου συναγωγήν.
γάρ τικα γάρ εἰς Ἀθῆνας φασίν, εἰ δέη σοι τὰ κατ' εἰδός
δημοσίου. Vergl. dazu Rose de Aristot. libr. ord. p. 41. Rhein.
Mus. XIV, p. 200 [S. 129]. Diese Stelle erwähne ich hier, um vor-
läufig schon darauf hinzuweisen, dass Diokles (und ihm mitunter
folgend Laertius) die Dogmen der einzelnen Philosophen öfters
sowohl στοιχειωδῶς als κατ' εἰδός referierte, bei Plato aber aus
dem angegebenen Grunde eine Ausnahme mache. Betrachtet man
übrigens diese Stelle als ein Produkt und Selbstzeugnis des Laertius,
nimmt man also (wie alle älteren Erklärer) an, dass Laertius sich
hier an eine Plato verehrende Freundin wende: so entsteht ein ganz
fremdartiges und allem bisher Festgestelltem widersprechendes
Bild des Laertius. Ist er im Stande, über den Dialog, wie III, 48
geschieht, aus sich heraus zu schreiben oder über die Frage, ob
Plato dogmatiseire oder nicht, wie III, 51, ist er befähig, die Ent-
wicklung der Tragödie mit der Entwicklung der Philosophie zu
vergleichen, wie III, 56, benutzt er Thrasyll., um der gelehrtēn
Freundin das letzte Stadium der platonischen Pinakographie dar-
zustellen: so ist das aus so vielen Einzelheiten und dem Gesamt-
eindruck des Werkes gewonnene Bild des Laertius völlig zerrißt.
In einer solchen Hauptsache darf das Urtheil nicht schwanken:
alle jene bezeichneten Auseinandersetzungen hat Laertius von
Diokles abgeschrieben. Auch folgende Stelle theile ich, wenn-
gleich nicht ohne Bedenken, dem Diokles zu, IX, 109: Ἀπολλώ-
νιδης δὲ Νικαῖος ὁ παρ' ἥμῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν σὺν τοὺς
σιλλους ὑπομνημάτων ἀ προσφωνεῖ Τιθεόντω Καίσαρος. Dies ὁ
παρ' ἥμῶν έις τὴν εἰσαγωγικὴν τελευτὴν, καὶ σὺντὸ ἐπὶ³⁰
λέξεως τίθησι Διοκλῆς δὲ Μάγγης ἐν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν φρλο-

nachweisbaren Ausdrucksweise: ὁ παρ' ἥμῶν soll so viel als muni-
ceps noster bezeichnen. Jedenfalls ist zuzugeben, dass nichts uns
zwingt, den Namen Laertius auf die Stadt Laerte zu beziehen,
manches sogar davon abräth. Da ich aber das Citat selbst, d. h. die
Gelehrsamkeit einer solchen Citation nur dem Diokles, nicht dem
Laertius zutraue, bin ich auch geneigt, in dem Zusatz ὁ παρ' ἥμῶν
etwas auf Diokles Zurückgehendes zu finden. Die Wachsmuthi-
sche Erklärung der Worte ist nun hier ausgeschlossen, weil wir
wissen, dass Diokles aus Magnesia, gleichgültig aus welchem,
10 stammte. Auch die Conjectur ὁ πρό ἥμῶν reicht nicht aus; womit
unter allen Umständen etwas Ungenügendes ausgesagt wäre. Die
Sicherheit der Emendation πρὸ vorausegesetzt, würde dann immer
noch die Hinzufügung eines ὀλύγου oder von etwas Ähnlichem
nothwendig sein, damit ist aber eben der Sicherheit der Ver-
15 muthung jede Stütze entzogen. Vielleicht ist jenes ὁ παρ' ἥμῶν nur
die Verderbniss eines ursprünglichen ὁ προονιμο-
γάρος, und nichts würde jenem Apollonides mehr geziemen als
diese Bezeichnung. Vgl. Stephan. Byz. s. v. Τέρινα. Wenn übrigens
Thomas Reinesius jenen Apollonides Nicenus in der jedenfalls
20 corruptirten Stelle des Plinius NH. XXX, 1 wiederfinden wollte:
Democritus Apollobechen Copritten et Dardanum e Phœnicie
illustravit voluminibus Dardani in sepulcrum eius petitis, so war
dies ein arger Fehlgriff. Wahrscheinlich ist Apollinem copritten
herzustellen, womit natürlich Horus sammt seiner apokryphischen
25 Schriftstelleri gemeint sein würde.

§ 2.

Diokles als Hauptquelle des Laertius Diogenes.

Laert. VII, 48: Ἐν οὖν τοῖς λογικοῖς ταῦτα τε αὐτοῖς δοκεῖν
κεφαλαιοδῶς, καὶ ἵνα καὶ κατὰ μέρος εἴποιμεν, καὶ τάδε,
30 ἀπερ ἀντῶν εἰς τὴν εἰσαγωγικὴν τελευτὴν, καὶ σὺντὸ ἐπὶ³⁰
λέξεως τίθησι Διοκλῆς δὲ Μάγγης ἐν τῇ ἐπιδρομῇ τῶν φρλο-

σόφων λέγων οὐτως.

Ich hatte von der Betrachtung dieser Stelle den Ausgangspunkt bei meinen Laertianischen Quellenuntersuchungen genommen (Rhein. Mus. XXIII, p. 632 [S.78]) in dem Glauben, dass über die Interpretation jener Worte keine abweichende Ansicht sich geltend machen dürfe. Inzwischen hat Friedrich Bahnsch in einer so betitelten Dissertation: *Quaestio[n]um de Diogenis Laertii fontibus initia, ohne jene Auseinandersetzungen zu kennen, diese Stelle gleichfalls behandelt, doch in einem völlig verschiedenen Sinne.*

Dass Laertius nicht erst einen Abschnitt epitomirt, den er nachher wörtlich giebt, versteht sich von selbst; vgl. Bahnsch p. 43. Also, sagt Bahnsch, hat Laertius zwei Quellen benutzt, die eine zum allgemeinen Theil der Dialektik, die andere zu speziellen. Ich sage dasselbe, nur dass ich statt Laertius den Namen des Diokles setze.

Denn das giebt doch die oben angeführte Stelle deutlich zu verstehen, dass Diokles wörtlich wiedergegeben wurde, wie schon vorher. Laertius hat also weder die allgemeine noch die spezielle Dialektik der Stoiker epitomirt, sondern abgeschrieben. Und dies ist bei ihm, sowie wir ihn kennen, an sich das Begreiflichste. Dass Diokles aber in zwei Abtheilungen die Dialektik darstellte, erklärt sich wiederum aus seinen Quellen und dann aus einem allgemeinen methodologischen Princip, das wir auch bei jetzigen Darstellungen philosophischer Lehrsätze befolgt finden. Natürlich hat Diokles jene Abschnitte nicht aus eigner Belesenheit zusammengestellt, ebensowenig hat er erst epitomirt, was er nachher ausführlicher geben wollte, sondern er hat aus zweien seiner Quellen zwei Abschnitte, einen gedrängteren und einen ausführlicheren hintereinander gestellt. Hierbei erklärt sich nun leicht, dass der kürzere gelegentlich auch einzelne Notizen mehr hat als der längere und dass sich Differenzen finden, wie einige z. B. Bahnsch angemerkt hat. Ebenso lagen ihm bei der Darstellung der stoischen Ethik und Physik zwei Quellen vor, die er ein wenig kontaminierte, doch so, dass die Spuren der einen und der andern Dogmatische noch sichtbar sind. Einzelnes bei Bahnsch, p. 43.

Ein Autor, dem so ausgedehnte, wörtlich abgeschriebene Stücke verdankt werden, gehört natürlich zu den direkten Quellen des Laertius, besonders da Laertius ihn auch anderwärts αὐτολεξεῖ citirt, wie VII, 49, X, 11. Wie kommt nun Bahnsch dazu, dies anzuzweifeln? Reliquorum, sagt er p. 49, de vitis (περὶ βίων) auctorum, quorum quidem libris Laertius ipse usus est, nomina silentio pressit. Cur igitur, si Diocles quoque βιου inter libros ab ipso lectos referendi sunt, huius solius nomen attulit? An brevioria vitarum (βιων) sine ullo auctoris nomine ferebantur et quasi ἀδεօτοτα de manu ad manum tradebantur? Hoc illud breviorium sine auctoris nomine ferebatur; sed de omnibus idem quis statuat? Quare de Diocle pro certo nihil affirmo. Die beiden Thatsachen, von denen Bahnsch ausgeht, sind diese. Erstens hat er alle die citirten βιου geprift und gefunden, dass Laertius sie nicht direct kennt, p. 14 ff. Zweitens hat er vielfach Differenzen in den βιου wahrgenommen, die sich nur so lösen lassen, dass ein Stück dieser βιου aus diesem, ein anderes aus jenem breviorium stammt. Also, schliesst Bahnsch, hat Laertius mehrere Quellen benutzt, aber keine namhaft gemacht. Nun nennt aber Laertius, im Widerspruch zur ersten Prämisse, den Diokles als seine direkte Quelle. Dieser selbe Diokles hat aber selbst Differenzen, wie ich zeige, in seinem Geschichtswerk gehabt, in Folge der Benutzung verschiedenartiger Quellen. Damit ist bereits die zweite Prämisse durchbrochen. Gegen den Schluss richtet sich meine Grundhypothese, dass der ganze Laertius, von kleineren Zutharten und Ausschmückungen abgesehen, nichts als der epitomirte Diokles ist: eine Hypothese, gegen welche Bahnsch keine Waffen hat. Um sie zu erweisen, ist nach einander dargethan worden, wie die außerordentlich umfangreichen Lehrabschnitte der Stoiker und der Epikureer aus Diokles stammen, insgleichen die des Plato; dass eine Anzahl von Stellen existirt, in denen Laertius den Diokles wörtlich, aber unverständlich abgeschrieben hat: etwas was nur bei der langen und ermüdenden Gewohnheit des Abschreibens begreiflich wird; dass endlich die ungeheure Masse, die auf das

Homonymenwerk des Demetrius von Magnesia zurückgeht, nicht von Laertius direct, sondern durch Vermittelung des Diokles entlehnt ist.

Durch diese Hypothese tritt man dem Diokles nicht zu nahe.
5 Sein Buch wird den Eindruck einer viel größeren Sorgfalt und Genauigkeit gemacht haben, als das Werk des Laertius aufzuweisen vermöchte, da Letzterer abkürzte, nach Guttänen ausliess und vor allem die eignen Reflexionen des Diokles meistens unterdrückte. Dieser Gesamtcharakter seines Buches verführte Tanquil Faber zu dem Glauben, es sei uns nicht das Originalwerk des Laertius, sondern nur seine Epitome erhalten. Aus einigen zufällig stehen gebliebenen Notizen ersehen wir, dass Diokles sein Buch einer Platoverehrerin widmete; es ist ja bekannt, dass die Frauen im ersten Jahrhundert viel mit Philosophie kokettierten (Friedländer Sittengeschichte Roms I, p. 292 ff.). Sodann ergibt sich, dass er die διαδοχαί des Antisthenes (vgl. Rhein. Mus. XXIV, p. 204 [S. 135]), die ἀναγγαφὴ τῶν φιλοσόφων des Hippobotus (vgl. Rhein. Mus. XXV, p. 223 [S. 179]), die Οὐάνγειον des Demetrius aus Magnesia (vgl. Rhein. Mus. XXIV, p. 194 [S. 121]) als Hauptquellen benutzte, außerdem aber eine Anzahl zeitgenössischer Autoren, wie Athenodor, Thrasyll, Apollonides Nicenus u.s.w. Die Theoreme der einzelnen Philosophen hat er häufig sowohl καθολικῶς als κατὰ μέρος auseinandergesetzt: man sehe außer der schon berührten Dogmensammlung der Stoiker noch die des Leucipp IX, 30–33, Heraclit IX, 7–11. Bei Plato giebt er den Grund an, warum er die specielle Ausführung nicht für nötig hält. Zur Darstellung der Dogmen benutzte er z. B. Apollodor aus Athen, den Epikureer und Gesinnungsgenossen, der VII, 181 wörtlich citirt wird. Aus ihm werden die Lehren des Anaximander referiert II, 2 (an welcher Stelle Laertius eine Verwechslung mit dem Chronographen Apollodor verschuldet hat, vgl. Rhein. Mus. XXIV, p. 199 [S. 128]). Ausserdem steht ihm Hippobitus zu Gebote, dem er die Dogmen der drei hedonischen Sekten schuldet. Aber auch im Homonymenwerke des Demetrius scheint sich bei

den einzelnen βιώτοι der Philosophen auch ein ganz kurzer Abriss der Lehre befunden zu haben, zum Theil vielleicht aus Theophrast entnommen, IX, 22: καθὰ μέμνηται καὶ Θεόφραστος ἐν τοῖς φυσικοῖς πάντων σχεδὸν ἐκτιθέμενος τὰ δόγματα. Die Bedeutung des Theophrast für fast sämtliche spätere Dogmensammlungen will bei anderer Gelegenheit eingehend untersucht werden. Die Zeit, in der Diokles gelebt hat, ist noch nicht genau fixirt. Der eine feste Punkt wird dadurch gegeben, dass nach seinem eigenen Zeugniß der Alexandriner Portamon, der Zeitgenosse des 10 Augustus und Tiberius, kurz vor ihm lebte. Andrerseits wissen wir aus dem von Valentin Rose veröffentlichten Florentiner index, dass in dem unverstümmelten Werke des Laertius sich noch die βιώτοι der Stoiker des ersten Jahrhunderts bis auf Cornutus fanden. Wenn also Diokles noch das Leben des Cornutus erzählen konnte, so muss er unter oder nach Nero gelebt haben und zwar, nach dem ersten Zeugniß zu schlüsseln, keinesfalls lange nach ihm. Zweifelhaft ist mir dagegen geworden, ob der Sotion, welcher gegen Diokles die Διόκλειον ἔλεγχον richtete, wirklich der Anhänger der Sextier und der Lehrer des Seneca ist, wogegen mir die eben gegebne Zeitbestimmung zu sprechen scheint. Es wird gerathener sein, an den Peripatetiker Sotion zu denken, von dem Simplicius in comment. ad categor. fol. 41 e so berichtet: Οἱ προὶ τὸν Ἀγαύικὸν καὶ Σωτίωνα τοῦτα ἐπιστήσαντες οὖτοι τοὺς παλαιοὺς τῶν κατηγορῶν ἔξηγητάς αἰτιῶνται. Βοηθὸς καὶ Ἀρίτονα καὶ Εὔδωρον καὶ Ἀρδόνικον καὶ Ἀθρύνδωρον μῆτε ἐπιστήσαντας μῆτε ἐπιστηματικούς ἀλλὰ κτλ. Da die genannten ,alten' Erklärer sämtlich dem ersten vorchristlichen Jahrhundert angehören, so ist der Schluss wohl erlaubt, dass das nächste Interpretengeschlecht frühestens aus der Mitte des nächsten saeculo 20 lumb sein muss, wenn anders der Ausdruck οἱ παλαιοὶ seine Kraft behalten soll. Der genannte Peripatetiker Sotion ist wohl der selbe, von dem Gellius Noct. Att. I, 4 ein Sammelwerk unter dem Titel κέρας Ἀμαλθείας kennt.

Bahnsch glaubt an eine viel spätere Zeit des Diokles, indem

er sich folgender Argumentation bedient, p. 54: Hos igitur locos, quos modo commemoravi, ex brevioris illis petitos esse, si recte conieci, sequitur, ut ipsa brevioria, si minus omnia, at certe partim non ante sæculum p. Chr. alterum conscripta sint. Idem de dogmatis philosophorum statuendum est. Certe de stoicorum dogmatis id Crinidis stoici nomen VII, 82, 68, 76 citatum suadet. Hunc Epictetus dissert. III, 2 talibus verbis commemorat, ut eum non multo iuniorem ipso Epicroto fuisse credas: »Απελθε νῦν καὶ ἀναγνώσκε Αρχέδημον εἴτα, μῆς ἀν καταπέμψ καὶ ψοφίην, ποτ' ἐκείνον – τὸν Κοινων. καὶ ἐκεῖνος μέγα ἐφόρον, ὅτι ἐνότε Αρχέδημον. Quam ob rem eum iam commentatores Epicteti recentiores primo p. Chr. sæculo exeunte vixisse affirmaverunt. Ceterum si quidem totus ille de logica tractatus, qui VII, 49–84 legitur, iure ad Dioclem Magnetem referatur, et ipse Diocles non ante sæculum p. Chr. alterum scripsisse videtur. Gerade aus dem angeführten Abschnitt über die stoische Logik, in dem der Name des Crinis unter zahlreichen Anhängern des Stoicismus, doch nur unter Zeitgenossen des ersten Jahrhunderts vor Chr. auftritt, ergiebt sich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Crinis in den angegebenen Zeitraum hineingehört. Hiergegen darf die unsorgfältige Stilistik des Epiktet nicht gemacht werden. Der Satz nämlich: τοιοῦτος γάρ οε μένει θάγαντος, οἶος καὶ τὸν Κοινων verlangt nicht, dass wir am Schluss μένει begrifflich supplieren, sondern etwa ἔλαβε.

Wenn man aus dem Buche des Laertius hinwegrechnet, was dem Diokles gebührt, so bleibt nur wenig übrig, einmal die Laertianischen Zuthaten aus der Pammetros, dann eine Anzahl Notizen, die er aus seiner Lektüre des Favorinus hier und da einschiebt, endlich – und dies muss ich ergänzend zu dem früher Festgestellten hinzufügen – ein Lehrabschnitt und eine διάδοξη der Sceptiker. Hierüber nur eine kurze Andeutung. Das Verzeichniss der Sceptiker IX, 116 kann weder aus Diokles noch aus Favorinus entnommen sein, da es weit über die Zeiten des Diokles und des

Favorinus hinaus, bis zu Σατορογίνος ὁ κυθηνᾶς (oder ὁ καθ' ἥμαζ?) fortgeführt ist. Desgleichen beweist die gelehrt Vergleichung der τούτοις bei Sextus Empiricus und Favorin, dass ein Sceptiker, der nach Sextus und Favorin lebte, hier von Laertius benutzt wurde. Wer hat den Abschnitt über die pyrrhonische Skepsis verfasst, sammt den dogmatischen Entgegnungen? Jedenfalls ein Skeptiker, denn er redet in den Entgegnungen immer im Plural und in der ersten Person: Wir' u.s.w. Wahrscheinlich ist der Verfasser der skeptischen Lehrsätze und zugleich auch des Namensregisters der IX, 70 genannte Theodosius mit seinem κεφάλαια οκτάτυκά (der jedenfalls, wie aus Suidas zu lernen ist, nach Thendas lebte.) Er war ein Gegner der Pyrrhonischen Skepsis. Seine Behauptungen, Pyrrho sei nicht der Urheber der Skepsis und habe kein Dogma, werden im Laertius dargelegt und 15 hintendrein ausführlich bewiesen. Dass er nach Sextus lebt, zeigt die deutliche Polemik gegen Hypotyp. I, 3, die er vor sich hat. Der Mathematiker Ptolemäus kennt Theodosius nicht, wohl aber seine Commentatoren Theo, Pappus, dann auch Proclus. – Vielleicht ist der Name des Theodosius an einer lückenhaften und verborbenen Stelle, IX, 79, einzuschlieben, τούτους δὲ τοὺς δέκα τρόπους, καθ' οὓς τίθηστον εἰς πορῶτος ὁ παρὰ τὸς διαφορὰς κτλ. Aber der cod. Burbonicus n. 253 und der Laurentianus 69, 35 überliefern statt εἰς πορῶτος δέ – ἐν πρῶτον δέ. Ausserdem vermisst man das Subjekt zu τίθηστον. Ich schlage vor, so zu lesen: 25 τούτους δὲ τοὺς δέκα τρόπους καὶ Θεοδόσιος τίθηστον ὡν οὗτος εἰς παρὰ κτλ. Man versteht jetzt, wie die Corruptel καθ'

οὗτος entstehen konnte.

§ 3.

Favorinus als Nebenquelle des Laertius Diogenes.

VIII, 53: Σάτυρος δὲ ἐν τοῖς βίοις φησίν ὅτι Ἐμπεδοκλῆς 30 φίδιος μὲν ἦν Εὔαντετον, κατέλαπτε δὲ καὶ αὐτὸς υἱὸν Ἐξαντετον

ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς Ὀλυμπιάδος τὸν μὲν ὥπτῳ κέλητι νενική-
ναι, τὸν δὲ γίνοντο πάλῃ ἡ, ὃς Ἡρακλεόδης, δρόμῳ. Ἐγὼ
δὲ εὔχον ἐν τοῖς ὑπομνήμασι Φαβρούπιου ὅτι καὶ βοῦν ζήθουσε
τοῖς θεοῖς δὲ Ἐπιδεδοκῆς ἐκ μέλιτος καὶ ἀλφίτων καὶ ἀδελ-
φῶν ξόρκος Καλλυκατίδην.

Diese Stelle zeigt deutlich an, in welcher Art Laertius den Favorin benutzt hat. Es handelt sich in der Auseinandersetzung von VIII, 51 – 54 um den Vater des Empedocles; nach einander werden Hippobotus, Timæus, Hermipp, Eratosthenes, Apollodorus, 10 Glauclus, Satyrus, Heraclides, Telauges für diese Frage citirt. Mit- ten hinein und ohne irgend einen Bezug zu jener Frage bringt Laertius emphatisch seine aus Favorin entlehnte Gelehrsamkeit, in zwei Notizen von ganz nebensächlichem Inhalt. Dies ist aber die gewohnte Manier des Laertius. Mit der Formel ὡς καὶ φαβροῦος bezeichnetet er, etwas in Favorinus gelesen zu haben, was auch Diokles bringt, z.B. VIII, 63, III, 48. VIII, 47. Mitunter häuft er aus verschiedenen Büchern des Favorin seine Excerpte, wie V, 76. VIII, 12. Wie einsichtslos er seine Excerpte einschob, zeigt auch III, 37: φησὶ δ' Ἀριστοτέλης τὴν τῶν λόγων ἰδέαν αὐτοῦ μεταξὺ ποιημάτος εἶναι καὶ πεζοῦ λόγου τοῦτον μόνον παραμεταναπλάνεται. Wie einsichtslos er seine Excerpte einschob, 15 zeigte auch III, 37: φησὶ δ' Ἀριστοτέλης τὴν τῶν λόγων τοῦτον μόνον περὶ ψυχῆς, τοὺς δὲ ἄλλους ἀναστήνει πάντας. Wenn man überlegt, dass nur einmal Favorin citirt wird ohne genaue Titelangabe, dagegen einundvierzig Mal sorgfältig, meistens mit Bezeichnung des Buches, so wird es sehr wahrscheinlich, dass 20 Laertius, wo er nur den Favorin benutzt hat, dies auch durch seine Citation ausdrücklich angiebt, dass also eine Jagd auf ange- liches Eigenthum des Favorin im Laertius resultlos bleiben muss. Ausgenommen scheinen die Fälle, wo Favorin selbst seine Gewährsmänner citirt und wo Laertius sich das Citat anmasst, ohne Favorin zu nennen. Das hat aber nur Sinn bei den modernen Autoren, 25 bei Sabinos, Plutarch, Justus Tiberiensis, Phlegon Trallianus, Pamphila (wenn diese nicht etwa gar noch zu den von Diokles ausgenutzten Autoren gehört). Denn bei älteren Autoren glaubte ihm

ja niemand, dass er sie wirklich kenne: da nennt er Favorin als den Gewährsmann des Citats mit, wie I, 79. V, 41. VIII, 47.

Eine ganz andere Vorstellung über das Verhältniss des Favorin zu Laertius hat Valentini Rose. Bekanntlich hat er die arg Paradoxe aufgestellt, dass der πίναξ der aristotelischen Schriften bei Laertius auf Andronikus zurückgehe, während man eine ganze Anzahl Möglichkeiten über den Ursprung jenes πίναξ angeben kann, nur aber jeden Gedanken, dass er mit Andronikus im Zusammenhang sei, ausschliessen muss. Rose glaubt nun eine grosse Stütze für seine Behauptung gewonnen zu haben, wenn er nachweisen könnte, dass Laertius sein aristotelisches Verzeichniss aus einer Schrift des Favorinus entlehnt habe; denn zu Favorins und Plutarchs Zeit waren die Verzeichnisse des Andronicus die γνῶμαι φερόμενοι πίνακες. Diesen Nachweis sucht Rose zu geben 10 und Heitz (die verlorenen Schriften des Aristoteles, p. 46) glaubt, dass er gelungen sei. Dagegen leugnet der Letztere die Conclusion; er ist nicht im Stande, sich von der Unmöglichkeit zu überzeugen, dass Favorinus aus keiner andern Quelle als aus Andronikus, dessen Name nirgends bei Laertius genannt wird, geschöpft haben sollte. Er denkt seinerseits an Hermipp als den Gewährsmann Favorin's. Ich leugne die eine Prämisse des Rose'schen Satzes, dass nämlich Laertius sein aristotelisches Schriftenverzeichniss dem Favorinus verdanke. Vgl. Rhein. Mus. XXIV, 185 [S. 109]. Zu Gunsten dieser Behauptung hat Rose die Quellen des Laertius untersucht. Gegen ihn genügt, was Bahnsch p. 49 (vgl. p. 17) bemerkt hat, nur dass wir nirgends die Form und den Ton dieser Entgegnung vertreten möchten. Ab hoc Favorino Val. Roseus (de Arist. libr. ord. p. 41 – 44) Laertium magnam partem totius operis sui mutuatum esse contendit; neque enim solum multas illas varias adnotaciones per totum opus sparsas, sed etiam summaria philosophiae Platonicæ et Aristoteleæ, Aristotelis in Hermium hymnum, indices librorum et testamenta ex illius librī fluxisse; item quæ de dialogis in libro III conscripta sunt, ex Favorini librī ita sumpta esse, ut res ex ἀπομνημονευμάτων

libris excerptæ alii eiusdem scriptoris libris, velut Varia Historia (παντοδαπῇ ἴστοριᾳ) supplerentur. Denique maximum partem epistolarum ad Favorini libros referendam esse. Sed somnia ista sunt et hallucinationes; ac sine ulla probabilitatis specie. Immo sunt quæ in contraria sententiam nos auferant. Etenim si in tractatu illo, qui est de dialogis Platonicis, tribus locis (III, 48, 57,

5 62) sententia Favorini exhibetur, qua res quædam ad dialogos pertinentes confirmantur, suppleantur, accuratius illustrantur,

10 dilucide inde sequitur, maximum tractatus illius partem non ex Favorino, sed aliunde petitam esse. De librorum indicibus et testamentis Val. Roseus id pro testimonia venditat quod III, 40. V, 21. V, 41 proxime ante Platonis testamentum et ante Aristotelis et Theophrasti librorum indices Favorinus laudatur; deinde quod in libro IX index librorum Democriti, qui ut Platonis dialogi, a Thrasyllo in ordinem redacti sunt, sine dubio ex Favorino excerptus esse videatur; quippe IX, 34 Favorinum laudatum esse. Sed primum III, 40 non Favorinus, sed Myronianus proxime ante testamentum Platonis laudatur. Atque etiamsi Favorinus, ut ante Aristoteles et Theophrasti libros, sic illic ante testamentum Platonis proximum locum teneret, quid tandem inde sequeretur?

Jam autem quid de illo loco libri IX, 34 dicam, quem testem sententias suæ Val. Roseus esse voluit? Egregia nimurum ista rationatio est qua ex eo, quod minutæ quædam ad animum indo-lemque Democriti illustrandam paullulum facientes ex Favorino allatæ sunt, illico plurimam totius capitii partem maximeque quæ ex Thrasyllo de Democriti vita librisque excerpta sunt, ea omnia ad Favorini libros concludat referenda esse. Ceterum Val. Roseus, quo iure Platonis, Aristotelis, Theophrasti, Democriti librorum indices ad Favorinum retulit, eodem iure ceteros quo-
15 que indices omnes ad eundem fontem reicere debuit: id quod longe a vero abest. Hoc enim in primis tenendum est, Favorinum neque in ἀπομνημονεύμασι neque in παντοδαπῇ ἴστοριᾳ historiam philosophorum scripsisse, sed ex omnibus scientiæ locis quæcumque memoratu digna et auditu suavia esse censueret,

collegisse. Quare ne epistolæ quidem philosophorum Favorini libros tamquam fontes resipiunt: Hier zeigt Bahnsch am meisten seine unbefangene Einsicht; besonders auch darin, dass er leugnet, dass die Homonymenlisten aus Favorin entnommen sind, 5 zu welcher Vermuthung die Stelle I, 79 leicht verführen konnte. Ueber Favorin stimmen wir überhaupt ganz zusammen.

§ 4.

Ueberreste platonischer Schriftenverzeichnisse.

III, 61: "Ἐνιοὶ δὲ ὅν ἔστι καὶ Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικὸς εἰς τριλογίας ἐλκουτοὺς διαλόγους· καὶ πρώτην μὲν τιθέασιν, ἡς ἤγειται Πολιτεία, Τύμαος, Κορίας δευτέραν Σοφιστὴς, Πολιτικὸς, Κρατύλος τρίτην Νόμοι, Μίνως, Ἐπινοιάς τετάρτην Θεατρίτος, Εὐθύφρων, Ἀπολογία· πέμπτην Κρίτων, Φαῖδων, Ἐπιστολαὶ τὰ δ' ὅλα καθ' ἐν καὶ ἀτάκτος. ἀρχονται δὲ οἱ μὲν ὡς προεισηγμένοι πλοτεάς οἱ δ' ἀπὸ Ἀλκιβιάδου τοῦ μεζονοῦ· οἱ δ' ἄπλο Θεάρχους ἔνιοι δ' Εὐθύφρονος· ὅλλοι Κλειτοφῶντος τυνὲς Τιμάρου· οἱ δ' ἀπὸ Φαίδρου· ἑπεροὶ Θεατρίτοι· πολλοὶ δὲ Ἀπολογίαν τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων ὅμοιογνομένων Μίδων ἢ Ἰππο-
20 στρόφος, Ἐρυξίας ἢ Ἐραστόστροτος, Ἄλκυνθ, Ἀκέφαλοι ἢ Σίσυφος, Αἴσχος, Φατακες, Δημοδόκος, Χελιδών, Ἐβδόμη,
Ἐπιμενίδης.

An beiden Stellen, an denen Diokles die pinakographischen Resultate Thrasylls benutzt, hat er deshalb doch seine gewöhnliche pinakographische Autorität, den Demetrius aus Magnesia, keineswegs verschmäht; wenn er auch dem Thrasyll als dem Neuesten den Vorzug giebt, so fügt er doch hinterdrein und in der Kürze auch bei, welche Belehrung ihm Demetrius bot.
25

Die verzeichnete Stelle aus dem dritten Buch ist ein solcher kurzer, zusammengedrängter Bericht nach Demetrius: er enthält einen Ueberblick über die pinakographischen Arbeiten auf plato-

nischem Gebiete und zeigt, wie mannichfach und beliebt diese Arbeiten waren. Sehr im Widerspruch zu Valentini Rose, welcher zu Gunsten seiner Andronikus-Hypothese behauptet, dass man erst zu Strabo's Zeit angefangen habe, Schriftenverzeichnisse der Philosophen zu machen, weiss Demetrius von neun verschiedenen *πίνακεσ* der platonischen Schriften zu erzählen. Dieses Resultat entnahm Demetrius natürlich denselben Büchern, denen er überhaupt die *πίνακεσ* verdankt, d.h. Hermipp, Sotion, Saryrus, Sokrates, Panätius u.s.w. Er fasst also in Kurzem die ganze auf Plato bezügliche pinakographische Thätigkeit zusammen, welche in dem Zeitraum zwischen Callimachus und Demetrius bemerkbar geworden war. Nun lassen sich, mit Hilfe einiger Analogieschlüsse, auch noch die Prinzipien jener verschiedenartigen Anordnungen errathen, in so weit das Prinzip in der Nennung der an die Spitze gestellten Schrift überhaupt ausgesprochen ist. Aus einem Überblick der sämtlichen bei Laertius aufzufindenden *πίνακεσ* stellt sich eine Anzahl von stereotypen Schemata heraus. Eins der gewöhnlichsten ist dies: es folgen aufeinander

διάλογοι
συντάχματα
ὑπομνήματα
ἐπιτολαί
ἔτη.

Nach einem andern Schema, das auch oft in den einzelnen Theilen des eben verzeichneten sich findet, stehen voran die Schriften mit mehr als einem Buche und zwar nach der Grösse der Zahl, so dass den Schluss die *μονοβιβλοί* bilden. Andre *πίνακεσ* sind nach Argumenten geordnet, bald mit den *ἡθικὰ*, bald mit den *φυσικὰ*, bald mit den *λογικὰ* an der Spitze. Noch andre ganz äusserlich nach dem Alphabet. Wieder andere zeigen in der Reihefolge der Schriften einen propädeutischen Plan. Schliesslich giebt es *πίνακεσ*, in denen die Entstehungszeit des Dialogs das herrschende Prinzip bildet. Hierbei ist ganz abgesehen von gewis-

sen ungewöhnlichen Arrangements, etwa nach Trilogien oder Tetralogien u. dergl.

Dass nach den angegebenen Schematen auch die platonischen Schriften geordnet worden sind, ist an sich begreiflich und das Verzeichniss der 9 verschiedenen Anfangsschriften beweist es.⁵ Das Princip derer, die mit der Πολιτεία anfangen, kennen wir: es ist das des Aristophanes von Byzanz (*ώς προτερητα*). Wahrscheinlich haben wir an dem Verzeichniss, das mit dem Alciabides anhob, die alphabetische Ordnung anzuerkennen. Einen Versuch, nach propädeutischem Plane die Abfolge der Dialoge zu bestimmen, deutet vielleicht die vorangestellte *ἀπολογία* an. Sicher aber ist, dass der mit Phædrus beginnende *πίναξ* nach der Entstehungszeit geordnet war, worauf doch Olympiod. vit. Plat. p. 78 und Laert. III, 38 hinweisen. In gleicher Weise sind, wie eine Notiz verräth, die Dialogue des Aeschines geordnet, II, 61: οἱ δ' οὐ τῷ Αἰσχύλῳ τῷ Σωκράτειος ἡθος ἀπομειναγμένου εἰσὶν ἐπτά· πρῶτος Μιλτιάδης, διό και ἀσθέεστερὸν πως ἔχει. Eine Abfolge der Schriften nach Argumenten, voran τὸ *φυτικόν* (wie III, 50) gibt die Voranstellung des Timäus an die Hand. Noch ist zu erwähnen, dass die Ordnung, die den Euthyphron an der Spitze trägt, nicht identisch ist mit der des Thrasyll: sie beweist aber, dass sich Thrasyll hier und da durch vorhandene Anordnungen bestimmen liess. Es ist leicht möglich, dass jener ältere *πίναξ* begann: Euthyphron, Apologie, Crito, Phædo u.s.w. Für die mit Theages Clitophon und Theætet anfangenden Verzeichnisse bin ich ganz im Ungewissen. – Die Hauptsache aber steht im Nachsatz: während die Anordnung bei den Pinakographen eine sehr verschiedene ist, herrscht über die Echtheits- und Unechtheitsfolge bei ihnen völlige Uebereinstimmung. Dies ist doch, im gegebenen Zusammenhange, der einzige mögliche Sinn jenes *ὅποιονούμενος*. Ueber die Echtheit der in die *Τύπακες* aufgenommenen Platonika gab es kein Bedenken mehr: der Glaube Thrasylls an die mystischen Zahlen (36 Schriften, 56 Bücher, 9 Tetralogien) ist nur erklärbar, wenn er eine unangegrif-

fene, zweifellose Tradition vorfand. Die Mannichfaltigkeit der pinakographischen Anordnungen wird von Laertius auch für die Xenophontische Litteratur angedeutet, doch nicht ausgeführt, II, 57: συνέγραψε δὲ βιβλία πρὸς τὰ τετραάκοντα ἄλλων ἄλλων διαγούστων.

§ 5.

Eine angebliche Schrift des Pythagoras.

Von einer Hadesfahrt des Pythagoras erzählen zwei Peripatetiker, der eine, wie es scheint, im gläubigen Sinne, der andere als Rationalist, dem es nicht darauf ankommt, durch seinen Deutungsversuch den Helden selbst zu verunglimpfen, ja der mutig einmal, um mit David Strauss zu reden, „in den Koth“ greift.¹ Nach dem Zeugniß des Ersteren, des Hieronymus (Laert. VIII, 21), der ungefähr unter der Regierung des zweiten Ptolemäus den Rang eines peripatetischen Schulhauptes behauptete, hatte Pythagoras bei seinem Aufenthalte im Hades die Seele des Hesiod bemerkt, wie sie, an eine eherne Säule gefesselt und vor Schmerz knirschend, für die Schmähungen duldet, die er im Leben gegen die Götter ausgesprochen habe; Homer's Seele dagegen sei zur Büssung derselben Schuld an einem Baume aufgehängt und von Schlängen umringt gewesen. Ausserdem habe Pythagoras auch die Strafe derer gesehn, οὗ ταῖς ἐαυτῶν γυναιξὶ συνεῖναι οὐχ ἥθελον: und deshalb sei er von den Krotoniaten mit besonderen Ehren ausgezeichnet worden. Hieronymus scheint also geglaubt zu haben, dass Pythagoras, um seinen Paränesen besonderen Nachdruck zu geben, zu der beliebten μηχανῆ der Höllenstrafen gegriffen habe, über die er besser unterrichtet gewesen sei als ein anderer Sterblicher, da er jene sich selbst einmal an Ort und Stelle angeschaut habe. Genaeres über diese angebliche Höllenfahrt weiß Hermipp (Laert. VIII, 41) zu erzählen. Nach ihm hat sich Pythagoras bei seinem Aufenthalte im Italien eine unterirdische

Wohnung gemacht und seiner Mutter befohlen, während seiner Abwesenheit alle Ereignisse sorgfältig auf einer Tafel zu verzeichnen. Nach einiger Zeit kommt er, mager und abgezehrt, mit dieser Tafel wieder zum Vorschein, tritt in die Volksversammlung und sagt, er käme aus dem Hades. Die Vorlesung jener Schrift erregt natürlich die grösste Bestürzung; unter Thränen und Schwüren kommt man zu der Ueberzeugung, dass man einen Gott vor sich habe (θεόν τυν, nicht θεῖον τυν). Wenn wir von dieser heiteren Geschichte so viel weglassen als Hermipp zum Zwecke seiner euhemeristischen Erklärung frei dazu dichten musste, so bleibt die Thatsache übrig, dass Hermipp eine pseudepigraphische Schrift vorfand, in der Pythagoras von seiner Reise in die Unterwelt, sowie von den Sünden und Vergehungern der Krotoniaten berichtete, in der ihm also die Rolle eines Beobachters aus dem Hades zuertheilt war, wie sie seiner Zeit Menedemus, das Zerbill des echten Cynismus und Pythagoreismus, persönlich zu spielen unternahm, Laert. VI, 102: οὗτος καθά φροντιν Ἱππόποτος, εἰς τοοῦτον τερατεῖας ἥλασεν ὕποτε Εονύδος ἀναβόν σχῆμα περιήνει λέγον ἐπίσκοπος ἀφίχθαι ἔξ ἄδου τῷ ἐκεῖ δαίμονον. (Einen stark ironischen Beigeschmack hat auch eine andre Geschichte, die Hermipp über Pythagoras erzählte. Joseph c. Apion. I, 22. Es habe ihn nämlich die Seele eines Freundes bei Tag und Nacht umschwebt und ihm wiederholt zugerufen, er möge sich vor Orten in Acht nehmen, wo ein Esel gefallen sei. Uebrigens war es Hermipp, der Pythagoras in die Schule der Juden und Thraker gehen liess, wie überhaupt seine Absicht nicht zu erkennen ist, die Ursprünge der Philosophie von den Barbaren herzuleiten und die griechischen Denker gegen das Ausland herabzusetzen.)²

Nach diesen Bemerkungen erledigt sich eine zunächst rätselhafte Stelle des Laertius, von der Isaak Casaubonus vol. I, p. 117, ed. Huebn. sagt: ,folium Sibyllæ mihi quidem hæc verba sunt: Am Schluss der gehäuften Notizen, die sich bei Laert. VIII, 7 f.

über die pythagorische Schriftstillei vorfinden, lesen wir auch folgendes οὐτοῦ λέγουσι καὶ τὰς σκοτιάδας οὐ ἀρχή μὴ ἀνατίθεν μηδεπι. Die mir von C. Wachsmuth freundschaftlich übersandten Collationen der Laertianischen Handschriften erklären alle Differenzen des Druckes. Während der alte und werthvolle Burbonicus n. 253 an Stelle der hervorgehobenen Worte κατασκοτιάδας überliefert (und so Aldobrandinus), gibt eine andere vornehmlich in Betracht kommende Gruppe, der Laurent. 69,35 sammt F und G, das Obige mit völliger Uebereinstimmung.

Wahrscheinlich ist aus diesen sinnlosen Zügen zu eruiren αὐτοῦ λέγουσι καὶ ΤΑΣ ΣΚΟΤΙΑΣ ΑΙΔΑΟ, οὐ ἀρχή μή, ἄντα Αἰδεο, μηδ' εἰ. „Die Wachen des Hades“ konnte recht wohl jenes Gedicht heissen, in dem Hades dargestellt wurde wir von Aeschylus:

μέγας γὰρ Αἰδης ἔστιν εἴθυιος βροτῶν

ἐνερθε χθονὸς,

δελτογράφῳ δὲ πάντ' ἐπωπῆ φρενί.

Auch begreift sich die Corruption leicht, wenn man neben einem andern stellt

ΣΚΟΠΙΑΣΑΙΔΑΟ und
ΣΚΟΠΙΑ· ΔΑΣ.

Ob der Anfang der Schrift richtig restituirt ist, lässt sich natürlich nicht entscheiden, da weder der anfängende Gedanke gegeben ist, noch irgend etwas über die Form festgestellt werden kann. Doch neige ich zu dem Glauben, dass wir den Anfang eines hexametrischen Gedichtes zu erkennen haben; der paränetische Inhalt der ganzen Schrift scheint mir darauf hinzuweisen. So fängt der ἱερὸς λόγος des Pythagoras an:

*Ω νέοι ἀλλὰ σέβεσθε μεθ' ἡσυχίας τάδε πάντα.

zusammen mit H (Laurentianus plut. LXIX, 35) die Grundlage für die Laertianische Kritik. Vgl. Ritschelii opusc. vol. I, p. 830. Eine genaue Beschreibung desselben, die ich hier folgen lasse, verdanke ich der Freundschaft des Herrn Dr. Erwin Rohde aus Hamburg. Codex der biblioteca nazionale zu Neapel, 253. III. B. 29, Pergament, in Quarto, sacc. XII, wie Cobet p. III mit Recht angiebt (nicht sacc. XIV, wie Cirillo im Catalog der Bibl. græc. II, 333). Titel und fol. I fehlen, fol. II a (d.h. rectum, b = versum) ganz verwischt, aber Schlusswort der ersten Zeile ἀπέστρατα || πταυτο = præf. 4 Schluss. Erstes Buch vollständig. Am Schluss desselben kein Abschnitt und keine Unter- oder Überschrift. Alles in Ordnung bis fol. XXXIII b; dies schliesst πτκτευόντων ἔκαστος ν = p. 42, 12 Cobet. Es folgt auf fol. 34 a τὸν λεοντίνον (sic) καὶ λυσίας δὲ κτλ. = p. 48, 28. Aeschines ordentlich, bis zu Ende. Es folgt Aristipp; aber fol. 34 b schliesst ἐγίνετο ἐρω = p. 49, 39. Fol. 35 a beginnt ὥντα κατά τυνας ἐπτοήσεν κτλ. = p. 43, 20. Sokrates bis zu Ende. Xenophon ganz. Aeschines; fol. 38 b schliesst γογίταν = p. 48, 28. Fol. 39 beginnt μῶν λέγει (sic) εὐσώκρατες κτλ. = p. 42, 12. Fol. 39b schliesst καὶ παι— p. 43, 20. Fol. 40a: τηθεῖς ποτε κτλ. = p. 49, 40. Fol. 40b schliesst η μηδεῖς πρὸς τὸν αἰτιώμενον = p. 50, 51. Es folgt fol. 48: καὶ κατηγορημάτων = p. 59, 49. Alles in Ordnung bis Buch 2 Schluss. Spatium (fol. 54 a), darin 'ΕΝ ΤΩ Γ, von jüngerer Hand, die auch sonst Correcturen am Rande und im Texte beigeschrieben hat. Nach 55 b (τὸ μηδέποτε p. 71, 11–12) folgt fol. 41 οὐσωκράτους κτλ. = p. 50, 52. Dann folgt fol. 42–47 (schliesst ἀξιούμα p. 59, 49). Es folgt fol. 56. Nachher wieder folgende Verwirrung: fol. 74, 75, 73, 78, 76, 77, 79. Die richtigen Zahlen zum Glück beigeschrieben; verloren nichts. Buch III schliesst fol.

§ 6.

Der codex Burbonicus des Laertius Diogenes.

Dieser, von Curt Wachsmuth mit B bezeichnete Codex ist

30 74 a; kein Abschnitt. Buch IV schliesst fol. 88; Spatium, aber kein Titel. Fol. 104 b fehlt p. 127, 38 ἦ bis 43 ταλλα; Lücke gelassen von 6 Zeilen. Fol. 106 b, fehlt 129, 38 δὲ οὐδὲν bis 40 Δημητρίου; Lücke gelassen von 2½ Zeilen. Buch V schliesst fol. 110b. Spatium; darin Ε von jüngerer Hand. Fol. 117 a fehlt 142, 6

συνέτριψεν bis 12 Κρανεύφ; Lücke gelassen von 6 Zeilen. 118b
fehlt 144, ι μεράκιον bis 5 πρός; Lücke gelassen von etwa 7
Zeilen. Reihenfolge der Blätter: 126, 129, 127, 128, 131, 132,
130. 130b oben schliesst Buch VI; kein Spatiuum und kein Titel.
Oben am Rande von ganz später Hand 'ΕΝ τῷ Ζ. Stellung der
Blätter: fol. 142, 144, 143, 145, 146, 148, 147, 149 etc. Zeno
stellenweise lückenhaft. Bei Ariston, Herillus, Dionysius, kein
Absatz; aber bei Kleanthe; nicht wieder bei Sphærus. Stellung:
fol. 165, 237-244, 229-36, 189-96, 181-188, 173-180,
166, 167, 168, 170, 169, 171, 172, 222-28 (222, 3, 4, 1, 8, 5,
6, 7) 213-19 (213, 19, 15-18, 14) 220, 205-212, 197-204,
245-46. Fol. 171b schliesst υπέρ της = p. 204, 20; es folgt Lücke
von 7 Zeilen; 172a beginnt dann ἐπειδὴ δὲ p. 205, 1; keine Buch-
bezeichnung. 190b schliesst Buch VIII mit τῆς φρήνης p. 226, 39.
Dann, von erster Hand in Majuskeln + Δαεργίου Διογένους
φιλοσόφων βίων καὶ δογμάτων συναγωγῆς τῶν εἰς ΠΗ Η
Πιθαρούκοι +. Dann erst ἐπειδὴ δὲ. 195a: καὶ οὗτοι μὲν οἱ
σποράδη. (195b:) Ξενοφάνους δὲ διήκουσε Παρμενίδης etc.
bis 214b Schluss vom IX. Buch. Unterschrift erster Hand in
Majuskeln + Δαεργίου Διογένους φιλοσόφων βίων καὶ δογ-
μάτων συναγωγῆς τῶν εἰς ΙΘΑ Η
+++ 246a schliesst Buch X; Unterschrift erster Hand in
Majuskeln + Δαεργίου Διογένους φιλοσόφων βίων καὶ δογ-
μάτων συναγωγῆς τῶν εἰς ΙΓΕΠίκουνος ++++. – Es findet sich
weder iota adscriptum noch subscriptum.

ab, was dem Laertius zu eignen ist und womit er den Text des Diokles gewissermassen interpoliert hat: das Epigramm IX, 43 und eine Stelle aus Favorinus' παντοδαπή λογοτύπη, angeknüpft an 34
ὑπερεγον δὲ Λευκίτη παρέβαλε καὶ Αὐγάρχογό κατά τινας.
Dies κατά τινας stand im Diokles; denn Laertius fragt, nachdem er seine Favorinusstelle gebracht hat, πῶς οὖν κατά τινας
ἀκήκοεν αὐτῷ.

Das Uebrige, also das Diokleische Eigenthum, zerfällt in vita
34–43, in dogmata 44–45, in das Schriftenverzeichniß 46–49
10 und die Homonymenliste. Woher die Dogmen genommen sind,
ist nicht bestimmt zu sagen; jedenfalls ist es die kürzere Darstellung,
die uns erhalten ist. Der Vorgang aber bei Leucipp und
die besondere Hochschätzung, die Demokrit bei Diokles genoss,
deuten darauf hin, dass Laertius die ausführlichere Darstellung
15 der Lehren weggelassen hat. Eine Spur dieses verlorenen Theiles
κατὰ μέρος ist noch erhalten; am Schlusse nämlich der Ethik
Demokrits steht, zunächst ganz ungehörig, folgender Gedanke,
der, in andere Worte gefasst, ausserdem schon dagewesen ist. Dies
war wohl der Anfang der zweiten speziellen Ausführung, die
20 Laertius wegliess.

ποιότητας δὲ νόμῳ εἶναι, φύσει δὲ ἀπομα καὶ κενὸν

Vgl. den Anfang ἀρχῆς εἶναι τῶν ὅλων ἀπόμους καὶ κενὸν,
τὰ δὲ ἄλλα πάντα νενομοθαι.

Der πτύχαι ist verfasst mit Benutzung des Thrasyll und des

gemacht hat. Es ist nämlich möglich nachzuweisen, dass weder die ἀσύντακτα, noch der Abschnitt 49 von τάττουσι δέ τυεῖ bis ή προβλήματα von Thrasyll herführt, sondern aus der gewöhnlichen pinakographischen Quelle, d.h. aus Demetrius hinzugefügt ist. Diesem selben Demetrius gehören endlich bekanntermassen die ὁδόνυμα. In der vita selbst nennt Diokles seine Quellen Demetrius und Antisthenes 35 als Zeugen für die Bildungsreisen Demokrits. Ueber die Vermögensumstände Demokrits werden

Diokles über Demokrit's Leben.

Mitunter ist es noch möglich, die Entstehung einer vita aus den verschiedenen Hand- und Hüttenbüchern des Diokles analytisch darzustellen. Dieser Prozess soll hier in Kürze am Leben Demokrits IX, 34 ss. vollzogen werden. Rechnen wir zunächst

entgegengestellt *οἱ πλειοὺς* und Demetrius. Dann folgt wieder ein Stück des Demetrius *λέγει* 36 bis *'Αθήνας* 37. Eingeschoben ist ein Stück aus Thrasyll. Es folgt eine Bemerkung des Diokles, die seinen Respect vor Demokrit bekundet, sodann überleitend δῆλον
 5 δὲ κἀκ τὸν συγγράψατο οὐος ἥν. Dies wird ausgeführt durch eine Stelle des Thrasyll über die Schrift des Demokrit *Πυθαρύός*, mit Thrasyll's Bemerkungen über das Verhältniss Demokrits zum Pythagoreismus. Es folgt eine Stelle aus Antisthenes, zum Beweis der Seelengröße Demokrits. Die letzten Schicksale Demokrits nach Antisthenes, dem dann Demetrius entgegengestellt wird.
 10 Auch das folgende Zeugniß des Aristoxenus stammt, nach schlappenden Analogien zu schliessen, aus Demetrius: man vergleiche VIII., 8, VIII., 82, III., 35. Dazu fügt Diokles seine Bemerkung, die wieder Hochachtung vor Demokrit ausdrückt. Dann lässt er nach Gewohnheit den Vers des Timo über Demokrit folgen; Timo hat
 15 er vielleicht selbst gelesen und zwar mit dem Commentar seines älteren Zeitgenossen Apollonides. Jetzt kommt der Abschnitt über die demokritische Chronologie, nach Apollodor, d. h. aus Demetrius entlehnt; dazu etwas aus Thrasyll. Darauf eine Anekdote aus Athenodorος εὐ δύδον Περιστάτων: also eine gelegentliche Reminiszenz aus dem Buche eines Zeitgenossen. Endlich der Tod Demokrits, nach Hermipp erzählt, aber direct aus Demetrius entnommen.

Diokles hat also bei der Niederschrift der demokritischen vita
 20 seine Gewährsmänner in folgender Reihe benützt:
 25 Demetrius,
 Antisthenes,
 Antisthenes?
 Hippoborus,
 Demetrius,
 Timo,
 Demetrius,
 Thrasyllus,
 Athenodorus,
 Demetrius.
 Demetrius,
 Antisthenes,
 Demetrius,
 Demetrius,

und Vaterland, Lehrer, Reisen, Vermögen durch Reisen verbracht. Lob des Demokrit: als φιλότονος, als καταφροῦον δόξης, als πολύτλως δοκιμάζον τὰς φαντασίας. Später anerkannt, auch selbst durch die Abneigung Plato's als das bezeichnet, was er ist:
 5 der grösste der vorplatonischen Philosophen. Zwei Anekdoten. Sein Tod. — Wenn man die ganz nebensächlichen Quellen, Thrasyll, Timo und Athenodor bei Seite lässt, so boten dem Diokles alles Wesentliche diese Drei Demetrius, Antisthenes und Hippoborus. Daher werden auch Demetrius, Antisthenes und Thrasyll wörtlich citirt. Unsre Diokleshypothese reicht also völlig hin zur Erklärung und genetischen Auflösung dieser vita; die Nebenquellen ergeben sich bequem; die dem Diokles zugefallnen Ansichten sind dem Bilde gemäss, das wir von ihm haben; dagegen würden sie schlechterdings nicht zu dem des Laertius stimmen.
 10 Im Ganzen erscheint ein Plan der vita, wenngleich durch das Excerpten die Verbindungen und Mittelglieder oftmals verloren gegangen sind. Im Ganzen offenbart sich die blinde unvorsichtige Abschreibelust des Laertius, entsprechend der Vorstellung, die wir uns von ihm gebildet haben. Man kann das Resultat in diese 15 Schlussfolgerungen drängen. Wer hat den Demetrius aus Magnesia so massenhaft zur vita Democriti verwendet? Gewiss nicht Laertius, der anderwärts deutlich zu erkennen giebt, dass ihm Demetrius direct nicht bekannt ist: vgl. Bahnsch p. 17. Jener aber, der ihn wörtlich benützte und wiedergab, fügte auch Zusätze bei, die Laertius mit abgeschrieben hat. Demselben lag auch das Werk des Antisthenes vor, da er die Ansichten desselben mit denen des Demetrius häufig konfrontirt. Derselbe hat endlich Thrasyll benutzt, da er dessen Ansichten wörtlich in demetria-
 20 nische Stellen einschiebt und da er die πίνακες des Thrasyll mit denen des Demetrius combiniert. Der aber, welcher Thrasyll benutzt, ist derselbe, der den Abschnitt über die platonischen Dogmen verfasst hat und dabei eine Platoverehrerin anredet. Das heisst, es ist derselbe, von dem die Darstellungen der epikurischen und stoischen Lehren herriöhren, es ist Diokles aus Magnesia.

§ 8.

Das Zeugniss Timons über Demokrit.

IX, 40: ὄντες καὶ Τύμων τοῦτον ἐπιτινέστας τὸν τρόπον ἔχει.

Oἶον Δημόκριτον τε περίφρονα ποιμένα μύθων
ἀμφίνοον λέσχην ἀ μετὰ πρώτουσιν ἀνέγνων.

Δημόκριτον] Δημόκριτός H. τε] γε G., om. B. μύθων] μύθοι B.
λέσχην] λέσχον H.

Dass wir es hier jedenfalls mit einer Verderbniss zu thun haben, beweist das in diesem Zusammenhange sinnlose λέσχην, sowie das unconstruirbare ā. Aber selbst mit λέσχῆνa, wenn man von der Verwegenheit dieses sonst unerhörten Wortes absieht, wird nichts Wesentliches erreicht. Man muss eine üble Meinung von Timon haben, wenn er von einem Philosophen, den er so hoch schätzt und mit dem er so viele Berührungen hatte, von Demokrit nichts anderes auszusagen wusste, als das, was er in obigen Versen sagen würde – falls nämlich λέσχῆνa gelesen wird. Dazu stimmt die entsetzliche Monotonie des Ausdrucks schlecht zu der anderweitig bekannten pointenreichen Präcision seiner Rede. Sein Lob würde ‚dem verständigen Schriftsteller‘ gelten; und dieser dürftigste aller Lobsprüche wäre von Timon in dem bombastisch inhaltsleeren περίφρονα ποιμένα μύθων λέσχῆνa ausgedrückt worden? Mag man selbst das so orientalisch anklingende Gleichniß vom ‚Hirten der Worte‘ als eine Parodie des homerschen ποιμένα λαῶν vertheidigen: Nichts hilft uns darüber hinweg, dass ein schwächer Gedanke, eine Demokrits und Timons unwürdige Redensart schwulstig und monoton, also geschmacklos dargestellt sein würde – falls eben jene Vermuthung λέσχῆνa unsern Beifall hätte.

Wir erwarten, dass Timon etwas viel Bestimmteres lobt als allein die Verständigkeit des ‚Schriftstellers‘ Demokrit: vielmehr das, was er mit den Skeptikern gemein hat und dessentwegen doch

Pyrro (Laert. IX, 67) und Timon ihn lasen und schätzten. Nach IX, 45 war sein Princip τέλος δὲ εἴναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν αὐτὴν οὐδαον τῇ ἡδονῇ – ἀλλὰ καθ’ ἣν γαληγῶς καὶ εὐσταθῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὃποι μηδενὸς ταραττούμεν φοβου ἢ δεισιδαιμονίας ἢ ἀλλού τυνὸς πάθους. Diese δηθαυβίη, δηθαυμαστή, ἀτρασέη, war aber auch das ethische Principe der Skeptiker. Zu zweit setzen wir voraus, dass Diokles den Timo mit guten Grunde gerade an dieser Stelle citirt haben wird. Plato, sagt er, erwähnt Demokrit gar nicht, wohl wissend, dass es der mächtigste und 10 größte aller Philosophen ist, den auch Timon auf diese Weise lobt. Man erwartet, dass in dem Lob des Timon auch ein Motiv angedeutet ist, das die Abneigung Plato’s gegen Demokrit erklärt.

Drei Anforderungen machen wir also. Die Verbesserung jener Selle, die unsern Beifall finden soll, muss erstens die Tautologie besitzen, zweitens einen Gedanken in den Versen herstellen, der 15 das Gepräge des skeptischen Geistes hat; sie muss endlich den Zusammenhang der Stelle mit dem angegebenen Gedankengange deutlich aufzeigen. Vielleicht genügt folgender Vorschlag:

οἶον Δημόκριτόν τε περίφρονα, πήμανα μύθων
ἀμφιλόγων λεσχῶν τε, μετὰ ποώπουσιν ἀνέγνων.

Demokrit als Gegner der δεισιδαιμονία war auch ein Feind der μῆθοι (πήμαν μύθων) und damit zugleich dem Plato recht antipathisch. Vgl. fr. 119, p. 344 Mull. ἔνοι θνητῆς φύσιος δύα ληστῶν οὐκ εἰδόντες ἀνθρώποι ξυνευδίστεροι εἰν τῷ βίῳ 25 κακοπραγμοσύνης τὸν τῆς βιοτῆς χρόνον ἐν ταραχήσι καὶ φοβίσι ταλαπωρέουσα, φεύδεα περὶ τοῦ μετὰ τὴν τελευτὴν μαθοπλαστέοντες χρόνον. S. Sext. Emp. adv. Math. IX, 24, Mull. p. 208. Ebenfalls ist die Abneigung Demokrits gegen zweideutige Worte und verfängliche Dialektik bezeugt. Plut. Symp. I, 1, p. 614

30 Ε ἐργαζούσιν δὲ, κατὰ Δημόκριτον, καὶ τυαντελλότεον λόγοις ἀφερέον. Stob. Flor. XIII, 40: οἰκήιον ἐλευθεροῖς παραρησίῃ. – Paläographisch ist die Vertauschung von ποιμένα und πήμανa etwas Leichtes: Aehnliches ist überdies schon mehrfach nach-

gewiesen v. Steph. lex. s. v. πομάνω. Wie das μύθον der Handschrift B in μύθων, so ist auch λέσχον (in H überliefert) in λεσχῶν aufzulösen.

§ 9.

5 Thrasylls Verzeichniß der demokritischen Schriften.

Laert. IX, 45. Τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ καὶ Θρασύλος (sic BH: in B steht p. 236, 38 ebenfalls Θρασύλος, aber 25 Θρασύλλος doch mit ausdrirttem ersten λ) ἀναγέγραφε κατὰ τάξιν οὗτως, θορεοῖ (sic H, ὥσπερ ἢ B) καὶ τὰ (H, om.) Πλάτωνος, κατὰ 10 τετραλόγου (H. τετραλόγον, al. atram. corr. in -ογίαν). 46: «Εστι δὲ ήθικὰ μὲν τάδε· Πυθαγόρης Περὶ τῆς τοῦ οφοῦ διαθέσεως (sic H, B) Περὶ τῶν ἐν ἄδου (fort. cum H, B ἄδη) Τοπογένεια [τοῦτο δέ ἔστιν, ὅτι τοία γίνεται ἐξ αὐτῆς ἡ πάντα 15 τὰ] (τὰ om. B H) ἀνθρώπινα συνέχει·】 Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ περὶ ἀρετῆς, Ἀμαλθεύης (sic H, ὀμαλθής B) κέρας, Περὶ εὐθυμίας, 20 ὑπομηγάτων ἢ οἴκων (sic H, B) Η γάρ Εὐεστὼ οὐχ ἐνδισκεται· καὶ γάρ (sic H, B) ταῦτα μὲν τὰ ἥθικά.

Φυσικὰ δὲ τάδε· Μέγας διάκοσμος (B, sed H διὰ κόσμου)

25 οὐ οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου (Β λευκίππου) φασὶν εἶναι.

Μικρὸς διάκοσμος κορυφογραφία (κορυφό H in ras.), περὶ τῶν πλανήτων, περὶ φύσεως (B φυσε^{ως}, ως von erster Hand) πρώτον

Περὶ ἀνθρώπου φύσεως ἢ περὶ σαρκὸς ἢ (sic B, β in H) ἢ περὶ νοῦ, περὶ αἰσθήσιων (sic B, H αἰσθήσιον, εων al. atram.) Ταῦτα τινες δμοῦ γράφοντες περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι. Περὶ χιμῶν.

25 Περὶ χροΐων. 47: Περὶ τῶν διαφερόντων όυσμῶν (B διουσμῶν, H διηγμῶν in marg. διηρμῶν) Περὶ ἀμεψιδουσμῶν (B ἀμψιδουσμῶν, H ἀμεψιδουσμῶν) Κρατυντῆρια (H κρατων πῆρα, ὑπη suprascr. al. atram. B κρατηντῆρια) διπερ ἐπικριτικὰ (sic H, B.) τῶν προειρημένων. Περὶ εἰδῶλου ἢ περὶ προνοτας,

περὶ λοιμῶν, κανῶν (sic H, B) α' β' γ' Ἀπορημάτων (sic H, B). Ταῦτα καὶ περὶ φύσεως. Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἔστι τάδε Αἰτίαι οὐρανίαι. Αἰτίαι ἀέροι (H ἀέρισι) Αἰτίαι ἐπιτέθεοι. Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρὶ. Αἰτίαι περὶ φωνῶν. Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ καρπῶν. Αἰτίαι περὶ ζώων. α' β' γ' Αἰτίαι σύμμακτοι. Περὶ τῆς λίθου. Ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα. 5 Μαθηματικὰ δὲ τάδε· Περὶ διαφορῆς (sic B, H διαφορῶν) γνώμης ἢ περὶ ψανοίσι κύκλου καὶ σφαιρῆς (sic H, B, σφέζος) Περὶ γεωμετρῆς (sic B) H γεωμετρικῶν (H, B) ἀριθμού. Περὶ ἀλλόγον γραμμῶν καὶ ναυτῶν ἢ β' Ἐκπετάσιμα· (H ἐκτέτασμα) Παράτηγμα (sic B. In σημ. 48. Μέγις ἐνιαυτὸς ἢ ἀστρονομῆ. Παράτηγμα (sic B. In H al. attr. corr. in παρατήγματα). Αἱμαλλα. Κλεψύδρα (H κλεψύδρα, B κλεψύδραι). Οὐρανογραφή. Γεωγραφίη. Ἀκτινογραφίη. Πολυγραφή (Hoc ordine verba in H, B secuntur) Τοσαῦτα καὶ 10 τὰ μαθηματικά.

Μουσικὰ δὲ τάδε· Περὶ δύνθμῶν καὶ ἀρμονῆς. Περὶ ποιῆσις (sic B, H). Περὶ καλλοσύνης ἐπέων. Περὶ ἀφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων (B πραγμάτων). Περὶ Οὐρῆρον ἢ ὁρθεπέντης (sic B, -ας in H) καὶ γλωσσέων. Περὶ ἀουδῆς. Περὶ δημάτων ὀνομαστικῶν (sic B, in H ὀνομαστικόν). Τοσαῦτα καὶ 15 τὰ μουσικά.

Τεχνικὰ δὲ τάδε· Πρόγνωσις. Περὶ διατητικῶν ἢ ιατρικὴ (ἱατρική B, ἑντρική H) γνώμη. Αἰτίαι περὶ ἀκαιρῶν (B ἀκεραιῶν) καὶ ἐπικαιρῶν (B ἐπικεραιῶν). Περὶ Οὐρῆρον ἢ ὁρθεπέντης (H, sed B γεωμετρικόν) Περὶ ξωγραφῆς Τακτικῶν καὶ 20 ὅπλομαχικῶν. Τοσαῦτα καὶ τάδε.

Τάττουν δέ τινες κατ' ίδιαν ἐκ τῶν ὑπομνημάτων καὶ ταῦτα. 49. Το (τὸ om. B) περὶ τῶν ἐν Βαβυλῶντι λειδῶν γραμμάτων. Περὶ τῶν ἐν Μερῷ, Ωκεανοῦ περιπλάνους (sic et B et H: om. λειδῶν γραμμάτων) Περὶ ίστορης. Χαλδαιϊκὸς λόγος. Φρεγάνιος λόγος (om. H). Περὶ πυρετοῦ καὶ τῶν ἀπό νόσου βησιόντων. Νομικὰ αἴτια (in H al. atram. corr. in αἴτιαι) Χερούκα (χέροντια H) ἢ (om. B) προβλῆματα. τὰ δ' ἄλλα ὅσα τινὲς ἀναφέρουσιν εἰς αὐτὸν, τὰ μὲν ἐκ τῶν αὐτοῦ διεσκεν-

25

30

35

σταὶ, τὰ δὲ ὁμολογουμένων ἔστιν ἀλλότρια. Ταῦτα καὶ περὶ τῶν βιβλίων αὐτοῦ ἡ (sic H, B) τοσοῦτα.

Die Collation ist nach den dankenswerthen Mittheilungen C. Wachsmuths und E. Rohde's gemacht.

Wie kam der Platoniker und Zahlenmystiker Thrasyll dazu, die Schriften Demokrits zu ordnen und zu ediren, und was erklärt seine in zwei erhaltenen Sätzen bezeugte Verehrung jenes materialistischen Philosophen? IX, 37: εἴπεος of 'Ἀντεροταὶ Πλάτωνός εἰσι, φησὶ. Θρασύλος, οὗτος ἀνὴρ ὁ παραγενόμενος ἀνώνυμος, τὸν περὶ Οἰνοπίδην καὶ Ἀναξαργόραν ἔτεος (ἔταιος?) ἐν τῇ πρὸς Σωκράτην ὄμηλῷ διαλεγόμενος περὶ φιλοσοφίας ὃ, φησὶν, ὃς πεντάθλῳ ἔσκεψεν ὁ φιλόσοφος καὶ ἦν ὁ ὅδος ἀληθῶς ἐν φιλοσοφίᾳ πένταθλος· ἥσκεπτο γὰρ τὰ φυσικὰ καὶ τὰ ἡθικὰ, ἀλλὰ καὶ τὰ μαθηματικὰ καὶ τοὺς ἐγκυκλίους λόγους καὶ περὶ τεχνῶν πτῶσον εἶχεν ἔμπειρον. Sehen wir von dem völigen Missverständniss ab, das in der Interpretation dieser pseudoplatonischen Stelle liegt, so bleibt die Bemerkung Thrasyll's zurück, dass Demokrit in der That einem Fünfkämpfer vergleichbar sei. Diesen Einfall hat er nachher seiner Eintheilung der demokritischen Litteratur zu Grunde gelegt, d. h. er hat in jener von ihm für platonisch gehaltenen Außerung ein urkundliches Zeugniß für die Fünfgliederung der demokritischen Schriftstelerei zu finden geglaubt. Natürlich unternahm er, wie bei Plato, seine pinakographische Arbeit in dem Wahne, damit die originale Eintheilung wieder herzustellen. Wie gewaltsam aber die einzelnen Schriften in diesen Schematismus hineingezwängt sind, das erkennt jeder, der zum Beispiel unter der Categorie τεχνικά medicinische, tactische, landwirthschaftliche Schriften zusammenfindet. Offenbar hat es Thrasyll viel Mühe gemacht, für die fünfte und letzte Categorie, d. h. für alle Bücher, die nicht unter den vier ersten Rubriken untergebracht waren, einen gemeinsamen Namen zu entdecken. Bei dem Lobe der Fünfkämpferburg hat Thrasyll übrigens wohl auch an sich gedacht. In der That findet sich eine überraschende Aehnlichkeit zwischen Demokrit und seinem Her-

ausgeber, wenn man nur die universalistische Richtung ihrer Gelehrsamkeit in's Auge fasst.

Die wichtigste Aeusserung Thrasyll's über Demokrit ist die zweite. IX, 38: δοκεῖ δὲ, φησὶν ὁ Θρασύλος, ζηλωτῆς γεγονέναι τὸν καὶ (καὶ om. B, H) τὸν Πυθαγόρακόν ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ (τοῦ om. B, H) Πυθαγόρου μέμνηται θαυμάζων αὐτὸν ἐν τῷ ὄμονύμῳ συγγράμματι πάντα δὲ δοκεῖν (sic B, H) πρᾶπα (sic B, H περὶ) τούτον λαβεῖν καὶ αὐτοῦ δὲ ἀνὴρ ὁ ἀκηκοέντα, εἰ μὴ τὰ τῶν χρόνων ἐμρήξετο. In welchem Sinne konnte Thrasyll von Demokrit sagen, er habe alles von Pythagoras bekommen? – Allerdings ist es leicht, der Pythagorischen Zahlentheorie eine Wendung zu geben, so dass sie mit vollen Segeln in den Hafen der Atomistik einläuft, und man könnte sagen, dass unsre neue Physik und Chemie (seit Boyle) eben diese Wendung gemacht habe. Dann muss man die Form des ältern Pythagoreismus aufgeben, nach der die Zahlen die substantiellen Bestandteile der Körper bedeuten und zugleich als ihre Urbilder eine den platonischen Ideen zukommende Rolle spielen. Hält man sich an die Zahlen als an die Urbilder der Dinge, so ist es der Atomistik leicht gemacht, mit dem Pythagoreismus einen Compromiss zu schliessen. Sie betrachtet z. B. die Zahlverhältnisse in den chemischen Mischungen und lässt sich den mythischen Ausdruck gefallen, wonach jene Verhältnisse als vor und über den Dingen gedacht werden. Es ist nicht zu leugnen, dass zu einer solchen Betrachtungsweise sich Ansätze im Alterthum finden: so erklärte Ephantus die pythagoreische Monade für etwas Körperliches, Stob. Eclog. I, 308. Niemals aber ist eine derartige Vermischung der Principien von einer grösseren Zahl von Pythagoreern gutgeheissen worden; und je mehr der Pythagoreismus mit theosophischen Elementen versetzt wurde, um so mehr entfernte er sich von der Möglichkeit jener Vermischung. Das also kann Thrasyll nicht meinen, dass Demokrit die atomistische Welt aus den Händen des Pythagoras empfangen habe; und dass anderseits Demokrit nichts mit der Zahlenlehre des Pythagoras zu thun hat, zeigen uns seine Schriften in

ihren Überresten deutlich genug; insbesondere mag man einmal erwägen, dass unter den wesentlichen διαφοραῖ, aus deren verschiedener Wirkung die Atomewelt besteht, ḡνοῦσ, τροτῆ, διαθῆ, dem Zahlbegriff keine Stelle zugedacht ist.

Das „πάντα“ bei Thrasyll darf uns also nicht verleiten, sogleich an die Prinzipien der Atomenlehre zu denken. Vorhin haben wir erkannt, dass Thrasyll die Universalität des Wissens in Demokrit hochschätzte, und diese Sphäre wird mit πάντα bezeichnet sein. Was schon Heraklit mit so bittern Worten an Pythagoras gerügt hatte, seine πολυμαθία, davon hatte eine spätere Zeit sich in ihrer Weise ein phantastisches Bild gemacht, dessen wesentliche Züge Lucian vit. auct. 2 wiedergiebt: τί δὲ μάνιστα οἴδεν; (scil. Πυθαγόρας) ἀριθμητικήν, ἀστρονομίαν, τεղατέαν, γεωμετρίαν, μουσικήν, γοντέαν. Dies Verzeichniß pythagorischer Künste und Wissenschaften ist scheinbar unvollständig; wir vermissen nämlich die bei den Pythagoreern in so hohem Ansehen stehende Heilkunde. Von Celsus z. B. wird Pythagoras unter die grossen Aerzte des Alterthums gerechnet; viele namhafte Aerzte sind aus seiner Schule hervorgegangen, viele medicinische Schriften unter seinem Namen verbreitet worden. Andererseits stört in jenem Verzeichniße Lucian's die lästige Wiederholung eines Begriffs in zwei Worten: τεղατέα und γοντέα. Beiden Uebelständen möchte ich dadurch abhelfen, dass ich für τεղατέα θεραπεία schreibe.

Thrasyll erkannte in der Universalität der demokritischen Wissenschaft eine Fortsetzung und Fortpflanzung der pythagorischen. Aber noch ein festeres Band knüpfte Pythagoras und Demokrit zusammen. Demokrit spricht selbst seine Bewunderung vor Pythagoras aus und hat eine ethische Schrift mit dem ehrenvollen Titel bezeichnet Πυθαγόρης ἡ περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως. Er verehrte in Pythagoras das Urbild eines Weisen, er fand in ihm jenen idealen Gelehrten, der für seine eigne genügsame Ethik, für seine wissenschaftliche Begeisterung, für sein die Welt

durchschweifendes und durchforschendes Leben als eine wirkliche historische Persönlichkeit eintreten konnte.

Die gemeinsame Verehrung und Liebe zu dem ethischen Meister Pythagoras einte Demokrit und Thrasyll, so dass Letzter die Differenzen der Prinzipien unterschätzte und nur den Zusammenhang auf practisch-ethischem Gebiete heraushörte. – Mit seinem „Pythagoreer“ Demokrit nahm nun Thrasyll dasselbe Experiment vor, das ihm bei Plato, wie er glaubte, geglückt war: er zerlegte seine Litteratur in Tetralogien. Waren uns nicht die innerlichen Motive dazu bei Plato bereits bekannt geworden, so würde uns eine derartige Zergliederung bei Demokrit rein unbegreiflich anmuthen. Denn hier erinnert uns ja nichts an das Drama; woher also die Tetralogien?

Die dreizehn Tetralogien bei Demokrit umfassen 52 Schriften; rechnet man aber alle Bücher einzeln, so sind es nach der Überlieferung 56 (nämlich περὶ σαρκὸς in zwei Büchern, καρκὸν in drei Büchern, περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναυτῶν in zwei Büchern). Damit vergleiche man eine wörtliche Aennerung des Thrasyll III, 57: εἰοὶ τούν, φησίν, οἱ πάντες αὐτοῦ γνῆσιοι διάλογοι εἰσὶ καὶ πεντήκοντα τῆς μὲν Πολυτείας εἰς δέκα διαγονιώντων δὲ Νόμου εἰς διοκάδεκα τετραλογίατ δέ εὑνέα, εὐός βιβλίον χώρων ἐπεξόντος τῆς Πολυτείας καὶ ἐνός τῶν Νόμων. Für den Pythagoriker Thrasyll war diese Zahlensymbolik von der höchsten Bedeutung; die heilige τερακτὺς als

Theilungsprincip für die Schriften des Plato und Demokrit, 9 Tetralogien hier, 13 dort, bei beiden – was noch nicht erkannt worden ist – 56 Bücher. Ja man sucht hier den Grund, wie Thrasyll darauf kam, den Demokrit zu tetralogisiren. Bei seiner Schriftstellerei löste sich alles, wenn man das tetralogische Schema anlegte, in lauter heilige pythagoreische Zahlen auf; nun ist die Verehrung des Demokrit für Pythagoras von ihm selbst bezeugt. Also ist jenes Zahlenspiel kein Zufall; es ist als ein vom Autor selbst überall beachtetes Grundprincip erkannt worden. So schloss Thrasyll.

In dem *πίναξ* der demokritischen Schriften, wie ihn Laertius überliefert, ist noch ein grosser Anstoss zu heben; aber die eben dargelegte Erkenntniß gibt uns dazu die Kraft. Zwischen die Rubrik der φυσικὰ und der μαθηματικὰ tritt noch ein Fach, das, ganz fremdartig und störend, weder mit den andern Fächern in irgend einer Congruenz steht, noch überhaupt in das Tetralogienverzeichniß hineinpasst. Nachdem die φυσικὰ aufgezählt sind, heißt es τὰ δὲ ἀσύντακτά ἔστι τάδε, und jetzt folgen neun Titel. Dieser Name ἀσύντακτα weist auf sein Gegenteil hin: οὐνάρτα; wenn in einem πίναξ ein Theil aus den ἀσύντακτα d. h. den nicht zur Herausgabe bestimmten Entwürfen und Materialiensammlungen besteht, so wird dem voran eine andere und wichtige Gruppe von Schriften stehen, die συντάγματα. Eine solche Unterscheidung ist aber im Thrasyllischen Verzeichniß vermieden: unter den ἀσύντακτα und συντάγματα ist keine strenge Grenzlinie gezogen. Vielmehr fanden wir ein völlig anderes Eintheilungsprincip zu Grunde gelegt, das des Inhaltes, nicht das der Form. Nur ein aberwitziger Pinakograph hätte folgende sechs Hauptrubriken aufstellen können: ἡθικὰ, φυσικὰ, ἀσύντακτα, μαθηματικὰ, μουσικὰ, τεχνικὰ. Und wollten wir dem Thrasyll zumuthen, dass er die dem πέντεθλος Demokrit zutraute Fünftheilung der Schriften muthwillig zerstört hätte? Dass er die Zahl 56 und alle Zahlenmystik ausser Acht gelassen habe? Endlich dass von ihm eine Rubrik angenommen sei, die nicht in Tetralogien aufzulösen ist, entgegen seinem Hauptprinciple?

Denn es sind deutlich 9 Schriften der Gattung ἀσύντακτα zu erkennen; und fälschlicherweise hat Mullach durch Zusammenziehung der beiden letzten Titel eine durch 4 dividirbare Schriften hergestellt. Es darf nicht verbunden werden αἵτιον σύμμακτοι περὶ τῆς Λίθου, denn der Titelzusatz σύμμακτοι deutet darauf hin, dass nach den sieben Bänden mit αἵτιον über einen bestimmten Gegenstand noch ein Miscellenband folge; die Materialiensammlung über den Magnetstein steht für sich. Wie hätte überdies Thrasyll einem Demokrit den Unverständ zutrauen dürfen, dass

er selbst seine Collectaneen und Entwürfe zu Tetralogien zusammengestellt habe! – Kurz, die ἀσύντακτα gehören schlechterdings nicht in das Verzeichniß Thrasylls. Aber es ist auch zu erklären, wie es anscheinend hineingerathen ist. Diokles nämlich machte es hier nicht anders als er es bei Plato gemacht hat: er benutzte nicht nur Thrasyll, sondern auch seinen gewöhnlichen Gewährsmann für pinakographische Dinge, den Demetrius aus Magnesia. Er verglich die bei diesem überlieferten πίνακες mit den thrasyllianischen und ergänzte letztere aus den ersteren oder notierte wenigstens die Differenzen. So fügte er wahrscheinlich nach der Aufzählung der φυσικὰ die Bemerkung bei, dass andre Pinakographen ausser den φυσικὰ, die Thrasyll anerkennt, noch eine Anzahl ἀσύντακτα φυσικὰ referiren. Diese Notiz, von Laertius bis zur Unkenntlichkeit abgekürzt und verstimmt, ist bis auf diese wenigen Worte zusammengeschmolzen: τὰ δὲ ἀσύντακτά ἔστι τάδε. Aus Demetrius hat auch Diokles die Schlussbemerkung entnommen: τάρτουτι δέ πίνες καὶ ιδίαν ἐκ τῶν ὑπομνημάτων καὶ ταῦτα κτλ.; doch sind jedenfalls von Laertius manche vorhergehende Sätze weggelassen worden. Die Worte ἐκ τῶν ὑπομνημάτων sind mir nur unter der Annahme verständlich, dass von Diokles aus Demetrios auch ein πίναξ verzeichnet war, in dem, wie so häufig, die ὑπομνήμata ohne jede weitere Specialisierung unter diesem Gesamtittel genannt waren. Ueber den Begriff der ὑπομνήμata siehe Heitz, die verlorenen Schriften des Aristoteles' p. 22 ss.

§ 10.

Hermippus oder Menippus.

VI, 29: Φησὶ δ' Ερμίππος ἐν τῇ Διογένους πράσαι, ὃς ὥλως καὶ πωλούμενος ἥρωτόθη τὸ οὖδε ποιεῖν; ἀπεκρίνατο ἀνδρῶν

ἀρχεῖν'. Der ganze Character des Hermipp als eines ausgeprägten Callimacheers macht die Existenz einer Schrift Διογένους πρᾶξος unwahrscheinlich; so lange man an diesem Titel festhält, ist es wirklich gerathener, im Gegensatz zu den besten Handschriften für "Ερμίππος Μέντης" zu setzen: wie z. B. auch A. Riese jene Stelle unter die Fragmente des Menipp (Varri. p. 245) aufgenommen hat. Dass aber nicht in dem Namen, sondern in dem Titel die Verderbniss steckt, wird sehr wahrscheinlich dadurch, dass ganz kurz darauf citirt wird VI, 30: Εὗβουλος δέ φησιν ἐν τῷ ἐπιγραφουένῳ Διογένους Πρᾶξις; in seiner unmittelbaren Folge verdächtigt der zweite Titel den ersten, da er vollständiger und förmlicher ist, leicht aber der erste Titel durch einen zufälligen Blick auf das nächste Citat alterirt werden konnte. Nun vergleiche man, wie dieselbe Geschichte auch anderwärts erzählt wird, z. B. VI, 74 (aus anderer Quelle) πλέων γὰρ εἰς Αἴγυναν καὶ πειραταῖς ἀλοήσις ὃν ἥρξε Σκύρπαλος εἰς Κερῆνην ἀπαχθεῖς ἐπιστράσκετο· καὶ τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος τί οἶδε ποιεῖν, ἔφη ἀνθρώπων ἄρχειν. Oder Suidas v.: Διογένης — γηραιός δ' ὁν πότε πειρατοῦ Σκυρπάλου ἐλήφθη καὶ προθεις ἐν Κορύνθῳ κτλ. — πλέων δ' ὑπὸ καταποντιστῶν ληφθεὶς ἐπράθη. Ueberall also wird der Nebenumstand erwähnt, von wem Diogenes gefangen genommen wurde, nämlich von Seeräubern; und das sollte an unserer Stelle ausgelassen sein? Ich denke vielmehr, dass in dem verborbenen πράξει jenes πειραταῖς zu erkennen ist, das der Zusammenhang fordert. Die ganze Stelle lautet wahrscheinlich so: φησι δ' "Ερμίππος ἐν τῷ περὶ Διογένους πειρατᾶς ὡς ἀλοής κτλ.

§ II.

Der Cyniker Menippus.

Laert. VI, 99: Μέντης καὶ οὐτος κυνικὸς, τὸ ἀνέκαθεν ἦν Φοίνιξ, δοῦλος ὡς φησιν Ἀχαικὸς ἐν Ἡθικοῖς. Διοκλῆς δὲ 5 καὶ τὸν δεσπότην αὐτοῦ Ποντικὸν εἶναι καὶ Βάτωνα καλεῖσθαι· ἀπρόστερον δὲ αὐτῶν (fort. αὐστηρότερον διαιτῶν) ὑπὸ φιλαργυροῖς ἴσχυσε Θηβαῖος γένεθθαι. Φέρε μὲν οὖν σπουδῶν οὐδὲν· τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ πολλοῦ καταγέλλωτος γέμει 10 καὶ τι ἵστον τοῦ Μελεάγρου τοῦ κατ' αὐτὸν γενομένου. φησί δ' Ἔρμιππος ἡμεδοδανειστὴν αὐτὸν γεγονένα καὶ καλεῖσθαι· καὶ γὰρ ναυτικῷ τόκῳ διανείξειν καὶ ἐξενεχοιάζειν, ὥστε πάμπλευστα χρήματα ἀθροίζειν. 100: τέλος δὲ ἐπιβουλεύειντα πάντων στρεψθῆναι καὶ ὑπ' ἀθυμίας βρόχῳ τὸν βίον μεταλλάξαι καὶ ἡμεῖς ἐπαίξαμεν εἰς αὐτὸν.

15

Φοίνικα τὸ γένος ἀλλὰ Κρητικὸν κύνα ἡμεροδανειστὴν — τοῦτο γάρ ἐπεκλήγετο (ἐπεκλίγετο H) οἶσθα Μέντηπον Ἰσιδ.

Θηβαῖον οὖτος ὡς διωργὴν (B διοργὴ) ποτέ 20 καὶ πάντ' ἀπέβαλεν (πάντα ἔβαλεν B, πάντας ἔβαλεν H)

20

"Ἐνιοτὸς τὰ βιβλία αὐτοῦ οὐκ αὐτοῦ εἶναι ἀλλὰ Διονυσίου καὶ Ζωτήνου τῶν Κολοφωνίων, οἱ τοῦ παίξειν ἔνεκα συγχράφοντες ἐδίδοσαν αὐτῷ ὡς εὖ δυναμένῳ διαθεσθαι. Γεγόναστ δὲ Μέντηποι εξ· πρώτος ὁ γράφας τὰ περὶ Λυδῶν καὶ Ξάνθου ἐπιτεμόνεος, δεύτερος αὐτὸς οὖτος, τρίτος Στρατονικεὺς σοφιστὴς Κάρος τὸ ἀνέκαθεν τέταρτος ἀνδριαντοποίος, πέμπτος καὶ ἔκτος ζωγράφοι μέμνηται δ' ἀμφοτέρων Ἀπολλόδωρος. Τὰ δ' οὖν τοῦ κυνικοῦ βιβλία ἐστὶ δεκατρία (B δέκα· τρία) 25 30 Νεκύια (B νεκυά) Διαθῆκαι Ἐπιστολαι κεκομψευχέναι (H κεκομψουέναι) ἀπὸ τοῦ τῶν θεῶν προσώπου πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς (μαθηματικὸς B,

G, H) καὶ γονᾶς Ἐπικούρου καὶ τὰς θησηκευμένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας καὶ ἄλλα (sic H, B om. εἰκάδας – ἄλλο; al. atram. addit.). Bahnsch, der p. 45 ss. diesen Abschnitt behandelt, kommt zu dem Resultat, dass für den Paragraph 99 Laertius allein drei verschiedene Quellen benutzt habe. Dem gegenüber steht meine Ansicht, dass Laertius die ganze vita aus Diokles einfach abgeschrieben hat, nur dass er sie mit seinem Epigramm interpolire. Sehen wir, wie Bahnsch dazu kommt, drei Quellen auszuscheiden. Indem er den Worten Μελεάργου τοῦ καὶ αὐτὸν γενούντον Gläuben beimisst und Menipp als den älteren Zeitgenossen des Meleager (um 100 a. Chr. n.) ansieht, ist er natürlich genötigt zu erklären, wie unter diesen Zeitverhältnissen Hermipp über dem Tod Menipps berichten könne, v. VI, 100. Jener Hermippische Menipp muss demnach ein anderer sein, der nur von Laertius mit dem cynischen Schriftsteller verwechselt und in eine Person gemischt ist. Jener ältere Menipp ist der bereits VI, 95 unter den Schülern des Metrokles genannte Cyniker, aus Sinope stammend, wie es an jener Stelle angegeben ist. Dieser dagegen aus Gadara. Wenn es von Diokles heisst: Διοκλῆς δὲ καὶ τὸν δεοτόρην αὐτοῦ Ποντικὸν εἶναι, so bezieht sich dies allein auf den älteren Menipp aus Sinope. Eine ähnliche Verwechslung wie Laertius, begeht nach Bahnsch auch Gellius, der II, 8 den Schriftsteller Menipp als Slaven bezeichnet: eine Bezeichnung, die ja nur dem älteren M. zukomme. Somit, falls nur die Quellschriftsteller des Laertius verständigere Leute waren, als er selbst, giebt es einen dreifachen Ursprung für Paragraph 99. Denn der Satz φέγει μὲν οὖν bis γενούντον handelt vom jüngeren Menipp, die beiden denselben umgebenden Partien zurückzuführen, „quoniam Laertium non eo instituto scripsisse intelleximus, ut quem semel fontem sibi excerptendum arripiisset, eum priusquam satis exhaustisset, mitteret ex manibus.“

Nach dieser Vorstellung ist also ein Menippus aus Sinope Schüler des Cynikers Metrokles im dritten Jahrhundert, der eine

Zeitlang Slave war und sich schliesslich selbst entlebte, mit einem anderen Menipp in eins verschmolzen, der, am Ende des zweiten Jahrhunderts lebend, durch seine humoristische Schriftstelleri berühmt und z. B. für Meleager und Varro vorbildlich wurde. Letzterer stammte, wie auch Meleager, aus Gadara in Coelesyrien und wurde daher auch nach der späteren Terminologie, wie auch Meleager, als Φοίνιξ bezeichnet. – Diese Hypothese, die schon lange vor Bahnsch z. B. von Roepel Philol. XVIII p. 420, vorgetragen worden ist, muss nur in ihre Consequenzen verfolgt werden, um uns recht bedenklich zu erscheinen. Dass nach ihr dem Laertius eine Verwechslung zugetraut wird, erregt keinen Anstoß; wenn er aber sich verirrt hat, so muss nun auch Gellius II, 8 dasselbe Versehen begangen haben, da er den littarisch berühmten Menipp fälschlicher Weise als Slaven bezeichnet; ebenfalls Achaikus, der den alten Sinopener auch zum Φοίνιξ τὸ ἀνέκοθεν (vgl. Bahnsch p. 35) macht, ebenfalls Varro – die Sache wird immer gefährlicher – der in der τορῷ Μενίππῳ seinem Menipp den Selbstmord zumisst in den Worten:

Menippus ille nobilis quendam canis
hic liquit homines omnes in terræ pilâ.

Ebenfalls Probus, der ad. Virg. eccl. VI, 31, p. 14, 19 weiter sagt: Varro qui sit Menippus non a magistro, cuius ætas longe præcesserat, nominatus, und also die Zeitbestimmung des älteren Menipp dem jüngeren zuerkannt hat; ebenfalls endlich Demetrius aus Magnesia, der, ob er gleich ernstlich auf die Scheidung der Homonymi ausgeht, doch nur einen Cyniker Menippus namhaft macht, den berühmten Schriftsteller. Kurz, es scheint, dass alle Welt in demselben Irrthum befangen ist wie Laertius, d. h. dass wir erstens keineswegs genöthigt sind, falls ein Irrthum begangen wurde, ihn dem Laertius aufzubürden. Die Vorstellung von den drei Quellen, die nach Bahnsch Laertius zu dem einzigen Paragraph 99 gebraucht hat, verliert alle Wahrscheinlichkeit. Warum könnte nicht Diokles schon das Versehen begangen haben? Und

20

25

30

dieser vielleicht durch seinen Gewährsmann Demetrius aus Magnesia verführt?

Zweitens aber kommen wir zu dem Bewusstsein, wie schmal und dürf't die Basis jener ganzen Hypothese ist. Menippus, der Zeitgenosse des Meleager – Menippus' Tod durch Hermipp erzählt, das sind die Widersprüche, deren Beseitigung durch Bahnsch und Röper erstrebt wird. Indem sie dies zu thun glauben sind sie genöthigt, bei sechs Schriftstellern den gleichen Widerspruch einzugestehn. Aber sind denn jene beiden Sätze wirklich so unbestreitbar einander feindlich? Die Zeit des Meleager ist durch ein Scholion zur corona desselben fixirt; aber wer verbürgt uns, dass Hermipp wirklich Ende des dritten und Anfang des zweiten Jahrhunderts gelebt habe? Ist diese Datirung nicht vielmehr so gewonnen, dass er als etwas jünger angesetzt worden ist als die Zeit der Männer, deren Tod er berichtet; dabei aber hat man jene Menippusstelle außer Acht gelassen. Lebte er vielleicht als Zeitgenosse des Meleager? Und würde nicht damit jeder Widerspruch in der vita des Laertius und zugleich jede Berechtigung zur Confusionshypothese wegfallen? Ein Anstoß bleibt übrig und ein schwer zu hebender: wie nämlich kam Menipp zu dem Namen Καλλιμάχειος, wenn er nicht des Callimachus Schüler war?

Als unantastbar haben wir bis jetzt festgehalten, dass Menipp ungefähr mit Meleager gleichzeitig lebt: eine Ansicht, die doch nur auf den wenigen Worten beruht: τοῦ καὶ ἀτρὸς γενούεναι, und für die es sonst durchaus kein weiteres Zeugniß giebt. Unter Voraussetzung der Richtigkeit jener Worte haben wir bis jetzt die Zeitfrage besprochen. Obwohl jenes Zeugniß unzweideutig ist, so ist es doch nicht umfangreich und ausdrücklich genug, um irgend welchen Einwurf abwehren zu können. Schliesslich beruht alles auf der Sicherheit der Ueberlieferung des Wörtchens καὶ: und eine chronologische Bestimmung, die auf einer derartigen, vielfachen Verderbnissen ausgesetzten Präposition beruht, erfreut sich keiner soliden Grundlage. Wenn z. B. hier geschehen wäre,

was so oft geschehen ist, wenn μὲν und καὶ verschrieben und vertauscht wären, so hätten wir bereits eine entgegengesetzte Datirung. Aber jenes Wörtchen ist das einzige Fundament für die Confusionstheorie.

In der Anordnung des Laertianischen Werkes wird das strenge und unumstössliche Princip festgehalten, dass in jeder einzelnen philosophischen Schule die Anhänger derselben in chronologischer Abfolge aufgeführt werden. Dies angewendet auf Menippus, ergiebt die Gewissheit, dass er vor dem Cyniker Menedemus lebte. Von diesem wissen wir zwar Weniges, aber für unseren Zweck genug. Er ist ein Schüler des Lampsaceners Kolotes, den wir als Schüler und zwar directen Schülern des Epikur kennen. Er gehört also zu denen, welche die heiteren Gärten Epikurs verliessen und eine Schwankung zum Cynismus machten. Dieselbe Zeitbestimmung des Menedemus wird uns durch eine andre Notiz geboten. Wir wissen aus Athenäus, dass ein Schüler des Menedemus, Ktesibios, vom Sillenschreiber Timon gegeisselt wurde. Damit gewinnen wir den Ansatz, dass der Laertianische Menipp vor Timon lebte.

Hiermit ist ein anderes Zeugniß des Laertius im vollen Einklange. Es werden VI, 95 die Schüler des Cynikers Metrocles, des Zeitgenossen Theophrasts, so aufgeführt: μαθηταὶ δὲ αὐτῶν (i.e. Metroclis) Θεόμβροτος καὶ Κλασούμενος, Θεούμβροτος Δημήτριος ὁ Ἀλεξανδρεὺς, Κλεομένους Τίμαρχος Ἀλεξανδρεὺς καὶ Ἐγκλῆς Ἐφέρτος οὐ μὴ δῆλα καὶ Ἐγκλῆς Θεούμβροτος δῆμουσεν, οὐ Μενέδημος περὶ οὐ λέξομεν ἐγένετο καὶ Μενυτός Σινωπεὺς ἐν αὐτοῖς ἐπιφανῆς. Der Menippus also, dessen Leben Laertius, d.h. Diokles schreiben wollte, lebte nach Metrocles, aber vor Timon. Auf denselben Zeitraum deuten die Schriften titel hin: wenn er gegen die εἰκάδες der Epikureer schrieb, so hat er demzufolge wenigstens jene Schrift nach Epikurs Tod verfasst, also nach 270. Seine Schrift Ἀγκεστὰς galt dem berühmten akademischen Schulhaupte, der jedenfalls erst nach 270 zur Geltung kam und 241 starb; an ihm, den man einen

zweiten Aristipp nannte, hatte der Cyniker viel auszusetzen. Auch durch seine übertriebene Eristik verdiente er den Spott seiner Gegner. Einige hielten die Schriften des Menipp für untergeschoben und betrachteten als die wahren Verfasser die Colophonier Dionysius und Zopyrus; über diese konnte, bevor die Zeit Menipps ermittelt war, nicht einmal vermutungswise etwas geäussert werden. Jetzt wird uns wenigstens der Eine bekannt: Zopyrus ist gewiss der berühmte Rhetor, der Zeigenosse und Freund des Timon. Laert. IX, 113.

Wir haben also drei unverrückbare Anhaltspunkte, aus denen sich ergiebt, dass Laertius, d.h. Diokles recht wohl wusste, wann der Menipp lebte, dessen Biographie er schreiben wollte. Weil er es wusste, verfasste er erst das Leben Menipps, dann erst das des Menedemus. Wenn er nun in dieser Biographie jenes Wörtchen *κατ'* geschrieben hätte, so würde man ihm ungereimter Maassen zumuthen, zugleich etwas zu wissen und nicht zu wissen. Er kann es also nicht geschrieben haben. Wie wird nun dem folgenden Satze aufzuuhelfen sein? τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ πολλοῦ κατογέλωτος γέμει, καὶ τι τοῖς τοῖς Μελέτυγου τοῦ καὶ αὐτοῦ γενομένου. Vielleicht indem wir schreiben τοῦ καὶ αὐτοῦ γενομένου. Wir haben auf diesem Wege nicht nur den Laertius, sondern auch M. Terentius Varro, Demetrius aus Magnesia, Gellius, Achairicus und Probus von dem Vorwurfe befreit, eine starke Verwechslung begangen zu haben. Sie sind alle im Recht. Bis jetzt habe ich alle Zeugnisse Lucians über Menipp ausser Acht gelassen. Bei ihm nämlich ist die Persönlichkeit des Menipp gleichsam sein Mitspieler in der satyrischen Comödie seiner Schriftstellerei; und der „Dialogos“, der Sohn der Philosophie, beklagt sich bitter, dass Lucian „einen der alten Hunde“, den Menipp aufgescharrt habe, μάλα ὑλακτικὸν ὡς δοκεῖ καὶ γάρχαρον ἀνορθός κτινα καὶ τοῦτον ἐπεισήγαγέ μοι φοβερόν τυα ὡς δηθός δῆμα καὶ τὸ δῆμα λαθρίδιον ὅσῳ καὶ γελῶν ἀμαζόκρες Bis accus. 33. cf. dialog. mort. I, 2. piscat. 26. Diesem Menipp begegnen wir in zahlreichen Dialogen. Er verachtet nach

Art der Cyniker Reichthum, Lust und Geburtsadel; er hat sich aus Hass gegen das Leben das Leben genommen. Er wird als glatzköpfiger Greis, mit Lumpen und einem Ranzen umhängt, eingeführt, wie er sich über Alles und namentlich über die Philosophen lustig macht. Sein humoristisches Talent im ridendo dicere verum und dann der Selbstmord sind Züge, die sofort an den Laertianischen Menipp erinnern. Nun aber kommen zum Ueberfluss noch Zeitbestimmungen hinzu, die mit unseren Erzählungen ganz im Einklange sind. Im Icaromenippus wird eine Scene aus Menippus' Leben geschildert. Er erzählt einem seiner Freunde, wie er eben für eine Zeit, mit Hilfe des Empedocles, die Kraft besessen habe, mit dem Auge der Allwissenheit überall hindurchzuschauen und alles, was in den fernsten Ländern, in den Hütten und Palästen zu dieser Zeit geschehen sei, wie gegenwärtig zu sehn. c. 15: κατοκύφας γοῦν ἐς τὴν ἔρων σαρῶς τὰς πόλεις, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ γηγόμενα καὶ οὐ τὰ ἐν ὑπαίθρῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ὄπσα οἴκοι ἐπρωτόν οἰδύμενοι λανθάνειν. Πτολεμαῖον συνόντα τῇ ἀδελφῇ, Λινομάχῳ δὲ τὸν ὑδὼν ἐπιβουλεύοντα, τὸν Σελεύκου δὲ Ἀντίοχον Στρατονή¹⁰ διανεύοντα λάθρᾳ τῇ μητριᾷ, τὸν δὲ Θεραλὸν Ἀλέξανδρον¹⁵ ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἀναιρούμενον καὶ Ἀντίγονον μουσεύοντα τοῦ μήτρης τὴν γυναῖκα καὶ Ἀττάλῳ τὸν υἱὸν ἐγχέοντα τὸ φράγμακον, ἐτέρῳθι δ' αὖ Ἀρσάκην φρονεύοντα τὸ γύναιον καὶ τὸν Εὐνοῦχον Ἀρβάκην ἐλκοντα τὸ ξύφος ἐπὶ τὸν Ἀρσάκην,²⁰

Στατίνιος δὲ ὁ Μῆδος ἐκ τοῦ συμποσίου πρὸς τῷ δορυφορίοντον εἶλκετο ἔξω τοῦ ποδὸς σκύφῳ χρυσῷ τὴν ὀφρὺν κατηλόημένος. Wahrscheinlich hat Lucian hier eine synchronistische Tabelle benutzt und aus der Lebenszeit des Menipp gerade das Jahr herausgesucht, von dem die ärgsten Schandthaten verzeichnet waren. Es ist, so viel ich sehe, das Jahr 281 a. Chr.²⁵ gemeint. – In den Fugit. c. 8 erzählt die Philosophie, wie sie bei den Griechen aufgenommen worden sei und wie sie Lust gehabt habe, nach dem Tode des Socrates das Land zu verlassen. Ἐχοῖν μὲν οὐν τότε φυγεῖν εὐθὺς καὶ μηκέτι ἀνέχεσθαι τὴν

οὐνούσταν αὐτῶν, νῦν δὲ Ἀντιθέντις με καὶ Διογένης καὶ μετὰ μικρὸν Κόρμης καὶ Μένιππος οὐτος ἔπεισαν ὀλύγον ὅσον ἐπιμετρήσατο τῆς ιονίης. Hier wird Crates mit Menipp zusammen genannt, ebenso wie Antisthenes mit Diogenes. Die genannte zweite Gruppe lebt μετὰ μικρὸν nach der ersten. Damit ist die ungefähre Zeitregion, in die Lucian seinen Menippus setzt, so unzweideutig wie möglich kundgegeben.

Wenn Diogens in Lucian's Piscat. c. 26 den Μένιππος „ἔται-⁹gov φιλῶν“ nennt, so darf man daraus nicht schliessen, wie es Fabricius gethan hat vol. III p. 521, ed. Harl. „Menippus Diogenis ut suspicor discipulus“ nach dem Vorgange des Moyses du Soul ad Luc. dial. mort. tom. I, p. 328, ed. Reitz. Olearius dagegen (ad Philostrat. Apoll. IV, 25) hält den Lucianischen Menipp für identisch mit dem Zeitgenossen des Augustus, dem Lycier, der Umgang mit einer Empuse hat und endlich durch Apollonius von ihrem vampyrartigen Treiben befreit wird. Er wurde hierzu durch die sehr unwissenden christlichen Scholiasten des Lucian verführt.

Das von allen Seiten festgestellte chronologie Ergebniss hat für uns deshalb einen besonderen Werth, weil es dazu beiträgt, die Glaubwürdigkeit eines der wichtigsten Zeugen für die varro-nische Satire zu bekräftigen. Der sogenannte Probus sagt ad Virg. ecl. IV, 31: *Varro qui sit Menipp(e)us non a magistro cuius aetas longe præcesserat nominatus, sed a sociate ingenii quod is quoque omnigeno carmine satiras suas expoliverat.* In diesem Satze liegen also folgende einzelne Affirmationen: 1. Varro heisst Menippus nicht in dem Sinne, als ob er Schüler des Menippus gewesen wäre. 2. Menipp nämlich lebte lange vor ihm. 3. Vielmehr heisst er Menippus aus der societas ingenii. 4. Denn sowohl Varro als Menipp haben ihre Satiren mit Dichtungen aller Art ausgeschmückt. Hierzu bemerke ich, dass das Verhältniss von 3 und 4 nicht klar ist. Denn der Satz *quod etc.* beweist doch keineswegs eine societas ingenii, sondern nur die Gemeinsamkeit einer äusseren Form. Niemand wird aber aus der Nachahmung der Form eines Dichterwerkes schon auf Congenialität (societas

ingenii) schliessen. Aber es bestand zwischen Varro und dem Cyniker Menipp eine wahre societas ingenii: wirklich war der Geist des Cynismus das Verknüpfende, wirklich waren beide NATUREN, um griechisch zu reden, στουδογέλωτο, um deutsch, Humoristen. Probus will wohl dies ausdrücken: aus zwei Gründen wird Varro Menippus genannt, erstens ihrer gemeinsamen Denkform und Weltanschauung wegen, zweitens weil Varro dasselbe litterarische Genre cultivirte wie Menipp. Um diesen Gedanken herzustellen, genügt es zu schreiben: sed a sociate ingenii et quod is quoque omnigeno carmine saturas suas expolivat. — Gegen jenes Probuszeugniß hat nun Röper drei Behauptungen geltend gemacht; nach seiner Meinung ist jene Stelle durch und durch mit Unwahrheiten angefüllt. Menippus lebte vielmehr unmittelbar vor Varro: seine Bücher enthalten gar nichts Poetisches, während die varronischen Saturæ gar nichts Prosaisches enthalten. Es ist ihm bekanntlich nicht gelungen, die zwei letzten Sätze zu erweisen; doch hat man ihm, was den ersten Punct betrifft, allerdings Recht gegeben und hier mit ihm einen Irrthum des Probus angenommen. Jetzt aber erkennen wir, dass man auch hierin nicht Röper folgen durfte; gerade in diesem Theile hat sich die Zuverlässigkeit des Probus-Zeugnißes glänzend bewährt. (Was Bernhardy röm. Litteraturgesch. p. 599 sagt, ist nun zu berichtigem: „Menipp lebte vielleicht noch um 100 a. C. oder als Varro Knabe war.“)

²⁵ Namenregister zu den Laertianischen Quellenstudien.

(De fontibus Laertii Diogenes, Rhein. Mus. f. Phil. vol. XXIII 632—53 [S. 71—104]. XXIV 181—228 [S. 104—167]. Analecta Laertiana, Rhein. Mus. XXXV 217—31 [S. 171—190]. Dieses Programm.)

Academiker, die δαδογήν derselben in einem Herculian. Bruchstücke Rh. M. 24, 207 /S. 139/ vgl. Bücheler index school. Gryphissw. 1869.

Aeschines echte und unechte Schriften Rh. M. 25, 228 /S. 139/.
5 Alexander Polyhistor Quelle des Diocles Rh. M. 24, 205 /S. 136/.

Antisthenes δαδογάι und Zeit. Rh. M. 24, 203 /S. 134/.

Apollodorus aus Athen, Epikureer, Quelle des Diocles Rh. M. 24, 199 /S. 128/, verwechselt mit dem Chronographen Rh. M. 24, 199 /S. 128/.

Apollodoros ὁ ἐφηλός Rh. M. 23, 632 [S. 77].

Argesiphon Quelle des Hesychius Rh. M. 24, 227 /S. 165f/.

Aristippus verschiedene πίνακες Rh. M. 24, 187 /S. 112/.

Aristippus περὶ παλαιᾶς τρυφῆς Rh. M. 24, 202 /S. 132/.

Aristo, aus ihm die Testamente der Peripatetiker Rh. M. 24, 209 /S. 141/.

Aristoteles, Schriftenverzeichnis bei Laertius Rh. M. 24, 185 /S. 109f/. 24, 220 /S. 156/.

Bahnsch Quaestionum de Diogenes Laertii fontibus initia 1868.

Königsberger Dissert. Beistimmung versagt Rh. M. 25, 218 /S. 172/. Progr. § 3. Beistimmung versagt Rh. M. 25, 220 /S. 174/. 25, 221 /S. 177/. Progr. § 2. § 11.

Bryso, Schüler des Clinomachus Rh. M. 25, 223 /S. 178f/. Zwei verschiedene? Rh. M. 25, 223 /S. 178/.

Callimachus Entwurf des grossen alexandrin. Katalogs Rh. M. 24, 189 /S. 115f/.

Clemens Alex. I 14, 61 Rh. M. 25, 228 /S. 185/. Clinomachus mit Clitomachus verwechselt Rh. M. 25, 221 /S. 177/.

30 Cyril. lib. I contr. Julian Rh. M. 25, 228 /S. 185/. Demetrius aus Magnesia Quelle für die Homonymenlisten im

Laertius Rh. M. 24, 181 /S. 105/. Für die πίνακες Rh. M. 24, 185 /S. 109f/. Hauptquelle Rh. M. 24, 187 /S. 112/. Quelle I 185 /S. 109f/. Darin auch πίνακες Rh. M. 24, 188 /S. 114/. Lebenzeit Rh. M. 24, 192 /S. 118f/. Progr. § 11. Hermippus oder Menippus Progr. § 10.

Hippobotus, Quelle des Laertius? Rh. M. 24, 203 /S. 133f/.

Zeit und Tendenz Rh. M. 25, 223 /S. 179/. Quelle des Diocles Rh. M. 25, 225 /S. 181/.

des Diocles Rh. M. 24, 194 /S. 121f/. Benutzt Aristoxenos

Progr. § 7.

Democrit's Leben bei Laertius analysirt Progr. § 7. Als Pythagoreer Progr. § 9. Schriftenzahl Rh. M. 25, 220 /S. 175/. Mit 5 Demetrius verwechselt Rh. M. 25, 221 /S. 176/. ἀσύντακτα Progr. § 9.

Diocles Hauptquelle des Laertius Rh. M. 24, 198 /S. 127/. In der vita Democriti Progr. § 7. Name seines Buchs Rh. M. 23, 642 /S. 90f/. Verfasser der stoischen Doctrin bei Laertius Rh. M. 23, 633 /S. 79/. Direkte Quelle des Laertius Rh. M. 23, 638 /S. 84f/. Zeit des Diocles Rh. M. 23, 638 /S. 85/. Progr. § 2.

Benutzt Demetrius und Thrasyll Progr. § 9.

Diogenes, verschiedene πίνακες Rh. M. 24, 188 /S. 114/. Dionysius von Halicarnass, vita Dinarchi Rh. M. 24, 182 /S. 106/. 15 Euhemerus in Epicurus verschrieben Rh. M. 25, 231 /S. 190/. Favorinus, die Homonymenlisten nicht aus ihm Rh. M. 24, 197 /S. 126/. Direkte Quelle des Laertius Rh. M. 23, 652 /S. 103/. Progr. § 3. Bei Gellius Rh. M. 23, 642 /S. 91/. Schriften Rh. M. 23, 648 /S. 98/. Unterschied derselben Rh. M. 23,

20 652 /S. 103/. Val. Rose über Favorinus Progr. § 3.

Gellius XIV 6. Rh. M. 23, 642 /S. 91/. 24, 196 /S. 125f/. vgl. M. Hertz, index lect. Vratisl. 1869.

Hesychius, der wahre und der falsche. Rh. M. 24. 212 /S. 145f/. Im Verhältniss zu Laertius Rh. M. 24, 210 /S. 143/.

Vergleich mit Laertius Rh. M. 24, 214 /S. 145/. Die οὐμώνυμοι des Demetrius M. indirekte Quelle Rh. M. 24, 227 /S. 165/. Hermippus Quelle des Demetrius M. für die mortes philosophorum Rh. M. 24, 209 /S. 141/. Entwurf der βίοι Rh. M. 24, 190 /S. 116/. Darin auch πίνακες Rh. M. 24, 188 /S. 114/.

Lebenszeit Rh. M. 24, 192 /S. 118f/. Progr. § 11. Hermippus oder Menippus Progr. § 10.

Hippobotus, Quelle des Laertius? Rh. M. 24, 203 /S. 133f/. Zeit und Tendenz Rh. M. 25, 223 /S. 179/. Quelle des Diocles Rh. M. 25, 225 /S. 181/.

Laertius Diogenes Entwurf seines Werkes und Zahlenmystik Rh. M. 23, 635 [S. 81]. Als Epigrammendichter Progr. § 1. Von Suidas benutzt Rh. M. 24, 210 [S. 143]. Procemium Rh. M. 24, 205 [S. 136]. Verbindet πύγακες und Dogmen Rh. M. 24, 200 [S. 129]. Seine Hauptrquellen Rh. M. 24, 201 [S. 131].
 Als „Poramonius“ Rh. M. 25, 226 [S. 183f.] Nachlässigkeiten Rh. M. 25, 230 [S. 188]. Als angeblicher Epikureer Rh. M. 23, 638 [S. 84]. Progr. § 1. Codex Burbonicus Progr. § 6. Bild der Quellen Rh. M. 24, 207 [S. 138].

10 Laertius

- 1   1.   Rh. M. 25, 217 [S. 171].
- 1   16.   Rh. M. 25, 218 [S. 173].
- 1   21.   Rh. M. 25, 225 [S. 182]. 24, 205 [S. 183f.].
- 1   42.   Rh. M. 25, 224 [S. 189]. 25, 227 [S. 183].
- 11   60.   Rh. M. 25, 228 [S. 185].
- 11   64.   Rh. M. 25, 220 [S. 174].
- 11   84.   Rh. M. 24, 187 [S. 112].
- III   97.   Rh. M. 25, 231 [S. 189f.].
- VI   29.   Progr. § 10.
- VI   87.   Rh. M. 24, 213 [S. 146f.].
- VI   99 ss.   Progr. § 11.
- VII   38.   Rh. M. 23, 632 [S. 77]. 25, 221 [S. 176].
- VIII   8.   Progr. § 6.
- VIII   46.   Rh. M. 24, 194 [S. 122].
- VIII   37 ss.   Progr. § 9.
- VIII   40.   Progr. § 8.
- VIII   45 s.   Progr. § 9.
- VIII   79.   Progr. § 2.
- VIII   109.   Rh. M. 24, 206 [S. 136].
- X   3.   Rh. M. 23, 639 [S. 85f.].
- X   11.   Rh. M. 23, 640 [S. 88].

Menippus, Zeit. Progr. § 11. Ein Komiker Menipp existierte nicht Rh. M. 25, 219 [S. 173].

Panaetius als pergamenischer Pinakograph R. M. 24, 194 [S. 121]. 25, 219 [S. 176].

Philostephanus Quelle des Favorin? Rh. M. 23, 650 [S. 101]. Philippus corruptir Name Rh. M. 25, 219 [S. 173].

⁵ Photius biblioth. cod. 161 Rh. M. 23, 648 [S. 99]. Platonische Schriftenverzeichnisse in Ueberresten Progr. § 4.

Probus ad Virg. eccl. VI 31 Progr. § 11. Pythagoras, die Homonymen Rh. M. 24, 194 [S. 122]. Angebliche Schrift Progr. § 5.

10 Satyrus, gegen Hermipp Rh. M. 24, 193 [S. 121]. Sieben Weisen, ihre Briefe Rh. M. 24, 209 [S. 142]. Ihre Mitglieder Rh. M. 25, 227 [S. 183f.].

Socrates ob Rhodius? Rh. M. 24, 187 [S. 113] vgl. Bücheler index schol. Gryphisw. 1869. P. 12 et 22.
 15 Sotion, Umfang und Anfang der διαδοχαί Rh. M. 25, 217 [S. 171].

Sotion Gegner des Diocles Rh. M. 23, 638 [S. 85]. Progr. § 2. Suidas, litterarhistorische Quellen im Stemma Rh. M. 24, 228 [S. 167]. v. Ιδοκρενός Rh. M. 25, 229 [S. 186] v. Κράτης Rh. M. 24, 213 [S. 147].

²⁰ Ritschl, zu opusc. vol. I p. 185 Rh. M. 25, 220 [S. 175]. Theodosius der Sceptiker Nebenquelle des Laertius Progr. § 2. Thrasyll als Ordner der demokritischen Schriften Progr. § 9. Zahlemyistik Progr. § 9.

²⁵ Timon aus Hermipp citirt Rh. M. 24, 208 [S. 140f.] Ueber Demokrit Progr. § 8.

M. Terentius Varro. Gegen Roepers Hypothesen Progr. § 11.