

Herakles

Euripides

272-3
S/W

E U R I P I D E S
HERAKLES

ERKLÄRT

VON

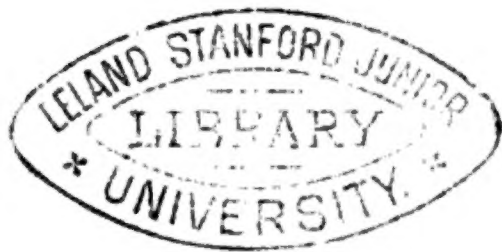
ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF

ZWEITE BEARBEITUNG

ERSTER BAND

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1895

A 19669

ALMAE·MATRI
PORTAE
V·S·L·M·

9 IX 1867

ΟΥΠΑΥΣΟΜΑΙΤΑΣΧΑΡΙΤΑΣ
ΜΟΥΣΑΙΣΣΥΓΚΑΤΑΜΕΙΓΝΥΣΑΔΙΣΤΑΝΣΥΖΥΓΙΑΝ
ΕΤΙΤΟΙΓΕΡΩΝΑΟΙΔΟΣΚΕΛΑΔΕΙΜΝΑΜΟΣΥΝΑΝ

22 XII 1894

21 V 1889

VORWORT

“Als ich vor 22 jahren das kleine kathedr des bethsaales bestieg, um abschied von der Pforte zu nehmen, überreichte ich ihr nach alter guter sitte eine valedictionsarbeit, die das motto trug, das ich heute wiederhole. es war und ist ein gelübde für's leben: den Musen und auch der alten schule werde ich die treue halten. die abhandlung selbst gieng die griechische tragödie an und war natürlich ein geschreibsel, ganz so grün wie ihr verfasser. der würde tief unglücklich geworden sein, hätte er geahnt, wie bald er so urteilen würde; aber im stillen herzen gelobte er sich doch, wenn er ein mann würde, der Pforte ein buch zu widmen, das denselben gegenstand wissenschaftlich behandelte. dies gelöbniß würde er nie ausgesprochen haben, wenn er es nicht zugleich erfüllte. er tut es heut, indem er das drama, aus dem er damals das motto nahm, erläutert und ein buch veröffentlicht, das vor allem so grünen aber von den Musen begeisterten jünglingen, wie er damals einer war, das verständnis der tragödie erschließen soll”.

So weit mußte ich das vorwort der ersten auflage wiederholen, weil es auch für diese geltung hat; die übrigen dort folgenden geständnisse gehören der vergangenheit an. da mein buch vergriffen war und unveränderten abdruck nicht vertrug, habe ich die last der Neubearbeitung auf mich genommen, sobald gesundheit und andere verpflichtungen es mir gestatteten. dabei mußte ich versuchen, den fehler einigermassen zu verbessern, den ich das erste mal gemacht hatte. von dem ersten bande, den ich als “einleitung in die attische tragödie” verselbständigt hatte, gehörten zwar die beiden letzten abschnitte, da sie Herakles behandeln, zu der ausgabe dieses dramas; aber die litterarhistorischen, theoretischen und kritischen ausführungen waren für diesen zweck zu viel und für eine einleitung in die attische tragödie zu wenig. so habe ich mich denn zu einem schnitte entschlossen, gebe jetzt das drama mit commentar und den beiden capiteln über Herakles als einleitung und verspreche, so weit ein sterblicher versprechen kann, mit der zeit ein wirkliches buch über

das attische drama. jetzt kann ich das noch nicht schreiben, weil ich meinen früheren ausführungen noch nicht mit genügender freiheit und überlegenheit gegenüberstehe.

Der text erscheint ohne zweifel jetzt in verbesserter gestalt, denn gar nicht selten ist die überlieferung hergestellt und gerechtfertigt. dabei hat mich nichts so gefördert wie die kritik J. Vahlens (index lectionum von Berlin, sommer 1893); aber auch die besprechungen meines buches durch H. Weil (Journal des savans 1890) und A. Nauck (Deutsche Litt. zeitung 1890) haben mich durch positive belehrung zu danke verpflichtet. daß ich Naucks neue vermutungen in die große masse der schlechthin nicht zu berücksichtigenden werfen mußte, liegt in unserer grundsätzlich verschiedenen schätzung der überlieferung und der statistik¹⁾. zum texte und zum commentar hat mir E. Bruhn freundlich sehr nützliche weisungen mitgeteilt.

Eine übersetzung beizufügen hatte ich schon 1889 lust; jetzt hat mir den entscheidenden anstofs eine anregung aus England gegeben. daß gerade ausländer verschiedener nationen dieses bedürfnis anerkennen und meinen bestrebungen teilnahme schenken, ist mir eine große freude. ich hoffe, mein gedicht ist nicht zu buntscheckig geworden, obwohl ich seine erste schon 1879 entstandene gestalt sehr viel häufiger umgeformt habe, als ein wirklicher dichter dürfte. daß text und übersetzung jetzt in einem andern bande stehn als der commentar, wird hoffentlich die benutzung bequemer machen; dies ist die einzige veranlassung zur teilung des buches in zwei bände gewesen.

Den commentar habe ich nicht umschreiben wollen, so groß der reiz war, z. b. in den metrischen partien noch weiter auszuholen. ich habe nur nachgetragen was mir die lectüre an material namentlich für die sprachgeschichte zugeführt hatte; mir erscheinen untersuchungen wie sie hier z. b. über *δόξα λάτρις εὐλογία* neu stehen, sehr wichtig. und

1) Nur ein beispiel. Nauck rügt, daß meine anmerkung zu 220 die bemerkungen Elmsleys über den anapaest in eigennamen nicht berücksichtige. in wahrheit hatte ich sie geschrieben, um jene lehre des ausgezeichneten beobachters, der mich in die textkritik der tragiker eingeführt hat, zu berichtigen, allerdings, wie ich zu tun pflege, ohne citat. da ich nicht nur die von den modernen lediglich um ihres prinzipes willen geänderten stellen anführe, sondern auch die analogie mit andern iambischen dichtgattungen, endlich die beobachtung, daß die angezweifelte freiheit der letzten zeit der tragödie angehört, hinzufüge, so halte ich nicht nur dafür, daß eine feinere beobachtung den an sich berechtigten zweifel Elmsleys hebt, sondern ich glaube, daß Elmsley selbst mir beistimmen würde. denn der scharfe kritiker war keinesweges ein fanatiker der analogie.

so ist es wol mehr als eine subjective erfahrung, was ich an dieser stelle aussprechen will. ich habe die letzten jahre gerade die classische attische prosa intensiv treiben müssen, habe z. b. die redner einmal in einem zuge hinter einander durchgelesen und viele reden genau durchgearbeitet, wenn auch nicht gerade für die textkritik. trotzdem ist der ertrag für die erklärung der tragödie verschwindend gewesen. hätte ich annähernd so viel studium z. b. auf die hippokratische sammlung oder die volkstümlichere schriftstellerei der Juden und der ältesten Christen verwendet, so wäre unvergleichlich mehr herausgekommen, wie die proben zeigen: so streng sind die stilgrenzen im attischen, so sehr bewahrheitet sich immer wieder, daß das drama und die *κοινή* dem ionischen sehr viel von ihrem wortschatze verdanken. nach dieser richtung vornehmlich ist der commentar erweitert; aber ich hoffe, er zeigt überhaupt, daß ich zugelernt habe. die zusätze zu kennzeichnen geht mir wider mein gefühl: das lenkt den leser von der sache auf den modernen schriftsteller ab, an den er möglichst wenig denken soll.

Die einleitungscapitel sind durchgehends verbessert, zum teil umgeschrieben; aber ich bringe in allen hauptsachen meine alte lehre wieder vor. zwar ist über die älteste griechische geschichte, über die ich hier in kürze meine ansicht vortrage, seitdem sehr bedeutendes geschrieben; auch hat mich eine griechische reise die monumente der heroenzeit richtiger beurteilen gelehrt, so daß ich nach dieser richtung vieles zu bessern und zu präcisiren hatte, allein meine höchst unmodernen grundanschauungen haben sich nur befestigt. das ist mir nicht beängstigend, denn unmodern sind diese anschauungen wesentlich deshalb, weil sie antik sind. ich verkenne die berechtigung der skepsis durchaus nicht, aber sie ist nur als ein durchgangsstadium zu dem rechtfertigenden verständnisse der überlieferung berechtigt. auch über Herakles bringe ich mein altes lied; wie fremd es den modernen historikern und mythologen klingen würde, wußte ich gut genug, als ich es zum ersten male anstimmte. aber auch das ist ja nicht mein lied; und wenn es jetzt mit überlegenem achselzucken abgewiesen wird, so vertraue ich, daß die zeit gar nicht einmal fern ist, wo man bei den Hellenen anfragen wird, um zu lernen, was sie sich bei ihren göttern gedacht haben. ich habe ein par mal gelegenheit genommen, mich mit E. Meyer und C. Robert direct auseinander zu setzen, mit denen ich mir doch bewußt bin auf demselben boden der forschung zu stehn. und nur weil ich das tue und auf verständigung hoffe, polemisiere ich gegen sie. daß Artemis ihrem namen nach die schlächterin ist, kann angesichts der altboeotischen gefäße, die Wolters

schön erläutert hat, nicht wol bezweifelt werden, so daß die mondmythologie diese gottheit wol frei lassen muß. niemand hat für die verbreitung der richtigen etymologie mehr gewirkt als Robert, und doch ist mir die heftigkeit, mit der er sie mir zuerst abwies, noch sehr deutlich in der erinnerung. warum sollte ich nicht glauben, daß die zeit uns auch über Herakles oder Apollon, den ich so wenig für einen hürden-gott wie für einen sonnengott halte, zur übereinstimmung bringen könnte? ich meine des gottes hauch in Delphi und Delos und auf der höhe des Ptoions gespürt zu haben.

Aber die vergleichende mythologie habe ich vielleicht allzukurzer hand abgelehnt; wenigstens möchte ich hier noch ein wort sagen, subjectiv bestimmt durch den starken eindruck, den ich eben von Oldenbergs Religion des Veda empfangen habe. auch hier sehe ich meine ansichten mit souveräner verachtung gestraft, auch hier habe ich dagegen die empfindung, daß wir eigentlich einer meinung sein sollten, und nur deshalb polemisiere ich gegen ihn. Oldenbergs Veda ist mir deshalb für mein arbeitsgebiet eben so förderlich wie sein Buddha, den ich allerdings noch mehr bewundere, weil er den vedischen glauben ganz rein darstellt, ohne fremdes hinein zu ziehen; nur auf ältere sagenformen macht er rückschlüsse aus vermeintlich verwandten überlieferungen. aber die Hellenen mißt er mit anderem mase; da werden die theoreme der physikalischen mythologie ohne weiteres angenommen, und über Herakles gilt als feststehende tatsache was mir selbst zur bestreitung zu windig war, und da geht Oldenberg selbst zu eigener vermutung vor. damit betritt er das hellenische gebiet: ich werde seine grenzen verteidigen.

Er handelt s. 144 ffg. von der bezwingung der Panis und gewinnung der kühe. Indra (nach Oldenbergs ansicht ursprünglich Trita Aptya, so daß also streng genommen der gewittergott gar nicht mit Herakles verglichen werden darf) bekämpft den dreiköpfigen schlangenleibigen Visvarūpa, schlägt ihm die köpfe ab und läßt die kühe heraus. die parallelgeschichte, in der die räuber eine mehrzahl sind, die geizigen Panis, die den frommen Brahmanen die kühe vorenthalten, wird als indische umbildung abgesondert. die erste geschichte kehrt im Avesta wieder, aber in abweichender form, ohne kühe. da sagt Oldenberg, daß der mythos der classischen völker die ursprünglichkeit der vedischen sage beweise. "Herakles tötet den dreiköpfigen Geryoneus, Hercules den dreiköpfigen Cacus und führt die rinderherden hinweg, welche dem ungeheuer gehören oder welche dieses dem gott geraubt und in seiner höhle

versteckt hat". eine deutung der sage steht s. 149. "ich möchte glauben, daß es sich um die gewinnung der morgenröten aus dem dunkeln felsen des nachthimmels handelt. daher im griechischen mythos die roten kühe und ihr versteck im äußersten westen". wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen, aber es steht doch schlimm darum. sehen wir nur genauer zu. auf die farbe der kühe kommt den Hellenen gar nichts an. folglich ist es willkür, den vereinzelt zug zur grundlage der deutung zu nehmen, daß sie in der apollodorischen bibliothek (2, 106) rot sind. aber wenn auch; die bedeutung dieser farbe ist doch nicht selbstverständlich, sondern muß ermittelt werden. dazu fällt mir gerade die analogie ein, daß der widder der Phrixos, der meistens ein goldenes vlies hat, bei Simonides (fgm. 21) purpurwolle trug, obwol derselbe dichter ihn auch weiß genannt hatte. die poesie sucht das wunderbare zu schmücken und leiht ihm köstliche farben; symbolik pflegt dabei wenig mitzuspielen. aber wenn auch; die kühe heißen *φοινικαί*. übersetzen mag man das mit rot, aber was für ein rot es ist, lehrt doch erst die griechische sprachempfindung. *φοῖνιξ* kommt von *φόνος*. auf die *λευκή γλαυκή ῥοδοδάκτυλος ἠώς* paßt die blutfarbe wahrhaftig nicht. die übereinstimmung der dreiköpfigen ungeheuer scheint klar. in wahrheit haben sie eine ganz verschiedene gestalt. denn Geryones hat drei ganze leiber, und es ist notorisch eine wertlose ausartung, wenn spätlinge ihm nur drei köpfe geben. Cacus aber ist ein feuerspeiender riese ohne irgend welche vervielfältigung der gliedmaßen: wenn der hellenisirende neuerer Properz ihm einmal drei mäuler gibt, so ist die vermischung mit Geryones offenkundig. eine höhle, ein versteck, ein raub der rinder durch den riesen ist in der Cacusage vorhanden; in der Geryonessage ist es gerade umgekehrt: Herakles ist der räuber, die rinderherden (denn die stiere fehlen mit nichten, so daß es falsch, wenn auch für die vergleichung mit der morgenröte erwünscht ist, *βοῦς* mit kühe zu übersetzen) gehören dem riesen, und seine hirten und hunde weiden sie auf den wiesen des 'roten landes' im westen. es sind das feststehende und bedeutsame figuren der sage, über die man keinesweges ohne weiteres hinweggehen darf. also kann von einer vergleichung mit dem indischen und persischen mythos keine rede sein, in denen ja gerade die hauptsache ist, daß etwas geraubtes aufgespürt und befreit wird. es ist also nicht nötig, zu fragen, ob denn wirklich morgenröten (die Hellenen kennen nur eine Eos) und rinderherden, der nachthimmel und das 'rote land' sich angemessen entsprechen, und ob es der rechte weg wäre, gen abend zu fahren um das morgenrot zu suchen.

hermes!

Aber schlechthin unzulässig ist, daß Oldenberg überhaupt mit der Cacussage operirt. denn es ist notorisch¹⁾, daß sie gar nicht italisch ist, sondern eine entlehnung, sei es der Geryonessage, mit der sie immer verknüpft wird, sei es der Alkyoneussage. in dieser raubt zwar der riese die rinder, aber er ist nicht dreiköpfig und das bezeichnende ist, daß ihn Herakles im schlafe tötet. eine wirkliche übereinstimmung mit der indischen geschichte ist also auch hier nicht vorhanden. beide völker haben sich geschichten erzählt von göttern oder helden die mit gräßlichen riesen kämpfen, und beiden völkern sind rinderherden ein sehr beehrter besitz gewesen, ganz veritable rinder. darin sind sie sich einig, und eben diesen zug zerstört die physikalische deutung. die forschung über den riesen Geryones hat natürlich so vorzugehen, daß sie seine geschichte durch alle ihre varianten und localisationen verfolgt, und zunächst mit andern hellenischen geschichten vergleicht, wozu der reichste stoff vorliegt. zu welchen ziele dieser weg führt, ist unten s. 65 kurz bezeichnet.

Im eingange seines abschnittes über Indra sagt Oldenberg s. 134. "wahrscheinlich kannte schon die indogermanische zeit einen von dem himmelsgott getrennten gewittergott, einen blondbärtigen oder rotbärtigen riesen von übermenschlicher kraft, den mächtigsten esser und trinker, der den drachen mit seiner blitzwaffe tötet". worauf er zielt, hat sich schon s. 35 gezeigt, wo 'von der befreiung der kühe durch Indra-Herakles-Hercules aus dem gefängnis der Pani, des Geryones oder Cacus, von der genossenschaft der Dioskuren und der sonnenjungfrau²⁾' die rede ist. dann muß ich freilich mit meinem Herakles einpacken. aber das ist alles nicht nur nicht 'wahrscheinlich', das ist einfach alles nicht wahr.

1) Wenn R. Peter (Roschers Lexicon 2270 ff) anders urteilt, so verschlägt das nichts. er nennt auch eine vermutung glänzend, die bei Plutarch *καλής ἀκτῆς* in *οὐκάλῆς κακίης* ändert. daß er manchen mitschuldigen an dem schnitzer hat, macht objectiv die sache nicht besser. außerdem führt er selbst an, daß bei den annalisten Gellius Cacus ein herrscher am Volturnus war, und verwirft auch die heranziehung des bekannten bronzegefäßes von Capua nicht. dann ist die sache aber abgetan, denn daß die ganze hellenische cultur von den chalkidischen küstenplätzen über Campanien durch die porta Capena, wo die ara maxima stand, ihren einzug gehalten hat, ist eine allbekannte sache.

2) Über die Dioskuren habe ich zu v. 30 gehandelt, und Oldenberg konnte das auch bei E. Meyer finden, dem es Robert mitgeteilt hat. ich habe noch in einer anmerkung zu Oldenbergs *αἰῶνας* stellung nehmen können. daß übrigens Helena noch einmal jungfrau werden würde, hat sie, die vom siebten jahre nichts getaucht hat, sich schwerlich träumen lassen.

Hercules ist notorisch eine entlehnung der Italiker, und gesetzt, die Indogermanen hätten besagten gewittergott gehabt, so hat ihn dieses indogermanische volk in vorhistorischer zeit wieder verloren. auch was man als italisch in Hercules von dem entlehnten griechischen heros abziehen mag, hat mit dem gewitter u. s. w. nichts zu tun. Herakles ist kein riese; dafs er unansehnlich von gestalt gewesen wäre, kommt dagegen vor (vgl. unten s. 105). Herakles hat keinen roten bart; es kommt auf seinen bart überhaupt gar nichts an; in welchem sinne er blond ist, steht zu v. 362 erläutert. dafs er im satyrspiel und in der komödie als fresser und säufer, auch als unmäfsig in der liebe, geschildert wird, ist sehr richtig: aber wir können diese umbildung vor unsern augen sich vollziehen sehen, können die geschichtlichen socialen und litterarischen bedingungen genau verfolgen, die sie hervorriefen; es ist also ein anachronismus diesen zug in das urbild zu setzen¹⁾. Herakles führt die waffen, die jeweilen für einen helden passend scheinen, auf den vassen der ritterzeit sehr oft das schwert; dafs die pfeile das älteste sind, liegt an der cultur des volkes und der zeit, die ihm die erste bestimmte form gab. aber wenn er auch so ausschliesslich ein schütze wäre wie Apollon: den blitz kann ein Hellene in seiner waffe nie empfunden haben. ich sehe davon ab, dafs die pfeile nie blitze bedeuten. der blitz ist ausschliesslich die waffe des Zeus; höchstens tritt er ihn einmal seiner lieb-lingstochter ab, die auch die aegis trägt. überhaupt ist es für jeden, der die Hellenen kennt, eine ganz unzweifelhafte tatsache, dafs es nur einen gewittergott gibt, eben den höchsten himmelsgott und alleinigen träger des blitzes, Zeus. die hellenische religion straft die behauptung der vergleichenden mythologie, von der Oldenberg ausgeht, einfach lügen. ich kann wirklich über den notorischen tatbestand kein wort weiter sagen. der himmels- und gewittergott Zeus fehlt den Indern und Germanen; die träger seines namens haben bei ihnen andere functionen, und seine functionen werden von andern göttern geübt. das ist auch notorisch.

Ohne zweifel ist es unumgänglich notwendig, sich um die religionen anderer völker umzutun, wenn man eine bestimmte religion verstehen

---

1) Her. *βουκόπος, βοῦπόλις* existirt auch als cultname. aber wenn wir hören, dafs sein verzehren des pflugtieres in Lindos zur motivirung der flüche erzählt wird, unter denen man ihm opfert, so verrät sich der inhalt der sage: das stieropfer erschien als frevel, weil kein blut vergossen werden soll. Herakles spielt eine rolle wie Thaulon in Athen. solche sagen sind aber ein ergebnis späterer religiosität. der mehr von viehzucht und jagd als von ackerbau lebenden urzeit war das blutvergiessen unmöglich anstößig.

will. es kann nicht ausbleiben, daß man sich zunächst an die wendet, deren sprachen für ihre verwandtschaft zeugen; auch ich habe nicht verfehlt, z. b. bei dem Typhonkampfe und bei dem göttergarten den blick meiner leser nach Indien und Skandinavien zu weisen. gleichwol halte ich es für einen verhängnisvollen irrtum, daß man dasselbe was sich für die sprachen ergab, ohne weiteres auf den glauben übertrug. denn der religiöse gedanke bindet sich nicht an die sprache und lange nicht immer an die nation. die sog. 'niedere mythologie' und der 'aberglaube' sind deshalb mit besonders gutem erfolge bearbeitet worden, weil hier die racenmythologie gar nicht möglich war, weil das princip der analogie anerkannt ward, das so viel fruchtbarer ist als die ableitung aus einer präsumirten gemeinsamen quelle. ich habe aus Oldenbergs buch auch positiv manches bei den Hellenen richtiger zu beurteilen gelernt, aber noch viel klarer ist mir dabei geworden, daß der hellenische cultus den Semiten unvergleichlich näher steht als den östlichen Ariern, und selbst in der heldensage fordern die Babylonier wahrlich eher zur vergleichung heraus als der Veda.

Aber die hauptsache bleibt mir, daß für die Hellenen das gleiche recht gilt wie für die Inder, und wer ihre religion erforscht es so machen nicht nur darf sondern soll, wie es Oldenberg mit dem Veda macht. wir sollen zunächst einmal die vorstellungen der Hellenen erfassen wie sie für sie und in ihnen bestanden. ob sie dabei ältere geschichten und gestalten umgeformt haben, ist eine zweite frage, die zweite dem range nach, insbesondere aber der abfolge nach. denn unweigerlich strauchelt und stürzt wer den zweiten schritt vor dem ersten tut. den ersten kann nur tun, wer mit Pindaros und mit dem mythographischen gelehrten materiale, auch dem bildlichen, frei schalten kann, ganz wie Oldenberg mit der indischen überlieferung. und wenn er so weit ist und er sieht dann, daß er zu dem ergebnisse seiner forschung im Veda oder in der Edda keine parallele findet, ist das ergebnis darum falsch? ganz im gegenteil. ich weiß sehr gut, daß mein Herakles dort nicht zu finden ist. gerade darum ist er hellenisch. die Inder haben eben keine männer, sie kennen das evangelium der tat nicht, sie haben keine geschichte. dafür gibt es in Hellas keinen Brhaspati, denn dort weiß man nichts von der gewalt des gebetes; die erhabene absurdität des Somaopfers und der glaube, daß opfer zauber wäre, hat auch bei ihnen keine stätte¹⁾;

---

1) Genauer, es kommt dazu erst in der theologisch ausgearteten superstition der Orphiker.

sie stimmen darin zu Hebräern und Arabern. deshalb ist ihr cultus dennoch kein phoenikischer import¹⁾. es ist immerhin ein zeugnis dafür, wie begehrenswert die homerischen götter immer noch sind, aber es liegt doch eine arge überhebung darin, daß jede fremde mythologie nach ihnen ihre hände ausstreckt. so lasse man doch jedem volke seinen glauben. es hat doch ein jedes seine götter nach seinem bilde geformt, und raum für alle hat der himmel.

Wir wissen alle, daß das zwischentreten eines propheten, einer neuen offenbarung einmal die persische religion ganz und gar umgestaltet hat. in Indien hat eine fast allmächtige priesterkaste mehr als einmal solche umwälzungen herbeigeführt. von diesen ist der Veda zumeist noch frei, allein den stand setzt er doch voraus, und Oldenberg selbst zeigt, wie stark seine einwirkung sich schon im Veda fühlbar macht. eine ganz ähnliche krisis hat auch die hellenische religion durchgemacht, im sechsten jahrhundert, als die vielen theogonien gedichtet wurden und die secten entstanden, die wir nach einem hauptvertreter orphisch nennen. diese bewegung ist niemals zum stillstande gekommen; wir können daran sehr wol ermessen, was aus der religion und der cultur der Hellenen geworden wäre, wenn die geschichte hier einen verlauf genommen hätte wie in Baktrien und Indien. aber die Hellenen hat in der entscheidenden stunde ihr weg zur wissenschaft, zur philosophie geführt, wie er sie eben damals zum nationalen freien staate führte. darin liegt ihre gröfse, das erhebt sie über alle völker. aber merkwürdig genug sind auch ihre propheten, von denen manche, wie Empedokles, mit einem fusse im lager der wissenschaft stehn. und deren lehre fordert allerdings die vergleichung mit der theologie anderer völker heraus. in diesen kreisen sind deutungen wie die des Apollon auf die sonne und der Artemis auf den mond entstanden, die sich noch heute vieler gläubigen erfreuen. denn die Stoiker haben an dieser theologie fortgebaut und in ihren bahnen wandeln viele jetzt mächtige systematiker. ich halte Useners mythologie durchweg für orphisch. und ich glaube nicht, daß die theologie den schlüssel zur religion hat. auch die analogie der Vedenerklärer und der antiken und modernen physikotheologie ist mir bei Oldenberg sehr merkwürdig entgegengetreten. wenn ich lese, daß die Vedadichter den Indra die flüsse wirklich aus dem felsen holen lassen, und erst ihre

---

1) Wie denn eben wieder jemand die semitischen reunionskammern aufgetan hat, von denen einst Gutschmid scherzte. ich vermisse in diesen etymologien nur eine, daß der nemische löwe eigentlich Levi geheissen und natürlich den Herakles aufgefressen hätte.

erklärer darin eine symbolik des gewitters sehen, so ist mir diese übereinstimmung mit den modernen mythologen alles andere als ein beweis dafür, daß sich die dichter geirrt haben, und ich könnte diesen mit hellenischen analogien zu hilfe kommen. das ist nicht meines amtes; wol aber muß ich darauf hinweisen, daß die hellenische religion der forschung ganz unvergleichlich mehr und besseres material bietet als irgend eine andere, schon weil sie nie in die bande einer theologie geschlagen worden ist. wenn ich die neigung hätte, die indogermanische urreligion zu suchen, so würde ich mein hauptquartier zwar bei leibe nicht im Homer, aber ganz gewiß in Hellas aufschlagen. aber die vergleichenden mythologen pflegen ganz wo anders zu sitzen, verlangen aber gleichwol über die hellenischen sagen zu verfügen. es ist wie in der sprache; da ich jung war, sollte ich auch zugeben, daß die Hellenen mit ihrem e und o einen abfall von dem paradiesischen dreiklang a i u begangen hätten. nun zieht es mich sehr wenig zu jener indogermanischen urreligion; ich habe es deutlich genug gesagt, daß ich nicht einmal an die existenz eines panhellenischen urvolkes glaube. aber davon abgesehen, ich verlange sehr wenig danach, über die vorstufen der religion zu grübeln, die allein in wort und bild zu mir spricht. ich begegne nicht gerne den lieben göttergestalten als fohlen kälbern und vögeln, obwol ich gar nicht für ausgeschlossen halte, daß sie womöglich einmal als maikäferpferde oder eselheuschrecken einhergegangen sind, oder wie man die fratzen der inselsteine nennt. meine wünsche sind viel bescheidener. mich verlangt zu wissen, was die Hellenen, mit denen und für die ich lebe, bei ihren göttern, die für sie gegeben waren wie die natur die sie umgab und die sprache die sie redeten, gedacht und empfunden haben. wissen möchte ich das zunächst gar nicht aus wissenschaftlicher neugier, sondern um es nachzuempfinden, denn ohne ihre religion verstehe ich die Hellenen nicht, und religion ist empfindung in erster linie, keine belehrung. soweit sie aber belehrung ist, hat sie einen praktischen zweck. sie sagt den menschen zwar auch, wie begreife ich die welt um mich; aber wichtiger noch für ihn ist es, darüber aufgeklärt zu werden, wie begreife ich die welt in mir. denn die kraft zu leben, trotz der welt um uns und in uns glücklich zu werden, verleiht dem menschen nun einmal einzig und allein sein glaube. und wie soll ich nun dazu gelangen, den hellenischen glauben zu erfassen? sagen, so geradezu sagen können mir das meine Hellenen freilich nicht, oder doch nicht die große menge von ihnen, und viele generationen können es überhaupt nicht; aber absehen kann ich's ihnen doch einigermaßen, wenn ich sehe, wie

sie unter ihrer götter regiment leben und handeln, genießen und leiden, und wie sie sich zu ihren göttern stellen. einigen bevorzugten aber haben die götter das charisma ihres geistes gegeben, daß sie sagen können was sie empfinden; anderen sind die götter erschienen und haben ihnen die gestalten offenbart, in denen sie sie bilden, wie sie schauen. das sind meine wegweiser, auch in die zeiten, die für sie bereits vergangenheit waren. ihrer weisung folgend werde ich meinen weg gehen, unbeirrt durch die Anthropologen und die Theologen von heute: denn was mir mut gibt ist nicht das selbstvertrauen auf moderne weisheit, am allerwenigsten die meine, sondern die liebevolle hingabe an den alten glauben.

Göttingen.

U. v. W.-M.

DER HERAKLES DER SAGE.

Die geschichte unseres weltteils beginnt in Hellas. sie beginnt viele jahrhunderte früher, als den Hellenen auch nur eine ahnung davon aufsteigt, dafs sie als volk in herkunft sprache glauben recht eine einheit bildeten oder je gebildet hätten; ist doch vielmehr die entwicklung aus der zersplitterung zur einheit der inhalt ihrer geschichte. aber sie beginnt doch erst in einer zeit, wo das land das jetzt wieder Hellas heifst von menschen arischen stammes besetzt war, die gespalten in eine unzahl von stämmen und ihrer verwandtschaft unbewusst gleichwol alle unter dem namen der Hellenen, der eigentlich nur einem jener kleinen stämme zukam¹⁾, von uns begriffen werden können und müssen²⁾. was

Hellas vor
der völker-
wanderung.

1) *Σειλλοί* sind die verehrer des Zeus und der Dione im eichenhaine von Dodona: das sind die ältesten Europaeer die wir kennen; sie waschen den staub nicht von ihren füfsen und schlafen auf dem nackten waldboden, und der älteste gott Europas redet zu ihnen im rauschen der eiche, deren früchte sie nährt, und durch die stimme der wilden taube. *Ἕληνες* (eigentlich *Ἑλλήνες*) sitzen am unteren Spercheios, Achilleus ist ihr held: aber dafs sie dorthin gedrängt sind, ist schon eine folge der völkerwanderung. *Ἑλλοπες*, eine regelmäfsig gebildete nebenform, haben auch in Thessalien, auf Euböia, in Aetolien spuren hinterlassen. *ὑελλίζω σελιζω ἑλλός ἑλλοψ* bieten eine lautlich unanfechtbare etymologie: und es liegt nichts vor, was den namen unglaublich erscheinen liefse, den andere stämme, z. b. die einwanderer, aufgebracht haben können. aber merkwürdig ist es freilich, dafs die Hellenen selbst sich mit einem worte bezeichnet haben, das dem sinne nach sich mit *βάρβαρος* deckt, und mit *niemiec*, wie die Slaven ihre germanischen nachbarn nennen.

2) Seit dem 8. jahrhundert gilt der Hellenename als allumfassender sowol bei den asiatischen epikern wie im Peloponnes, und von göttern führt ihn nur Zeus und vereinzelt Athena. es mag aber erlaubt sein, ihn als collectivnamen der autochthonen Hellenen im gegensatze zu den einwanderern zu verwenden. damit treten wir freilich in gegensatz zu Herodot. er hat sich (I 56—58) die sache so zurecht gelegt: Deukalion, sein sohn Hellen, sein sohn Doros lebten in Phthiotis, in Hellas (dies nimmt er aus Hesiods Katalogen): also die Dorer sind 'Hellenen'. jetzt sitzen sie im Peloponnes, dahin sind sie vom Parnass gekommen (dessen vordorische bevölkerung er mit dem mythischen namen *Ἐχύνες* 'Eichenmänner' benennt,

immer auf grund von erwägungen anderer art über vorgeschichtliche urzeit vermutet werden mag: für die geschichte sind diese Hellenen autochthonen, wie sie es selbst auch nicht anders gewußt haben.

Karer

Auf den inseln von Samothrake bis Rhodos³⁾ und an der ganzen westküste Asiens bis tief in das land hinein saß ein anderer complex von stämmen, der sich nie zu einem volke condensirt hat, sondern schließlic in die Hellenen aufgegangen ist. er mag den collectivnamen der Karer (*Καφέρες*) von dem kraftvollsten stamme tragen, der sprache und sitte in seinen bergen bis über Alexanders zeit hinaus bewahrt und sein blut als einen sehr wertvollen zusatz mit dem hellenischen vermischt hat⁴⁾, während die minder widerstandsfähigen stämme auch an mut und

aus den dorischen sagen), dorthin vom Pindos, wo sie mit den Makedonen noch vereint saßen: so weit reicht die geschichtliche tradition. das mittelglied, vertreibung vom Spercheios in die berge, erschließt er, und als die vertreibenden setzt er Kadmeier an, wie er glauben mußte, probabel, da er diese für Phoenikier hielt. für die urbewohner, die also nie ausgewanderten, greift er den namen Pelasger auf, der an einer thessalischen gegend, in dem auf autochthonie pochenden Athen und in Argos, auch für die autochthonen, haßte. außerdem nannten zu seiner zeit die Hellenen barbarische bevölkerungen so, die in etlichen winkeln des thrakischen küstenlandes und auf Lemnos saßen. da diese unverständlich redeten, nimmt er eine barbarische pelasgische sprache an, die notwendig auch vor der dorisch-hellenischen einwanderung in Griechenland geherrscht haben muß; z. b. die Athener kann erst Ion, der enkel des Hellen, neffe des Doros, hellenisch gelehrt haben. das ganze ist eine durchsichtige combination, die aber den pelasgischen unsinn der modernen gezeugt hat, zumal der kategorische widerspruch der Athener die Pelasger statt der Dorer-Hellenen *πλάρητας αἰεὶ* nannte (Strab. 221 aus Apollodor). es liegt auf der hand, daß zwar jedes einzelne volk, das den namen führt, eine concrete realität ist, aber Pelasger nur im gegensatze zu den Hellenen heißt. allerdings muß ursprünglich ein volk diesen namen nicht bloß in relativer bedeutung getragen haben, das noch zu suchen, und in den penesten der Pelasgiotis von E. Meyer vielleicht gefunden ist. das volk der *Πέλοπες*, die Peloponnesier, hat Buttmann entdeckt; es dürfte, wie *Λύοπες Ἑλλοπες*, eine bezeichnung sein, die die einwanderer aufbrachten. *Πέλοπες* sind *πέλωι*: die *πέλασγοί* sind ihre verwandte, denn seit *ἀσγία αἴγία* feststeht, ist *πέλασγοί* gedeutet, *ἀσγός ἀργός* d. i. 'weiß'. sie sind nicht störche, aber wie die störche sind sie 'die schwarzweißen'; auch *Αἰόλος Ξοῦρος* und *Φοῖνιξ* sind farbenbezeichnungen.

3) Auf den Kykladen zieht die sage des Anios, der offenbar ein Karer ist, noch Andros in ihre kreise; auch nach Thasos greift sie über, was recht wichtig ist. dagegen fehlen karische spuren auf Euboiä und Keos.

4) *Θαλῆς Ἐξαμύου* sind zwei karische namen. *Λύξας*, der vater Herodots, *Πανύασσις*, *Βρύαξις* sind karisch. *Σκύλαξ Καρνανθεύς* war ein Karer. *Μαύσσωλλος Ἐκατόμνω* zeigt uns noch, wie ein vollblutkärer aussah. sein vater heißt 'selav der Hekate', mit hellenischem namen (*μνωτα* = *δυωτα* in Kreta), aber einer orientalischen auffassung des verhältnisses von gott zu mensch. nach derselben göttin von Lagina

sinn schwächer gewesen sind⁵⁾. es ist an sich wahrscheinlich, daß die Karer einst auf die europäischen küsten übergriffen haben, allein im eigentlichen Hellas war der proceß, der sich im 5. jahrhundert in Asien vollzieht, ein jahrtausend früher bereits abgeschlossen⁶⁾. ohne zweifel gab es neben den Karern auch volkstämme, denen wir eine sonderstellung anweisen würden, wenn wir sie kennen⁷⁾, vermutlich sind sogar nicht-arische, doch keinesfalles semitische darunter gewesen. allein die geschichte muß notgedrungen von dem absehen, was abstirbt ehe sie beginnt.

Karer und Hellenen waren gleichermaßen darauf angewiesen, die civilisation von den Asiaten zu empfangen. die see befuhren beide, und so werden sie als räuber und händler selbst an die küsten von Syrien und Aegypten gelangt sein; ebenso werden schiffe aus jenen längst höher civilisirten ländern zu ihnen feindlich und freundlich die fahrt gewagt haben. daß die Aegypter selbst nicht seefahrer waren, verschlägt wenig,

Orientalischer einfluss.

hieße der Milesier rein hellenisch *Ἐκαταὸς Ἀρτεμισία*, abgekürzt *Ἀρτεμῖς* (bei Herodas, auf Karpathos 1078 Hiller, in Knidos 3537 Bechtel, und schon in Platons testament Diogen. 3, 42) heißt nach derselben göttin in anderer übersetzung.

5) Das gilt namentlich von den Maionern und Lydern, in denen aber auch, wie die sprache zeigt, innerasiatische elemente stecken. andere stammanamen werden Teukrer, Gergither (in der Troas, bei Milet, auf Kypros), Igneten (auf Rhodos) sein; die rhodische localsage enthält noch mancherlei karisches. auf Kreta zeugen für sie ein stadtnamen wie *Μίλατος*, ein eigenname wie *Θαλίτας*. an andern orten haben die hellenischen einwanderer ihre feinde mit heimischen namen genannt; daher finden wir im inneren atramyttenischen golfe, wo die Hellenen nie festen fuß fassen konnten, Pelasger und Leleger, die letzteren auch an andern orten. damit ist über die race dieser bevölkerungen gar nichts gesagt, so viel unfug auch jetzt mit dem Lelegernamen getrieben wird. wo dieser zu hause ist, lehrt die hesiodische völkertafel.

6) Mit cinigem schein sind für karische bevölkerung dort nur bergnamen angeführt, allein auch dieser schein dürfte trügen. ehe man den namen *Καρία* für die burg von Megara verwenden kann, muß man wissen, ob das *a* lang oder kurz ist: der Zeus *Κάριος* oder *Καριαῖος* in Boeotien hat schon den Herodotos getäuscht. dagegen ist die thrakische küste wol sicher von Karern besetzt gewesen, denn allerorten von Neapolis bis Byzantion verehrt man ihre große jungfräuliche göttin, unter wechselnden namen, *Παρθέρος Φωσφόρος Ἐκάτη Ἑλεκτρούνη, Ἑλλη Ἡρώ*. ihre anwesenheit auf den inseln, Ikaros Leros Patmos Delos (*Ἐκάτης νῆσος*), ist besonders wichtig. die ephesische Artemis ist wol ursprünglich ein anderes wesen, innerasiatischen ursprungs.

7) Dahin mögen die 'echten Kreter' gehören, die sich in Praios bis in die schreibende zeit gehalten haben, wenn sie nicht karisch waren; auch die Kaunier, die unsere gewährsmänner von ihren umwohnern absondern. die wichtigsten sind die Tremilen, die ich von den Troern nicht mehr zu sondern wage. sie sind in der Troas wie in Lykien ersichtlich zuwanderer von der seeseite.

da Kypros und lange zeit auch Syrien ihnen gehörte, also ihre cultur verbreitete. dieser asiatische einfluss ist von großer bedeutung; dagegen kann von einer herrschaft oder gar ansiedelung der Asiaten in Hellas keine rede sein. auf die vermitteler kommt auch nicht sehr viel an, und die Phoenikier, die schofskinder des modernen philosemitismus, sind niemals mehr gewesen; selbst von der vermittlung aber fällt ihnen in diesen ältesten zeiten sehr viel weniger zu als noch immer geglaubt wird⁸⁾. die nächsten dazu waren selbstverständlich die Karer, und für sie bedeutete die dauernde berührung mit ihren innerasiatischen nachbarn notwendigerweise noch mehr als der seeverkehr. diese binnenländische cultur, die eben in unseren tagen erst deutlicher hervortreten beginnt, wird die wichtigsten aufschlüsse bringen. die phrygisch-armenischen Arier, die Semiten Nordsyriens und die vielleicht eine eigene race bildenden einwohner des Taurus (Solymer, Milyer, Lykaoner, Isaurer, Kiliker) berühren und vermischen sich; was sie aber übermitteln ist babylonischer oder doch mesopotamischer herkunft, und im grunde dasselbe ward von Byblos und Sidon über die see geführt; von hier kam aber daneben auch aegyptisches, und der macht des neuen Reiches entsprechend überwiegt das aegyptische in der entscheidenden zeit. von allem importirten kleinkram abgesehen kam von den Aegyptern der anstoß zu der arbeitung von stein und erz und zu der stilisirung von haus und hausrat.

Dem übermächtigen einflusse einer jahrtausende älteren civilisation gaben sich die Hellenen mit kindlicher unbefangenheit hin, aber Hellenen waren sie damals schon: sie flößten dem fremden das sie aufnahmen den hauch ihres geistes ein. ihr fürstenhaus ist in der anlage das gehöft eines bauern, und das spätere hellenische haus zeigt die grundlinien derselben anlage⁹⁾. auf dem großen hofe, der eigentlich für das vieh bestimmt war¹⁰⁾, steht der altar des *Ζεὺς ἑρκεῖος*, und in der männerhalle, d. h. dem wohnraume nimmt *ἔστια* die mitte ein: das sind die

8) Die homerischen zeugnisse über sidonische händler und sidonische industrie gelten nur für die zeit ihrer entstehung und gehören gerade sehr jungen partien des epos an, wol um ein halbes jahrtausend jünger als die zeit, von der hier die rede ist. sie entsprechen erst dem orientalischen einflusse, den die 'proto-korinthischen' vasen zeigen. semitische lehnwörter fehlen der alten sprache fast ganz: denn es ist unerlaubte unwissenheit, die immer noch mit *βωμὸς ἐορτή δῖδνη γιτών* (Studniczka beitr. z. altgr. tracht 18) operirt. *Φοῖνιξ* selbst ist ein gut griechisches wort. die wirklichen lehnwörter *φοῖνος φρόδον σῦκον ἔλατα χρυσός* fordern oder ertragen die vermittlung anderer sprachen.

9) Vgl. zum botenbericht.

10) Daher wälzt sich der trauernde Priamos *αὐλῆς ἐν κούρῳ*.

malstätten der althellenischen religion, die noch mit sitte und recht zusammenfällt. der 'gott des gchöftes' ist der gott des selbtherrlichen mannes, den der grund- und hausbesitz macht, und der selbst könig und priester ist. um den herd sammeln sich die hausgenossen, gäste und clienten, die in der herren hand und schutze stehn. die toten der familie finden ihre ruhe unter dem steinernen kuppelzelte, das so weiträumig ist und so stattlichen zugang hat, damit die lebenden den verkehr mit ihren vorfahren nicht vergessen: nur ein selshaftes volk, das auf die dauer und die heiligkeit des geschlechtes das höchste gewicht legt, konnte diese gräber so anlegen. der baukunst, die aus der fremde kam, stellte der hellenische boden neue aufgaben; in dem berglande galt es hochstraßen zu schneiden und zu festigen, schluchten und runsen zu überbrücken. die wilden wasser wurden häufig von felsschlünden aufgenommen, die zwar die natur geschenkt hatte, die es aber zu reinigen und zu erweitern galt, und wenn Athamas sein gefilde durch deiche (*γέφυραι*) dem Kephisos abgewann, so mußte Danaos das seine (*τὸ ἄργος* ist ja 'das gefilde') durch bewässerung anbaufähig machen.

So gewaltige werke sind nicht möglich gewesen ohne starke centralisation der politischen macht und das aufgebot frohdender massen. Orchomenos und Mykene müssen herrscher gehabt haben, wie sie später jahrhunderte lang nicht aufgetreten sind; aber schon die menge der burgen dieser periode, die wir kennen und die ohne zweifel noch sehr stark vermehrt werden wird, gebietet sich vor übertriebenen vorstellungen zu hüten¹¹⁾. man hört am besten auf die schilderungen des epos, die sich in überraschender weise von tag zu tage mehr bewahrheiten. Homeros und Hesiodos erzählen von der heroenzeit, da vielerorten prachtvolle burgen standen, mit mauern, die keine sterblichen arme geschichtet, voll von kleinoden, die kein irdisches feuer geschmiedet hatte; in ihnen allen saß als haupt seiner sippen und knechte ein selbtherrlicher fürst, und höchstens für eine weitaussehende unternehmung wählten sie sich einen herzog mit sehr prekärer gewalt. schon für Homeros ruht über der heroenzeit jener schimmer, der eine gestürzte welt zu umgeben pflegt. sie wissen und sagen es, daß ihre gegenwart durch eine kluft von der

Die
heroische
zeit.

11) E. Meyer hat den einfall vorgetragen, daß der völkerwanderung ein großes reich von Argos vorhergienge; indem er an Karl den großen erinnert, widerlegt er sich selbst. der hatte ja in dem römischen weltreiche ein allgemein bekanntes vorbild. so etwas gab es wol in Asien, aber nicht in dem bergländchen Hellas. gegen Theben zieht nicht Adrastos, sondern ziehen die Sieben, und Agamemnon ist den andern königen keineswegs in allen liedern übergeordnet.

heroenzeit geschieden ist. wie sollten sie darin irren? sie haben es auch nicht getan. sehen wir uns das Hellas des Hesiodos an. die stolzen burgen sind gebrochen; die athamantische flur ist versumpft; der verkehr mit den auslande hat fast ganz aufgehört. dafür sind die Karer auf den inseln und an der asiatischen küste verdrängt oder bezwungen, haben sich in neuen städten neue stämme, hat sich mit den gemeingefühle, das der gegensatz in der diaspora erzeugte, der gemeinsame Hellenenname gebildet, und der überschufs dieser hellenischen jugendkraft gewinnt sich noch beständig neue ferne gebiete¹²⁾.

So würde uns die vergleichung der zustände das factum erschliessen lassen, auch wenn es die frivol angezweifelte überlieferung nicht selbst darböte, daß eine gewaltige katastrophe der 'heroischen' zeit¹³⁾ und cultur ein ende gemacht hat. eine völkerwanderung hat stattgefunden, die fast dem ganzen alten Hellas neue bewohner oder doch neue herren gebracht hat. die alten stämme sind fast alle zerschlagen, es haben sich aber dafür in Asien die aeolische und namentlich die ionische nation gebildet, die es vermocht hat, eine cultur zu erzeugen, der sich schon vor 500 die Aeoler und Dorer Asiens willig unterordnen, und mit fug und recht sind dem ganzen oriente 'Ιάφορες und Hellenen identisch¹⁴⁾. im mutterlande

12) Gewifs richtig nimmt E. Meyer an, daß die völkerwanderung nach dem osten, vielleicht auch dem westen, schon in der heroischen zeit begonnen hat und nicht erst des anstosses der einwanderer bedurfte. aber gerade wenn sie mit erfolg begonnen war, wichen die Hellenen um so leichter dem ansturme der einwanderer aus. und es war doch die not, der Lyder und Karer nicht herr werden zu können, die später die colonien Milets, die unüberwindlichkeit Lykiens, die die colonien von Rhodos erzeugt hat.

13) Wir müssen den ganz üblen namen 'mykenäische cultur' u. dgl. mit diesem alten und guten vertauschen.

14) Der volksname ist gebildet wie Ἰάφορες Ἰάφορες, also kein lehnwort aus dem orient, wie Müllenhoff (D. A. I 59) wollte. obgleich im mutterlande kein volk nachweisbar ist, das den namen getragen hat, kann man nicht umhin, auch in ihm einen solchen stammnamen zu sehen, der, weil die eigentlichen träger untergegangen waren, zur bezeichnung des neuen volkes gut schien. der in Athen aus Euboia zuwandernde Ion, Xuthos sohn, zeigt schon darin, daß er niemals in der älteren namensform begegnet und den accent so trägt, daß die contraction nicht empfunden ist, daß er erst durch die hesiodische völkertafel entstanden ist, oder vielmehr durch die dieser zu grunde liegende in Asien entstandene völkerscheidung. das geschlecht Ἰωνίδαι (später auch gemeindename) kann schon eher auf zugewanderte Ἰάφορες zurückgehn. jedenfalls ist es älter als die identification der Ἰάφορες mit den Athenern, welche in einem sich durch vieles fremdartige selbst ausscheidenden stücke der Ilias N 685—700 auftritt: und selbst dieses hat Androtion dazu benutzt die Ἰάφορες Ἀθηναῖοι von den Ἰάφορες zu unterscheiden (schol. BT zu N 685). sucht man die

waren die verwandten der Aeoler und Ionier aufser am ostrand (Athen, Euböia, Kynurien) und im arkadischen gebirge untergegangen oder geknechtet oder mit den einwanderern zu neuen stämmen verschmolzen. diese alle waren zwar unter den gemeinsamen Hellenennamen mit getreten. die volksstammbäume trugen dem eben so wol rechnung wie die einzelner familien. aber der gegensatz, der zur zeit ihrer einwanderung jede ursprüngliche stammesverwandtschaft überwogen haben muß, ist deshalb nicht beseitigt. denn fremden geistes sind die einwanderer alle zeit geblieben. deshalb ist die völkerwanderung für die geschichte Griechenlands so verhängnisvoll. denn der peloponnesische krieg ist der letzte act des jahrhunderte langen kampfes, der, fast immer den kämpfenden unbewußt, darum geführt ward, die Hellenen und die einwanderer zu einer nationalen einheit zu verschmelzen. als auch dieser versuch scheitert, ist ihr politischer untergang unvermeidlich.

Wir stellen uns die völkerwanderung unwillkürlich als eine schiebung Die völkerwanderung. von nord nach süd vor und rücken damit die örtlich gesonderten einzelnen acte in eine zeitliche reihe. damit machen wir ganz unbeweisbare voraussetzungen; aber das gesamtbild wird schwerlich dadurch unrichtig. dagegen ist es ein schwerer mangel, daß wir die bewegung auf die Balkanhalbinsel beschränken. nach allen analogien muß vielmehr angenommen werden, daß die völkerbewegung in den ebenen nördlich des Balkans

Ἰάοις, so weist Herodot, der sie aus Achaia ableitet und die Kynurier für Ionier erklärt, auf den Peloponnes. da treffen wir in der Pisatis auf *Ἰαορίδες ῥήματα* (Strab. 356, Pausan. VI 22, wol aus im grunde identischer tradition, Nikander georg. bei Athen. 683^v). diese sind mit *ἰαοθάι* zusammengebracht, denn eine heißt *Ἰαοίς*, und sie sind die mädchen einer heilquelle; ebenso mit *Ἰον* (Nikander), und man denkt an Iamos; endlich auch mit Ion, der sohn des Gargettos heißt: auch der fluß, in den das quellwasser rinnt, *Κυθρηός* oder *Κυθηρίος*, stimmt zu einem attischen dorfnamen, *Κυθηρῶς*. an die Ionier denkt niemand, obwol Nikander die namensform *Ἰαορίδες* sich erlaubt. der namensanklang ist in der tat zu vielen zufälligkeiten ausgesetzt, als daß man auf ihn bauen könnte: die contraction sollte doch im Peloponnes *Ἰαορίδες* ergeben. *Ἰάων* selbst findet sich nur einmal, als name eines arkadischen flusses (Kallim. an Zeus 22; Dionysios perieg. 416 schreibt ab), der sich nicht localisiren läßt: aber diese anknüpfung darf man wol festhalten. der *Ἰόριος πόντος* kann mit *Ἰάοις* so wenig wie mit *Ἰάω* etwas zu tun haben: er führt auf *Ἰοίς*. diese sind vielleicht nach dem vorgange Theopomps (schol. Pind. Pyth. 3, 120) in Illyrien zu suchen. übrigens heißt auch der westliche teil des Pontos *Ἰόριος* (Apoll. Rhod. IV 289), was mit dem glauben an die umschiffbarkeit der Balkanhalbinsel zusammenhängt. ein thessalischer fluß *Ἰον* bei Strabon VII 327 darf nicht herangezogen werden, denn diese namensform trägt keine spur einer contraction an sich, und *Ἰάφων* würde im thessalischen schwerlich so contrahirt worden sein.

und der Donau noch viel stärker gewesen ist und mindestens die Apenninhalbinsel ebenso heimgesucht hat, auf der sich die bevölkerung zum teil sicher in schichten zerlegt, die successive von nordosten zugewandert sind. die erschütterung hat sich vermutlich noch viel weiter hin fühlbar gemacht, und die forschung wird, sobald sie erst mit einiger sicherheit ihren horizont erweitern kann¹⁵⁾, auch die griechischen völkerzüge richtiger beurteilen, die immer das wichtigste bleiben werden. ihnen gilt die folgende überschau.

Thraker.

Der erste stofs brachte die arischen aber unhellenischen stämme in bewegung, die wir unter dem namen der Thraker (*Θραίκης*) begreifen. sie verdrängten die Karer von den küsten sammt den inseln davor, versuchten auch noch, wenn auch ohne erfolg, auf den Kykladen fuß zu fassen¹⁶⁾ und zogen mit macht nach Asien hinüber. hier haben sie neben den Karern die innerasiatische bevölkerung verdrängt oder unterjocht, die den Armeniern nächst verwandt war, und ein thrakischer stamm, den wir als *Βρύγες* in Europa kennen, kommt nicht nur bei Kyzikos als *Βέβρυγες* in voller thrakischer wildheit wieder zum vorschein, sondern hat im inneren Asien für die Hellenen seinen namen als *Φρύγες*¹⁷⁾ an die alteinheimische bevölkerung abgegeben, in der er sich eben so verlor wie die Myser, deren namensvettern gar jenseits des Balkan wohnen, und die im Kaikostale schon zu Herodotos zeiten ihre nationalität so weit eingebüßt hatten, daß sie für vettern der Lyder galten. im nordwesten haben sich die thrakischen einwanderer, verstärkt durch häufigen zuzug aus der heimat (der Kimmerierzug fällt als letzter schon in die geschicht-

15) Busolts und E. Meyers griechische geschichten haben mit glück die aegyptischen berichte über invasionen von der seeseite herangezogen. die identification der namen erscheint indessen noch verfrüht.

16) Namentlich von Naxos sind traditionen der art erhalten, die durch den dortigen Dionysoscult wichtig und glaublich werden. Thraker sind auch die Sintier von Lemnos, die man erst spät mit den sagenhaften namen Pelasger und Tyrsener nennt. Imbros hat einen karischen namen, aber der ithyphallische gott *Ἰθυφάλλης* ist wol von dem thrakischen *Προίπιος* nicht verschieden, der in Parion mit Eros, in Ainos mit Pan geglichen ward.

17) Es ist sehr wichtig, diese doppelnatur der Phryger und Myser zu erkennen. Midas und der Silen, die rosegärten, der Dionysoscult gehören notwendig den thrakischen einwanderern an, die göttermutter den Asiaten, und wenn sie auch am Ida und Dindymon verehrt wird, so ist das ein rest der vorthrakischen zeit. daß beide götter sich verbinden, ist ein ausdruck der mischung. die Phryger, die das drama verhöhnt und denen der spruch *Φρύξ ἀνὴρ πληγείσ ἀμείνων* gilt, sind im charakter von den Lydern nicht verschieden: die satrapie *Φρυγία ἐφ' Ἑλλησπόντιον* hat eine ganz andere bevölkerung.

lich kontrollirbare zeit), länger rein erhalten, der hellenisirung starken widerstand geleistet, aber schliesslich im gegensatze zu den schlaffen und innerlich hohlen Asianern, die auf lydisch-phrygischem boden erwachsen, die kräftigsten hellenischen männer der römischen kaiserzeit hervorgebracht¹⁸⁾.

In Europa ist die südgrenze der Thraker schwer zu bestimmen; das schwärme von ihnen auch hier tief in das land gedrungen sind, kann man an sich schwer bestreiten, und gerade so gut wie die thrakischen Treren mit den Kimmeriern gezogen sind, mögen andere selbst mit den Boeotern gekommen sein; jedenfalls hat man dort von ihnen erzählt und die übertragung des Musencultus vom Olympos Pieriens nach dem Helikon ihnen zugeschrieben¹⁹⁾. noch schwerer ist es über die ursprüngliche nationalität der vielen kaum mehr als den namen nach bekannten stämme zu urteilen, die allmählich in das volk der Makedonen aufgegangen sind²⁰⁾. dieser sicher der griechischen familie angehörige stamm sass am tiefsten in den flusstälern des Ludias Axios und Haliakmon, kam deshalb sehr früh in berührung mit den Hellenen und bewirkte die einigung seiner nation und die einverleibung der griechischen und thrakischen stämme durch die gemeinsame hellenisirung.

Auf althellenisches gebiet drang ein gewaltiger strom der einwanderer im westen, besetzte Epirus Akarnanien Aetolien und drang sogar über das ionische meer nach dem südlichen Italien. die schwierigkeit der sonderung, die im westen gegenüber den Thrakern stattfindet, ist hier gegenüber den Illyriern vorhanden, und auch illyrische spuren fehlen in Süditalien nicht²¹⁾. hinzu kommt, das die althellenische bevölkerung

Westliche einwanderer.

18) Die beiden Dion und Arrian gegenüber Aristides, Lollian, Polemon zeigen das ergebnis der verschiedenen blutmischung am deutlichsten. aber derselbe unterschied läst sich durch alle jahrhunderte hinauf verfolgen.

19) Tereus war den Athenern ein Thraker, als er noch in Megara wohnte, und Orpheus hat ebenfalls schon für einen Thraker gelten müssen, ehe er an das Pangaion versetzt ward. Tegyrios, der Thrakerkönig, zu dem Eumolpos flieht (Apollod. bibl. 3, 202), ist offenbar eigentlich der vertreter des Apollonorakels in Tegyriion.

20) Für die einwanderung der Thraker und Makedonen sind die volkssplitter besonders bezeichnend, die hier und da am rande haften blieben und schon den gelehrten des 5. und 4. jahrhunderts unrubricirbar waren, bis wohin sich reste von ihnen erhielten. es sind 'gottlose' Thoer vom Athos, die Doloper von Eion und Skyros, deren namen im epos ein hellenischer stamm führt, der auch im oetäischen berglande sich erhalten hat, die 'Pelasger' von Krestone, und die mit den Messapiern (auf dem wege einer kretischen wandersage) gleichgesetzten Bottiaeer.

21) Die sonderung der bevölkerungen in Apulien und Calabrien, also auch die auseinandersetzung mit den gelehrten combinationen, denen sie E. Pais in seiner *storia della Sicilia* unterzogen hat, fällt aufserhalb meines urteils.

an der auswanderung nach westen auch nicht ganz unbeteiligt geblieben sein wird: dafs sie als äufsersten vorgeschobenen posten Ithaka schon in heroischer zeit besetzt hatte, ist selbst den auswanderern im fernen Asien nicht aus dem gedächtnis geschwunden. wenn wir *Χάονες* oder *Χαῦνοι* um den flufs *Χῶν* in Epirus und *Χῶνες* bei Kroton antreffen, so ist ein stamm der einwanderer unverkennbar. wenn der stamm der Graer am flusse Oropos in Epirus, eben derselbe an einem gleichnamigen flusse gegenüber von Eretria vorhanden ist, so ist das ein althellenischer ausgewanderter stamm: nennen aber die Italiker mit diesem namen die Hellenen überhaupt, so wird das eine übertragung sein, die die einwanderer in Epirus vollzogen hatten und mit nach Italien brachten. wenn in Boeotien wenig nördlich von den letzten sitzen der Graer ein *Μεσάπιον* (boeotisch *Μεττάπιον*) ὄρος liegt, in Süditalien *Μεσάπιοι* wohnen, und *Μέταβον* liegt, derselbe name in wenig geänderter form auch in Elis und Kreta vorkommt, so hat sich ein althellenischer name auf einwanderer übertragen, doch wol, weil sie sich mit jenen gemischt hatten²²).

22) Melanippe, die dem Poseidon (von Onchestos) den vertreter des boeotischen (onchestischen) bundes, den Boiotos, und den vertreter der asiatischen Aeoler, Aiolos, gebiert, ist notwendigerweise am *Μεττάπιον* ὄρος und nicht bei den Messapiern zu hause, die man um des namens willen mit jenem verband (Phot. s. v.). so war es bei Asios: denn er liefs Melanippe den Boiotos (wol aus furcht vor ihrem vater) im hause des Dios gebären: das ist der sohn des Anthas, gründers von Anthadon (Steph. Byz. s. v.), am fusse des Messapions. ganz richtig hat mit diesem verse und mit dem nachweise, dafs der alte name des gründers von Metapont *Μέταβος* wäre, Antiochos die zu seiner zeit und trotz ihm auch später herrschende ansicht widerlegt, die von Strabon mit folgenden worten zusammengefafst wird (265) *ἐνταῦθα* (in Metapont) *καὶ τὸν Μεττάποντιον μνηστεύουσι καὶ τὴν Μελανίππην τὴν δισημῶτιν καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς Βοιωτόν*. auf wen Strabon deutet, zeigt das beiwort Melanippes. also hat man mit recht immer die handlung der euripideischen Melanippe nach Metapont verlegt: die auch im einzelnen fast durchweg verkehrte behandlung der sage durch B. Wünsch (Rh. M. 49) wird das nicht umstossen. aber Antiochos zeigt, dafs Euripides nicht der vater dieser übertragung ist, und Beloch (Herm. 28, 604) hat mit recht die attischen ansprüche auf Siris damit verbunden. weiteres bleibt zu suchen. beiläufig, die worte, mit denen Strabon über Antiochos referirt, sind so wie sie überliefert sind und immer wieder nachgedruckt werden, kein griechisch. es ist aufser richtiger interpunktion eine partikel nötig: *δοκίει δ' Ἀντιόχος τὴν πόλιν Μεττάποντιον κληθεῖσθαι πρότερον Μέταβον, παραινόμεσθαι δ' ἑστίον, τὴν τε Μελανίππην οὐ πρὸς τοῦτον ἀλλὰ πρὸς Σίον κομισθεῖναι: ἐλέγχειν (δ') ἡρώων τοῦ Μεττάβου καὶ Ἀσιον τὸν ποιητὴν* u. s. w. die verpflanzung der boeotischen heroine nach Italien braucht keinerlei boeotische einwanderung zur erklärung, falls sie nur eine in dem genealogischen epos gefeierte figur war: die gründers von Boeotien und Aiolis bei Euripides gehn Italien doch nichts an. die combinationen von Pais (Stor. di Sic. I app. X) schweben also in der luft, auch abgesehen davon, dafs eins seiner

es haben sich auch die hintersassen des prächtigen städtekränzes, den später die Hellenen an der italiotischen küste gründeten, der cultur sogar leichter erschlossen als die Epiroten. unter diesen hat sich nur das heiligtum von Dodona als hellenisches zu behaupten gewußt²³⁾. die stolzen burgen von Kalydon und Pleuron in Aetolien sanken in trümmer, die weingärten des Oineus verödeten, und ein ungeschlachtet volk, ohne staatliche einigung, feste wohnstätten und selbst das braten des fleisches verschmähend entzog das land, dem der alte name Aetolien blieb, bis in das 4. jahrhundert völlig der gesittung. die hellenische bevölkerung floh nach dem Peloponnes und bis nach Chios; aber wie das heldenbild des Meleagros an die kämpfe, so bewahrten die flüchtigen Tydeus und Oineus die erinnerung an die flucht; ihr feind Agrios ist der eponym des stammes der Agrianer. so ist hier die überlieferung einmal ganz unzweideutig, und es kann sich so leicht niemand unterfangen, die richtigkeit der aus den sagen gezogenen schlüsse zu bestreiten. auch wie die einwanderer sich den alten namen und die alten sagen schliesslich aneignen, ist unverkennbar: erst als sie sich hellenisiren, nennen sich die Aetoler mit dem alten namen, und als sie münzen, wählen sie Atalante zum münzbilde.

Auch nach dem Peloponnes hat eine welle dieser flut hinübergeschlagen. ein nicht eben zahlreicher stamm, der das gedächtnis seiner herkunft nie verloren hat, besetzte zunächst das obere Peneiostal und nannte sich nach dieser *Ἔαλις* (*vallis*) *Ἐαλεῖοι*. auch er erbt alten sagenruhm, und zwar schon früh, den der selbst verschwindenden Epeer. es ist den eindring-

Epeer.

fundamente geradezu nichtig ist. ein jugendlicher gehörnter kopf auf den münzen von Metapont (Head D. N. 63) ist wahrhaftig nicht Arne, ein ganz toller einfall, der leider auch in der neuesten auflage der Prellerschen mythologie stehen geblieben ist; da neben dem bartlosen kopfe auch bärtige vorkommen, ist er sicher männlich. ich halte für wahrscheinlich, daß er eine umbildung des älteren typus, des 'Acheloos' ist.

23) In der sage von der heimkehr des Neoptolemos und des Odysseus ist vielleicht noch ein nachhall an das alte Hellenentum von Epirus erhalten, aber da die epen verloren sind, ist die entscheidung schwer. der ruhm der Aeakiden kann von Thessalien hinübergebracht sein: um 470 heisst ein Molotterfürst Admetos nach einem altthessalischen heros. die aufnahme heroischer namen in dem makedonischen adel zu Philipps zeit ist keineswegs bloß durch genealogische verbindungen, wie bei Neoptolemos und Pyrrhos von Epeiros, eingegeben. man wählt die litterarisch berühmten Hellenennamen seit alter zeit und jetzt nur mehr, entsprechend der steigenden bekanntschaft mit der litteratur. *Ἀλέξανδρος Κάσσανδρος Μενέλαος Μελέαγρος Πολυδάμας Ἀρσινόη Τήλεφος Τηλεπόλεμος Εὐρυδική* sind solche namen, welche lediglich für die sucht der eltern zeugen, mit griechischer bildung zu prunken:

lingen allmählich gelungen, bis an den Alpheios, ja bis an die Neda überzugreifen, aber stammfremd im Peloponnes sind sie immer geblieben und erst im 5. jahrhundert zu städtischer siedelung übergegangen, auch da noch unvollkommen.

Denn alle bisher aufgezählten völker haben niemals vermocht, die hellenische cultur voll in sich aufzunehmen, wie ihnen denn die hellenische politie innerlich fremd geblieben ist. sie haben die hellenische entwicklung lediglich gehemmt und sind doch selbst eben durch diese an der entfaltung ihrer eigenen art verhindert worden. nur die Makedonen, die eben nicht auf hellenischem untergrunde saßen, sind im 4. jahrhundert zu positivem schaffen auch für das Hellenentum berufen worden, doch selbst sie um den preis, auf ihr volkstum zu verzichten.

Boeoter
und
Thessaler.

Diesen stämmen, die man zu einer einheit kaum zusammenfassen darf, stehen die gegenüber, welche sich aus der mitte der halbinsel nach süden und osten wandten, und sie gehören, trotz allen unterschieden, auch positiv zusammen. der vortrab waren die Boeoter, die wir zuerst im südlichen Thessalien antreffen, offenbar schon gedrängt von ihren brüdern, den Thessalern, welche dann dieser althellenischen, hochgesegneten und hochcivilisirten landschaft den namen gaben, die civilisation aber so gut wie ganz vernichteten. sie behaupteten als ein üppiger herrenstand nur die herrschaft sowol in den ebenen wie über das perrhaebische und magnetische bergland, während die alten bewohner in den bergen unvermischt und über das ganze land hin als knechte und hörige weiter arbeiteten, die reste ihrer verkümmerten cultur und zuletzt sogar ihre aeolische sprache den bedrückern mitteilend. reiner in der sprache hielten sich die Boeoter in dem lande, das sie benennen, nachdem sie es in harten kämpfen von Koroneia und Theben um sich greifend sehr allmählich erworben haben, eine bewegung, welche bis in das 6. jahrhundert hinabreicht und eigentlich erst in den kämpfen um Oropos ein ende findet. aber die Boeoter sind innerlich viel tiefer hellenisirt als die Thessaler und auch viel rascher zu der hellenischen städtischen politie übergegangen. diese war auch diesen einwanderern von haus aus fremd, aber über die zersplitterung, in welcher die west-

---

selbst *Πτολεμαῖος* kommt in der Ilias vor. es ist verkehrt, diese übereinstimmung auf urverwandtschaft zu deuten. die politisch-militärische terminologie, wie sie Philippos eingeführt hat, entspricht dem zeitgenössischen griechisch. *ἑταῖροι* macht davon keine ausnahme: es sind die 'kameraden' des königs, benannt nach dem persönlichen verhältnisse, nicht nach dem militärischen. der ausdruck gilt genau so z. b. für die sokratische schule.

lichen völker so lange beharrten, waren sie doch schon bei der einwanderung hinaus. die Thessaler waren sicher, die Boeoter wahrscheinlich²⁴⁾ wie die Kelten in tetrarchien gegliedert, die sich im notfalle unter einem herzog zusammenfanden. aber die hellenische civilisation safs auf der ostküste, trotzdem die kräftigsten elemente auswanderten, zu tief, als dafs sie die herren nicht sehr bald zu sich hinübergezogen hätte. die verhältnisse gemahnen an die besetzungen altromanischer landstriche durch die Germanen, die auch ihr volkstum unweigerlich einbüfsen müssen. in geistiger beziehung hat sich der gegensatz zwischen Hellenen einerseits, Thessalern und Boeotern andererseits niemals ganz verwischt. die Aleuaden und Skopaden Thessaliens ziehen an ihre fürstenhöfe allerdings auch den fahrenden hellenischen sänger und weisheitslehrer und arzt; sie können den sold reichlich zahlen, um den das lob der litteraten jederzeit feil ist. aber das haben auch bithynische und kappadokische fürsten vermocht; weiter hat es Thessalien nicht gebracht. Boeotien hat in Pindaros einen dichter ersten ranges erzeugt, und trotz seines stammbaums wird er ein Boeoter sein; bitter beschwert er sich über den spott der nachbarn über die *ἄγ Βοιωτία*, aber wie schwer ihm die hellenische form geworden ist, zeigt sofort die vergleichung mit dem Keer Simonides. dagegen offenbart die boeotische malerei mit ihren lustigen caricaturen eine dem attischen ebenso fremde wie den Italioten verwandte sinnesart.

In den bergen zwischen Thessalien und Boeotien und rings um Parnassos und Oeta sitzen eine menge von stämmen, die zumeist alt-hellenische namen tragen, wol sicher auf grund ihrer abstammung²⁵⁾.

24) Noch im peloponnesischen kriege ist die entscheidende behörde eine vereinigung von *τέσσαρες βοιωταί* (Thuk. V 38); das nähere ist unbekannt. später hat der bund lediglich die form einer hellenischen symmachie. es mag wol sein, dafs namen wie *Ἄοις Τέμυκίς Ἐκτῆρις* boeotische gaunamen sind, aber sie sind von nachweislich vorboeotischen wie *Ἰαγίς Ἀβάρτις* nicht sicher zu sondern.

25) Die Lokrer von Opus erscheinen als ein herrenstand über geknechteter dienender bevölkerung, die auch bei Trachis in den Kylikranen vorliegt. diese herren waren dann wol einwanderer, wenn auch die verbinding mit Elis erst von Pindaros (Ol. 9) gemacht ist. die Phoker sehen in Thessalern und Boeotern und den dorischen priestern Delphis ihre gebornen feinde, ihren namen trägt eine der ionischen städte und eine tausendschaft in Methymna, sie wohnen in kleinen orten ohne jede centralisation: sicherlich sind sie also ein zurückgedrängter rest der alten bevölkerung. aber ihre sprache hat sich, so weit wir sie kennen, im wesentlichen mit der der nachbarn ausgeglichen. *Φῶκος* der bruder von Peleus und Telamon ist wol nicht ihr eponym, sondern eine füllfigur, nur bestimmt von den brüdern umgebracht zu werden, damit sie in die verbannung gehen, und er heifst 'robbe', weil ein meerweib ihn geboren hat.

aber ihre sprachen, selbst wo wir sie bis in das 6. jahrhundert hinauf verfolgen können, wie bei den Lokrern, stehen einander sehr nahe und dem aeolischen und ionischen und arkadischen, also den althellenischen mundarten, sehr viel ferner als dem boeotischen und der sprache, die nicht nur die Achaeer im Peloponnes und Italien, sondern auch die hellenisierten Aetoler und Epiroten reden. es hat also in diesen ganzen landstrichen in folge der völkermischung eine ausgleichung stattgefunden, sich ein 'nordgriechisch' gebildet, ähnlich wie später im Peloponnes eine art dorischer *κοινή*. dem entspricht die ganze cultur: die amphiktionie der Demeter von Anthela, später des delphischen Apollon hat diesem verhältnis einen auch politisch wirksamen ausdruck gegeben.

Dorer.

Am Parnassos lagen ein par unbedeutende dörfer, deren bewohner uns nicht verschieden von ihren nachbarn vorkommen würden; aber sie nennen sich Dorer, und wie sie ihre selbständigkeit allein den mächtigen verwandten im Peloponnes verdankt haben, so haben sie wesentlich dazu beigetragen, die erinnerung lebendig zu erhalten, daß die späteren herren des Peloponneses einst längere zeit am Parnassos gesessen haben²⁶⁾. auch der priesteradel von Delphi ist abgesehen von vorübergehenden occupationen immer dorisch geblieben²⁷⁾, und so ist Apollon, der althellenische gott, als *Ἡρότιος Ἡρῳαεὺς Καρνεῖος*²⁸⁾ zu einem Dorergotte geworden, was ganz ebenso einen längeren aufenthalt der Dorer in seiner nähe beweist. das gedächtnis ist auch unverloren geblieben²⁹⁾,

26) Schon Tyrtaios nennt uns eins der dörfer, Erineos, und gibt die tradition an. sie ist im altertum unangefochten geblieben und steht auferhalb jedes vernünftigen zweifels.

27) Die priester hielten es, als der homerische hymnus gedichtet ward, für vornehmer, zugewanderte Kreter zu sein; auch mit Kuidos gab es eine verbindung (schol. Patm. Bull. Corr. Hell. I 138, Robert Nekyia Polygnots 82): Dorer wollten sie immer sein, aber lange nicht immer folgten sie der peloponnesischen politik. die epiphanie des gottes als delphin ist vollends undorisch.

28) Die beinamen wechseln in Kreta Argos Sparta u. s. w. die sage von Karnos, dem eponymen der Akarnanen (*τῶν ἀμφὶ Κάρνον*), den ein Dorer erschlägt, hängt mit der einwanderung vom Parnasse her zusammen, und die ritzen des sühnfestes der *Κάρνια* haben wol wesentlich zur erhaltung des gedächtnisses an die ferne zeit beigetragen. auferdem lebt die geschichte in orakeln fort, die gar nicht gering zu schätzen sind (z. b. Oinomaos bei Euseb. *pr. ev.* V 21); die gegnerschaft des gottes ist unverkennbar. über den hellenischen Apollon vgl. Arist. und Ath. II 44.

29) Auch in einer Heraklessage spiegelt sich die occupation des orakels: Herakles raubt den dreifufs, und der conflict der götter schließt mit einem compromiß. aber nie und nimmer ist das verhältnis dieser brüder ein freundliches geworden wie das zwischen Hermes und Apollon, die einst auch mit einander ge-

dafs Apollon eine ursprünglich feindliche und erst allmählich gewonnene gotttheit für die Dorer war. aber dafs sie sich mit sämtlichen Hellenen in seiner verehrung und der anerkennung des delphischen orakels zusammenfanden hat für die erweckung eines neuen panhellenischen nationalitätsgefühles sehr segensreich gewirkt.

Hier also, um den Parnass und, wo die berge es gestatteten, wie bei Kirrha und Naupaktos, angesichts der lockenden küste des Peloponneses, haben eine weile diejenigen einwanderer gesessen, die allein geschichtlich bedeutend und schaffend geworden sind und sich schon damals mit dem namen *Δωριεῖς* nannten, den wir nicht verstehen³⁰). schwerlich auf tradition, aber auf naheliegender richtiger erwägung beruht es, wenn wir von älteren sitzen derselben in Thessalien und am Pindos hören. sehr gute und alte sagen bestätigen dagegen, was die betrachtung der gegend selbst zu lehren genügt, dafs die Dorer nicht aus freiem willen vor dem Peloponneser halt machten, sondern an der überschreitung des Isthmus durch die Peloponnesier verhindert wurden. es hatte begreiflicherweise eine starke zuwanderung der aus dem norden, namentlich aus Thessalien und dem nördlichen Boeotien, vertriebenen Hellenen nach dem Peloponnes stattgefunden. auch hier war die cultur früher vorwiegend auf der ostseite entwickelt gewesen; jetzt hatte sie sich nach dem westen, namentlich südwesten, mit gröfserer stärke ausgedehnt. dort treffen wir selbst eine grofse zahl thessalischer ortsnamen wieder, und religion und sage sind voll von den spuren dieser, um einen

Einwan-
derung in
den Polo-
ponnes.

stritten haben. es heifst die dinge erst entstellen, damit man sie deute, wenn man Her. 'den dreifufs', den 'feuertopf' besitzen läfst: einen ganz bestimmten, den delphischen dreifufs hat er sich genommen, also nicht aus seinem wesen allgemein oder aus dem des Apollon, sondern aus den besonderen delphischen verhältnissen ist die sage zu deuten, und ist sie auch leicht verständlich. man kann es aber z. b. einem künstler nicht verargen, wenn er Her. allein den dreifufs tragend darstellt: tatsächlich hat er sich des apollinischen heiligtums bemächtigt, und so trägt er etwas fremdes, wenn er den dreifufs trägt. hätte der dreifufs für das wesen des Her. eine bedeutung, so müfste er irgendwo in seinem culte vorkommen, oder müfste doch Her. mit ihm etwas machen wollen. übrigens führt Apollon ihn als wahrsager, und zwar als wahrsager aus *Ἐπιπυρα*: deshalb werden im Ismenion von Theben, wo die weissagung aus *Ἐπιπυρα* galt (Philochoros im schol. Soph. OT. 21), dreifüfse geweiht, für jeden jüngling, der in das mannesalter tritt, einer, und das ist bekanntlich auch für Herakles geschehen.

30) Hinzustellen kann man *Δωρις*, bei Hesiodos die gattin des Nereus. aber damit wird zunächst nichts gewonnen. auch *Πανδώρα* ist wenigstens zu der zeit, da Prometheus mit *Ἥσιονη-Ἄστρα* verbunden ward, als die Alldorerin gefasst worden; und die hesiodische etymologie ist sprachlich nicht minder anfechtbar. damit soll

späteren volksnamen vorwegzunehmen, aeolischen³¹⁾ zuwanderung. Pylier, Minyer, Lapithen nennt man sie im süden und westen; im norden und osten vertreten sie einzelne heroen, wie die oben genannten Aetoler, oder geschlechter, wie vor allem die Amythaoniden. die geschichtliche bedeutung dieser vordorischen zuwanderung tritt aller orten stark zu tage, und man kann sie nicht leicht zu hoch schätzen. dadurch war nun aber die widerstandskraft der an sich schwer zugänglichen insel der Peloper bedeutend gekräftigt, und die Dorer saßen am meere, sahen drüben die ersehnte küste, aber konnten nicht hinüber. sie waren kein seevolk, die Hellenen selbst waren erst durch die not über die see gedrängt. aber die not zwang nun auch die Dorer. es hat sich damals ein ereignis abgespielt, das sein analogon in den zügen hat, welche die Skythen des Dexippos, d. h. die Germanen, im 3. jahrhundert n. Chr. unternommen haben. das gedächtnis daran ist in späterer zeit verkümmert, weil man die tatsachen zu Ephoros zeit wirklich nicht mehr begreifen konnte, aber die spuren sind unverloren, daß man bis dahin die geschichtliche überlieferung noch bewahrte. in Naupaktos haben die Dorer schiffe, kielschiffe, *ναῦς*, gebaut: zum überschreiten der meerenge zwischen den Rhia brauchten sie keine. die ältesten dorischen ansiedelungen liegen nicht auf dem Peloponnes, sondern um ihn, auf den inseln Thera Melos und namentlich Kreta. es konnte nicht fehlen, daß zu der zeit, wo der Peloponnes eine dorische insel geworden war, diese besiedelung angesehen ward als von ihm aus vollzogen, und ein anschluss der meisten dorischen inseln an Sparta war damals eine politische notwendigkeit. aber es ist ganz undenkbar, daß z. b. Kreta nicht früher von Dorern besetzt wäre, als Spartas dorische macht sich bis an die südküste des Peloponnes erstreckte: und wie wären die Pamphylier, die den namen einer dorischen tribus führen, von Sparta aus an die südküste Kleinasiens gesandt, sie, die wirklich jeden zusammenhang mit Griechenland verloren haben³²⁾? aber nicht für solche fahrten in nebelhafte ferne bauten die Dorer ihre schiffe, sondern um die einnahme des Peloponnes durch irgend welche hinter-

über den mythos und seine träger nichts positives ausgesagt sein; aber daß er kein althellenischer, sondern ein dorischer ist, scheint mir klar zu sein.

31) Die von den modernen vielfach ganz verkehrt ausgedeutete bezeichnung vieler gänzlich unverwandter stämme als aeolisch beruht auf der hesiodischen völkertafel, und jeder der diese sich überlegt, muß in ihr selbst die verpflanzung südthessalischer heroen und stämme nach dem Peloponnes wahrnehmen.

32) Wozu es führt, wenn man die überlieferung einmal vergewaltigt hat und nicht umkehren will, dafür ist ein guter beleg, daß man Pamphylien von den *Παμφυλίοι* hat trennen wollen.

pforte zu erzwingen, weil der frontangriff aussichtslos war. von der see kam ein könig, dessen wirklicher name sich durch einen ortsnamen und durch den cult erhalten hat, Temenos³³), an die argolische küste. es gelang ihm sich zunächst am strande festzusetzen, unter harten kämpfen wurden erst einzelne burgen erobert, die in der Argolis so dicht lagen und liegen wie nirgend; am längsten hielt sich Larisa-Argos, welches schliesslich der hauptsitz des peloponnesischen Dorertums geworden ist³⁴). ein anderer seekönig, dessen name verschollen ist, den aber die sage um so bezeichnender den 'ellenden ritter' nennt (*Ἀλήτης Ἰππότου*), landete im innersten winkel des saronischen busens und bezwang von der küste aus den schlüssel zum Peloponnes, wo er eine neue stadt, Korinthos, gründete, die berufen ward, der zweite hauptort des Dorertums zu werden. doch ist diese erobering erst gemacht, als das Dorertum in der Argolis schon festen fuß gefasst hatte, also wol viel später als wenigstens einem starken schwarme der direkte übergang an der schmalsten stelle des Korinthischen busens geglückt war, wie die überlieferung³⁵) berichtet, weil von den westlichen auswanderern zuzug gekommen war, die späteren Eleer unter ihrem könig 'Führer' (*Ὀξύλοσ*³⁶). aber so glücklich wie diese hatten die Dorer es nicht. sie mußten lange irren, ehe sie im oberen Eurotastale eine dauernde stätte fanden, und immer hat ihr gemeinwesen die spuren davon bewahrt, daß ein kriegerischer, unstäter haufe sich für sein lagerleben diese formen geschaffen hatte. in den kämpfen, welche viele ihrer geschlechter mit den hellenischen einwohnern zu bestehen hatten, sind

33) Der name verwuchs so sehr mit dem volksbegriffe von Argos, daß neben den Herakliden ein sohn des Pelasgos Temenos trat, der den cult der Hera in Stymphalos gründete (Pausan. 8, 22): was nichts bedeutet, als die erinnerung daran, daß dieser dienst aus Argos übernommen war.

34) Hier hat zwar sicherlich auch in frühheroischer zeit eine burg gelegen (natürlich auf der Aspis, nicht oben), aber damals war die macht bei Mykene. dagegen ist Argos der hauptort in den geschichten, die wesentlich helden einführen, deren zuwanderung aus dem norden anerkannt ist; dahin gehörte sicher Abas, der Abante, wahrscheinlich auch die Danaer. der eigename *Ἰαυᾶ* ist noch in Thessalien nachweisbar.

35) Es ist allerdings zweifelhaft, ob dies überlieferung oder combination ist, die namentlich durch die verbindung zwischen Sparta und Elis im 8. jahrhundert nahe gelegt war. aber auch als combination bleibt es immer noch die glaublichste erklärung für das auftreten der Dorer im oberen Eurotastale.

36) Das nur in der vocalisation unwesentlich abweichende *Ὀξύλος* erscheint nicht nur bei Homer *Z* 12, sondern wird mit dem bewustsein seiner bedeutung vom dichter gebraucht. *ξύλον* hat in *Ὀξύλος* der herakleotische epiker Phereikos gesehen, Athen. 78^b: das ist spielerei.

die Spartiaten erstarkt; zu einer wirklich großen macht wurden sie jedoch erst, als der letzte act dieses kampfes ihnen die ungleich gesegnetere landschaft Messenien überantwortete. denn es läßt sich bis zur vollen evidenz bringen, daß der s. g. erste messenische krieg nicht, wie die sowol von Sparta wie von Argos aus getrübt überlieferung will, ein dorischer bruderkrieg war, sondern den Spartiaten die arkadische und pylische Hellenenbevölkerung erlag, welche gleichzeitig von den südwärts vorstossenden Eleern bedrängt ward³⁷⁾. gegen ende des achten jahrhunderts ist das Hellenentum des Peloponneses, an welches die *Ἑλλά-ροδοίται* in Olympia die zulassung zu den Zeusspielen binden, ein anderes, dorisches; die alten angestammten träger des namens sind teils geknechtet, teils in die berge gejagt, wo sie fast allerorten in bedeutungslosigkeit sinken, teils ausgewandert, wie die Pylier nach Athen und von dort nach Ionien. jetzt beginnt der antagonismus zwischen Argos, dem schon früher weithin mächtigen, und Sparta. die *Πελοπόννησος* aber ist eine *Ἰωρῆς νᾶσος*, wie Sophokles sie nennt.

Der hellenische untergrund hat die Dorer nicht weniger beeinflusst als Thessaler und Boeoter, und es war das ihrer cultur selbst zum segnen. weil die Spartiaten sich gegen das Hellenentum immer mehr ablehnend verhielten, sind sie zu einer kriegerkaste, schliesslich zur szlachta hinabgesunken, während das lebenspendende meer die korinthischen nachkommen des 'Ritters' zu rhedern und ruderern machte, und in der Argolis das hellenische und dorische sich fast bis zur unscheidbarkeit amalgamirte. aber die Dorer hatten eine wirkliche eigenart, die sich mit nichten ganz verlor, vielmehr dadurch, daß sie die bedeutendste politische und militärische macht in Griechenland wurden, selbst für die allgemein hellenischen sitten und anschauungen maßgebenden einfluß gewann. die weise, wie man in ernst und spiel das waffenhandwerk übt, die begriffe von mannesehre und eingebornem adel, die ständische gliederung der gesellschaft, die zurückdrängung des weibes und ihr notwendiges correlat, die knabenliebe, die verachtung des handwerks und die adligen passionen für jagd und pferde: das alles ist dorisches gewächs. die lebensformen, die in Griechenland allgemein für vornehm gelten und demgemäß verherrlicht werden, bis Ioniens aufklärung und Athens demokratie sie bricht, sind das erzeugnis dieser dorischen cultur. zwischen Homer und dem drama, zwischen Odysseus und Themistokles steht etwas beiden gleichermaßen

37) Der nachweis muß einer besonderen untersuchung vorbehalten bleiben: täusche ich mich nicht, so ist hier der punkt gefunden, wo man den hebel ansetzen kann, um die chronologie des epos einzurenken.

fremdes. der gegensatz, den Vergil in den schönen versen schildert, die auf *tu regere imperio populos Romane memento* ausgeht, gilt vielleicht in höherem grade zwischen Dorern und Hellenen als zwischen Römern und Griechen. es gemahnt vieles im dorischen wesen an Latium, ganz besonders die gliederung der bürgerschaft in drei tribus und das vorwalten der magistratur gegenüber der gemeinde, und wenn es jemals irgend etwas gegeben hat, was den namen graecoitalische periode verdient, so kann dieses schlechterdings nur eine dorisch-italische gewesen sein³⁸⁾.

Die wurzel des ganzen dorischen wesens ist der glaube an die göttlichkeit des rechten dorischen mannes. *Θεῖος ἀνὴρ* nennen die Spartiaten einen der ihren, wenn er das leistet, was sie von dem manne fordern. dieser glaube durchdringt das ganze leben. frauen und kinder, hörige und knechte haben gar keine andere existenzberechtigung als in beziehung zu dem manne, für den sie da sind³⁹⁾. die ganze sittlichkeit ist darauf begründet, daß er seine existenz erfüllt und genießt. der ganze zuschnitt des lebens ist darauf berechnet. als dies ideal einmal aufgestellt ist, opfert man ihm ohne bedenken alles andere, mag es auch so teuer sein wie die familie, und man opfert ihm selbst das eigene streben über die gegenwart hinaus. selbstgenügsamkeit und selbstgerechtigkeit wohnen nah bei einander. über dem einzelnen manne steht nur die summe der männer, der stand. der stand muß den staat ersetzen, und der individualismus, welcher nichts über sich erkennt, führt schließlic zur verleugnung der individualität. es ist eine äußerst beschränkte, aber wahrhaft große erscheinung, einzig in ihrer art, dieses dorische wesen. um so viel mehr muß dasselbe von dem religiösen ausdrücke dieser alles durchdringenden empfindung gelten. daß die Dorer eine göttliche person geglaubt hätten, in welcher sich ihr mannesideal verkörperte, müßte man a priori fordern, wenn anders sie nur ein wenig hellenisch zu empfinden wußten. nun steht diese überwältigend große religiöse schöpfung vor unser aller augen: Herakles, der ἀνὴρ Θεός, wie ihn Pindar und Sophokles nennen. er ist die einzige große gestalt, welche die einwanderer der hellenischen religion zugeführt haben, wie das ihrem wesen entspricht.

Herakles
ein Dorer.

38) Es ist ein ziel der geschichtlichen forschung, das man wol bezeichnen kann, das aber erst eine spätere generation erreichen wird, die mit der griechischen parallele völkerwanderung auf der Apenninhalbinsel ethnographisch zu bestimmen.

39) Das lied des Hybreas von Kreta (Athen. 695 f) drückt das sehr schön aus. wie viele stolze Dorer werden es beim männermahle gesungen haben; wie unmöglich aber wäre es in ionischem munde.

aber sie ist dafür auch eine der großartigsten schöpfungen, zu der je die phantasie eines volkes emporgestiegen ist.

Dafür legt schon das zeugnis ab, daß es unmöglich erschien, das wesen des Herakles zu erfassen und darzustellen, ohne die geschichte der völkerwanderung in ihren hauptzügen darzustellen und die völkergruppen zu sondern. nur so ist aussicht vorhanden, ordnung in das chaos der sagenmasse zu bringen und das gemeinsam dorische zu erfassen. andererseits würde die Heraklesreligion selbst unweigerlich haben dargelegt werden müssen, wenn die aufgabe gewesen wäre, die geschichte der dorischen wanderung zu erzählen. die griechische geschichte und die griechische religion und sage gehören zusammen, weil der inhalt teils identisch ist, teils eines das andere bedingt: nur wer sie beide zu erfassen versucht, hat die möglichkeit, auch nur eine zu verstehn.

H. fehlt den
Hellenen.

Die Hellenen, d. h. also die autochthone bevölkerung hat den Herakles nicht gekannt. Aeolern und Ioniern ist er fremd gewesen und immer ein fremder geblieben. die auswanderer haben ihn nicht an die asiatische küste mitgenommen, und die ältere asiatische schicht des epos kennt ihn nicht. erst als die von der ostseite des Peloponnes colonisirte dorische hexapolis auf das epos einwirkt, und dann vollends, als das epos nach dem mütterland übergreift, dringt Herakles, immer jedoch als fremder, ein. diese tatsache ist notorisch; sie wird nicht im mindesten dadurch beeinträchtigt, daß der cult des Herakles sich auch bei Ioniern verbreitet hat, als die politische vormacht und die gesellschaftliche führung bei den Dorern stand. es ist aber auch nicht zu verwundern, dass unsere trümmerhafte kenntnis an einzelnen orten zwar einen alten Heraklescult nachweisen kann, aber keine altdorische bevölkerung. besondere aufmerksamkeit verdienen diese ausnahmen, allein mit ihnen wird so leicht niemand wagen die regel zu bestreiten⁴⁰⁾.

40) Es handelt sich einmal um die Heraklessagen an der thrakischen küste, in Habdera (colonie von Opuntiern und leuten dieser von einwanderern durchsetzten gegend) Sithonia, Torone, Thasos u. s. w. diese weisen auf die inseln zurück, wo Her. jedoch kaum vorkommt; nur auf Tenos, wo er die Boreaden züchtigt, sind *Ἡρακλέους* nachgewiesen (Maass Gött. Gel. Anz. 89, 830). eine gute erklärung steht noch aus: die verbreitete annahme, den Heraklescult von Thasos, der doch von der nachbarschaft nicht getrennt werden darf, auf Phoenikier zu beziehen, ist von Furtwängler (Roschers mythol. lex. 2142) gut zurückgewiesen, doch bleibt noch unerklärt, wieso Thasos bruder des Phoinix sein kann. — der einzige auf altertum anspruch erhebende asiatische Heraklescult ist in Erythrai, und auch über ihn handelt Furtwängler (s. 2137) sehr gut. Erythrais name kehrt im südlichen Thessalien wieder und in Boeotien; von Thessalien sind notwendig auch Bocoter mit den Aeolern ausge-

Auch der westlichen gruppe der einwanderer ist der ursprüngliche H. fehlt den Eleern. besitz des Herakles abzusprechen, und leicht lösen sich die scheinbar widerstrebenden instanzen auf. die sage von Herakles bei Augeias mit allem was daran hängt, geht höchstens die hellenischen vorgänger der Eleer, die Epeer, an, und sieht die heimat des Herakles in Argos⁴¹⁾. die olympischen spiele sind den arkadischen Pisaten erst von den Eleern abgenommen und für eine stiftung des Herakles erklärt, als der dorische adel bei diesen spielen die erste rolle hatte, und Sparta mit Argos zu rivalisiren begann. eine bevölkerung, welche selbst den Herakles als fremden ansah, kann noch weniger auf diesen heros anspruch machen als die autochthonen Arkader, bei denen er in Tegea, Pheneos, Stymphalos einzeln auftritt, nämlich wenn er von Argos aus auf abenteuer zieht.

Bei den Achaeern, d. h. den bewohnern des nordrandes von Dyme H. fehlt den Achaeern. bis Pellene hat Herakles zwar ein par merkwürdige stätten der verehrung, aber sie liegen an den grenzen, bei Dyme⁴²⁾ und Bura⁴³⁾, und

wandert, sonst ist die anwesenheit von Peneleos und Leitos vor Ilios ganz unerklärlich: ein vereinzelt Heraklesheiligtum in der gegend, wo Aeoler und Ionier sich kreuzen, ist also nicht mehr befremdlich als jene epische singularität: wir bilden des Thukydides schluss, dass Boeoter vor der Boeotischen einwanderung in Boeotien gesessen haben müssten (I 12) nur ein wenig um. eine grosse bedeutung wird diesem vorgeschobenen posten des Heraklescultes notwendigerweise beigelegt werden müssen.

41) Der Heliossohn Augeias mit den sonnenrindern, die Molioniden, eine der merkwürdigsten formen des vordorischen Dioskurenparens (vgl. zu vers 29), der entwässerungscanal, dessen reste noch heute sichtbar sind (Curtius Peloponnes II 34) gehen alle die Eleer nichts an. der zug des Herakles gegen Elis gehört vielmehr in eine reihe mit denen gegen Neleus und die Pylier, Eurytos, den herrn des mesenischen Oichalia, Hippokoon von Sparta: es ist ersichtlich argolische sage und spiegelt die versuche wieder, welche die argolischen Dorer machten, sich die suprematie im Peloponnes zu erringen. eine andere frage ist, ob sie in Elis noch die Epeer wirklich zu bekämpfen hatten, oder ob schon die Eleer an deren stelle saßen. das letztere ist wahrscheinlich, ändert aber an dem nichts, was hier in frage steht.

42) Das merkwürdige epigramm von Dyme, Kaibel 790, erzählt von Polystratos, einem schönen lieblich des Herakles, der im kampf wider die Eleer fiel und von dem heros beklagt und bestattet ward. Kaibel hat die geschichte erläutert, die auf ältere dichterische gestaltung deutet, vielleicht durch Antimachos, Steph. Byz. *Σύμη*. aber das gegebene war offenbar der cult eines heroengrabes, dessen bewohner *Πολύστρατος* hiefs. solcher heroengräber gab es in Peloponnes sehr viel. oft sind ihre bewohner, weil man von heilungswundern erzählte und incubation geübt ward, zu Asklepiosöhnen oder Asklepios selbst geworden. die sage, wie der heros starb, und damit das eingreifen des Herakles ist nach allen analogien für secundär zu erachten.

43) Hier heisst Herakles sogar *Βουραϊκός* und hatte ein archaisches cultbild, Imhoof Gardener numism. comment. von Pausan. taf. S II. III., Pausanias VII, 25.

lassen ganz deutlich erkennen, daß er und seine sagen eindringlinge sind. die ganze landschaft tritt in der älteren geschichte seltsam wenig hervor; die sprache ist auch wenig bekannt, stellt sich aber fern von dem ionischen und arkadischen, nahe zu den nordgriechischen mundarten. ihr entspricht das griechisch der achaeischen colonien Unteritaliens, während die sonst sehr glaubhafte anknüpfung der asiatischen Ionier an diese Achaeer von der sprache her schlechthin keine unterstützung erhält. die geistige bedeutung dieser Achaeer ist um kein haarbreit höher als die der andern einwanderer, das haben sie im sechsten jahrhundert in Italien, im dritten zu hause bewiesen. so stehen sie charakterlos zwischen Peloponnesiern und Ioniern, und der besonnene forschler lernt an ihnen am besten, sich vor dem schillernden Achaeernamen hüten⁴⁴⁾ und begreift,

---

aber der ort des cultes war eine höhle und der verehrte daemon gab orakel: schon darin zeigt sich, daß Herakles einen älteren inhaber verdrängt hat. so hat die stadt auch eine doppelte heroische etymologie. einmal ist ihre eponyme tochter Ions (Steph. Byz. *Βούρα*, aus Lykophronscholien), Kallimachos leitet sie von den rindern des Kentauren Dexamenos ab (hymn. 4, 102. E. M. *Βούρα* ist scholion dazu), der ein doppelgänger des Nessos ist, von Herakles erschlagen, wie die vasenbilder zeigen. da ist das eindringen des Herakles und die anlehnung an den aetolischen sagenkreis offenbar. Aischylos fgm. 403, das ich früher falsch behandelt habe, ist sicher in *Βούραν τ' ὄρεταν* (*Πύραν* überliefert) zu bessern: jede beschreibung der örtlichkeit wird davon überzeugen.

44) Weil er so schillernd ist, ist er heut zu tage beliebt, und habe ich ihn vermieden. die bedeutung (*χαῖοι* die erlauchten) empfahl ihn dem epos als collectivnamen, und so mag, wer will, ihn da verwenden, wo ich Hellenen gesagt habe; es ist nur etwas hart, die Athener zu den Achaeern zu rechnen. als stammmame sitzt er ebenda fest, wo auch die *Ἑλλήνες* Homers wohnen, in Phthia: leider ist gerade diese achäische mundart auch noch dunkel. ferner gibt es die *Σημίτην Ἀχαιά* in Boeotien, auch in Theben die älteste göttin, die landschaft *Ἀχαιά*, deren ansprüche zweifelhaft sind, und die Achaeer als gegner der Spartiaten. ihnen traten die nachkommen des Agamemnon gegenüber, der in der Ilias Achaeer ist, übrigens in wahrheit ein Aeoler so gut wie Achilleus. auch hier also kann der name aus dem epos übertragen sein. wie viel durch einander geht, sehe man daran, daß Antimachos bei Athen. XI 468 und Aischylos Sicb. 324 die Peloponnesischen feinde der Boeoter *Ἀχαιοί* nennen können. die vielberufene stelle Herodots (V 72), wo könig Kleomenes sich keinen Dorer sondern Achaeer nennt, ist ganz einfach: er stammt ja von Herakles dem Perseiden. die genealogie der königshäuser Spartas mit Aristodemos und den söhnen Eurysthenes Prokles ist übrigens erst ersonnen, als die wirklichen königsgeschlechter längst feststanden: *Ἀγιάδαι* und *Εὐριπιδίδαι* sind die wirklichen geschlechtsnamen, geltend lange ehe ihre träger die verpflichtung empfanden, die Heraklidenabstammung besonders für sich in anspruch zu nehmen. die geringe bedeutung und üble rolle, welche Aristodemos spielt, zeigt auch, daß diese genealogie, Hyllos, Kleodaios u. s. f. nicht in Sparta entstanden ist: alles weist auf Argos.

dafs die historisch wirkenden stammesindividualitäten sich in Asien erst gebildet haben, im Peloponnes aber die Dorer allein schaffenskraft besitzen. sie haben über Sikyon und Phleius hinaus nicht dauernd fuß gefafst: so weit gibt es noch individuelles leben; die mischbevölkerung Achaias hat keins zu erzeugen vermocht. so verschwinden auch die achaischen inseln Zakynthos und Kephallenia vor dem erst von Euboern, dann Korinthern besetzten Korkyra, das jene Ionier schon so fest für ihre heroischen traditionen von Odysseus und Diomedes in beschlag genommen hatten, dafs die Korinther wol noch ihre Medeia, aber nicht mehr Herakles anzuschließen vermochten.

Auch die Aetoler, d. h. die fälschlich den alten namen usurpirenden einwanderer, haben mit Herakles nichts zu tun. Deianeira, könig Oineus tochter, welche Herakles vom werben des Acheloos befreit, ehelicht, am Euenos vor der zudringlichkeit des Kentauren Nessos schützt, die mutter des Hyllos, nach dem die vornehmste tribus der Peloponnesier heifst, schließlic die schuldlose mörderin ihres gatten, ist gewifs die bedeutendste weibliche gestalt, welche in seiner umgebung auftritt. schon deshalb ist sie nicht national aetolisch. ist doch auch in dieser sage der vertreter Aetoliens der hellenische Oineus. Acheloos ist vollends nur durch fehlgreifende willkür mit dem aetolischen flusse gleich gesetzt. nicht ein flufsgott, sondern der herr des meeres kann das füllhorn, das symbol der ewigen seligkeit, bieten⁴⁵⁾. der kampf ist also nur eine form dieses hauptabenteuers, und zwar eine bereits sehr entstellte.

H. fehlt den Aetolern.

was Herodot VI 52 als spartiatische tradition von Aristodemos erzählt, ist nur umbildung der vulgärsage. nicht nur praktisch, sondern auch mit ganz bestimmten traditionen zu belegen, ist der vorschlag, den ich früher gemacht habe, den Achacernamen für die vordorische einwanderung nordhellenischer stämme im Peloponnes zu verwenden, also die leute um Bias und Melampus, Neleus, Eurytos u. s. w. allein das fordert eine darlegung anderer verhältnisse, und ist mit der anm. 37 bezeichneten untersuchung verquiekt.

45) Niemals ist vergessen worden, dafs *Ἀχελώϊος* das wasser überhaupt bedeutet. und der gegner des Herakles benimmt sich in dem kampf ganz wie der *ἄλιος γέρον Πρωτεύς* in der Odyssee oder die meerjungfrau Thetis bei Hesiodos: er hat die gabe der verwandlung. es ist wertvoll festzustellen, dafs dasselbe der meergreis tat, den Herakles im westen bezwang. so hat Stesichoros, natürlich in der Geryoneis, erzählt. das bruchstück steht in dem von Rohde entdeckten paradoxographen 33 (*Rev. nat. scr. ed. Keller s. 110*) *παρ' Ουίρω Πρωτεύς εἰς πάντα μεταμορφοῦτο, καὶ Θέτις (καθάτις cod. καθά Θ. Rohde) παρὰ Πινδάρω, καὶ Νηρέως παρὰ Στήσιχόρω, καὶ Μήστρα* — leider fehlt für diese der autor. die bedeutung des füllhorns hat Furtwängler (Roschers lexicon s. 2157) richtig geschätzt.

H. fehlt den
Makedonen.

Bei den Epiroten und Makedonen¹⁶⁾ ist von Herakles keine spur. seit Alexandros I wollte das makedonische königshaus freilich von Herakles stammen, und noch der große Alexander hat einen sohn *Ἡρακλῆς* genannt (wovor sich sonst die menschen doch scheuen), aber das ist erst eine folge davon, daß sie gern Hellenen sein wollten, und der name ihres geschlechtes *Ἀργεῖοι* an Argos anklang¹⁷⁾.

H. in Groß-
griechen-
land.

Stutzig machen kann nur die fülle von Heraklesculten und Herakles-
sagen bei den unteritalischen auswanderern. es gibt dort eine einzige
Dorerstadt Tarent (das Herakleia erst spät gründet), auf welche dieser
reichtum um so weniger zurückgeführt werden kann, als die Parthenier
des Phalanthos aus ihrer heimat Sparta weder reiche sagen noch die
neigung weiter zu dichten mitbringen konnten. die versuchung liegt also
nahe, Messapiern und Chonern (Chon gilt selbst als sohn des Herakles)
den cult zuzutrauen, und leicht möchte man dann selbst die Italiker
heranziehen. allein die zeit der hellenischen auswanderung nach Italien⁴⁸⁾
ist erst spät, wenn man von einzelnen vorschüben absieht, hervorgerufen
erst durch die großen kämpfe des 8. jahrhunderts, in denen Sparta
emporkam. die peloponnesischen Achaeer hatten sich damals schon mit
den einwanderern, die Herakles verehrten, vermischt oder doch die poetisch
mächtige argolische sage in sich aufgenommen. neben ihnen kamen viele
aus dem nördlichen Hellas, wie die Lokrer, die sich am Zephyrion eine
neue heimat gründeten, und die geistig bedeutendsten Italioten waren
vollends Chalkidier, zu denen längst der boeotische heros übergegangen
war, und auf deren schiffen ächte Heraklesverehrer nicht gefehlt haben.

46) Die anknüpfung der Illyrier an Herakles ist nicht anders zu beurteilen
als die von anderen barbaren, und da die Korinther für die anwohner des adriatischen
meeres die wichtigsten culturträger geworden sind, lag diese anknüpfung nahe. so
kann man die Hylleer, einen illyrischen stamm, nur durch namensangleichung an
Hyllos den Heraklessohn geknüpft glauben, wie der lydische fluß *Ἰλλος* mit diesem
so wenig zu tun hat wie mit dem hyläischen see in Boeotien. indessen muß die
möglichkeit offen bleiben, daß die später dorischen Hylleer, die doch einen stamm-
namen tragen, mit den später illyrischen Hylleern urverwandt waren, wie die
Myser am Kaikos mit den Moesern an der Donau u. dgl. m.

47) Dies mittlerweile näher begründet Arist. u. Ath. II. 175.

48) Den wunsch, den ich in der ersten auflage aussprach, die geographie des
westens, wie sie Timaios gegeben hat, herzustellen, hat inzwischen J. Geffcken er-
füllt, und die geschichtliche ausdeutung der sagen hat aufer diesem auch E. Pais
in seiner *Storia della Sicilia* I gefördert. ich glaube allerdings, daß eine scharfe
kritik nunmehr not tut, die die spreu autoschediastischer combinationen erst einmal
wegfegt, sonst behauptet die negation, schon weil sie so bequem ist, das feld. her-
gestellt muß jetzt vor allen Ephoros werden.

gerade weil sich die verschiedensten völker vermischten und im gemeinsamen gegensatz zu den Barbaren ihrer verwandtschaft sich bewußt wurden, erhoben sie gern eine allbekannte heldengestalt zum allgemein hellenischen vorkämpfer, und es ist bezeichnend, aber sehr begreiflich, daß in Himera, einer ionischen stadt mit stark dorischer mischung, um 600 der dichter aufstand, der den abenteuern des Herakles zuerst die ungemessene weite der welt zum schauplatz gegeben hat.

Von diesen auswanderern in Großgriechenland ist Herakles zu den H. in Rom. Italikern gelangt, bei denen er, wenn auch in starker umbildung und so, daß der ursprüngliche inhalt der religion ganz vergessen ward, einen überaus starken cultus fand, verflochten in die ältesten sagen Roms, verehrt bis in die innersten Abruzzentäler. es haben sich natürlich vereinzelt italische sagen an den fremden heros geheftet, und die Italiker haben dem körper, den sie übernahmen, den odem ihrer eigenen seele eingeblasen: aber wie der name ist die gestalt des Hercules hellenischer import. die versuche, eine urverwandte oder auch durch zufällige namensähnlichkeit identificirte italische gottheit in ihm zu sehen, sind zum glücke fast allgemein aufgegeben⁴⁹⁾.

Verhältnismäßig unbedeutend, meist jung und ganz durchsichtig H. bei den
Barbaren. sind die trotz aller vielgestaltigkeit eintönigen erscheinungen, in welchen fremde gottheiten von den Griechen mit ihrem Herakles identificirt worden sind. es ist das ja mit allen möglichen gottheiten geschehen. was Caesar und Tacitus mit den germanischen göttern tun, hat schon Homer mit den teukrischen getan. die Artemis von Perge, von Ephesos, von der taurischen Chersones, die Athena vom libyschen Triton, vom mons Garganus, von Sais, Dionysos Civa, Dionysos Jahwe, Dionysos Osiris weiß man auch

---

49) Die lage der *ara maxima* in Rom würde allein den fremden gott erweisen; doch führt die untersuchung von jedem ausgangspunkt zu demselben ergebnis. die geschichte von Cacus ist, wie wir sie haben, so gut eine griechische dichtung wie die Romulussage, und deshalb läßt sich das epichorische element, für das der name und die *scalae Caci* zeugen, nicht aussondern. der interessante versuch von Reifferscheid (*Annali dell' istituto* 30, danach R. Peter über Hercules in Roschers *Lexicon*) operirt mit einem materiale, das immer vieldeutig, nicht selten sicherlich fremdartig ist. doch ist selbstverständlich, daß die herkunft des cultes und des namens nicht im mindesten darüber entscheidet, was die Italiker in Herclus empfanden und glaubten. nur hat das was davon italisch ist mit Herakles eben nichts zu tun. übrigens folgt aus der entlehnung, daß es unerlaubt ist, die vorstellungen, welche der Latiner mit Herclus verbindet, ohne weiteres auf den Campaner Samniten Brettier zu übertragen, vielmehr wird nur die differenzirung ein wissenschaftlich haltbares ergebnis liefern.

ohne weiteres richtig zu beurteilen; auch wenn die gewährsmänner Herodots die abstammung der Skythen auf Herakles und Echidna zurückführen, macht man aus Herakles keinen Skythen. aber weil die Hellenen den stadtgott von Tyros oder besser den in den verschiedensten formen auftretenden semitischen himmelsherrn und sonnengott (wenn er das wirklich war) in einzelnen bestimmten formen mit ihrem Herakles identificirt haben, weil ferner im altertume schon die neigung bestanden hat, das entlehnte und zumal das orientalische für ehrwürdiger und vornehmer zu halten, und deshalb vereinzelt auch Heraklesheiligtümer für orientalische stiftungen erklärt sind — aus diesen nichtigen und in unzähligen anderen fällen als nichtig anerkannten gründen hat sich die meinung bilden können, daß Herakles ein von den Phoenikiern importirter sonnengott wäre. nun bricht sich freilich die erkenntnis bahn, daß die phoenikische cultur selbst etwas ganz unselbständiges und als zwitterwesen zeugungsunfähiges gewesen ist. aber dafür geht man nur noch bis in das bodenlose weiter und findet in altbabylonischen sagen Herakles und seine taten wieder. die kluft der zeit, die nach vielen jahrhunderten zählt, die kluft des raumes, die jeder vermittelung spottet, achtet man für nichts; die leute die so reden kennen freilich Herakles und die griechische geschichte meistens nur als reminiscenz von der schulbank. sie wissen nicht, was sie tun. es sind leute darunter, die schaudern würden, wenn ihnen solche blöde unwissenheit und unwissenschaftlichkeit auf ihrem eigenen arbeitsfelde begegnete. so weit sie nicht wissen, was sie tun, wollen wir ihnen gern verzeihen: aber weil sie alle unwissenschaftliches tun, sind sie keiner sachlichen berücksichtigung wert⁵⁰⁾. von interesse würde es dagegen sein, zu wissen, ob Dorer die identification des Herakles mit dem Melkart (den namen einmal zu brauchen) vollzogen und auch die skythische archaeologie ersonnen haben. möglich ist es in beiden fällen, da sich hier die megarischen colonisten in Herakleia und seinen

---

50) Durch die ablehnung der platten identificationen gewinnt die schätzung der parallelen erscheinungen in religion und sage, cult und sitte nur um so mehr. und die ähnlichkeit des Herakles mit "Izdubar-Nimrod" (A. Jeremias, Leipzig 1891) ist allerdings höchst merkwürdig. natürlich ist sie auch den alten aufgefallen und hat da notwendig zur identification geführt, wie z. b. die kyprische darstellung des Geryonesabenteurers Journ. of Hell. Stud. 13, 74 zeigt. aber das geht viel viel weiter: die ganze babylonische sage steht in der semitischen welt so singulär wie die hellenische in der indogermanischen. offenbar kommen wir mit den auf die sprache gebauten racen nicht aus, und die probleme der urzeit sind nur so lange einfach, als man gar nichts von ihr weiß. um so nötiger ist die isolirte verfolgung des continüirlich verfolgbareren.

pflanzstädten, dort die Rhodier⁵¹⁾ bequem darbieten. allein nötig ist es durchaus nicht. als diese gleichungen aufkamen, war Herakles längst eine zwar nicht allerorten verehrte, aber allerorten wolbekannte heroengestalt, die in folge der wanderungen des heros, wie sie die poesie ausgebildet hatte, für solche identificirung besonders passend erscheinen mußte⁵²⁾.

Von besonderem interesse ist nur eine solche verknüpfung des barbarischen mit Herakles: das lydische herrschergeschlecht, welches Gyges stürzte, hat für heraklidischen blutes gegolten, und die Omphalefabel ist in Lydien localisirt worden und hat anderes nach sich gezogen. es wird sich unten zeigen, daß hier nur eine oetäische sage in äußerlicher weise nach Asien übertragen ist. aber gesetzt auch, es hätte sich wirklich an diesem einen punkte asiatisches und hellenisches verquickt, so dürfte man eben nicht hier das verständnis der Heraklessage suchen: ihr wesen wird sie allein in ihrer heimat offenbaren können.

So bleibt also Herakles ein angestammter besitz lediglich der völkergruppe, welche sich vom Pindos östlich wandte. Thessaler⁵³⁾ Boeoter Dorer sind wesentlich an dieser gemeinsamen religion als zusammengehörig zu erkennen. sie alle haben Herakles als den vertreter ihres wesens verehrt, haben von seinen taten erzählt, seine ehre als die ihre betrachtet, und sie sind irgend wie im spiele, wo immer uns Herakles begegnet.

Herakles
der Dorer.

Thessaler
Boeoter
Dorer

Ist Herakles vielleicht nichts anderes als der vertreter dieses volkstumes, das a potiore dorisch heißen mag? und ist die entwicklung

51) Von diesen ist Herakles zu den Lykiern gelangt, die ihn früh als münzbild haben.

52) Besonders merkwürdig ist, daß die Phokaeer in Massalia den heros ihre ligurischen feinde bezwingen ließen. dieses sehr eigentümliche abenteuer, das schon Aischylos seinen Prometheus prophezeien läßt, kann nur in Massalia gedichtet sein, da es das bestimmte local, die steinwüste an der Rhonemündung, voraussetzt. aber der ganze Zug des Herakles von Erytheia-Tartessos nach Italien auf dem landwege setzt die massaliotische küstenbesiedelung voraus. unmöglich ist freilich nicht, daß vor den Phokaeern dorische seefahrer (von Knidos und Rhodos her) auch hier sich festzusetzen versucht haben. gerade auf der *île de la Camargue* soll ein Herakleia gelegen haben, CIL XII p. 500. den radicalismus, der die Rhodier aus dem westen durch seine großen worte vertreiben will, kann man nur zum belege verwenden, daß die zeugnisse für die ansicht stehen, die er überwunden zu haben wähnt.

53) Entsprechend ihrer geringeren geistigen kraft und selbständigkeit kommen die Thessaler am wenigsten in betracht, obwohl gerade Thessalos selbst ein Heraklessohn ist, Boiotos nicht. im Peloponnes ist das verhältnis ähnlich zwischen Argos Korinth einerseits, Sparta Kreta andererseits. für die Heraklessage haben die südlichen Dorer fast nichts geleistet.

seiner sage so zu betrachten, daß er allmählich vertreter des Hellenentumes geworden wäre, zuerst in Großgriechenland, schließlicly aber vertreter der menschheit? eponyme heroen der art gibt es in Hellas und bei anderen Ariern genug; semitische völker zeigen deutlicher als die Arier auch götter in solcher function. selbst Jahwe, der zuerst ein gott gewesen sein mag, der an einen bestimmten ort, den Sinai, gebunden war, hat seine bedeutung dadurch erhalten, daß er der träger des israelitischen volkstums ward, und hat nur um den preis der zertrümmerung dieses volkstums ein gott der welt werden können. es kann aussichtsvoll erscheinen, Herakles in dieser nationalen weise erklären zu wollen. denn gewesen ist er allerdings vertreter der Dorer, und die jahrhunderte 8 bis 6 haben seine sage ganz vorwiegend nach dieser seite ausgestaltet. unübersehbar ist die masse dieser sagen, reichste fülle geschichtlicher überlieferung birgt sich in ihnen. der zusammenhang, in den die abenteuer schon durch die sagenschreiber des 5. jahrhunderts gebracht sind, ist vorwiegend durch solche nationalen momente bedingt: aber selbst sie haben nie vergessen, daß dies alles für die eigentliche Heraklessage nebensächlich ist, und haben alle diese taten als *πάρραθλα* oder *πάρρηργα* bezeichnet. das ist eine strenge aber allerdings treffende beurteilung ihres wertes. um das wesen des Herakles im kerne zu erfassen, könnte man von dem vertreter der Dorer ganz absehen. allein dieses spätere gezweige, die wirren schößlinge und wasserreiser decken jetzt den stamm: auch wenn man sie nur beseitigen wollte, müßte man sie näher betrachten; nun haben sie aber nicht nur eine hervorragende geschichtliche bedeutsamkeit, sie sind auch äußerst belehrend für die methode, welche in der analyse der heroenmythen erfordert wird, weil sie vielfach sehr jung und relativ, zum teil sogar absolut datirbar sind.

Sagen
geschicht-
lichen
inhalts.

Die besitzergreifung des Peloponneses selbst ist nicht zu einer tat des Herakles geworden, sondern hat sich in wie auch immer getrübt geschichtlicher erinnerung selbst erhalten. die Dorer haben vielmehr die legitimation ihrer einwanderung darin gesehen, daß ihr ahn, Herakles, selbst ein sproß der argolischen herrscherfamilie gewesen wäre, nur widerrechtlich seines erbes beraubt. somit ist in der ganzen sage, soweit sie die geburt in Tiryns, die dienstbarkeit bei Eurystheus, die vertreibung aus dem Peloponnes voraussetzt, ein zug als voraussetzung in das bild gebracht, der lediglich dorische geschichte zum ausdruck bringt. es gibt ferner eine anzahl sagen, welche Herakles Elis Lepreon Messenien (Pylos, Oichalia) Lakedaimon erobern lassen; allein sie sind weder sehr volkstümlich noch reich ausgebildet, der poesie fast, der bildenden kunst ganz

fremd, führen auch nicht zur besitzergreifung, lassen zudem den heros als heerkönig wenigstens meistens auftreten, was immer etwas secundäres ist, so daß sie durchaus nicht als ein niederschlag der erinnerung an die einwanderung gelten können⁵⁴). daß Herakles hier stets als Argeier auftritt, zeigt deutlich, daß wir es vielmehr mit dem niederschlage der kämpfe zu tun haben, in denen Argos die suprematie über den Peloponnes anstrebte. man ermisst vielleicht mehr einen gegensatz der zeiten als der begabung daran, daß das übergreifen Spartas im achten jahrhundert keine entsprechenden Heraklestaten mehr hervorgerufen hat. der nationale dorische held war eben Herakles der Argeier geworden, so daß Sparta ihn nicht mehr und noch nicht wieder als vertreter brauchen konnte.

In Boeotien hat die überwindung von Orchomenos, die spät und nach hartem kampf gelang⁵⁵), und die friedliche besitzergreifung von Thespiai⁵⁶), neue, wenn auch farblose Heraklessagen erzeugt. die be-

---

54) Natürlich müssen auch diese sagen in irgend welcher poetischen form in alter zeit umgegangen sein, wie hätten sie sich sonst erhalten? aber von dieser form wissen wir nichts, weil nichts die archaische zeit überdauert hat. es erheben sich hier die unten am Dodekathlos genauer behandelten schwierigkeiten. z. b. ist Herakles die Hippokoontiden überwindend von Alkman so breit dargestellt, daß schon um der fülle von namen willen eine feste, wol sicher poetische tradition zu grunde liegen muß, aber nichts hindert diese für argolisch oder korinthisch anzusehen. localspartanisches ist gerade in dieser geschichte, wenigstens so weit sie bekannt ist, so gut wie gar nichts. — nach den untersuchungen von Kaibel (Herm. 27, 258) und Wide (Lak. Culte 18. 298. 322) ist diese behauptung in so weit einzuschränken, daß Herakles eine ältere Dioskurensage occupirt hat; um so sicherer ist die gestaltung, der Alkman folgt, nicht spartanisch. Wides versuch, einen kampf mit den chthonischen mächten darin zu sehen, ist methodisch verkehrt, da er doch die secundäre fassung nur heroisch deuten durfte. außerdem kann man doch nur lächeln, wenn hohes alter und tiefe symbolik darin gesucht wird, daß eine hündin mit einem steine tot geworfen wird. womit erwehren sich denn jetzt die menschen der gerade in Griechenland unausstehlich frechen köter? und wenn's diesmal eine hündin ist, so sollte man doch den Kerberos aus dem spiele lassen.

55) Vgl. zu vers 50. 280.

56) Die verschmelzung der alten bevölkerung mit den zuwanderern gibt die boeotische sage naiv so wieder, daß Herakles in einer nacht den 50 töchtern des Thespios zu söhnen verhilft. übrigens fuhr man fort als urbesitzer des landes sieben *δαμοῦχοι* zu verehren (Diodor IV 29), wie sieben *ἀρχαγέται* in dem benachbarten Plataiai (Plut. Arist. 11), und diese letzteren sind niemals zu Heraklessöhnen gemacht worden, da das boeotische in Plataiai nicht dauernd fuß faßte. in Thespiai trieb das misverhältnis der 50 und 7 notwendig zu einer auswanderungssage. was aber den Iolaos von Theben und die söhne der Thespiaden nach Sardinien gebracht hat, ist noch unklar.

kämpfung und verpflanzung der Dryoper um Delphi ist vielleicht ein nachhall sehr alter zustände; vielleicht ist sie aber auch nur ein versuch, zu erklären, weshalb die Dorer von Argolis und Sparta ihre gegner in Hermion, beiden Asine und Korone eben so benannten, wie ehemals ihre phokischen gegner; vielleicht ist auch Herakles als Dryoperfeind an stelle des Phlegyerfeindes Apollon getreten⁵⁷⁾. denn wo die einwanderer sich des übergewichtes der älteren sagen nicht erwehren konnten, die im kreise ihrer untertanen fortlebten, da begnügten sie sich damit, ihren heros nur an die stelle eines älteren zu setzen, wie er im kampf mit Kyknos den Achilleus verdrängt⁵⁸⁾, oder ihn wenigstens mit helfen zu lassen, wie er neben Peirithoos und den Lapithen gegen die Kentauren zieht⁵⁹⁾. das sind thessalische umbildungen. vollends durchsichtig sind die Herakles-sagen, welche die dorische besetzung von Kos Rhodos Kyrene erzeugt hat, und die thrakischen und großgriechischen, deren oben gedacht ward, führen den heros eben auch nur als vertreter seiner auswandernden verehrer ein.

Es ist nicht dieses ortes, das material zu erschöpfen; aber noch ein par charakteristische und datirbare sagen derselben art mögen kurz besprochen werden, weil der commentar des euripideischen dramas keine veranlassung geboten hat, sie zu erläutern.

Die Argonautensage ist im kerne uralt und schon in Thessalien ausgebildet, wo sie immer haften geblieben ist. aber diese älteste form wird sich niemals mit einiger sicherheit wieder gewinnen lassen. zur zeit kennen wir noch nicht einmal die jüngeren formen genügend, die sie in Miletos und Korinthos erhalten hat: das kann und muß die forschung leisten. Milesische seefahrer haben schon im achten jahrhundert den Pontos befahren und seine südseite besetzt. damals ist Kolchis als das ziel der fahrt festgestellt, die eigentlich die geraubte frau aus dem lande der aufgehenden sonne heimholen wollte. gleichzeitig sind viele ionische heroen auf die Argo gekommen: Herakles natürlich nicht. die form der sage, welche uns geläufig ist, ward von den Korinthern festgestellt, als diese ihre seemacht im westmeere begründeten. damals ist Hera, die *ἀργαία* von Korinth, die beschützerin des Iason geworden,

57) Obgleich mittlerweile einzelnes richtig gestellt worden ist, muß doch erst eine besondere untersuchung sich über die traditionen aller s. g. dryopischen gegenden erstreckt haben, ehe man mehr als diese vielleicht trügerischen allgemeinheiten sagen kann.

58) Vgl. zu vers 110.

59) Vgl. zu vers 181. 304.

ist die rückfahrt durch das adriatische meer gelenkt, und ist wieder eine anzahl heroen zugetreten. aber den Herakles mochten seine korinthischen nachkommen nicht zuziehen, weil er keine seiner würdige stelle erhalten konnte. sie begnügten sich also, sein fernbleiben angemessen zu motiviren, daß das schiff ihn nicht getragen, kein ruder stark genug für ihn gewesen wäre oder ähnlich. um 550 gründeten Megarer und Boeoter eine zukunft verheißende pflanzstadt an der pontischen küste, die sie nach Herakles nannten. natürlich wollten sie auf den spuren ihres eponymos wandeln, aber an die Argofahrt knüpften sie doch nicht an, sondern an den zug wider die Amazonen, der längst in den fernen nordosten verlegt war. sie fanden in ihrem gebiete auch einen schauerlichen erdspalt und einen wilden bergstrom: das ward ihnen ihr Acheron und der mund der hölle. nun war für sie natürlich Herakles mit dem Kerberos hier emporgestiegen. nicht wirkliche sage, sondern das glückliche spiel eines dichters, den wol anklingende namen anregten, hat ein bithynisches volkslied, die klage um den schönen Hylas, das früher mit einem Argonauten, dem gründer von Kios, Polyphemos, verbunden war, auf Herakles bezogen: nun mußte er wenigstens bis Kios mitgefahren sein, und die alten motive für sein zurückbleiben rücken nun von Thessalien nach Bithynien⁶⁰). erst die willkür von romandichtern, frühestens aus Alexanders zeit, hat es gewagt den vornehmsten helden nach Kolchis zu führen, endlich gar an Iasons stelle zu setzen.

Der kampf um Ilios war durch das aeolische epos geschaffen. schon als die Ionier dieses übernahmen, liefs der vorrang der aeolischen helden es unstatthaft erscheinen, ihnen die vornehmsten Ioniens an die seite zu stellen. man führte also ihre 'epigonen' ein: nicht Tydeus sondern Diomedes. dadurch ward für die relative chronologie der heroensage der grund gelegt. das epos wanderte an der asiatischen küste südwärts und kam zu den Dorern von Kos und Rhodos. für sie war die ausschließung des Herakles auch selbstverständlich. aber es genügte ihnen nicht, seine nachkommen einzuführen, zumal diese ihre gegner auf die troische seite nachzogen: dafür ist der kampf zwischen Tlepolemos und Sarpedon das leuchtende beispiel. und doch durfte Asien nicht ohne Herakles erobert sein. so entstand der zug des Herakles gegen den vater des Priamos.

---

60) In der ersten auflage hatte ich die sache falsch dargestellt, weil ich die klage der Mariandyner um Priolas oder Bormos mit der der Bithyner von Kios um Hylas vermischt hatte, die nur im letzten grunde identisch sind. die untersuchung, deren ergebnisse ich oben vorlege, ist zu lang für diese stelle. über den namen Hylas Aristot. u. Ath. II 176.

asiatische Dorer haben ihn erdacht, denn sie, die aus der Argolis stammten, haben die argolische geschichte von Perseus und Andromeda auf Herakles und Hesione übertragen und den zug wider Troia mit den älteren fahrten verbunden, in denen sie Herakles ihren eigenen kämpfen um Kos und Lindos hatten vorarbeiten lassen. später, als das epos nach dem mutterlande kam, steigerte man den zug zu einer großen heerfahrt, und eine regelrechte belagerung trat zu dem einfachen kampf mit einem ungeheuer. die beteiligung der Aeakiden, für deren ruhm besonders sorge getragen ward, lehrt, daß diese letzte bearbeitung unter dem drucke der aeginetischen macht, im 6. jahrhundert, vorgenommen ist⁶¹⁾.

Ebenfalls im 6. jahrhundert drang die hellenische besiedelung in Sicilien mächtig nach westen vor. im süden hatten Dorer megarischer herkunft in Selinus einen sicheren stützpunkt gefunden; an der nordküste Chalkidier Himera weit vorgeschoben. die eingebornen gegner waren Elymer, wahrscheinlich iberischer abkunft⁶²⁾, in Entella, Halikyai, namentlich aber in Egesta und auf dem Eryx. die ionischen Himeracer, deren phantasie von homerischen bildern erfüllt war, sahen in ihnen nachkommen der Troer, mit denen ihre ahnen gefochten hatten, um so mehr als sie die göttin des Eryx Aphrodite nannten, die ja dem volke des Paris beigestanden hatte. so ward der eponym dieser feinde, Eryx, ein sohn Aphrodites und eines 'hirten', des *Βούτης*⁶³⁾, ein anderer Aineias; Aineias war ja längst der vertreter erst der geretteten Troer, dann der feindlichen völkerschaften geworden, in denen die Hellenen ihre troischen gegner wiederfanden⁶⁴⁾. Die Dorer rechneten zuversichtlicher darauf, die

61) Auch ein attisches skolion spricht die tendenz unumwunden aus, 18, τὸν Τηλέωννα πρῶτον, Αἰάντα δὲ δεύτερον ἐς Τροίαν λέγουσιν ἔλθειν Λαυῶν καὶ Ἀχιλλέα. des Herakles hat man hier ganz vergessen; selbst Achilleus ist nur annex. so mögen die nachkommen des Eurysakes oder Philaios gesungen haben.

62) Der iberische graffito auf einer sicilischen vase, den Löschcke erkannt hat (Benndorf Gr. Vasenbild. taf. XXXXIII) ist ein unverdächtiger und gewichtiger zeuge für diese ansicht, die ich hier nicht verfolgen mag.

63) Bei Apollonios Rhodios ist Butes sohn des Teleon (wie er statt *Τηλέων* gesagt haben soll, auf grund eines schreibfehlers oder einer umdeutung, *Τηλέων* steht schon bei Eurip. Ion 1579) von Athen, er stürzt ins meer, als die Argo an den Sireneninseln bei Neapel vorbeifährt, und Aphrodite rettet ihn nach Lilybaion. daß der Elymer Athener wird, ist wol eine nachwirkung des verhängnisvollen bündnisses der beiden völker, und die Argo haben wol auch die korinthischen Syrakusaner in ihre gewässer geführt. — über Butes vgl. jetzt Böhlau in den Bonner Studien für Kekulé. auch hier mag ich nicht tiefer eingehen.

64) So ist das auftreten des Aineias in Ainos, Aineia, auf Kreta und in Epirus leicht erklärlich.

Elymer zu bezwingen. sie beanspruchten den berg Eryx, weil ihr Herakles seinen eponymos (einen Poseidonsohn, wie so viele frevler) im ringkampfe überwunden hätte, als ihr erbe. das motiv des ringkampfes ist ein geborgtes, von den dorischen Kyrenaeern ebenso in der Antaiossage verwandtes. mit den in dieser sage ausgesprochenen rechtsansprüchen verlockten um 505 die seher einen spartiatischen königssohn Dorieus zu einem zuge wider die Elymer. der zug mislang, Dorieus fiel, und niemals hat die geschichte diese erfindung der begehrllichkeit zur wahrheit gemacht. nichts desto weniger dauerte die sage, die nun einmal verbreitung gefunden hatte, und Timaios, der die schliesslich maßgebende darstellung der westgriechischen Heraklesabenteuer gegeben hat, reihte sie mit besonderen hilfsmotiven in den rückzug von Erytheia ein.

Die weit überwiegende mehrzahl der Heraklessagen hat einen solchen geschichtlichen sinn. sie sind leicht verständlich, sobald man die concreten verhältnisse erfassen kann, die sich in ihnen widerspiegeln; aber auch wo das nicht mehr möglich ist, sieht man es einer Heraklestat bald an, ob sie einen geschichtlichen inhalt hat oder nicht. nicht zu allen öffnet dieser schlüssel das verständnis. im gegenteil, die sagen, in denen Herakles nur der vertreter des Dorertums ist, fordern selbst als eine vorbedingung ihrer entstehung eine Heraklesgeschichte, in welcher er mehr war. zunächst ist er in jeder einzelnen mit nichten ein vertreter des ganzen Dorertums, sondern nur eines ganz bestimmten stammes, der Selinuntier, Rhodier, Herakleoten. erst wir wenden uns an die übergeordnete gemeinschaft, von welcher diese stämme alle nur teile sind, weil sie sich alle denselben helden als mythischen vertreter gewählt haben. das könnten sie nicht, wenn sie nicht an ihn geglaubt hätten, als sie noch eine einheit waren: wir haben also den ursprünglichen Herakles in der zeit zu suchen, wo das volk, von dem Thessaler Boeoter Dorer teile sind, noch vereinigt war und tief in den bergen Makedoniens saß, und wir dürfen sein ursprüngliches wesen nur aus dem erklären, was sich auf diese urzeit zurückführen läßt und in allen diesen später erwachsenen sagen vorausgesetzt wird. vorausgesetzt wird das tatenreiche leben eines helden, denn jede neue geschichte sucht sich innerhalb eines älteren zusammenhanges ihren platz. aber es ist nur ein handelnder held, der vorausgesetzt wird, zwar ein übergewaltiger und des höchsten gottes sohn, aber doch nur ein mensch, der menschlich leidet und genießt. eben deshalb ist das wesen des Herakles hiermit nicht erschöpft, denn Herakles ist ja auch ein gott.

Bei den stämmen die den Dorernamen mit stolz führen, würde es freilich schwer halten, diesen gott aufzuweisen. in Sparta mahnt Tyrtaios

Herakles
der gott.

den adel an sein heraklidisches blut, an der tafel des königs spendet man regelmäsig dem ahnherrn⁶⁵); aber seine cultstätten sind spärlich, und im festkalender wüfste ich ihn nicht zu zeigen. noch weniger läfst sich über das früh demokratisirte Argos sagen, trotz dem löwen von Nemea und der hydra von Lerna. nur als stand hat sich der adel auf Herakles zurückgeführt, die einzelnen geschlechter taten das nur vereinzelt (wie es in Athen keine besonderen nachkommen des Kekrops Erechtheus Aigeus mehr gibt), und als die revolutionen den adelsstand zurückdrängten, griff man zum teil auf die heroen der unterworfenen älteren bevölkerung, die heroen Homers zurück, in Argos z. b. auf Diomedes, oder erzeugte junge abstractionen, mochten diese schemen auch der lächerlichkeit verfallen wie *ὁ Αἰὼς Κόρινθος*. Herakles ward somit lediglich der held, der vorkämpfer des volkstumes, das man nicht verleugnete, und das vorbild der mannestugend: als held erstritt er sich die göttlichkeit. sein gefährte Telamon errichtet ihm als *καλλίνικος* einen altar, als sie gemeinsam Ilios erobert haben: das ist die auffassung der Aegineten; höher werten sie seine gottheit nicht mehr.

Kaum mehr erfolg hat es, wenn man in Boeotien nach cultstätten des Herakles sucht⁶⁶). hier offenbart sich vielmehr mit überraschender deutlichkeit, dafs er vielfach an die stelle anderer älterer personen getreten ist, die in beinamen oder besonderen ritzen fortleben⁶⁷). Theben allein ist eine wahrhaft bedeutende cultstätte. das Theben, das in dieser oder jener form die suprematie über Boeotien und dadurch eine grofs-

65) Ion eleg. 2.

66) Weihungen gymnastischen inhaltes späterer zeit (z. b. Inscr. Boeot. 2235, 2712) wird kein verständiger mitzählen. was den orchomenischen krieg angeht, kann bestenfalls geschichte Thebens sein.

67) In Thespiai, dessen adel auf sein heraklidisches blut hielt (anm. 56), war ein tempel (Paus. IX 27, 6. Inscr. Boeot. 1739 Ditt.) und entsprechend in den dörfern des thespischen gebietes Kreusis (Paus. 32, 2), Siphai (Paus. 32, 4), Leuktra (Inscr. Boeot. 1829). aber Pausanias verwundert sich mit grund über diesen cult, dem eine jungfräuliche priesterin vorstand, und meint, er gelte einem andern Herakles. ebenso beurteilt er den Herakles von Mykalessos (19, 5), der ein diener der Demeter ist. in der tat scheint die lösung am besten, hier die übertragung eines älteren cultes in verhältnismäsig später zeit anzunehmen; dasselbe ist sicher von dem heilgott Herakles in Hyettos (Paus. IX 24): das war ein *ἥρωος τατρός* wie in Lebadeia Oropos Aigosthena Rhamnus Athen Eleusis u. s. w. in Koroncia gibt es *Ἡρακλῆς Παλαίων* (Inscr. Boeot. 2874, Hesych, Lykophr. schol. 663, Et. M *Πολέμων*, aus den *Ἐπιλήσεισ*): da ist der sohn der Ino, die als gattin des Athamas in den see vor ihrem schlosse gesprungen ist und nicht bis Megara lief, zum beinamen des fremden degradirt. am Laphystion geht ein schlund in die

machtstellung anstrebt, hat seinen Herakles als vertreter dieser ansprüche und siege verherrlicht, wie das namentlich die bundesmünzen Boeotiens zeigen. in Theben gibt es ein Heraklesfest; es ist aber vielleicht mit den Iolaien identisch. in Theben steht der tempel des gottes Herakles neben dem geburtshause des heros und den erinnerungsstätten der seinen. das entspricht auf das beste dem glauben des Thebaners Pindaros, der dem gotte und dem heros gleiches verständnis und gleiche liebe gewidmet hat. allein das haus des gottes erwähnt dieser nicht; wir vermögen nicht zu sagen, dafs es älter wäre als der uns allein bekannte bau des vierten jahrhunderts, also eben der zeit, wo jene mit Herakles verbundene politik ihre schönsten triumphfeierte. vor allem aber, wie eng oder weit man Thebens mauern ziehe: sämtliche Heraklesstätten liegen vor ihnen. wenn irgendwo, so ist es gerade in Theben sinnfällig, dafs dieser gott und dieser heros ein zuwanderer ist, gebracht von einem volke, das sich vor den mauern der burg des Kadmos und Amphion angesiedelt hat. diese stätte für den ausgangspunkt der Heraklesreligion anzusehn, wie es nicht mit naiver, sondern mit verstockter ignorirung der topographie und epigraphik gewagt worden ist, schlägt nicht nur den zeugnissen des altertums ins gesicht, sondern führt gerades weges zu dem schlechthin absurden. den thebanischen Herakles hat man wol für einen heraufgekommenen menschen gehalten, und das ist zwar verkehrt, aber doch an sich denkbar: ihn zu einem denaturirten gotte zu machen widerspricht den Thebanern (sie haben nicht einmal die priorität für ihren cult behauptet), dem thebanischen cultus, der religion Pindars und ist überhaupt eine ausgeburd widergeschichtlicher geschichtsmacherei und religionsloser 'mythologie'.

Nein, wenn es denn wahr ist, was so viele als ein axiom betrachten, dafs die heroen denaturirte götter seien, so fordert unerbittliche logik, in Herakles einen ionischen und speciell einen athenischen gott zu sehen. die überlieferung des altertumes und die zeugnisse des cultes stimmen zu einander und sind ganz unzweideutig. nur Marathon und daneben das von Chalkidiern gegründete Leontinoi⁶⁸⁾ haben so vornehme und alte

---

unterwelt; danach heifst der berg. natürlich erzählten die Bocoter dort von dem Kerberosabenteuer, und man verehrte einen *Ἡρακλῆς Χάρων* (Paus. 34, 4): aber an die höllenspforte gehört der daemon, den wir mit anderem suffixe *Χάρων* zu nennen pflegen. Herakles ist auch hier erst hinzugetreten.

68) Diodor IV 24. er nennt seine vaterstadt *Ἀγυρίον* besonders und fügt ohne zweifel eigenes ein. aber sie liegt im *Λεοντινον πεδιον*, wie er selbst hervorhebt, und hat ihren cult doch nur von den griechischen herren desselben. auch ist eine

Heraklestempel, daß sie den anspruch erheben können, mit seiner göttlichen verehrung begonnen zu haben. fast jedes dorf hat in Attika sein heiligtum des gottes Herakles⁶⁹⁾; welcher gegensatz zum Peloponnes und Boeotien. nirgend bei den Dorern, gewöhnlich bei den Athenern ist Herakles schwurzeuge, sowol in feierlichen formeln wie im gewöhnlichen leben. und wiederum: die Dorer als Dorer stammen von Herakles, die Boeoter haben ihn als ihren himmlischen vertreter, so wie Athena ihre stadt vertritt: in Athen ist Herakles allezeit ein fremdling gewesen. hie der gott, dort der heros, das ist der gegensatz, den es zu begreifen und zu erklären gilt. der gegensatz ist notorisch, mögen ihm die auch ihre augen verschließen, die den Herakles einen althellenischen gott nennen, obwol er ein eindringling im Homer ist, oder einen boeotischen, obwol ihn die Boeoter weder als gott noch als Boeoter beanspruchen.

Die sagen des streitbaren Dorerhelden, so weit sie geschichtlichen gehalten sind, haben wir kennen gelernt: er gieng die Athener und Chalkidier nichts an, die höchstens unter den schlägen seines armes gelitten hatten. aber eben dadurch erfuhren sie, wie gewaltig seine macht war, nicht die eines menschen, der längst ab und tot war, sondern eines gegenwärtig und überirdisch, also göttlich wirkenden. nach der huld und nach dem beistande dieser macht verlangten sie. geht es denn überhaupt anders zu, wenn jemand an einen fremden gott glauben lernt, als daß er seiner macht inne wird und sich seiner gunst versichern will? freilich muß dann etwas lebendiges, wirkendes in dem gotte sein, etwas allgemein, absolut göttliches. von wem auch immer man bloß weiß, daß er früher einmal gewirkt hat, der ist ab und tot, gott oder mensch: wozu sollte man ihm huldigen? eine göttliche person ist der exponent für die göttlichen wirkungen, die der glaube empfindet. will man wissen, was an ihm ist, muß man diese betrachten. was das allgemein göttliche in Herakles war, lernen wir nur so, daß wir zusehen, was der Athener von Herakles glaubte und erfluchte. *Ἡράκλεις* ruft er, wenn ihm bei irgend etwas nicht geheuer ist; der ausruf ist sehr abgeschwächt, es ist

---

wendung wie *νομίσας ἤδη τι λαμβάνειν τῆς ἀθανασίας τοῦ ἀθλοῦ δεκάτου τελουμένου* nur unter voraussetzungen denkbar, welche nicht Diodors erzählung gibt, sondern z. b. die apollodorische bibliothek. also er contaminirt, wie so oft. der text, dem er seine localpatriotischen zusätze beifügt, ist Timaios, der den Heraklescult von Leontinoi angegeben haben wird.

69) Die attische kleruchie Eretria feierte Heraklesspiele, doch wol in fortsetzung des cultes der freien Eretrier. vaseninschrift *Ἡρακτικά* 90, 95 *Ἐρετριᾶθεν ἀθλον παρ' Ἡρακλῆος*.

ein milder 'fluch', wie unsere blasphemische weise zu reden ist. aber zu grunde liegt doch eine angstempfindung. das schutzbedürfnis dessen der sich fürchtet und hilfe braucht ruft den furchtlosen rettenden geist. *ἀλεξιζακος* ist das beiwort, welches das wirken bezeichnet, das der Athener von Herakles erwartet; *καλλίνικος* ist das beiwort, in welchem er seine göttliche verklärung ausspricht. *ὁ τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος Ἡρακλῆς ἐνθάδε κατοικεῖ· μηδὲν εἰστίτω κακόν* schreibt der Athener auf seine schwelle: damit ist alles wesentliche gesagt⁷⁰).

Der höchste gott im himmel hat einen sohn, der allezeit bereit ist den menschen hilfreich beizuspringen, und der die kraft hat aus jeder not und gefährde zu erretten. das ist der glaube des Atheners. "Zeus hat den Herakles erzeugt, auf daß den menschen und göttern ein schirm wider jegliches unheil erwüchse, *ὡς ῥα θεοῖσιν ἀνδράσι τ' ἀλφρηστῆσιν ἀρῆς ἀλκτῆρα φυτεύσαι*": so redet ein hesiodisches gedicht (die Eoee vor dem Schilde 27), und dem dichter ist bewußt, daß der sohn mit dieser tätigkeit im geiste und wesen des vaters wirkt, denn er spielt mit bedacht auf das an, was der alte Hesiodos selbst zu Zeus sagen ließ *ἀλκτῆρ δ' ἀθανάτοισιν ἀρῆς γένεο κρυεροῖο* (Theogon. 657). und daß zum dritten ein zeugnis des cultes nicht fehle: auf Kos verehrt man als gatten Hebas, d. h. als verklärt zu ewiger jugend, gott geworden, den *Ἡρακλῆς Ἀλεξίς* d. i. *ἀλεξιζακος*⁷¹). da haben wir, was die verbindung zwischen dem gotte der Athener und dem heroischen ahnherrn und vorkämpfer der Boeoter und Dorer gibt: *Καλλίνικος, ἀλεξιζακος*, der in jedem kampf sieger blieb und nun in jeder not helfen kann. das ist Herakles. er ist leicht zu fassen, sollte man meinen, und wahrlich, kein Olympier läßt sich so kurz analysiren. es ist auch ohne weiteres klar, daß diese gestalt von zwei seiten erfaßt werden kann. wer an den jetzt vom himmel her waltenden denkt, mag sein irdisches leben vergessen; wer den blick auf die taten und leiden richtet, die dem menschen Herakles

70) Daß dieser wie jeder gott auch die universale potenz einschließt, die im gottesbegriff an sich liegt, also subjectiver glaube seine gegenwart bei einer beliebigen gelegenheit empfinden kann, die nicht in seinem gewöhnlichen machtbereiche liegt, ist eigentlich selbstverständlich. dem Sophokles erscheint er im traume und sagt ihm, wo eine verlorene silberne schale Athenas verborgen ist: zum danke wird eine capelle des *Ἡρακλῆς μηνυτῆς* errichtet. das ist nicht für Herakles bezeichnend, sondern höchstens für den der also träumte. die weitere entwicklung eines göttlichen wesens mag hierhin oder dahin gehen, das accessorische mag schließlic überwiegende wichtigkeit erlangen: für die erfassung der alten echten religion kommt nur der kern in betracht.

71) Aristides 5, p. 60. Cornut. 31.

die göttlichkeit erworben haben, der mag ihm lieber nachleben und nachstreben und den verklärten der verdienten seligkeit genießen lassen. eins aber fordern beide vorstellungen, auf das sie sich vereinigen lassen: ein irdisches leben sowol wie eine ewige verklärung des Herakles. er würde jetzt vom hohen himmel herab nicht in jeder gefährde unerschrocken und unüberwindlich eingreifen, wenn er nicht einst selbst in jeder gefährde unerschrockenheit und unüberwindlichkeit bewährt hätte. jetzt ist er gott, denn also wirkt er: aber er muß mensch gewesen sein.

Grund-
bedeutung
der gestalt.

Mensch gewesen, gott geworden; mühen erduldet, himmel erworben: das ist das wesentliche an dem Herakles, den die Hellenen, alle Hellenen, geglaubt haben. weder den menschen noch den gott kann entbehren, wer auch nur ihren ersten keim recht erfassen will, wer aber soviel begriffen hat, der ist jede deutung los, die nur eine seite des doppelwesens betont. keinesweges bloß, weil die Herakliden den gott in ihrem ahn fast aufgegeben haben (obwol auch das genügt), ist die modern am meisten verbreitete lehre falsch, die in Herakles einen gott sieht, also in allen seinen irdischen taten zusätze oder misdeutungen. billig ist es gewifs, sie alle in elementare vorgänge umzusetzen, auf das je nach belieben feuer oder wasser, gewittergott, lichtgott, jahrgott immer wieder hervorspringe. die alten Stoiker, deren methode seltsamerweise bei den heutigen mythologen gleichzeitig herrscht und in miscredit ist, haben diese billigen künste schon genug geübt. aber wahrheit ist so billig nicht zu haben. welche kolossale überhebung liegt darin, den alten Hellenen ihren glauben an einen zum gotte erhobenen menschen schlankweg umzudrehen und sie zu bedeuten: ihr habt an einen zum menschen heruntergekommenen gott geglaubt. wer das verständnis eines gottes bei denen sucht, die an den gott geglaubt haben, wird vielmehr finden, das eine solche ansicht nichts beweise als ihre eigene verkehrtheit. die entgegengesetzte auffassung, die ebenfalls im altertume ihre vertreter gehabt hat und heute noch bekennen zählt, selbst über die kreise hinaus, die unsere schulbücher machen und für den königsohn Herakles eine jahreszahl haben (mit fug und recht, so lange Abraham eine hat), ist der rationalismus in seinen verschiedenen spielarten, und die ehrlichkeit zwingt mir das zugeständnis ab, ich wüßte den nicht zu widerlegen, der also argumentirte: es habe einmal ein mensch gelebt, der sich durch die abwehr von wilden tieren und menschen vor seinen stammesgenossen so sehr hervortat, das sie ihn für überirdischer herkunft hielten, nach seinem tode als gott verehrten und demgemäß durch gebet und opfer sich geneigt zu machen suchten. zu dem zugeständnis könnte man den vertreter

dieser ansicht schon bringen, daß weder der name Herakles noch irgend eine der überlieferten Heraklestaten geschichtlich wäre (obwol das mit der bezwingung des löwen schwierig sein würde): aber das würde ihn aus seiner entscheidenden position nicht herauschlagen. immer könnte er sagen, ja, warum sollte es solchen menschen nicht gegeben haben, an den sich die sagen und die verehrung geknüpft hätten? da gibt es nur die gegenfrage, warum soll es solchen menschen gegeben haben? wenn ihm weder der name noch die taten gehören, ist er nicht ein messer ohne schaft und klinge? aber mit solcher frage überwindet man den rationalismus nicht. das tut man erst, wenn man ihm seine letzte position läßt. gut; gesetzt, solch ein mensch hat gelebt, was erklärt man damit? doch höchstens das, was dem dorischen volke in den klüften des Pindos den anstoß gegeben hat, die Heraklessage zu dichten. diese selbst bleibt eine freie dichtung so oder so. jenes individuum ist wie sein name dahin, verweht, vergessen: der Herakles der sage hat sein eignes ewiges leben, und nur ihn gilt es zu erfassen. eine moderne analogie wird das verhältnis aufklären. es hat ein Dr. Johannes Faust wirklich gelebt, er ist eine geschichtlich sehr wol controllirbare person: aber für die Faustsage, welche die welt beherrscht, ist er ganz gleichgiltig, und er hat ihrem träger weder den namen noch den inhalt gegeben, beide sind vielmehr über 1000 jahre älter. der Faust, der den conflict zwischen den zielen, den *τέλη*, des menschlichen strebens verkörpert, glücklich sein, weise sein, gut sein, hat mit dem dunklen ehrenmann, oder vielmehr dem obsuren lumpen Dr. Faust nichts zu tun, dessen geburt und tod in den acten aufgestöbert wird. der Faust von fleisch und bein ist gar nicht der wirkliche Faust: der ist vielmehr eine conception der volksphantasie, ein sohn derselben mutter, die in den schluchten des Pindos vom göttlichen geiste den Herakles empfangen hat. wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. diese antwort hat in harmonie mit der empfindung seines volkes unser dichter auf die frage gegeben, welche die Faustsage stellt. das glück das im genusse liegt, ist des teufels; das glück das in irdischer weisheit liegt, führt zum teufel: nur die ergebung in die gesetze gottes, der glaube, kann den menschen in die ewige seligkeit führen: so hatte die alte antwort gelautet, nicht nur zu Luthers zeiten, sondern schon zu denen des Clemens Romanus. dieser glaube hat sich in der geschichte vom Faustus verkörpert, der glaube an die eingeborene schlechtigkeit der menschnatur, welcher als rückschlag gegen das Hellenentum eben aus diesem hervorgehen mußte, als es dem tode verfallen war. wir haben jetzt diesen pessimismus überwunden: unsere heiligste überzeugung duldet

nicht mehr, daß Faust der hölle verfällt. doch was wir selbst empfinden, gehört nicht her: die übermenschliche gröÙe der Faustsage, ihre sittliche bedeutung als verkörperung einer ganzen erhabenen weltanschauung leuchtet ein, ganz abgesehen davon, ob wir diese weltanschauung teilen. so gewaltig ist diese sage, daß der gröÙste dichter vergeblich ein langes leben danach gerungen hat, ihr aus eigener kraft einen neuen abschluss zu geben, der der veränderten sittlichen überzeugung genug täte: jeder ehrliche mensch muß zugestehn, daß Goethes Faust inhaltlich in ebenso kümmerlicher weise durch einen deus ex machina abgeschlossen wird wie nur irgend ein euripideisches drama. aber die Faustsage ist der beste commentar zur Heraklessage. Faust ist das widerspiel des Herakles, denn dieser verkörpert die weltanschauung, welche das christentum ablöst mehr als überwindet, denn auch in seinem gegensatze zeigt es seine zugehörigkeit zu der hellenischen cultur; Faustus oder sein lehrer Simon ist in der altchristlichen sage der vertreter der hellenischen cultur, die nur irdisches 'glück', aber ewigen tod bringt. darum hat er Helene zur gattin, die Helene des Stesichoros.

Diese analogie habe ich mit so vielen worten vorgeführt, weil conceptionen der volksphantasie, wie die Heraklessage eine ist, bei den Hellenen so gar oft verkannt und in falsche kategorien eingepresst werden. sie sind dichtungen, die den tiefsten gefühlen und gedanken einer noch völlig sinnlichen reflexion gestalt verleihen. die zeit, die abstract zu denken nicht vermag, bewältigt die ewigen probleme in ihrer weise. sie schafft gestalten; sie wird sich zuerst bewußt gewesen sein, daß sie sie schuf. bald aber gieng es ihr, wie es uns allen geht, sie geriet in die gewalt der creaturen die sie machte. zu anfang war Herakles ein paradigmatisches wesen, bestimmt das sittliche ideal der zeit zu verkörpern und die lehren ihrer sittlichkeit zu verkünden. aber weil er das tat, weil dieses ideal jenen menschen eine realität war, wie gott eine ist, so war er gott und ward er gott. es war eine bestimmte concrete menschengesellschaft, die vorfahren der Dorer, die jenes ideal bekannten und die Heraklessage dichteten. ist es nicht natürlich, daß ihnen mehr an der dichtung gelegen hat als an dem erzeugnis derselben, dem Herakles im himmel, während die Athener, mit dem glauben an diesen eher als mit der sage vertraut geworden, beide demgemäß gewertet haben?

Die älteste
sage.

Versuchen wir uns nun jener dorischen weltanschauung zu be-
meistern, welche sich in der Heraklessage verkörpert hat, und zwar
zunächst in der abstracten form, die dem modernen verständlicher ist
als die bildlichkeit, obwol man trotz allem umformen und bessern an

den eigenen worten sicher sein kann, hier zu viel, dort zu wenig zu sagen. denn es gibt dinge, für welche die abstracte sprache zu arm ist, wo nur das bild genügt, wo nicht die wissenschaft reden kann, sondern nur die poesie.

Die Heraklessage spricht zu dem dorischen manne: nur für ihn ist sie das evangelium; sie kennt keine menschen aufser ihm, sondern nur knechte und bösewichter. also spricht sie: "du bist gut geboren und kannst das gute, so du nur willst. auf deiner eignen kraft stehst du, kein gott und kein mensch nimmt dir ab, was du zu tun hast. aber deine kraft genügt zum siege, wenn du sie gebrauchst. du willst leben: so wirke. leben ist arbeit, unausgesetzte arbeit, nicht arbeit für dich, wie der egoismus sie tut, noch arbeit für andere, wie der negative egoismus, die asketische selbstaufopferung, sie tut, sondern schlechtweg zu leisten jeden tag, was immer man kann, weil man es kann und weil es zu leisten ist. du sollst eben tun wozu du da bist. und du bist aus göttlichem samen entsprossen und sollst mitarbeiten das reich deines gottes aufzurichten und zu verteidigen. wo immer ein böser feind dieses reiches sich zeigt, stracks geh auf ihn los und schlag ihn nieder ohne zagen; mit welchen schreckbildern er dich grauen machen, mit welchem zauber er dich verführen will, packe kräftig zu und halte fest: wenn du dich nicht fürchtest, wird der sieg dein sein. eitel mühe und arbeit wird dein leben sein: aber der köstlichste lohn ist dir gewiß. du mußt nur nicht die breite heerstrasse wandeln, wie die feige masse die von der erde stammt, an der erde klebt: den schmalen pfad mußt du gehen, so wahr du göttlichen samens bist, und dann vorwärts, aufwärts. droben winkt dir die himmelspforte, und wenn du anpochest, dann bereiten dir die seligen himmelsherrn einen platz auf ihren bänken und bieten dir zum willkomm die schale, in der der himmelstrank des ewigen lebens schäumt. für die ἀρετή, manneskraft und ehre, bist du geboren: sie sollst du erwerben. feil ist sie nur um das leben: aber wer diesen preis einsetzt, hat sich das ewige leben gewonnen."

Ein volk das diesen glauben im herzen hat, ist jugendfrisch und jugendstark. wenn Michel Angelos Adam aufgesprungen sein wird und eignes blut in seinen adern spüren wird, dann wird er also empfinden. der mann, der dieses selbstvertrauen im busen hat, wird unwiderstehlich sein — vor seinem anblick würde Faust auch in den staub sinken, und doch würde er in ihm seinen bruder erkennen, dem das evangelium der tat noch nicht verkümmert ist. nicht mit dem kümmerlichen stecken der pflicht, der in jede hand gleich gut paßt, wird er die flache heerstrasse des lebens

hinab ziehen, einer unter vielen, null unter nullen, niemand zu schaden, niemand zu frommen, sondern die keule wird er sich brechen, die kein anderer heben kann, und in den wilden wald sich stürzen, zu bezwingen die drachen und löwen, zu überwinden tod und teufel: der ehre gehorchend, die ihm im busen wohnt, und deren gebote ihm allein gelten, weil er allein sie erfüllen kann. ein freier mann wird er sein, das haupt vor niemandem beugend und die slavenseelen verachtend: aber seine kraft wird er einstellen in den dienst des allgemeinen, in den dienst der gesittung und des rechtes, in den dienst gottes, auch dies nicht als knecht, sondern als der sohn, an dem der vater ein wolgefallen hat. und so sind sie hervorgetreten aus ihren wäldern, die jugendfrohen Heraklessöhne, und haben sich mit kräftigen schlägen die besten plätze am tische des hellenischen lebens genommen. als wir sie kennen lernen, ist die schöne jugendfrische zeit vorüber; die ehre, der sie als höchster sittlichkeitsnorm nachleben, beginnt schon die conventionelle standesehre zu werden, der eingeborne adel zu dem gemeinen adel, in welchem ἀρετὴ πατέρων die eigene ἀρετὴ ersetzt, und der selbtherrliche mann geht selten mehr den schmalen pfad, fordert vielmehr den vortritt auf dem breiten wege zu gütern und genüssen. die schatten sind tief geworden; es verletzt den beschauenden, dafs dieser glaube für das weib keine stätte hat, dafs die seelenkräfte nur nach der seite des willens, nicht nach der des verstandes ausgebildet werden: aber die alten züge trägt auch jetzt noch das volk, und der alte adel verleugnet sich nicht in ihnen. das reine Hellenentum, das Homer und Sappho, Archilochos und Solon, Herakleitos und Xenophanes hervorgebracht hat, ist ein anderes, reicheres, weiterhin wirkendes, menschlicheres, die mahnungen an *θνητὰ φρονεῖν, γνῶθι σαυτὸν, καιρὸν ὄρα, φιλοκαλεῖν μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφεῖν ἄνευ μαλακίας* sind wahrlich dem herakleischen wesen sowol fremd wie überlegen: aber die kraft und erhabenheit des Heraklesglaubens wird von keiner einzelnen manifestation des hellenischen geistes erreicht. man ermisst den unversöhnlichen gegensatz der stämme am besten, wenn man den Dorer Herakles zwischen den helden der Ilias oder den göttern des Olympos erblickt. das Ionertum, elastisch aber nervös, feurig aber scheu, klug und seelenvoll, aber eitel und trotzig: ein edles rofs neben dem dorischen stier, dessen wuchtiger nacken jedes joch zerbrach, dessen auge nur dem verzärtelten stadtmenschen blöde oder rasend blickt, weil er treuherzigkeit und stolz nicht versteht. auch der stier ist ein edles tier, dauerbar und unwiderstehlich und besonders gern zeigen sich grofse götter, Jahwe und Dionysos z. b., in seiner gestalt. aber stier und rofs

soll man nicht zusammenspannen. das war das verhängnis des Griechenvolks. Ioner und Dorer konnten keinen staat bilden. und doch, zu einem haben sie mitgewirkt, zu der höchsten, der attischen cultur. und deren edelste blüte, die sokratische philosophie hat eine ihrer wurzeln auch in dem Heraklesglauben: auch sie bekennt in stolzer zuversicht, dafs der mensch gut ist, dafs er kann was er will, und dafs er wirken soll im dienste des allgemeinen sein leben lang, ein leben, das in seinen mühen und seiner arbeit zugleich seinen lohn hat. und an dem dufte dieser blüte stärkt auch heute noch der culturmüde mensch seinen mut, in der entgotteten welt zu leben und zu wirken.

Diese sätze mögen den vorwurf verdienen, das versprechen abstracter behandlung schlecht gehalten zu haben, und sie werden dem schicksale nicht entgehen, verspottet und verlacht zu werden. diesem schicksal mufs der den mut haben die stirn zu bieten, der den inhalt einer religiösen idee darlegen will. denn das ist schlechterdings nicht möglich, wenn man nicht empfindung hat und empfindung wecken will. vom heiligen soll man nur aus dem herzen zum herzen reden. wer nicht empfindet, dem mufs solches reden torheit scheinen, und dem gemäfs wird er urteilen und verurteilen. weit schmerzlicher als fremder hohn ist das eigene gefühl der unzulänglichkeit gegenüber dem schlichten aber lebendigen bilde, das der alte glaube sich geschaffen hat, ohne irgend etwas von den moralischen und metaphysischen abstractionen zu verstehn. und gienge es nur an, dieses älteste bild in einigermaßen festen strichen zu umreißen und wenigstens die grundfarben herzustellen, gern würde man sich darauf beschränken, es allein wirken zu lassen; es bedürfte dann keiner langen reden für die, welche poesie zu empfinden im stande sind, andere aber überzeugt man doch niemals. allein nur einzelne züge gelingt es der ursage zuzuweisen, weil sie zugleich mit der religiösen conception gegeben sind, oder aber als stamm aus den vielen ähnlichen sprossen zu erkennen sind, die sich in späterer zeit bei den verschiedenen Heraklesverehrern finden; und selbst von diesen geschichten läfst sich nur das farblose motiv in die urzeit zurückführen, keine der einzelnen lebensvollen darstellungen. endlich fehlt überhaupt eine anschauung jener primitiven dorischen cultur, so dafs selbst der versuch einer nachdichtung ausgeschlossen ist.

Für uralt mufs gelten die abstammung von dem höchsten gotte. das ist nicht viel; *διογενεῖς* sind die adlichen alle im gegensatze zu den *γηγενεῖς*, die nur knecht sein oder als feind erschlagen werden können. der unterschied ist nur, dafs die nachkommen des Herakles, d. h. seine

ursprünglichen verehrer, an dem göttlichen blute durch ihn teil haben, er aber unmittelbar. eine adliche mutter muß er auch gehabt haben und in einem geschlechtsverbande muß er gestanden haben. das gibt einen anhalt für verschiedene bedeutende geschichten, ist aber nichts wesentliches, denn nur im geschlechtsverbande kann sich die älteste zeit den vollwichtigen mann denken⁷²⁾. im wesen des helden liegt, daß er alles was er tut durch eigene kraft leistet. von seinen taten hat sich natürlich sein volk in den schluchten des Pindos auch schon vielerlei erzählt, was den späteren geschichtlichen sagen analog gewesen ist; das konnte sich unter veränderten geschichtlichen umgebungen nicht erhalten, war aber auch für die Heraklesreligion nicht von wesenhafter bedeutung. in diesen sagen ist der held bogenschütze gewesen, weil sein volk damals noch diese waffe bevorzugte. die alte sitte hat sich in geschichtlicher zeit nur bei den kretischen Dorern gehalten; aber Herakles blieb ein schütze, trotzdem der dorische adel die hellenische verachtung der waffe nicht nur annahm, sondern besonders stark ausbildete. von den kämpfen gehört zum allerältesten bestande der löwenkampf, der immer der erste geblieben ist, an verschiedenen orten erscheint, und geglaubt sein muß, ehe die einwanderer die althellenischen landstriche betraten, in den es keine löwen mehr gab, wenn sie je da gewesen waren⁷³⁾. ferner ge-

72) Vgl. über diese rechtsverhältnisse Herm. XXII 230 ff. die einsicht in dieselben ist eine unerläßliche vorbedingung für das verständnis der sage, da sie in ihr vorausgesetzt werden. E. Meyers bedeutendes werk ist der deutliche beweis dafür, daß ihre vernachlässigung die ganze entwicklung des griechischen staates auf ein falsches fundament stellt.

73) Furtwängler (Arch. Zeit. 1883, 159) hat die löwen, deren existenz in Griechenland Herodot leugnet, als bewohner des Peloponneses in alter zeit angenommen, wenn ich ihn richtig verstehe, mindestens bis in das 8. jahrhundert. sein grund ist die darstellung von löwenjagden auf mykenäischen schwertern, auf dem proto-korinthischen gefüße, das er publicirt, und bei Homer. aber Homer beweist für Hellas gar nichts, sondern für Asien, und es ist vielmehr für die herrschaft des epos ein neuer beleg, daß die tierkämpfe, welche in ihm verherrlicht sind, auch in gegenden dargestellt werden, wo sie dem leben fremd sind. wäre dem nicht so, so müßten die künstler doch die ungleich häufigeren tierkämpfe schildern, welche notorisch in Hellas den hirten drohten. wo sind die bären? die gab es doch im 'Bärenland' Arkadien? und gar die wölfe: noch Solon hat um sie auszurotten jagdprämien ausgesetzt. und ferner müßte die sage doch wol löwen in Hellas kennen. aber es gibt nur einen, den des Herakles, denn der des Kithairon ist von dem von Nemea nicht verschieden: die Boeoter und Megarer haben nur das hauptabenteuer des helden den Argeiern nicht abgetreten. außer ihm kenne ich nur noch den löwen von Keos: der liegt noch da, in lebenden fels gemeißelt, es war vermutlich eine felskuppe gewesen, in der die volkspantasie einen löwen sah, und der die

hört die überwindung der *γηγενεῖς* durch den *διογενής* zum wesen der sage; aber diese gibt eben niemals etwas anderes als ganz concrete bilder. zu jeder zeit und an jedem orte hat sie den bösewichtern und ungeheuern die gestalten gegeben, die in ihrer phantasie gerade lebten. was für vorstellungen von riesen und teuflischen mischwesen in der phantasie der ältesten Dorer lebten (man bedenke die scheusale der hellenischen inselsteine), welche geschichtlichen gegensätze den oben behandelten historischen sagen analog den feinden des Herakles ihre farben gaben, das vermag niemand zu sagen. die spätere entwicklung bewegt sich, selbst wenn sie keine neue historisirung vornimmt, in zwei wegen. sie läßt dem Herakles bald einen einzelnen gegner entgentreten, bald eine gleichartige vielheit. neben Triton Typhon Geryones Halkyoneus Kakos⁷⁴⁾ stehen Kentauren Dryoper Giganten, und wenn Halkyoneus einer der Giganten wird und so das einzelabenteuer eine episode des großen kampfes, so steht der Kentaurenomachie ebenbürtig in den aetolischen und achaischen sagen ein Kentaur, Nessos⁷⁵⁾ oder Dexamenos. altertümlicher

kunst nachgeholfen hat. vgl. *de Eurip. Heraclid.* 8. dieser löwe ist ein wunderwesen, er scheucht die nymphen selbst: also zu den gewöhnlichen waldbewohnern gehört er nicht. der nemeische ist aus dem monde gekommen: also gab es auf erden keine andern im gesichtskreis der Argeier. der lesbische löwe (schol. Theokrit. 13, 6) ist vielleicht dem keischen verwandt. denn dieser scheucht die *Βρῖσαι* (*Βρῖσαι*), die nymphen, und dieser name kehrt nur auf Lesbos wieder, wo *Βρῖσα* liegt und *Διόνυσος Βρῖσεύς Βρῖσεύς* zu hause ist.

74) Die drei letzten sind wol differenzirungen derselben urform. auf den namen Kakos ist kein verlaß; aber die an ihn geknüpft chalkidisch-campanische sage ist wol eher eine parallele als eine nachbildung der Geryonessage gewesen, doch nur in dem sinne, daß Geryones bereits ein bloßer riese war. ursprünglich ist er der herr des totenreiches gewesen, und züge, die nur unter dieser voraussetzung verständlich sind, haben sich bis in die späte mythographische vulgata erhalten.

75) Sehr bezeichnend ist dafür die gewaltige attische grabvase mit Herakles und Net(t)os, Ant. Denkm. I 57, wo Nessos einfach *ὁ Κένταυρος*, der gegner des Herakles, aber nicht der räuber Deianeiras ist. beiläufig, man sollte sich nicht gewöhnen Netos umzuschreiben (so wenig wie Kitylos, bruder des Dermys von Tanagra, oder Katandra): das einfache t bezeichnet den laut, der dem attisch-boeotischen eigentümlich ist und sonstigem doppeltem s entspricht. sehr merkwürdig aber ist, daß der Kentaur einen eigennamen führt, der zugleich der eines schon dem Hesiodos (Theog. 341) bekannten flusses ist und der *Μυτιη Νεσσώτις* in Thessalien ihren namen gegeben hat. in der geschichte von Deianeira ist Nessos ganz offenbar eigentlich der fluggott und somit von dem freier Acheloos nicht verschieden. man sieht recht deutlich, wie der ionische epiker die alten motive auch hier unverstanden verwirrt hat, und wie andererseits die mischbildungen in ältester zeit durcheinander giengen, der roßmensch und der *βούπρωρος Ἀχελῷος*.

scheint wol der einzelkampf; aber beide formen werden immer neben einander bestanden haben, da wir doch die älteste sage nicht in einer festen form denken dürfen. als besonders bedeutsam hebt sich aus dieser gruppe ein kampf hervor, den der heros als bundesgenosse der götter oder seines himmlischen vaters mit den feinden des göttlichen regimentes ausficht, dem einen Typhon oder den Giganten. dafs die guten himmelsgötter mit finsternen irdischen gewalten streiten, ist eine vorstellung, die bei den Indogermanen so weit verbreitet ist, dafs wir sie, ohne über die besondere form irgend etwas auszusagen, auch den ältesten Dorern nicht absprechen dürfen: und da ergibt sich die teilnahme des göttersohnes, der sich die göttlichkeit erwirbt, eigentlich von selbst. endlich muß der held den tod überwinden und in den himmel eingehen, beides in möglichst sinnlicher form. der herr des todes mag in dem erdinnern hausen als ein gräßlicher hund, oder in den schlüften des meeres mit all den schauerlichen künsten des dem landbewohner doppelt unheimlichen elementes; er wird gern gedacht als der besitzer ungeheurer schätze, die sich die volksphantasie immer gern im erdinnern und am meeresboden denkt. sie erscheinen bald den lebensverhältnissen der alten zeit entsprechend als ungezählte rinderherden, bald in dem symbole des füllhornes mythisch verkörpert⁷⁶). indem der überwinder des todes sich seiner schätze bemächtigt, erwirbt er sich zugleich für den naivsten sinn die ewige seligkeit. aber wol schon der ältesten sage wird die daneben hergehende erzählung angehören, nach der der held selbst in den göttergarten zieht und die äpfel der unsterblichkeit bricht. in jedem falle ist so sein leben beendet: den irdischen tod schließt die ganze dichtung ihrem wesen nach aus. und er ist auch nicht gestorben: nirgend hat ein grab des Herakles bestanden. wer diese eine tatsache zu begreifen versteht, namentlich im hinblick auf die formen des hellenischen cultus, der weiß, dafs Herakles unmöglich ein bloßer heros gewesen sein kann, geschweige denn ein mensch. andererseits ist die ganze reihe seiner taten eine absurdität, wenn er ein unsterblicher ist. mit dem tode ficht kein gott, denn ihn ficht der tod nicht an.

76) Acheloos muß dem Herakles das füllhorn geben, vgl. oben s. 23, anm. 45. der preis des Tritonkampfes ist derselbe. wenn Theseus in das meer taucht um sich von Amphitrite den kranz zu holen, der jetzt in den sternern der himmlischen krone strahlt, so ist das, wenn nicht übertragung, so doch inhaltlich das nämliche. eine hochaltertümliche variante ist es, dafs Herakles in den schlund eines seeungeheuers hineinsteigt: den schlund des todes. das mag mitgewirkt haben bei dem troischen kampf für Hesione, obwohl diese rhodische geschichte im wesentlichen übertragung von Perseus ist.

Damit ist, wenn auch notgedrungen in farblosen grundlinien die ursprüngliche sage gezeichnet. zwischen den zeiten da sie entstand und der ältesten für uns immerhin auch nur durch rückschlüsse erreichbaren concreten form liegen jahrhunderte, und in der zwischenzeit sind die Dorer in Hellas sesshaft und herrschend geworden. ein ganzer wald von neuen sagentrieben hat den grund der sage überwuchert. die räumliche ausdehnung und trennung der dorischen stämme hat die alte einheitlichkeit zerstört. indessen das dickicht lichtet sich, sobald die lediglich geschichte reflectirende sagenmasse abgesondert wird. immerhin bleiben noch drei sagenkreise oder kreisabschnitte, die für die gesammte folgezeit maßgebend geworden sind, durch die mythographie nicht ohne gewalt neben einander gerückt, der thebanische für die geburt und jugend des Herakles, der oetäische für sein ende, der argolische für seine haupttaten, den Dodekathlos. die oetäischen sagen mögen zunächst bei seite gestellt werden; die epische bearbeitung durch nicht dorische Homeriden hat ihnen einen fremdartigen charakter aufgedrückt. auch die boeotischen sagen sind in der importirten epischen weise zur darstellung gebracht worden, zum teil mit großem erfolge, in den hesiodischen gedichten, allein niemals in einem größeren zusammenhange, und niemals ohne die argolische sage bereits vorauszusetzen. die nahe beziehung Boeotiens zu Chalkis und seinem culturkreise, der den westen beherrscht, und die fruchtbarkeit dieses kreises an dichtern der chorischen lyrik im sechsten jahrhundert hat sehr vielen der altargolischen erzählungen eine neue farbe gegeben, welche dann die herrschende geblieben ist: aber auch so weist alles auf den argolischen ursprung zurück. die argolische sage allein ist in sich ein organisches ganzes, sie bildet das fundament der späteren Heraklessage und läßt allein den echten sinn der ursprünglichen conception unmittelbar hervortreten. hier gelingt es ein großartiges alt-dorisches Heraklesgedicht zu erfassen: der Herakles, der nicht bloß die welt sondern auch die herzen erobert hat, ist Argeier.

Die sage auf hellenischem boden.

Eine argolische Neubildung ist vor allem der name *Ἡρακλῆς*, *Frobert*, wie Benseler gut übersetzt hat, denn das altertum selbst hat, abgesehen von einigen schrullenhaften etymologen, den 'Heraberühmten' in ihm gesehen, und wir tun immer am besten dem verständnisse des volkes über seine eigne sprache zu trauen, trotz einer unregelmässigkeit in der vocalisation⁷⁷⁾.

Der name.

77) Man erwartet *Ἡρακλῆς*. *Ἡράκλειτος* kann dem namen des gottes nachgebildet sein, *Βουλακράτης Τιμαγένης* u. dgl. weichen in der quantität des *a* ab. *Θιάγενης* hat man von *Θεογένης* differenziert, um die geburt durch hilfe einer göttin von der durch einen gott sondern zu können. die bildungen *Ἡλιάδης* *Ἀθητιάδης*

nebenformen existiren nicht⁷⁸⁾. nun ist Hera die göttin von Argos, und nur von Argos⁷⁹⁾. wenn wir sie ihre herrschaft über Arkadien bis Sparta und Olympia⁸⁰⁾ ausdehnen sehen, so ist zu bedenken, dass dem das gebiet des argolischen einflusses genau entspricht. Argos ist ja von hause aus nicht stadtnamen; Heras uraltes heiligtum liegt auch nicht in der stadt oder dem unmittelbaren herrschaftsgebiete der Larisa, und die *Ἥρα Ἀργεῖη* Homers ist die des Peloponneses in dem sinne wie der könig von Mykene herr desselben ist. aber Hera ist eine hellenische göttin. wenn der dorische heros den namen 'Heras ruhm' erhält, so kann er ihn erst in Argos, also nach der einwanderung erhalten haben. wenn er unter diesem namen ein allen Hellenen gemeinsamer heros und gott geworden ist, so ist damit die übermacht der argolischen sage unmittelbar bewiesen. nicht minder zwingend ist der schluss, dass allerorten und zuerst in Argos ein namenswechsel stattgefunden hat. das gedächtnis an einen solchen ist unverloren geblieben⁸¹⁾.

Ἡραβάρης mit kurzem *a* bilden eine gruppe für sich. trotzdem wird man die möglichkeit der alten ableitung nicht bestreiten dürfen. ich möchte jedoch nicht unterlassen auf bildungen wie *Ἀλκαμένης* *Θηραμένης* hinzuweisen, die von consonantischen stämmen kommen. da *Ἥρα*, wie die *Ἡραφαῖοι* (IGA. 110) lehren (das anlautende beta fehlt, weil die Arkader es überhaupt verloren haben) ursprünglich *Ἥραφα* ist und zu *Ἡρας* sich stellt wie *Nerio* zu *nar*, *Nero*, so dass die gattin des himmelsherrn höchst passend *frouwa* heisst, kann man wol auch vermuten, dass eine wurzel *hēr* bestanden habe, von der sowol die göttin als *δέσποινα*, wie der held als *Ἀνδροκλῆς* benannt wäre. ich habe meine darstellung durch diesen einfall nicht stören lassen.

78) *Ἡραλλος* (Hesych u. a.) ist das correcte hypokoristikon wie *Ἰνλλος* von *Ἰουκλῆς*, *Ἀριστιλλος* von *Ἀριστοκλῆς*, *Ἰουλλος* von *Ἰουκλῆς*. *Ἡράκαλος* bei Sophron ist spielerei, bei der italische umformungen mitgewirkt haben werden. *Ἡρατος* (Hesych., so zu betonen) ist auch ein correctes hypokoristikon, wie *Ἰατος* *Θεατος* *Ἀριστατος* *Ἰοατος*.

79) Euboia und Plataiai (Theben nicht) haben auch alten Heracult, und die *Κιθαιρωνία* greift bedeutend in die Oidipodie ein. das wird mit den völkerschiebungen zusammenhängen, die oben s. 16 und 17, anm. 34 berührt sind. Samos hat seine göttin von Argos, da Admeta, die Tochter des Eurystheus, dort ebenfalls Herapriesterin ist (Menodotos von Samos bei Athen. XV 672).

80) Das für die religion bedeutendste was Olympia den besucher lehrt ist, dass Hera seine alte herrin ist, entsprechend der arkadisch-argolischen (d. h. vordorisch-argolischen) herkunft der bevölkerung. Zeus ist durchaus secundär, und es scheint, als hätte er wirklich durch einen blitzschlag, der das sog. haus des Oinomaos traf, von dem Heraheiligtum besitz ergriffen. Pheidon von Argos mag wol das anrecht seiner göttin verfochten haben.

81) Probusscholien zu Verg. buc. 7, 61 *Alcides Hercules ab Alcaeo monte* (lies in *aro* zu ändern, ist eine textkritik, die wir dem Egnatius nicht nachtun

kein geringerer als Pindaros soll berichtet haben, dass Herakles diesen namen erst erhalten hätte, nachdem Heras gebote zu seinem ruhme ausgeschlagen waren; vorher aber hätte er *Ἀλκείδης* geheissen⁸²). dies letzte wenigstens möchte man ihm ungern zutrauen, da andere mit berufung auf ein delphisches orakel vielmehr den namen *Ἀλκαῖος* angeben, der von Herakles auf den vater des Amphitryon allgemein übertragen ist. *Ἀλκαῖος* stimmt zu der mutter *Ἀλκυόνα* und dem geschlechtsnamen *Ἀλκείδης*, dessen gentilicische bedeutung um so deutlicher ist, da keine person vorhanden ist, auf die er patronymisch bezogen werden könnte⁸³). da nun die thebanische herkunft der tradition von dem namenswechsel auch abgesehen von Pindar sicher ist, so ergiebt sich der schluss, daß der held in Boeotien ursprünglich wirklich *Ἀλκαῖος* geheissen hat. in Megara hat man nicht wie in Theben dem neuen argolischen Herakles den alten namen opfern mögen, so daß nun eine differenzirung in zwei ursprünglich identische personen stattgefunden hat. Alkathoos ist den taten nach der 'Herakles' von Megara⁸⁴). sein name aber ist einer der

dürfen, mag auch nichts als ein misverständnis vorliegen) *sive ἀπὸ τῆς ἀλκῆς. Pindarus* (fgm. 291) *initio Alcidem nominatum, postea Herculem dicit ab Hera, quod eius imperiis opinionem famamque virtutis sit consecutus.* ähnlich Apollodor 2,73, Serv. zu Aen. 6, 392. bessere tradition nennt den namen *Ἀλκαῖος*, auch mit berufung auf das orakel, von dem es auch eine fassung gibt, die töricht *ἤρα γέρον* heranzieht. eine dritte ist aus dem versfragment *ἤερον κλέος ἔσχε* (Cram. An. Ox. II 445) zu erschliessen; sie lag nahe, da ja *Ἥρα = ἀήρ* vulgär ist. Matris (Diod. IV 10 = I 24) und Sextus *adv. phys.* I 36 genügen den thebanischen ursprung zu sichern. sonst in dem epigramme der albanischen tafel, Aelian V. H. 2, 32, Et. M. *Ἡρακλῆς*, schol. T zu Ξ 323 u. s. w.

82) Über die bedeutung dieser ableitung habe ich mittlerweile eingehender gehandelt Arist. u. Athen. II 180. die Boeoter bilden bekanntlich die patronymica überhaupt anders.

83) Pindar empfand natürlich die schwierigkeit und hat einmal *Ἀλκαῖδαι* gesagt (Ol. 6, 63), was schol. T zu N 612 als besonders citirt. die Athener meiden *Ἀλκείδης*, den großvater *Ἀλκαῖος* kennen sie und auf ihn deutete dort Pindar. aber wäre er zur erklärang von *Ἀλκείδης* erfunden, so würde er *Ἀλκείδης* heissen.

84) Dieuchidas (schol. Apoll. I 517), auf den, d. h. die megarische chronik, am letzten ende Pausan. I 41 zurückgeht, erzählt die überwindung des löwen, und zwar mit dem märchenmotiv, daß Alkathoos sich als wahren besieger des untiers durch die ausgeschnittene zunge ausweist, während andere ihm den ruhm schon fast vorweg genommen hatten. der löwe ist *ὁ Κιθαιρώνιος*. vertreter Megaras ist Alkathoos, seit der ort besteht. er wird mit dem Peloponnes (Pelops) verbunden: der megarische adel war eben von Korinth zugewandert. aber ganz deutlich ist auch hier, daß Megara vorher zu Boeotien gehörte; der löwe ist vom Kithairon, er hat den sohn des Megareus zerrissen, der zu Megara und Megareus von Theben oder Onchestos gehört, und als Alkathoos den mauerring um seine stadt zieht, hilft die leier des

vollnamen, zu denen Ἀλκαῖος abkürzung sein kann. in der boeotischen sage steht neben Herakles ein zwillingsbruder Φιρικλῆς, der mit selt-samer ungunst als ein unwürdiges gegenbild zu ihm gezeichnet wird⁸⁵). es ist, zumal um des sinnes willen, verführerisch zu vermuten, daß Φιρικλῆς der argolische name ist, der durch Ἡρακλῆς ersetzt ward, so daß die Boeoter, so lange sie sich gegen die argolische sage sträubten, den vertreter derselben ihrem Ἀλκαῖος unterordneten. wie dem auch sei: selbst für die urzeit des ungeteilten volkes dürfen wir glauben, dass der träger der sage statt Frobert ein Ellenbert oder Starko aus dem geschlechte der Starkunger gewesen ist.

Von natur gehen sich Hera und Herakles nichts an, ja sie mußten sich zunächst feindlich sein, da die Heraklesverehrer sich mit gewalt zwischen die Heraverehrer eindrängten. deshalb gibt die argolische sage den Herakles dem hasse Heras während seines erdenlebens preis und

---

Apollon, wie die des Hermes dem Amphion in Theben. Pausan. I 42, Anth. Planud. 4, 279. also werden auch den namen Alkathoos schon leute mitgebracht haben, die von norden zuzogen. die zugehörigkeit des megarischen landes zu Boeotien, für welche religion und sage viele belege liefern, ist noch im homerischen schiffskataloge anerkannt. der widerspruch E. Meyers ignorirt die fülle der traditionen. schwerlich wird übrigens das grab der Alkmene in Megara (Paus. I, 41) ursprünglich die mutter des Herakles angegangen haben: die motivirung ist kläglich, aber seit der differenziirung des Alkathoos konnte sie nicht anders ausfallen.

85) Iphikles wird in der vulgären sage sehr schlecht behandelt. als sohn des sterblichen vaters ist er in der geburtsgeschichte die folie für den gottessohn. weiter hat er wesentlich nur den Φιόλαος zu zeugen, der dann seines oheims knappe wird; er selbst verschwindet völlig: nur dieses verschwinden zu motiviren werden uralte sagen erdnen. aber eine merkwürdige überlieferung ist in dem epos vom schilde des Herakles (88) erhalten, einer nicht lange vor 600 verfertigten einlage in die hesiodischen Eoen. hier ist Iphikles der unwürdige bruder des Herakles, der zum Eurystheus geht, sein diener wird und diesen schritt vergeblich bitter bereut, während Herakles nicht von Eurystheus, sondern vom δαίμων seine arbeiten auferlegt erhält. so versucht der dichter die dienstbarkeit, die aus der argolischen sage stammt, von dem boeotischen helden abzuwälzen, den sie ursprünglich nichts angeht; daß v. 94 direct auf λ 622 hinweist, hat Leo gesehen. übrigens ist die umdichtung nicht geschickt gemacht, denn wie Iolaos trotzdem als Ἰφικλίδης und παῖς αὐτόμουος Ἀλκιδάου (des Amphitryon) neben Herakles auftreten kann, hat der dichter nicht erklärt. Iolaos hatte in Theben grab und cult und fest. seine verbindung mit Herakles ist das abbild der kampfgenosenschaft, die im ἑρὸς λόγος fortlebte. wo er in der sage auftritt, ist thebanischer einfluß sicher. man wird in ihm entweder wirklich einen führer der einwandernden Boeoter oder den vertreter eines ihrer stämme anzuerkennen haben. bedeusam ist der namensanklang von Φιόλαος an Φιόλαια, die tochter des Eurytos von Oichalia: aber eine verbindung läßt sich nicht erkennen.

stellt seine aufnahme in den himmel als eine aussöhnung mit der argolischen göttin dar, die ihm ihre tochter zum weibe gibt. aber nur so lange als hellenisch und dorisch als scharfe gegensätze von den dorischen herren der Argolis empfunden wurden, konnten sie sich darin gefallen, den hafs ihrer vornehmsten göttin gegen ihren vornehmsten helden auszumalen. so kommt es, daß wir zwar in der Ilias manches der art lesen, in die es ersichtlich durch die südasiatischen Dorer gelangt ist, die ja aus der Argolis stammten. aber die sagen, in welchen sonst Heras einwirkung besonders hervortritt, der kindermord, die schlangewürgung, die sendung des krebse im hydraabenteuer⁸⁶), sind erweislich nicht argolisch, und gerade die haupttaten, löwe, Triton, Giganto- und Kentaumachie, Geryones und Hesperidenfahrt wissen nichts von Heras groll. es ist das begreiflich. die neidische stiefmutter war ein sehr fruchtbares motiv für dichterisches spiel und ist in dieser weise fortdauernd ausgenutzt worden. aber in Argos war der feind Heras längst 'Heras ruhm' geworden. es ist durchaus wahrscheinlich, daß die ausgebildete argolische Heraklee (der Dodekathlos) ihren zorn nur zur motivirung der dienstbarkeit des Herakles benutzt hat.

Diese konnte nicht aufgegeben werden, obwol sie eine neubildung von lediglich geschichtlicher bedeutung war⁸⁷). denn sie legitimirte die Die dienst-
barkeit.

86) Dem krebse entspricht das eingreifen des Iolaos; diese fassung ist also thebanisch. sie beherrscht die bildende kunst seit dem ende des siebenten jahrhunderts, wie namentlich das attische gibelrelief beweist. und die selbst in neben- dingen ganz feste bildliche tradition bezeugt ein einflußreiches gedicht: schon Hesiodos selbst (Theogon. 314) hat es gekannt, da er den zorn der Hera und die beteiligung des Iolaos erwähnt. Herakles führt übrigens das schwert selbst bei diesem kampf. die vergiftung der pfeile ist also vielleicht etwas secundäres; dann also auch die gewöhnliche form der peloponnesischen Kentaumachie, welche die vergifteten pfeile voraussetzt. in diesem falle würde es nahe liegen, Stesichoros diese wendung zuzuschreiben, der von Herakles bei Pholos erzählt hat.

87) Ich muß nach erneuter erwägung den zweifel äußern, ob ich recht getan habe, die dienstbarkeit der ursage abzustreiten. die formen, in denen sie auftritt, dienstplicht des vasallen in Argos, knechtschaft bei Omphale, landflüchtigkeit in Theben, sind gewiß alle secundär und in sich sehr verschieden; aber der erfolg ist im wesentlichen derselbe. Herakles ist vereinzelt, ihm fehlt der beistand, den sonst der mann durch sein geschlecht und seinen stamm findet, und er handelt unter einem zwange, nicht aus freiem willen, wie etwa die plan- und gedankenlosen irrenden ritter der mittelalterlichen romane. nun verstehen das die dichter gewiß richtig, die da sagen, er handele im auftrage des *δαίμον* oder *τοῦ χρεῶν μέτα*, und Euripides zumal hat den mangel des freien willens in seinem handeln scharf erfaßt (375—84), aber die alte sage mußte dafür ein sinnlicheres bild finden. sie mußte

dorische herrschaft. es war unvermeidlich, daß Herakles auf alle länder alte rechtsansprüche haben mußte, die seine nachkommen besetzten. so ward er denn hier an die alten eingebornen heroengeschlechter angegliedert, wie nicht anders möglich, durch seine mutter, so daß er ein nachkomme des Perseus, und Tiryns seine heimat ward. da er gleichwol nicht zu einem alten landesherrn werden konnte, seine nachkommen auch Argos den Persiden erst mühsam abgenommen hatten, so ergab sich, daß ihm sein erbe wider das recht vorweggenommen war, und das eben hatte Hera verschuldet, so daß er während des lebens dem schlechteren manne dienen mußte. die rhodische überlieferung, die wir in der Ilias lesen, hat das schon mit lebhaften farben durchgeführt⁸⁸⁾. und der jämmerliche feigling Eurystheus, Sthenelos sohn⁸⁹⁾, sammt seinem herolde 'Dreckle' (*Κοπρεύς*), sind zu ausdrucksvollen burlesken figuren geworden, an denen sich der Dorerhochmut gütlich tat, der auf seine periöken schnöde herabsah. trotzdem blieb Adnata, Eurystheus tochter, als Hera-priesterin immer eine würdige figur⁹⁰⁾.

Her. in
Theben.

Aufserhalb von Argos hat weder die abstammung aus dem blute des Perseus noch die dienstbarkeit bei Eurystheus irgend welche bedeutung. aber obwohl gerade in Boeotien der cultus der Alkmene so lebhaft war

ihn aus dem geschlechtsverbande loslösen, auf daß er alles aus eigener kraft vollbringe, und sie durfte ihn nicht zu einem landstreicher wie Gawan oder Iwein degradiren, denen das abenteuer an sich spaß macht, weil sie mit leerer seele ein leeres leben führen. denn er sollte ja gott werden.

88) *T* 99 nennt als geburtsort Theben. aber das kann man nicht umbin für eingeschwärzt aus der späteren sage zu halten. es ist gar nicht zu verstehen, wie Eurystheus über ein kind macht haben soll, welches in der fernen stadt geboren wird, und ausdrücklich handelt es sich um die herrschaft über die *Ἀργείοι* (123), zu denen Theben nicht gehört. sonst illustriert die sage auf das trefflichste die verfassung zur zeit der geschlechterherrschaft: der *ἄρχων τοῦ γένους*, hier *τῶν Διογενῶν*, übt eine sehr reale macht. Matris (Diod. IV 9), obwol Thebaner, verlegt die geburt ganz offenbar nach Tiryns; erstorben war diese natürliche tradition also nicht ganz. der rhodische einfluß hat in einem punkte sich immer behauptet: Alkmene ist Elektryons tochter geblieben, und so ist sie doch nur genannt worden, weil sie in Rhodos mit *Ἀλεκτρώνα*, der auf dieser wie auf vielen inseln verehrten vorhellenischen göttin, ausgeglichen war. vgl. Hermes XIV.

89) Sthenelos ist in dieser reihe ein füllname. und doch ist er der eines der vornehmsten helden für die aus der Argolis nach Asien ausgewanderten Hellenen: dort ist er sohn des Kapaneus und epigone. daß Eurystheus kein alter Perside ist, zeigt das vorkommen des vollnamens *Ἐὐρισθέης* in der von Argos beeinflussten genealogie der spartanischen Herakliden.

90) Für Argos bezeugt es namentlich die albanische tafel, über Samos oben anm. 79.

wie nirgend sonst⁹¹⁾, Theben die geburtsstätte des Herakles ohne widerspruch geworden ist, seine erzeugung und seine jugend durch boeotische dichtung verherrlicht ward, hat doch schon ehe unsere tradition beginnt der übermächtige einfluss der argolischen sage gesiegt, oder vielmehr einen compromiss erzwungen. Alkmene war eine Tirynthierin, und eben daher sollte auch der irdische vater des Herakles stammen, den er in Amphitryon erhielt. dieser hatte in wahrheit gar nichts in Argos zu suchen, sondern war ein thebanischer held. der zug Amphitryons gegen die Teleboer oder Taphier, der ganz ungewöhnliche und unverständliche völker- und machtverhältnisse voraussetzt, die verbindung mit Kephalos, die jagd des teumesischen fuchses, das sind sagen die schon im 5. jahrhundert halb verklungen sind, um so mehr aber beweisen, dafs Amphitryon eine selbständige bedeutung neben Herakles gehabt hat, und für ihn die stellung als nährvater des Zeuskindes ein degradation bedeutete. aus dieser empfindung heraus ist der conflict zwischen Alkmene und Amphitryon entstanden, ein conflict, der für antikes und modernes empfinden ein guter prüfstein ist. wer einfach antik empfindet, wird den gatten, dem ein gott aus seinem weibe einen übermenschlich herrlichen sohn schenkt, demütig und stolz zugleich die gnade hinnehmen lassen, wie Tyndareos, Ariston der vater Platons, Joseph der zimmermann tun. wer modern empfindet, wird einen hahnrei sehen: den komisch oder tragisch zu nehmen gleichermassen eine errungenschaft der christlich germanischen weltanschauung ist. man mufs diesen gegensatz zu verstehen und nach zu empfinden gelernt haben, um das ganz singuläre zu schätzen, das in der Amphitryonfabel liegt. und man mufs die glänzende und völlig gelungene leistung Molières bewundern, aber auch den mislungenen versuch Heinrichs von Kleist, die ehrwürdige und heilige sage nach ihrem werte verständlich zu machen, würdigen können, damit man die freiheit des sinnes habe, weder blasphemische frivolität in der Amphitryonsage zu finden, noch die romantisch krankhafte gefühlswirrung hineinzutragen. dann erkennt man zweierlei. erstens, dafs es zu unerträglichen consequenzen führt, wenn solch ein irdischer vater mehr ist als eine füllfigur. Amphitryon ist mehr, und deshalb kann er nicht ursprünglich vater des Herakles sein, hat vielmehr die verquickung zweier ursprünglich selbständiger sagen den keim zu diesen unzutraglichkeiten gelegt. zweitens aber mufs ein grofser, aber die consequenzen auch um den preis der

91) Pausan. V 17, 8 bezeugt, dafs der samische genealoge Asios unter den kindern des Amphiaros eine Alkmene nannte. das hat mit der mutter des Herakles nichts zu tun. der genealoge borgt den namen von dem bruder *Ἀίχιδαν*.

zerstörung des mythos ziehender dichter das Amphitryonmotiv ernst behandelt haben, ehe die travestie, wie sie bei Plautus vorliegt, sich daran machen konnte. dieser dichter ist nachweislich Euripides gewesen. er liess in seiner Alkmene den gatten so weit gehen, die ehebrecherin auf den scheiterhaufen zu werfen, dessen feuer die erscheinung des gottes in sturm und hagel löschte. von der sittlichen behandlung des problems können wir nichts mehr erkennen⁹²⁾, aber Euripides zog auch hier nur hervor, was in der sage lag, und zwar mufs schon vor der knappen darstellung in den hesiodischen Eoeeen eine lebhaft dichterische behandlung sowol des Taphierzuges wie der erzeugung des Herakles und auch der ersten tat, in welcher sich das göttliche blut bewährte, der schlangewürgung, bestanden haben: eine boeotische dichtung⁹³⁾. und da diese in ihrem inhalte widersprechende motive enthält, so führt sie auf ältere und zwar argolische dichtung zurück. dafs Zeus zu Alkmene in ihres gatten gestalt herabgestiegen ist und ihr als gewähr für seine gnade einen goldnen becher geschenkt hat, ist zudem noch als peloponnesische tradition nachweisbar⁹⁴⁾.

92) Der inhalt der euripideischen Alkmene ist von R. Engelmann (zuletzt Beitr. zu Eur. Berlin 1882) erkannt. wenn jüngst jemand behauptet hat, der vers des Plautus (Rud. 86) *non ventus fuit, verum Alcumena Euripidis* bedeute, *personam aut fabulam turbulentam dissolutamque esse*, so ist Plautus an dieser windbeutelei unschuldig: der fährt fort *ita omnis de tecto deturbavit tegulas*. das unwetter ist selbst im plautinischen Amphitruo noch beibehalten.

93) Über den Taphierzug zu v. 60, 1078, wo gezeigt ist, dafs die Eoee (Aspis anfang) nur einen auszug der reichen sage liefert. Pherekydes (schol. l. 265), der sonst zu ihr stimmt, wufste von der schlangewürgung zu sagen, dafs Amphitryon das ungeheuer geschickt hätte, zu erkennen, welcher der zwillinge aus götterblut wäre (schol. Pind. N. 1, 65). die gewöhnliche fassung dieser sage repräsentirt für uns am reinsten Pindar N. 1, allein von ihm weichen die andern zeugen nicht ab, so dafs man in ihm den urheber hat sehen wollen. und thebanisch ist die sage freilich, wie die einführung des Teiresias zeigt; prägen doch auch die Thebaner den schlungenwürgenden Herakles im 5. jahrhundert auf ihre münzen. aber das pindarische gedicht hat zwar dem Theokrit und Philostratos vorgelegen: dafs es die vulgata beherrscht hätte, ist minder glaublich, als dafs im 5. jahrhundert noch andere aufser ihm eine boeotische darstellung benutzt hätten, der eben auch der Taphierzug angehört haben wird.

94) Das erstere folgt daraus, dafs Zeus in des gatten gestalt mit Kassiopeia den Atymnios zeugt, also eine rhodische sage, Clem. Rom. hom. 5, 13, Robert Bild und Lied 116. das zweite daraus, dafs der besuch des Zeus bei Alkmene nicht nur auf der altspartanischen basis dargestellt ist (Löschcke *de basi Spartana* Dorpat 1879, diese darstellung war von den Spartanern aus dem allgemeinen peloponnesischen typenschatze entlehnt, da dieselbe darstellung auch auf der korinthischen Kypsele stand), sondern dafs der becher des Zeus in Sparta gezeigt wurde: man wird sich

Auf Argos weist also selbst diese verschollene Heraklesdichtung H. in Argos. Boeotiens zurück. die argolischen *Ἡρακλέους γοναί* können wir nicht mehr erkennen, dürfen aber vielleicht annehmen, daß sie in dem gedichte nicht behandelt waren, das es zu erwecken gilt. denn es ist unmöglich, hier die sage von dem werke eines dichters zu sondern, der sie planvoll und tief sinnig in festen rahmen gespannt hat. in 10 kämpfen hat er die dienstbarkeit des Herakles zur anschauung gebracht, deren inhalt ist *ἐξήμερῶσαι γαῖαν*, die welt, das war für den horizont des dichters Argos, für die menschheit und ihre friedliche arbeit bewohnbar zu machen. und mit den zwei aus der ursage stammenden, höllenfahrt und himmelfahrt, hat er den kreis vollgemacht, der dann für alle jahrhunderte gegolten hat, nach dem wir sein werk den Dodekathlos nennen wollen. der inhalt läßt sich ganz wol angeben, wenn der erzähler die entsagung übt das detail abzustreifen, und der hörer den guten willen mitbringt sich nicht an das detail zu klammern.

Nackt und bloß⁹⁵⁾, wie der mensch aus dem mutterleibe in diese welt tritt, zieht der Zeussohn Herakles, geknechtet von dem schlechteren manne, von Mykene zu dem ersten strauß, den er bestehen soll. einen ast bricht er sich im walde, das ist seine wehr. und auch sie versagt gegenüber dem ungeheuer, das es zu bezwingen gilt, dem löwen von Nemea, dem bewohner des Apesas, des bergzuges, der des Zeus wiese (*νέμεα*) von dem mykenischen hochlande trennt. aber die faust versagt nicht: sie erwürgt die bestie, deren vliefß das kleid des helden wird. der nächste zug geht in die Inachosniederung: die wasserschlange von Lerna erliegt der keule. in die benachbarten berge, welche Arkadiens hochebene von Argos scheiden, führt die bezwingung der hirschkuh. sie wird erschlagen, weil sie die argolischen fluren zerwühlte⁹⁶⁾. wie die hindin dem löwen, entsprechen die gewaltigen vögel, die auf dem see von Stymphalos schwimmen, dem lernäischen wassertier. und weiter geht es in der be-

Der Dodekathlos.

nun wol hüten, die überlieferung bei Athenaeus 475^c anzutasten, der dies aus Charon von Lampsakos erhalten hat. seltsamer weise hat der Thebaner Pindar (Isthm. 7, 5) einen zug erhalten, der geradezu für rhodisch ausgegeben werden muß: Zeus läßt, als er zu Alkmene in Amphitryons haus kommt, um mitternacht gold regnen. so geschah es auf Rhodos bei Athenas geburt, und so ist Perseus, der Argeier, erzeugt. das war also in jenes thebanische gedicht aufgenommen: der hagelschlag der euripideischen Alkmene ist das widerspiel dieses goldenen regens.

95) Die kunst bewehrt Her. auch in den beiden ersten kämpfen mit dem schwerte; das bedeutet nicht mehr, als daß sie ihm die gewöhnlichen heroischen waffen gibt: da sie die kämpfe vereinzelt, liegt ihr an dem für das ganze wichtigen motive nichts.

96) Vgl. zu v. 375.

friedung des Argos, des Peloponneses. der eber, der Arkadiens felder zerstörte, wird bis in den schnee des Erymanthosgebirges verfolgt, wo Herakles den verklamten auf die schulter nimmt; als er ihn heim bringt, kriecht der feige Eurystheus in ein fafs. vom Erymanthos geht es nach dem westlichen Arkadien, wo die Kentauren der Pholoe zu bezwingen sind⁹⁷). in diesen sechs kämpfen ist die befriedung des Ἄργος vollendet. die folgenden vier führen sie weiter, so weit der horizon der Argolis reicht. aus süden holt Herakles den kretischen stier, aus dem thrakischen norden die rosse des Diomedes, aus dem osten den gürtel der Hippolyte, aus dem westen die rinder des Geryones. das ἐξημερῶσαι γαῖαν ist vollbracht. der knechtschaft ist Herakles nun quitt, aber die knechtschaft ist gleich seinem erdenleben. auch das muß nun zu ende gehen. er hat keinen platz mehr auf der erde, wenn er nichts mehr auf ihr zu wirken hat. und doch hat das gemeine menschenschicksal keine macht über ihn. das Alter⁹⁸) schlägt er nieder, als es ihn heimtückisch in die grube locken will: er ist kein blinder Faust, den die Lemuren äffen. und den tod sucht er sich selber auf in seiner höhle: die götter, auf die der Peloponnesier bei schwerem werke vertraut, Hermes, der geleiter auf gefahrvoller bahn und vermittler des himmlischen willens, Athana, die gewappnete jungfrau des himmels, zu der der Dorer von dem Hellenen beten gelernt hat, stehn dem Herakles bei⁹⁹). er steigt bei Tainaron hinab in die höhle, bei Hermion empor mit dem höllenhunde, der vom lichte geblendet heulend entflieht durch die Kynadra von Argos: er wird dem sieger über den tod nimmer nahen. und nun geht der weg westwärts nach dem göttergarten, Triton und Helios werden bezwungen, der Ladondrache erschlagen, die schicksalsjungfrau bricht selbst den apfel der unsterblichkeit, Athana führt den verklärten in den göttersaal, und Hera verlobt ihm ihre tochter, die ewige jugend¹⁰⁰).

97) Vgl. zu v. 182.

98) Vgl. zu v. 637. gerade dieser nur in der bildenden kunst rein erhaltene zug ist als argolisch gesichert.

99) Zu den vasenbildern stimmen die Homerstellen ε 367, λ 623; allerdings ungenügende zeugnisse für die altargolische sage, da sie der allerjüngsten schicht angehören. indessen liegt in dem wesen und der landschaftlichen geltung der götter nichts, was verböte, die verbindung dem altpeloponnesischen glauben zuzusprechen.

100) Vgl. zu v. 637. Ἥβα die person ist erwachsen aus dem wesen Heras, die jedes frühjahr wieder jungfräulich wird, und die bildende kunst lehrt am besten, daß sie zu Hera gehört wie Peitho zu Aphrodite und Nike zu Zeus und Athena. wenn Hebe den göttern bei Homer die himmelsspeise kredenzt, so ist das zwar nur ein ausdruck dafür, daß die götter durch diese speise ewige jugend haben, aber

Die öffentliche meinung verwirft jetzt die annahme eines alten cyclus, wie er hier mit zuversicht auf Argos und auf das 8. jahrhundert zurückgeführt wird¹⁰¹). man hält sich zunächst daran, daß ein für die Heraklessage kanonisches epos nicht existirt hat, am wenigsten im Peloponnes. auch die bildende kunst, die von einzelnen scenen ausgeht, kann keinen cyclus beweisen, denn für sie überwiegen künstlerische rücksichten, selbst wenn sie mehrere taten zusammenstellt. sie kann ihn aber eben deshalb auch nicht widerlegen; das alter der einzelnen taten bezeugt sie dagegen vollauf. aber diese taten sind teils wirklich als einzelne ursprünglich gedacht, teils ist man jetzt geneigt sie zu vereinzeln. wenn die stymphalischen vögel sturmdaemonen, der erymanthische ober ein bergstrom, die hindin eine jagdbeute des sonnengottes, Geryones der winter ist, so hat in der tat die verbindung solcher abenteuer keinen inneren wert, und wenn Herakles ein gott ist wie Apollon oder ein heros wie Theseus, so löst sich die Heraklee in *ἐπιφάνειαι Ἡρακλέους* entsprechend den *ἐπιφάνειαι Ἀπόλλωνος*¹⁰²) auf, oder sie erscheint so compilerisch wie die Theseustaten. dagegen fordert die hier vorgetragene ansicht von der Herakles-

die jungfräuliche dienerin, die in ihrer mutter hause dienstbereit ist, ist doch die argolische gestalt. sie sollte dann aber über die äpfel selbst verfügen, und jedenfalls hat die ehe mit Hebe eigentlich denselben sinn wie die gewinnung der goldenen äpfel. diese gehört in die sage; die ehe ist der ausdruck, den der cultus, nachweislich in Kos und Athen, für die apotheose hat. auch die poesie, selbst Sappho, hat sie viel verherrlicht. der Dodekathlos hat also bereits zwei parallele motive verbunden. kinder aus der ehe hervorgehen zu lassen, ist widersinnige mythographenfaselei. ist doch die ehe von Zeus und Hera zwar gewiß nicht unfruchtbar, aber man kennt keine kinder von ihnen als eben Hebe, die ewige seligkeit. daß Ares und Hephaistos zu den eltern nicht passen, hat die sage selbst gefühlt.

101) Kein geringerer als Zoega hat den cyclus der 12 kämpfe für ganz spät erklärt (bassoril. II 43), kein geringerer als Welcker hat ihn auf die Heraklee des Peisandros zurückgeführt, welche er geneigt war sehr hoch zu schätzen (kl. schr. I 83). letzterer aufsatz ist das wertvollste, was Welcker zur Heraklessage geschrieben hat; in der Götterlehre hat er diese gestalt ganz verkannt. Zoega hat den grund für die mythographische wie die monumentale forschung auch auf diesem sagengebiete gelegt. seine arbeit ist auch jetzt noch reiner genufs für den leser.

102) Beide titel sind für werke oder teile eines werkes von dem Kallimacheer Istros bezeugt; die *ἐπιφ. Ἡρακλέους* kürzlich durch ein bruchstück des Zenobios bei Cohn (Zu den paroemiogr. 70) bekannt geworden. die Heraklesgeschichte (*διηγήσις τοῦ παρακύπτουτος*) ist in wahrheit die erklärung eines naturspiels an irgend einer tropfsteinhöhle, aber der ort fehlt, und damit die hauptsache. daß Istros eine zusammenhängende darstellung der Heraklestaten gegeben hätte, ist nicht glaublich. *ἐπιφάνειαι Σιδῶν* hat Phylarchos geschrieben. bald danach kommt *ἐπιφανής* als titel göttlicher, plötzlich rettender könige auf. Horaz übersetzt es mit *praesens* (carm. 3, 5, 2).

religion eine zusammenhängende lebensgeschichte, führt also von selbst zu der neigung, dem in der späteren zeit geltenden cyclus ein möglichst hohes alter zuzuschreiben. aber die neigung ist kein ersatz für den beweis. er lässt sich mit aller wünschenswerten sicherheit führen.

Die zwölfzahl der kämpfe, ihre folge und zumeist auch ihr inhalt, wie ich ihn skizzirt habe, ist dem späteren altertum ganz wie uns aus der schule geläufig, und die den bedürfnissen der schule angepasste mythographische litteratur ist es, die uns die überlieferung am bequemsten bietet. die fruchtbare arbeit der letzten zwanzig jahre hat nicht nur gelehrt, das die erhaltenen handbücher sammt der sehr wichtigen inschriftlichen parallelüberlieferung unmittelbar in das erste vorchristliche jahrhundert zurückführen, sondern das ein rhetor Matris von Theben, dem Diodor neben einem solchen handbuche folgt, von der nämlichen gelehrsamkeit abhängt, natürlich ganz wie sein publicum. damit ist die blütezeit der wissenschaftlichen philologie erreicht: sie wufste wol, das ihre aufgabe nicht war an den alten sagen fortzudichten, sondern das echte zu erhalten, und sie wufste auch, wo das echte zu finden war. das ergebnis ihrer forschung, wie wir es lesen, ist freilich kein auszug aus einem alten poetischen oder prosaischen buche¹⁰³⁾, sondern eine musivische arbeit, und nur weil wir blofs noch auszüge haben, fällt uns die schwierige aufgabe zu, für alles einzelne den alten gewährsmann zu suchen, der ursprünglich namhaft gemacht war. für den ordnenden gedanken, der den Dodekathlos als solchen zusammenhält, brauchen wir das nicht, ja wir dürfen es nicht, denn er gehört zu den voraussetzungen der gesammten mythographie; es mag sich einer oder der andere schriftsteller, der mehr roman-dichter sein wollte, von dem alten emancipirt haben: dann durchschaute die gute gelehrsamkeit seine willkür und verschmähte es, ihm zu folgen. ausdrücklich ist uns überliefert, das Kleantes 'die 12 kämpfe' auf den gott, den er in Herakles sah, mit behandlung des ganzen details

---

103) Ich hatte die hoffnung, das sich zusammenhängende reste der alten mythographen, speciell des Pherekydes, bei den späteren erzählern würden aufzeigen lassen, und hatte dem in der ersten auflage mehrfach ausdrück gegeben. das das irrig ist oder doch nur in beschränktem mase statt hat, muß ich nunmehr leider zugestehn. für Pherekydes gibt den beweis Lütke, Pherecydes (Göttingen 1893). über die ganze spätere mythographie handelt vortrefflich E. Schwartz unter Apollodoros von Athen in Wissowas Realencyclopädie. Schwartz hat aber auch darin recht, das die Heraklee besonders einheitlich überliefert ist: an ihr könnte jemand passend eine probe der notwendigen sammlung des ganzen zusammengehörigen materiales machen.

ausgedeutet hat¹⁰⁴): also die theologie fand den cyclus um 250 vor. die *sexta aerumna Herculi* bei Plautus Epid. 179 ist jetzt nicht ganz deutlich: um so sicherer wird der bearbeiter zwar die *pointe* zerstört, aber gar die ordinalzahl in seinem originale vorgefunden haben, das um 290 verfaßt war¹⁰⁵). bald darauf redet Apollonios von den 'zwölf kämpfen' und kennt die Argofahrt des Herakles zwischen sie eingeschoben¹⁰⁶). Kallimachos redet ihn an (fgm. 120) *χαῖρε βαρυσκίπων, ἐπίτακτα μὲν ἐξάκι δοιά, ἐκ δ' αὐταγρεσίης πολλάκι πολλὰ καμῶν*. wenn Theokrit den ausdruck braucht, der alte Peisandros habe in der Herakles namhaft gemacht *θσσοὺς ἐξεπόνησεν ἀέθλους*, so ist für jeden ehrlichen grammatischen verstand klar, daß er einen bestimmten begriff mit den *ἀέθλοι* verbindet, und daß dies kein anderer als der des Dodekathlos ist¹⁰⁷). damit springen wir eigentlich gleich in das sechste jahrhundert. daß Pindaros und die Athener die zwölfzahl nicht nennen, kann bei einiger überlegung nicht befremden. wie sollte der Thebaner seinen vaterländischen helden in diese argolische enge bannen? wie sollten die Athener nicht die tätigkeit des panhellenischen helden

104) Cornut. 31. *τοῖς δὲ δώδεκα ἀέθλους ἐνδέχεται μὲν ἀναγαγεῖν οὐκ ἀλλοτριῶς ἐπὶ τὸν θεόν, ὡς καὶ Κλεάνθης ἐποίησεν· οὐ δεῖ δὲ δοκεῖν ἐπὶ πάντων εἰρεσιλογεῖν πρὸς βίαν* (verbessert Coniect. 12).

105) Eine ganze anzahl *aerumnae* zählt der eingang des Persa auf; darunter den Antaios, den auch Praxiteles unter die 12 gerechnet hatte.

106) 1, 1317 offenbart Glankos den eigentlichen grund, weshalb Herakles nicht weiter mit fahren darf *Ἄργει οἱ μοῖρ' ἐστὶν ἀτασθάλαψ Ἐὐρυσθεῖ ἐκπλήσσει μογέοντα δνώδεκα πάντας ἀέθλους νάλειν δ' ἀθανάτοισι συνέστιον, εἴ κ' ἔτι παύρους ἐξανύσῃ*. offenbar kannte Apollonios die Argofahrt etwa wie bei Diodor (IV 15) zwischen der achten und neunten arbeit eingeschoben. übrigens wird ein unbefangener stellen wie Kallim. 3, 109 *ἀέθλιον Ἡρακλήϊ ἕσπερον ὄφρα γένοιτο* oder Eurip. Temen. 740 *ἀέθλων ἓνα δεινὸν ὑποστάς*, beides von der hirschkuh gesagt, als zeugnis für den platz dieser arbeit in einer festen reihe gelten lassen. ja die vorstellung, daß Herakles nach so und so viel arbeiten von Eurystheus frei kommen wird, wie sie z. b. Euripides gibt, ist im grunde gar nicht denkbar, ohne daß die zahl fixirt, in der poesie also die einzelnen benannt sind.

107) Über Peisandros unten anm. 121 mehr. Suidas gibt correct mit *ἔστι δὲ τὰ Ἡρακλέους ἔργα* wieder, was Theokrit poetisch sagt. daß Robert (Berl. Winkelmannsprogramm L 88) sich so weit vergessen hat, den vers zu übersetzen "und alle die vielen abenteuer, die Her. zu bestehen hatte, hat Pisander gemeldet" (schneid Theokrit so dumm auf?) und zu behaupten "vor Matris hat von einem cyclus der zwölf Heraklesarbeiten niemand etwas gewußt", und daß E. Meyer eine so manifest falsche und, was die autorität des obskuren rhetors angeht, geradezu unbegreifliche behauptung für eine widerlegung meiner ansicht ausgegeben hat, bedaure ich und hoffe, daß sie es selbst bedauern werden.

möglichst universell fassen? für ihre auffassung waren die tierkämpfe wahrlich nicht das bedeutendste¹⁰⁸). gleichwol bezeugt Euripides den Dodekathlos: wozu flöchte er sonst gerade 12 kämpfe zu seinem ehrenkranze? neun von diesen sind aus dem kanonischen kreise der 12. dafs jeder dichter und jeder künstler die freiheit hatte im einzelnen zu wechseln, sollte sich von selbst verstehen; so ist Praxiteles in Theben verfahren¹⁰⁹), und so finden wir an dem s. g. Theseion in Athen 9 kämpfe, alle aus der kanonischen reihe, dieselben wie bei Euripides, nur den eber statt der Kentauren, die in der mythographischen vulgata mit einander verbunden zu sein pflegen: die Kentauroromachie musste mit rücksicht auf den sonstigen tempelschmuck, der die theseische enthielt, notwendig fehlen. das wichtigste zeugnis sind die olympischen metopen, also aus der zeit des Pindaros. denn sie geben nicht nur die zwölfzahl, sondern elf von den zwölfkämpfen selber, und wenn die Kentauroromachie fehlt, so lag für die künstler ein zwang vor, da der westgiebel diesen stoff vorweggenommen hatte¹¹⁰). statt ihrer hat die aller älteren kunst und poesie fremde speciell eleische reinigung der Augeasställe platz gefunden. wenn wir nun diese an demselben platze bei den mythographen finden, so kann man kaum umhin, darin die autorität eben der olympischen metopen zu

108) Jeder, der den ganzen Herakles, wie er im bewußtsein der Hellenen lebte, einführte, kannte nunmehr was ihn unendlich bedeutender dünken mußte, gigantomachie, eroberung Oichalias, den ganzen oetaischen kreis, und selbst die dienstbarkeit bei Eurystheus mußte davor zurücktreten. man kann lange im Pindar lesen, ohne auf eine spur von ihr zu stoßen. bei der hindin (Ol. 3) und dem Geryonesabenteuer (Igm. 169) erwähnt er sie, aber wie sehr treten die *Ἰθάλοι* überhaupt hinter den *παρρηγοῖα* zurück. es wäre doch überhaupt ohne eine alte übermächtige autorität gar nicht zu ertragen gewesen, dafs ein bulle und ein wildschwein *ἔργα* sein sollten gegenüber der eroberung von Troia und der schiffbarmachung der Syrte.

109) Pausan. IX 10. er hatte, wie alle höhere kunst und poesie Athens, die vögel und vollends die ställe fortgelassen, aber Antaios aufgenommen. über das schatzhaus der Athener in Delphi weiß ich noch zu wenig, um seine auswahl zu verwerthen.

110) Was dieser giebel darstellt, ist gänzlich ungewiß. Herakles ist nicht zu erkennen, die überlieferte deutung auf Theseus und Peirithoos verkennt notorisch eine hauptfigur und kommt offenbar nur daher, dafs eine Kentauroromachie, auf welcher Herakles fehlt, die thessalische sein mußte. an diese in Olympia, unterhalb der Pholoe, zu denken, ist eine tollheit, zu der nur ein archaeologe kommen kann, der nichts von geschichte weiß. dargestellt ist die eleische Kentauroromachie in der form welche Herakles erst verdrängt hat. unmittelbar überliefert ist diese nicht, sie ist aber vielleicht zu finden. übrigens haben die leute von Phigalicia auf dem friese ihres Apollontempels dieselbe Kentauroromachie verstanden, mochten auch die athenischen künstler eine andere gemeint haben.

finden; will man das nicht, so ist die annahme unvermeidlich, daß für die bildhauer um 470 dieselbe sehr specialisirte tradition maßgebend war, die es für die quelle unserer mythographen geworden ist, und daß eleische locale rücksichten auf beide gewirkt haben. von diesen rücksichten auf Elis ist die ältere parallele überlieferung in litteratur und kunst frei: um so höher hinauf sowol in der zeit wie im werte muß die für alles verbindliche urform des cyclus rücken. die archaische zeit ist erreicht.

Was wichtiger ist und mit solchen zeugnissen nicht bewiesen werden kann lehrt der cyclus selbst: er ist nicht ein conglomerat einzelner geschichten, sondern eine wirkliche einheit und ein wirkliches ganze. gerade bei den mythographen, die vorn die thebanische jugend, hinten die aetolische hochzeit und den oetäischen tod anflicken, spürt man das am besten. es ist doch wol ein widersinn, daß der Herakles, der wider den nemeischen löwen zieht, bereits Orchomenos bezwungen, den dreifuß geraubt, kinder erzeugt und erschlagen haben, ja schon das fell des Kithaironischen löwen tragen soll. und nicht minder widersinnig folgt auf Kerberos und Hesperiden die oetäische sage, ja sie zerstückt völlig den sinn der schönsten beiden geschichten, der höllenfahrt und himmelfahrt, so daß sie auf den rang der tierkämpfe hinabsinken. darin daß sie diese beiden absondert und in der richtigen folge berichtet, bewährt sich die trefflichkeit unserer besseren mythographie¹¹¹⁾, und man sollte meinen, wer nur diesen einen zug zu würdigen den guten willen hat, müßte die selbständigkeit und die vollständigkeit des heldenlebens in dem Dodekathlos anerkennen.

Auch der charakter, den dieser Herakles in den sehr überlegt ausgewählten kämpfen bewahrt, ist bestimmt und einheitlich. er erfüllt wol die aufgabe, wie es der chor des Euripides von ihm rühmt, *μοχθήσας ἀνύμων ἔθρξεν βλοτον βροτοῖς πέρσας δέματα θηρῶν*. aber er tut es in dem sinne, wie sich für den Dorer des 8. jahrhunderts die ehrenpflicht des rechten mannes darstellen mochte. er baut den acker nicht, aber er gibt den ackerbauern die sicherheit ihrem geschäfte nachzugehen; so sind die ersten sechs kämpfe alle gefasst und in sofern fügen sich auch die ställe der Augeas gut an. die folgenden vier aber zeigen, wie dem streitbaren mann die schätze der welt zu gebote stehn, die er nach allen vier winden siegreich durchzieht. so erhalten wir das idealbild

111) Hesperiden hinter Kerberos rücken die albanische tafel, Diolor und die apollodorische bibliothek in älterer fassung (Bethe *qu. Diod. 43*).

eines streitbaren adels, der über perioeken herrscht, des wehrstandes, der die schlachten schlägt, während die bauern ihn nähren, und der tatendurstig und beutelustig nach allen seiten übergreift. Herakles ist auch nicht mehr der alte bogenschütze; er ist auch nicht hoplit, sondern greift jede aufgabe an, wie es am besten geht, er würgt den löwen, läuft hinter der hindin, jagt den eber in den schnee, schießt mit der schleuder die vögel, mit den pfeilen die flüchtigen Kyklopen, schlägt den dreileibigen Geryones mit der keule nieder. hier ist es die mannigfaltigkeit der ausführung, die eine überlegte einheitliche dichtung beweist.

Dasselbe zeigt sich in der auswahl und der behandlung der kämpfe. die tiere sind fast alle so aufgefaßt, daß sie umgebracht oder vertrieben werden müssen, weil sie das land unbewohnbar machen und die bestellung des ackers verhindern, das gilt selbst von dem löwen, der doch ohne frage als *Ἰήρ κατ' ἐξοχήν* eigentlich eine universelle bedeutung hatte. niemand wird so verwegen sein, die echte form aller einzelnen geschichten gewinnen zu wollen. manches, wie der löwenkampf, ist von so einfacher größe, daß es wesentlich unverändert sich erhielt. von der hydra gibt Hesiodos und die kunst schon des 7. jahrhunderts eine erweiterte fassung¹¹²⁾. bei dem eber läßt die festigkeit der bildlichen tradition und die drastische verhöhnung des Eurystheus den schlufs zu, daß das echte sich immer erhielt; aber eben deshalb ist diese geschichte früh in den hintergrund getreten. die form der Kentaumachie ist ganz verloren: denn die analogie fordert auch hier einen einzelnen gegner und einen auftrag des Eurystheus¹¹³⁾. die bezwingung der Hydra hat hier die ganz durchsichtige bedeutung der entwässerung des lernäischen sumpfes, der auch eine fassung der Danaidensage gilt; noch wer das ausbrennen der nachwachsenden köpfe zugefügt hat, hat diesen sinn verstanden. aber seit die Echidna Hesiods auf dem Typhongiebel ans licht getreten ist, wird man zugeben, daß der drachenkampf eigentlich ein pendant zu dem löwenkampfe von universeller bedeutung war¹¹⁴⁾. die

112) Vgl. oben anm. 86.

113) Bei Apollodor II 4 wird das sehr seltsame erzählt, daß Argos *παρόπτης* (eigentlich der stadtgründer) einen arkadischen stier erschlägt, der die fluren verwüstet, und seine haut zum kleide nimmt, Echidna, die menschen raubt, im schlafe tötet und den Satyros umbringt, der den Arkadern ihre herden stiehlt. das ist eine parallele zu Herakles, und der Satyr sieht hochaltertümlich aus: er entspricht dem Kentauren, den wir suchen. hier sind wieder zwei mischwesen verwechselt wie oben anm. 75 Kentaure und flufsgott.

114) Auch die Echidna in der vorigen anm. bestätigt das. der einfall Tümpels (festschrift für Overbeck), die wasserschlange in einen polypen zu verwandeln, ist

vertreibung der stymphalischen vögel hat eine ähnliche umdeutung erfahren, denn hier besagt sie dasselbe was Hellanikos ohne bild berichtet, daß Herakles das *βάρραθρον* des stymphalischen sees angelegt hätte. aber die wundervögel, die in der Argonautensage wiederkehren, werden wir uns richtiger ähnlich den vögeln mit menschenkopf oder gar den Harpyien und Sirenen denken: die phantasie der alten zeit hat sich viel mit solchen ungeheuern beschäftigt, und dem helden steht es an die schrecknisse der luft so gut wie die in land und meer zu bestehn¹¹⁵). dann haben aber diese vogelwesen mit Stymphalos und seinem see nichts mehr zu schaffen. der eber hat zwar hier seine ursprüngliche bedeutung, dieselbe wie sein bruder von Kalydon; es ist nur fraglich ob dieser bruder nicht vielmehr ein doppelgänger mit besserem rechte ist. denn wenn in Tegea als reliquie ein eberzahn liegt und die Arkaderin Atalante den ruhm seiner bezwingung hat, so ist wenig glaublich, daß sie das untier in Kalydon geschossen hat. wie wichtig die geschichte den Tegeaten war, zeigt das giebelfeld ihres tempels; daß Skopas die seinerzeit herrschenden epischen aber nicht arkadischen traditionen von der kalydonischen jagd befolgen und schließlich die Arkader selbst diese übernehmen mußten, war unvermeidlich. aber wir erschließen mit notwendigkeit eine im einzelnen unbekannte arkadische eberjagd, und dann kann man kaum

sinnreich; aber es bleibt eine rationalistische verrückung, die zoologie eines monstrums zu untersuchen. auf die inselsteine angewandt kann das weit führen. an den gräulichen animismus, der in den nachwachsenden köpfen und den Stymphaliden seelen sieht, verliere ich kein wort. gottesfürchtige zeiten fürchten keine gespenster: der spiritismus ist ein kind der gottlosigkeit.

115) In der argolischen sage, wo sie einen see vertreten, sind die Stymphaliden schwimmvögel, das ist in der ordnung. dementsprechend braucht Her. eine schleuder *Gaz. archéol.* II 8, später die pfeile. die monumentale überlieferung läßt ganz überwiegend die vögel getötet werden, während die litterarische in älterer zeit (Peisandros und Hellanikos werden genannt, *schol. Apoll. Rh.* II 1052. 1055. 1088. *Paus.* 8, 22.) nur von ihrer vertreibung redet, und dieser allein dient die klapper, die Athena dem Her. gibt: wenn Pherekydes die klapper zum aufscheuchen des wildes verwenden läßt, das nachher doch erschossen wird, so ist das offenbar contamination. die vögel kehren auf einer Aresinsel des Pontos in der Argonautensage wieder, und wer dies festhielt, konnte sie freilich nur vertreiben lassen; daraus folgt aber nicht, daß die vertreibung secundär wäre. denn wenn die vögel wunderwesen wie Harpyien und Sirenen waren, so waren sie wol gar unsterblich, oder es reichte doch vertreibung aus, und nur für solche passt der apparat einer von Hephaistos gefertigten klapper. daß die vögel der Aresinsel in der Argonautensage den Sirenen entsprechen, genau wie die Plankten den Symplegaden, halte ich für evident; die lokalisierung im Pontos ist das ältere für beide sagen. in der tat heißt der sitz der Sirenen *petra Martis*, d. h. *Ἀρτηρίας*, bei Lutatius zu Ovid *Met.* V fab. 9.

umhin anzunehmen, daß der Herakles von Argos sich in eine althellenische geschichte eingedrängt hat, allerdings nur so, daß das motiv übernommen ward; die ausgestaltung ist neu und originell. im grunde steht es mit der eleischen Kentauromachie, so weit wir sie kennen, nicht anders. noch viel deutlicher ist dasselbe an den beiden taten, die zwar die bildliche tradition als sehr alt erweist, die aber von den Athenern mit fug und recht unterdrückt oder ganz ungebildet werden, weil ihr Theseus, der in so vielem nur *ἄλλος οὗτος Ἡρακλῆς* ist, hier einmal das bessere recht hat. das sind der kretische stier und die Amazonen. der zug des Theseus nach Kreta führt den stier noch in der altertümlichen mischgestalt ein und zieht eine reihe bedeutender gestalten, Minos Ariadne Phaidra heran: davon ist der herakleische stier eine ziemlich ärmliche nachbildung. das wird besonders deutlich, da der Minotauros auch in der Theseussage selbst einmal zu einem gewöhnlichen stiere geworden ist, in der marathonischen sage. die Amazonen sind in der Theseussage deshalb ursprünglicher, weil sie als feinde nach Athen oder Megara oder Trozen kommen, während Herakles sie aufsucht. auch in der asiatischen sage sind die Amazonen die angreifer, mögen sie wider Ephesos oder für Ilios zu felde ziehen. man kann daher nicht umhin den reflex von angriffen fremder völker in allen diesen sagen zu erblicken, und es ist offenbar, daß die küsten des saronischen busens solche erfahrungen gemacht haben mögen (wie ja auch Minos Athen und Megara erobert), aber nicht das Inachostal. ganz begreiflich war es dann, daß die Dorer von den ihnen so nahe wohnenden Theseusverehrern Trozens einen Amazonenkampf für ihren heros borgten. wohin ihre vorstellung den sitz der Amazonen verlegt hat, von denen Herakles den gürtel für die tochter des Eurystheus oder für Hera geholt hat¹¹⁶⁾, ist bisher nicht ermittelt.

Es ist das bedauerlich, denn gerade der enge geographische horizont ist es, der zeit und ort der entstehung des Dodekathlos deutlich erkennen läßt. die ersten sechs kämpfe sind sehr reich an genauen ortsangaben, die von Mykene bis an die Pholoe reichen, aber nicht weiter. die drei südlichen spitzen des Peloponneses bleiben unberücksichtigt, obwol die politischen ansprüche, die Argos auf die herrschaft im Peloponnes erhob, die sagen von Herakles wider Hippokoon Eurytos Neleus erzeugt haben. Kreta und das unbekante ostland der Amazonen stammen aus der Theseussage, das Thrakien, wo die rosse des Diomedes zu hause sind, darf recht nahe, am Kithairon und Helikon gesucht werden. das ist

116) Vgl. zu v. 417.

zwar nirgend überliefert, aber der gewöhnliche ansatz bei den Bistonern ist eine durchsichtige umbildung, die die gründung von Abdera voraussetzt¹¹⁷⁾. und dem berechtigten verlangen, sich zunächst an die nächsten Thraker zu halten, kommt die existenz menschenfressender rosse in Potniai entgegen, also gerade auf boeotisch-thrakischem gebiete¹¹⁸⁾. diese gehören einem Glaukos; Herakles holt die seinen von einem Diomedes. in der Ilias führen zwei befreundete helden diese namen, und der Diomedes ist für Homer in Argos zu hause und ist der besitzer der edelsten rosse. Herakles erschlägt auch die rosse nicht wie ungeheuer, sondern er holt sie nach Argos als einen wertvollen besitz, und von ihnen stammt die pferderace des *ἰππόβοτον Ἄργος*¹¹⁹⁾. es ist ganz begreiflich, daß dieselben Dorer, die den Sthenelos zum vater des Eurystheus machten, in Diomedes, der immer ein nordländer gewesen war, einen feind ihres helden fanden und seine berühmten rosse diesem zum preise gaben. gelingt es so, diese geschichte zu localisiren, so muß das mit dem 'Rotland' *Ἐρυθραία*, noch in der schwebe bleiben, wo Geryones mit seinem gefolge und seinen rindern sicherlich auch im Dodekathlos lebte: das darf man auf Hesiods zeugnis hin (Theog. 287) unbedenklich glauben. so sicher es aber ist, daß Rotland ein mythischer name für das totenreich jenseits der abendröte und Geryones der herr dieses reiches im jenseits ist, so wenig ist damit ausgeschlossen, daß der dichter des Dodekathlos wie alle seine nachfolger Erytheia an einem bestimmten realen orte suchte. nur erscheint es verfrüht zu bestimmen, wo für ihn die welt westwärts zu ende war; es gibt spuren, die auf den westrand des Peloponneses deuten, wo *Ἠύλος Νηλήϊος* liegt.

Nichts beweist so gut wie die enge des geographischen blickes, wo wir den ursprung des Dodekathlos zu suchen haben: man möchte am liebsten sagen, bei der Hera von Argos, denn weder die stadt Mykene noch die stadt Argos treten bedeutend hervor. und über die zeit, der der süden und

117) Vgl. zu v. 380.

118) Glaukos heißt ein Thraker im schol. Eur. Phoen. 1124; er füttert seine pferde mit menschenfleisch bei Asklepiades von Tragilos, Probusschol. zu Verg. georg. 3, 267. zu der stelle bringen die verschiedenen scholien vielerlei, darunter auch die gleichsetzung der rosse von Glaukos und Diomedes. aber der inhalt des aischy-leischen *Γλαῦκος Ποτνιαίος* bleibt ganz unklar. geradezu nach Potniai setzt Eustathios zu B 503 die rosse des Diomedes. aber das ist eigne verwirrung, da seine vorlagen, Strabon 409 und die Euripidesscholien, nichts davon bieten.

119) So erzählt Matris (Diod. IV 15), und der glaube bestand noch in Ciceros zeit, was die hübsche geschichte vom *equus Scianus* zeigt, Gellius III 9 aus Gavius Bassus.

westen des Peloponneses und das land jenseits des Isthmos ganz nebelhaft ist, kann auch füglich kaum ein zweifel bestehn. noch viel weniger aber darüber, daß ein bewufster dichterwille diesen cyclus gestaltet hat, denn es ist nirgend das bestreben kenntlich, Herakles zum vertreter der politischen aspirationen von Argos zu machen, nirgend auch erscheint er als der heros eines stammes, und wie viel auch immer von dem großartigeren urbilde abgezogen ist, es bleibt ein universales heldenbild. es wäre eine vermessenheit, von der ich mich frei weiß, für jeden zug, ja nur für jedes abenteuer zu wännen, daß die fassung erreicht oder erreichbar wäre, die ihm der dichter gegeben hatte, ja es mag zukünftige forschung ermitteln, daß der cyclus ursprünglich eine geringere zahl von kämpfen umfaßt habe, oder daß hier oder da eine vertauschung vorgekommen sei: daran wird sich nicht viel ändern, daß eine solche großartig einfache dichtung in dem Argos des 8. jahrhunderts entstanden ist.

Die
Herakleon.

Unabweisbar tritt da die frage hervor: welcher art war die form der dichtung, und wie ist der dichter zu denken? die antwort wird unbefriedigend ausfallen, aber der versuch muß gemacht werden. zunächst fragt man nach den Heraklesepen, von denen uns eine kunde geblieben ist. wir wissen sehr wenig, aber genug, um sie alle auszuschließen. in den romantischen bestrebungen des 3. jahrhunderts, die bei den kleinasiatischen Dorern besonders lebhaft waren, hat man auf Rhodos ein nicht eben umfangreiches¹²⁰⁾ gedicht hervorgezogen, von dem in älterer zeit nicht die leiseste spur ist. die Rhodier schrieben es jetzt einem gewissen Peisandros von Kamiros zu und setzten dem plötzlich auftauchenden dorischen Homer eine statue. die grammatiker wußten wol, daß dieser verfassername nicht mehr beglaubigung hatte als die allmählich für viele stücke des homerischen nachlasses hervorgesuchten; indessen haben sie das gedicht geschätzt und für mythographische dinge, vereinzelt auch für anderes eingesehen. über die zünftigen kreise ist es jedoch nicht hinausgelangt. den poetischen wert können wir nicht schätzen. immerhin gestatten die reste den schlufs, daß es nicht älter als das 6. jahrhundert gewesen sein kann¹²¹⁾. also zeit und ort der entstehung würde die von Welcker ver-

120) Suidas gibt 2 bücher an, d. h. es waren noch nicht 2000 verse.

121) Theokrits epigramm Anth. Pal. IX 598, das unter der statue stand, ist das beste geschichtliche zeugnis. die wertlosigkeit des autornamens gesteht Eratosthenes, vgl. Homer. Unt. 347. derselbe ist auch für andere, wahrscheinlich prosaische werke über heldensage verwandt worden; seltsamerweise nennt man das 'den falschen Peisandros', als ob die Heraklee ächter wäre. bei Eumelos und Kreophylos liegt dieselbe erscheinung vor. für die zeit der Heraklee ist wesentlich 1) das aben-

mutete herleitung des Dodekathlos aus diesem epos ausschliessen, gesetzt auch, es hätte auf die verbreitung und gestaltung der sage überhaupt nachweisbaren einfluss gehabt — wovon doch nicht das mindeste bekannt oder wahrscheinlich ist. aber enthalten hat es allerdings den Dodekathlos, das ist überliefert und müfste auch ohne zeugnis angenommen werden. das ist die einzige Heraklee der archaischen zeit, von der wir wissen. ein par gar nicht näher zu bestimmende notizen von anderen Herakleen helfen nicht weiter¹²²). die nach den spärlichen proben äufserst anmutige umfangreiche dichtung des Halikarnassiers Panyassis gehört in das 5. jahrhundert und hat weder auf den attischen culturkreis noch gar auf die durch ihre nationalität mit Herakles verbundenen völker gewirkt; selbst die mythographen benutzen sie nur selten. der verfasser trägt einen karischen namen und ist aus einer ganz ionisirten stadt; was er von stoff neu zugeführt hat, sind karische lydische lykische sagen: für das echt-dorische ist also von ihm nicht viel zu erwarten. im übrigen liegt der beste beweis für das fehlen eines maßgebenden Heraklesgedichtes darin, daß sich ein ionisirter Karer im fünften jahrhundert diesen stoff wählt, der also keine Ilias post Homerum war. litterargeschichtlich ist nicht sowol das gedicht bedeutsam als die tatsache, daß sich schon zu Sophokles zeit jemand an dieselbe aufgabe macht, an der sich im dritten jahrhundert, als das epos neubelebt wird, Diotimos von Adramyttion¹²³), Phaidimos von Bisanthe¹²⁴) und Rhianos

---

teuer des Antaios in Libyen, also nach der colonisation von Kyrene (schol. Pind. Pyth. IX 183), 2) die beteiligung des Telamon an dem zuge gegen Troia (Athen. XI cap. 24), wo er bereits das ἀριστίον erhält, also aeginetische tendenz, 3) die feste einföhrung der tracht des Her. mit löwenhaut und keule, vgl. Furtwängler bei Roscher Mythol. Lex. 2143. Megakleides (Athen. XII 513) hat den Peisandros entweder für jünger als Stesichoros gehalten oder, was ungleich wahrscheinlicher ist, gar nicht gekannt. ein altes epigramm, das Nikolaos von Damaskos als besonders vortrefflich irgendwo gelobt hat (Bergk. Lyr. II 22), trägt den namen des Peisandros: das bedeutet nicht mehr als die namen Archilochos, Sappho, Epicharmos bei anderen.

122) Der scholiast zu Apollonios (I 1165 und 1357) citirt für pontische dinge eine Heraklee, deren verfasser einmal Κόνρον, einmal Κινάθρον heifst. das bleibt ganz unklar; der inhalt setzt die gründung von Herakleia voraus. Aristoteles (poet. 8) kennt vielleicht mehrere Herakleen, aber nicht einmal die mehrzahl ist unzweifelhaft.

123) Der von Arat (z. b. bei Stephanus s. v. Ἰάργαρα. alle citate gehen auf Epaphroditos zurück) verhöhte dichter, dessen zeit und vaterland so bestimmt wird, hatte ἄλλα Ἡρακλείους verfasst. erhalten ist nur ein citat über die Kerkopen durch einen paroemiographen (ob Zenobios, ist fraglich) bei Suid. Ἐὐρύβατος und in den Wiener Lukianscholien zum Alexander. dann hatte ein alter mythograph die leitende

von Bena versuchen, auch sie ohne erfolg; obwol Rhianos, der in anziehender weise die vorliebe für das rauhste altertum mit der pflege des raffinirtesten modelebens zu verbinden wufste, die bedeutung der zwölf kämpfe verstanden hat¹²⁵), so dafs man bei ihm vielleicht alte traditionen finden könnte; aber er ist so gut wie ganz verschollen. für die archa-

erfindung des Diotimos ausnotirt, dafs Her. aus liebe zu Eurystheus die arbeiten vollbracht hätte. auf ihn gehen durch verschiedene canäle zurück Athen. XIII 603^d, schol. Townl. zu O 639, Clemens Rom. hom. V 15. epigramme des Diotimos hatte Meleager aufgenommen (*ὄλικὸν μῆλον ἀπ' ἀκριμόρον Διοτίμου* in seiner vorrede 27). davon sind erhalten A. P. VI 267, 358, VII 227, 475, 733. denn IX 391 Plan. 158 gehören dem spätling aus Milet, von dem Philippos V 105 erhalten hat. VII 261 möchte man dem *Διοτίμος Διοπίθου* Ἀθηναῖος geben, den Meleager VII 420 nennt.

124) Die herkunft war unsicher; Herennius Philo bei Steph. *Βισάνθη*. Meleager hat ihn ausgezogen und vergleicht ihn mit *φλόξ* (51). erhalten sind durch ihn vier gedichte, von denen XIII 2 in Athen verfaßt ist. die polymetric veranlafst, den dichter noch in das 3. jahrhundert zu setzen. aus der Heraklee ein vers bei Athen. XI 498 e.

125) Der name des Rhianos ist nur unter einer *ιστορία* zu T 119 erhalten, die jetzt niemand mehr für ihn in anspruch nehmen darf, wie Meineke *An. Al.* 117. sie ist aus dem inhalt der Homerstellen und ein par mythographischen scholien zusammengebraut, von denen eines, über die mutter des Eurystheus, daneben rein erhalten ist (in A und T). auf Rhianos ist nur der letzte satz bezüglich, und auch in diesem ist ein irrtum: *τοὺς ἀθλοὺς τέλειος κατὰ τὰς Ἀθηνας καὶ Ἀπόλλωνος ὑποσχέσις τῆς ἀθανασίας μετέλαβεν*. denn dieses scholion kehrt im Townl. wieder zu O 639 *φασὶν Ἦρας αὐτῷ παραστάσης ἐπιτάσσειν* (nämlich Eurystheus), *τὸν δὲ Ἑρμοῦ καὶ Ἀθηναῖς εἰπόντων ὡς διὰ τοῦτο ἔσοιτο ἀθάνατος καταδέχεσθαι* (es folgt das motiv aus Diotimos Heraklee, das scholion ist also vorzüglich gelehrt). Hermes und Athena sind die geleiter des Her.: Apollon hat da nichts zu suchen. dem compiler im schol. zum T schien der orakelgott passender. also Rhianos hat genau die stimmung des dodekathlos eingehalten. dafs er gleichwol die selbstverbrennung hatte, darf man aus der erwähnung der *Ἀσάληνα ὄρη* bei Trachis im vierten und letzten buche schliesen, EM s. v. denn dafs hier *ἐν τῷ δ'* aus *τῷ ιδ'* zu machen ist, nicht bei Suidas *βιβλία δ'* in *ιδ'* zu ändern, liegt auf der hand. die knabenliebe, der Rhianos in seinen zierlichen epigrammen huldigt, hat er auch in die Heraklee geschmackvoller als Diotimos einzuführen gewufst; auf ihn geht ja die später so geläufige erotische motivirung von Apollons dienstbarkeit bei Admetos zurück. sie findet sich auch bei Kallim. hymn. 2, 49; aber dieser setzt den zug als bekannt voraus. das deutet darauf, dafs Rhianos ein zeitgenosse des Aratos und Zenodotos ist, nicht des Euphorion, wie bei Suidas steht. in der tat spricht vieles gegen diesen späten ansatz, zumal die Homerkritik des Rhianos, und die Suidasdaten sind nirgend so unzuverlässig wie in den dichtern des 3. jahrhunderts. aber ich möchte nicht mehr zuversichtlich reden, obwol andere auf diesem grunde weiter gebaut haben. Rhianos war kein hüfling (Kaibel *Herm.* 28, 57). wo er dichtete, wissen wir nicht. in anderer umgebung konnte sich wol ein stil erhalten, der in Alexandria längst überwunden war. auf Suidas zu bauen ist natürlich auch ganz unsicher.

ische zeit wendet man seine augen natürlich auch auf die hesiodischen gedichte, und gewiß hat in ihnen vielerlei gestanden, was Herakles anging, nur gewiß nicht der Dodekathlos, ja überhaupt nirgend eine volle lebensgeschichte des helden. das stück der Eoee, das seine erzeugung schildert, und schon die stellen der Theogonie des echten Hesiodos und die für die Ilias jungen, aber absolut genommen immer noch alten homerischen erwähnungen zeigen auf das deutlichste, daß bevor sie so gedichtet werden konnten, eine überaus reiche und weit bekannte Heraklessage in fest durchgebildeter erzählung bestand. aber selber liefern sie diese erzählung nicht: die hesiodische dichtung gehört ja auch nicht nach dem Peloponnes. ihrem einfluß werden in der Heraklessage vielmehr die erweiterungen des Dodekathlos, meistens sagen von geschichtlichem inhalte, und dann eine anzahl boeotischer und nordgriechischer zusätze verdankt: diese dichter waren sich wol bewußt, parerga zu liefern.

Hesiodos kennt die Heraklessagen als allbeliebte und allbekannte. das ionische epos, von dem er doch wesentlich abhängt, konnte sie ihm nicht liefern: wo hat er sie denn her? er weist auf eine dorische dichtung zurück, der er zwar nichts von seiner form, aber viel von seinem inhalte schuldet. wie war diese dorische dichtung beschaffen? niemand kann das sagen, jede spur ist verweht, ist schon zu Aristoteles zeit verweht gewesen; Pindaros Pherekydes Euripides hätten wol noch antwort geben können. mag es eine dorische volkspoesie gegeben haben in unvorstellbarer form, mag es prosaische erzählung, dann aber gewiß auch sie in einer festen stilisirung, gewesen sein, mögen die edelknaben beim male die taten der ahnen erzählt haben, wie die greise sie ihnen eingepägt hatten, mag ein stand von fahrenden verachteten und doch gern gehörten spielleuten neben possenhaften tänzen auch ernste volkslieder vorgetragen haben: das ist verschollen wie das germanische epos der völkerwanderung. aber wie dieses wird das dorische erschlossen, weil seine stoffe auch in veränderter form sich erhalten haben. nicht bloß die taten des Herakles, auch die stamm- und familiensagen, ja selbst geschichtliche überlieferungen, wie die messenischen, zwingen zu der annahme einer solchen poesie. was sie zerstört hat, ist leicht zu sehen. schon vor 700 ist das homerische epos herüber gekommen, reich an anziehendsten neuen geschichten, die sich um so eher die herzen eroberten, weil sie vielfach in denselben gegenden spielten, zu denen sie zurückkehrten, vor allem aber in der ausgebildeten bequemen bildsamen form. Chalkis Theben Korinth Delphi hat Homer sehr bald ganz erobert;

auch Argos hat homerische dichter gestellt¹²⁶), selbst Sparta vielleicht¹²⁷). allein recht heimisch ist das fremde im Peloponnes nicht geworden, und namentlich den schritt hat man hier nicht in voller freiheit getan, der in Korinth und nördlich vom Isthmos gelang, die bearbeitung der nationalen stoffe in homerischer form. wie die hellenische cultur Ioniens sich allmählich das mutterland zurückerobert hat, wie die peloponnesische sprache sitte und religion, so weit sie sich nicht dem ionischen, später dem attischen anbequemen mochte, verkümmert und vergessen ist, so ist es zuerst von allen lebensäußerungen dem peloponnesischen heldengesange ergangen. vergessen sind die dichter, nicht nur ihre namen, nein, daß es sie je gab; vergessen ihre werke, ja, daß es deren je gab: aber der geist ist nicht sterblich. die seele der dichtung überdauert nicht nur das sterbliche gemächte, den dichter, auch ihr kleid überdauert sie, wenn es nicht durch den göttlichen geist der Muse gefeit ist: all das mag vernichtet werden, wie das irdische des Herakles in dem oetäischen feuer. die Heraklee hat dennoch, wie der *ἀνὴρ θεός*, das ewige leben und die ewige jugend. und wer seinen gedanken nachdenken mag, der wird heroische ehren auch ihm gerne weihen, dem altdorischen dichter des Dodekathlos, von dem er nichts weiß, dessen stimme vor dritthalbtausend jahren schon verklungen war, weil ihn der hauch seines stolzen und frommen geistes umwittert. und doch ist es nicht eigentlich der dichter, dem wir huldigen, sondern die sage, die durch ihn gesprochen, deren geist auf ihm geruht hat. aber es ist etwas großes, der prophet der sage zu sein. das volk selbst würde sein köstlichstes kleid zerstossen und zerstückelt haben, wenn es nicht die sorgliche künstlerhand rechtzeitig gefaßt hätte: nun dauert es, mag auch die fassung geborsten sein. ohne den dichter des Dodekathlos würden wir schwerlich die Heraklesreligion in ihrem wesen erfassen können.

Kreophylos.

Das empfindet man am deutlichsten, wenn man einen anderen bedeutenden sagenkreis vergleicht, dessen örtlicher mittelpunkt Trachis ist, und dessen wichtigstes stück, die selbstverbrennung des siechen Herakles, die oberhand gewonnen hat, so daß der ausgang des Dodekathlos, so viel höher er an innerem gehalte auch steht, ganz und gar in vergessenheit geraten ist.

126) Hagias ist als verfasser für mehrere epen genannt, aber auch von *Ἀργολικά*. vgl. Homer. Unters. 180, auch Homer heißt zuweilen Argeier.

127) Kinaithon wird schon von Hellanikos als verfasser der *μικρὰ Ἰλιάς* angegeben, später für mehr homerisches, aber auch für genealogien; über das citat einer Heraklee von ihm anm. 122.

Es kann und soll hier der untersuchung nicht vorgegriffen werden, ob es schon der Homeride gewesen ist, den man meist Kreophylos von Samos nennt, der dichter der *Ἡρακλεία* oder *Οἰχαλλίας ἀλώσις*, oder ob erst Sophokles in den Trachinierinnen die geschichten von Deianeira Omphale Iole in einen engen und sinnreichen zusammenhang gebracht hat. wol aber muß hervorgehoben werden, daß allen diesen sagen eine behandlung gemeinsam ist, die sie von der herben folgerichtigkeit des Dodekathlos eben so weit entfernt, wie sie der menschlich heldenhaften aber liebenswürdig läßlichen weise Homers angenähert werden. erst nach beseitigung dieser anmutigen und poetisch höchst wirksamen neubildungen tritt das alte Heraklesbild hervor, das dann die züge gemeinsamer abstammung mit dem des Dodekathlos nicht verleugnet. und in einem ist der oetäische Herakles sogar altertümlicher: seine waffe ist durchgehends der bogen. es hat eben die cultur der peloponnesischen adelsstaaten auf das bergland des Oeta nicht gewirkt, und die homerische poesie hat dem helden, den sie übernahm, seine charakteristische ausstattung gelassen.

Eins muß vorab beseitigt werden, was von aufsen zugetan ist und alles verwirrt, das lydische local der Omphalesage. daß das sich noch allgemein behauptet, liegt nicht etwa an irgendwie guter begründung, sondern lediglich daran, daß seltsamer weise O. Müller in diesem punkte den orientalisirenden tendenzen entgegengekommen ist. gewiß ist die üppige frau in der löwenhaut mit der koule neben dem helden im weiberrock mit der kunkel in der hand ein hübsches bild, und Priap als dritter im bunde gibt ihm einen besonders pikanten zug. Simson und Delila, Antonius und Kleopatra, Rinaldo und Armida, August der starke und die Königmärck zeigen, wie fabel und geschichte an diesem motive gefallen haben. aber so hübsch es sein mag: daß es ernsthaft genommen werden könnte als ein zug der Heraklessage irgendwie ernster zeit, davon ist keine rede. es existirt einfach nicht vor der hellenistischen zeit, derselben die auch Priapos unter ihre götter einreihet, und wer es ernsthaft nimmt, kann mit demselben rechte den Eurystheus zum *ἐρώμενος* des Herakles machen¹²⁸). zwei ionische dichter des 5. jahrhunderts, Ion und Achaios,

128) Aspasia ist von einem komiker die neue Omphale genannt worden (schol. Plat. Menex., Plut. Per. 24). das heißt für jeden, der die Trachinierinnen keunt (mehr ist nicht nötig), Perikles ist der slave seiner asiatischen concubine. dieselbe ward Deianeira genannt, natürlich weil sie dem gatten verderblich sein sollte. trotzdem hat jemand behauptet 'die psychologische motivirung, nach welcher Her. in Omphale derartig (so!) verliebt war, daß er sich ihr mit wollust (so!) unterordnete,

haben sich allerdings schon des dankbaren motives bedient, den plumpen Dorer Herakles als diener der üppigen Asiatin in einem satyrspiele Omphale einzuführen, und sie bezeugen, daß damals diese bereits eine Lyderin war, was wegen ihrer descendenz, der lydischen könige aus Herakles stamme, schon für viel frühere zeit unbestritten bleibt; aber der Herakles des Ion war weit entfernt sich im schosse der wollust zu vergessen. während das übrige gesinde noch in feierlicher stille den sinn auf das opfer gerichtet hatte, verspeiste er nicht bloß den braten, sondern auch das holz und die asche, auf denen dieser gebraten war, mit: seine zähne erlaubten ihm diese leistung, denn er hatte drei reihen hinter einander¹²⁹). also gerade darin lag der reiz dieser spielenden erfindung, daß Herakles auch als knecht Herakles blieb und seine natur nicht verleugnete. hätte sich seine begierde zu der schönen herrin erhoben (was unbeweisbar, aber möglich ist), so würde er wie Sir John von frau Page, oder wie von der Bitinna des Herodes ihr leibslave behandelt sein¹³⁰). das war schon eine umbildung, allein es war noch weit entfernt von der hellenistischen Omphalesage, welche die erfahrung voraussetzt, daß die gewaltigen männer der tat ebenso gewaltig im sinnengenusse

---

war dem attischen komiker bekannt' (Rh. Mus. 46, 249). dagegen soll der verkauf des Her. 'wegen der ermordung des Eurytos (so!)' erst in 'späteren quellen' stehn. eine solche ignoranz, die eben nicht mal die Trachinierinnen kennt (wol aber das 'mutterrecht'), und ein solches deutsch würde ich keiner zeile würdigen, aber es ist nicht in der ordnung, daß männer, die etwas bedeuten, so skandalöses geschreibsel citiren, gleich als stünde etwas darin.

129) Ion fgm. 29. 30. wenn er von Herakles gesagt haben sollte (59), daß er ein lydisches leinenhemd angezogen hätte, das ihm nur bis auf die mitte der schenkel reichte, so war damit nur seine größe geschildert, und wie schlecht ihm die slaventracht pafste. die *κύπαισις* der Omphale, welche Diotimos der dichter der Heraklee (Anth. Pal. VI 358) als weihgeschenk eines Artemistempels besingt, hat mit dieser vertauschung der kleidung nichts zu tun; denn Omphale hat sie zwar ausgezogen, aber Herakles nicht angezogen. Diotimos sagt, das kleid war selig, bis sie es auszog, und ist es jetzt wieder, wo es im *θησαυρός* der Artemis als schaustück liegt.

130) Die worte der pseudojustinischen *oratio ad gentiles* 3 *ὡς νήπιος ὑπὸ σιτηρῶν κατακνυβαλισθεὶς, καὶ ὑπὸ γυναικείου ἔρωτος ὑπὸ Λυδῆς γλώσσης κατὰ γλουτῶν τυπτόμενος ἤδεται* würden den sinn gestatten, daß Herakles wie Falstaff geprellt wäre, und wenn man die satyrn in die Omphalefabel einbezieht, könnte man hier sogar an Ion denken. aber die satyrn sollen für sich stehen: sie bezeichnen nur das *ἤττων μέθης*, wie Omphale das *ἤττων ἔρωτος*. und die prügel sind die gewöhnlichen des pantoffelhelden. das wird gesichert durch Lukian *dial. deor.* 13. Kyniker und christen bestreiten ihre polemik mit demselben aus grammatischen sammlungen entlehnten materiale. dieses war trefflich, und so wird Herakles der pantoffelheld allerdings eine erfindung der besten hellenistischen zeit sein.

sind: Demetrios Poliorketes konnte ein solches bild eingeben¹³¹⁾. dagegen hatte die einfachere tradition Herakles eben nur als sclaven der Omphale gedacht, der auch in dieser stellung, wie in Argos für Eurystheus, herumzog und heldentaten verrichtete. schliesslich entscheidet diese parallele darüber, was ursprünglich ist, und auch hier bezeugen die kämpfe das local der sagen. Diodor (IV 31) läßt Omphale freilich über die Mainer-Lyder herrschen, aber Herakles züchtigt in ihrem dienste die Kerkopen, den Syleus und die Itoner; und als Omphale diese taten ihres sclaven sieht, den sie gar nicht gekannt hat, läßt sie ihn frei und gewährt ihm ihre liebe, aus welcher Lamos hervorgeht. nun, in Lydien kennt Itoner keine karte¹³²⁾, aber am malischen golfe liegt "Ιτων oder "Ιτωνος, und da hat Herakles allerdings mit Kyknos einen schweren strauß gehabt. die *Κερκώπων ἔδραι* neben der *πέτρῃ Μελαμπύγου* kennt Herodot an den Thermopylen (VII 216)¹³³⁾. Syleus gehört an den Strymon¹³⁴⁾. Lamos

131) Man täuscht sich, wenn man in der verbindung von Ares und Aphrodite eine gleiche symbolik sieht: die ist eben auch erst in derselben hellenistischen zeit hineingetragen. der schwank, welcher Aphrodite sich zu dem strammen kriegler lieber als zu dem biedern ehagespons Hephaistos halten läßt, heisst nichts anderes, als daß der weibliche geschmack zu Demodokos und Alkaios zeiten kein anderer als heute war. ernsthaft ist die verbindung nur in der genealogie, welche *Ἀφροδίτη* als tochter des ungleichen pares dem *Κάδμος-Κόσμος* gesellt, der die drachensaat des Ares gesäet und gefüllt hat. das hat die symbolische bedeutung, daß die versöhnung und der friede durch Aphrodite bewirkt wird. jede politische hochzeit will Ares durch Aphrodite bändigen und dadurch harmonie erzielen. die peloponnesische *Ἀφροδίτη ἀρεία* ist lediglich die 'streitbare', so genannt, weil sie gewappnet war. das ist eine göttin, welcher der name Aphrodite vielleicht, sicherlich nicht das wesen derselben, wie es in Ionien galt, zukommt: dem wesen nach ist *Ἀφροδίτη ἀρεία* vielmehr *Ἀθάνα*. aber sie widerlegt allerdings den glauben, daß Aphrodite nichts als eine Semitin sei.

132) Nonnus Dion. 13, 465, Steph. Byz. s. v. können ihr lydisches *Ἰτών* oder *Ἰτώνη* eben aus dieser sage haben. dagegen verlegt die apollodorische bibliothek (II 155) Kyknos nach Iton.

133) Noch Diotimos (anm. 123) versetzt die Kerkopen nach Oichalia. nach Ephesos kommen sie, weil *Ἐυρύβατος*, ein ephesischer nichtsnutz, unter sie aufgenommen wird. vgl. im allgemeinen Lobeck Agl. 1296. die alte monumentale überlieferung zeigt, daß die sage im korinthischen culturkreis beliebt war; die Athener lassen sie fallen. ob das homerische Kerkopengedicht sie behandelt hat, ist sehr fraglich, da die Koblode keinesweges eine so enge wirksamkeit gehabt haben; sie haben auch den Zeus zu betrügen versucht und tragen gar von den Aloden einen namen.

134) Syleus und sein bruder Dikaios sind redende namen, der frevler und der biedere, aber sie sind fest localisirt, denn *Σιλήτος πεδίον* liegt bei Stagiros (Herodot 7, 115), Dikaia heißen zwei städte, die eine, *ἡ Ἐρετριέων*, irgendwo am thermäischen busen, die andere *παρ' Ἀβδηρα*, beide haben schon gemünzt, ehe sie glieder des

ist als eponymos von Lamia sogar ausdrücklich bezeugt¹³⁵⁾, und was ist endlich *Ομφάλη* anders als die eponymos von *Ομφάλιον*, der stadt

attischen reiches wurden (Head Doctr. Numm. 189. 218). die echte geschichte, die Syleus von Herakles umbringen, Dikaios ehren liefs, gehört also in eine zeit, wo die umgegend der Strymonmündung sich der hellenischen besiedelung noch wider setzte, und Herakles tritt als züchtiger des Poseidonssohnes Syleus eben so berechtigt auf wie in den thasischen sagen von den Proteussöhnen und in der Abderossage. dem entspricht es, dafs die vasenmalerei diese geschichte kennt (Annali 1878 C, Jahrb. II 229), und so berichtet der falsche brief des Speusippos an Philipp (Epistologr. Gr. 630 Herch.) ganz correct, dafs Dikaios die landschaft *Φιλλίς* von Herakles als *παρακαταθήκη* erhielt, natürlich bis rechtsnachfolger des erobers kämen. der brief nennt schon die stadt Amphipolis, deren gründung durch Athen aus dem landnamen *Φιλλίς* die neue sage schuf, die den Athener Demophon einführte; sie begegnet nicht vor der mitte des 4. jahrhunderts. aber wie Phyllis um Demophons willen, so stirbt die tochter des Syleus ans sehnsucht nach Herakles bei Konon 17. das läfst man besser bei seite, denn es kann seinerseits nach der Phyllissage gemacht sein; es genügt aber dazu, das lokal, das Konon angibt, das thessalische Pelion, zu verwerfen. bei Apollodor II 132 ist der ortsname *ἐν Αἰλλίδε* überliefert, dafs aber *Φιλλίδε* von Hercher richtig verbessert ist, folgt daraus, dafs Herakles auf der heimfahrt nach Asien über die insel Ikaros kommt. die geschichte ist natürlich an sich ganz selbständig, und ihre verknüpfung mit Omphale beruht für uns nur auf einem zeugnis, der quelle von Diodor und Apollodor. aber es spricht für sie, dafs in ihr von dem Lyder Lityerses von Kelainai keine spur ist, eigentlich dem namen eines schnitterliedes, auf dessen träger die Syleussage übertragen worden ist, nicht vor der hellenistischen zeit: denn die *Θυρισται* des Euripides, die den vermerk *ὁ σφῆραι* tragen, also keine spur in der überlieferung hinterlassen konnten, darf man überhaupt nicht deuten wollen. es hätte viel näher gelegen, Lityerses an Omphale anzuschließen als an den fernen Syleus, wenn dieser nicht schon eher platz gefunden hatte. hinzu tritt das euripideische satyrspiel Syleus, in dem Hermes den Herakles verkaufte: das ist das motiv der Omphalefabel, und der schlufs liegt nahe, dafs Euripides geschickt gekürzt hat, um den umweg, verkauf an Omphale und auftrag derselben, zu vermeiden. dann gelangen wir zu einer erzählung, die sowol für Euripides wie für die mythographen quelle war. dazu stimmt das vorkommen der localsage in der bildenden kunst und die entstehung der sage spätestens ende des 6. jahrhunderts, wahrscheinlich beträchtlich früher. das epos des Kreophylos würde vortrefflich passen. fgm. 694 sichert, dafs Herakles die tochter des Syleus tröstete; Dikaios war eliminirt: dann war der sprofs jener verbindung legitimer erbe der landschaft Phyllis, wo die Athener 438 endlich Amphipolis gründeten, das 424 verloren gieng; obwol keine beziehung auf den ort mehr kenntlich ist, hat es grofse wahr scheinlichkeit, die abfassungszeit des dramas in diese kurze frist der athenischen herrschaft zu rücken. die erhaltenen verse klingen nach der *prima maniera* des dichters. -- Nauck trag. fgm. s. 575 hat eine stelle des Origenes gegen Celsus mit unrecht hieher gezogen: sie geht die bekannte *Αιρδίων ἀρά* an.

135) Steph. Byz. *ἀπὸ Λάμου τοῦ Ἡρακλέους*. nach Lydien gezogen hat ihn der Karer Apollonios, der diese fabeln breiter behandelt hat, Geffcken *de Steph. Byz.* 40.

der *Ὀμφαλεις*¹³⁶⁾? in dem parallelbericht der apollodorischen bibliothek II 131 fehlen die Itoner; die Kerkopen werden nach Ephesos versetzt, aber Syleus wohnt richtig in Phyllis am Strymon. offenbar liegt diesen berichten eine erzählung zu grunde, welche nur ganz äußerlich die Lyderin (bei Apollodor witwe des Tmolos) eingesetzt hat. allmählich hat man dann in diesem sinne weiter gedichtet. aber auch wo mehr asiatische localfarbe ist, fehlen hindeutungen auf das echte local nicht¹³⁷⁾.

136) Es ist natürlich derselbe ort, den Steph. Byz. s. v. nach Thessalien, Ptolemaeus III 14 nach Epirus verlegt und dessen bewohner Rhianos in den *ἠρισσαλικὰ* neben den makedonischen Parauaiern (Steph. Byz. s. v.) angeführt hat. neben den Molossern stehn die *Ὀμφαλεις* auf der dodonäischen freilassungsurkunde Gött. Dial. Insch. 1347. *Ὀμφάλη* geht kaum in den hexameter, was hinderlich scheinen kann, wenn man die sage dem Kreophylos zutraut. aber von *Ὀμφάλιον* liefs sich ebenso gut auch *Ὀμφάλη* bilden, und wirklich gebraucht eben Diotimos von Adramyttion diese form, A. P. VI 358. Omphales vater *Ἰάρδαρος* wird natürlich von den modernen mit dem Iordan identificirt, und dasselbe mufs sich der gleichnamige fluß in Triphylien gefallen lassen (H 133). dafs in Lydien einer gleichen namens bestanden hat, ist lediglich durch eine verdorbene oder verwirrte stelle bei Steph. Byz. bezeugt (s. v.). da aber die geographischen namen der peloponnesischen westküste so oft in Thessalien wiederkehren, wird man *Ἰάρδαρος* nicht anders beurteilen als *Πηνειός* und *Ἐπιπέυς*. und wem es gelingt, Omphalion zu finden, der mag den fluß des ortes getrost Iardanos nennen.

137) Hellanikos führte die lydische stadt *Ἀκέλης* (Steph. Byz.) auf einen sohn des Herakles zurück, aber die nymphe, die ihn gebiert, heifst *Μαίλις*, weist also nach Trachis. zu ihr gehört *Μήλας*, sohn des Her. und der Omphale, schol. Townl. zu Σ 219, der bei der heimkehr der Herakleiden hilft, die von Trachis ausgieng. er ist einfach der eponym der Melier. aber als *Μήλης* steht er in der lydischen königsliste, nicht blofs bei Nikolaos-Skytobrachion-Xanthos, sondern schon bei Herodot I 84. der *Ἀκέλης* des Hellanikos ist sohn der Omphale im schol. Townl. zu Ω 616 und heifst *Ἀκέλης*, dort werden auch *νύμφαι Ἀχεληϊτίδεις* aus Panyassis angeführt, der also, wie von vornherein bei dem Asiaten glaublich war, diese sagen behandelt hat. hier sind also ein epichorischer name und der hellenische *Ἀχελῷος* einander angeähnel. dasselbe ist mit dem lydischen flusse *Ἰλλος* geschehen, der in wahrheit zu *Ἰλη*, dem alten namen von Sardes, gehört, aber dem Heraklessohne angepaßt ward. die penesten der Trachinier hiefsen *Κυλικράνες*. dafs Herakles sie bezwungen und dort angesiedelt hätte, darüber sind sich die vorzüglichen gewährsmänner des Athenaeus XI 461 einig: aber die einen lassen sie aus Lydien, die andern aus Athamanien stammen, andere aus Bithynien (Apollonios I 1357 mit schol.). ein wertvoller zug ist bei Hygin (*poet. astr.* II 14, daraus mythogr. Vat. II 155) aus Aratschilien erhalten. Omphale läfst Her. frei, weil er am Sangarios einen mörderischen drachen bezwungen hat. zur erinnerung daran ist das sternbild des *Ὀφιοῦχος* am himmel. das darf man in dieser region der gelehrsamkeit dreist für Panyassis in anspruch nehmen.

Das ist also unzweifelhaft, daß die Omphalesage in einem kreise oetäischer sagen bereits fest war, als die willkür eines sehr erfolgreichen dichters sie nach Lydien übertrug. dieser und sein publicum war dem eigentlichen locale so fern, daß er die anderen sagen ruhig herüber nehmen konnte, aber ganz entwurzeln konnte er die oetäische sage nicht. was sie so fest hielt, war die motivirung der dienstbarkeit durch den frevel wider Iphitos Eurytos sohn, und damit hängt wieder die zerstörung Oichalias zusammen. das ist nicht immer so gewesen. denn der kampf des dorischen und des hellenischen bogenschützen ist keineswegs bloß in diesem zusammenhang erzählt; die messenisch-arkadische localisirung Oichalias schloß diese ganze verbindung aus, hat sogar die ermordung des Iphitos schwerlich anerkannt, der in Elis ein mächtiger könig blieb¹³⁸⁾, es giebt ja auch mehrere begründungen für den zorn des Herakles gegen Eurytos¹³⁹⁾, auch für die dienstbarkeit bei Omphale¹⁴⁰⁾, und gerade die abweisung des Herakles als freier kehrt in einer anderen thessalischen sage wieder¹⁴¹⁾. aber um so deutlicher wird nur, daß es ein ganz bestimmter und planvoller zusammenhang ist, in dem der frevel an Iphitos, die knechtschaft bei dem weibe, und die liebe zu Iole, die ihrem ganzen hause verhängnisvoll wird, vereinigt sind. auch daß Oichalia nach Euböia gerückt ist, obwol es dort nie wirklich gelegen hat, in Thessalien nie ganz verschwunden ist¹⁴²⁾, erklärt sich am besten, wenn der dichter dem locale

138) Als solcher ist er freund des Odysseus und des Lykurgos und könig von Elis; Eurytos aber ist als name für einen der Molionen verwandt worden.

139) Soph. Trach. 200. 353, der mit großer feinheit die beiden widersprechenden traditionen von Lichas erzählen läßt.

140) Dazu wird der kindermord gebraucht von Hygin fab. 32, und dasselbe ist aus der ordnung der ereignisse auf der albanischen tafel zu schließen. es lag nahe ein motiv, welches die dienstbarkeit bei Eurystheus zu motiviren pflegt, auf die bei Omphale zu übertragen.

141) Apollodor II 155 erzählt uns, daß Herakles den Amyntor von Ormenion erschlägt, weil er ihm den durchzug weigert. in der parallelstelle, IV 37, hat Diodor aus flüchtigkeit den namen des königs mit dem der stadt zusammengeworfen und einen *Ophérios* erzeugt, den man beseitigen muß. aber die werbung um Astydameia, Amyntors tochter, hat er erhalten. Her. erzeugt mit ihr Ktesippos, nach Apollodor einen sohn der Deianeira. das bestreben alle andern söhne außer Hyllos zu bastarden zu machen, ist auch sonst öfter kenntlich: das sind adelsrancünen, wie bei den söhnen Jakobs, die meist im einzelnen unkenntlich sind. sohn der Astydameia ist eigentlich und war bei Hesiodos der Rhodier Tlepolemos, und zwar gab es auf Rhodos wirklich ein geschlecht von Amyntoriden: so weist auch auf dieser insel einzelnes nach Thessalien neben Argos, ganz wie auf Kos und am Triopion. vgl. schol. Pindar. Ol. 7, 42.

142) Das hat endgiltig der wichtige stein von Hypata gelehrt, Athen. Mitteil. IV 216.

seines stoffes ganz fern lebte. Ioles liebe und das euböische Oichalia sind nun wenigstens nachweislich in dem epos des Kreophylos-Homeros vorgekommen. damit sind wir in einer region, in welche die umgestaltung der thessalischen sagen und die einföhrung Lydiens ganz vortrefflich paßt. wahrlich, kaum könnte man sich etwas anderes als ein homerisches gedicht denken, um zugleich den durchschlagenden erfolg der lydischen localisation und die anknüpfung der lydischen dynastie an Herakles begreiflich zu machen¹³⁾.

Die sagen selbst können nunmehr erst verstanden werden, wo sie auf ihren heimischen boden zurückgeföhrt sind. die einzelheiten der kriegszüge sind freilich kaum aufzuhellen, da von den stämmen um den Oeta zu wenig bekannt ist. aber dafs der gegensatz der einwanderer zu den eingebornen zu grunde liegt, ist im allgemeinen deutlich genug. Herakles bezwingt zum teil die althellenischen heroen, oder aber er erbt ihre taten; dafür ist namentlich der berühmte kampf mit Kyknos ein beleg¹⁴⁾. in diesem handelt er im dienste des Apollon, und Apollon ist vertreter der delphisch-pyläischen Amphiktionie, die in der tat in diesen gegenden, wo sich nie ein mächtiger einzelstaat erhoben hat, die einzige macht war, die die sonderinteressen einigermaßen zu bändigen und landfrieden einigermaßen einzuföhren vermochte. da lag es nahe, dafs Herakles der vollstrecker des apollinischen willens ward, und so wird es zu fassen sein, wenn wir ihn die feinde des gottes, Lapithen und Dryoper, bezwingen sehen. aber er erbte noch mehr von ihm. in der

---

143) Man darf hier wieder daran denken, dafs das asiatische Erythrai einen wirklich alten Heraklescult hat (oben anm. 40), und dafs es den namen einer stadt föhrt, die dicht neben dem thessalischen Oichalia liegt: auf demselben steine bezeugt wie jenes. dafs das königsgeschlecht der Lyder, das durch Gyges gestürzt ward, selbst so hellenisch dachte, um Herakles als ahn zu beanspruchen, ist nicht glaublich, auch würden sie nicht eine selavin des Iardanos, sondern Omphale als ahnfrau angesehen haben (so erst später: die naivetät bei Herodot I 7 unter *δοῦλη Ἰαρδάρου* Omphale zu verstehen, verdient keine widerlegung). wol aber mufs diese verbindung zu einer zeit aufgebracht sein, als die Hellenen für dieses alte haus sympathie empfanden, und die Lyder sich schon stark hellenisirt hatten. das trifft auf die zeit des Alyattes, vielleicht auch schon auf etwas frühere zu: in diese wird dann auch das homerische gedicht zu setzen sein. von den fabeleien des Skytobrachion bei dem Damascener Nikolaos ist einschlägliches von belang nicht erhalten: das ist zu verschmerzen, denn es war ein roman, und man sollte einen alten epiker Magnes, der die taten der Lyder gegen die Amazonen besungen haben soll (fgm. 62), nicht ernsthaft nehmen und so zu einer lydischen epik gelangen, die womöglich auch in die Heraklessage übergreifen könnte.

144) Vgl. zu v. 110.

Alkestissage hat die Faust des Herakles die gnade der todesgöttin ersetzt, welche Apollon beschwor¹⁴⁵). und so ist die dienstbarkeit des Herakles auch eine parallelsage zu der dienstbarkeit des Apollon¹⁴⁶), die ursprünglich auf denselben fluren gespielt hat, und die bei beiden durch eine blutige tat begründet ist.

In unserer überlieferung verknüpft, aber dennoch vielleicht von haus aus gesondert ist die sage von der werbung um Deianeira, die tötung des Nessos, das vergiftete gewand und der tod des Herakles. diese vier stücke bedingen einander. es fehlt in der erzählung, wie wir sie kennen, ein unerläßliches motiv, wenn die liebe zu Iole ausgesondert wird. aber es ist zuzugeben, daß die nötige eifersucht sehr gut auch durch irgend ein anderes erbeutetes mädchen, z. b. Astydameia von Ormenion, erweckt werden konnte. nicht Herakles sondern Deianeira hält diese sagen zusammen; ihre bedrängung durch den ungeheuren freier, ihre eifersucht und verzweiflung ist die seele der dichtung. sie ist Aetolerin, und die frauen dieses stammes sind von der sage mit lebhaftesten zügen ausgestattet, da ist Althaia, Deianeiras mutter, die Meleagros durch eine ähnliche tücke tötet, wie die tochter den Herakles, und sich wie sie aus reue den tod gibt; da ist Marpessa, die aus liebe den Idas dem Apollon vorzieht, Kleopatra, die leidenschaftliche gattin des Meleagros, Periboia die vielumfreite; auch die unselige gattin des Protesilaos ist in dieses geschlecht eingereiht worden¹⁴⁷). unverkennbar haben wir hier alt-

145) Die hesiodische form der sage ist hergestellt Isyllos s. 70. durch sie wird das gemälde einer attischen pyxis erklärt (Wien. Vorleg. Bl. N. S. I 8, 5). Admetos führt lebhaft die Alkestis, welche ein mädchen geleitet, auf das haus zu, vor dem der alte Pheres steht, den ein anderes mädchen anspricht. die mädchen vertreten das hochzeitsgeleit. aber zwischen beiden gruppen stehen Apollon und Artemis, den blick voll ernster teilnahme auf das junge par gerichtet. man lese Eur. Alk. 915—25 nach, die stimmung zu finden; aber das gemälde wirkt durch die gegenwart der götter weit ergreifender: Apollon hat die ehe gestiftet; Artemis wird sie lösen.

146) Aischylos sagt *καὶ παῖδα; ἄρ τοι γασὶν Ἀλκυονίδης ποτὲ προθέντα τλήραι δοῦλλας μάζης βίον*, Ag. 1040. bei Euripides sagt Apollon *ἔτι γὰρ ἐγὼ θῆσαν τράπεζαν αἰτέσαι θεός περ ὄν* (Alk. 1). man sieht, daß beides ganz gleich empfunden wird. O. Müller ist durch diese sagen zu seinem folgenreichen irrturne verführt, Herakles und Apollon überhaupt als ganz nahe verwandt zu betrachten. er hat verkannt, daß die sagen deshalb nicht älter sind, weil sie auf einem boden spielen, den die Dorer früher einnahmen, als sie in den Peloponnes zogen. die Dorer, die fortzogen, haben sie ja eben nicht erzeugt noch erhalten, sondern die am Oeta bleibende bevölkerung. und der Apollon, welcher hier verehrt ward, ist kein dorischer, sondern der alt-hellenische, vgl. s. 14.

147) So die Kyprien, welche Laodameia Polydora nannten, Pausan. IV 2. in dieser geschichte sind sie also nicht die quelle des B.

hellenische gestalten vor uns, reste einer herrlichen poesie, von der nur noch das Meleagerlied der Litai eine unmittelbar wirkende probe gibt. vereinigt also sind diese Heraklessagen durch hellenischen dichtergeist¹⁴⁸⁾. damit ist zugleich gesagt, dafs wir diese vereinigung lösen müssen. und in der tat, zwei der drei Heraklestaten sondern sich selbst ab. der kampf mit Acheloos ist in wahrheit der mit dem herrn des meeres, der mit Nessos die Kentaumachie. beide abenteuer sind ihrer typischen bedeutung zu gunsten einer individuellen entkleidet, und in beiden ficht Herakles ritterlich für ein weib: ihr besitz ist sein lohn. das ist menschlich und schön; nur erwirbt man mit solchen taten nicht erst im himmel den lohn. was poetisch vielleicht eine steigerung scheinen kann ist für das religiöse eine degradation. für den tod liegt keine parallele fassung vor, denn der Herakles des Dodekathlos ist nicht gestorben. um so deutlicher ist die entstellung. dieses ende, der selbstmord als rettung vor unheilbarem siechtum, der allsieger das opfer eines eifersüchtigen weibes und der tücke eines geilen ungeheuers, muß dem wie eine blasphemie erscheinen, der die erhabenheit des argolischen gottmenschen dagegen hält. so war es wahrlich nicht gemeint; wenn Herakles ein held wie alle andern ist, mag er ja auch elend zu grunde gehen wie Meleagros oder Odysseus, nur für die echte Heraklessage muß auch aus dieser geschichte die hellenisch-epische motivirung, muß das weib hinaus. dann bleibt die selbstverbrennung, an sich auch eine grofsartige conception von echtster empfindung für den gottmenschen. auch dies ist ein würdiger abschluss des irdischen lebens und ein übergang zu dem himmlischen, eine parallele zu dem eintritt in den himmelsgarten. wie soll Herakles sterben? kein feind kann ihn fällen; soll er den strohtod sterben, wie ein weib oder ein slave? nein, als er fertig ist mit seinem lebenswerke, als er das füllhorn von dem meergreise erhalten hat, da steigt er empor auf den berg seines vaters, der ehemals auch der götterberg gewesen ist¹⁴⁹⁾, und auf dem wie im garten der Hera in

---

148) Gewifs liegt es nahe, auch dies auf Kreophylos zurückzuführen. aber dazu fehlt ein positiver anhalt bisher. die aetolischen sagen haben viele beziehungen nicht zu Samos (wo aber der Homeride ja gar nicht zu hause gewesen zu sein braucht), sondern zu Chios. dort kehrt Oineus-Oinopion und der tod des Ankaios durch das wildschwein wieder, kommt Tydeus als eigennamen in vornehmer hause vor u. dgl., auch *Νεσοῖς* und ähnliche namen finden sich da und stimmen zu *Νέσσοις*.

149) Dies zeigt sich namentlich darin, dafs morgenstern und abendstern auf ihm wohnen, nicht blofs für die beiden lokrischen stämme, sondern noch für die lesbischen Aeoler. natürlich ist diese anschauung hellenisch, nicht dorisch, vgl. zu v. 394.

ewigem blumenflor eine wiese prangt¹⁵⁰). hier schichtet er sich einen scheiterhaufen. seine kinder, seine getreuen umgeben ihn; dem liebsten waffengefährten¹⁵¹) schenkt er seinen treuen bogen zum danke dafür, daß er den feuerbrand anlegt und die lichte flamme entzündet, welche die sterblichkeit von der göttlichen seele wegläutert¹⁵²), die sich in den hohen himmel an des vaters seite emporschwingt, während drunten die älteste, die einzige tochter die letzte schwere ebrenpflicht vollzieht und die irdischen reste des vaters sammelt¹⁵³). das ist wol auch etwas erhabenes, und wem die götter das herz jung erhalten haben, daß er die alten einfachen klänge aus dem gewirr der lärmenden und rauschenden compositionen gesteigerter kunst und cultur herauszuhören und ihrer melodie zu folgen vermag, der wird nicht zweifeln, daß dieses wirklich die altoetäische sage war. das feierliche siegesopfer auf dem Kenaion, mit dem Herakles dem Zeus für die vollendung seiner irdischen mühen dankt, ist in wahrheit kein anderes, als das, wozu er auf dem Oeta den scheiterhaufen erbaut. und auch Sophokles, der doch kurz vorher die Deianeirasage mit allen ihren consequenzen dargestellt hatte, empfand das große würdig, als er den chor des Philoktetes die heim-

150) *ἔστιν ἐν Τρηχίνοσ ἀἴη κῆπος Ἡρακλήιοσ, πάντ' ἔχων θάλλοντα, πᾶσι δρεπόμενοσ παρημαδόν, οὐδ' ἀλιζοῦται, βέβριθε δ' ὑδάτεσιν διηρικέσ.* das gibt der klarische Apollon als ein allgemeines orakel, wie aus der polemik des Oinomaos (Euseb. praep. ev. V 214) hervorgeht: es bedeutet, wandle wie Herakles den rauhen pfad der tugend, so gehst du zum ewigen leben ein. der gott verstand also die religion sehr wol. als *ἄτομοσ λειμών* des Zeus, als *Οἰταίων νάποσ* erwähnt dieselbe wiese Sophokles Trach. 200, 436.

151) Dem Malier Philoktet. die sagen, welche diese waffenbrüderschaft verherrlichten, sind ganz verschollen, aber sie müssen bedeutend gewesen sein, denn Philoktet erscheint jetzt nur als träger des herakleischen bogens in der troischen sage. und wenn man auch denken kann, daß er zuerst selbst der beste schütze war, so braucht man für die umbildung einen anlaß.

152) Das feuer tut hier dasselbe wie in der phthiotisch-magnetischen sage, wo Thetis ihre kinder ins feuer hält, und ihren parallelen. *ὑπὸ δρυὶ γυῖα θεωθρίεσ* sagt sehr fein Kallimachos, an Artem. 159.

153) Duris in den scholien zu Plat. Hipp. I 293^a. wenn dieser hinzufügt, daß die makedonische sitte von der ältesten tochter diesen liebesdienst forderte, so war eben nur dort im norden diese wie manche andere einfache sitte, die ehemals die Dorer geteilt hatten, bis 300 v. Chr. erhalten geblieben. daß Herakles nur eine tochter gehabt hat, ward als charakteristisch empfunden, und selbst Aristoteles notirte es in der Tiergeschichte (VII 6, 45). hieran anknüpfend hat Euripides den heldentod einer jungfrau, den viele sagen seiner heimat boten, auf diese jungfrau übertragen und so seinen Herakleiden die wirksamste scene eingefügt. vgl. mein programm *de Eur. Heraclidis*.

kehr wünschen liefs nach dem vaterlande, *ἐν δὲ χαλκασπις ἀνὴρ θεοῖς πλάθη θεὸς θεῖω πυρὶ παμφαῆς Οἴτας ὑπὲρ θυθας* (736).

Wie aus den flammen des oetäischen feuers der ἀνὴρ θεοῖς sich emporhob, so tritt er in ursprünglicher erhabenheit aus den oetäischen sagen hervor, wenn das feuer der kritischen analyse sie läutert und das irdisch-epische wegschmelzt. erst die epik, die ihn zu einem ganzen menschen, aber auch zu einem bloßen menschen machte, hat ihm irdische schwäche, den mord des Iphitos, irdische strafe, die knechtschaft, irdische liebe und irdisches siechtum verliehen. ursprünglich ist dem oetäischen Herakles all das nicht minder fremd gewesen als dem argolischen.

Aber eine sage scheint ihn doch in tiefster schuld verstrickt zu zeigen: der kindermord. auch hier ist eine mühsame voruntersuchung nötig, um aus dem verstreuten materiale¹⁵⁴⁾ die älteste gestalt der geschichte zu gewinnen, die dem urteil über ihre bedeutung allein zu grunde gelegt werden darf. daß von dem drama des Euripides nichts verwandt werden darf als was der neuerungssüchtige dichter notwendig vorgefunden haben muß, wird jeder sofort zugeben; aber lange vor ihm ist die epische vermenschlichende poesie auch hier, ähnlich wie in den oetäischen sagen, tätig gewesen.

Der
kindermord.

In Theben vor dem elektrischen tore, wo das haus des Herakles stand und mancherlei monumente an ihn und die seinen erinnerten, ist zu Pindars zeiten ein altar neu erbaut worden, auf dem acht söhne, die Megara Kreons tochter dem Herakles geboren hatte, und die χαλκοᾶραι gestorben waren, leuchtende brandopfer erhielten, und zwar am abend des ersten tages der Herakleen, an denen dem heros ein mal gerüstet ward, während turnspiele den zweiten tag füllten: heroischem, nicht göttlichem culte entsprechend. das wort χαλκοᾶραι ist im strengsten sinne unverständlich, aber es muß etwas wie 'erzgerüstet' oder 'mit erz Waffen umzugehen geschickt' bedeuten¹⁵⁵⁾. die acht Heraklessöhne waren also nicht

154) Die hauptsachen sind Pindar Isthm. 3, 105 mit dem scholion, das aus Lysimachos stammt (fgm. X Radtke), aber von dem epitomator nicht gut behandelt ist. aus dem mythographischen handbuche ist der beste auszug Apollodor II 72, bei Diodor IV 11 spielen fabeleien des Skytobrachion hinein. Pausanias IX 11, der seine citate der beschreibung der delphischen lesche X 29 verdankt; Asklepiades im scholion ἰ 269, schol. Lykophr. 38 (daraus schol. Lucian. dial. deor. 13); Nikolaos von Damaskos III 360 Müll. wertloses übergehe ich.

155) Die scholien, im banne der vulgata, deuten χαλκοᾶρας als βιαιοθάνατος. aber das verträgt sich mit Μέμνον χαλκοᾶρας Isthm. 5, 51 nicht. nimmt man die τέκτονες χαλκοᾶραι Pyth. 5, 33 hinzu, so findet man ungefähr die bedeutung. aber verstehen kann ich die bildung nicht.

als knäblein, sondern waffenfähig und auch mit den waffen in der hand umgekommen. Pindar verweilt bei dem culte an den 'neuerbauten altären' geflissentlich. die aufgabe seines gedichtes führte ihn zwar dazu den heros zu verherrlichen, da er einen landsmann feiert, der einst an den Herakleon gesiegt hatte, und die parallele zwischen diesem und Herakles zieht, daß sie beide klein von statur und gewaltige kämpfen wären, aber der Heraklessöhne zu gedenken trieb ihn kein äußerer anlaß. wenn er sie unmittelbar hinter der himmlischen verklärung ihres vaters einführt und *χαλκούραι θανόντες* nennt, so schließt er die traurige geschichte aus, die sie als hilflose kinder vom vater getötet worden liefs, und da diese sage schon damals weit verbreitet war, so ist eine bei ihm nicht ungewöhnliche beabsichtigte correctur der unfrohen und falschen sage anzuerkennen. er und die Thebaner seiner zeit bestritten nicht den tod der söhne Megaras, aber wol den kindermord des Herakles. wenn sie recht hatten, war das ganze ein für das echte wesen des heros unverbindliches spiel der dichter. in dem falle wären wir schon am ziele. aber sie hatten trotz ihrer richtigen empfindung schwerlich recht. Pindar selbst sagt, daß die altäre eben erst errichtet waren. da Theben 479 eine schwere belagerung ausgehalten hatte, wird zumal die südliche vorstadt in trümmern gelegen haben, und nach 479 scheint das gedicht ohne dies zu fallen¹⁵⁶). aber ein neubau zieht sehr leicht auch eine neuordnung des cultes mit sich, und daß Pindar die ganze sache

156) Was sich aus dem nicht datirten gedichte bei sorgfältiger exegese ergibt, ist folgendes. Melissos des Telesiadas sohn hatte an den Isthmien im pentathlon gesiegt, und Pindar war mit dem gedichte für ihn fertig, da trug das gespann des Melissos an den Nemeen den sieg davon; dieser weit höheren ehre zu liebe dichtete Pindar einen neuen anfang (die erste triade) und änderte den alten, so daß das vorliegende gedicht beiden siegen gilt, nicht ohne daß einige incongruenzen geblieben wären. die familie der Kleonymiden, der Melissos angehörte, war vor diesem erfolge, der auch einigen wolstand voraussetzt, sowol im vermögen heruntergekommen, wie namentlich dadurch gebrochen, daß in einer schlacht vier familienglieder gefallen waren. erst Melissos war dabei sich wieder eine stellung zu erringen. von dem alten ruhme zeugte ein siegesgedicht auf den alten Kleonymos, das dem Pindar vorlag (45), und dem er entnahm, daß das geschlecht die delphische proxenie besaß und in weiblicher linie mit dem alten königshause der Labdakiden zusammenhieng (ein unschätzbare zeugnis für die thebanische königssage). da der stil des pindarischen gedichtes zu den gedichten der fünfziger jahre nicht stimmt, so kann jene verlustreiche schlacht nur die von Plataiai sein, oder sie reicht in das sechste jahrhundert zurück. da mit dem tode der Kleonymiden auch die ganze stellung des geschlechtes gesunken war, liegt es am nächsten, in ihnen compromittirte Perserfreunde zu sehen; dazu stimmt alles gut. so wird das gedicht etwa ende der siebziger jahre verfasst sein.

mit ausführlichkeit bespricht, erweckt den verdacht, daß man in Theben gelegenheit genommen hatte, die wahrheit, d. h. die dem glauben an den unsträflichen helden entsprechende form der geschichte, durch den altarbau und den heroencult sicher zu stellen. die existenz eines grabes der Megarakinder wird dadurch für die ältere zeit nicht notwendig in frage gestellt¹⁵⁷).

Wie lautete nun die epische version, gegen die Pindar sich gewendet hat? in den Kyprien erzählte Nestor mit anderen geschichten dem Menelaos auch *τὴν Ἡρακλέους μανίαν*. davon wissen wir zunächst nur diese angabe des Proclus. Aber der dichter der homerischen Nekyia, der an die Kyprien angeknüpft hat¹⁵⁸), führt Megara im Hades ein, so daß er den tod ihrer kinder nicht erwähnt, ihren tod durch Herakles ausschließt¹⁵⁹). das führt nicht weiter, als daß der wahnsinn des Herakles in den Kyprien wirklich den mord der kinder Megaras zur folge hatte¹⁶⁰). Stesichoros und Panyassis hatten die geschichte auch erzählt, „im wesentlichen so wie die Thebaner“, sagt unser gewährsmann Pausanias,

157) Lysimachos bei dem Pindarscholiasten führt auch benannte und jetzt (d. h. durch schuld des scholiasten) unbenannte zeugen an, die die kinder durch andere umbringen ließen. aber darin ist nichts, das für vorpindarisch gelten, ja nur mit seiner unausgesprochenen meinung sicher identifiziert werden könnte. auch daß einige die kinder *Ἀλκαῖδαι* nannten, wird kaum mehr bedeuten als einen schlufs der mythographen; der namenswechsel wird z. b. in der apollodorischen bibliothek unmittelbar nach dem wahnsinn erzählt, und er stand ganz passend da, wo der held ein neues leben begann.

158) Hom. Unters. 149. ich finde nicht, daß diese meine ansicht mit erfolg bekämpft worden ist.

159) Sonst könnte es von ihr, zumal sie als schatten erscheint, nicht bloß heißen, *τὴν ἔχειν Ἀμφιπόωνος ὄσος* λ 270. auch Polygnot, der sie auf grund dieser stelle in seiner Nekyia malte, hat nicht mehr hinzugelegt. das ist erst auf den apulischen unterweltvasen geschehen, die Megara mit den kindern einzuführen pflegen, eine sehr wirksame gruppe, da Herakles selbst als mensch, den Kerberos holend, vor den opfern seines wahnsinnes erscheint. mit recht ist die scene der Heraklessage als inhalt des attischen gemäldes bezeichnet worden, das die Italioten ihrem mysterienglauben anpassten (Kuhnert, Arch. Jahrb. 8, 108). da Megara neben den kindern mit getötet sein muß, haben wir einen schlagenden beleg für die wirkung des Euripides auf die malerei der unmittelbar folgenden zeit. daß auch Theseus und Peirithoos unter Dikes aufsicht gegenwärtig sind, fordert keine berücksichtigung des Kritias.

160) Die behandlung der sage in dem epos darf man sich nicht umfänglicher vorstellen als etwa die Lykurgosgeschichte in der Ilias, denn Nestor erzählte daneben noch anderes. aber wenn alle ethopoeie fortfiel, konnten auch zwanzig verse ausreichen.

d. h. in übereinstimmung mit dem, was zu seiner zeit vulgata war. darin liegt, daß Herakles im wahnsinn, den Hera gesandt hat, seine unerwachsenen kinder umbringt, aber nicht die gattin, die er nur an Iolaos abtritt¹⁶¹⁾. über die todesart ergibt sich hieraus nichts. da tritt eine

161) Das sagt Pausanias X 29, ist die mythographische vulgata und kennt als feststehend auch Plutarch (Erot. 9), der verfasser einer Heraklesbiographie. die heroine, die den namen der stadt Megara trägt und einen bruder Megareus hat (Soph. Antig. 1303, vgl. *de Eurip. Heraclid.* 10), muß den Thebanern sehr wichtig gewesen sein, da sie als gattin der beiden boeotischen heroen geführt ward. aber sie hat keine descendenz und eigentlich auch keine ascendenz, denn ihr vater *Κρέων* ist ein lückenbüßer, hier sowol wie in der Labdakidengenealogie. daß Herakles in Theben nie an die wirklichen personen der königsliste angeschlossen ist, würde für sich ausreichen, den eindringling zu beweisen. das anonyme epyllion, das Megaras namen trägt, liefert gar keine für die sage brauchbaren züge, wie namentlich die behandlung des Iphikles neben Herakles lehrt. aber die absicht seines dichters dürfte ein wort der erklärung verdienen. was er erzählt, ist wenig und scheinbar ganz abgerissen. Megara und Alkmene sitzen in Tiryns, während Herakles im dienste des Eurystheus irgendwohin fortgezogen ist. sie verzehren sich in angst und sehnsucht. Megaras rede gibt wesentlich nur die exposition, aber die sonst rubigere mutter ist durch ein traumgesicht tief erschüttert, das sie erzählt und am ende ihrer rede, zugleich dem ende des gedichtes, fortwünscht, *ἀποπέμπεται*. der leser wird in dem traume die hauptsache sehen und natürlich den traum als wirklich vorbedeutend betrachten. sein inhalt ist, daß Herakles *ὡς ἐπὶ μισθῷ* beschäftigt ist einen graben zu ziehen. als er fertig ist, will er sein gewand anlegen, das er zu seinem geschäfte abgelegt hat. da schlägt ihm aus diesem eine lohe flamme entgegen, der er vergeblich zu entrinnen sucht, während Iphikles, als er ihm helfen will, wie tot hinfällt. das ende hat Alkmene nicht mehr geschaut, sie ist offenbar vor angst aufgewacht. der hellenistische dichter hat auf leser gerechnet, die sich dieses bild aus der allbekannten sage deuten würden, aber auf leser, die das bild mit dem gedanken verwechseln würden, und nach dem graben fragen, den Herakles gezogen hätte, hat er nicht gerechnet. das bild enthüllt so viel, daß Herakles, wenn er mit dem werke, das er auf sich genommen hat, fertig sein wird, statt ruhe zu finden, einem plötzlichen unentrinnbaren unheil verfallen wird, vor dem ihn nichts retten kann, auch nicht seine irdische verwandtschaft: die kann den weg nicht gehen, den er gehen muß. so ist es ihm ja gegangen; die Trachinierinnen geben dieser selben stimmung lebhaften ausdrück. die flamme des traumes bedeutet nicht die flamme des Oeta direct, sondern nur den gewaltsamen untergang. auf Iphikles ist eine empfindung übertragen, welche träumende sehr oft haben, beim besten willen und in höchster not nicht von der stelle zu können, schon von Homer (X 199) angewandt. der dichter, in allem vermenschlichend, hat den traum so gehalten, daß er keiner himmlischen offenbarung bedarf. so viel kann einer mutter das herz, unter dem sie ihn getragen hat, von dem sohne sagen, den sie von gefahr zu gefahr schreiten sieht: es ist keine ruhe für ihn; auch die vollendung, auf die er jetzt hofft, wird sie ihm nicht geben. so kennt sie den *πονηρότατος καὶ ἀριςτος*, wie sie ihn bei einem Eocendichter nannte, der den Alexandriner angeregt haben

andere erwägung hilfreich ein. bei Euripides droht den kindern der feuertod durch Lykos, und diese qual ist in dem drama herzlich schlecht motivirt, wird auch rasch fallen gelassen. es ist oft beobachtet, daß die tragiker in dieser weise fassungen der sage, die sie verschmähen, gelegentlich zugleich benutzen und abweisen¹⁶²⁾. daß Herakles die kinder in das feuer geworfen hätte, stand bei Pherekydes, und es hat sich neben der euripideischen erfindung in der mythographischen vulgata erhalten, so daß es Pausanias sehr wol mit *λέγουσι Θηβαῖοι* einführen konnte. endlich hat noch zu Alexanders zeit der maler Assteas von Paestum sehr anschaulich dargestellt, wie Herakles allerhand hausrat zusammengetragen und angezündet hat und eben im begriff ist einen seiner knaben hineinzuwerfen¹⁶³⁾. bei ihm ist keine spur von Euripides; er gibt offenbar die geschichte wieder, wie sie in Italien verbreitet war. somit kann die verbrennung der kinder mit wahrscheinlichkeit als die litterarische tradition bis auf Euripides angesetzt werden. die geschichte geht bei Euripides weiter; Herakles ist im begriffe seinen vater zu töten, als Athena erscheint und ihn durch einen steinwurf betäubt. auch das sind wir berechtigt seiner vorlage zuzuweisen. denn Athenas einwirkung hat nicht nur für die oekonomie des dramas keine bedeutung, wird dem Herakles sogar nicht einmal bekannt, sondern sie wird durch einen zweifel des boten an dem wunder herabgesetzt (1002). unmöglich kann sie Euripides erfunden haben. dagegen paßt die intervention der schutzgöttin

mag. was dieser aber bezweckte, war nur in zweiter linie, den leidenden Herakles als solchen darzustellen, obwol dazu die breite ausführung des kindermordes dient. es ist sein, wie überhaupt der besseren hellenistischen poeten, zweck, die allbekanntesten alten stoffe dadurch zu erneuern, daß er das licht auf andere personen fallen läßt. für die sage sind mutter und gattin des helden nur relativ bedeutsam, so weit sie für ihn in betracht kommen: hier werden mutter und gattin hell beleuchtet, und die sage hat nur noch den relativen wert, diesen typen individuelle persönlichkeit zu verleihen. das gedicht ist nicht hervorragend, aber mit den balladen unserer romantiker darf es ohne zu verlieren verglichen werden.

162) Dies hatte ich übersehen; Weil hat darauf hingewiesen.

163) M. d. I. VIII 10. Alkmene und Iolaos schanen zu; die mutter mußte jeder in Theben voraussetzen, sie fehlt bei Euripides aus dramaturgischem interesse. Iolaos ist der spätere gatte Megaras, die hier in ein zimmer entflieht; das feuer brennt im peristyl. außerdem ist *Marta* anwesend: sie allein kann ja dem beschauer sagen, daß Herakles wahnsinnig ist. das bild ist ganz verständlich; kein gedanke an eine 'nacheuripideische tragoedie'. ich hatte in der ersten auflage Tarent oder Paestum als heimat des Assteas angegeben; jetzt habe ich mich durch Winnefeld (Bonner Stud. für Kekulé) bestimmen lassen, Paestum geradezu zu nennen. andere vorschläge scheinen mir in der luft zu schweben.

des helden vortrefflich in ein epos als gegenstück zu der sendung des wahnsinns durch Hera. nun behauptet Pausanias, die bedrohung des Amphitryon wäre bei Stesichoros und Panyassis, die er anführt, nicht vorgekommen, aber die Thebaner hätten von ihr erzählt, und der stein, *σωφρονιστήρ* genannt, hätte in Theben an dem platze der tat gelegen. dabei ist mißlich, daß ein negatives zeugnis des Pausanias über dichter, die er nie mit augen gesehen hat, wenig gewicht hat, und vollends verwegen wäre der logisch sonst unanfechtbare schlufs: dann hat es eben in den Kyprien gestanden, und ist dies gedicht, das er auch sonst sehr gut kennt, die quelle des Euripides. aber der stein *σωφρονιστήρ* war doch da. damit ist ein vollkommener widerspruch über den thebanischen glauben zwischen Pindar und Pausanias aufgedeckt. wenn Herakles die kinder umgebracht hat und nur durch Athenas steinwurf an dem vatermorde verhindert worden ist, dann stimmt Pindars angabe von den *χαλκοῦραι ὄπιώ θανόντες* nicht: wenn die Thebaner geglaubt haben, was bei Pindar steht, so hat damals kein stein 'der zur besinnung brachte' neben dem grabe der kinder gelegen. mehr als ein halbes jahrtausend war zwischen unsern beiden zeugen über Theben hinweggegangen, mehr als einmal war die stadt zerstört worden, die euripideische poesie aber hatte längst ein kanonisches ansehen erlangt: wir werden uns nicht wundern, daß man in Theben keinen anstand mehr nahm, den Herakles die tat begehen zu lassen, von der die kinder in jeder schule hörten, und noch weniger, daß sich mittlerweile der stein angefundener hatte, der den Herakles zur raison brachte. aber um so unversöhnlicher steht Pindar der epischen tradition gegenüber.

Kindermord ist ein motiv, das in boeotischen sagen öfter vorkommt¹⁶⁴), bei Aedon, der gattin des Zethos (Hom. τ 523) und, wol im anschlufs hieran, bei Themisto, dann bei Agaue, wo wahnsinn hinzutritt, und bei Athamas,

164) Daß Alkathoos seinen sohn *Καλλιπολις* erschlägt, weil er ihm beim opfer den tod seines älteren bruders *Ίσχυέπολις* meldet (Pausan. I 42, 6), hat mit der tat des Herakles keine ähnlichkeit, geschweige daß es eine dublette des kindermordes wäre. Alkathoos handelt so in ausübung seiner väterlichen gewalt, weil er die handlung des sohnes für *οὐχ ὀσιον* hält, er handelt formell gerecht, macht sich freilich selbst durch seine strenge kinderlos. das ist eine novelle, angesetzt an ein monument, dessen wirkliche bedeutung man nicht mehr verstand. offenbar ist in der periegesis des Pausanias neben dem, was auf die chronik des Dieuchidas zurückgeht, ein element, das die reste der stadt, die nach den katastrophen von 306 und um 264 übrig waren, ohne wirkliche kenntnis zu deuten sucht. so ist das *αἰολυμνιον* offenbar das alte sitzungshaus der *αἰοιμνᾶται*, aber jetzt fabelt man, es wäre ein grab eines *Αἰοιμνος*, und *Ίφιμόη*, der die mädchen ihr har vor der hochzeit weihen, ist offenbar ehemals eine nebenform der *Ίφιμόη* gewesen, keine königstochter, u. s. w.

wo auch Hera den wahnsinn sendet. von diesem wird noch erzählt, daß er einen seiner söhne in einen siedenden kessel wirft, was dem Herakles, der die kinder ins feuer wirft, nahe kommt. aber die ausgestaltung wird doch den dichtern gehören; für die beurteilung des inhaltes der geschichte kommt alles darauf an, welchem zwecke sie dient. in dem innern leben des Herakles macht sie keine epoche, wol aber in dem äußern. Hera macht ihn heimatlos und einsam; das gelingt ihr, aber sie hemmt seine heldenlaufbahn nicht. er löst sich von Theben, tritt seine gattin dem Iolaos ab und zieht, wenigstens nach der mythographischen vulgata, in die dienstbarkeit des Eurystheus. die geschichte ist also ein hilfsmotiv ohne innerliche bedeutung, vergleichbar den vielen totschlägen, freiwilligen und unfreiwilligen, mit denen die sagen ihre helden von einem schauplatz auf den andern zu bringen pflegen. von einer moralischen verantwortung konnte nicht die rede sein: Hera hatte ja den wahnsinn gesandt, und wie das verhältnis zu Megara gefaßt ward, lehrt ihre abtretung genugsam. hilfsmotive gelten nun allerdings nur für eine zusammenhängende erzählung, diese geschichte aber begegnet zuerst als einzelnes exempel in den Kyprien. daraus folgt aber nur, daß ein homerischer epiker die fruchtbarkeit der geschichte als solcher begriffen und sie demgemäß ausgeführt hat; die erfindung an sich rückt dadurch nur zeitlich höher hinauf. und trotz Pindaros werden wir nach Theben selbst gewiesen. denn in der geburtsstadt des heros war es eine unvermeidliche schwere frage: wie kommt es, daß euer Herakles ein Argeier geworden ist und bei euch so wenig geleistet hat? und die einföhrung der Megara als gattin des Herakles und des Iolaos trat dazu, der mangel eines herakleischen geschlechtes auch. wir haben es heute leicht die frage damit zu beantworten, daß die argolische dichtung die parallelen boeotischen sagen verdrängt hat, daß Herakles selbst einen fremden namen trägt, und daß der echte thebanische Alkaios nur einiges dem argolischen doppelgänger, anderes dem Amphitryon und Iolaos abgeben mußte, diesem sogar die Megara. aber die Thebaner im siebenten jahrhundert mußten sich und den andern begründen, weshalb ihr Herakles ausgewandert war. dafür mochte es viele möglichkeiten geben, uns genügt es, die eine zu durchschauen, für die sie sich entschieden haben. wenn wirklich damals schon ein grab von Herakleiden oder Alkeiden gezeigt ward, so war das zunächst das familiengrab des geschlechtes, denn einmal muß der nationale held doch eine descendenz gehabt haben, und man verlangt solche gräber neben denen des Amphitryon und Iolaos. aber die vaterhand hatte diese kinder damals noch

nicht umgebracht, und in so fern hatten die Thebaner und Pindaros ganz recht, gegen die epische geschichte front zu machen. es ändert aber wenig, wenn wir das grab und erst recht seine pindarische deutung für secundär halten wollen. die hauptsache bleibt, das Pindar das richtige gefühl gehabt hat, dieser kindermord könne seinem Herakles nicht zugetraut werden. der protest war vergeblich; die einfachen gestalten der religiösen sage müssen sich nun einmal der gewalt und der willkür der poeten fügen; bald sollte Herakles unter die hände des Euripides und dann noch in viel entwürdigendere kommen. aber es ist erfreulich, das unsere analyse den anschluss an Pindaros erreicht hat und den kindermord als eine erfindung aussondern kann, die den echten Herakles gar nichts angeht, sondern ein erzeugnis der combinirenden reflexion ist, den helden weder zu erhöhen noch zu verkleinern bestimmt, sondern lediglich zwei sagenkreise zu verbinden, in deren jedem der echte Herakles steckt. eine solche erfindung pflegt ziemlich unfruchtbar zu sein, und das schweigen der bildlichen, eigentlich aber auch der litterarischen tradition in der voreuripideischen zeit, beweist, das der kindermord nicht wirklich populär war. nur die homerische poesie hatte mit richtigem gefühle hier eine stelle entdeckt, wo sie den dorischen helden menschlich fallen und leiden lassen konnte, sie legte den grund, auf dem der chalkidische und der karische dichter weiterbauten; der thebanische protestirte. dann kam der Athener, und vor ihm mußte der protest verstummen; er durfte es auch, denn hier war Herakles zwar ein anderer geworden, aber dieser mensch hatte kaum geringeren adel als der halbgott des Pindaros.

Die
Herakles-
religion seit
der archai-
schen zeit.

Pindar war der letzte prophet des Dorertums und seiner ideale; er war auch der letzte, der den glauben an den echten Herakles ungebrochen bewahrte und verkündigte, mitten in einer welt, die weder für ihn noch seinen Herakles mehr raum hatte. unschätzbar für uns, das wir diesen propheten noch hören können. wie nebel vor der siegreichen sonne sinken irdische fabeln vor der erhabenheit des göttlichen bildes, das er entwirft, eben da, wo er den kindermord still ablehnt.

er hat zum Olympos empor sich geschwungen,
nachdem er die ränder des erdenrundes
und die see durchmessen, so weit sie brandet und blauet,
den schiffern die pfade befriedend.
nun lebt er beim vater, dem schwinger der blitze,
in seligkeit.
willkommen der götter empfing den genossen
und Hebe den gatten:
so wohnt er im himmel im güldenen schlosse
als Heras eidam.

Das erste nemeische gedicht hat Pindar eigentlich dem Herakles mehr als dem Chromios gewidmet, für den es bestimmt war. denn die aufgabe, das lob des siegers und seiner heimat, macht er würdig aber kurz ab und bahnt sich gewaltsam, wie er pflegt, den übergang "wir menschen leben allzumal in mühsal und furcht und hoffnung: ich aber halte mich gern an Herakles und will von ihm bei gelegenheit dieser trefflichen tat eines trefflichen mannes eine alte geschichte erzählen". und nun folgt, offenbar im anschluss an ein altes gedicht, die schlangenburgung des kindes, und wie Teiresias den eltern alles vorherverkündet hat,

alle die tiere des landes und meeres,
scheusale, reisende, recht- und friedlose,
die ihm zu bändigen, alle die menschen,
wildeigennützig, frevelnden fuses
außer den bahnen des rechts hinwandelnde,
die ihm mordend zum rechte zu führen
vom geschick beschieden war.

ja, wenn die götter zum krieg der giganten
schreiten, dann werden des Herakles pfeile
niederstrecken die himmelstürmenden riesen;
und die blonden häupter der Erdensöhne
schleifen im staube der mutter.

er aber wird den köstlichen lohn für die mühen
finden, im seligen hause den ewigen frieden:
Hera führt ihm die Jugend als braut entgegen,
an dem tische des Zeus begeht er die hochzeit:
und in ewigkeit preist er des hehren
weltenvaters regiment.

eine rhythmische paraphrase schien nicht unpassend; bedürfen doch die meisten einer vermittlung, um im Pindar nicht nur die poesie, sondern auch nur die gedanken zu finden. und es hilft hier eben so wenig auf die alten wie auf die neuen erklärer zu verweisen. sie stehn ratlos vor der willkür des dichters, der ganz ohne 'inneren bezug' von Herakles redet. nun, vielleicht leuchtet unbefangenen gemütern ein, daß es großartig ist, wie der stolze Aegide sein lied emporhebt von der kleinlichen aufgabe, das rennpferd ein sicilischen marschalls zu besingen, zu dem preise des heros, in dem sich das mannesideal seines standes verkörpert, an dem sich die *κοινὰ ἐλπιδες πολυπόντων ἀνδρῶν* aufrichten. daß er aus dem himmel herabstiege und sein fabula docet zufüge, kann nur ein pedant von ihm verlangen. mit dem glanze des ewigen ruhmes, wie ihn Herakles zum lohne genoss, und wie ihn des dichters wort nicht nur verhieß, sondern selbst zu verleihen sich berühmte, suchte Pindaros

seine standesgenossen auf den pfad der mannesehre zu leiten, von dem er selbst nimmer gewichen ist. eigne tiefe gedanken gibt er oft; hier aber malt er die selbe seligkeit, die viele menschenalter früher sein landsmann Hesiodos gepriesen hatte, und zwar in den letzten versen, die wenigstens in unserer fassung der Theogonie ihm angehören¹⁶⁵). "Herakles hat nach vollendung der arbeiten auf dem wolkigen Olympos die Hebe gefreit, der selige, der nach der lösung einer gewaltigen aufgabe in ewigkeit ohne schmerzen und alter unter den unsterblichen lebt"¹⁶⁶).

165) Die vorzügliche arbeit von A. Meyer (*de comp. Theogon.* Berlin 87) hat in erfreulichster weise in diesem chaos ein licht werden lassen. aber freilich ist im einzelnen noch viel zu tun. so ist die schilderung der unterwelt, oder besser der welt aufser himmel und erde, deshalb nicht unhesiodisch, weil sie entbehrlich ist, und wenn auch an 735 881 gut anknüpfen könnte, so ist doch nichts triftiges dagegen einzuwenden, dafs der dichter neben den Hundertarmen, welche die übrigen Titanen im gefängnisse bewachen, den Atlas erwähnt, dessen strafe eine besondere ist, und die Nacht, für ihn eine so wichtige urgewalt, nun in der sphäre zeigt, wo sie in der jetzigen weltordnung wohnt. dafs hier aber ein altes echtes stück vorhanden ist (nachgebildet von Empedokles 369—82 St.), folgt daraus, dafs zwei parallele erweiterungen daneben stehen, 736—45 und 807—19, nach deren beseitigung die einzelnanstöße zu schwinden scheinen. von dem Typhoenskampfe 820—80 sollte niemand mehr reden. es spricht sich und seiner kritik jeder selbst das urteil, der bezweifelt, dafs er formell ein junges machwerk ist und inhaltlich erst nach der gründung von Katane verfaßt sein kann, und sogar viel später, als der Aetna im mutterlande bekannt geworden war, denn es gibt ja kein sicilisches epos. dafs die descendenz des Zeus hesiodisch ist, hat A. Meyer selbst erkannt, und auch mit recht die Metis als einen jetzt nicht mehr rein zu beseitigenden zusatz bezeichnet. nur den grund hat er nicht angeführt, der doch hier, wie für die obigen zusätze gilt: auch die Metis ist in doppelter gestalt erhalten, einmal in unsern handschriften, zum andern bei Chrysippos (Galen *de Hipp. et Plat.* III 351). es ist nicht hübsch, dafs unsere Hesiodausgaben ein solches stück ganz ignoriren. hat man aber in der descendenz des Zeus den stoff dieser hesiodischen partie erkannt, so ist damit gesagt, dafs 930—37, 945. 6 und alles was auf 955 folgt fremdartig ist, und zu dem mitte gehört, welcher die Theogonie mit den Katalogen verband, aus denen ja 987 schon citirt wird (Herm. 18, 416). an die letzte göttin, mit welcher Zeus göttliche kinder gezeugt hat, schliessen sich die sterblichen oder doch des götternamens unwürdigen, welche ihm auch götter geboren haben, Maia den Hermes, Semele den Dionysos, dessen gattin auch gott geworden ist, und Herakles: der war bekanntlich der letzte Zeussohn, und seine göttlichkeit ist in seiner ehe ausgesprochen. hier endet, was wir von Hesiods Theogonie haben; was folgte und wie viel, weifs niemand.

166) Theog. 950. Ἥβην δ' Ἀλκμήνης καλλισφύρον ἄλκιμος υἱός, Ἰς Ἡρακλῆτος, τέλειος στονόεντας ἀέθλους παῖδα Διὸς μεγάλῳ καὶ Ἥρης χρυσοπέδιλον αἰδομένην θέτ' ἀκοίτιν ἐν Οὐλύμπῳ νυφάεντι, δῖβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας νάει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἔματα πάντα. im vorletzten verse ist keineswegs ἐν ἀθανάτοισι mit dem nächststehenden ἀνύσσας zu verbinden, wie man getan hat,

aber die zeit- und standesgenossen Pindars waren nicht mehr dieselben wie die des Hesiodos. die dorische cultur war überlebt, und die Herakles-sage genügte um 500 nicht mehr dem herzen, weil das herz nicht mehr empfand wie um 700.

Dazu trug ganz äußerlich schon die ausgestaltung der sagen selbst bei. indem immer neue taten und gefahren hinzutraten, ward die schale der irdischen mühen immer voller, mochte auch der held in jedem neuen kampf siegreich sein. die ewige seligkeit ist ein ewiges einerlei, von ihr lässt sich unter keinen voraussetzungen viel erzählen. so hält sie in vieler augen den leiden und arbeiten nicht die wage. und der lohn hatte seine realität nur im hoffenden glauben: die mühen und leiden des irdischen lebens erschienen als tatsächliche gewifsheit. so ward das geschick des helden mehr beklagt als beneidet. wenn ihn in einer Eoee seine mutter mehrfach *πονηρότατον καὶ ἄριστον* genannt hatte (Hesiod. fgm. 159. 160), so stellte ihn der parische künstler der olympischen metopen gerade nach dem ersten glücklich bestandenen kampf mit der gebärde tiefer trauriger ermattung dar, rührend genug¹⁶⁷⁾, und allerdings nicht ohne diesem irdischen gefühle den himmlischen trost in der helferin Athena zur seite zu stellen, wie denn dies schwesterlichste verhältnis der liebsten tochter des himmlischen vaters zu seinem liebsten sohne von der archaischen kunst auf das zarteste ausgebildet ist¹⁶⁸⁾. der dichter des Schildes schlägt schon fast euripideische töne an, wenn er Herakles

Herakles
der dulder.

um die gigantomachie zu verstehn. diese ist nicht die haupttat, wenn sie Hesiodos, der dichter der titanomachie, überhaupt gekannt und anerkannt haben sollte. bei Pindar Nem. 1 ist sie nur ein exempel für die bewältigung der *ἄνδρες οὐν πλαγίῳ κόρῳ στείχοντες*. es sollte doch klar sein, daß *μέγα ἔργον* sein lebenswerk ist, ganz im allgemeinen, und ebenso, daß die vorher genannten *στονόντες ἀεθλοὶ* einen festen kreis von aufgaben bezeichnen, den er 'zu ende geführt hat', ganz wie der fortsetzer, der diese worte 994 übernimmt, die bestimmten aufgaben meint, die Pelias dem Iason stellte. die wortstellung in v. 954 ist erträglich, da *ναλεῖ* ohne den zusatz *ἐν ἀθανάτοισι* gar nicht denkbar wäre. die einfache alte poesie scheut sich vor dergleichen nicht, z. b. Theognis 997 *τῆμος δ' ἥελιος μὲν ἐν αἰθέρι μώνυχας ἰππους ἄρτι παραγγέλλει μέσσατον ἡμαρ ἔχων*. 1317 *οὐδὲ μῆτις ἀπάντων ἀνθρώπων ἑσορῶν παιδοφιλεῖν ἐθέλοι*.

167) Furtwängler (Festschrift für Brunn 70) ist dem künstler nicht gerecht geworden, gerade da, wo er das schöne ergebnis erzielt, die herkunft der sculpturen zu ermitteln. überhaupt ist, so viel ich sehe, der schatz von poesie, der in den metopen steckt, noch längst nicht gehoben.

168) Es sind ganz überwiegend Ionier, die sich in der ausführung dieses der litteratur fremden verhältnisses gefallen; das epos hatte Athena neben Diomedes und Odysseus ähnlich eingeführt, und ihre intervention bei dem kindermorde ist auch epische erfindung. die bildende kunst lehrt auch, daß Athena ihren schütz-

darüber grübeln lässt, dass sein vater Amphitryon sich schwer an den göttern vergangen haben müfste, da Iphikles sich in schande gestürzt hätte, *αὐτὰρ ἐμοὶ δαίμων χαλεποὺς ἐπέτελλεν ἀέθλους* (94), und wahrhaft erschütternd wirkt (was diesem dichter vorlag), was der orphische erweiterer der Nekyia ihm als anrede an Odysseus in den mund legt. "du ärmster, hast du denn auch ein elendes geschick zu schleppen, wie ich es auf erden ertrug? der sohn des Zeus war ich, aber unermessliches unheil war mein teil (λ 613)". so spricht freilich nur sein schatten, und der dichter verfehlt nicht hervorzuheben, dass der heros selbst im himmel als Hebes gatte weilt¹⁶⁹). aber es ist um die frohe zuversicht des glaubens geschehen, wenn auch nur der schatten des Herakles sein leben also beurteilt. aus dieser trüben auffassung ist der gedrückte und ermüdete held hervorgegangen, den uns spätere kunstwerke und doch nicht nur späte, darstellen: ein schönes bild, gewiss; aber dass das menschenleben eitel mühe und arbeit ist, ist darin auf die bedeutung herabgesunken, welche der verfasser des 90. psalmes mit diesem spruche verband, während der echte Herakles so dachte, wie wir den spruch umdeuten. so ist Herakles allmählich dazu gekommen den jammer des menschenlooses darzustellen, und für diese betrachtungsweise waren die geschichten besonders erwünscht, die ihn schwach und sündig zeigten, der kindermord, der frevel an Iphitos, die vergiftung und selbstverbrennung. und indem man sich von diesem standpunkte aus ein vollbild des charakters von dem heros zu entwerfen versuchte, ist die merkwürdige ansicht von dem *Ἡρακλῆς μελαγχολικός* entstanden, die kein geringerer als Aristoteles in geistvoller weise durchführt, indem er Herakles mit in die reihe der grössten staatsmänner, denker und künstler stellt, die alle *μελαγχολικοί* gewesen waren¹⁷⁰). das ist in dem verbreiteten

ling auf dem Olympos einführte, wovon Pindar nichts sagt. allein die olympischen metopen sind doch den Peloponnesiern verständlich gewesen, Athena ist selbst in Sparta und Korinth eine grosse göttin, und gerade ein volk, das das weib sonst nur grob sinnlich zu nehmen weifs, wird eine göttliche jungfrau zu würdigen befähigt sein. Athena ist neben Herakles für sie die himmlische *ἀρετή*.

169) Vgl. Homer. Unters. 203.

170) Problem. 30, 1. dass die lehre aristotelisch ist, kann nicht bezweifelt werden, namentlich die charakteristik von Platon, Sokrates, Lysandros ist bezeichnend. auch wird der inhalt als aristotelisch von den grammatikern (Erotian *Ἡρακλεία νόσος*), Cicero (Tusc. I 80) und Plutarch (Lysand. 2) angeführt. die *Ἡρακλίη νόσος* der späthippokratischen schrift über die weiblichen krankheiten I 17 (II 623 Kühn) meint die epilepsie, es ist also ein parallelname zu *λερὴ νόσος* und bedeutet nur die 'ungeheuerliche', wie *Ἡρακλεία λίθος* den wunderbaren magnetstein; so haben die grammatiker richtig erklärt (Erotian, Galen zu Epidem. VI 7, XVII^b 341 K. schol.

worte von der melancholie der genialen naturen zur sinnlosigkeit verdreht, weil *μελαγχολῶν* und melancholie kaum etwas mit einander zu tun haben; selbst Dürers Melancholie kann man zur erklärang der aristotelischen gedanken nicht herbeiziehn¹⁷¹⁾. besser geschieht das durch die vergleichung, die Aristoteles selbst gibt, dafs die schwarze galle auf die gemütsart etwa so wirkt wie ein köstlicher starker wein. wir dürfen etwa sagen, dafs in der seele dieser höchstbegnadigten unter den sterblichen ein vulkanisches feuer brennt; so lange es nur in der tiefe treibt und wärmt, bringen sie hervor, was reicher und köstlicher ist, als sonst ein mensch vermag, aber wehe, wenn es durchbricht: dann verzehrt es alles und vernichtet sie selbst zuerst. schweres blut, schwerer mut: "der blick der schwermut ist ein fürchterlicher vorzug". sie sind mehr als die ehrenfesten biedermänner, die eingepfercht zwischen die schranken der *σωφροσύνη* den sichern weg ziehen, den die meilenzeiger des νόμος weisen. aber sie sind was sie sind und leisten was sie leisten nur im gewaltsamen bruche dieser schranken; das büßen sie, am schwersten im eignen innern. sie sind eben doch auch keine götter, denen allein das leben leicht ist. Aristoteles hatte ja einen solchen heros gesehen, und er nennt Platon auch in dieser reihe: seit wir die enttäuschung erlebt haben, die uns sein bild bereitet hat, verstehn wir, dafs er *μελαγχολῶν*. wenn Herakles in die reihe der heroen des geistes und der sittlichen kraft eingeführt ist, so ist das in unserm sinne keine degradation, die gewalt der alten sagengestalt macht sich auch darin noch fühlbar. aber das ideal des höchsten menschentumes war doch ein anderes geworden; die Hellenen hatten gelernt, wo die grenzen der menschheit stehen, und dafs der ruhm, ein woltäter der menschheit¹⁷²⁾ zu werden, nur mit dem eignen herzblut erkaufte werden kann.

Aus derselben wurzel, welche den *μελαγχολικὸς Ἡρακλῆς* getrieben hat, ist schliesslich das gerade gegenteil auch erwachsen, der Herakles, der Herakles der genufsmensch.

Oribas. III 683). Herakles selbst ist nicht epileptisch wie Caesar und Muhammed gewesen, wol aber Alexander *μελαγχολῶν* wie Herakles.

171) Aber Dürers Ritter zwischen Tod und Teufel möchte man am liebsten Herakles benennen.

172) Als *εὐεργέτης βροτῶν* hat Aristoteles wie Euripides den Herakles gefasst, in dem er natürlich eine geschichtliche person sah. als solchem sollen ihm die säulen des westens geweiht sein, Aelian. V. H. V 3 (Rose fgm. 678 zieht zu wenig aus und verdirbt den sinn). die heroen als verehrer der ἀρετῆ feiert Aristoteles in seinem threnos auf Hermeias, und zwar stellt er Herakles und die Dioskuren zuerst, den ἀλεξίκακος und die σωτῆρες, natürlich, weil sie den himmel sich erworben haben, schon ganz wie Horaz.

als vertreter der *φιλιδορία* eingeführt werden konnte¹⁷³). die breite masse mochte es nicht wort haben, daß Herakles es auf erden so schlecht gehabt hatte; aber die himmlische belohnung am tische der götter war ihnen auch zu unsicher. für die masse ist die *εὐδαιμονία* ein irdisches gut, ist sie irdischer genuß. den konnte sie ihm auch bereiten. Athena und Hermes hatten ihn ja geliebt; Aphrodite und Dionysos waren ihm auch nicht feindlich. schenkten ihm jene die köstlichsten waffen und hielten sie ihm treue kameradschaft in allen fährlichkeiten, so vergaßen sie seiner auch nicht, wenn er müde war und ruhe und trost bedurfte. so kühlte ihm Athena die heiße stirn, und ließ ihm die warmen quellen allerorten entspringen, den schweiß abzuspülen. Dionysos reichte ihm den vollen becher und alle seine muntern gefährten stellten sich ein. gefällige nymphen und schöne königstöchter fehlten nirgend; selbst die frevler, die Herakles erschlagen mußte, pflegten hübsche töchter zu haben. er aber kommt ungeladen zu feste, er weilt nicht lange und zahlt nicht gold: im sturm erringt er den minnesold. so ward er zuerst ein idealbild des dorischen ritters, 'sein halbes leben stürmt' er fort, verdehnt' die hälfte' in ruh'. und im verlaufe der zeiten ward er ein geselle des dionysischen thiasos, ein schutzherr der epheben und der athleten, der fahrenden leute und der lanzknechte: das ideal, das diese leute haben, die ungemessene körperliche leistungsfähigkeit des 'starken mannes', der doch geistig zugleich in ihre sphäre gehört, ist im wesentlichen, wenn auch einige züge aus dem andern bilde sich einmischen und die eingeborne erhabenheit nie ganz verloren geht, der Herakles, den die hellenistische und zumal die römische zeit als lebendige potenz des volksglaubens ererbte und besaß. es genügt dafür die tatsache, daß kaiser Commodus der *νεός Ἡρακλῆς* sein wollte¹⁷⁴). diese gestalt ist, wie natür-

173) Z. b. Megakleides bei Athen. XII 513. in der schilderung des *τυρραννικὸς ἀνὴρ* bei Platon (Staat 573^c) findet sich neben der knechtschaft aller *ἐπιθυμίαι* und dem größenwahnsinn (*οὐ μόνον ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ θεῶν ἐπιχειρεῖ τε καὶ ἐπιζῆει δυνατὸς εἶναι ἄρχειν*), was also auf diesen Herakles zutrifft, auch der zug, daß er *μεγαλοκόμος* ist.

174) Schon im vierten jahrhundert läuft ein gewisser Nikostratos von Argos als ein zweiter Herakles mit löwenhaut und keule herum, zieht sogar so zu felde, und der Perserkönig bittet sich diesen bundesgenossen namentlich aus, Diodor XVI 44. es ist dieselbe zeit, in der sich der tolle arzt Menekrates *Ζεὺς* nennt. als gegenstück denke man an die naturburschen *Ἡρακλῆς*, den Boeoter Sostratos, von dem Plutarch erzählt, und den andern, den Herodes Attikos entdeckte (die zeitrechnung, aber nicht sie allein, verbietet die identification); damals ist *νεός Ἡρακλῆς* ehrentitel für athleten, und in dem sinne erstrebte ihn Commodus.

lich, der modernen welt zunächst überliefert worden: so pflegt sich der gebildete von heute den Hercules vorzustellen; er ahnt ja nicht, daß die sage mehr ist als ein gefälliges und lascives spiel. oder aber er entsetzt sich über die heiden und die verworfenheit ihrer heiligen. das schwatzt er dann unbewußt den christlichen apologeten nach, die mit recht den Herakles bekämpften, der zu ihrer zeit in der phantasie der völker lebte. aber so jemand in diesem verzerrten bilde die hellenische religion selbst zu treffen meint, so versündigt er sich an dem heiligen.

Da haben wir schon einen blick in die späte zeit getan, wo die religion der väter ein innerlich vermorschter baum geworden war wie die ganze hellenische cultur. trotzdem hielten sich auch damals noch tausende von gläubigen und ungläubigen menschen zu dem gotte und heros an den stätten und in den formen, die ihnen heilig waren oder die sie doch respectirten, weil sie ein vermächtnis der väter waren. der gott war eben gott: das genügte den frommen und blieb gänzlich unberührt von dem, was die dichter fabelten und die theologen klügelten: der heros war der rechte mensch, streiter für seine Hellenen und ihre civilisation, auch den barbaren in ost und west nicht mehr fremd, allsieger mit der faust und mit der keule, empfänglich für alle genüsse dieser welt, ein wenig übers maß in allem, und eben darum ein liebenswürdiger held und ein guter geselle. von allem was die dichter und die weisen in ihn hineingelegt hatten, war einiges haften geblieben, aber nur so viel als das altvertraute bild vertrug ohne unkenntlich zu werden. seit dem ende der archaischen zeit hat Herakles nur noch eine geringe entwicklung, wenn man ihn nimmt, wie er im volksglauben und der vorstellung der breiten masse, selbst der s. g. gebildeten erschien.

Die bildende kunst lehrt das am besten. es ist eigentlich alles entscheidende für ihn getan, als die specifisch attische kunst der Polygnotos und Pheidias anbricht. Der typus des heros und seiner meisten taten ist geprägt; es kostet keine mühe von den kämpfen auf den römischen sarkophagen unmittelbar auf die schwarzfigurigen vasen zurückzugehen. der kreis der darstellungen wird stofflich nur unwesentlich erweitert. ohne zweifel haben die grossen freischaffenden maler und bildhauer des fünften und vierten jahrhunderts ganz ebenso wie die dichter und denker dieser zeit sich an der aufgabe versucht, einen Herakles zu bilden, der ihrem ideale und dem ihrer zeit entsprach, und es hat den höchsten reiz, die bildungen zu vergleichen, die von den archaeologischen forschern aus der chaotischen masse der späten copien vorgezogen und zum teil mit unmittelbar einleuchtendem erfolge auf den

H. in der
bildenden
kunst.

oder jenen erlauchten urheber der blütezeit zurückgeführt werden. bedeutend sind viele¹⁷⁵⁾, und der bruder des olympischen Hermes¹⁷⁶⁾, nur etwas mächtigerer und minder durchgeistigter bildung, wie er nach Praxiteles erscheint, der stolze und begeisterte sieger im pappelkranze, strotzend von kraft und mut und lust des schönsten lebens, wie er auf Skopas zurück geht¹⁷⁷⁾, sind wahrlich bezaubernd; in ähnlicher jugendschöne mag er dem Parrhasios erschienen sein¹⁷⁸⁾. aber menschen sind sie doch nur: τοιοῦτω θεῶ τισ ἄν προσεύξαιτο, muß man ihnen, wie freilich ziemlich allen göttern des vierten jahrhunderts, zurufen, und selbst der seelenvollste Herakles, der des Skopas, ist nicht mehr gott als sein bruder Meleagros, der diesen anspruch gar nicht erhebt.

H. im
fünften
jahrhundert.

Es war eben vorbei mit der göttlichkeit des Herakles, als die träger seiner religion ihren geschichtlich schaffenden beruf erfüllt hatten und einer neuen höheren cultur wichen, die von menschentugend und gottesreinheit andere begriffe und ideale hegte und suchte. deshalb haben alle noch so geistreichen experimente den einzig echten archaischen dorischen Herakles nicht zu verdrängen vermocht.

Das ist den Hellenen selbst, wie natürlich, gerade in der entscheidenden zeit bewußt gewesen. wer auf der seite des versinkenden alten ideales stand, der bekannte nur um so inbrünstiger den alten glauben: so hat es Pindaros getan. auch ihm sind die bedenken nicht fremd geblieben, die ein vorgeschrittenes moralisches gefühl an alten naiven geschichten nehmen muß, und er ist dem fluche der apologeten nicht

175) Ich denke namentlich an den Herakles Altemps (Kalkmann Berl. Winkelmannsprogramm LIII Taf. I), würdig ein cultbild der großen zeit zu sein. der Herakles, den Furtwängler auf Myron zurückführt (Meisterwerke 355), bleibt im alten typus; der polykletische (Furtwängler 430) zeigt den meister von Argos als denselben banausen, der er überall ist, körper zu bilden beflissen und befähigt, aber ohne eine ahnung davon, daß ein körper noch keinen menschen macht, geschweige einen gott. Argos ist seit der niederwerfung durch Kleomenes in jeder hinsicht eine häßliche ruine.

176) Gemme des Gnaios, Jahrbuch III Taf. 10, 6, von Furtwängler als praxitelisch erkannt.

177) Graef, Röm. Mitteil. IV 189.

178) Wenn dieser sich in dem epigramme, das er als künstlerinschrift beifügte, darauf beruft, daß er den gott so bilde, wie er ihm im traume erschienen sei, so rechtfertigt er damit offenbar eine bildung, die den Lindiern, seinen auftraggebern, fremdartig war. sein Theseus sah aus, als wäre er mit rosen genährt, während der des Euphranor beefsteak gegessen hatte: so kann man den gegensatz zwischen dem archaischen Herakles und dem der beiden bildhauer des 4. jahrh. auch bezeichnen.

entgangen, ein loch nur durch einen schlimmeren rifs zu stopfen¹⁷⁹⁾. in Ionien stand man dem ganzen dorischen wesen so fern, dafs man die Heraklessage einfach als einen prächtigen erzählungsstoff hinnahm und sich an ihr belustigte. epische versuche, eine Herakles zu dichten, mögen noch mehr gemacht sein als von Panyassis. neben die verlebte poetische form stellte sich die prosaische erzählung, keinesweges gelehrt oder auf die hochgebildeten kreise berechnet, sondern den stoffhunger des breiten märchenlustigen publicums befriedigend. da hat namentlich die umfängliche mythographie des Pherekydes massen von Heraklesgeschichten mit schmuckloser kürze aufgezeichnet, auch er einer von vielen concurrenten. ausschlaggebend war, wie auf allen gebieten, was in Athen geschah. Heraklescult war hier mehr als irgendwo sonst; aber

179) Ihm ist offenbar der zweifel aufgestiegen, wo denn Her. ein recht auf die rinder des Geryones hergehabt haben könnte. so hat er denn einmal ausgesprochen, dafs er Geryones für eben so löblich als Herakles hielte; er wolle nur von dem nicht reden, was Zeus nicht wolgefällig wäre (es ist das berufene fgm. 81, welches noch immer mit einem von Boeckh in daktyloepitriten umgeschriebenen satze behaftet ist, den Aristides selbst als erläuterung bezeichnet, und den für poesie zu halten G. Hermann mit recht als einen mangel an poetischem gefühl gebrandmarkt hat). Pindar ist dann aber weiter gegangen und hat aus dem Geryonesexempel den berühmten satz gezogen *νόμος δ πάντων βασιλεύς, θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων, ἀγχι δικαιῶν τὸ βιαϊότατον ὑπερτάτα χειρὶ* (169). er hat nur sagen wollen, dafs *δ τι νομιζεται δίκαιόν ἐστιν*, dafs Herakles und die götter die ihm halfen den raub der rinder für *νόμιμον* hielten, und er nicht anders urteilen dürfte: aber damit sagte er im gründe dasselbe, was Euripides Hek. 799 zu der lästerlichen consequenz treibt, dafs die götter auch nur *νόμῳ* verehrt werden, und was der brave Xenophon, Mem. IV 4, 19, aus frömmigkeit verdirbt. offenbar hatte Pindar, was ihm manchmal (auch mit den pythagoreischen lehren Ol. 2) begegnet, eine neue lehre übernommen, ohne sich ihre für seine weltanschauung vernichtenden consequenzen klar zu machen. leider kann man weder sagen, wann er die Geryonesgedichte gemacht hat, noch für wen. das erste, bescheidnere, war ein dithyrambus. Peisandros von Rhodos soll Herakles *δικαιότατος φονεύς* genannt haben: das klingt stark an Pindar an, beruht aber auf dem bedenklichen zeugen Olympiodor zu Alkibiades I: also ist vorsicht geboten. es klingt auch an das rätsel der Kleobulina an, das in den dorischen *διαλέξεις* erhalten ist *ἄνδρ' εἶδον κλέπτοντα καὶ ἐξαπατῶντα βιαίως, καὶ τὸ βλαδρᾶσαι τοῦτο δικαιοτάτον*. — der anklang war trügerisch; die lösung steht in den heraklitisirenden stücken der hippokratischen schrift *περὶ διαίτης*, cap. 24 Littr. *παιδοτρῖβαι τοῖον διδάσκαοι, παρνομεῖν δικαίως, ἐξαπατᾶν κλέπτειν ἀρπάζειν βιάζεσθαι*. natürlich ist der ringer der *δικαιοτάτος*, der *οὐ κλέπτει ἀλλὰ βιάζεται*. der pentameter ist mit absicht zweideutig. die *διαλέξεις* sind ein erzeugnis ähnlicher art wie die vorlage des Hippokrates. die verschen sind sympotische spässe der frühesten sophistenzeit; im Symposion der Sieben von Plutarch stehen Kleobulinas beide andere rätsel; eins kehrt anonym bei peripatetikern wieder. sie selbst ist eine novellenfigur.

er blieb dörfflich, in den niederen schichten des volkes; die spiele von Marathon würden wir sogar mit athenischen zeugnissen kaum belegen können. der älteste öffentliche ringplatz Athens, das Kynosarges des Herakles, kam herunter gegenüber den neugründungen Lykeion und Akademie. man hält gemäß der zähen handwerkstradition an den Heraklestaten fest, sieht in ihnen den panhellenischen ruhm, und so schmücken sie das schatzhaus der Athener in Delphi und auch den tempel den wir früher Theseion nannten. aber eine solche geltung, wie sie für die zeit des geschlechterstaates Typhongiebel und Hydragiebel beweisen, hat Herakles in der demokratie nicht mehr. selbst in den kreisen der töpfer werden seine taten langsam durch neue stoffe zurückgedrängt, die große frescomalerei hat kaum noch viel von ihm erzählt, und das heroon von Trysa ist auch darin homerisch, daß Herakles keine rolle spielt. wie die freiheitskriege sich an den panhellenischen zug der Atreiden schliessen, wie die herrlichkeit des attischen reiches die der heroenzeit aufnimmt, so ist die tragoedie die erbin Homers. und ihnen allen fehlt Herakles, der Dorer. daß er, dem immer wieder zu huldigen für Pindaros eingestandener maffen herzenssache ist, gleichzeitig in Athen auf der bühne ernsthaft gar nicht darstellbar ist, ist eine eben so merkwürdige wie augenfällige tatsache. natürlich konnte es nicht ausbleiben, daß hie und da auf seine taten hingedeutet ward, zumal wenn geschichten, die mit seinen sagen zusammenhiengen, dramatisirt wurden, wie die rettung der Herakleiden, eine attische ruhmestat, durch Aischylos¹⁸⁰); auch in einer episode, wie im Prometheus des Aischylos, mochte Herakles einmal auftreten, aber um seiner selbst willen ist er nicht vorgeführt worden. die Heraklessage fällt für das ernsthafte drama aus. das ist um so bemerkenswerter, als das satyrspiel den dorischen helden mit großer vorliebe zum gegenstande seiner burlesken späße nimmt, Ion und Achaïos, Sophokles und Euripides gleichermaßen; daß wir von Aischylos nichts der art wissen, kann daran liegen, daß wir nur von ganz wenigen seiner satyrspiele mehr als den titel kennen, und die titel vielfach gar nicht bezeichnend sind. die durch das satyrspiel gegebene charakteristik safs so fest, daß sie selbst im ernstesten drama beibehalten ward, wie die Alkestis des Euripides zeigt, und da diese in vielen dem altem Phrynichos folgt, werden wir danach dessen Alkestis

180) Ob Ions *Εὐρυδαί* den fall Oichalias behandelten, ist ganz unbekannt; taten sie es, so brauchte Herakles nicht aufzutreten, trat er auf, so konnte er gehässig oder halbburlesk oder als conventionelle nebenfigur behandelt sein. endlich war gerade Oichalias fall ein homerischer stoff.

und seinen und des Aristias Antaios beurteilen, obwol sie nicht satyrspiele heissen; war doch die älteste tragoedie selbst ein ausgelassenes bocksspiel gewesen. nicht anders verfuhr die komoedie, in deren ältester, von Eupolis und Aristophanes verachteter und verdrängter form der hungernde und gefrässige Dorer eine typische figur war. seltsamerweise war gerade dies etwas was die Athener einem Dorer entlehnt hatten. denn in den sicilischen possen des Epicharmos war die Heraklessage viel behandelt¹⁸¹⁾ und selbst die hochzeit mit Hebe travestirt. da kamen die Musen als fischweiber und der brautvater nahm die grösste delicatesse für sich; die zahlreichen bruchstücke riechen nach *Siculae dapes*, um nicht zu sagen nach dem fischmarkte. so wird man versucht, die abfällige kritik der geistreichen Athener von ihren heimischen vorgängern und ihren nachbarn auf den vater der komoedie zu übertragen. das wäre unbillig; nicht nur bestätigen die bruchstücke, wenn sie nicht ein Athenaeus sondern Alkimos auszieht, das anerkennende urteil berufener kunstrichter, namentlich Platons, sondern es ist ganz recht und sehr hübsch, das die Dorer eine nationale travestie der eignen heldensage neben ihre epische und lyrische conventionelle stilisirung stellten, die ihr doch auch ein fremdes kleid anzog. korinthische schwänke, z. b. von Sisyphos, und korinthische und boeotische vasenbilder zeigen den gleichen ton. aber freilich konnte nicht ausbleiben, das Herakles in eine tiefe sphaere sank. die von der Sokratik viel citirten und schön in ihrem sinne umgedeuteten und umgeformten verse

ἀλλὰ μὲν ἐγὼν ἀνάγκη πάντα ταῦτα ποιέω·

οἴομαι δ', οὐδεὶς ἐκὼν πονηρὸς οὐδ' ἄταν ἔχων¹⁸²⁾

hat offenbar Herakles gesprochen, und hatten die philosophen nicht recht, sich zu entsetzen, wenn dem woltäter der menschheit seine lebens-

181) Aufser den Musen oder Hebes Hochzeit noch *Βούσειρις*, *Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν ζῴσιτῆρα*, *Ἡρακλῆς παρ Φόλιφ*, (nicht *παράφορος*), und wahrscheinlich *Ἀλκιο-ρεῖς* (so O. Jahn, überliefert ist zweimal *Ἀλκινόρι*). F. Dümmler (Bonner Studien für Kekulé) hat auf den vasen einwirkung Epicharms vermutet; das schwebt zur zeit gänzlich in der luft. wer wollte sagen, ob z. b. die geschichte von Buseiris nicht von vorn herein als schwank erfunden sei? aber beachtenswert ist der gedanke, und mit recht weist Dümmler auf die herkunft der töpfer Sikanos und Sikelos hin; Oltos tritt als dritter hinzu, denn der name scheint sicilisch, Inscr. Sicil. 382^c *Ὀλιτοκος* in Abakainon unweit Tyndaris. auch die vermutung, das im Buseiris des Euripides Aegypter den chor bildeten, ist eine ganz vage möglichkeit.

182) Schol. anonym. Aristot. Eth. III 7 s. 155 Heylbut. ἐν *Ἡρακλῆι τῷ παρὰ Φόλιφ*. *πονηρὸς* ist einfach wer viel *πόννοι* hat; arbeit ist mühsal. die atticisten mit ihrer betonung *πόνηρος* und ihre gegner haben beide unrecht.

aufgabe eine last, ja sogar ein fluch schien? und die Athener überhaupt, tragiker und komiker eingeschlossen, standen zu der heldensage anders; das epische war ihnen nicht stammfremd und die lyrik schufen sie in nationale form um: fanden sie nun den dorischen helden, gerade in der zeit, wo der stammesgegensatz sich verschärfte, bei seinen landsleuten zu einer burlesken figur degradirt, so mochten sie diese wol begierig aufnehmen, aber es lag ihnen fern, dem Herakles der Dorer seine erhabenheit zurückzugeben.

Man muß diese lage der dinge, wie sie um 430 war, sich ernsthaft und nachdrücklich vergegenwärtigen, um die ungeheure kühnheit des Euripides zu würdigen, der als greis den Herakles zum gegenstande einer tragoedie machte, ohne jeden schatten der burleske, vielmehr in nicht geringerer erhabenheit, als er sie in den herzen seiner gläubigsten verehrer je besessen hatte, nur in ganz neuem sinne erhaben, so daß am ende die sämtlichen voraussetzungen und folgerungen der echten Heraklesreligion aufgehoben erscheinen. das war ein wirkliches fort-dichten an der sage, wie es Euripides liebte, verklärend und zerstörend zugleich. er vermochte so viel, weil er als dichter den schatz tiefster poesie zu würdigen wufste, der in der Heraklessage lag, aber sich nicht nur als Athener, sondern auch als sophist der dorischen religion fremd, ja überlegen fühlte. so gehört sein Herakles in gewissem sinne minder zu den Heraklestragoedien, zu denen er andere dichter anreizte, als zu den sophistischen erfindungen, die die alte gestalt in neuem sinne umwerteten. denn Sophokles, der bald nach dem euripideischen drama seine Trachinierinnen dichtete, liefs den Herakles in seiner conventionellen archaischen stilisirung, etwa wie es in der bildenden kunst seiner zeit mode war, und rückte dafür eine andere person in den mittelpunkt des dramas, dessen stoff ihm übrigens, wie auch dem Euripides den seinen, das homerische epos darbot. Kritias aber kam sich wohl sehr tragisch vor, als er den schauplatz seines Peirithoos im Hades selbst zu nehmen wagte; aber der tyrann war überhaupt kein dichter. dagegen sind die versuche der sophisten weder erfolglos noch unbedeutend.

H. ratio-
nallistisch
gefasst.

Herodoros von Herakleia, also aus einer stadt, die ihren eponymen heros immer hoch gehalten hat, hat den ersten pragmatischen roman von Herakles geschrieben. da war er nicht nur ein feldherr und fürst, sondern er erhielt eine bildungsgeschichte, sein portrait ward entworfen, und es kam ein buch heraus, das dem bedeutendsten werke des Xenophon, seinem Kyros, vergleichbar ist und hoffentlich ergötzlicher zu lesen war. diese romane, die eine notwendige phase in der entwicklung der helden-

sage repraesentiren und uns leider nur sehr wenig kenntlich sind oder erst in ihren letzten ausläufern (wie Diktys) vorliegen, sind keinesweges einflußlos gewesen. noch viel weniger war es der pragmatismus, und kein geringerer als Aristoteles hat für diese betrachtungsweise entschiedene sympathie, auch darin dem Ephoros näher stehend als dem Thukydidis oder Platon. er selbst hat nicht bezweifelt, daß Herakles einmal gelebt und sich durch seine taten die göttliche verahrung verdient habe¹⁸³). und es ist seine schule, die neben den feinsten psychologischen beobachtungen auch die größten ausschreitungen des rationalismus begangen hat, wie sie in spätem niederschlage bei den s. g. Palaiphatos¹⁸⁴) vorliegen.

Erfreulicher weil mit mehr empfindung für den gehalt der sage verfahren die welche den Herakles als typus für ihre moralischen sätze wählten. wenn Prodikos von Keos den Herakles am scheidewege zwischen *Ἀρετῇ* und *Ἠδονῇ* selbst erfunden hat, d. h. selbst das alte motiv, das in Sophokles *Κρίσις* reiner als in den Kyprien dargestellt war, von Paris auf Herakles übertragen, so hat er sich als einen würdigen sohn der insel des Simonides erwiesen: er oder genauer der verkünder seiner lehre, Xenophon, hat es jedenfalls bewirkt, daß dieses eine stück den hellenischen wie unsern knaben den echten sinn des Herakles, wenn auch etwas farblos und derb moralisirend, vor augen führte¹⁸⁵).

H. des
Prodikos.

183) Vgl. anm. 172.

184) Daß die pragmatik des s. g. Palaiphatos peripatetisch ist, haben J. Ziehen und J. Schrader (Palaephatea Berlin 94) richtig ausgeführt. sonst ist an das elende machwerk unbillig viel mühe verschwendet worden. die homonymenreihe bei Suidas beweist so viel sicher, daß der name von romanschriftstellern sehr gern vorgeschoben ward, die seltsamerweise pseudonymie lieben (daher alle die falschen Xenophonte, auch der ephesische, alle jünger als der *νέος Σενοφῶν* Arrian). ob aber ein wirklicher mensch je *Παλαίφατος* geheissen habe, ist eine frage, die erst ein stein sicher in bejahendem sinne beantworten kann. unser buch freilich gibt sich nicht als offenbarung, sondern als rationelle kritik: aber die bemühung, alle citate mit einem buche in einklang zu bringen, ist doch vergeblich. solche litteratur hat keine feste form, und der versuch, dem allerweltsgricchisch, das wir lesen, eine zeitbestimmung zu entlocken, hätte gar nicht gemacht werden sollen. aber auch aus dem inhalt schlüsse auf die herkunft des verfassers zu ziehen scheint mir verwegen.

185) Auf einer herme im Vatican steht *Ἠλικίην παῖς τιμὴ βράτας δ' εὐνή-
σατο Φηλὶξ Ἡρακλέους τιμῶν οἴοθ' ἄ με καὶκ Προδικίου* (Kaibel Ep. 831*). die abhängigkeit des Prodikos von dem Parisurteil ist schon von dem philosophen erkannt, den Athenaeus im anfang von buch XII ausschreibt. es ist ein späterer peripatetiker, der wol besonders von Theophrast *περὶ ἡδονῆς* abhängt. Welcker kl. schr. II 470 ist sogar geneigt, die tätigkeit des Prodikos auf die einföhrung der abstracta statt

H. der
Kyniker.

Viel wirksamer noch und in ihrer art ein prachstück war die umprägung des Herakles zum heros des kynismus durch Antisthenes, den schüler des Prodikos. es kommt weniger auf den inhalt seines Herakles an als auf das bild, das seitdem die Kyniker immer weiter ausbilden und auf allen gassen zur schau stellen. zwei der kynischen kardinaltugenden, *αὐτάρκεια* und *φιλανθρωπία*, besafs Herakles von der ältesten zeit her; streifte man ihm den epischen und dorischen schmuck ab, so kam der typus des ganzen mannes nur um so reiner zum vorschein. aber dafs er *πονηρότατος* war, dafs es ihm menschlich zu reden schlecht gieng, er von *πόνος* zu *πόνος* schritt, Eurystheus und Hera ihn verfolgten, das nahm der Kyniker gern mit auf, und wenn die Athener über dorische *ἀμουσία* gescholten und gelacht hatten, so war dem Kyniker der nur lieber, den so viel *τύφος* nicht berührte. gelernt mußte er freilich haben, denn so weit war Antisthenes Sokratiker, dafs er die *ἀρετή* in der *φρόνησις* sah und für lehrbar erklärte: aber sie war nicht schwer, und wol dem, der nicht erst die ganze last der torheit und der vorurteile zu verlernen hatte. so war Herakles, das naturkind, auch hier wieder der rechte mann, der vollkommene mensch. kampf war sein leben, aber mit herzhafter derbheit schlug er der sophistin hydra ihre häupter ab, und triumphirte über die ungeheuer furcht und aberglauben, lüste und sorgen. den lohn hatte er in diesem leben; genauer genommen, eine belohnung gab es nicht und brauchte er auch nicht. er war mensch, *πονηρός* und *εὐδαίμων* zugleich, er mochte menschlich fehlen, auch schliesslich krank werden und aussätzig: dann baute er sich einen scheiterhaufen und warf das wertlose leben weg¹⁸⁶). so vermochte der

zweier göttinnen zu beschränken. das dünkt mich minder wahrscheinlich. Xenophon wenigstens hat nichts davon gewußt, sonst würde er den sophisten nicht der ehre gewürdigt haben, ihn zu nennen. auch schweigt die gesammte überlieferung, auch die bildliche, von einer solchen Heraklessage.

186) Kurz und scharf findet man diesen kynischen Herakles bei Dion in der achten rede: man muß sich nur hüten, bei diesem schriftsteller zu große stücke auf eins der alten bücher des 4. jahrhunderts zurückführen zu wollen. wie sollte er den Antisthenes anders behandelt haben als Platon und Xenophon, wo die vergleichung gestattet ist? denn Dion ist darum, dafs er den kynischen mantel trug, litterarisch noch lange kein Kyniker. der sophist Prometheus (33) dürfte freilich von Antisthenes stammen. und auch der besondere hohn, der die goldenen äpfel trifft, die auch hier am ende des lebens stehen, paßt für einen, dem ihre besondere bedeutung noch geläufig sein konnte: Her. nimmt sie nicht selbst, er kann ja gold so wenig wie die Hesperiden essen. als er dann alt und schwach wird, baut er sich auf dem hofe den scheiterhaufen. hier ist die kritik der byzantinischen (und auch moderner) herausgeber possirlich. weil sie wissen, wo die sage den selbstmord an-

Kyniker die ganze Heraklesgeschichte seiner lehre dienstbar zu machen. diese lehre stand mit ihrer schätzung von diesseits und jenseits, menschenwürde und menschenpflicht zu der Heraklesreligion in fast polarem gegensatz: aber die typische bedeutung für das sittliche verhalten des mannes hat die gestalt des Herakles in ihr bewahrt, und so ist sie, wenn man alles recht erwägt, am letzten ende auch eine manifestation der volkstümlichen religion: deren stärke und schwäche darin liegt, daß sie in die alten schläuche immer neuen wein aufnehmen kann.

Die erbin der Kyniker ward die Stoa. sie aber, bald bestrebt mit den mächten dieser welt und so auch mit der öffentlichen religion H. der allegorischen mythologie. friedens zu machen, beschritt den weg, wie alle überlieferten sagen, so auch die von Herakles durch auslegen und unterlegen ihren doctrinen anzupassen. die Stoiker sind die theologen, oder wenn man das lieber hört, die mythologen des altertums geworden, und ihre deutungen, noch mehr ihre methode hat ungeheuren erfolg gehabt. Herakles ward der *Ἁεῖος λόγος* oder die zeit oder die sonne oder das urfeuer. die methode arbeitete mit so unfehlbarer sicherheit, das es langweilig ist, beim einzelnen zu verweilen. auch treibt es die physikalische mythendeutung heute nicht wesentlich anders. interessanter ist vielleicht der versuch des gnostikers Iustin den kynischen Herakles als einen gewaltigen diener des *Ἐλωεῖου* (des gnostischen 'vaters'), den größten vor Jesus, in die neue religion aufzunehmen¹⁸⁷). darin

setzt, machen sie aus dem hofe den Oeta (*Οἶτη* für *ἀνλῆ* 34), wo man kynisch weiter fragen muß, wozu die bergbesteigung, das konnte er doch wahrhaftig zu hause haben. von den Heraklestragödien der Kyniker ist adespot. 374 merkwürdig, von Cassius Dio (47, 49) als τὸ *Ἡράκλειον* angeführt, der vers, den Brutus wiederholte, als er sich bei Philippi den tod gab, *ὦ τλήμων ἀρετῆ, λόγος ἄρ' ἦσθ', ἐγὼ δέ σε ὡς ἔργον ἤσκουν, σὺ δ' ἄρ' ἐδούλευσας τύχῃ*. so redet also eben der Herakles, der sich am scheidewege für die *ἀρετῆ* entschieden hatte: der dichter setzt Prodikos, oder vielmehr Xenophon voraus, und das *δουλεύειν τύχῃ* nimmt er aus der letzten rede des euripideischen Herakles (1357). dieser Herakles war also nicht mehr der rechte Kyniker, sonst würde er die *τύχῃ* verachten — auch das antisthenische ideal war gewogen und zu leicht befunden. alles führt darauf, Diogenes oder Pseudo-diogenes als verfasser anzuerkennen.

187) Hippol. Refut. V 26. Elohim hat mit Eden (der Erde) in seltsamer weise den menschen gezeugt, sich aber dann in den himmel an die seite des 'Guten gottes' erhoben; ihm folgen seine 12 söhne; ihr gehören auch 12, mit und durch welche sie auf erden regiert. vergebens schickt Elohim den engel Baruch u. a. zu Moses und den Propheten. da erweckt sich Elohim aus der vorhaut einen großen propheten, Herakles, der besiegt die 12 Erdensöhne (die *μητρικοί ἄγγελοι*): das sind die 12 kämpfe. und er würde die welt erlöst haben, wenn nicht *Ὀμφάλη = Βαβέλ = Ἀφροδίτη*, die sinneslust, ihn bezwungen hätte. so bedurfte das erlösungswerk der vollendung, die

liegt viel mehr wahrheit als in den physischen und metaphysischen formeln: da ist doch wenigstens das göttliche als sittliche potenz gedacht. Kleanthes Chryssippos und ihre modernen adepten gehen von der voraussetzung aus, daß die sagen eine hülle seien, unter welcher alte weisheit (oder aberweisheit) sehr einfache dinge verborgen hat. und der ungläubige gelehrte findet einen schlüssel, ein zauberkräftiges wort, da öffnet sich das verschlossene dem verständnis, der schleier vom bilde von Sais fällt ab, und man sieht zu seiner befriedigung, daß eigentlich nichts rechtes dahinter war; aber sehr scharfsinnig ist, wer dahinter kommt. mit dieser betrachtungsweise und ihrer selbstgefälligen erhabenheit kann nicht concurriren, wer sich dabei bescheidet, daß er die empfindung, welche vergangene geschlechter in dichterischem bilde niedergelegt haben, in sich selbst zu erzeugen versucht, indem er sich möglichst aller concreten factoren des lebens und glaubens bemächtigt, welche einst jene empfindung erzeugten, auf daß er sie nachempfinden könne, wer also nicht klüger als die sage und der glaube sein will. das gilt ihrem gehalte. ihrer form aber sucht er sich zu bemächtigen, indem er sie als gedicht auffaßt, was sie ja ist. deshalb eröffnen nicht die antiken oder modernen theo- und mythologen das verständnis der naturreligion, sondern die großen dichter alter und auch neuer zeit. ihre gedanken und die gestalten und geschichten die sie schaffen sind den gedanken der naturreligion und den gestalten und geschichten der sage brüderlich verwandt. der Faust hilft zum verständnis des Herakles mehr als Kleanthes und Max Müller.

Herakles
bei den
modernen.

Erst spät ist das verständnis des Herakles wiedergefunden. die moderne entwicklung mußte den weg von der antike, die man zuerst wiederfand, der kaiserzeit, erst allmählich zu dem echten altertum emporsteigen. noch die großen männer, die das wirkliche Hellenentum erweckten, haben Herakles nicht begriffen.

Winckelmann in dem hymnus auf den Torso feiert Herakles etwa so wie es ein hymnologe, also z. B. Matris von Theben, zu der zeit getan haben mag, in der Apollonios jenes von Winckelmann in einer jetzt unbegreiflichen weise überschätzte und misverstandene werk für das Pom-

---

es fand, als der engel Baruch den 12 jährigen zimmermannssohn Jesus von Nazaret aufgesucht und ihm die wahrheit verkündet hatte. der liefs sich nicht verlocken, deshalb schlug ihn der höchste der *μητρικοί άγγελοι* Naas ans kreuz. da starb er, d. h. er liefs den irdischen toten leib mit den worten 'weib, da hast du deinen sohn (Joh. 19, 26)' zurück und schwang sich empor zum 'Guten gotte'. Justin hat in seinem buche die meisten hellenischen sagen in ähnlicher weise umgedeutet.

peüstheater verfertigte¹⁸⁸⁾. Zoega arbeitete wie ein trefflicher mythograph, besser noch als der echte Apollodor, aber man mag ihn doch vergleichen. Wieland schlug die bahnen des Prodikos wieder ein und wirkte mit seinem flach moralischen, aber dennoch auch jetzt noch genießbaren werke stärker auf den jungen Faustdichter, als dieser eingestand. Goethen war Herakles der genialische kraftmensch und natursohn¹⁸⁹⁾: da waren züge vereinigt, die dem Kynismus angehörten, mit solchen, die etwa die bukolische poesie an dem naiven helden hervorgehoben hatte. Schillers Ideal und Leben gipfelt in dem gegensatze des auf erden gedrückten und im himmel verklärten Herakles. er beabsichtigte auch als gegenstück zu seiner 'elegie' eine 'idylle' zu dichten, deren inhalt die hochzeit des Herakles mit der Hebe bilden sollte. die forderungen, die er in der abhandlung über naive und sentimentalische dichtung für die idylle aufstellt, sind in wahrheit gar nicht allgemein gemeint, sondern geben den gedanken, den er in seinem gedichte in die mythologische form kleiden wollte. "der begriff dieser idylle ist der begriff eines völlig aufgelösten

---

188) Es befremdet zunächst, wird dem nachdenkenden aber ganz begreiflich, daß die gebrüder Goncourt im torso das höchste der antiken sculptur sehen und zugleich auf *cet imbécile Winckelmann* schelten. ihnen ist das echthellenische verhaßt, und so sein prophet; sie haben aber ganz recht, Winckelmann zu bekämpfen, wenn er seine vorstellungen vom echthellenischen in ein werk hineinträgt, das vielmehr einer cultur angehört, die den Goncourt sympathisch sein muß, weil sie längst vom hellenischen entartet ist. es wäre sehr artig, wenn der torso gar nicht Herakles sondern Polyphem wäre, wie Br. Sauer anmutig und ansprechend ausgeführt hat.

189) Belustigend ist, daß Goethe sich Herakles als kolofs denkt und Wieland verhöhnt, der in ihm 'einen stattlichen mann mittlerer größe' erwartet hat. beide anschauungen sind im altertum auch mit einander in streit gewesen. aber Pindaros, der ihn doch zu schätzen wufste, hat Her. *δνοτος μὲν ἰδέσθαι* und *μορφᾶν βραχέε* im gegensatze zu den riesen Orion und Antaios genannt (Isthm. 3, 68). vier ellen (sechs fufs) oder vier und eine halbe (Herodor im schol. Pind., das der ausschreiber Tzetzes zu Lyk. 662 verbessert), etwas gröfser als ein gewöhlicher mensch (Plutarch bei Gell. I 1), pflegt er geschätzt zu werden. anders muß natürlich die bildende kunst vorgehen. die tradition Pindars will offenbar den dorischen mann und menschen im gegensatz zu den wüsten leibern der *γῆγενεῖς* wie zu den eleganten Ioniern erfassen. weiter wird auch Herodoros nichts gewollt haben. aber die peripatetiker Hieronymos und Dikaiarchos (Clemens protr. 2 p. 26 extr.) treiben physiognomonische speculationen, wenn sie auch an die tradition ansetzen. aus Clemens schöpft Arnobius IV 25, wo nur der name *Hieronymus* noch erhalten ist: es heißt das abhängigkeitsverhältnis verkennen, wenn man bei Arnobius ein besonderes Hieronymosbruchstück findet. selbst hat der rhetor den Clemens freilich nicht gelesen, denn dann müßte er Plutarchs leben des Herakles, das bei Clemens fehlt (wenn der nicht verstümmelt ist) selbst zu dem excerpte zugefügt haben.

kampfes sowol in dem einzelnen menschen als in der gesellschaft . . . . einer zur höchsten sittlichen würde hinaufgeläuterten natur, kurz er ist kein anderer als das ideal der schönheit auf das wirkliche leben angewendet". diesen gehalt also legte der philosophische dichter in das was ihm nur eine bequeme form war. sein gutes recht übte er damit, wie es Euripides geübt hatte; aber mit grund ist das gedicht unausgeführt gelieben: der gegensatz zwischen form und gehalt war zu groß. und dem ernstesten echten Hellenentum kann dies ideal der schönheit nur ein sentimentalisches phantasma sein.

In feierlichen, von tief religiösem und tief wissenschaftlichem sinne getragenen worten hat erst Philipp Buttmann 1810 zur feier des geburtstages Friedrichs des großen ausgeführt, dafs "das leben des Herakles ein schöner und uralter mythos ist, darstellend das ideal menschlicher vollkommenheit, geweiht dem heile der menschheit". damit war das wesentliche gegeben: der keim war bloßgelegt, aus dem der alte stamm der sage erwachsen ist, der in dem Dodekathlos wenigstens, auf den auch Buttmann mit entschiedenheit hinwies, die eingeborne art rein erhalten hat. was nicht zu seinem rechte kam, war das nationale, das dorische, obwol Buttmann selbst sehr gut wufste, dafs jeder alte mythos, auch wenn er universell gedacht ist, zunächst eine nationale bedeutung empfängt. diese notwendige ergänzung hat 1824 O. Müller in den Doriern geliefert. sein verdienst ist es, für die geschichtlichen sagen das auge geöffnet zu haben. es entgieng ihm auch nicht, dafs der grundgedanke der Heraklessage "ein stolzes bewußtsein der dem menschen inwohnenden eigenen kraft ist, durch die er sich, nicht durch vergunst eines milden huldreichen geschickes, sondern gerade durch mühen drangsale und kämpfe selbst den göttern gleich zu stellen vermag". aber er hat das nicht als etwas für die Heraklessage spezifisches betrachtet; wie er denn überhaupt bei Buttmann nicht genug gelernt hat.

Seitdem ist die herrlichkeit der archaischen kunst ans licht getreten; wir brauchen nur die augen aufzumachen, um lebhaft zu schauen was in der phantasie der menschen zur zeit des Solon und Pindaros lebte. die wirkliche förderung der hellenischen mythologie und theologie wird seitdem vorwiegend archaeologen verdankt, und es sollte niemand über diese dinge mitreden wollen, der zu dieser reinsten überlieferung kein herzliches verhältnis hat. die notwendigkeit sich mit immer neuen einzelnen monumenten zu beschäftigen entschuldigt die archaeologen vollkommen, wenn sie den blick minder auf die einfachen großen gedanken richten, die doch die wurzel sind für den wald von blüten, der vor uns

steht. aber um so notwendiger und lohnender ist es, zu den männern zurückzukehren, die noch nicht erleuchtet aber auch noch nicht geblendet und verwirrt von der fülle der einzelerscheinungen durch die kraft nachschaffender empfindung jene einfachen großen gedanken neu denkend offenbart haben. was ich hier dargelegt habe, ist im grunde nicht mehr als der versuch, Buttmann und O. Müller gleichmäfsig gerecht zu werden. diese erkenntnis ist aber erst gewonnen als ergebnis der selbstkritik: denn erfassen muß jeder das, was er wirklich versteht, aus dem objecte selbst, und das verständnis eines religösen gedankens wird ihm keiner wirklich vermitteln, für den diese religion im grunde doch nur ein object der forschung ist. das kann nur einer, der selbst den lebendigen glauben hat und ausspricht: und so mag hier der subjective dank dem großem Pindaros gezollt werden. am ersten nemeischen gedichte habe ich den Herakles verstanden. und wer meine worte liest, der möge selbst von dem propheten sich sein herz erschliessen lassen, und er möge sich hinwenden zu der herzerquickenden und herzbewegenden frische und naivetät, mit der die archaische kunst die geschichten von Herakles erzählt. ehe er nicht so weit ist, den Blaubart des Typhongiebels mit ernst und die vasengemälde der kleisthenischen zeit mit ungetrübtem genusse zu betrachten, glaube er nicht die empfindungen jener zeit würdigen zu können. dagegen wer a priori schon weiß, was hinter einem heros steckt, der kann sich diese mühe sparen, der braucht auch den Pindar nicht und noch viel weniger dieses buch. das ist für diejenigen geschrieben, welche gern und geduldig lernen wollen, und doch nicht wäñnen, daß so hoher dinge verständnis sich eigentlich erlernen lasse. das kommt plötzlich wie eine offenbarung in dem eigenen verkehre mit den dichtern und mit den göttern, wenn man so weit ist, keines vermittlers mehr zu bedürfen. ohne lernen erreicht zwar niemand etwas in der wissenschaft, aber das beste will erlebt werden. *γηράσχω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος. μαθόντες ἄκραντα γαρούετον Διὸς πρὸς ὄρνιθα θεῖον*: beide sprüche sind auch für den philologen gesagt.

DER HERAKLES DES EURIPIDES.

Gestaltung
des stoffes.

Das vorige capitel hat gezeigt, daß der kindermord des Herakles eine geschichte ist, die mit dem wesen und der bedeutung des Herakles streitet, sobald sie in den vordergrund gerückt wird, daß sie deshalb in Theben selbst, obgleich sie dort vermutlich, doch als ein blosses hilfsmotiv, erdacht war, verworfen ward, aber von dem ionischen rhapsoden in die Kyprien, und von dem Chalkidier Stesichoros in die dorische lyrik aufgenommen ward. beider gedichte waren den Athenern sehr wol bekannt, und so wenig wir im einzelnen über sie wissen, dürfen wir doch ohne bedenken voraussetzen, daß Euripides hier den stoff vorfand, den er in der tragoedie Herakles mit seinem eigenen geiste beseelt hat. alles das was in diesem drama in der weise vorausgesetzt wird, daß das publicum die kenntnis davon bereits mitbringt und nicht erst von dem dichter empfängt, ist diesem selbst gegeben gewesen. davon müssen wir also auch ausgehen, ohne zu vergessen, daß der dichter vielleicht unter einigen neben einander verbreiteten varianten eine auswahl getroffen hat').

Herakles hat im wahnsinn, den Hera sandte, die kinder verbrannt, die ihm Megara, des thebanischen königs Kreon tochter geboren hatte. er würde noch mehr frevel verübt haben, wenn nicht Athena zwischengetreten wäre und ihn durch einen steinwurf betäubt hätte. er hat sich um dieser blutschuld willen von seiner gattin getrennt, die Iolaos übernahm, und ist für immer aus seiner heimat ausgewandert. das etwa war

---

1) Das ist hier nicht controllirbar, weil wir zu wenig wissen; die sage war auch wenig behandelt. aber z. b. in den Phoenissen, im Orestes, und schon in Hekabe und Andromache konnte der tragiker wählen, weil das publicum verschiedene fassungen kannte. über den tod des Laios berichtete die Oidipodie anders als die Thebais und Aischylos wieder anders. Orestes und die Erinyen waren von Stesichoros (auf den Euripides zurückgriff) ganz anders behandelt als von Aischylos. es wäre auch möglich gewesen, von den göttinnen ganz abzusehen und die heimkehr des Menelaos nach der Telemachie zu erzählen. es ist oft sehr belchrend, sich zu überlegen, welche offenen wege ein dichter nicht gegangen ist.

dem Euripides überliefert, genauer, das hat er teils übernommen, teils umgebildet. was er daraus gemacht hat, ist in kürze folgendes. Herakles kehrt aus dem Hades nach Theben heim, von dem letzten der abenteuer, die er sich zu bestehen verpflichtet hatte, um für sich und die seinen die rückkehr nach Argos von Eurystheus zu erlangen. während seiner abwesenheit hat ein mann aus Euböia, Lykos, sich Thebens bemächtigt und ist gerade dabei den vater, die gattin und die kinder des Herakles zu töten, als dieser heimkehrt und den Lykos erschlägt. da schickt Hera ihm wahnsinn, er tötet frau und kinder und wird an dem vatermorde durch Athena verhindert. als er zum bewußtsein kommt, denkt er an selbstmord, läßt sich aber durch Theseus bestimmen, nach Athen in freiwillige verbannung zu gehen.

Wenn man diese beiden geschichten neben einander hält, so fallen ganz äußerlich die drei hauptstücke ins auge, die Euripides geändert hat. er hat erstens den kindermord an das ende des Herakles gerückt. der Herakles, von dem wir hier scheiden, wird keinen kampf mit riesen und drachen mehr bestehen, er fühlt sich dem überwundenen Kerberos nicht mehr gewachsen (1386). so ist denn auch alles was von heldentaten irgendwie bedeutsam erschien, gelegentlich erwähnt, selbst die erobertung Oichalias: nur die oetäisch-aetolischen sagen mußten fortbleiben, denn die gattinnen Megara und Deianira schloßten einander aus. nichts desto weniger ist im einklange mit dem Dodekathlos, den Euripides in seiner bedeutung wol verstand, das leben mit der dienstbarkeit bei Eurystheus gleich gesetzt. die reinigung der erde war die lebensaufgabe des Herakles (21), so lange er mit ihr beschäftigt war, durfte ihm Hera nichts zu leide tun (828). aber mit der vollendung seiner aufgabe erhielt Herakles im Dodekathlos unmittelbar die ewige seligkeit: hier verfällt er dem elend. damit er nicht faktisch von seiner dienstbarkeit frei erschiene, ist künstlich das hilfsmotiv eingeführt, daß die vollendung zwar sachlich aber noch nicht formell erfolgt ist, weil der Kerberos noch nicht abgeliefert ist. daß dieses abenteuer das letzte ist, läuft zwar der bedeutung der Hesperidenfahrt zuwider, ward aber schon längst geglaubt, wie die ordnung der olympischen metopen zeigt. für Euripides war es besonders bequem, weil er so den Theseus leicht einführen konnte. daß dieser durch Herakles befreit wäre, glaubten die Athener damals allgemein²⁾, da sie ja ihren heros nicht mehr in der hölle denken konnten,

2) Euripides scheint in dem ersten Hippolytos die befreiung anders motiviert zu haben (vgl. s. 44 meiner ausgabe des zweiten); aus der Phaidra des Sophokles liegt

in der er noch in der attischen interpolation der Nekyia erscheint. Euripides konnte sich mit einer kurzen hindeutung auf die bekannte geschichte begnügen; das Kerberosabenteuer wird eben so kurz abgetan³⁾.

In der einföhrung des Theseus besteht die zweite hauptneuerung, wir müßten nun eigentlich glauben, daß Herakles seinen lebensabend in Athen verbracht hätte. denn daß er nichts mehr leisten kann, empfindet der heros selbst und den selbstmord weist er gefissentlich von sich. damit verwirft der dichter die oetäischen sagen. dadurch bekam er aber für das ende des Herakles ein vacuum, und dieses füllt ihm die einföhrung des Theseus, der den Herakles nach Athen holt. das war erstaunlich kühn, hätte er doch den Herakles für Athen annectirt, wenn die erföndung durchgedrungen wäre. man müßte ja sofort nach seinem grabe in Attika suchen. natürlich konnte aber die heldensage eine solche neuerung nicht annehmen, ja sie würde selbst in der tragoedie unerträglich gewesen sein, wenn der zuschauer zeit und stimmung hätte, sich die consequenzen klar zu machen⁴⁾. der dichter greift nach jedem anhalt, den ihm der volksglaube darbot, wie diejenigen pflegen, welche eine unwahrscheinliche neuerung einföhren wollen. daß die attischen Herakleen eigentlich Theseen wären, nur von ihrem eigentümer an seinen freund verschenkt, hat genau so, wie Euripides es hier erzählt, die attische chronik berichtet⁵⁾: es ist die officielle erklärang dafür, daß der dorische heros allerorten, der stifter der attischen demokratie kaum an ein par plätzen einen alten cult besafs. wenn aber Herakles bei lebzeiten einen so großen besitz in Attika gehabt hatte, so klang es glaublich, wenn jemand ihn dort eine weile wohnen liefs. daß Herakles sich in Eleusis hat weihen lassen, ehe er in die unterwelt binabstieg, und zu dem behufe nicht nur von seinen bluttaten in Athen entsühnt,

ein vers vor, der den Kerberos, also diese geschichte, angeht (625), und auch der Peirithoos des Kritias zeugt für die vulgata. die ähnlichkeit der situation in Hippolytos I und Herakles, daß ein held unerwartet aus der hölle kommt, ist doch wol nur äußerlich.

3) Eine ausführliche erzählung der höllenfahrt, wie sie Seneca in seiner nachbildung geliefert hat, würde die mythischen fabeln gar zu real erscheinen lassen. es war klug, daß Euripides auf sie verzichtete.

4) Solche verbindung des boeotischen helden mit Athen würde als sage möglich gewesen sein, ja es würde ein ähnliches sich festgesetzt haben, wenn Boeotien dauernd mit Attika vereinigt worden wäre, wie es in den funfziger jahren, als Euripides jung war, vorübergehend erreicht war. die entfremdung erzeugt dagegen sagen wie die in Euripides Hiketiden behandelte, deren fassung aber auch je nach dem politischen winde wechselte, vgl. Isokrates Panath. 168.

5) Vgl. Aristoteles und Athen I 271.

sondern durch adoption zu einem Athener gemacht worden ist, hat ebenfalls in Attika officielle geltung gehabt⁶⁾. Euripides erwähnt die weihung (613), und er durfte wahrscheinlich zu erfinden glauben, daß sein Herakles in Athen entschuldigt wird und in Athen sich niederläßt. diese verpflanzung war ihm nun keineswegs selbstzweck; trotz allem patriotismus war es sogar nebensache, daß Theseus ein Athener war. auf den freund kam es an, der den verzweifelten Herakles aufrichtete. in dieser eigenschaft ist Theseus an die stelle des Iolaos getreten, der in der thebanischen vorstellung nicht nur überhaupt diese rolle spielt, sondern gerade die Megara übernimmt, als Herakles aus dem vaterlande scheiden muß, nach antiker vorstellung ein freundschaftsdienst, der beide teile ehrt⁷⁾. den konnte Euripides seinen Theseus nicht auch leisten lassen, als er ihn an Iolaos stelle setzte, und schon dieses legte ihm nahe, Megara mit ihren kindern fallen zu lassen. die gattin würde aber auch die einwirkung von vater und freund gestört, die mutter das mitleid von

6) Ἀφ' οὗ καθαρός πρῶτον ἐγένετο γόνου, πρῶτων Ἀθηναίων καθάρων τῶν Ἡρακλέα ist die 17. epoche der parischen chronik. das gibt anlaß zu den kleinen mysterien, Diodor IV 14 in Agrai, oder in Melite (im Thesmophorion, schol. Ar. Frö. 501), oder Eumolpos reinigt ihn, also in Eleusis, Apollodor II 122. zugleich ist er der erste geweihte ausländer, und es vollzieht deshalb Pylios die adoption, so auch Plut. Thes. 33 und schon der s. g. Speusippos an Philipp (630 Herch.); andere parallelstellen z. b. bei Dettmer *de Hercule Att.* 66. der name mahnt daran, daß der zug gegen Pylos mit der weigerung der blutsühne durch Neleus motivirt zu werden pflegt. in der apollodorischen chronik ist die verbindung mit der Hadesfahrt hergestellt, und daß er nur als myste zu ihr kraft fand, steht außer bei Eurip. 617 in dem dialog Axiochos 371^d: die vorstellung wird jedem leser der aristophanischen Frösche klar sein, und die durch den mysteriencult beeinflussten apulischen unterweltswesen haben die anwesenheit des Herakles ohne frage durch seine eigenschaft als geweihter gerechtfertigt gefunden. der gläubige myste konnte sich den, welcher das jenseits ungestraft betreten hatte, nur auch als mysten denken: und da er das bedürfnis nach reinigung auch für gerecht vergossenes blut empfand und seine religion sie von ihm forderte, wie viel mehr für den heros. so entstand die fabel von der entschuldigung. endlich wollte man in dem so viel in Athen verehrten heros keinen fremden sehen. der nämliche grund hat die adoption der Dioskuren hervorgebracht.

7) Daß jemand auf dem totenbette seine frau oder tochter einem der erben vermacht, ist überaus häufig vorgekommen, weil es in den anschauungen von familie und ehe begründet war. so hat es z. b. der vater des Demosthenes gemacht. es ist also für die Athener ganz in der ordnung, daß Herakles in den Trachinierinnen des Sophokles den Hyllos zwingt seine kebsen zu heiraten. der moderne sollte sich daran nicht mehr stoßen, als daß z. b. Antigone zum zweiten male die leiche ihres bruders mit staub zu bewerfen für eine religiöse pflicht hält. unserer sittlichkeit läuft beides zuwider.

dem vater, der zugleich mörder ist, abgezogen haben: so hat Euripides auch darin geneuert, daß Megara mit ihren kindern umkommt, zum größten vorteil für seine dichtung, übrigens auch für die späteren fassungen der geschichte vielfach maßgebend.

Die dritte neuerung ist die einföhrung des Lykos. Euripides fühlte die notwendigkeit, den Herakles, ehe er in schande und elend geriet, etwas tun zu lassen in dem sich seine siegreiche holdenkraft bewährte, und er wollte zeigen, wie sehr er seine kinder liebte, um die schwere seines verlustes zu veranschaulichen. darum erfand er die geschichte, die den ersten teil des dramas füllt, und ein mittel zu diesem zwecke ist Lykos. daß er ihn auch erfunden hat, sagt der dichter so gut wie selbst (26. 31), indem er ihn als einen enkel des tyrannen Lykos einföhrt, der nach alter sage von den söhnen Antiopes, den boeotischen Dioskuren, vertrieben worden ist⁸⁾. jener 'wolf' war in der tat eine alte sagenfigur, wahrscheinlich auch in der Antiopesage vertreter Euboias, wie er, zu einem sohne des Pandion umgeformt, es auch in der attischen ist, oder besser gewesen ist, denn für uns ist der attische Lykos ganz verblasst. dieselben züge trägt bei Euripides sein enkel, gegen den als eindringling sich Thebens greise leidenschaftlich wehren. daß er Megaras vater, könig Kreon, sammt seinen söhnen erschlagen hat, ist in diesem zusammenhange unerläßlich: nur so ist die bedrohung und hilflosigkeit der enkel des Kreon und söhne des Herakles hinreichend begründet. daran daß derselbe Kreon Haimon und Megareus zu söhnen gehabt und den zug der Sieben überlebt hat, dürfen wir, trotzdem beide Kreon den Menoikeus zum vater haben, nicht denken: die Herakles- und Oidipussage sind schlechthin incommensurabel, und Kreon erscheint in beiden nicht als dieselbe individuelle person, sondern als dieselbe füllfigur, die auch in anderen sagen, z. b. der korinthischen, auftritt, wo bloß ein 'könig' nötig ist. da der dichter seinen Lykos sofort wieder beseitigt, so hatte die erföndung gar keine bedenklichen folgen; nur in der euripideischen fabel, die ihn erzeugt hatte, hat dieser Lykos sein bischen leben gehabt⁹⁾.

8) Es verdient bedacht zu werden, daß die Antiopesage in den Kyprien dicht neben dem wahnsinn des Herakles behandelt war. ob Lykos aber in ihnen vorkam, ist mit unserer kenntnis schwerlich je zu entscheiden.

9) Nichts als ein *παράδοξον Θηβαϊκόν* ist es, was Lysimachos im scholion Pind. Isthm. 3, 109 verzeichnet, daß einige die Herakleskinder von Lykos getötet werden ließen. unwissenheit und willkür spätester lateinischer grammatiker redet im scholion zu Statius Theb. IV 570 *tristem nosco Lycum*, welches auf den gatten

Diese drei neuerungen, die Euripides mit dem überlieferten stoffe vornahm, sind in wahrheit nur consequenzen der inneren umgestaltung, welcher er die sage selbst unterzog. sie sind aber als gegebene grössen zu betrachten, wenn wir den aufbau des dramas prüfen wollen, dessen grundlage (*ὑπόθεσις*) eine bestimmte form einer bestimmten geschichte ist. ob die überlieferung oder der dichter, ob dieser in einer bestimmt zu erfassenden absicht oder aus willkür und laune den grund gelegt hat, ist für die eigentlich dramatische ausgestaltung unwesentlich.

Damit aus dieser geschichte eine attische tragoedie würde, mußte sie in die herkömmliche form der darstellung gebracht werden, die die Athener überhaupt und Euripides insbesondere sich gebildet hatten. wenn der dichter sich hieran machte, so mußte ihm sofort klar werden, daß er eine vermittelnde person brauchte, damit sein drama nicht ganz auseinander fiel; die personen, die im ersten teile handelten, waren ja im zweiten alle tot. es mußte das eine verhältnismäßig wenig selbst betroffene, dem helden innerlich ergebene person sein, die also die teilnahme des zuschauers nicht auf sich ablenkte, sondern nur auf die eigentlichen träger der handlung stätig und gesammelt hinführte. man könnte meinen, dazu wäre ja der chor da. aber nur, wenn man das drama mehr aus der aristotelischen Poetik als aus der wirklichen praxis der tragiker kennt. denn das verbot sich schon aus dem einen äußerlichen grunde, daß der chorführer, der doch die iamben sprechen mußte, dadurch notwendigerweise von den übrigen choreuten individuell unterschieden würde, was er nie und nirgend ist. steht doch sogar im satyrspiel der Silen als einzelfigur neben dem chore. Euripides bedurfte also einer besonderen person, die an wichtigkeit darum nichts einbüßt, daß ihre bedeutung nur relativ ist. er hat Amphitryon gewählt und alles getan, diesen zwar in seiner sphäre zu halten, aber so voll und rund herauszuarbeiten, daß sich der zuschauer diesen träger der umfänglichsten rolle wol gefallen lassen kann. Amphitryon ist zwar ehemals etwas gewesen; der ruhm seines Taphierzuges, der mit der geschichte von der erzeugung des Herakles zusammenhängt und deshalb allbekannt war, wird mehrfach hervorgehoben; aber das dient nur dazu, daß uns der hilflose nicht verächtlich werde. jetzt ist er greis; er kennt das leben und macht sich keine illusionen mehr. er hat nichts mehr zu fordern

Handlung
und
charaktere.

Dirkes geht. *hic est ergo Lycus, qui Megaram filiam suam Herculi dedit uxorem et ob hoc a Iunone in furorem versus est et filios Herculis ex Megara susceptos Oxea et Leontiadem (d. i. Κροντιάδην: der andere name bleibt unsicher) occidit. tristis ergo propter mortem nepotum.*

noch zu erwarten, darum aber auch nichts für sich zu fürchten. er übersieht nicht blofs die schwiegertochter und den tyrannen, sondern auch die stürmische unbedachtsamkeit des sohnes. dieser sohn ist sein alles; schwiegertochter und enkel schätzt er nur um des sohnes willen, dem bleibt er auch auf die gefahr nahe, ein opfer seiner raserei zu werden. seine schwerste prüfung ist der endliche abschied von ihm, und dafs er doch hoffen darf, die einzig geliebte hand werde ihm die müden augen zudrücken, wenn sie endlich brechen werden, ist sein letzter trost. Amphitryon ist der vater des Herakles. das empfinden wir und sollen wir empfinden, trotzdem das drama auf die vaterschaft des Zeus häufig und schon in dem ersten verse hinweist. dieser mythos wird conventionell beibehalten, wird innerlich zugleich gedeutet und beseitigt: und schlieslich spricht Herakles geradezu aus, dafs Amphitryon sein vater ist, zu dem ja viel mehr die liebe macht als das blut. aber freilich, die gröfse des sohnes ist gerade für den vater zu überwältigend, als dafs er ihm innerlich einen halt geben oder gar ihn aufrichten könnte. gewohnt, dem willen des übermächtigen sich zu fügen, hat er bei dem furchtbaren seelenkampfe des sohnes, den es zum selbstmorde zieht, nur ohnmächtige tränen. da ist eines ebenbürtigen eingreifen von nöten, eines solchen, den der mythos sich auch als göttersohn denkt. um Amphitryon zu heben, nebenher auch um Megara keine concurrenz zu machen, ist die mutter Alkmene ganz und gar ferngehalten, und man kann die weise selbstbeschränkung des dichters nur bewundern, der auch der versuchung widerstanden hat, durch irgend welche schale motivirung ihres fehlens in wahrheit erst darauf hinzuweisen; Sophokles Trach. 1151 ist nicht so klug verfahren¹⁰).

Den chor hat die spätere tragödie sich immer mehr erlaubt dem alten pindarischen anzuähneln. er pflegt im laufe des dramas seine maske fast ganz zu vergessen und lediglich das instrument zu sein, mit welchem der dichter stimmungen betrachtungen erzählungen vorträgt, welche er an den ruhepunkten seiner handlung für angemessen oder doch für zulässig erachtet. dazu hat die entfaltung der wirklich dramatischen ethopoeie eben so mitgewirkt, wie die neigung der dichter, so frei wie Pindaros mit ihrem instrumente zu schalten. es gilt das keinesweges blofs für die tragödie. Aristophanes pflegt die mit so viel witz und effect ein-

---

10) Es mag wol sein, dafs Euripides auch durch die erinnerung an seine Alkmene verhindert ward, die dort so ganz anders gezeichneten gatten hier neben einander zu stellen.

geführte, meist in einem epirrhema eigens noch erläuterte maske des chors nach der parabase ganz fallen zu lassen. Wolken Wespen Vögel Mysteren reden in dem zweiten teile ihrer stücke nur noch als choreuten des Aristophanes. so denn auch die tragiker. wie die bewohner von Kolonos zusammenlaufen, weil ihr Eumenidenhain entweiht ist, das ist von Sophokles mit vollem dramatischem leben veranschaulicht, und auch das lob Athens, sein schwanengesang, geht vom lobe seines Kolonos aus. aber das lied, das die zeit ausfüllt, während die geraubten mädchen befreit werden, ist schon ohne jede persönliche charakteristik, und das lied *δοτις τοῦ πλέονος μέρους* ist vollends die individuelle klage des lebensmüden dichters. ob man die dichter schelten will, stehe dahin: jedenfalls sind nur so ihre dichtungen verständlich, und vielleicht freut sich mancher der nur so ermöglichten einblicke in ihre eigene seele. Euripides hat sich mit der maske seiner chöre selten große mühe gemacht, und wo er es getan hat, ist der erfolg nicht immer erfreulich¹¹⁾, z. b. in den Phoenissen. er hat im wesentlichen zwei typen¹²⁾, weiblich und männ-

11) Etwas besonderes war der chor des Palamedes. da das drama im Hellenenlager spielen mußte, Palamedes des verrats bezichtigt war, der chor aber seine partei zu halten hatte, weil er ja die sympathie von dichter und publicum hatte, so paßten die bequemen chöre, Achaeer oder kriegsgefangene mädchen, nicht. das sollte man sich selbst sagen. nun haben wir das bekannte bruchstück *ἐκάντε' ἐκάνετε τὰν πάνσογον, ὦ Λαῶες, τὰν οὐδὲν ἀλγύνοισαν ἀρδύνα Μοισᾶν* (588). das sind daktyloepitriten -] ~~~ | ~~~ - | ~~~ ~~~ - | ~~~ - | ~~~ ~~~ -, und diese beweisen ein stasimon (sie kehren in dem anschließenden drama, den Troerinnen, häufig wieder). also war der chor kein hellenischer. es scheint, wir haben noch aus seiner parodos die selbstvorstellung, *Θυιάς Διονύσου ἰχθυῶν, ὅς ἀν' Ἴδαν τέρεται σὲν ματρὶ γλῆα τυμπάνων λαχούσ* (586, glykoneen, ~~~ - || ~~~ ~~~ - | ~~~ ~~~ - | ~~~ ~~~ -): ich habe *Θυιάς* aus *οἰσάν* gemacht (Nauck *Θύσαν* oder *Θυίαν*), und *ἰχθυῶν* aus *κύων*. die ähnlichkeit mit andern eingangsliedern schützt diese gestaltung. ein schwarm von Dionysosdienerinnen, die sich in den schutz des Achaeerlagers begeben, um auf dem Ida ihren pflichten genügen zu können, ist sehr gut erfunden; die hierodulen der Phoenissen, die für Delphi bestimmt, aber in Theben festgehalten sind, und die Chalkidierinnen der Iphigeneia Anl. sind gute parallelen. übrigens ward durch diesen chor auch das erreicht, daß ein gott am schlusse die unschuld des getöteten gar nicht zu proclamiren brauchte: die bakchen und die zuschauer wußten, woran sie waren. aber Oiax schrieb den unheilsbrief, den die wagen dem Nauplios bringen sollten (schol. Ar. Thesm. 771), und so bereitete sich durch den schlufs des Palamedes genau wie durch den prolog der Troerinnen das vor, was wir nicht schauen, was wir aber in der zukunft sicher voraussehen, der untergang der Hellenenflotte, der einen die von Troia heimzog, und nicht minder der anderen, die nach Sicilien fahren sollte.

12) Daß die 17 erhaltenen dramen nur drei männliche chöre enthalten, ist ein zufall, den man corrigirt, sobald man die zahlreichen sonst bekannten chöre zurechnet.

lich. es macht bei den ersten sehr wenig aus, ob es mädchen oder frauen, freie oder dienerinnen sind; greisinnen sind es nie, denn die heldenmütter der Hiketiden sind eine ausnahme. auch die männer sind gewöhnlich nur durch das lebensalter charakterisirt, und jüngerlinge kommen nirgend vor. an zahl aber überwiegen die weiblichen chöre so sehr, daß man als regel aufstellen kann, zwei weibliche in der trilogie gegen einen männlichen¹³⁾; da der satyrchor fast immer hinzutrat, ist das ganz be-

die zusammenstellung wird nützlich sein. der chor war weiblich in Aiolos, beiden Alkmeon, Andromeda (in diesen vier sind mädchen bezeugt), Alkmene (87, vgl. *de trag. Gr. fragm.* 12), Erechtheus (351), Danae (319, offenbar ein zwischen-spruch des chores), Ino (399), Hippolytos I, Kreterinnen (von diesen allen steht nur fest, daß es *γυναῖκες* sind), hinzu kommen die bakchantinnen des Palamedes und die dienerinnen des Phaethon. greise stehen fest für Antiope, auch die mysten der Kreter werden bejaht sein. sonst sind es im Alexandros *φίλιπποι Τρωῆς* (935: wo wäre sonst Cassandra aufgetreten?), Lemnier im Philoktet, Achaeer, wie die parodie in den Acharnern zeigt, im Telephos, Skyrier sind selbst dramentitel. die klage über die armut 230 konnten wol nur makedonische männer im Archelaos vorbringen, und die sehnsucht nach frieden und friedlicher beschäftigung im Kresphontes 453 geziemte auch männlichem munde. endlich wird, wie namentlich *τόνδε* zeigt, der heranziehende chor in der Alope 105 vorgestellt *δρῶ μὲν ἀνδρῶν τόνδε γυνάδα στόλον στείχονθ' ἔψον ἐκ τρόχων πεπαιμένον*. denn diese veränderung Dindorfs für *στείχοντα φεωρόν* ist leicht und schön; man bedenke nur die vernachlässigung und correctur der elision. die leute haben einen morgenspaziergang gemacht, in attischer weise sehr früh; das drama beginnt *ἔωθεν*, wie so oft. es sind aber menschen, die sich gymnastisch trainiren, gefolge des Kerkyon, der bekanntlich die *παλαιστική* erfunden hat. so kennen wir denn im ganzen 26 weibliche chöre und 12 männliche. die nebenchöre (Hipp. Hik. Phaeth. Thes. Erechth. Alexandr. Antiop.) sind dabei nicht gerechnet. daß der chor sich nach der hauptperson richte, ist ein ganz verkehrter einfall. wie kämen die greise zu Alkestis, Phoenissen zu Iokaste, athenische greise zu Antiope, mädchen zu Aiolos? und Amphitryon soll hauptperson im Herakles sein?

13) Wir kennen die disposition der trilogieen 1) Alexandros (greise, nebenchor hirtten), Palamedes (Bakchen, vgl. anm. 10), Troades. 2) Kreterinnen, Alkmeon (mädchen) Telephos (Argeier) und statt der satyren der männliche chor der Alkestis. 3) Bakchen, Alkmeon (mädchen) Iphigeneia Aul. (mädchen): also alle drei weiblich, aber da hatte der jüngere Euripides nicht mehr die wahl. 4) Medeia (frauen) Philoktet (Lemnier) Diktys (unbekannt, aber man wird die klagende Danae des Diktys lieber neben frauen als neben Seriphier stellen). 5) Erechtheus (frauen, nebenchor soldaten), Hiketiden (greisinnen, nebenchor knaben). 6) Helene und Andromeda, beide mit ähnlich gehaltenem weiblichem chore, hier fehlen die dritten stücke: in dem letzten falle wird man an eine abwechslung glauben. bei Aischylos zeigt die Orestie greise, mädchen, Erinyen; Prometheus meermädchen, Titanen,?; Lykurgie Edonen, jüngerlinge, bakchantinnen; Achilleis Achaeer, meermädchen, Phryger; Aiantis Achaeer (für die *δαίων κρείσις* kaum zu vermeiden), Thrakerinnen, Salm

greiflich; aber die andern tragiker sind nicht so verfahren. das vorwiegend der weiblichkeit zugewandte interesse des dichters verrät sich auch hierin. wenn wir nun im Herakles den chor aus greisen bestehend finden, so kann das schon in der rücksicht auf die ganze uns unbekante trilogie seinen grund gehabt haben. man kann auch erkennen, dafs dem greisen dichter der greisenchor genehm war, da er ihm eigne lebensbetrachtungen in den mund legen wollte. aber man bedarf solcher äufserlichkeiten nicht; man ist vielmehr verpflichtet, die absicht des dichters aus dem abzuleiten, was der chor besonderes an sich hat. da fällt sofort sein adelsstolz in das auge. dafs sie Sparten sind, Lykos ein eindringling, schärfen sie wieder und wieder ein, und auch an Herakles rühmen sie, wenn auch unter verschiedener schätzung, den adel. es versteht sich von selbst, dafs sie dazu männer sein mußten; Megara, die frau, schlägt zwar ähnliche töne an, aber in weiblicher weise (287. 308. 479). wohin das zielt, zeigt sich in dem zweiten teile, denn auch Theseus mahnt den Herakles an seinen adel (1228), und dieser beweist ihn mit der tat. es steht damit wie mit der abstammung von Zeus. wie der mythos sie faßt, ist sie erfundung, und der adel, wie ihn der chor faßt, ist ein vorurteil. aber adel ist auch in der sittlichen welt, und mehr in dem leiden als in dem tun des *καλλίvizος* erweist sich die menschliche, übermenschliche gröfse des Herakles. als folie also dient die schätzung der welt, wie sie der greisenchor ausspricht. ein zweites ist, dafs der chor unbedingt zu den Herakleskindern halten mußte. da er nun männlich ist, so ergibt das einen conflict mit Lykos, dem durch die wehrlosigkeit des chores die spitze abgebrochen wird; deshalb sind es greise. auf das deutlichste sehen wir also die parteiungen, von denen so oft die rede ist, und es kommt ein leben in den ersten teil des dramas, wie es ganz undenkbar wäre, wenn dienerinnen Megaras den chor bildeten.

Sobald der dichter über Amphitryon und den chor mit sich im reinen war, ergab sich der aufbau des ersten teiles fast von selbst; er brauchte nur die manier, an die er sich gewöhnt hatte, walten zu lassen. regelmäfsig dienen der prolog und das erste chorlied ausschließlic zur exposition: die situation, welche er voraussetzt, wird eingehend geschildert, aber noch im zustande der ruhe; die handlung beginnt erst nach dem ersten liede.

---

weiteres bleibt zur zeit unsicher. dafs er die männlichen chöre bevorzugte, darf man schliessen. von Sophokles sind zu wenig chöre und auch nicht ein par von zusammengehörigen dramen bekannt.

in diesem falle war sehr viel zu erzählen, die neugeschaffenen voraussetzungen des dichters. beginnen mußte er so, daß die gefahr der familie des Herakles zwar dringend und unabwendbar, aber noch nicht unmittelbar todbringend war. dann mußte dieser zustand eintreten, die spannung der zuschauer aufs äußerste getrieben werden, Herakles erscheinen und retten. es war erforderlich, daß Lykos oder doch seine partei zum worte und zur erscheinung kam; in dem momente, wo Herakles wiederkehrte, konnte er jedoch nicht gegenwärtig sein, sonst hätte er sofort den tod finden müssen, was die schicklichkeitsbegriffe verboten; zudem würden zu viel personen zugleich auf der bühne gewesen sein. so ergaben sich die vier scenen, die wir vorfinden 1) prolog und parodos, welche die exposition geben; die eingangsrede konnte gar niemand außer Amphitryon halten. 2) conflict zwischen Lykos und der Heraklespartei, der sich in diesem falle nur in worten abspielen kann, und dessen ausgang von vorn herein sicher ist. 3) die höchste not und das erscheinen des retters. 4) der tod des Lykos. hinter 2 3 4 sind pausen in der handlung, also standlieder des chores angezeigt. die motive, welche diesen aufbau der scenen ermöglichen, sind angemessen aber billig. die von Lykos bedrohten personen sind an einen altar geflüchtet, er bestimmt sie dieses asyl zu verlassen durch die drohung, sie auf dem altar verbrennen zu lassen, bewilligt ihnen aber einen kurzen aufschub, damit die kinder sich mit leichengewändern schmücken, und läßt sie während dieser zeit unbewacht (eine unwahrscheinlichkeit, die der zuschauer kaum bemerken wird). in dieser frist kommt Herakles und braucht nun bloß im hause die ankunft des Lykos abzuwarten, um ihn ohne mühe zu überwinden. der ganze vorgang entspricht den sitten der zeit, welche viele beispiele für die flucht von hilflosen an altäre aber auch von umgehungen und verletzungen des asylrechtes darbietet.

Die handlung kann bis zu dem erscheinen des Herakles keinen großen eindruck machen; die charaktere liefern nur teilweise ersatz. Lykos ist nicht mehr als ein gewöhnlicher bühnenbösewicht; religion und sitte sind ihm vorurteile, gott und tugend ein wahn, und er renommirt mit seiner schlechtigkeit; die verbrechen, zu denen ihn seine *ἀναίδεια*, der mangel an jedem sittlichen gefühle, treibt, proclamirt er als gerechtfertigt durch die politische klugheit (*ἀσφάλεια*), ist aber schließlich, wie jeder verbrecher, dumm und geht mit frechem schritte in das garn. solch einen bösewicht denkt sich der Athener am liebsten als tyrannen, und dazu gehört auch, daß er ein parvenu ist, ohne erziehung und manieren (*σκαίος* 299). ein *naives publicum* wird an dieser figur und ihrer bestrafung seine freude

haben; damit hat Euripides aber nur für das parterre, zum teil nur für die gallerie gearbeitet. wenn die gegenpartei blofs mit den entsprechenden farben gezeichnet wäre, edelmut und hilflosigkeit, todesfurcht und ergebenheit, unschuld und würde, so wäre es übel; die sophistische rhetorik, die sich sehr breit macht, ist für den modernen leser wahrlich kein genufs, war es in Athen nur für die anhänger des specifisch modernen stils, der in die poesie eigentlich nicht gehört. zum glück hat Euripides sich hier als dichter wenigstens an einer figur bewährt, die dem fühlenden leser noch heute das herz bewegt, wenn ihn auch die rhetorik kalt läfst, und die allerdings den erfahrenen kenner der bühnenwirkung überall, auch so weit sie in stummem spiele besteht, verratende führung der handlung nur zu einem kühlen beifall veranlafst. die gattin des Herakles ist kein typus wie Lykos und hat nicht blofs eine relative bedeutung wie Amphitryon, sie ist ein individuum. der kündiger des weiblichen herzens hat sich in den wenigen reden, die er Megara geliehen hat, nicht verleugnet. da ist zwar die äufserung der empfindung durch die engen bande der sitte zurückgehalten, welche nun einmal für die attische frau galten: aber es bedarf für den leser nur der achtsamkeit (für den schauspieler also nur des verständigen benutzens der handweisungen des dichters), um zu bemerken, welches feuer der leidenschaft in ihr kocht. sie kommt mit ihren reden immer an einem anderen ende an, als sie beabsichtigt hat, oder mufs gewaltsam zu ihrem thema zurückspringen. empfindung und affect sind stärker als sie. und empfindung und affect der frau behalten recht gegenüber dem erkalteten greise und dem cynischen verstandesmenschen Lykos, ja selbst gegenüber dem was Megara ihrem verstande gemäß wider ihre empfindung sagen will. in all ihrer schwäche ist die vornehme frau dem gekrönten plebejer überlegen, und vor ihr, die in ihrem gatten ihren einzigen adel sieht, verbleicht die spartische echtbürtigkeit des chores. in ihrer muttersorge und mütterhoffnung liegt endlich auch das beschlossen, was der zuschauer und noch mehr der leser von interesse für die Herakleskinder hat, die der dichter nur als stumme personen eingeführt hat¹⁴⁾. die mutter durfte der tragiker sich ganz geben lassen: der gattin verwehrte die attische

14) Euripides hat in Alkestis Theseus Andromache Hiketiden sich an kinderrollen gewagt, hat ihnen aber immer nur gesangstücke gegeben. wenn er es hier unterlassen hat, so ist es kein schade, denn seine kinder singen nicht was kindern in den betreffenden situationen zukommt, sondern was der dichter für die kinder und die situationen empfand. namentlich das lied des knaben an der leiche der mutter in der Alkestis gehört zu seinen gröbsten zeichenfehlern.

schicklichkeit die empfindungen frei zu äußern, die Megara wie gewiß unzählige frauen Athens wol im herzen hegten, aber von eigensinniger sitte darin zu verschließen gezwungen waren. Euripides ist für attische verhältnisse an die äußerste grenze des erlaubten in der scene des wiedersehens gegangen: unsere freiere und gesündere auffassung des ehelichen verhältnisses wird dadurch nur stärker daran erinnert, daß hier ein gebiet ist, auf welchem das fünfte jahrhundert die freiheit der menschlichen empfindung noch nicht erreicht hatte.

Als der chor und Megara und Amphitryon in breiter ausführlichkeit je nach ihrer art die verzweifelung voll ausgesprochen haben, daß der einzige nicht erscheine, der retten kann, und als dann dieser plötzlich da ist und damit auch die rettung, da erreicht das drama einen höhepunkt. der zuschauer empfindet wirklich etwas ähnliches wie bei dem plötzlichen aufflammen eines lichtes in finsterner nacht; *ὦ γάος πατρὶ* sagt Amphitryon zu seinem sohne. und wenn der reiz der überraschung verflogen ist, so tritt dafür die würdigung der poetischen kunst ein, die nach den langgezogenen vollen tönen des abschiedes und der trauer die atemlosen freudenrufe und die hastigen kreuz und querfragen des wiedersehens gleich lebensvoll zu treffen wußte. aber auch das ist nur mache. die wahrhafte dichterkraft in ihrer überlegenheit erkennt man erst, wenn man durchschaut hat, welchem zwecke die ganze scene dient. Herakles, der echte Herakles des volksglaubens, offenbart sich hier, *ἀλεξίκακος καλλίνικος*. wir hören in den herrlichen liedern des chores die alten lieben geschichten, die märchen, die der kindesglaube sich von ihm erzählt; sie werden zum teil, und zwar etwas so bedeutsames wie die *εὐδαίμων ἦβα* und das *λυγρόν γῆρας*, ihrer mythischen hülle entkleidet und in dem tiefsten sinne wahr und fromm gedeutet; das gilt bis zu einen gewissen grade auch von der gotteskindschaft. wir sehen, wie vater und gattin und volk ihr leben in dem helden haben, der endlich, endlich vor uns tritt, und wir sehen diesen zwar auch als helden, denn wie er da ist, ist die rettung so sicher, daß ihre ausführung kaum noch interesse erweckt, aber wir sehen ihn vor allem als menschen, als liebenden gatten und vater. *πάντα τᾶνθρώπων ἴσα* sagt er selbst: dies bild, und dazu der paeau des chores an den gott, das gibt den ganzen echten Herakles der sage. man mag kein wort an die moderne erbärmlichkeit verlieren, die diese lieder für locker mit dem drama verbunden hält; daß Jugend und Alter in der sage personen waren, die als solche mit Herakles in nächster berührung standen, davon ist dieser blödsichtigkeit nichts aufgegangen.

Euripides konnte auch den ton des alten glaubens treffen, wenn er wollte. hier hat er's bewiesen. aber er war über diesen glauben hinaus; nur als folie konnte er ihn brauchen, und nur um des grellsten contrastes willen hat er diese scenen so stilisirt. der heros soll von seiner höhe in den tiefsten abgrund der verschuldung stürzen, der mensch in seinen reinsten menschlichen gefühlen getroffen werden, und das vertrauen auf die göttliche gerechtigkeit, kaum dafs es der chor bekannt hat (772) durch die schandtath Heras schmählich lügen gestraft werden. welche erschütterung einst die zuschauer erfahren haben, die weder durch den titel¹⁵⁾ noch durch irgend eine andeutung in dem ersten theile des dramas auf das kommende vorbereitet waren, kann man noch jetzt erleben, wenn man das gedicht unverbildeten menschen, denen der stoff ganz neu ist, nahe bringt. das grauenvolle, plötzliche, daemonische wirkt so überwältigend, dafs vor dieser erschütterung alles andere zunächst gänzlich verschwindet¹⁶⁾. nicht viele tragoedien aller zeiten erzielen eine solche erschütterung, und der dramatiker, der nicht regeln innehalten, sondern seelen packen will, wird des kunstrichters spotten, der ihm vorhalten wollte, es wäre nicht erlaubt, ein theaterstück so zu zerreißen. es ist auch nicht wahr, dafs es keine einheit hätte, denn diese liegt in der person des Herakles¹⁷⁾, aber die notwendigkeit ergab sich allerdings für den dichter, gewissermaßen von neuem anzuheben, einen zweiten prolog zu schreiben. er exponirt das folgende durch die einföhrung von Iris und Lyssa. scharf gliedert er durch den wechsel des versmaßes diese scene. denn Lyssa, der wahnsinn, ist, so lange ruhig geredet wird, eine göttin wie andere: erst ihre trochäen zeigen sie am

15) Vgl. die bemerkung zu dem titel vor dem textabdrucke.

16) Belehrend ist die vergleihung mit Seneca, der die zukunft in einem prologe verkünden läßt und dadurch das interesse des lesers an der rettung der kinder vorab vernichtet. denn wenn sie doch fallen sollen, so möchte man ihnen den tod durch die hand des vaters ersparen. so hat die falsche beobachtung eines angeblichen dramatischen gesetzes die wahre dramatische wirkung geschädigt. dafs Lessing in seiner jugendarbeit, der vergleihung des Seneca und Euripides, anders urteilt, ist nicht befremdlich; er steht dort noch im banne der regeln, die er selbst später gesprengt hat.

17) Genau ebenso ist die Hekabe in wahrheit ein einheitliches drama; Polyxena und Polydoros sind nur da, um Hekabes entwicklung bis zur teufelin glaublich zu machen: der dichter hat sich vorgesetzt, die chersonesitische sage menschlich zu fassen, die die heldenmutter in eine hündin verwandelte. dramen, die eine psychologische entwicklung geben, haben eben eine andere einheit als solche die nur eine handlung darstellen. dagegen Andromache zerreißt wirklich und ist ein schlechtes stück.

werke; sie dienen bereits der aufgabe, den wahnsinn des Herakles zur anschauung zu bringen. die sendung des wahnsinns konnte Euripides nur als ein verbrechen Heras ansehen, einen hohn auf die göttlichkeit der göttin. ihm war sie nicht heilig, er scheute sich nicht sein urteil auszusprechen, aber sie war doch im cultus die himmelskönigin, und so mied er sie selbst einzuführen, zumal sie das interesse zu stark abgezogen haben würde. Iris, die dienerin, hat er dagegen mit wenigen strichen meisterlich aber rücksichtslos mit der gehässigkeit gezeichnet, welche er gegen jeden *λάτρης* hat, der sich zum werkzeuge der tyrannenlaune erniedrigt und im gefühle seiner verkauften freiheit gern wichtig macht. als *κῆρυξ*¹⁸⁾, oder noch besser als kammerzofe Heras erscheint

18) Der hafs des Euripides gegen die herolde ist schon im altertum bemerkt (Or. 895 mit schol.). schon die Herakleiden enthalten die bissige stelle, 'alle herolde lügen das doppelte und berichten, sie wären nur mit genauer not mit dem leben davongekommen' (292). Erechtheus und Hiketiden zeichnen zwei solche gesellen, just während die fremden gesandtschaften in Athen zum Nikiasfrieden versammelt sind. Talthybios in Hekabe und Troerinnen ist ein braver mann, aber er schämt sich seines amtes (Tr. 786), und erhält doch von Kassandra, die er ohne arg *λάτρης* genannt hat, dieses schimpfwort ins gesicht zurückgeschleudert, er sei selbst *λάτρης*, als *κῆρυξ ἐν ἀπέχθημα πάγκοινων βροτῶν* (424. 26. 25 so zu ordnen). nun war der herold nicht ehrlos wie der *praeco*, es war sogar der *ἡταιρηκώς* dazu nicht qualifizirt (Aischin. 1, 20), aber es war doch ein gewerbe, dessen man sich etwas schämte (rede wider Leochares 4), noch Theophrast (char. 6) erklärt es für das handwerk eines *ἀποτενομημένος*. die officielle schätzung war anders, wie natürlich. abgesehen von den alten zeiten, welche in Athen und Paros (*Κῆρυκίδη* Archilochos) adliche geschlechter von herolden entstehen liefsen (Aristot. u. Athen I 202), kam sich in den zeiten der restaurirten demokratie Eukles sehr stolz vor und vererbte amt und ruhm den seinen (Andok. I 112, CIA II 73), ja er hat sich einen ahn gezeugt; denn weil der herold des rates im 4. jahrhundert Eukles hiefs, hat ein historiker jener zeit einen solchen für die schlacht von Marathon erfunden (Plut. de glor. Ath. 3). die subalternbeamten sind in der selbstverwaltung ebenso wichtige wie bedenkliche elemente. der oligarch rechnet es zur demokratischen tendenz, die processe der bündner nach Athen gezogen zu haben, weil es dann die herolde besser haben (*Πολ. Ἀθ.* 1, 16). weshalb sie das taten, ist nicht klar, die auctionssporteln können es nicht machen (Bekk. An. 255. Harp. *κῆρυκεῖα*); zum teil sind es sporteln gewesen (CIA I 37. 38, leider unverständlich), aber wol mehr trinkgelder. das publicum hat immer mehr geurteilt wie Euripides. der Hermes in Aischylos Prometheus hat nur einen leisen zug, der im Frieden und vollends im Plutos des Aristophanes ist ganz ein gemeiner *κῆρυξ*. und die aristophanische Iris, wol auch schon die des Achaïos, hat auch etwas von den euripideischen zügen. die kammerzofen trifft das übertreibende wort des Hippolytos 646; sie sind in der älteren griechischen litteratur sonst wenig ausgebildet. die *τροφός* ist meist nur confidente. da hat die neuere komödie in den *ἀβραι* ohne zweifel mehr und feineres geboten als ihre nach-

Iris, die nicht nur zu dem verbrechen ihrer frau willig hand anlegt und die hohe göttin Lyssa hofmeistert, sondern bei jeder gelegenheit einschärft, dafs 'wir', die herrschaft und sie selbst, also belieben.

Lyssa unterscheidet sich nur im namen von andern verderben und tod bringenden dämonen, welche in der archaischen kunst besonders zahlreich sind, auch auf der bühne der großen zeit eingebürgert, wenn auch vielleicht nicht so häufig, wie in der späteren effecthaschenden zeit¹⁹⁾. wie die mythischen genealogien dieser wesen wechseln, so auch ihr name, zumal da den späteren die alte erhabene bedeutung der Erinys schwand, so dafs diese sich auch mit anderen höllwesen vermischte und als der bekannteste der allgemeine name ward. so heifst denn der dämon des euripideischen Herakles selbst bei einem berichterstatte Erinys; Euripides redet neben ihr von *Ποινα*, ein name der auch sonst vorkommt, Assteas (oben s. 85) läfst dem kindermorde *Μαρία* zuschauen, u. s. w. es kommt auf den namen also wenig an. aber Lyssa selbst war unter diesem namen von Aischylos in der dramatisirung der Pentheussage eingeführt²⁰⁾, und da sie auf einem vasenbilde der edelsten malerei in ionischer, nicht attischer form *Λύσσα* heifst²¹⁾, so war sie dem maler aus der litteratur bekannt. vielleicht hatte Euripides selbst zwar nicht Lyssa, aber eine wahnsinn sendende Erinys in dem Alkmeon²²⁾ einge-

bildungen bei den Römern und in der erotischen romanlitteratur, der die derbsten figuren, wie die *Παλατοτρα* des *Όνος* am besten gelingen. aber die Lisette des französischen lustspiels ist etwas neues.

19) Die Armut des aristophanischen Plutos wird für eine *Έρινός εκ τραγωδίας* gehalten, 422. *Ποιναι εν ταις τραγωδiais* Aischin. 1, 190. im costüm einer Erinys läuft der s. g. kynische philosoph Menedemos herum, Diogen. Laert. 6, 102 (die verrung Gerckes Rh. Mus. 47, 319 wird hoffentlich nicht glauben finden). eine ganze reihe solcher personificationen führt das verzeichnis der masken für das repertoire der hellenistischen zeit an, das bei Pollux IV 141 steht; auch Lyssa ist darunter u. dgl. m. eine anzahl von darstellungen auf vasen verzeichnet Körte, über die darstellung psychologischer affecte in der vasenmalerei.

20) In den Xantrien 169. es sind worte, die *Λύσσα επιθειάζουσα ταις Βάχχαις* sprach. doch bleibt die möglichkeit, dafs sie nur in einer botenrede standen. eine sichere herstellung des inhaltes der aischyleischen Pentheusdramen ist noch nicht gelungen.

21) Ann. dell' instit. 1885.

22) Servius, oder vielmehr Asper zu Aen. 7, 337 bemerkt, bei Euripides sage die Furie *se non unius esse potestatis, sed se fortunam, se nemesis, se fatum, se esse necessitatem* (Igm. 1022). das war etwa *ού γάρ πέφυκα δυνάμεως κρατείμιās· άλλ' ειμι νέμεισι και τύχη και μοιρ' έγω, έγω δ' άνάγκη*. ich habe das lange mit der namentlich durch die nachbildung des Ennius bekannten großen wahnsinnsscene des Alkmeon combinirt, und es scheint mir an sich noch ansprechend.

führt, den er 438 mit Telephos und Alkestis aufgeführt hatte. aber man würde keiner zeugnisse bedürfen um zu erkennen, daß Lyssa bereits eine wolbekannte bühnenfigur war. denn Euripides hat sie ihrem eigenen wesen entfremdet. sie warnt vor dem frevel, beurteilt also ihre natur selbst als etwas gleichsam aufser ihr. damit ist die personification des wahnsinns innerlich aufgehoben. das war nur möglich, wenn die phantasie sich so stark daran gewöhnt hatte den wahnsinn, weil er dämonisch wirkt, in der gestalt eines dämons zu sehen, daß dieser dämon eine persönlichkeit auch abgesehen von der sphäre seines wirkens scheinen konnte. auf diesem wege sind freilich sehr viele göttliche gestalten zu umfassender, wol gar zu universaler potenz gekommen; ist doch der gottesbegriff selbst zunächst nur ein prädicatsbegriff und hat sich allmählich nicht nur zu einem subject erhoben, sondern das, wovon er die göttlichkeit prädicirte, zu seinen prädicaten gemacht. aber so lange eine personification ganz durchsichtig ist, verstößt eine solche erhebung in das universelle wider den natürlichen sinn, wider die logik und die religion. eine *Λύσσα σωφρονοῦσα* ist eine *contradictio in adjecto* und eine blasphemie so gut wie die frivolität Heras und die verworfenheit der Iris. für Euripides ist beides gleich bezeichnend: ihm sind alle göttlichen figuren ja doch nur conventionelle fictionen einer religion, die seinen vorstellungen vom wesen der gottheit widerspricht. wenn er den volksglauben, indem er ihm folgt, ad absurdum führt, so ist es ihm ganz genehm.

Erst in dem momente, wo Lyssa sie selbst wird, der dichter also in die bahnen der echt mythischen vorstellungen zurücklenkt, hebt sich auch sein gedicht wieder zu der höhe einer reinen wirkung. er hat hier eine seiner höchsten leistungen erreicht, die darstellung des wahnsinns nicht nur, sondern auch des grausenhaften verbrechens, ohne daß doch das geschehende geschaut wird: die wirkung auf die seele ohne wirkung auf das auge. den wahnsinnigen Herakles selbst einzuführen würde Euripides nicht gescheut haben: hat er es doch mit Alkmeon und Pentheus getan. aber die blutigen verbrechen vertrug das feingefühl des volkes nicht, das nun einmal rohheiten, wie sie Shakespeares tragödien entstellen und ohne das attische vorbild auch die heutige bühne beherrschen würden, schlechthin ablehnte; vielleicht nur weil es das

---

aber bei Servius steht nicht, daß diese Furia wahnsinn sandte, und vom Alkmeon ist nicht bekannt, daß ein dämon in ihm auftrat. denn die von mir früher so gedeutete stelle Tatians (24) redet richtig verbessert nur von dem wahnsinnigen selber, vgl. Nauck *trag. fgm.* p. 330 und mein programm *de trag. Gr. fragm.* 14.

spiel so ernsthaft nahm. vielleicht aber waren vielmehr seine dichter so weise, einzusehen, daß sie so die seele viel tiefer erschüttern könnten. daß dem so ist, beweist am besten Seneca, der wieder sein vorbild hat übertreffen wollen, übrigens einige entschuldigung hat, da er ja nur für die recitation dichtet. das stand also für Euripides von vorn herein fest, daß er die kinder nicht auf der bühne umbringen lassen konnte. die herkömmliche poetische technik bot ihm als ersatz sowol den botenbericht wie das ekkyklema, welches die unmittelbar auf die katastrophe folgende situation zu zeigen ermöglichte. er konnte also in einem doppelten reflexe die tat veranschaulichen, durch die epische erzählung, welche wesentlich ohne trübung durch das medium eines berichterstatters wirkt, und durch die lyrische beleuchtung seitens der beteiligten nach der tat, also die mitteilung der frischen teilnehmenden empfindung an den zuschauer. von beidem hat Euripides gebrauch gemacht, beide teile mit großer liebe ausgearbeitet, im botenberichte mit dem epos ausdrücklich rivalisierend, die folgende gesangnummer mit allen mitteln der neuen ausdrucksfähigen musik ausstattend. aber das hat ihm nicht genügt. er hat in der person Lyssas die mythische versinnlichung des psychischen affectes zur einleitung verwandt, und er hat die sonst häufig und auch von ihm für den tod des Lykos schon verwandte sitte, einzelne rufe hinter der bühne ertönen und von dem chore gedeutet werden zu lassen, in einziger art erweitert und gesteigert, einmal dadurch, daß sie die einzelnen acte der drinnen vorgehenden handlung hervorheben, zum anderen dadurch, daß die rufe selbst nichts tatsächliches melden, sondern der chor in visionärer erleuchtung die erläuterung gibt, so daß der zuschauer, ohne sich davon rechenschaft geben zu können, in das reich des wunders mit entrückt wird. es gibt nur eine vergleichbare scene, die visionen Kassandras vor der ermordung des Agamemnon und diese selbst. die vergleichung mag der leser anstellen und sich im einzelnen überzeugen, daß die beiden dichter jeder in seiner art ein höchstes erreicht haben.

Die wahnsinnsscenen haben im altertum wenigstens den verdienten erfolg gehabt; der in seiner art ebenso vollkommene schlufsteil dagegen viel weniger. es ist das begreiflich, denn er gehört in form und gehalt weit eher auf eine moderne bühne, selbst hier aber würde er von den breiten philisterrmassen nicht gewürdigt werden, denen die natürliche tochter und der schluf des Tasso zu wenig handlung haben. in der tat, wie Goethe auf der höhe seiner kraft und künstlerischen reife in den tiefen des einfachsten strengst stilisirten dialoges die leidenschaften,

begierden und schmerzen der menschenseele begräbt, weil er gelernt hat, daß nicht was wir äußerlich erdulden, sondern was im herzen beschlossen bleibt, das wahrhaft tragische ist, so daß das äußere auge meint, es geschähe gar nichts: ebenso hier. sobald Herakles erwacht, ist handlung scheinbar nicht mehr vorhanden. er erfährt was er getan hat, will sterben, Theseus kommt, sie reden hin und her, aber nicht der zuspruch des Theseus, sondern ein freiwilliger, scheinbar ganz unvermittelter entschluss bestimmt den Herakles nach Athen zu ziehen. ist das nicht etwa bloß eine zu weit ausgespinnene schlufsscene ohne inneren wert? dann hätte Euripides schwer gefehlt, denn er führt eine neue person ein, auf deren erscheinen er kurz aber verständlich schon früh vorbereitet hat (619), und die er bei ihrem auftreten nicht nur selbst sich sehr passend einführen läßt, sondern durch ein kleines lyrisches stück hervorhebt: nach der bühnenpraxis ist also Theseus als eine wesentlich in die handlung eingreifende figur gekennzeichnet. aber allerdings, Theseus tut nicht viel, und er ist nicht einmal mit bestimmten farben als ein individueller charakter gekennzeichnet. auch die immerhin nicht verächtliche erwägung schlägt nicht durch, daß in Athen für Athener Theseus einer besonderen charakteristik nicht bedarf, da er ja immer vertreter Athens und seiner φιλοξενία und εὐσέβεια ist. denn Euripides hat gerade hier am wenigsten mit den populären instincten der zeitgenossen gerechnet: wenn er Theseus nur als menschen und freund einführt, so muß er eben diese beschränkung gewollt haben. auch das kann nicht unabsichtlich sein, daß die äußere form der letzten scene so grell von der vorigen absticht. der chor wird geradezu als nicht vorhanden behandelt; selbst bei dem auftreten des Theseus, wo doch eine gesangpartie eingelegt ist, schweigt er. und statt der bewegten bilder und des lebhaften spiels, nicht bloß in der wahnsinnsscene, sondern auch im ersten teile, verharrt nun Herakles, an dem unser interesse hängt, unbeweglich vor der säule sitzend, und treten erst Amphitryon, dann Theseus nur ein par mal an ihn heran: im wesentlichen bewegt sich nur das gespräch hin und her, nicht die redner, und wenn der schluf ein plastisches bild voll rührendsten affectes bietet, Herakles seinen arm um des freundes schulter schlingend und schwankenden schrittes von der bühne fortziehend²³⁾, so hebt der dichter hervor, daß dieses bild als widerspiel des ungleich reicheren gedacht ist, welches die scene des

23) Es sei daran erinnert, daß die große malerei der polygotischen zeit eine solche gruppe dargestellt hatte, welche vielfache nachbildung und umbildung erfuhr. Benndorf Heroon von Gjöf Baschi 114.

rettenden Herakles abschloß. in allem dem ist der wille unverkennbar, etwas anderes, neues, schlicht menschliches im gegensatze zu dem herkömmlichen, bunt mythischen zu liefern. dem entspricht auch die führung des dialoges und die sprachliche stilisirung. da ist nichts mehr von der archaischen pracht der rhythmien und der bilder, wie in den ersten chören und Lyssas raserei, auch nichts von dem sophistischen feuerwerke der wortkämpfe. hier steht empfindung wider empfindung; in schlichtesten worten die tiefsten gedanken, zwar oft zur allgemein gültigen sentenz abgeschliffen, aber nicht als schmuckstück, gleich gut und schlecht überall aufzusetzen, sondern durch den, der den spruch prägt, und den ort, wo er es tut, bedeutsam. es ist eine jener euripideschen partien, die mit dem conventionellen attischen stile wirklich streiten, noch viel mehr also mit den conventionellen vorstellungen der modernen von attischer weise. so darf die 'antike' nicht empfinden und dichten; das ist gleichermaßen wider die hoffart der 'modernen', wie wider die beschränktheit derer, die sich dem 'geiste des altertums', d. h. dem conventionellen heroentume des classicismus, zum slaven geben. ob es sein höchstes ist, was Euripides mit solchen partien erreicht hat, stehe dahin: ein höchstes, was ihm kein tragiker vor Goethe (auch Shakespeare nicht) nachgetan hat, ist es gewifs.

Aber rückhaltlos muß bekannt werden, daß der schlufsteil grell von dem übrigen drama absticht, so grell, daß sie sich gegenseitig in ihrer wirkung beeinträchtigen. zuerst steht der leser unter der sinnlicheren gewalt der bühneneffecte und der handlung; hat er dann die gedankentiefe des schlufsteiles erfaßt, so kann sie leicht gegen das frühere ungerecht machen. beschönigt soll diese disharmonie nicht werden; verstanden soll werden, daß sie zu der disharmonie in vollem einklange steht, die der dichter in seinem stoffe gefunden hatte und zur darstellung gebracht hat.

Der erste teil gibt den Herakles der sage und des volksglaubens wieder, den Euripides in seiner ganzen größe erfaßt hatte. er schildert ihn unter den mythischen voraussetzungen, und diesem bilde entspricht die glanzvolle, nicht selten bewußt archaische stilisirung. das bild der alten dorischen ἀρετή stellt uns den dichter dar, in seiner ganzen erhabenheit. aber das tut er nur um es dann zu zerschlagen. denn er hat nicht nur den glauben daran verloren, ihm erscheint dies ideal unzulänglich, unsittlich: er will es bekämpfen. der glaube an den eingebornen menschenadel, der aus eigener kraft das gute kann, sich mit eigener faust den himmel erstreitet, der glaube an die menschliche αὐ-

Gehalt des
dramas.

τάρξεια ist für ihn ein wahn. der mensch ist schwach, glaubt Euripides. er weiß nicht das gute, und wenn er's weiß, wird des fleisches schwäche ihn das gute nicht vollbringen lassen. und die Heraklessage zeigt den menschen vollends nur als den mann der tat, der gewaltsamen blutigen: Euripides kennt eine höhere sittlichkeit, und er weiß, daß die dorische mannestugend, die *ἀρετή* und *εὐγένεια* des *Θρασυμήχανος* an sie nicht heranreicht. Euripides bekennt wie Leo Tolstoi *μισεῖ ὁ Θεὸς τὴν βίαν*: gewalt wird frieden nicht schaffen, am wenigsten im eigenen herzen. er nimmt deshalb die ganze größe des Herakles der sage nur auf, um ihre unzulänglichkeit zu zeigen, den allsieger selbst zu einem bilde der menschlichen sündhaftigkeit und schwäche zu machen. dazu schien ihm der kindermord eine handhabe zu bieten. aber er hat ihn nicht nur äußerlich zu einem exempel benutzt, er hat vielmehr selbst die schickung Heras, die eine begründung des wahnsinns gewesen war, um Herakles die verantwortung für die bluttat zu nehmen, zu einem äußerlichen mittel der veranschaulichung gemacht: die tat aber ist eine folge der herakleischen eignen natur geworden. das dorische mannesideal beruht auf einer ungeheuren überschätzung der menschengröße: die führt nicht in den himmel, die führt zum größenwahnsinn. das bedeutet die neuerung des Euripides, daß Herakles seine kinder erschlägt, gerade als seine lebensaufgabe erfüllt ist, oder wie Herakles selbst es bitter bezeichnet, daß diese tat sein dreizehnter *ἄθλος* ist. die tiefste erniedrigung ist an die stelle der verklärung getreten, mit der der Dodekathlos schloß. trotz der verzerrenden ausführung muß man Seneca zugestehen, daß er für die tendenz der euripideischen dichtung die richtige empfindung gehabt hat, wenn er seine Iuno fürchten läßt, daß Herakles seiner dienstbarkeit ledig wird gott werden wollen. auch Euripides stellt uns sinnfällig die frage, was wird der *καλλίνικος* tun, wenn er nichts mehr zu bezwingen hat. so lange ihn die aufgabe seines lebens von arbeit zu arbeit rief, blieb er sittlich, hielten ihn die schranken der menschheit. jetzt gibt es nichts mehr zu bezwingen, jetzt ist er frei. wie wird er die freiheit benutzen? wir sehen es. die welt hat er überwunden: nur einer ist noch übrig, er selbst: dem erliegt er. da er sich von dem letzten gerecht vergossenen blute reinigen will, schrickt er zurück. der blutdunst, in dem er sein leben lang gewandelt ist, hat seinen sinn umnachtet, er kann außer ihm nicht leben. hervorbricht ein wilder haß, zunächst gegen den auftraggeber, dessen joch er nun doch los ist, hervorbricht eine grenzenlose eitelkeit, die sich selbst zum sieger ausruft, eine sinnlose zerstörungslust, die Mykenes mauern aus den fugen reißen

will: er ruht nicht, bis er wieder blut vergießt, sein eigenes blut. so rast er bis zur physischen erschöpfung. und keinesweges ist der ausbruch der raserei in seinem character unvorbereitet. als er die gefahr der seinen erfahren hat, flammt er ebenso in jähem sinnlosem zorne auf, will ganz Theben zusammenschlagen und würde ohne die besonnenheit seines vaters durch diese hitze seinen ganzen anschlag gefährdet haben. nicht minder verstockt er sich in eitlem trotze, als er seiner untat inne geworden ist; nicht mitleid, trauer, tränen hat er, er lästert die götter, er weidet sich an seinen heldentaten, er will sterben trotz den göttern, *αὐθαδέα*. sein verbrechen kommt aus derselben wurzel seines wesens wie seine heldengröße: die welt zu bezwingen, die welt in trümmer zu schlagen reicht die dorische *ἀρετή* vielleicht aus. aber sie ist nicht göttlich, weil sie nicht menschlich ist. erst der mensch, der sich seiner schwäche bewußt ist, wird den wahren menschenadel zu üben stark genug sein, sich selbst zu bezwingen und sich zu bescheiden.

Das ist es, wozu Theseus, nicht der held, sondern der mensch und seine liebe eingeführt wird. des freundes bedarf Herakles, auf den er sich stütze, der ihm die last des lebens tragen helfe. die liebe scheut sich nicht vor der befleckung menschlicher sünde, sie weiß dafs der fluch nicht ansteckt, und vor der reinen menschenliebe weichen die Erinyen, die das verstockte herz bewohnen: diese entsöhnung ist es, welche Theseus dem Herakles bietet, darum preist dieser in seinem letzten worte den wert dieser freundesliebe, an der Amphitryon (55) und Megara (559) zweifelt hatten. und diese liebe hat sich Herakles verschafft durch eine tat, die ihm kein schicksal und kein Eurystheus auftrag, durch eine tat freiwilliger hingabe, darum die einzige, an die er auch in tiefster verbitterung gerne gedenkt (1235)²⁴). die menschheit hat ihre eigene unzulänglichkeit einsehen gelernt in bittersten erfahrungen, darum genügt ihr die Heraklesreligion nicht mehr: aber sie hat auch die himmlische kraft erkennen gelernt, mit welcher sie die wunden lindern kann, die sie sich selbst in ihrer überhebung schlägt: die kraft der liebe.

Aber diese hoffnungsfreudigen töne sind nicht die einzigen, in die das drama ausklingt, ja es sind nicht die welche am meisten ins ohr fallen; der dichter schlägt sie an, ahnungsvoll mehr und in ein anderes reich des empfindungslebens weisend, als dem sein held und die holden seines volkes angehören. es ist ja nicht der appell der freundschaft,

24) So fällt auch starkes licht auf das wort des Herakles und des chores, dafs die rettung der kinder eine freiwillige tat ist (583): nur das *ἐκούσιον* kann etwas sittliches sein.

dem sich Herakles ergibt: er nimmt die kraft des letzten entschlusses wenigstens scheinbar aus eigener seele. Euripides wollte Herakles als ideal der selbstgenügenden menschenkraft trotz alledem darstellen, nur nicht das der archaischen, sondern das der sophistenzeit. darin liegt eine gewisse incongruenz, eine schädigung des wunderbaren freundschaftsmotivs, gewiß: aber darin liegt zugleich die tiefste offenbarung seines eigenen glaubens. Herakles der sohn des Zeus, den Hera verfolgt, Hera und ihre eifersucht, die ganze bunte götterwelt und die heldensage, das ist ja alles nicht wahr, das ist ja nichts als eine gotteslästerliche erfindung der dichter. wenn es eine gottheit gibt, so darf ihr nichts von menschenähnlichkeit und beschränktheit anhaften. so schlägt Herakles mit den waffen des Xenophanes die ganze schöne welt in trümmer. seine eigenen gotteslästerungen fallen damit freilich hin: aber um so entsetzlicher lastet auf ihm der fluch seiner eigenen menschlichen sünde. und ob es einen solchen sittlichen gott gibt, darauf erfolgt keine antwort. das ist antwort genug: der helle jubelruf über die göttliche gerechtigkeit, den der chor vorher erhoben hat (772), gehört nicht nur dem teile des dramas an, der die voraussetzungen der mythen fest hielt, er ist sofort durch Iris und Lyssa lügen gestraft. nein, Herakles lehrt uns etwas anderes: 'elend' ist das stichwort seiner letzten rede. das leben ist auf seinen wert hin geprüft und hat die probe schlecht bestanden: so urteilte im angesicht des todes auch Amphitryon (502). aber der schloß daraus was die menge schließt, genieße das heut: Herakles sieht tiefer. das leben an sich ist ihm kein genuß, sondern eine qual. und dennoch lebt er weiter, trägt er dies sclaventum selbst und bittet die seinen, ihm tragen zu helfen. den selbstmord verwirft er ganz ausdrücklich. so nimmt der dichter auch zu der oetäischen sage stellung, die ihm diesen abschluss bequem darbot, etwa wie ihn die Kyniker gefaßt haben. er stand höher, wahrlich nicht, weil ihm das leben allzu lieb gewesen wäre; darüber ist schon seine Megara (111) erhaben. o nein, zu leben ist unendlich schwerer als das leben fortzuwerfen: aber das ist menschenadel und menschenmut, den schritt der feigheit nicht zu tun. so überwindet der weltenüberwinder sich selbst; aber ach, wozu? dem elend und der schwachheit des daseins fest und ohne illusion ins auge zu schauen, und zu sprechen: ich trag' es dennoch²⁵).

25) In Georg Forsters briefen aus Paris findet sich dieselbe gesinnung wieder, die Herakles und Euripides hier äußern: und vielleicht hilft diese äußserung der verzweiflung dem leser am besten dazu, den tiefen schauder nachzuempfinden, den Euripides erwecken will, aber erst erweckt, wenn man durch die hülle der stilisirung

Schopenhauer hat ja wol in der tragödie die predigt des pessimismus gehört, unfähig, wie die philosophen meistens sind, zu würdigen, daß die poesie und zumal ihre älteste und machtvollste erscheinungsform, die sage, ein vollbild der in einer bestimmten zeit und cultur vorhandenen stimmungen und weltanschauungen gibt, also jederzeit optimistisch und pessimistisch zugleich ist. aber der Herakles des Euripides in dieser seiner letzten und bedeutsamsten rede ist allerdings eine erschütternde predigt von menschenschwäche und weltelend. sehr verbreitet und eben wieder aus der wurzel philosophischer abstraction erwachsen ist das bestreben, eine jede tragödie auf die formel einer 'grundidee' zurückzuführen. das ist nun wol nichts als eine der formen des verderblichen irrthums das *fabula docet* für älter als die fabel zu halten, des irrthums, die sage zu vergessen, im drama speciell irgend einer toten formel nachzujagen, statt in der handlung, dem *μῦθος*, die hauptsache zu sehen und in der dramatisirung eines *μῦθος* die tätigkeit des dichters zu begreifen. vor diesem irrthum sollte doch wahrlich Aristoteles jeden bewahren. aber es ist für manchen vielleicht verführerisch, in dieser pessimistischen rede die tendenz des Euripides offenbart zu sehen; ein anderer möchte geneigt sein, die sprüche von der freundschaft gewissermaßen als leitmotiv zu verfolgen. vor allen solchen misgriffen bewahrt, abgesehen davon, daß keine einzelne solche formel die tiefe des ganzen dramas erschöpft, die erkenntnis, daß die sage und der dichter als individuum in seinem verhältnis zu ihr, wie er ihr folgt und von ihr abweicht, das verständnis erst aller einzelheiten, dann des ganzen liefert. das ist freilich schwerer zu erlangen, als wenn man sich eine formel aus dem vorliegenden drama destillirt, und es wird sich in ein kurzes schlagwort nicht zusammenfassen lassen. die Heraklessage hat Euripides in sich aufgenommen, sie hat er aus seinem geiste neugeboren, nicht die vereinzelt geschichte vom kindermorde, sondern den innersten gehalt der ganzen sage. mit gewalt-

---

hindurch dringt "für mich kann weiter nichts mehr sein als arbeit und mühe — um was? um elende selbsterhaltung in einem genuß- und freudeleeren dasein. hundertmal habe ich nun schon erfahren, daß es größer ist zu leben als zu sterben. jeder elende hund kann sterben. aber wenn hernach der teufel — oder wer ist der schadenfrohe zähnefletschende geist in uns, der so einzusprechen pflegt? — wenn der fragt, was ist dir nun die größe? bist du nicht ein eitler narr, dich für besser als andere zu halten? o mein gott, da versink' ich in meinem staub, nehme meine bürde auf mich und denke nichts mehr als: du mußt, bis du nicht mehr kanust. dann hat's von selbst ein ende." sechs wochen darauf ist Forster gestorben. (Julian Schmidt gesch. d. deutschen litt. III 217.)

tätiger, man mag sagen, pietätloser hand hat er zerschlagen, was seiner weltanschauung nicht genügte, in anderem wieder ist die sage stärker gewesen als er. ganz individuelles hat er eingemischt, ganz conventionelles hat er beibehalten.

Ohne zweifel ist dabei ein werk herausgekommen, das nur immer mehr disharmonien zeigt, je tiefer man in seinen geist eindringt, und es wird naturen geben, die niemals die unbehaglichkeit überwinden können, die solche tief innerlichen widersprüche bereiten. man mag vielleicht die dichter und die zeiten glücklich preisen, die eine volle harmonie erreichten oder zu erreichen schienen, sich und uns. die ehrlichkeit und energie des dichters wird bei keiner vergleichung verlieren, der den zwiespalt, den er in der welt und der sage und in sich empfindet, auszusprechen und zu verkörpern wagt. aber glücklich war er gewiß nicht. die disharmonie seiner Heraklestragoedie ist ein abbild der disharmonie, die für seine überzeugung zwischen der Heraklessage und der reinen sittlichkeit, zwischen dem mythos und der ächten religion oder philosophie vorhanden war.

Der dichter:
in seinem
werke.

Diese seine überzeugung aber ist ein abbild von der disharmonie in seiner eignen seele. seine poesie, der er sein arbeitsames leben widmete, lebte in der welt des schönen scheinens der sage, derselben welt, die seine sophistik zerstörte oder verneinte. und er dichtete dennoch weiter. unaufhörlich verkehrte er mit den gebilden der sage, schuf er solche gebilde, und es waren doch alles für ihn nur *ἀοιδῶν δύστηνοι λόγοι*. auch diese überzeugung verleugnete er niemals, mochte sie ihm auch den äußerlichen erfolg zumeist verkümmern. dieses werk, auf das er so viel fleiß und liebe verwandt hatte, dem er mit dem eigenen herzblute leben gegeben hatte, trägt denn auch nicht nur unter der dramatischen hülle sein sophistisches bekenntnis verborgen, sondern er hat sich nicht gescheut das gelöbnis, trotz allem fortzuleben und fortzudichten, seinem lebenswerke treu zu bleiben wie sein heros, dem chore geradezu in den mund zu legen. *οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας Μούσαις συγκαταμειγνὺς ἀδίσταν σελύγλαν· ἔτι τοι γέρον ἀοιδὸς κελαδεῖ Μναμοσύναν*. so singt der chor unmittelbar nach der klage, daß dem guten menschen nicht zum lohne für sein streben ein doppeltes leben gegönnt sei. kein fühlender leser kann verkennen, daß diese gedankenreihe dem chore im eigentlichen sinne nicht gehört, weder den thebanischen greisen noch den attischen choreuten. das ist so gut individuell euripideisch wie alle betrachtungen der pindarischen chöre. es ist ein selbstbekenntnis des Euripides, es ist sein *ἐγκαρτερήσω βίοντον*. wer ihn lieb gewonnen und

an seiner sphaere lang gesogen hat, dem ist es der schlüssel zu der tätigkeit seines greisenalters. die sophistik, die neue verständige weltanschauung hatte ihm früh den glauben genommen; es mag sein, das die mystik ihn in der jugend eine weile angezogen hat, aber er hat mit leidenschaftlichem hasse ihre ketten abgeworfen. bittere lebenserfahrungen, zu denen gewifs auch der geringe äußere erfolg gehörte, sind dann irgend wann einmal dazugesetzt; er sah im leben hinfort nur noch eine sclaverei der *τύχη*. da hat er sich die frage vorgelegt, wozu noch dichten, noch leben, noch leiden? aber er fühlte sich in der macht der Muse, die kraft des dichterberufes in seiner seele, der erhabene vorzug, sagen zu können, was er litt, blieb ihm treu, mochte ihn sonst alles verlassen: er hielt aus. wer so redet, wie er in diesem chorliede, der hat um einen entschluss mit sich gekämpft; nun ist er im reinen mit sich. es ist uns vergönnt, die tätigkeit des greises Euripides weit besser zu übersehen als seine jugend. sie stimmt zu dem was man nach diesem gelöbnis erwarten kann. eine fieberhafte hast, eine trostlose, friedlose, götter und menschen, güter und genüsse verachtende stimmung und daneben eine schaffenskraft und kühnheit, ein unermüdliches haschen nach neuen aufgaben und neuen lösungen, eine immer junge empfänglichkeit für all das neue, gutes und arges, das um ihn aufkommt — man kann sich nicht genug tun, um die menschenseele zu schildern, der es möglich war, die reihe widerspruchsvoller werke zu schaffen. die troische tetralogie beginnt diese reihe. da erscheint die heldenwelt Homers in entgegengesetzter beleuchtung. Ilios wirft sich trotz den warnungen der seherin dem verführerisch schönen Alexandros in die arme, dem feuerbrande, der Asien und Europa verzehren wird. die Achaeer morden die weise nachtigall der Musen, die ränke des Odysseus und die lüste des Agamemnon triumphiren, in blut und brand versinkt Ilios, die götter aber, die den Achaeern die treuesten beschützer waren, ziehen ihre hand von ihnen ab: ja Athena wird selbst die blitze in die abfahrende flotte schleudern. diese dramenreihe, aufgeführt 415, ist die absage an die vaterstadt. dann kommen gewagte versuche, ein intriguenstück, das sich stark nach dem lustspiele neigt, die Helena, phantastisch sentimentale rührstücke, Hypsipyle und Andromeda, aulische Iphigeneia. wieder grelle umdichtung altgeheiliger sage, Elektra, Oedipus, Orestes, eine häufung alter motive zu einem großen schauergemälde, Phoenissen. mitten zwischen solchen scenen eine verherrlichung des *Ἰεωρητιζὸς βίος*, Antiope, endlich die Bakchen, eine darstellung der wilden geister, die ihn in dem rasenden taumel hielten, und von denen er sich in der neuen umgebung

los zu machen suchte, indem er sie verkörperte²⁵). da war ihm zu mute, als wäre er im hafen — aber es war nur das grab. der innere friede war für den dichter verloren; er hat auch kein werk mehr hervorgebracht, das uns auch nur in dem mafe befriedigen könnte, wie es selbst der Herakles noch kann. aber sich und den Musen ist er treu geblieben.

Datirung
des werkes.

Damit ist gesagt, daß Euripides den Herakles vor der troischen trilogie gedichtet hat, nicht allzulange, da er sich doch selbst einen greis nennt. wir sind aber auch in der lage, einen zeitpunkt anzugeben, nach dem das drama fallen muß, das jahr 421, in dem er den Erechtheus und die Hiketiden zur aufführung brachte²⁷). in diesen dramen finden sich gerade zu den bezeichnendsten äufserungen des Herakles parallelen. auch der chor des Erechtheus (369) wünscht sich als lohn des sieges das haar zu bekränzen und zwar nicht zu dichten, aber die werke der weisen zu lesen. und die Hiketiden enthalten auch die sehnsucht nach einem doppelten leben, einfacher als der Herakles, um die fehler des ersten vermeiden zu können. und doch weht in den beiden patriotischen dramen ein ganz anderer geist — es erfordert eine besondere darlegung genau zu zeigen was sie sind, das erste ein patriotischer *προ-τρειτικός*, das andere ein *επιτάφιος*. Euripides trat in ihnen als tragischer concurrent der *θήτορες* auf, sowol der sophistischen redner wie der staatsmänner. nicht um für die partei des Nikias oder des Alkibiades zu werben, obgleich er sich mit beiden berührt, sondern als *σύμβουλος*

---

26) Dies der sinn der Bakchen. es kann niemand den Euripides ärger verkennen, als wenn er in ihnen eine bekehrung zum glauben der alten weiber sieht. Teiresias ist mit nichten der träger seiner ideen, und Dionysos, der so grausam an Pentheus sich rächt, ist mit nichten sein gott. er dramatisirt diesen mythos, führt die in ihm liegenden conflicte durch: ihm gehört nur die stimmung an, das gefühl des friedens nach den orgien und durch die orgien. vgl. jetzt die einleitung von E. Bruhn.

27) Die von Böckh und Hermann beliebte datirung der Hiketiden auf 420 ist aus vielen gründen ganz undenkbar, und den Erechtheus, der von ihnen nicht wol getrennt werden kann, erwähnt unsere überlieferung schon 421. die wolüberlegten ausführungen von G. Lugge (programm von Münster 1887) kommen zu einem ergebnis, das schon darum nicht richtig sein kann, weil es allzu complicirt ist. ich bin im stande, das schöne viel zu wenig gewürdigte festspiel zu erläutern, wo dann an dem datum kein zweifel bleibt. hoffentlich finde ich zu der niederschrift einmal zeit. der gedanke, den Herakles selbst zwischen Erechtheus und Hiketiden zu rücken, hätte nicht ausgesprochen werden sollen, ganz abgesehen von dem gegensatze der stimmung in beiden werken. denn selbst wenn man die beiden Theseus neben einander ertragen wollte: der könig Kreon in den Hiketiden und der könig Kreon im Herakles vertragen sich nicht.

seines volkes rät er zum frieden, sucht er den anschluss an Argos und nimmt er zu den parteien in Athen stellung. nicht genug aber, das seine ganze dichtung lust und mut zum leben zeigt, aus sich selbst sagt er (Hik. 180), das der dichter freude im herzen tragen müsse um erfreuliches zu schaffen. das ist das gerade Gegenteil der stimmung, die der Herakles und alle späteren dramen zeigen. eine weitere folge ist, das Euripides die für seine weltanschauung entscheidende bittere erfahrung zwischen 421 und 415 gemacht hat. der herold der athenischen gröÙe prophezeit nun seinem staate den untergang. wir können nur eine äufserung von ihm in der zwischenzeit datiren: im herbeste 420²⁸⁾ hat er dem Alkibiades das festlied auf seinen olympischen sieg gemacht. es liegt nahe, die enttäuschung, die dieser daemonisch geniale mann so vielen der besten in seinem volke gebracht hat, auch für die verbitterung des Euripides verantwortlich zu machen. das schlufswort des Herakles erhielt dann, wenn auch wider des dichters bewufste absicht, eine tiefe bedeutung: *στείχομεν ολιτροὶ καὶ πολύκλαντοι, τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες*. doch das muß für immer im dunkel bleiben: das der Herakles zwischen Hiketiden und Troerinnen gedichtet ist, kann mit ziemlich starker zuversicht behauptet werden.

Wir haben bisher nur das werk selbst im auge gehabt und aus ihm selbst seine entstehungszeit erschlossen, und haben dabei zwischen der zeit der conception und der geburt des gedichtes, seiner aufführung, keinen unterschied gemacht. selbst wenn uns die schätze der bibliothek von Alexandria zu gebote stünden, würden wir keine dokumente finden, die uns über das werden und wachsen des kunstwerkes in der werkstatt des dichters unterrichteten. aber die aufführungszeit, die übrigen dramen der trilogie, die concurrenten und den erfolg der tragoedie fand der antike leser ganz bequem auf grund der dionysischen urkunden in seinem textexemplare verzeichnet, dank der praktischen philologie des Aristophanes von Byzanz. in unsern handschriften sind sie infolge der indolenz einer zeit, die mit solchen schätzen nichts mehr anzufangen wufste, fortgefallen. ist es nun aber nicht voreilig und nur die folge

28) Die olympiade des berühmten sieges ist nicht überliefert, und es läßt sich für 420 und 416 manches sagen. die allgemeinen politischen verhältnisse haben Grote auf den früheren ansatz geführt, und es ist mindestens so viel zu sagen, das dieser moment für eine solche demonstration des gerade zur macht gelangten neuen Perikles vortrefflich paßt. das Euripides noch 416, nach der katastrophe von Melos, für Alkibiades zu haben gewesen wäre, ist zudem kaum glaublich. damals dichtete er schon an der troischen trilogie.

unserer armut, daß wir entstehungszeit und aufführung bei den dramen so gut wie gleich setzen? ohne zweifel entgeht uns manches höchst merkwürdige, aber im ganzen dürfen wir uns dabei beruhigen. wenn die werke so mühsam in wiederholten ansätzen zu stande gekommen wären wie Egmont und Carlos, so würden sie ähnliche inconsequenzen der handlung oder des stiles zeigen. das altertum stellt uns auf anderen gebieten ja ganz ähnliche probleme, auf die uns fast immer nur der zustand der vorliegenden werke geführt hat. die bücher des Herodotos und Thukydidēs, die Gesetze des Platon, fast alle werke Xenophons, mehrere reden des Demosthenes könnten ganz nur verstanden werden, wenn wir ihre entstehungsgeschichte verfolgen könnten, die wir nun rückschließend aus dem vorliegenden zustande aufzuhellen suchen. das sind probleme gerade so wichtig und gerade so endlos wie im Homer und im Faust. aber davon zeigen die dramen nichts, oder vielmehr in den wenigen vergleichbaren fällen ist das eingreifen einer fremden hand wahrscheinlich gemacht. die erklärung für diese erfreuliche tatsache ist dieselbe, die wir zur entschuldigung der vereinzelt flüchtigkeiten gelten lassen müssen, die sich auch bei Euripides nicht leugnen lassen, es ist die ungemaine fruchtbarkeit der dichter. müssen wir doch rechnen, daß sie, auf der höhe ihres schaffens alljährlich vier dramen fertig stellten²⁹⁾. das schließt natürlich nicht aus, daß der zeugungskräftige gedanke, der aus einem sagenstoffe eine tragoedie macht, längst in dem bewußtsein des dichters vorhanden war, ehe er dazu kam ihn auszuführen. aber das verschlägt wenig, wenn das werk aus einem gusse ist³⁰⁾. und wenn es fertig war, so fand sich, wenigstens seit die dichter zu ansehen gelangt waren, die dem dichter im voraus bekannte gelegenheit zur auf-

29) Es ist belehrend die komödie zu vergleichen. die Wolken zeigen, wie der dichter ein par jahre lang sich damit abmüht, ein verfehltes werk umzuarbeiten, und es schließlich doch liegen läßt. die politischen komödien gestatten sehr oft die zeit der conception ganz genau zu fassen und häufig, z. b. in Acharnern Wespen (vgl. Aristot. u. Ath. II 244) Frieden Fröschen, kann man den recht läßlich schaltenden dichter bei seinem hastigen geschäfte gut verfolgen. er war lange nicht so fleißig wie die tragiker. die antiken philologen haben bei ihm mit dem phantom einer überarbeitung nicht gespielt; alles was die modernen davon gefabelt haben, sind torheiten. bei Euripides gibt es ein par antike und viele moderne misgriffe, von denen man mit recht abzusehen gewohnt ist.

30) Es steht fest, daß Lessing den stoff der Emilia schon als jüngerling in angriff genommen hat; Goethe hat die Wahlverwandschaften mehr als ein menschenalter früher concipirt, als sie geschrieben sind: das sind für die beurteilung der dichter sehr wertvolle tatsachen, aber für die gedichte haben sie geringe bedeutung, denn diese sind in sich vollkommen einheitlich.

führung, auf die er demnach ebenso wie auf die begabung und neigung seiner schauspieler in ruhe jede rücksicht nehmen konnte, die ihm beliebte. wir sind somit wol berechtigt, jede tragoedie als eine wirkliche einheit zu betrachten und abfassung und aufführung praktisch gleich zu setzen.

Da der Herakles sich selbst auf eine kurze spanne von jahren datirt, so werden wir nichts neues lernen, wenn wir seine entstehungszeit nun mit anderen mitteln zu bestimmen versuchen. aber bestätigung werden wir erlangen, und es wird auch einiges für sein verständnis und seine würdigung abfallen.

Der spott der komoedie hat den Herakles verschont³¹⁾, so dafs wir aus ihr keine zeitbestimmung gewinnen. aber Euripides selbst hat in seinem Orestes die eigne scene nachgebildet, in der der kranke Herakles in schwerem schlafe liegt³²⁾; die schlufsscenen der Antiope, die jüngst entdeckt sind, zeigen sowol in der rede, mit der die zwillinge den beistand ihres göttlichen vaters erbitten, wie in der ermordungsscene des Lykos eine ziemlich schwache copie der ähnlichen scenen des Herakles³³⁾. auch in der Andromeda ist ein anklang an eine stelle des Herakles wahrscheinlich gemacht³⁴⁾. damit gewinnen wir 412 als terminus ante quem. das will wenig bedeuten; wichtig aber ist, dafs dem dichter dieses drama sehr lebhaft im gedächtnisse haften blieb; an Medeia und Hippolytos kann man ähnliches beobachten. er wufste wol, die eignen gedichte zu schätzen. wichtig an sich ist, dafs die Trachinierinnen des Sophokles nicht nur deutliche anklänge an den Herakles enthalten, sondern geradezu durch ihn angeregt sind. aber urkundlich ist auch dieses drama nicht datirt, und wenn auch formale kriterien und ein par andere anklänge bestätigend zutreten, so ergibt doch gerade das verhältnis zu Euripides die wichtigste zeitliche relation.

Äußere in-
dicien für
die ab-
fassungszeit.

Eine vergleichung mit älteren dramen läfst sich mit erfolg nicht anstellen. Herakles war eben ernsthaft überhaupt noch nicht auf die

31) Zu Frö. 504 *καὶ τὸ ξίφος γ' ἐσπᾶτο μαινεσθαι δοκῶν* sagt der scholiast *καὶ παρ' Εὐριπίδῃ μαινόμενος Ἡρακλῆς καὶ σπῶν τὸ ξίφος, πρὸς τοῦτο οὐκ παύσει.* an eine anspielung ist nicht zu denken; aber auch die angabe ist falsch, da der euripideische Herakles gar kein schwert hat. also liegt es nahe an den Peirithoos zu denken, der im Hades spielte.

32) Vgl. zu der sechsten gesangnummer.

33) Vgl. zu v. 337 und 701.

34) Aristoph. *Thesm.* 1116 nach Her. 1094. vgl. die besonnene behandlung bei W. Lange *de Ar. Thesm.* (Göttingen 91) 15.

bühne gebracht, geschweige diese geschichte³⁵⁾. und wenn die anspielungen auf den Taphierzug des Amphitryon nahe legen, die Alkmene des Euripides für älter als den Herakles zu halten³⁶⁾, so ist das ein weiterer schlufs: an sich ist jene tragoedie nicht datirt. die übrigen personen sind nicht dazu angetan, irgend etwas zu erschliessen. nur der bote ist ganz conventionell gehalten, kommt zum chore oder vielmehr zum publicum, hält seine rede und geht wieder ab, ohne dafs irgend etwas dafür getan wäre, sein kommen oder gehen zu motiviren. das ist manier, wie sie erst die letzte periode des dichters zeigt. auch dafs vor und nach dem botenberichte gesangstücke stehen, kehrt nur in Phoenissen und Bakchen wieder. aber hier ist der chor so erregt, dafs er zum reden überhaupt keine fassung hat. das ist besonders, aber es ist berechtigt; ist doch auch die einführung einer göttererscheinung mitten im stücke singular, für uns nämlich, die wir überwiegend dramen aus der letzten zeit der tragoedie haben. die aischyleische wird davon mehr enthalten haben, wie eben Lyssa selbst bei ihm vorkam, und es wäre seltsam, wenn Sophokles und Euripides in ihrer jugend nicht noch viel mehr der alten weise gefolgt wären. mit einem hauptmotive, dem wahnsinn, können wir leider keine vergleichung anstellen, die ganz ohne frage viel lehren würde. denn dazu müßten wir ältere darstellungen wahnsinniger besitzen³⁷⁾, namentlich Alkmeon und noch mehr Athamas, der seine söhne tötet. ihn hatten alle drei tragiker auf die bühne gebracht. die wirkungsvolle erfindung, auf die raserei schlaf folgen zu lassen und den schlafenden selbst auf die bühne zu bringen, sehen wir jetzt nur noch in Trachinierinnen und Orestes, wo die nachahmung des Herakles am tage liegt; aber auch in der Eriphyle des Sophokles, deren zeit ganz unbekannt ist, schlief Alkmeon auf der bühne³⁸⁾. wir müssen uns

35) Wenn Philodem *de relig.* 36 einen *Ἡρακλῆς μανία κατάσχετος* von Sophokles erwähnt, was Nauck als fgm. 741 aufgenommen hat, so geht das auf Trach. 909.

36) Vgl. zu v. 1078. eine parodie der Alkmene in den Fröschen datirt sie nicht. was in Sophokles Amphitryon vorkam, ist ganz unbekannt.

37) Die hübsche dissertation von H. Harries, *tragici Graeci qua arte in describenda insania usi sint* (Kiel 91) zeigt vortrefflich, wie Aischylos den wahnsinnigen seines leidens bewußt einführt, so dafs er in schönen bildern sagt 'ich rase', dafs er aber realistische wiedergabe weder geben kann noch mag, während Euripides so genau den pathologischen erscheinungen folgt, dafs er den vergleich mit den medicinern aushält.

38) Fgm. 198 von Nauck verbessert, *ἀπέλθτε, κινεῖτε* (*ἐκείνης* die handschrift) *ἔπνον ἰατρῶν κακῶν*, schon von dem schriftsteller *περὶ κλοπῶν*, dem Clemens die stelle verdankt, mit der scene des euripideischen Orestes verglichen.

schon eingestehen, daß wir zu arm sind, um außer in einzelnen glücksfällen viel mit der vergleichung der motive erreichen zu können³⁹).

Nicht viel mehr gewinnen wir durch die beabsichtigten oder unwillkürlichen anspielungen auf zeitgenössische zustände und ereignisse, die man im Herakles gefunden hat. eine bewufste und für das verständnis des publicums berechnete abschweifung vom stoffe ist der streit zwischen Lykos und Amphitryon über den wert des bogenschützen, *ψόγος* und *ἔπαινος τοξότου*, wie die handschrift am rande bemerkt. der stoff führte allerdings auf diese streitfrage hin. denn die überlieferte figur des bogenschützen Herakles stritt nicht nur mit den ehrbegriffen der dorischen adlichen und der gesellschaft, für welche sie den ton angaben⁴⁰): die freiheitskriege waren dem volke als der sieg des hellenischen speeres über die asiatischen pfeile erschienen⁴¹), und in Athen war durch den zufälligen umstand, daß die mit der fernwaffe ausgerüsteten polizeimansschaften meistens staatsclaven nordischer herkunft waren, die verächtliche gleichsetzung des *τοξότης* mit dem *Σύθης* entstanden. somit konnte Euripides allerdings durch seinen stoff darauf geführt werden, Herakles wider die herabsetzung des schützen verteidigen zu lassen, und leicht mochte ihn seine neigung für sophistischen redekampf dazu verlocken, dieses thema breiter zu behandeln als für die poesie zuträglich war. aber er hat viel mehr getan. er läßt den vertreter der guten sache geradezu aussprechen, daß der schütze den zweck des krieges, vernichtung des gegners mit möglichst geringem eigenem verluste, besser erreicht als der hoplit, zumal dieser lediglich durch die schuld seines nebenmannes im gliede zu grunde geht, wenn sich nämlich die schlachtreihe löst. das fällt gänzlich aus dem rahmen der tragödie heraus; es

39) So ist die taurische Iphigeneia als eine vorstufe zu der Helene erkannt worden. das motiv des jungfrauenopfers sehen wir durch Herakleiden Hekabe Erechtheus (daneben als episode auf Menoikeus übertragen) bis zur aulischen Iphigeneia ausgebildet. die Troerinnen setzen Andromache und Hekabe voraus, diese wieder die Polyxene des Sophokles. von den berühmten Pelopiden- und Labdakidenfabeln zu schweigen.

40) Vgl. oben s. 44. die ehrbegriffe der archaischen zeit sprechen am eindringlichsten die gedichte des Tyrtaios aus, die sich aber von denen des ionischen epos nicht weit entfernen. *τοξότα λωβητήρ* wird schon Alexandros gescholten (.1 386). für die attische vorstellung ist besonders Soph. Aias 1120 bezeichnend, nicht lange vor Eurip. Her. gedichtet.

41) Diese anschauungen stehen in unmittelbarem zusammenhange mit den eben bezeichneten epischen. zeugnisse der großen zeit z. b. Aisch. Pers. 85, Herodot V 97, pseudosimonideische epigramme 105, 106 Bgk. später besonders schön Aristoteles im epigramm auf Hermeias.

findet aber in der geschichte des archidamischen krieges sein lebensvollstes gegenbild. Athen hat seine schwerste niederlage, bei Delion, eben dadurch erlitten, daß die hoplitenphalanx geworfen ward, und ihr rückzug durch keine leichte infanterie gedeckt war. den schönsten erfolg aber hatte leichte infanterie bei Sphakteria über die stolzen spartiatischen hopliten erfochten. man hat auch mit recht aus der kriegsgeschichte geschlossen, daß der tüchtigste feldherr der zeit, Demosthenes von Aphidna, sich die ausbildung und verwendung leichter infanterie besonders hat angelegen sein lassen⁴²⁾, ein vorläufer des Iphikrates, dessen peltasten später die lakedaimonische mora überwunden haben. diese veränderte wertschätzung der schützen spricht auch aus der euripideischen debatte, die nur durch sie verständlich wird. dies wesentlichste ist damit erreicht: für die verletzung unseres künstlerischen empfindens werden wir dadurch entschädigt, daß wir sehen, wie der dichter aus dem vollen leben schöpft. was vor zeitlos absoluter kritik nicht besteht, gewinnt für die geschichtliche betrachtung einen besonderen wert, und wir hören auf, den dichter zu schelten, wenn wir uns vorstellen, wie laut der beifall der anhänger des Demosthenes geklungen haben wird; hätten sie nur auch die majorität in der volksversammlung gehabt. aber ein festes chronologisches indicium gewinnen wir damit noch nicht; nur so viel mögen wir sagen, daß seit der alles interesse auf sich ziehenden sicilischen expedition und gar während des folgenden seekrieges kein raum mehr für diese debatten war, während die nächsten jahre nach Sphakteria und Delion die angemessensten scheinen. aber selbst so bleibt mindestens der spielraum 423—416.

Eine andere zeitbestimmung hat man darin finden wollen, daß der chor v. 687 den paeon erwähnt, den die *Ἀηλιάδες* dem Apollon singen. derselben tut auch der chor der Hekabe erwähnung, 463; die troischen gefangenen erwarten *σὺν Ἀηλιάσιν κόρυταις* die heiligen erinnerungen der insel verherrlichen zu sollen: es waren also zu diesem dienste aufser den delischen mädchen auch hierodulen herangezogen⁴³⁾. nun hat man

42) Die schrift vom staate der Athener (nicht lange vor 425 verfaßt) gibt die unzulänglichkeit der attischen hoplitenmacht zu, aber den mangel an leichter infanterie berücksichtigt sie noch nicht.

43) Für die spätere zeit der delischen freiheit wird niemand glauben, daß die delischen mädchen slavinnen mit in ihren chor aufgenommen hätten. aber für seine zeit bezeugt Euripides in der Hekabe die beteiligung von hierodulen, und das ist auch begreiflich; man denke an die von Pindar und Simonides verherrlichten korinthischen dienerinnen Aphrodites. zur zeit der vertreibung der Delier vollends müssen ja die

hierin einen hinweis auf die stiftung des prächtigen vierjährigen festes der Delien gesehen, welche die Athener im frühjahr 425 vornahmen (Thuk. III 104). aber das würde nur zutreffen, wenn Euripides attische chöre in Delos oder auch nur das fest überhaupt nannte. er redet aber nur von den liedern und tänzen der Deliaden. diese gab es seit Apollons geburt auf Delos, also auch zu Herakles zeit. die beziehungen Athens zur delischen religion⁴⁴⁾ sind uralt und waren dem Euripides sogar durch den cult seiner familie vertraut⁴⁵⁾. das heilige schiff segelte nach Delos zur zeit, als die Françoisvase entstand, zur zeit, wo Sokrates starb und Delos den Athenern gerade entfremdet war, zur zeit des Philochoros, wo es gleichfalls frei war: die Deliaden haben noch im zweiten jahrhundert v. Chr., zur blütezeit des freien Delos, ehrengeschenke von vornehmen besuchern für ihren tanz erhalten⁴⁶⁾, und erst nach der letzten annexion der insel verschwinden sie. im fünften jahrhundert ist der delische Apollon immer ein großer und vielverehrter gott gewesen; 477—54 der schirmherr des bundes, den Athen vorwiegend mit Ioniern geschlossen hatte. und wenn 425 ein so frommer mann wie Nikias dafür eintritt, daß der gott ein noch viel prächtigeres fest erhalte, so folgt daraus, daß die religion schon vorher lebhaft empfunden war, und daß man den gott für die vorstandtschaft reichlicher entschädigen wollte,

---

Athener für die *Ἀηλιάδες* einen ersatz geschaffen haben. die Hekabe bezeugt auch, daß sclavinnen an der herstellung des peplos für die Athena Polias mitwirkten: im 2. jahrhundert v. Chr. ist das ein vorrecht nicht nur freier sondern vornehmer, vielleicht gar eupatridischer Athenerinnen. Köhler, Mitteil. Ath. VIII 57.

44) Arist. u. Ath. II 44.

45) Theophrast *π. μέθης* (Athenaeus X 424^b) berichtet, daß Euripides das schenkenamt in einem thiasos von Deliasten bekleidet habe.

46) So erhalten sie z. b. einen goldenen kranz als belohnung für ihren tanz von L. Scipio (Dittenberger Syll. 367, 90) und von Ptolemaios Epiphanes (ebenda 139) u. s. w. V. v. Schöffler (*De Deli rebus* 139) hat mit sachlich verkehrter deutung die *κοῦραι Ἀηλιάδες* mit den chören der knaben (*παῖδες*) identificirt, welche an den Apollonien in einem öffentlichen agon auftraten, für welchen Delier die choregie leisteten. das sind chöre wie die attischen knabenchöre an Panathenaeen Thargelien Dionysien u. s. w. jungfrauenchöre in agonen kennt ionische sitte nicht; das bedeutet ja auch *παῖς* nicht. die *Ἀηλιάδες* der zeit des Semos von Delos tanzen nicht anders als die zur zeit des Euripides und des Homer. ihnen entsprechen die von auswärts nach Delos gesandten mädchenchöre, für welche der sage nach Eumelos (denn wer wird so etwas ernst nehmen), in geschichtlicher zeit Pindaros und Bakchylides lieder gedichtet haben: in einem solchen chore kam auch Kydippe. Schöfflers im übrigen ganz vorzügliche arbeit verliert durch solchen vereinzelt misgriff natürlich nichts von ihrem werte.

als es durch die von alters her bestehenden gesandtschaften geschah. nebenher war es eine aufmerksamkeit gegen die ionischen bündner⁴⁷⁾, denn seit Homers zeiten erschien das fest wesentlich panionisch. Euripides selbst führt in der taurischen Iphigeneia (1088—1150) einen chor von hellenischen mädchen ein, die von seeräubern in das barbarenland verkauft sind. sie sehnen sich nach Delos, sie sehnen sich nach den chören, in denen sie als mädchen in ionischer kleiderpracht aufgetreten sind; beides gehört zusammen. es ist wahr, jenes drama ist wenig jünger als der Herakles; man mag also sagen, daß Euripides durch die attischen Delien unwillkürlich veranlaßt worden ist, von Delos und Deliaden öfter zu reden. aber eine zeitbestimmung kann darin nicht gefunden werden⁴⁸⁾, da es Deliaden während seines ganzen lebens gegeben hat.

Ganz unerlaubt ist es, die parteiungen, von denen Euripides Theben zerrissen sein läßt, als politische anspielungen auf das Theben seiner zeit zu fassen. seit der schlacht von Koroneia stand Theben unter einem energischen aristokratischen regimente an der spitze des boeotischen bundes, hielt zu Sparta und blieb den Athenern selbst nach 421 entschieden feindlich. es gab in den abhängigen städten eine demokratische, d. h. Theben feindliche, partei, auf die Athen bei dem zuge gerechnet hatte, der zu der niederlage bei Delion führte, und auch weiterhin gelang

---

47) Auch Schöffer, der den Athenern sonst gerechtigkeit widerfahren läßt, hat das nicht betont, daß die stiftung eines panionischen festes, eben zu der zeit, wo das psephisma des Thudippos die Panathenaeen tendenziös als reichsfest ausgestaltete, und gleichzeitig die tribute im gegensatze zur schatzung des Aristeides durch einseitigen legislativen act des attischen volkes angesetzt wurden, ein zugeständnis an die stimmung der ionischen bündner ist. es ist auch für die parteiverhältnisse Athens bezeichnend, daß Nikias der erste theore der Delien ist, während Kleon die herrschaft Athens als *τυραννίς* predigt, gegen Aristophanes Babylonier vorgeht und die erhöhung der tribute durchsetzt. derselbe krieg, der die erhöhung der finanziellen und militärischen leistungen erzwang und demgemäß die reichseinheit stärkte, schärfte den stammesgegensatz gegen die Peloponnesier: und auf daß der Milesier und Hellespontier und Nesiote sich als Ionier mit dem Athener verbunden fühle, wie einst zu Aristeides zeit, sind die Delien gestiftet. diese mehr föderative, bündnerfreundliche politik ist nur schwächer hervorgetreten als die zielbewufste der unitarier, und ihren vertreter Nikias hat sein ungeschick oder unglück auch hier nicht verlassen. die Delier selbst waren misvergnügt, und so kam es zu einer der zwangsmafsregeln, die dem Reiche mehr geschadet haben als die gerichtshoheit, die kleruchien und die tribute.

48) Das gleiche gilt leider auch für die komödie *Δηλιοί* des Kratinos, in der ein festzug geschildert war, der sehr wol auch vor der stiftung des attischen festes möglich war.

es den Thebanern diese bestrebungen niederzuhalten. über die inneren verhältnisse daselbst sind wir schlechthin nicht unterrichtet. in Athen war die stimmung natürlich den Thebanern ungünstig, und wenn ein dichter ein politisches stück schreibt, wie Euripides die Hiketiden, so verleugnet sich diese stimmung nicht. aber die zahl der dramen die in Theben spielen ist sehr groß, und weder Sophokles noch Euripides in Phoenissen und Bakchen denken an die gegenwärtig mit Athen verfeindete stadt. ihre chöre machen wol auch politische anspielungen, aber als attische chöre auf Athen. im Herakles wird erzählt, daß der fremde tyrann dadurch zur herrschaft gelangt ist, daß die bürgerschaft durch parteien zerklüftet war: das dient nur dazu, den chor, der doch gegen Lykos ist, möglich zu machen, und den Lykos zu verkleinern, der dadurch gehoben würde, wenn er den sieg sich selbst verdankte. außerdem wird seine partei von dem chore natürlich schlecht gemacht, und da dieser aus greisen besteht, sind jene die jugend. endlich wird diese jugend in einer versreihe (588—92) als verschwenderisch und verlottert bezeichnet. die verse sind, wie es scheint, nicht ächt, sollten sie es aber sein, so würde eine besonnene erklärung nur einen angriff auf die athenische jugend in ihnen finden, auch wenn nicht die parallelstelle der Hiketiden vorläge, die zu der stelle im commentar herangezogen ist.

Mehr als aus diesen äußerlichen kriterien ist aus der sprachlichen und metrischen form zu gewinnen, wofür G. Hermann die grundlegenden beobachtungen gemacht hat. eine anzahl von dramen des Euripides weisen sich durch einen gemeinsamen altertümlicheren und strengeren stil als verwandt aus; es sind Alkestis Medeia Hippolytos Andromache Herakleiden. sie fallen alle teils nach urkundlichen angaben, teils nach sicheren geschichtlichen anspielungen vor 425⁴⁹⁾. von ihnen sondert sich eine zweite gruppe, die das entgegengesetzte extrem vertreten, Helene, beide Iphigeneien, Phoenissen, Orestes, Bakchen, zu welchen von verlornen, aber genügend kenntlichen Andromeda Antiope Hypsipyle Bakchen treten: für sie alle mit ausnahme der taurischen Iphigeneia ist die entstehung im letzten jahrzehnt des dichters urkundlich bezeugt⁵⁰⁾. da-

Formale in-
dicien für
die ab-
fassungszeit.

49) Von der Andromache hat das richtig schon Aristophanes von Byzanz erschlossen, schol. 445. die entgegengesetzten ausführungen von Bergk sind nur dafür lehrreich, wie dieser ebenso wunderbar gelehrte wie scharfsinnige mann scharfsinn und gelehrsamkeit dazu zu gebrauchen pflegt, die zeugnisse erst zu zerstören, damit er sie für seine eignen einfälle benutzen könne.

50) Die taurische Iphigeneia fällt vor die Helene, 412, vielleicht vor die Elektra 413, wie E. Bruhn in der einleitung seiner ausgabe zur evidenz gebracht hat.

zwischen liegen zeitlich und stilistisch Hiketiden 421, Alexandros und Troerinnen 415, Elektra 413, urkundlich oder durch geschichtliche anspielungen datirt. in diese mittelgruppe gehört der Herakles und gehören außerdem Hekabe und Ion, doch so daß Hekabe ihrer form nach in den meisten dingen sich den älteren dramen anschließt, wie sie denn auch Aristophanes vielleicht schon 423 parodirt⁵¹⁾, während Ion, für den nur die untere zeitgrenze 412 gesetzt werden kann⁵²⁾, formal zu den späten dramen steht. zwischen beide gehört der Herakles.

Nur in einer so starken spielraum lassenden gruppierung wird ein vorsichtiger stilistische kriterien verwenden mögen; wer freilich den blick nur auf eine einzige erscheinung heftet, wird es leicht haben, bestimmter zu schliessen. gemeiniglich legt man ausschliesslich wert auf den unterschied, der jedem zuerst in die augen fällt, die häufigkeit der auflösungen im iambischen trimeter. das ist in der tat ein sehr wichtiges moment, wenn man nur die nötige umsicht übt⁵³⁾, und es weist den Herakles etwa zwischen Hekabe und Hiketiden. nicht minder wichtig wird eine bisher kaum beachtete erscheinung⁵⁴⁾, die nur in chorliedern hervortreten kann, die verkürzung des langvocalischen oder diphthongischen auslautes vor folgendem vocale, welche eigentlich nur in daktylischen oder doch daktylisch scheinenden füßen zulässig ist. während Sophokles sich darin sehr starke freiheiten erlaubt, arbeitet Euripides mit zunehmendem alter immer strenger, so daß die dramen seines letzten jahrzehntes fast gar keine solche hiate mehr zeigen. der Herakles steht zu diesen; er verkürzt nur ein schließendes *αι*, den diphthong welcher sich dazu am leichtesten herbeiläuft, in *κλίνεται* 1030, und außerdem *καί* 1017, zwar in einem anapäst, der für dochmius eintritt, aber *καί* hat in allen jahrhunderten freiere behandlung gestattet. wollte man hiernach allein gehen,

51) Wolk. 718 nach Hek. 162; der vers scheint den 423 aufgeführten Wolken anzugehören.

52) Vgl. Herm. 18, 242.

53) Mechanisches zählen beweist gar nichts. wenn z. b. eine hauptperson Hippolytos heißt, so ist der dichter gezwungen dreisylbige füße zu brauchen; manchmal will er auch malen wie Her. 935. das axiom, daß zwei dreisylbige füße in demselben verse der alten tragödie nicht gestattet wären, ist eine ausgeburt der ärgsten willkür, die eine reihe aischyleischer verse zerstört, darunter eine von Platon bezeugte lesart (Sieb. 503), und von Euripides z. b. Alk. 10, das kernstück des prologes.

54) Es kann hier nur angeführt werden, was für den speciellen fall von wert ist; die wichtigkeit der sache wird erst klar werden, wenn die summe der erscheinungen vorgelegt und in ihrem zusammenhange erläutert ist, wozu ich bisher immer noch keine zeit gefunden habe.

so würde der Herakles unter Troerinnen und Elektra herabgerückt werden müssen. aber es sind der verse, welche für solche hiate überhaupt die möglichkeit gewährten, sehr viel weniger als in jenen dramen, so daß sich von dieser seite nichts gegen einen etwas höheren ansatz sagen läßt, zumal dieselben ursachen auch bei den Hiketiden den entsprechenden erfolg gehabt haben.

Sehr stark ins gewicht fällt die anwendung des trochäischen tetrameters in einer ganzen scene, allerdings einer solchen von höchster leidenschaft mit entsprechender steigerung auch des sprachlichen ausdrucks. die trochäen waren ein lebhaftes tanzmaß und beherrschten deshalb, wie Aristoteles bezeugt, die älteste tragödie, wie wir sie auch in der epicharmischen posse und der aristophanischen komödie viel verwandt finden. wir lesen noch in den Persern des Aischylos eine trochäische scene; aber der ruhige dialog drängte das tanzmaß zurück, und so verwendet es Aischylos später nur am schlusse des Agamemnon in der weise wie sonst die anapäste, und ebenso verfährt Sophokles im schlusse des königs Oidipus. sonst fehlen die trochäen bis auf die scene des Herakles und eine ganz entsprechend lebhaft in den Troerinnen (444—61). dann aber greift die tragödie nach immer stärkeren mitteln. Euripides, der den ton angibt, nimmt neben den künsten des neuen dithyrambus auch die der ältesten mehr musikalischen tragödie wieder auf. so lesen wir trochäische scenen oder scenenteile in Ion Helene beiden Iphigeneien Phoenissen Orestes Bakchen Andromeda Archelaos, wozu noch Meleagros und Oidipus kommen, welche aus anderen gründen für etwa gleichzeitig mit dem Herakles gelten dürfen⁵⁵). Sophokles hat sich scheinbar etwas mehr zurückgehalten; aber seine beiden letzten dramen, Philoktet und Oidipus Kol. haben doch auch ein par trochäen. an Euripides setzt dann wie in allem so auch in der rein dialogischen verwendung der trochäen die spätere komödie an.

55) Nur scheinbar streiten mit der regel die bruchstücke 30 und 811, die den älteren dramen Aiolos und Phoinix angehören: ἀλλ' ὁμῶς | οἰκτρὸς τις αἰῶν πατρίδος ἐκίπειν δρῶν und τὰφανῆ | τεκμηροῖσιν εἰκότως ἀλλοκεται. das satyrspiel Autolykos zeigt auch tetrameter: das beweist nichts, da wir den stil und die zeit der satyrspiele nicht kennen. — die deutschen können und wollen sich nur sehr schwer daran gewöhnen, daß ihre s. g. nachbildungen antiker maßse einen ganz verschiedenen charakter von den griechischen tragen; sie recitiren griechische trochäen nach dem muster 'nächtlich am Busento lispeln' oder 'preisend mit viel schönen reden'. solcher torheiten muß man sich entschlagen: die namen τροχαιος und χορηιος reden vernehmlich, und Aristoteles (rhet. III 8) geht so weit zu sagen ὁ τροχαιος καρδακικώτερος· δηλοὶ δὲ τὰ τετραμετρα.

v. Wilamowitz I.

Von den lyrischen massen ist das dochmische in der tragödie zwar nicht entstanden, aber so viel und gern angewandt, daß seine entwicklung wertvolle chronologische anhaltspunkte bietet. während nämlich die ältere tragödie aufser den legitimen ersatzformen des dochmius neben diesem bakcheen und iamben verwendet, gehen Euripides und Sophokles schon in den zwanziger jahren dazu fort, eine reihe anderer glieder hineinzumischen, welche sich zum teil auf daktyloepitriten zurückführen lassen, aber daneben äußerst charakteristische dem volksliede entstammende formen zeigen, unter denen neben dem Reizianum⁵⁶⁾ der enoplios⁵⁷⁾ hervorragt. es läßt sich sehr wahrscheinlich machen, daß wirklich alle diese zusätze volkstümlichen ursprung haben, die dichter also auf die quelle zurückgegangen sind, aus welcher sowol die vervollkommner der daktyloepitriten (die Chalkidier) wie die erfinder der keinesweges volkstümlichen dochmien geschöpft hatten. da diese spielart der dochmien einen besonderen namen erhalten muß, so mögen sie hiermit enoplische dochmien getauft sein. die beimischung der fremden glieder fällt gemeiniglich zusammen mit dem aufgeben der responsion, doch nicht immer; sie war schon vorher in dochmischen liedern keinesweges notwendig. ferner aber tritt eine sehr starke, oft vorwiegende beteiligung der schauspieler an dem musikalischen vortrage ein, und zwar geht die lebhaftigkeit der action so weit, daß nicht nur die rhythmischen perioden, sondern sogar die einzelne rhythmische reihe sehr oft durch personenwechsel zerrissen wird, was Euripides wenigstens im trimeter noch lange (und so im Herakles) vermeidet. das sind zwei an sich verschiedene dinge, die aber deshalb beide in denselben liedern zuerst auftreten, weil die dochmien zu der lebhaften action, der sowol die polymetrie wie die zerreißung der verse dient, am geeignetsten schienen. beides geht dann weiter; auch andere mase werden so zerrissen, wovon namentlich die späten sophokleischen stücke Elektra Philoktet Oidipus auf Kolonos belege bieten, und es bildet sich eine wahrhaft potpourriartige vermischung aller möglicher versarten, der gegenüber die enoplischen dochmien noch streng scheinen können. so überschaut man eine entwicklung, die man natürlich mit derselben weiteren spielraum lassenden vorsicht beurteilen muß, die aber wenigstens über die zugehörigkeit eines dramas zu der oder jener gruppe keinen zweifel läßt. daß die neue musik, der dithyrambus, den tragikern vorbild gewesen sei, ist sehr wahrscheinlich. der Herakles hat nun die

---

56) Vgl. zur fünften und sechsten gesangnummer.

57) Vgl. zur ersten gesangnummer.

enoplischen dochmien in sehr breiter ausdehnung angewandt: die drei letzten gesangnummern gehören ihnen ganz an. außerdem finden sie sich in Andromache (825—65) Troerinnen (241—91) Ion (762—99. 1445—1509) Helene (625—97) Iphig. Taur. (827—99) Phoenissen (103—92) Orestes (166—208. 1246—1310. 1353—65) Bakchen (1017—23. 1153—99)⁵⁸). in den beiden letzten und jüngsten stücken respondiren die dochmien meistens; dasselbe geschieht bei Sophokles in Aias (373—76 = 387—91, 879—914 = 925—60) und Elektra (848—70. 1411—13 = 1433 bis 35); Trach. 879—95 folgt ganz der weise des euripideischen Herakles. seine beiden letzten dramen, wie zum teil schon die Elektra und von Euripides die jüngsten, Phoenissen Orestes Iphig. Aul. Bakchen, zeigen dann die aus allen möglichen gemischten lieder. man würde hiernach geneigt sein, den Herakles zu den Troades etwa herabzuziehen, und vor 424 könnte man ihn gar nicht anzusetzen wagen.

Auch sprachlich sondern sich ganz bestimmt nur die dramen des letzten jahrzehntes ab, in welchen Euripides einerseits einer menge wörter der umgangssprache zutritt gewährt, so zu der komödie überleitend, andererseits altertümliche wörter und formen von den alten dichtern aufnimmt, und wie die dithyrambiker in den chorliedern durch seltsame kühnheiten, wortschwall und selbst bloße wiederholungen musikalische stimmung erzeugen will, während wirklich originelle wendungen spärlich werden. davon sondert sich der Herakles scharf ab. der sprache nach möchte man ihn, trotz einer anzahl barocker wendungen, den älteren dramen anreihen.

Das scheint sich zu widersprechen; aber alle einzelnen erscheinungen erklären sich, sobald man nur anerkennt, daß der dichter sich mit diesem

---

58) Die Hekabe hat eine ganz ähnliche scene (683—720), aber kein enoplisches glied, so viel die verderbnis erkennen läßt. in den Herakleiden hat der bearbeiter die vermutlich vergleichbare stelle getilgt. die Hiketiden enthalten wirklich keine solchen dochmien: da hat der dichter in den wechselgesängen das iambische maß fast ausschließlich durchgeführt. die Elektra hat er bewußt im anschluss an die ältere tragödie streng stilisirt: auch das zeigt den concurrenten. so ist der große dochmische wechselgesang nach dem muttermorde so einfach wie die dochmien des Aischylos und in Soph. Antigone; das kleine lied 585—95 hat jedoch ein daktylisches glied *ἀμετέραν τις ἄγει* 590, wenn man der überlieferung glauben schenkt. vertreter der alten weise sind somit außer Aischylos Soph. Antig. Oid. Tyr., Eur. Alk. Med. Hipp.; in diesem steht schon ein kleines chorlied in diesem maße, 1268—82, aber noch ein wirkliches lied des chores. das klagelied des totwunden Hippolytos besteht nur aus dochmien anapaesten iamben und geht wenig über die lieder der Io im Prometheus hinaus.

drama besonders viel mühe gegeben hat, und sobald man sich über die gründe der sprachlichen und metrischen veränderungen klar wird. es ist doch nicht lüderlichkeit oder greisenhaftigkeit, was die kunst der beiden großen tragiker so stark verändert hat. im gegenteil, ihr rastloser fleiß und ihre bewundernswerte empfänglichkeit hat sie nicht bei der alten manier beharren lassen. die belebung des trimeters durch die zulassung dreisylbiger füße, die entfesselung der rhythmischen kunst, die ausgedehnte verwendung der schauspieler als sänger waren oder schienen doch verbesserungen. deshalb treten sie im Herakles auf, vielleicht etwas früher als sonst. dagegen die mangelhafte originalität und die buntscheckigkeit der sprache und auch der versmaße stellt sich nicht mit absicht des dichters ein, sondern ist lediglich eine folge der überhasteten production und des strebens nach effecten auf anderen gebieten, welche die dichter nicht gesucht, aber sich erlauben zu dürfen geglaubt haben. deshalb wird ein mit besonderer liebe gepflegtes werk in diesen dingen einen altertümlicheren eindruck machen, während es vielleicht durch die starke verwendung der neuen kunstmittel moderner scheint als es ist. wir müssen doch so wie so uns immer vorhalten, daß die tragiker sich notgedrungen verschiedene farben auf der palette halten mußten, da sie mit vier dramen zugleich hervortraten, die unmöglich alle übereins aussehen durften. so hat denn Euripides z. b. die taurische Iphigeneia und die Elektra ziemlich in denselben jahren gedichtet, und spuren davon enthalten sie beide, aber der gesamteindruck ist doch sehr verschieden; Iphigeneia zeigt die modernsten, Elektra archaische, besser archaistische züge. ganz ähnlich steht die aulische Iphigeneia zu den Bakchen; während jene oft hart an die komödie streift, fühlt man sich in diesen oft an die ältesten dramen erinnert. wer sich aber die stoffe und die tendenzen des dichters überlegt, wird in der verschiedenen stilisirung berechtigte absicht nicht verkennen.

Bühne des
Herakles.

Endlich noch einen blick auf die bühne, für die der Herakles geschrieben ist. die beiden göttinnen erscheinen in der luft über dem hause, das wird ausdrücklich gesagt, und Lyssa geht auch nicht sichtlich in das haus, in dem wir sie doch denken sollen, das wird ausdrücklich entschuldigt (874). dieselbe art der göttererscheinung ist bezeichnet in Ion Elektra Orestes, sie ist ebenso in Hiketiden taurischer Iphigeneia Helene Antiope Bakchen und dem Philoktet des Sophokles anzunehmen. wir haben von der scenischen vorrichtung eine ganz klare vorstellung: das dach des proskenions war niedrig genug und bot für solche personen raum. das publicum aber war gefällig, diesen platz,

das *θεολογεῖον*, als 'luft' anzunehmen. aber diese einrichtung ist nicht von anfang an so gewesen. bei Aischylos erscheinen die götter mit den sterblichen auf demselben boden, und so in allen götterprologen, wo ja noch keine menschen gegenwärtig sind: der Thanatos der Alkestis kann vor den augen der zuschauer in das haus des Admetos gehen. daneben gibt es die flugmaschine, um ankunft oder abfahrt durch die luft zu versinnlichen. ihrer bedienen sich Athena in den Eumeniden, Eos in der Psychostasie des Aischylos, Medeia und Bellerophon bei Euripides. auf derselben offenbar fährt Thetis in der Andromache "durch die helle luft und betritt die phthiische erde" (Androm. 1229). das ist etwas ganz anderes als das *θεολογεῖον*, das eben erfunden ist, als für die vielen göttererscheinungen die maschine, nach der sie zu heissen fortfahren, unbequem ward. in zwei anderen dramen des archidamischen krieges sehen wir die dichter mit dieser unbequemlichkeit ringen. der Odysseus des sophokleischen Aias sieht Athena zuerst nicht und sagt nie, daß er das tue. aber Aias sieht sie und steht ihr nahe (91). dann befand sie sich auf der bühne, nicht auf dem *θεολογεῖον*, denn er sitzt in seinem zelte, unter diesem. ganz ebenso erscheint Artemis im Hippolytos plötzlich, und nachdem sie schon lange mit Theseus geredet hat, kommt Hippolytos, bemerkt aber die göttin, sogar als diese ihn angesprochen hat, zuerst nicht (1393); er war allerdings an den verkehr mit der unsichtbaren gewöhnt (84). man kann diese scenen sich nur so gespielt denken, daß die göttinnen mit der maschine auf die bühne gebracht werden und sie so verlassen, sonst aber unter den schauspielern stehen. gleichwol verlangen die dichter von ihrem publicum den glauben, daß die sterblichen nicht sofort die körperliche gegenwart der götter bemerken, offenbar um so den eindruck des übersinnlichen einigermaßen zu erzielen. da wird es freilich klar, wie praktisch die erfindung des *θεολογεῖον* war. sie wird so auf die mitte der zwanziger jahre datirt, der Herakles entsprechend später.

Genug denn von diesen chronologischen erwägungen. ihnen reiht sich eine weitere dramaturgische an. die schauspielkunst war in Athen so hoch angesehen, daß seit langer zeit schon die ersten schauspieler neben den dichtern concurrirten, die sich selbst von dem handwerke zurückgezogen hatten. es war natürlich und ist überliefert, daß sich bestimmte schauspieler an die großen dichter anschlossen. dann muß man den bühnenkundigen meistern aber auch zutrauen, daß sie auf die neigung und begabung ihrer vorführenden kräfte rücksicht nahmen, und in der tat vermögen wir einzeln noch die spuren solcher berechnungen

Schau-
spielerver-
teilung.

zu bemerken⁵⁹⁾. sehr viel weiter würden wir kommen, wenn wir nicht mit einzelnen stücken, sondern mit den trilogien operiren könnten, in deren verband die stücke aufgeführt worden sind. denn der dichter mußte notwendig im hinhlick auf die ganze leistung seiner schauspieler über ihre rollen verfügen. eine trilogie ist uns nun wenigstens erhalten, und ein einigermaßen denkender leser der Orestie kann nicht darüber schwanken, daß in ihr der erste schauspieler Kassandra und Orestes gibt, der zweite Klytaimnestra Elektra Kilissa Pythias Athena, der dritte den rest der rollen. der zweite schauspieler hat an versen ziemlich so viel zu sprechen wie die beiden andern zusammen, er hat mehrere melodramatische partien (anapäste) zu recitiren und ein par kleine stropfen zu singen: aber er hat nur frauenrollen. der dritte schauspieler hat nur zu recitiren, schöne lange reden hat er zu halten, aber nur als Apollon etwas lebhafter zu spielen. dagegen die große musikalische und schauspielerische leistung fällt den zwei rollen des protagonisten allein zu, von denen eine sich durch zwei dramen zieht. sein erstes auftreten hat der erfahrene bühnenmeister bis hinter die mitte des ersten dramas aufgespart. wir bemerken an diesem deutlichen beispiel, was auch allgemeine erwägung lehrt, daß namentlich die forderungen an gesang und spiel den ersten schauspieler zeigen, während die bloße recitation auf den dritten weist⁶⁰⁾. ein streben nach gleichmäßiger belastung ist oft

---

59) Helene und Andromeda zeigen einen für ein sentimentales weib geschickten sänger und neben ihm einen ähnlich für rührende männerrollen geeigneten zweiten sänger. die arie des castraten im Orestes ist offenbar für diese ganz bestimmte person (*παραχορήγημα*?) verfaßt. auch in den komödien ist ähnliches zu bemerken; Aristophanes mußte eines geschickten knirpses sicher sein, wenn er in den Acharnern die tochter des Dikaiopolis und den Nikarchos als redner, daneben die kleinen Odontanten und die megarischen ferkelchen einführte; diese reden nicht und sind in der mehrzahl, aber ein par jungen fand er leicht als statisten zur begleitung.

60) Den Kreon in Sophokles Antigone pflegt man dem tritagonisten zu geben, obwol er bedeutende gesangpartien hat und bei moderner aufführung sogar in störender weise das interesse auf sich zieht. man schenkt dabei dem Demosthenes glauben, der behauptet, Aischines wäre tritagonist gewesen und hätte den Kreon gespielt (19, 247, aufgenommen ohne neue pointe 18, 180), der wie alle tyrannen dem untergeordnetsten zufile. aber was ein redner demosthenischer zeit sagt, ist überhaupt unglaubwürdig, und wenn vollends der haß spricht, wie hier, ist die lüge an sich wahrscheinlicher. Demosthenes will verse des Kreon wider Aischines wenden, deshalb greift er diese rolle auf; vielleicht hat jener sie gespielt, vielleicht auch nicht. aber zur tritagonistenrolle mußte sie Demosthenes machen, um seine beleidigungen los zu werden. was kümmerte ihn die wirkliche rollenverteilung? die öconomie des dramas lehrt, daß Kreon deuteragonist ist.

selbst im einzelnen drama kenntlich, und man wird darauf acht geben, es wird jedoch auch stark verletzt⁶¹⁾ und, wie die Orestie zeigt, nicht einmal in der trilogie immer ausgeglichen. im Herakles nun singt nur einer, Amphitryon, und er ist fast das ganze stück hindurch auf der bühne: seinem vertreter kann keine zweite rolle gegeben werden, und er ist unbedingt protagonist. rechnet man weiter, welche personen mit ihm auftreten, so ist sofort kenntlich, daß ein schauspieler Herakles Lykos, der andere Megara Theseus gibt, und auf diese in zunächst ungewisser weise sich die beiden göttinnen verteilen. da nun Megara und Lyssa weitaus die stärksten anforderungen an das spiel machen, so wird man sie einem darsteller und zwar dem deuteragonisten geben. so erzielt man eine gleichmäßige belastung der schauspieler⁶²⁾, aber Herakles ist allerdings tritagonist. das scheint auf den ersten blick unglaublich. aber bald sieht man, daß die rolle gerade an das spiel keine großen anforderungen macht. pathetische declamation in einer so dankbaren scene wie der des wiedersehens ist nicht schwer; im ganzen zweiten teil aber sitzt Herakles unbeweglich an der säule, und auch als er von den leichen abschied nimmt, verläßt er das ekkyklema nicht, eine maschine, die natürlich des schauspielers und des dichters bewegungsfreiheit hemmte. die schluss-scene muß gewiß bedeutend gespielt werden, aber von Theseus kaum weniger als von Herakles. man steht eben vor dem dilemma, ob man den schauspieler höher rangiren will, der den Herakles gab, oder den der die Megara gab. das ist nicht nur die einzige schwere rolle des ersten teiles, sondern eine rolle, die nur bei angemessener besetzung wirkt; so kann die entscheidung nicht wol schwanken. hinzukommt, daß Lyssa doch wahrhaftig eher im bereiche der begabung des mannes lag, der die leidenschaftliche frauenrolle Megaras agierte, als der die verse des Herakles recitirte. im grunde ist es herzlich gleichgiltig, wie man den rang der schauspieler schätzt, aber das ist sehr wichtig, daß man die attischen tragiker als theaterdichter würdigt, die zu Shakespeare und Molière gehören, nicht zu den Deutschen, die entweder für eine utopische

übrigens ist Aischines schwerlich ein schlechter schauspieler gewesen: deshalb wird er den Kreon gespielt haben.

61) So hat in der Medeia der protagonist, der die titelrolle spielte, ziemlich so viel zu sprechen wie die beiden anderen zusammen genommen. er hat aber nur ein par anapäste, kein einziges gesangstück. wie trefflich das zu Medeias charakter paßt, ist klar: man würde sehr gern die anderen dramen der trilogie vergleichen, aber es ist nichts zu erkennen; Philoktet ohne lyrische klagen wird uns schwer zu denken.

62) Amphitryon hat etwa 300 verse, die beiden anderen einige mehr.

bühne dichten, oder wenn sie an die schauspieler und die aufführung denken, in das triviale verfallen, wie Goethe der theaterdirector den Bürgergeneral und die Wette gesündigt und gar seinen Götz und Faust abscheulich verstümmelt hat. Euripides wufste, daß sein Herakles dem tritagonisten zufiele und auf das ekkyklema gebannt sein würde, daher die haltung dieser figur. man kann auch sagen, er legte die figur so an, daß sie für einen schauspieler paßte, der wenig mehr als gut verse sprechen konnte, und er benutzte die bestimmte theatermaschine. denn verfügen konnte er über das gegebene frei, gegeben aber war ihm eine bestimmte bühne und bestimmte darsteller. die schranken waren eng genug; aber die hellenische kunst lehrt oft, daß enge schranken ein segen sind. sie erfüllt die forderung, daß das fertige kunstwerk den eindruck mache, als wären die schranken selbstgewählte. der beschauer kann sich auch bei dem bloßen genusse des fertigen kunstwerkes beruhigen; aber der kunstrichter, der das werden desselben verstehen und erklären will, soll tiefer sehen. jede scene sollen wir uns gespielt vorstellen und nie vergessen, daß sie für das spiel berechnet ist, und bei der beurteilung der ganzen anlage und der führung der handlung darf niemals außer acht bleiben, daß die attischen und auch die römischen bühnendichter unter ganz bestimmten theatralischen voraussetzungen schufen. wie wenig die philologie das zu tun gewohnt ist, zeigt die vulgärerklärung und z. b. im Plautus die abscheuliche streicherei in dem breiten possendialoge (wo doch Shakespeare zur vergleichung nahe genug liegt), aber noch mehr zeigen es die schaustellungen der geschmacklosigkeit, wenn primanern die Antigone von ihren lehrern eingedrillt wird, gar in der ursprache, die sie allesamt nur radebrechen und rädern, oder wenn dieselbe Antigone von hofschauspielern tragirt wird, auf einer bühne, die noch weniger antik als modern ist, und in einer übersetzung, für die dasselbe gilt, mit allerhand archaeologischem krimskrams, aber mit moderner musik. die philologie trägt an diesen verzerrungen schwere mit-schuld: ehrlich und richtig urteilt nur der teil des publicums, der von dem toten zeuge nichts wissen will; aber der meint natürlich, das tote zeug wäre Sophokles. wie ganz anders steht es in Frankreich: lebensfähig ist noch manches stück der attischen bühne, auch auf der modernen, aber dann muß es nicht als mumie vorgezeigt werden, sondern in warmem modernem leben.

Sophokles
Trachinorinnen.

Der verlust der didaskalie hat es verschuldet, daß wir vergeblich danach fragen, welche dramen mit dem Herakles vereint waren, wer concurrirte, und wie die preisrichter geurteilt haben. aber die wirkung,

die der Herakles auf den würdigsten richter ausgeübt hat, zu erkennen ist uns vergönnt: er hat Sophokles zur dichtung der Trachinierinnen angeregt. die einzelnen verse, in welchen sich ein unbewufster aber deutlicher anchluss an Euripideische verse zeigt⁶³⁾, beweisen freilich nur, daß Sophokles das euripideische stück gekannt und sorgfältig gelesen hat, und das ist nicht wunderbar, da sein stil im alter in jeder beziehung so sehr stark von Euripides beeinflusst ist. aber auch sein Herakles wird bei einem opfer rasend, begeht eine wilde tat (um die sich freilich keiner viel kümmert) und wird uns, während dies nur erzählt ist, danach zunächst schlafend gezeigt, indem die umstehenden die laute äufserung ihrer teilnahme vergeblich zu bemeistern suchen, und unter ihnen bei Sophokles ein ganz unmotivirt eingeführter greis dem euripideischen Amphitryon entspricht. auch bei Sophokles hadert Herakles mit seinem unseligen geschicke und weidet sich an der aufzählung seiner taten. schließlich geht er zur selbstverbrennung; der euripideische geht in den tod zwar nicht, aber für die welt ist er dennoch auch tot. beide dramatisiren das ende des heros, beide eine geschichte, welche ihn in sünde verstrickt zeigt: das vorige capitel hat in ganz anderem zusammenhange beide sagen neben einander stellen müssen. es ist also wirklich die beziehung beider dramen zu einander viel näher, als es zunächst scheinen mag; und es sind die beiden einzigen der eigentlichen Heraklessage entnommenen tragödien. daß er das schicksal des Herakles überhaupt zu

63) Über einzelne worte ist zu einzelnen versen des Herakles einiges angemerkt, z. b. 181, 1308, 1353, 1373, auch Tr. 1112 ist ein reflex von 135. 877: der sophokleische Herakles ist mit nichten ein woltäter der Hellenen, und den mädchen von Trachis liegt diese allgemeine würdigung ganz fern. A. Dieterich (Rh. M. 46) hat gegen diese parallelisirungen einspruch erhoben, sie aber hinterher doch durch andere ersetzt und vermehrt. ohne zweifel entscheidet über nachbildung viel mehr die verwendung eines motives, eines charakters, einer figur, und erst recht die dramaturgische technik als einzelne wortanklänge. aber wenn das große zugestanden ist, so ist es seltsam, das kleine zu läugnen, und die wiederkehr von *πόνων* oder *μόχθων μυχίων ἐγχεσάων* in demselben munde für zufall zu erklären scheint mir mehr als seltsam. wenn dann das eine mal *μυχίων* mit beziehung auf *μυχίων χάριων* steht, das andere mal ohne sie, so ist auch die frage *utrum prius* beantwortet. sehr treffend hat Dieterich bemerkt, was mir entgangen war, daß der greis der Trachinierinnen ein nachklang des Amphitryon ist: das ist freilich beweisender als alle wortanklänge. über solche zu andern euripideischen dramen vgl. noch Schröder *de iteratis apud tragicos Graecor.* 112, besonders bezeichnend S. Tr. 416 aus E. Hik. 567. Sophokles hat unwillkürlich auch ein wort beibehalten, als er eine nebenfigur nach dem muster einer euripideischen stilisirte, die mit den künsten der neuen rhetorik sorgfältig und bedeutsam ausgearbeitet war. diese nachahmungen sind natürlich alle unbewufst.

dramatisiren wagte, darin liegt die entscheidende anregung, die Sophokles von seinem rivalen empfangen hat. gearbeitet hat er, wie sich von selbst versteht, in seinem eignen sinne, und dem lag die pietätlosigkeit des Euripides wider die sage ebenso fern wie die tiefe ethisch religiöser speculation. deshalb machen die Trachinierinnen auf den ersten blick leicht einen altertümlicheren eindruck als der Herakles. Sophokles hat sich berechtigt gehalten, schlecht und recht der sage zu folgen, wie sie eben war, ganz wie in der Elektra. aber keinesweges weil er die in ihr liegenden anstöße nicht empfand, sondern weil sie für ihn etwas tatsächlich gegebenes war. er hilft sich denn auch mit der verlegenheitsausrede, die jeden stein gleich gut oder schlecht aus dem wege räumt, 'es ist nun einmal gottes wille, da wird's schon recht sein'. *τοῦ λόγου οὐ χροῖ φθόρον προσεῖναι, Ζεὺς ὅτιον πράξιτω φανῆ* (251), das gilt dem verkauf in die sclaverei, und das schlufswort ist *οὐδὲν τούτων ὁ τι μὴ Ζεὺς*⁶⁴). hätte er, der doch selbst eine Heraklescapelle gestiftet hatte, den lebendigen Dorerglauben gehabt, so würde mindestens eine glänzende hindeutung auf die apotheose nicht gefehlt haben, aber das 'ende der mühen' bedeutet innerhalb des dramas lediglich den tod, und nur in der letzten rede des Hyllos steht eine schüchterne hindeutung, dafs man noch nicht wisse, was da kommen werde, neben einer scharfen anklage des Zeus, die stark nach Euripides klingt⁶⁵). so ist denn der Herakles des Sophokles an tiefe und innerer bedeutsamkeit weder dem des Euripides noch dem der sage auch nur von ferne vergleichbar. das soll er aber auch gar nicht. Sophokles handelt wie der ionische epiker, dessen werk ihm mindestens sehr viel von seinem stoffe gab. er gibt weder den universellen noch den nationalen heros, sondern einen heros, wie es viele gibt. mit bedacht ist deshalb, wo nicht der anschluss an die sage oder auch an Euripides irre führte, die beziehung des Herakles zu Hellas und zur ganzen welt zu-

64) Nur vereinzelt wird ein zu starker zug gemildert, so der mord des Iphitos, 277, der nur *δολφ* begangen sein soll: der bruch des gastrechts, das eigentlich entscheidende, ist damit eliminirt. aber, muß der genauer überlegende fragen, ist denn der totschat durch list als solcher verwerflich, muß er mit *θῆταια* bestraft werden? *ἀπολλύμαι δολφ* ruft doch auch Lykos bei Euripides, und *δολφ* wird Aigisthos in den Choephoren bewältigt. so mislingt diese sorte apologetik immer.

65) Die vielbeanstandeten verse haben den sinn 'verzeiht mir, dafs ich meinem vater zur selbstverbrennung behilflich bin, und bedenkt, wie sehr Zeus pflichtvergessen handelt, indem er seinen sohn so zu grunde gehen läfst. das kann ja noch anders werden (d. h. Zeus wird Herakles in den himmel nehmen), wie es hier aber eich darstellt, haben wir die trauer, Zeus die schande davon, und Herakles muß elend sterben'. was dann der ehor mit dem schlufsworte berichtet.

rückgedrängt, und die tragödie in das einzelne haus und die familie verlegt. wenn man den euripideischen dulder, der sich selbst bezwingt, vor augen hat, so kann man den sophokleischen Herakles zunächst kaum ertragen. der schmettert den unschuldigen Lichas auf die klippen und er würde die arme Deianeira massakriren, wenn er sie zu fassen bekäme, ohne nach ihrer schuld und ihrer liebe zu fragen. seine frau ist ihm sehr gleichgiltig; aber Oichalia hat er zerstört, weil der herr der burg ihm nicht gutwillig seine tochter zur keuse gab, und diese keuse versorgt der sterbende; an sein sonstiges erbe denkt er kaum. das ist auch ein Herakles, der sich aus der menge der sagen gewinnen liefs, er ist ein charakter, und alle züge, mit denen Sophokles ihn ausstattet, auch sein unmäßiges brüllen und renommiren in dem körperlichen schmerze gehören zu einem bilde⁶⁶). solche Herculesse gibt es unter den griechischen statuen genug; das heldenhafte liegt ausschliesslich in der übertriebenen steigerung der materiellen menschennatur. den himmel verdient ein solcher nur zu irdischer held wahrhaftig nicht, und Sophokles hat sehr recht getan,

66) Wie sehr viele eingewurzelte irrthümer über hellenische poesie und kunst, verschuldet Lessings Laokoon und das barocke, nicht tragisch, sondern rhetorisch stilisirte kunstwerk, von dem er den namen hat, auch den, daß die Hellenen vor schmerz gebrüllt und an brüllenden helden freude gehabt hätten. Sophokles selbst wird die *σωφροσύνη* und *εὐσημοσύνη* gewiß im leben nicht verleugnet haben, die den gebildeten Athener viel enger band als uns. *ἀγαθοὶ ἀριδύκρονες ἄνδρες*, gewiß, das ist wahr und ist griechisch. aber die träne, die der schmerz einer mitfühlenden seele in das auge treibt, ist etwas anderes, als wenn ein mann in eignem und gar körperlichem schmerze die selbstbeherrschung verliert. schon die homerischen dichter wissen sehr gut, wen sie heulen lassen und wann. im drama aber soll man den stil erst verstehn. wer sich mit übersetzen befaßt, lernt es, wie viel in wahrheit auf rechnung unserer armen interjectionslosen sprache kommt. wir müssen auf die unarticulirten laute des darstellers rechnen. ferner soll man die conventionelle totenklage kennen, die uns fremd ist und den von Solon erzogenen Athenern bereits fremd zu werden begann: darum tönt sie nirgend lauter als in den Persern, die jetzt aufzuführen eine geschmacksverirrung ist. endlich soll man besser unterscheiden als Lessing. Philoktet ist wegen seiner krankheit und seines schreiens von seinen kameraden ausgesetzt; die ganze handlung dreht sich darum, der dichter hat die pflicht, das glaublich zu machen. er hat sie ganz wunderbar erfüllt, mit einem starken pathologischen 'verismus', von dem das achtzehnte jahrhundert nichts wufste. der starke mann wehrt sich wie ein held, aber er wird schliesslich überwunden. dabei verliert er seine würde nicht. der Odysseus der Niptra hat es gewiß auch nicht getan; der übersetzer Pacuvius mußte nur den stil ändern und konnte die lyrik nicht mehr brauchen. aber Herakles brüllt aus demselben grunde aus dem er poltert, aus dem er sich in der Alkestis betrinkt: er ist ein naturbursche ohne erziehung und ohne *σωφροσύνη*. das ist in der ordnung; nur in den himmel gehört ein solcher Herakles nicht.

davon nicht zu reden, aber für das satyrspiel und als episodische figur, wie in der Alkestis, eignet er sich vortrefflich. in der tragoedie, vollends hier wo er nur ohne würde leidet und sich als ein tyrann seiner familie, aber jeder inneren gröfse bar zeigt und nicht einmal etwas grofsartiges tut, ist er nicht am platze. die Trachinierinnen als ganzes bewundern kann nur, wer urteilslos vor allem sophokleischen erstirbt; ihr Herakles ist deshalb so merkwürdig, weil er uns am besten zeigt, wie recht die attische bühne getan hat, diesen heros zu vermeiden, und weil wir für die art des greisen Sophokles allerdings viel aus ihnen lernen. er war doch der fruchtbarste tragiker und hatte schon an die 100 stücke geschrieben, natürlich sehr ungleich, wie denn auch die kritiker bezeugen, die sie noch lesen konnten. die Heraklessage hatte der noch mehr ionisch als attisch denkende dichter kaum ein par mal berührt. nun kam das tief-sinnige kühne gedicht des Euripides. das imponirte ihm, namentlich weil es den bann brach, der bisher den populärsten heros von der tragoedie fern gehalten hatte. gewifs nicht den euripideischen, aber doch den Herakles wollte er nun auch einführen; den stoff suchte er sich in seinem lieben Homer, nicht bei Thebanern oder Dorern. dabei stiefs er auf Deianeira. diese zog er in den vordergrund, wie es die liebenswürdige art dieses vorläufers der ionisch-hellenistischen epik ist, die wir alexandrinisch nennen, und gestaltete sie so zu einer seiner selbst würdigen individuellen figur. die chefrauen von attischen kleruchen⁶⁷⁾ und kaufleuten, die zu hause safsen, während die gatten viele monate lang unterwegs waren, werden die erfahrungen dieser frau oft gemacht haben, die sich über die eheliche treue ihres gatten keine illusionen macht, die sich auch darüber grämt, dafs sie vor gram rascher altert, weil sie ihren gatten liebt und ganz zu verlieren fürchtet, da er zu den frauen nur ein grob sinnliches verhältnis kennt. als sie dann vollends glauben mufs, dafs ihr mann mit list und trug ein kebsweib in sein haus nehmen will, greift sie zu einem liebeszauber und wird schuldlos zur mörderin. auch dazu bot das leben die exempel: Antiphons erste rede ist wider eine solche Deianeira gerichtet. an dieser frau, neben Iokaste dem feinsten weiblichen charaktergemälde des Sophokles, können wir reine freude haben, und das gesinde, den chor eingeschlossen, accompagnirt sie ganz wunderbar. aber damit ist für einen ehrlichen modernen menschen der reiz des stückes zu ende, dessen beide hälften nur durch die indifferente person des Hyllos verbunden

67) Sophokles hat diese parallele selbst gezogen, 32.

sind⁶⁸⁾. der dichter hat sich mit der weiteren scenenführung geringe mühe gegeben; aufser euripideischen motiven hat er offenbar seine eignen Niptra copirt, in denen neben dem totwunden vater (den auch ein zaubergift marterte) auch ein sohn stand, aber nicht ein blofser figurant wie Hyllos, sondern der unfreiwillige mörder des vaters⁶⁹⁾. der Herakles, den wir hier sehen, kann uns nicht befriedigen; aber sein publicum hat der alte erfahrene dichter wol gekannt. dem war der brüllende kraftmensch gerade recht. um seinetwillen sind die Trachinierinnen gelesen worden und in die auswahl aufgenommen, die uns erhalten ist, während wir Tyro und Tereus und Inachos entbehren müssen.

Noch einen nachahmer fand der Herakles zu lebzeiten seines dichters. Kritias suchte ihn zu übertrumpfen, indem er die höllenfahrt selbst in einem Peirithoos dramatisirte. Der Hades als schauplatz, Aiakos, der *ianitor orci*, als sprecher des prologes, die seligen mysten als chor,

Kritias
Peirithoos.

68) Ich hatte in der ersten auflage von den Trachinierinnen gesagt, dafs sie nur kümmerlich durch orakelsprüche zur einheit zusammengehalten würden. dagegen hat Jebb in seiner verdienstlichen ausgabe verwahrung eingelegt. das erste orakel habe nur die untergeordnete bedeutung, die unbestimmte erwartung der katastrophe zu erwecken, und das zweite gebe nur die sicherheit, dafs Herakles ende da wäre. ich kann das nicht zugeben. nur weil sie das orakel hat, ist Deianeira in solcher sorge, wie wir sie von vorn herein sehen, und sie teilt uns diese stimmung mit. mit dem orakel bringt sie Hyllos auf den weg, und der verbindet beide teile. das dodonäische orakel aber lehrt den Herakles seinen tod als göttliches verhängnis anerkennen und bringt wieder den Hyllos zum handeln; ohne diese offenbarung könnte und würde er seinen vater nicht lebendig verbrennen. also mit der verteidigung ist es nichts; trotzdem war mein urteil nicht gerecht, so weit es die orakel angien. die sind für unsere empfindung zwar höchstens so viel wie *ἀτεχνοί πλοτεῖς* in der rhetorik und können für uns keine innere motivirung ersetzen. aber Sophokles und das gros seines publicums glaubte an sie und rückte sie damit unter die allgemeinen menschlichen motive, so gut wie alles zufällige, nicht im charakter der handelnden personen begründete. wenn aber dem entsprechend eine fest bestimmte zukunft vor dem menschen liegt und die gottheit so direct in seine geschicke bestimmend eingreift, dann ist der lauf des lebens und des dramas nicht an jene gesetze der psychologischen und moralischen continuität und causalität gebunden, an die wir glauben. so ist Sophokles für sich und seine zeit im rechte; auch wir werden uns gern in den fremden glauben versetzen, um den dichter zu verstehn, aber fremd bleibt er doch. es ist ein gebot der ehrlichkeit zuzugeben, dafs Sophokles unserm empfinden und unserer sittlichkeit ferner steht als die beiden andern tragiker. dafs uns gerade zwei stücke erhalten sind, in denen es sich um die erlaubnis zum begraben einer leiche handelt, in einem ein muttermord als heldentat behandelt wird, und einmal ein sohn seinem vater bei einem rennommistischen selbstmorde hilft, ist ein unglücklicher zufall, aber es ist doch tatsache.

69) Die parallele zwischen beiden dramen habe ich schon Hom. Unt. 194 gezogen, aber noch ohne über die priorität zu entscheiden.

das sollte etwas neues für die augen der schaulustigen sein; wir sehen auch an den dadurch angeregten Fröschen des Aristophanes, daß die erfingung selbst dem komiker, der den bombast verspottete, imponirt hat⁷⁰). daneben trug der anempfindende sophistenzögling physiologische lehren und ethische sentenzen vor, und sein großmütiger Theseus, der dem Peirithoos nicht die treue bricht, war ebenfalls eine conception, die Euripides angeregt hatte, den sie übertrumpfen sollte. die nachahmung muß sehr stark gewesen sein, denn das drama hat außershalb der gelehrten kreise für euripideisch gegolten.

Nach-
wirkung des
euripidei-
schen
dramas.

Nur diese drei stücke aus der Heraklessage hat die tragödie in der zeit hervorgebracht, wo sie die kraft besaß, die heldensage, wie sie in der vorstellung der menge lebte und späterhin auch in der schule gelernt ward, zu beeinflussen. alle drei haben es bis zu einem gewissen grade getan. der Peirithoos, der noch in der kaiserzeit gelesen ward, nicht sehr stark: Herakles und Aiakos und die rettung des Peirithoos sind immer varianten neben der vulgata geblieben, die den höllenhund selbst an die türe setzte und den räuber Persephones ewig verdammt sein liefs. die Trachinierinnen dagegen haben vielleicht ganz durchgeschlagen; es ist nur fraglich, ob die fabel nicht schon in dem homerischen gedichte sehr ähnlich war. zu ihrer erhaltung hat gewifs auch das beigetragen, daß sie einen sehr populären stoff behandelten: hat doch Seneca sie deshalb bearbeitet, derselbe, der sich auch die euripideische Heraklestragödie nicht entgehen liefs. aber die bildende kunst, die für die Heraklesgeschichten ihr gepräge schon von der archaischen zeit erhalten hatte, weiß von den Trachinierinnen so wenig wie von dem Herakles des Euripides. dieser hat eine so gleichgiltige fiction wie seinen Lykos wirklich in die mythographische vulgata hineingetragen; auch Megaras tod wird ihm manchmal nacherzählt. aber die haupterfindung, daß der kindermord die letzte lebensaufgabe ist, und die einwanderung nach Athen waren unverwendbar, da sie die ganze altgefestigte sage sprengten. das also drang nicht weiter als das gedicht selbst. dieses aber ist zwar nicht in die schulletüre aufgenommen worden und von scholien ist keine spur,

70) Aiakos und der mystenchor, die unabhängig von den Fröschen bezeugt sind (591, das ich durch die güte des finders, Dr. H. Graeven, vollständiger kenne, als die bisher bekannten Hermogenesscholien es enthalten, und 592) garantiren die abhängigkeit der Frösche und bestätigen so meine vermutung, daß die aristophanische Aiakosszene den Kritias parodirt, sehr hübsch als eins der *μικραὐλῖα Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίῳ κάλλιστερά*. Lukian kennt das drama, aus dem er 936 nimmt und den pfortner Aiakos *de luctu* 4.

aber es erhielt sich auf der bühne⁷¹⁾ und hat zu allen zeiten leser und liebhaber gefunden. Plutarch Dion Sextus Philostratos kennen es gut, ja es fehlt nicht an spuren späterer benutzung⁷²⁾. wenn uns also die tragödie selbst nur durch einen glücklichen zufall erhalten ist, so würden wir sie doch immer in ihren wesentlichen zügen herstellen können.

Dies zu zeigen hat mehr wert als die stellen zu häufen, die eine beeinflussung durch Euripides verraten⁷³⁾. für ihn selbst lernt man freilich auch hierdurch nichts, aber es dürfte etwas für uns beherzigenswertes herauskommen.

Denken wir also einmal, der Herakles wäre selbst verloren, und wir wollten ihn aus den bruchstücken herstellen. was würden wir erreichen? der titel *Ἡρακλῆς* zunächst sagt gar nichts. daß Herakles in der raserei sich einbildet zu wagen zu fahren, berichtet Dion (32, 94) und führt v. 947—49, allerdings entstellt, an, aus denen sicher zu entnehmen ist, daß die raserei erzählt ward. eben diesen zug hebt Philostratos (Imag. 2, 23) hervor, und da dieser rhetor auch noch für andere einzelheiten, die einführung einer Erinys (wie er für Lyssa sagt) und die fesselung des Herakles, sich auf die bühne und die dichter beruft, so haben wir das recht sein ganzes angebliches gemälde in die poesie zurückzuübersetzen, aus der er es zusammengestümpert hat. es ist mir vollkommen unfalschbar, wie gerade archäologen das in diesem falle leugnen können. so gewinnen wir den inhalt des botenberichtes: Herakles gerät beim opfern in wahnsinn, glaubt nach Mykene zu fahren und die Eurystheuskinder zu töten (wofür wir mit sicherheit auch Sextus *adv. log.* I 405, II 67 verwenden würden), tötet aber Megara und seine söhne. erst erschießt er zwei (dabei würden wir also die feinere abwechslung des Euripides verlieren,

71) Auf dem ehrensteine eines schauspielers in Tegea figurirt wenigstens einmal sicher *Σωτήρια [ἐν] Δελφοῖς Ἡρακλεῖ [Εὐριπίδου]*. Bull. Corr. Hell. XVII 15. leider ist die veröffentlichung ganz ungenügend, und der herausgeber steht seinem funde hilflos gegenüber. er ergänzt auch einen *Ἀγέλαος* des Euripides; man kann zunächst nur sagen, im widerspruch zu seiner eigenen abschrift.

72) Bei Chariton III 10, 6 hat Nauck den vers 1307 aufgezeigt.

73) Nur auf eins sei noch hingewiesen, Antikleides, ein merkwürdiger, weil nicht leicht in die fächer unserer litteraturgeschichte einzuordnender mann, der sowol die sagengeschichte wie die Alexanders behandelt hat, erzählt, daß Herakles nach vollendung seiner arbeiten von Eurystheus zu einem opferschmause geladen wird und, weil er eine zu kleine portion bekommt, drei söhne des Eurystheus erschlägt, deren namen Antikleides natürlich anzugeben weiß (Athen. 157°): das ist eine deutliche entlehnung aus Euripides. ein buch, in dem das stehen konnte, war ein roman.

der einen sohn erschlagen läßt), dann die mutter mit dem jüngsten, die sich in ein gemach geflüchtet hat. sein gesinde versucht ihn vergeblich zurück zu halten; schließlicly haben sie ihn aber doch gebunden. außerdem ist die personification des wahnsinns von Euripides selbst auf die bühne gebracht, also in einer scene vor dem botenbericht. leicht würden wir dann noch eine stelle, die sich auf das reinigungsoffer bezieht, dem botenberichte einreihen (Didymos in schol. Fried. 959 und bei Athen. IX 409. Eur. v. 928. 29). daß Herakles, also gebunden, selbst vorgeführt ward, ergibt weiter der öfter citirte vers 1245, und die angabe, daß in diesem drama der glaube an die ansteckende kraft des blutbefleckten berührt worden sei (schol. Eur. Or. 73): denn diese combination zu machen dürfen wir uns schon zutrauen. wenn Herakles im botenberichte gebunden ward, nachher auf der bühne blutbesudelt anwesend war, so ist die einföhrung des ekkyklemas mit sicherheit zu erschließen. wie wir uns freilich weiter helfen sollten, würden die fragmente nicht lehren, denn daß 1349, 50 in schwer interpolirter gestalt bei Stobaeus (108, 12) stehen, wir also den spruch vernehmen, 'wer nicht das geschick zu tragen weiß, wird auch nicht im stande sein, dem geschosse des feindes entgegen zu treten', würde die lösung schwerlich ergeben. und daß die rettung der 14 kinder aus Kreta, also eine Theseustat, erwähnt ward (Servius zu Aen. 6, 21), müßte zunächst nur verwirren. allein mit diesen kenntnissen bewaffnet könnten wir zuversichtlich an die tragödie des Seneca gehen und ohne schwanken aus ihrem zweiten theile den zusammenhang nehmen, in den die namentlich erhaltenen citate sich einordnen. Herakles kommt mit Theseus aus dem Hades, also nach der bezwingung des Kerberos, also am ende seines lebens, unerwartet nach Theben. in raserei erschlägt er frau und kinder; als es ihm zum bewußtsein kommt, will er sich töten, entschließt sich aber auf die bitten seines vaters und des Theseus mit diesem nach Athen zu ziehen um sich dort entschönnen zu lassen: ja selbst einen schimmer von der stimmung des euripideischen Herakles hat Seneca bewahrt. wenn er die mahnung hört *nunc Hercule opus est, perfer hanc molem mali* (1239), sie abweist *veniam dabit sibi ipse qui nulli dedit? laudanda feci iussus: hoc unum meumst* (1267), und schließlicly entscheidet *succumbe virtus, perfer imperium patris, eat ad labores hic quoque Herculeos labor, vivamus*. so ist das zwar für uns jetzt, die wir den echten hören, ein ungenügender nachklang, aber es gibt doch von der stimmung des echten eine gar nicht verächtliche vorstellung. und ganz abgesehen davon, wie gut es einem kenner des Euripides gelingen möchte, die zusätze der copie

zu entfernen: das ist augenfällig, daß wir den schluß des dramas inhaltlich, so weit es die handlung angeht, in der hauptsache richtig reconstruiren müßten. aber Seneca würde uns noch weiter helfen. daß Euripides den Herakles aus der hölle nur emporgeholt hätte, um ihn seine kinder erst retten zu lassen, daß das opfer, bei dem er rasend wird, das siegesopfer für den tod des Lykos auch bei ihm gewesen wäre, und der erste teil des dramas also die bedrohung Megaras und der kinder durch Lykos enthalten hätte, das würde Seneca sicher lehren, und dann würde die mythographische vulgata bestätigend eintreten, neben einer anzahl anderer stellen, die zu häufen keinen zweck hat, das die *τραγωδοῦμενα* des Asklepiades citirende scholion λ 269 *Μεγάρα Κρέοντος τοῦ Θηβῶν βασιλέως γηριαμένη Ἡρακλεῖ παῖδας ἴσχει Θηριμαχον καὶ Κρεοντιάδην καὶ Ληιδῶντα⁷⁴⁾*, *βαδίζοντος δὲ αὐτοῦ εἰς ἄδου ἐπὶ τὸν τοῦ κυνὸς ἄθλον Λύκος ὁ τῶν Θηβῶν βασιλεὺς πεισθεὶς Ἦρα καταστέφει τοὺς Ἡρακλέους παῖδας ἵνα θύσῃ. οὐ γὰρ αὐτὸν ἐπανήξειν ᾧετο. παραγενόμενος δὲ Ἡρακλῆς ἀναιρεῖ αὐτὸν καὶ τοὺς ἐκείνου παῖδας· μανεῖς δὲ διὰ τὴν Ἦραν κτείνει τοὺς ἰδίους. ἐμελλε δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν Ἴφικλέα, εἰ μὴ ἔρθασεν ἡ Ἀθηνᾶ σωλύσασα.* wir wollen das spiel nicht zu weit treiben und dahingestellt sein lassen, in wie weit sorgfältige erwägung aller varianten die möglichkeit einer wiederherstellung der einzelnen züge bieten könnte; über sie würden auch die sachverständigen sich schwer geeinigt, und irrtümer würden sehr leicht geltung gewonnen haben⁷⁵⁾. aber im ganzen würde der inhalt des euripideischen Herakles sehr wol bekannt sein, ja er hätte gar nicht verloren gehen können. das zeugt für den erfolg des dramas und gibt uns die lehre für die methode. aus den bruchstücken selbst destillirt

74) Therimachos und Deikoon, daneben aber Aristodemos nennt ausdrücklich als von Euripides erwähnt Lysimachos, schol. Pind. Isthm. 3, 104, dem wir, wie die mythographischen studien jetzt stehen, doch nur die zahl glauben würden.

75) Einen irrthum, fürchte ich, würden wir begehen. wir würden nach Seneca annehmen, daß Lykos die Megara mit heiratsanträgen behelligt hätte, zumal wir in schol. Lykophr. 38 *Λύκον βιαζόμενον τὴν γυναῖκα Μεγάρων* eine bestätigung finden würden. und doch ist das falsch. wir können uns aber trösten: wir würden dann nur ein wirklich euripideisches motiv in einen zusammenhang bringen, der es an sich wol erträgt. es ist das motiv, welches Euripides zuerst im Diktys, dann im Kresphontes angewandt hat. Polyphontes Merope bestürmend gibt in der tat eine ganz analoge situation: sie hat Seneca in das andere stück übertragen. der scholiast ist zufällig mit ihm zusammengetroffen. er wie andere brechungen des inhalts unseres Herakles kann lehren, wie wenig auf diese kleinen züge verlaß ist, mit denen mythographen und historiker heut zu tage so besonders gern operiren.

freilich nur selten jemand eine tragödie; deshalb können wir von den komödien ja wirklich so wenig wissen. aber aus der sagenüberlieferung muß sich ein drama mehr oder minder herstellen lassen, welches in ihr epoche gemacht hat. Nauck hat in der vorrede seiner kleinen ausgabe der Euripidesfragmente die namentlichen bruchstücke von Herakleiden Herakles Elektra zusammengestellt, zum beweis, daß es ein eitles bemühen wäre, aus ihnen den inhalt zu gewinnen. das ist wahr und falsch. denn aus den par zeilen geht es freilich nicht, aber das ist auch der falsche weg. vom stoffe hat man auszugehen, wo immer in der ganzen weiten litteratur sich spuren von ihm finden. wer die ganze entwicklung einer sage verfolgt hat, wer auch zugleich ihre bedeutung und herkunft zu würdigen weiß, damit er die trümmer der sagenüberlieferung richtig einordnen könne, der kann dann eine einzelne fassung, epos oder drama, herstellen — wenn dies epos oder drama durchgedrungen ist. das aber ist die wesentliche vorfrage, die man praktisch natürlich nicht früher oder später beantwortet, als man dies gedicht herstellt oder ein anderes. so würden wir von Euripides Elektra gar nichts wissen, weil sie erfolglos geblieben ist; daß sie das ist, könnten wir ermitteln. so sehen wir, daß wir den inhalt des Herakles an vielen orten überliefert haben, so weit er in die vulgatsage eingang gefunden hat; wo er ihr widerspricht, im schlusse, verdanken wir die kenntnis lediglich Seneca, also einem besonderen glücksfall.

Das sei hier an einem exempel gezeigt, das praktisch überflüssig ist, aber keinen widerspruch zuläßt. möge es nacheiferung wecken. denn die bruchstücke der tragödie hat Nauck zwar mit unübertrefflicher sorgfalt gesammelt, aber eine reconstruction in Welckers sinne hat er nicht überflüssig gemacht, geschweige denn als nutzlos erwiesen. er hat ihr nur einen teil des materiales sauber zubereitet. wenn das nicht zu diesem baue dienen soll, so ist es der mühe der sammlung gar nicht wert gewesen.

Vorbemerkung zum texte.

Die überlieferungsgeschichte des tragikertextes ist im ersten bande der ersten auflage, cap. 3, eingehend dargelegt worden. es hat sich ergeben, dafs der Herakles uns in einem bande der gesamtausgabe des Euripides erhalten worden ist, der sich zufällig bis in die Byzantinerzeit gerettet hatte. wir entbehren somit der hilfe antiker philologischer erklärung gänzlich, haben aber auch mit den entstellungen der byzantinischen schulmeister nicht zu kämpfen, da diese reihe von dramen von ihnen niemals behandelt worden ist. um die überlieferung, wie sie in den uns unmittelbar erhaltenen handschriften steht, richtig zu behandeln, mufs man das aussehen eines solchen buches, wie es die antike handschrift war, der wir die erhaltung dieser dramenreihe verdanken, immer im gedächtnis haben. das ist nicht schwer, da wir jetzt viele reste antiker bücher besitzen, auch eins aus der zeit vor Aristophanes von Byzanz, die Dubliner blätter der Antiope. es war eine ausgabe ganz ohne jede gelehrte einrichtung, aufser dafs eine hypothesis vorgesetzt war. wortabteilung fehlte¹⁾, die lesezeichen, so weit es deren gab, waren arg zerstört, aber die versglieder waren nach einer für uns gänzlich unverbindlichen späten theorie abgeteilt. vielleicht schon diese handschrift, sonst eine ihrer nachkommen, hat sehr stark gelitten, indem sowol verse wie einzelne wörter, namentlich am schlusse der verse, wie auch einzelne buchstaben fortgelassen waren; zuweilen ist der versuch gemacht, das fehlende zu ergänzen. der druck bringt das nur unvollkommen zur anschauung²⁾. es ist dem anfänger zu raten, sich z. b. an den Achminpapyri des Rhesos und der hesiodischen Theogonie, oder an dem Berliner Hippolytos (von Homer sind nur die Londoner papyri von Ψ Ω geeignet) eine vorstellung von dem aussehen solcher bücher zu machen, die ver-

---

1) 583, 810, 1096, 1115, 1191, 1412—14.

2) Z. b. 482. 484. 1003 hat der abschreiber die reste von *ἐπιλογὸν ἑρῶ* zu deuten versucht; wer sich die alte schrift überlegt, kann sich die züge denken, die er gewaltsam zu *ἐπὶ ἰδῶν κέαρ* misdeutete.

derbnisse des Herakles zu überlegen und dann erst ein drama mit guter überlieferung durchzuarbeiten, etwa den Hippolytos, endlich eins, das wie der Herakles überliefert ist, etwa den Ion: da wird er auch zu tun finden.

Von dem was wir haben liegt dieser eigentliche archetypus weit ab, und zunächst muß von dem gegebenen ausgegangen werden. das sind zwei handschriften, Laurentianus 32, 2 (*C*) aus dem anfang und Laur. Abbatiae Florentinae 172 (*P*) aus dem ende des vierzehnten jahrhunderts, beide aus derselben vorlage, einer minuskelhandschrift frühestens des elften jahrhunderts abgeschrieben. diesen archetypus erreichen wir leicht und sicher: er ist die grundlage unseres textes. es unterliegt jetzt keinem zweifel mehr, daß die echte überlieferung uns fast völlig rein von *C* geboten wird, aber nur von *C*, ehe es durch die correctoren der renaissance (*c*) verwüstet ward. die erste hand ist fast immer noch zu erkennen; dazu bietet aber *P* eine äußerst wertvolle hilfe, denn es ist eine abschrift desselben originales, aus dem *C* stammt, zwar sehr fehlerhaft und nicht ohne willkür geschrieben, nur in ganz wenigen geringfügigen dingen geeignet *C* zu verbessern, aber namentlich für die lesung von *C*¹ unter correctur und rasur eine sichere hilfe. auch zur scheidung der wertlosen correcturen in *C* von den eintragungen zweiter hand (*C*²), welche aus der vorlage stammen, verhilft am sichersten *P*, denn es stimmt oft zu *C*². da der kritische apparat nur die überlieferung geben will, so war der gewiesene weg der, daß fortgeworfen werden mußte erstens alles was von *c* stammt, es sei denn daß es richtige conjecturen sind, zweitens die zahlreichen offenkundigen fehler von *P*. in dingen, wo dieser notorisch unzuverlässig ist, wie der personenverteilung, ist er gar nicht berücksichtigt. dagegen mußte erwähnt werden was immer *C*¹ enthalten hat, auch wenn es ein von *C*²*P* berichtigter fehler ist: denn es kann ja aus dem originale stammen. es ist vielleicht nicht richtig, daß die stellen nicht bemerkt sind, wo nur noch eine rasur zeigt, daß in *C* vor der jetzigen zu *P* stimmenden lesart etwas anderes gestanden hat.

Orthographie, krasis, elision, prosodie, interpunction, versabteilung ist vom herausgeber nach eigenem ermessen gesetzt. die handschrift ist viel zu jung und zu fehlerhaft, als daß ihr zeugnis ins gewicht fallen könnte. in einzelnen fällen ist auch derartiges erwähnt, aber das sind ausnahmen; in wahrheit hätte noch vieles fortbleiben können. immerhin ist so erreicht, daß der apparat ganz knapp ist: diesem streben zu liebe sind auch aus antiken citaten nur die lesarten angeführt, welche den text verbessern. es wird aber namentlich für einen anfänger sehr belehrend sein, sowol diese vari-

anten alle zu durchmustern wie auch die zahlreichen stellen zu überlegen, wo der apparat im texte eine lesart enthält, die durch moderne conjectur gefunden war, aber nichts zu ihr bemerkt wird, weil sie überliefert ist und nur durch die renaissancecorrectoren verdrängt war. es kann beides ja leicht aus Kirhhoffs großer ausgabe genommen werden.

Dieser und anderen älteren ausgaben, namentlich Musgrave Beck, sind die angaben über die apographa von C, die ältesten drucke und emendatoren entnommen; es mag sein, daß eine oder die andere conjectur moderner gelehrten auch aus zweiter hand genommen ist. die benutzung der originalen arbeiten von Musgrave, Reiske, Wakefield, Dobree, Elmsley, hat gezeigt, daß unsere tradition von den älteren leistungen allerdings bereichert und berichtigt werden kann. es sind deshalb nicht selten mehrere namen für eine verbesserung genannt, auch von modernen gelehrten. für den wissenden ist daraus manches zu lernen; dem unwissenden schadet es nichts und für die wahrheit sind alle namen gleichgiltig.

Die äußere einrichtung des druckes entfernt sich in manchen dingen von der geläufigen weise und schließt sich teils der handschriftlichen überlieferung, teils der besonders durch Hephæstion überlieferten praxis der antiken grammatik an. der personenwechsel ist, wo keine zweideutigkeit entsteht, durch die paragraphos bezeichnet. die εἰσθεσις, das einrücken, ist angewandt um zu zeigen, wie weit die synaphie in den liedmaßen reicht; im dialogue hat das alinea seine uns geläufige rhetorische bedeutung. strophen oder in nichtstrophischen gedichten perioden, auftreten und abtreten der personen ist im anschluss an Hephæstion bezeichnet. doch hat die praxis einige modificationen der zeichen gefordert: denn nicht eine repristination verschollener wertloser dinge, sondern das praktische bedürfnis ist leitend gewesen. die unechten verse sind in unserer weise eingeklammert, nicht aufgespießt, und das kreuz bedeutet nicht, daß zu der stelle etwas zu bemerken ist, sondern daß sie verdorben ist und noch nicht geheilt. die interpunction bemüht sich, keine regel zu befolgen, sondern dem verständnis des einzelnen satzes zu dienen, so viel sie kann. allerdings bemerkt man immer wieder, daß sie das ungenügend tut. bestrebungen, wie die des Nikanor mit seinem abstrusen system und die rabbinischen anweisungen für die recitation oder auch die zeichen und beischriften unserer musikalischen texte lernt man schätzen: hier kann ein erfinder sich wirklich eine krone verdienen. wenn wir vorzeichnen könnten, wie ein satz gelesen und betont werden soll, so würde die bessere hälfte der erklärung ohne weiteres geleistet sein.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ.

Ἡρακλῆς γῆμας Μεγάρων τὴν Κρέοντος παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐγέννησε . . . . . καταλιπὼν δὲ τούτους ἐν ταῖς Θήβαις αὐτὸς εἰς Ἄργος ἦλθεν Εὐρυσθεῖ τοὺς ἄθλους ἐκπονήσων· πάντων δὲ περιγεγόμενος ἐπὶ πᾶσιν εἰς Ἄιδου κατήλθε καὶ πολὺν ἐκεῖ διατριψας χρόνον δόξαν ἀπέλιπε παρὰ τοῖς ζῶσιν ὡς εἶη τεθνηκώς· στασιάζοντες δὲ οἱ Θηβαῖοι πρὸς τὸν δυνάστην Κρέοντα Λύκον ἐκ τῆς Εὐβοίας κατήγαγον . . . . .

Dies ist der rest einer nacherzählung des dramas und hängt mit der mythographischen litteratur zusammen. verstümmelt sind die meisten dieser vorbemerkungen zu den scholienlosen dramen, weil ein schreiber zu wenig raum für sie zwischen zwei dramen ausgespart hatte. daß sie auf diese weise vom corrector nachgetragen wurden, zeigt die praxis in *C* selbst.

Hinter *ἐγέννησε* fehlt die zahl 3 oder die drei namen, obwol Euripides sie nicht nennt. denn die mythographen ließen keine person anonym, und hier wissen wir durch schol. Pind. Isthm. 3, 104, daß man sogar zu wissen glaubte, welche namen Euripides gemeint hatte: d. h. die dreizahl war bei irgend jemand anders auch vorhanden und da standen die namen: denn aus der hypothesis hat der mythograph Lysimachos, auf den jenes scholion zurückgeht, nicht geschöpft. *κατήγαγον* zeigt, daß Lykos aus Theben stammte, d. h. daß im unmittelbaren anschluss von seinem ahn, dem Thebaner Lykos, erzählt war.

In *P* steht ein unvollständiges personenverzeichnis, das aus der vorlage stammen kann. indessen haben solche verzeichnisse für attische dramen keinen zweck und waren der guten grammatik fremd.

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ.

Τίς τὸν Διὸς σὺλλεκτρον οὐκ οἶδεν βροτῶν,
 Ἄργεϊον Ἀμφιτρυῶν, δὴν Ἀλκαῖός ποτε
 ἔτιχθ' ὁ Περσέως, πατέρα τόνδ' Ἡρακλέους;
 ὃς τάσδε Θήβας ἔσχον, ἐνθ' ὁ γηγενῆς
 Σπαρτῶν σιάχως ἐβλασθεν, ὦν γένους Ἄρης 5
 ἔσωσ' ἀριθμόν ὀλίγον, οἱ Κάδμου πόλιν
 τεκνοῦσι παίδων παισίν· ἐνθεν ἐξέφω
 Κρέων Μενοικέως παῖς, ἀναξ τῆσδε χθονός.
 Κρέων δὲ Μεγάρως τῆσδε γίγνεται πατήρ,
 ἦν πάντες ὑμεναίοισι Καδμεῖοι ποτε 10
 λωτῶ συνηλάλαξαν, ἦνίχ' εἰς ἐμοὺς
 δόμους ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς νιν ἤγετο.
 λιπῶν δὲ Θήβας, οὐ κατωκισθῆν ἐγώ,
 Μεγάρων τε τῆνδε πενθερούς τε παῖς ἐμὸς
 Ἄργεῖα τεῖχη καὶ Κυκλωπῖαν πόλιν 15
 ὠρέξατ' οἰκεῖν, ἦν ἐγὼ φεύγω κτανῶν
 Ἥλεκτρυῶνα. συμφορὰς δὲ τὰς ἐμὰς
 ἐξευμαρῖζων καὶ πάτραν οἰκεῖν θέλω
 καθόδου δίδωσι μισθὸν Εὐρυσθεῖ μέγαν,
 ἐξημερῶσαι γαῖαν, εἴθ' Ἡρας ὑπο 20
 κέντροις δαμασθεῖς εἴτε τοῦ χρεῶν μέτα.
 καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐξεμόχθησεν πόρους,
 τὸ λοιπὸν δὲ Ταινάρου διὰ στόμα
 βέβηκ' ἐς Αἶδου τὸν τρισώματον κύνα
 ἐς φῶς ἀνάξων — ἐνθεν οὐχ ἤκει πάλιν. 25

1 οἶδε ny deest persaepe; non notatur   2 Ἀμφιτρυῶνα C¹ elisio plerum-
 que neglecta, sed restituta C²P vel c, raro notatur   3 ἔτιχτεν error ex neglecta
 elisione iam in archetypo natus   Ἡρακλῆος ita plerumque; orthographica raro
 notantur   4 ἔσχον: em Wil Naber   11 λωτῶ   15 Κυκλωπῖαν P Κυκλω-
 πῖαν C   19 καθόδου: em Reiske

Die hinterwand der bühne bildet der palast des Herakles in Theben; in der mitte eine gewaltige stügelthür. vor dem hause in der mitte der bühne ein grosser altar, auf dessen stufen Amphitryon Megara und die drei kleinen söhne des Herakles sitzen.

AMPHITRYON

Wer kennt ihn nicht, der seines weibes liebe
mit Zeus geteilt, Amphitryon von Argos,
Alkaios des Persiden sohn, den vater
des Herakles. ich bins. in Theben hier
hab' ich mein haus gegründet, wo die saat
der erdgeborenen Sparten aufgesprossen,
aus deren reihen eine kleine schar
Ares verschonte, die in ihren enkeln
blühend die Kadmosstadt bevölkerten.
Kreon, Menoikeus sohn, der könig selber,
war ihres blutes. seine tochter ist's
die hier sitzt, Megara. in hellem jubel
sang einst zum flötenschall ihr hochzeitslied
das volk des Kadmos, da zu meinem hause
als braut der große Herakles sie führte.
dann zog mein sohn von Theben, wo ich mir
ein heim geschaffen, weg, verließ sein weib
und seine schwäher, wollt' in Argos wieder
und im Kyklopenbau Mykenes wohnen,
die mit dem Blut Elektryons befleckt
ich meiden muß. und da nun Herakles
vom bann mich lösen und das vaterland
sich öffnen wollte, bot er dem Eurystheus
für unsre heimkehr einen hohen preis:
die säuberung der erde von den schrecken
der ungeheuer und der wüsten freyler.
das war vielleicht ein wahnsinn, ihm von Hera
gesandt; vielleicht berief ihn nur das schicksal
an die aufgabe seines lebens. sieghaft
bestanden waren all die andern kämpfe,
da stieg er in die höhle Tainarons
zuletzt hinab, den höllenhund zum licht
zu holen — und von da kehrt er nicht wieder.

γέρον δὲ δὴ τις ἔστι Καδμείων λόγος,
 ὡς ἦν πάρος Δίρκης τις εὐνήτωρ Λύκος
 τὴν ἐπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν,
 τὼ λευκοπώλω πρὶν τυραννῆσαι χθονός.
 Ἄμφιον' ἠδὲ Ζῆθον, ἐκγόνω Διός· 30
 οὗ ταῦτόν ὄνομα παῖς πατρὸς κεκλημένος,
 Καδμείος οὐκ ὦν ἀλλ' ἀπ' Εὐβοίας μολών,
 κτείνει Κρέοντα καὶ κτανῶν ἄρχει χθονός,
 στάσει νοσοῦσαν τήνδ' ἐπεσπεσῶν πόλιν.
 ἡμῖν δὲ κῆδος ἐς Κρέοντ' ἀνημμένον 35
 κακὸν μέγιστον, ὡς ἔοικε, γίνεται.
 τοῦμοῦ γὰρ ὄντος παιδὸς ἐν μυχοῖς χθονός
 ὁ καινὸς οὗτος τῆσδε γῆς ἄρχων Λύκος
 τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἐξελεῖν θέλει
 κτανῶν δάμαρτά(θ'), ὡς φόνω σβέση φόνον, 40
 κάμ', εἴ τι δὴ χρῆ κάμ' ἐν ἀνδράσιν λέγειν
 γέροντ' ἀχρεῖον, μὴ ποθ' οἶδ' ἠνδρωμένοι
 μήτρωσιν ἐκπράξωσιν αἵματος δίκην.
 ἐγὼ δὲ (λείπει γὰρ με τοῖσδ' ἐν δώμασι
 τροφὸν τέκνων οἴκουρόν, ἠνίκα χθονός 45
 μέλαιναν θρηνην εἰσέβαινε, παῖς ἐμός)
 σὺν μητρὶ τέκνα, μὴ θάνωσ', Ἡρακλέους
 βωμὸν καθίζω τόνδε Σωτήρως Διός,
 δν καλλινίκου δορός ἀγαλμ' ἰδρύσατο
 Μινύας κρατήσας οὐμὸς εὐγενῆς τόκος. 50
 πάντων δὲ χρεῖοι τάσδ' ἔδρας φυλάσσομεν,
 σίτων ποτῶν ἐσθῆτος, ἀστρώτῳ πέδῳ
 πλευρὰς τιθέντες· ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι
 δόμων καθήμεθ' ἀπορία σωτηρίας.
 φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ σαφεῖς ὄρω φίλους, 55
 οἱ δ' ὄντες ὄρθῳς ἀδύνατοι προσωφελεῖν.

35 ἀνημμένον: em Musgravii amicus, Dobree 38 κλεινός: em Elmsley
 Dobree 40 δάμαρτα ὡς C¹ δάμαρτ' ὡς C²P: suppl Barnes

nun hat man sich von alters her in Theben
 erzählt von einem Lykos, der der Dirke
 gemal und fürst der siebentor'gen stadt
 gewesen sei, bis auf den weissen rossen
 Zeus zwillingssöhne, Zethos und Amphion,
 erschienen und die herrschaft sich errangen.
 von dem hat ein nachkomme jüngst, benannt
 nach seinem ahn, doch ist er kein Kadmeer,
 er kam vielmehr herüber von Euboia —
 der hat Kreon erschlagen und zum könig
 von Theben sich nach Kreons tod gemacht,
 des bürgerschaft, gespalten in parteien
 des eindringlings sich nicht erwehren konnte.
 uns aber droht des Kreon schwäherschaft
 zum allergrößten unheil auszuschlagen.
 denn während Herakles im schoofs der erde
 verzieht, hat dieser neue landesherr
 Lykos, die spuren des vergossnen blutes
 durch neues zu verwischen, sich entschlossen,
 der söhne Herakles' und seines weibes
 und meiner, wenn ein überlebter greis
 zu rechnen ist, durch mord sich zu entled'gen,
 damit nicht diese kinder einst als männer
 zu blut'ger rechenschaft ihn für den fall
 des Kreontidenhauses ziehen könnten.
 die knaben stehn in meiner hut, denn mir
 hat scheidend Herakles sein haus befohlen,
 da er hinabstieg in das schattenreich.
 um also weib und kinder meinem sohne
 zu retten, hab' ich sie hierher geflüchtet
 an diesen altar des Erretters Zeus;
 mein heldensohn hat ihn erbaut, als denkmal
 des ruhms, den ihm sein Minyersieg erwarb.
 so harren wir denn hier, entblößt von allem,
 von kleidung, speis' und trank, auf nackter erde;
 das haus ist uns verschlossen und versiegelt,
 auf rettung keine hoffnung, unsre freunde
 beweisen meistens sich des namens unwert,
 die treuen aber können uns nicht helfen.

τοιούτων ἀνθρώποισιν ἢ δυσπραξία·
ἢς μήποθ' ὅστις καὶ μέσως εὖνους ἐμοὶ
τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον.

ΜΕΓΑΡΑ.

ὦ πρέσβυ, Ταφίων ὅς ποτ' ἐξεῖλες πόλιν 60
στρατηλατήσας κλεινὰ Καδμείων δορός·
ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι τῶν θείων σαφές.
ἐγὼ γὰρ οὐτ' ἐς πατέρ' ἀπηλάθην τύχης,
ὅς εἶνεκ' ὄλβου μέγας ἐκομπάσθη ποτέ,
ἔχων τυραννίδ' ἴης μακρὰι λόγχοι πέρι 65
† πηδῶσ' ἔρωτι σώματ' εἰς εὐδαίμονα,
ἔχων δὲ τέκνα· καί μ' ἔδωκε παιδί σῶ,
ἐπίσημον εὐνήν, Ἡρακλεῖ συνοικίσας.
καὶ νῦν ἐκεῖνα μὲν θανόντ' ἀνέπτατο,
ἐγὼ δὲ καὶ σὺ μέλλομεν θνήσκειν, γέρον, 70
οἱ δ' Ἡράκλειοι παῖδες, οὓς ὑπὸ πτεροῖς
σφῆζω νεοσσούς ὄρνις ὡς ὑφειμένους.
οἱ δ' εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοθεν πίτνων
„ὦ μήτερά“ ἀυδᾶ „ποῖ πατήρ ἀπεστι γῆς,
τί δρᾶ, πόθ' ἤξει;“ τῶ νέφ' δ' ἐσφαλμένοι 75
ζητοῦσι τὸν τεκόντ'· ἐγὼ δὲ διαφέρω
λόγοισι, μυθεύουσα. θανμάζω(ν) δ', όταν
πύλαι ψοφῶσι, πᾶς ἀνίστησιν πόδα,
ὡς πρὸς πατρῶον προσπεσούμενοι γόνυ.
νῦν οὖν τιν' ἐλπίδ' ἢ πόρον σωτηρίας 80
ἐξευμαρῆξῃ, πρέσβυ; πρὸς σὲ γὰρ βλέπω.
ὡς οὔτε γαλας ὄρι' ἀν ἐκβαῖμεν λάθρα·
φρυλακαὶ γὰρ ἡμῶν κρείσσονες κατ' ἐξόδους·
οὔτ' ἐν φίλοισιν ἐλπίδες σωτηρίας
ἔτ' εἰσὶν ἡμῖν. ἦντιν' οὖν γνώμην ἔχεις 85
λέγ' ἐς τὸ κοινόν, μὴ θανεῖν ἔτοιμον ἦ.
ΑΜΦ. ὦ θυγάτερ, οὔτοι ῥάδιον τὰ τοιάδε 88

62 θείων Ps. Justin expro. fid. 8: θεῶν 64 ὅς C¹: ὡς C¹P οὐνεκ' ὄλβου
Canter: οὐκ ἐν ὄλβω 71 ὑποπτέρονς: em Pierson 72 ὑφειμένη: em Kirch-
hoff 77 suppl Kirchhoff 80 πόρον Musgrave: πέδον 83 κρείσσονες

das lernt der mensch im unglück. möge keiner,
 der nur ein wenig mitleid mit mir hat,
 solch eine prüfungszeit erleben müssen,
 wo sich der wert der freundschaft offenbart.

MEGARA.

Mein greiser vater, einst ruhmvoller feldherr,
 da du an des Thebanerheeres spitze
 die Taphierburgen brachst, wie ist dem menschen
 doch dunkel alles was die götter senden.
 mir schien das glück in meinem vater hold,
 denn er war könig, und dem blick der welt
 scheint jede krone ja im vollen glanze
 beneidenswerter seligkeit zu strahlen;
 und auch das vaterglück war ihm beschieden,
 und seiner tochter segensreicher bund
 führt' Herakles als schwiegersohn ihm zu —
 und jetzt ist all das ab und tot, und wir,
 du, greis, und ich, wir rüsten uns zum tode,
 so auch die söhne Herakles', die brut,
 die schutz sich unter meinem fittich sucht.
 bald kommt der eine fragen, bald der andre,
 'mutter, wo ist der vater hin? was macht er?
 wann wird er wieder kommen?' kindisch spielend
 gehn sie den vater suchen. ich erzähle
 dann märchen sie in ruh' hineinzureden —
 da geht die tür, sie stutzen, springen auf,
 sich an des lieben vaters knie zu schmiegen.

hast du nun einen ausweg, lieber vater,
 auf rettung eine hoffnung? deiner harr' ich,
 denn heimlich in die fremde zu entweichen
 ist schwerlich möglich: allzustarke wachen
 stehn an den toren; dafs von freunden uns
 erlösung käme, hoff' ich auch nicht mehr.
 so teile mir denn mit, was du beschlossen:
 sonst ist der tod uns nah und unausweichlich.

AMPHITRYON.

Es fällt mir schwer, mein kind, was du begehrst,

- φραύλιος παραινεῖν σπουδάσαντ' ἀνευ πόνον·
 χρόνον δὲ μηκύνωμεν ὄντες ἀσθενεῖς. 87
- λύπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος; 90
- καὶ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας.
- καγὼ· δοκεῖν δὲ τὰδόκητ' οὐ χρεή, γέρον.
- ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνεστ' ἄκη.
- ὁ δ' ἐν μέσῳ με λυπρὸς ὢν δάκνει χρόνος.
- γένοιτ' ἂν (οὐτ)ῶ, θύγατερ, οὐριος δρόμος 95
 ἐκ τῶν παρόντων τῶνδ' ἐμοὶ καὶ σοὶ καλῶν,
 εἰδοὶ τ' ἔτ' ἂν παῖς οὐμὸς εὐνήτωρ δὲ σός.
 ἀλλ' ἠσύχαζε καὶ δακρυρροδούς τέκνων
 πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευκλήλει λόγοις,
 κλέπτουσα μύθοις ἀθλίους κλοπὰς θυμῶς. 100
 κάμνουσι γάρ τοι καὶ βροτοῖς αἱ συμφοραί,
 καὶ πνεύματ' ἀνέμων οὐκ αἰεὶ θώμην ἔχει,
 οἳ τ' εὐτυχοῦντες διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς·
 ἐξίσταται γὰρ πάντ' ἀπ' ἀλλήλων δίχα.
 οὗτος δ' ἀνὴρ ἄριστος, ὃς ταῖς ἐλπίσι 105
 πέποιθεν αἰεὶ· τὸ δ' ἀπορεῖν ἀνδρὸς κακοῦ.

ΧΟΡΟΣ.

- ὑπόροια μέλαθρα καὶ γεραῖα δέμνι' ἀμφὶ βάκτροις
 ἔρεισμα θέμενος ἐστάλην ἰηλέμων
 γέρον ἀοιδὸς ὥστε πολὺς θρονίς, 110

87 traiee. Wil   95 suppl Wil   97 εἰδοὶ τε τῶν   101 βροτοῖς αἰ schol.
 Pind. Pyth. 3, 160: βροτῶν αἰ   106 ἀεὶ C' hoc non semper refertur.   107 ὑπώ-
 ροφα   110 γέρον Nauck: γόων

dies bloße raten, tatenlose planen —
 doch wir sind schwach: so laß uns zeit gewinnen.

MEGARA.

Hast du nach weitrem leiden noch verlangen
 oder ist dir das leben gar so süß?

AMPHITRYON.

Das leben lieb, mein kind, und süß die hoffnung.

MEGARA.

Auch mir so süß; allein, mein greiser vater,
 was man nicht hoffen kann, soll man nicht hoffen.

AMPHITRYON.

Der krankheit aufschub birgt der krankheit heilung.

MEGARA.

Ich fühle nur der ungewißheit marter.

AMPHITRYON.

Ist es unmöglich, daß in dieser not
 die uns umfängt, ein günst'ger umschwung komme?
 kann nicht mein sohn, dein gatte, wiederkehren?
 nein, fasse dich und stille deinen kindern
 die tränen, treib' dein bittres trostgeschäft
 mit süßen märchen ihre furcht zu teuschen.
 auch des geschickes stürme legen sich
 so gut wie der orkan nicht ewig wütet,
 und jedes menschenglück ein ende hat
 denn leben ist bewegung, auf und ab.
 der ist der tapferste, der das vertrauen
 auf seine hoffnung stets bewahrt: ein feigling
 wer, wo er keinen ausgang sieht, verzweifelt.

CHOR,

*Thebanische greise, bekränzt, stäbe in den händen, zieht von der seite herein und
 singt dabei, zuerst den meisten zuschauern noch unsichtbar.*

Auf zum schloß empor,
 zu des greisen freundes bett.
 meine schritte stützt der stab,
 wehruf heb' ich,
 gleich dem schwan ein grauer sänger.

ἔπεα μόνον καὶ δόκημα νυκτερω-
πὸν ἐννύχων ὄνειρων,
τρομερὰ μὲν, ἀλλ' ὁμῶς πρόθυμ',
ὦ τέκεα τέκεα πατρὸς ἀπάτορ',
ὦ γεραιὲ σὺ τε τάλαινα μᾶ-
τερ, ἃ τὸν Ἄϊδα δόμοις
πόσιν ἀναστενάξεις. — 115

μὴ πόδα κάμητε βαρὺ τε κῶλον, ὥστε πρὸς πειραῖον 120
λέπας ζυγοφόρος ἕκαμ' ἀναντες ἄρματος
βάρος φέρων τροχηλάτοιο πῶλος.
λαβοῦ χερσὸς καὶ πέπλων, οἷον λέλοι-
πε ποδὸς ἀμαυρὸν ἔχνος·
γέρων γέροντα παρακόμεζ', 125
ὧ ξύνοπλα δόρατα νέα νέφ
τὸ πάρος ἐν ἡλέκων πόνοις 127
ξυνῆν ποτ', εὐκλεεστάτας
πατρίδος οὐκ ὄνειδῆ. = 128

ἴδετε, πατέρος ὡς γοργῶπες αἶδε προσφερεῖς ὀμμάτων 130
αὐγαί, τὸ δὲ κακοτυχὲς οὐ λέλοιπεν ἐκ τέκνων,
οὐδ' ἀποίχεται χάρις.
Ἑλλάς ὦ, ξυμμάχους 135
οἴους οἴους ὀλέσασα τοῦσδ' ἀποστερήσῃ. — ζ

ἀλλ' εἰσορῶ γὰρ τῆσδε κολρανον χθονὸς
λύκον περῶντα τῶνδε δωμάτων πέλας.

ΛΥΚΟΣ.

τὸν Ἡράκλειον πατέρα καὶ ξυνάορον, 140
εἰ χρῆ μ', ἐρωτῶ, χρῆ δ', ἐπεὶ γε δεσπότης

113 μὲν Tyrwhitt: μόνον 114 ἰὼ: em Hermann 119 μὴ προκάμητε
πόδα: em Wil 121. 2 λέπας ζυγοφόρον κῶλ' ἀνέντας ὡς βάρος φέρον τροχη-
λάτοιο πῶλον: ζυγοφόρος ἄρματος — πῶλος Nauck, em Wil 123 χερῶν: em
Wil 126 traiee. Elmsley πόνοισι: corr. c 130 πατρὸς CP: γρ. πατέρος C

nur ein schall noch bin ich, eines traumes
 nachtgebornes wahngebild.
 aber schwank' ich auch,
 treu doch bin ich euch geblieben,
 armen vaterlosen waisen,
 altersschwachem kameraden,
 ihr, die seufzend ruft den gatten,
 den der Hades drunten hält.

Fufs, erlahme nicht,
 spröde sehnen, haltet aus;
 freilich, wenn es steilen hang
 aufwärts ziehn soll,
 lahmet leicht das rofs am wagen.
 fafs' am arm, am kleide den genossen
 dem der schwanke tritt versagt,
 stütze, greis, den greis.
 einst im jugendmüte standest
 jugendmut'gem kameraden
 schild an schild du ihm zur seite,
 würdig unsres vaterlandes,
 da noch ruhmvoll Theben war.

*Der chor hat nun seinen platz auf der bühne, zu seiten des altars, auf dem die
 schauspieler sitzen, eingenommen.*

O seht sie an, in ihren augen funkelt
 des vaters trotz,
 des vaters schwer geschick ruht auf den söhnen:
 die dankbarkeit,
 die ihm wir schulden, gilt auch seinen kindern.
 Hellenenland,
 die knaben wären dir emporgesprungen
 zu schirm und schutz:
 du wirst ihr verderben entgelten.

CHORFÜHRER.

Es naht sich Lykos, unsres landes herrscher,
 dort am palaste seh' ich ihn erscheinen.

LYKOS

kommt von derselben seite wie vorher der chor; bewaffnete trabanten folgen ihm.

Ich frag euch, Herakles' gemal und vater,
 so ich es darf, und darf euch alles fragen

ὄμων καθέστηχ', ἱστορεῖν ἄ βούλομαι·
 τιν' ἐς χρόνον ζητεῖτε μηκῦναι βίον;
 τιν' ἐλπίδ' ἀλήθην τ' εἰσορᾶτε μὴ θανεῖν;
 ἢ τὸν παρ' Αἰδη πατέρα τῶνδε κείμενον 145
 πιστεύεθ' ἤξειν; ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν
 τὸ πένθος αἴρεσθ', εἰ θανεῖν ὑμᾶς χρεῶν,
 σὺ μὲν καθ' Ἑλλάδ' ἐκβαλὼν κόμπους κενούς,
 ὡς σύγγαμός σοι Ζεὺς ἐκοινώνει (τέκνου),
 σὺ δ' ὡς ἀρίστου φωτὸς ἐκλήθης δάμαρ. 150
 τί δὴ τὸ σεμνὸν σῶ κατείργασται πόσει,
 ὕδραν ἔλειον εἰ διώλεσε κτανῶν
 ἢ τὸν Νέμειον θῆρ; ὃν ἐν βρόχοις ἐλὼν
 βραχίονός φησ' ἀγχόναισιν ἐξελεῖν.
 τοῖσδ' ἐξαγωνίξεσθε; τῶνδ' ἄρ' εἵνεκα 155
 τοὺς Ἡρακλείους παῖδας οὐ θνήσκειν χρεῶν;
 ὃ δ' ἔσχε δόξαν οὐδὲν ὦν εὐψυχίας,
 θηρῶν ἐν αἰχμῇ τάλλα δ' οὐδὲν ἀλκιμος,
 δεσ οὔποι' ἀσπίδ' ἔσχε πρὸς λαιῶ χερσὶ
 οὐδ' ἦλθε λόγχης ἐγγύς, ἀλλὰ τόξ' ἔχων, 160
 κάκιστον δόπλον, τῇ φυγῇ πρόχειρος ἦν.
 ἀνδρὸς δ' ἔλεγχος οὐχὶ τόξ' εὐψυχίας,
 ἀλλ' δεσ μένων βλέπει τε κἀντιδέχεται
 δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα, τάξιν ἐμβεβώς.
 ἔχει δὲ τοῦμόν οὐκ ἀναλδειαν, γέρον, 165
 ἀλλ' εὐλάβειαν· οἶδα γὰρ κατακτανῶν
 Κρέοντα πατέρα τῆσδε καὶ θρόνους ἔχων.
 οὐκ οὖν τραιρέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὶ
 χρήζω λιπέσθαι, τῶν δεδραμένων δίκην.

146 αῶθ': em Matthiae   149 ἐκοινώνει Pflugk: τέκοι νέον   τέκνου suppl.
 Wil: om C, γόνον P   155 οὐνεκα P οὐνεκεν C   157 δε ε': em Wil
 168 δεσός: em Camper

was mir beliebt, denn ich bin euer herr.
 wie lange wollt ihr noch das leben schleppen?
 wo seht ihr hoffnung, rettung wo vom tode?
 vertraut ihr etwa, dieser kinder vater,
 der drunten liegt im Hades, kehre wieder?
 auch weiß ich nicht, was ihr denn so gewaltig,
 weil euch der tod gewiß, zu klagen habt.
 da sprengest du die leere prahlerei
 in Hellas aus, Amphitryon, daß Zeus
 mitvater deines sohnes sei, und du
 rechnest auf rücksicht, denn du seist die gattin
 des ersten helden. was ist nur dabei
 erhabnes, wenn er eine wasserschlange
 erschlagen oder den nemeischen löwen?
 den will er mit den schlingen seiner arme
 erdrosselt haben, hat ihn aber wol
 gefangen in den schlingen einer falle.
 und das sind eure gründe! darauf hin
 soll ich des Herakles geschlecht verschonen!
 was ist denn Herakles? den ruf des mutes
 hat er im kriege wider wilde tiere
 gewonnen. darin mag er tapfer sein,
 sonst nirgend. kam doch nie an seine seite
 ein schild, noch kam er jemals in berührung
 mit einem speere. seine waffen sind
 die feigen pfeile, seine kunst die flucht.
 doch mannesmut hat keiner noch bewiesen
 als bogenschütze. dazu heißt es stehn
 auf festen füßen und mit festem auge,
 den speer gefällt — nicht weicht er aus der richtung;
 den blick gerichtet auf den wald von speeren,
 der drüben starrt — und keine wimper zuckt.
 mein handeln aber, alter mann, ist klugheit,
 nicht grausamkeit. ich weiß, ich habe Kreon
 erschlagen, und ich sitz' auf seinem thron:
 er war der vater Megaras, so werd' ich
 doch nicht gestatten, daß in seinen söhnen
 bluträcher meinem opfer auferstehn.

ΑΜ. τῷ τοῦ Διὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει 170
 παιδός· τὸ δ' εἰς ἔμ', Ἡράκλεις, ἔμοι μέλει
 λόγοισι τὴν τοῦδ' ἀμαθίαν ὑπὲρ σέθεν
 δεῖξαι· κακῶς γὰρ σ' οὐκ ἑατέον κλύειν.
 πρῶτον μὲν οὖν τάρρητ' (ἐν ἀρρήτοισι γὰρ
 τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, Ἡράκλεες) 175
 σὺν μάρτυσιν θεοῖς δεῖ μ' ἀπαλλάξαι σέθεν.
 Διὸς κεραυνὸν ἠρόμην τέθριππά τε,
 ἐν οἷς βεβηκῶς τοῖσι γῆς βλαστήμασι
 Γίγασι πλευροῖς πτήν' ἐναρμόσας βέλη
 τὸν καλλίνικον μετὰ θεῶν ἐκόμασε· 180
 τετρασκελὲς θ' ὕβρισμα, Κενταύρων γένος,
 Φολόην ἐπελθῶν, ᾧ κάκιστε βασιλέων,
 ἔροῦ τίν' ἄνδρ' ἄριστον ἐγκρίνειαν ἄν,
 ἢ οὐ παῖδα τὸν ἐμόν δν σὺ φῆς εἶναι κακόν,
 Δίρφον τ' ἐρωτῶν ἢ σ' ἔθρεψ' Ἀβαντίδα — 185
 οὐκ ἂν σέ γ' αἰνέσειεν· οὐ γὰρ ἔσθ' ὄπου
 ἔσθλόν τι δράσας μαρτυρ' ἂν λάβοις πάτρην.
 τὸ πάνσοφον δ' εὖρημα, τοξήρη σάγην,
 μέμρη· κλύων νῦν τὰπ' ἔμοῦ σοφὸς γενοῦ.
 ἀνὴρ ὀπλίτης δοῦλός ἐστι τῶν δπλων 190
 θραύσας τε λόγχην οὐκ ἔχει τῷ σώματι 193
 θάνατον ἀμῦναι, μίαν ἔχων ἀλήην μόνον· 194
 καὶ τοῖσι συνταχθεῖσιν οἷσι μὴ ἀγαθοῖς 191
 αὐτὸς τέθνηκε, δειλίᾳ τῇ τῶν πέλας. 192
 ὅσοι δὲ τόξοις χεῖρ' ἔχουσιν εὖστοχον, 195
 ἐν μὲν τὸ λῶστον, μυρλοῦς οἰστοῦς ἀφείς,
 ἄλλοις τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατθανεῖν,
 ἐκάς δ' ἀφροστῶς πολεμίους ἀμύνεται
 τυφλοῖς ὄρωντας οὐτάσας τοξεύμασι,
 τὸ σῶμα τ' οὐ δίδωσι τοῖς ἐναντίοις, 200
 ἐν εὐφυλάκτῳ δ' ἐστί· τοῦτο δ' ἐν μάχῃ

177 κεραυνὸν Wil: κεραυνόν τ' C¹ κεραυνόν δ' C²P 184 κακόν Nauok:
 δοκεῖν 185 Δίρφον: em Musgrave 186 σέ γ' αἰνέσειε Wil: ἐπαινέσειε C,
 γ' ἐπ. C²P, σ' ἐπ. Reiske 189 γίνου: em Barnes 191. 2 traiee. Wil
 194 μίαν Tyrwhitt: γ' ἄν

AMPHITRYON.

Was Zeus an seinem sohn gehört, mag Zeus
verteidigen. des Lykos töricht schmäh
mit worten hier für dich zurückzuweisen,
das ist auch meines amts. ich darf nicht dulden,
dafs du beschimpft wirst, weise drum zurück
zuförderst die unsinn'ge lästerung
(denn lästerlich zugleich und ohne sinn
ist es, der feigheit Herakles zu zeihn),
und meine zeugen sind die götter selber.
den blitzstrahl ruf' ich auf, den donnerwagen,
auf dem er fuhr nach der Gigantenschlacht,
wo sich sein pfeil den erdgeborenen riesen
mit sichrem fluge durch die rippen bohrte,
und er der himmlischen triumphzug teilte.
geh hin zur Pholoe, zu der Kentauren
vierschenklich ungeschlachtetem frevlerstamm,
du feigster der tyrannen, frage die,
wem anders sie den ehrenpreis des mutes
als ihm zusprechen, den du feige schiltst.
ja gehe nach Euboia, frage dort —
dich werden sie nicht nennen; selbst die heimat
kann dir nicht eine heldentat bezeugen.

die höchst sinnreiche erfindung, pfeil und bogen,
verwirfst du auch. so höre denn und lerne.
der lanzenkämpfer ist der waffe slave,
wenn ihm die spitze bricht, so ist er wehrlos,
denn eine waffe nur verteidigt ihn;
und ficht mit schlechten er in einem gliede,
so fällt er durch des nebenmannes feigheit.
dagegen wessen hand den bogen führt,
der hat den vorzug (und das ist der gröfste),
auch wenn er tausend schüsse schon getan,
so fehlt ihm nicht die waffe, sich zu wehren.
auch trifft von ferne sein geschofs; der feind
sieht sich getroffen, sieht doch nicht von wem.
er aber steht gedeckt und bietet nicht
dem gegner seinen leib. das ist im kriege

σοφὸν μάλιστα, δρῶντα πολεμίους κακῶς
σφίξειν τὸ σῶμα, μὴ ἔ τύχης ὠρμισμένον.

λόγοι μὲν οἶδε τοῖσι σοῖς ἐναντίαν
γνώμην ἔχοντες τῶν καθεστώτων πέρι. 205

παῖδας δὲ δὴ τί τοῦσδ' ἀποκτεῖναι θέλεις;
τί σ' οἶδ' ἔδρασαν; ἐν τί σ' ἠγοῦμαι σοφόν,

εἰ τῶν ἀρίστων τάχγον' αὐτὸς ὦν κακὸς
δέδοικας. ἀλλὰ τοῦθ' ὁμῶς ἡμῖν βαρὺ,

εἰ δειλίας σῆς κατθανούμεθ' εἵνεκα, 210
ὃ χρῆν σ' ὑφ' ἡμῶν τῶν ἀμεινόνων παθεῖν,

εἰ Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἰς ἡμᾶς φρένας.
εἰ δ' οὖν ἔχειν γῆς σκῆπτρα τῆσδ' αὐτὸς θέλεις,

ἕασον ἡμᾶς φυγάδας ἐξελθεῖν χθονός·
βία δὲ δράσης μηδέν, ἧ πείση βίαν, 215

ὅταν θεοῦ σοι πνεῦμα μεταβαλὼν τύχη.
φεῦ·

ὦ γαῖα Κάδμου· καὶ γὰρ ἐς σὲ ἀφίξομαι
λόγους ὄνειδιστήρας ἐνδατούμενος·

τοιαῦτ' ἀμύνεθ' Ἡρακλεῖ τέκνοισί τε;
ὃς εἰς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάχης μολῶν 220

Θήβαις ἔθηκεν ὄμμ' ἐλεύθερον βλέπειν.
οὐδ' Ἑλλάδ' ἦνεσ', οὐδ' ἀνέξομαι ποτε

σιγῶν, κακίστην λαμβάνων ἐς παῖδ' ἐμόν,
ἦν χρῆν νεοσσοῖς τοῖσδε πύρ λόγχας ὄπλα 225

φέρουσαν ἐλθεῖν, ποντίων καφαρμάτων
χέρσου τ' ἀμοιβάς, ὧν ἐμόχθησεν πατήρ).

τὰ δ', ὦ τέκν', ὑμῖν οὔτε Θηβαίων πόλις
οὔθ' Ἑλλάς ἀρκεῖ· πρὸς δ' ἐμ', ἀσθενῆ φίλον,

δεδύρατ', οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον·
θῶμη γὰρ ἐκλέλοιπεν ἦν πρὶν εἶχομεν, 230

γῆρα δὲ τρομερὰ γυῖα κάμαυρον σθένος.
εἰ δ' ἦ νέος τε κᾶτι σώματος κρατῶν,

λαβῶν ἂν ἔγχος τοῦδε τοῦς ξανθοῦς πλόχους

203 ὠρμισμένους: em Reiske Musgrave 204 τοῖσι τοῖς C¹ 215 βίας —
λίαν: em Reiske Tyrwhitt 226 ἐμόχθησας: em c πατήρ Reiske: χάριν
224 χρῆν 227 τὰδ' οὐ: em Elmsley 228 φίλου: em c 229 ψόφων: em c
232 ἦν uti semper; non notatur

die höchste kunst, vom zufall unabhängig
dem feind zu schaden, selbst sich wol zu wahren.
dies meine gründe. was du aufgeworfen,
hab' ich in jedem punkte widerlegt.

nun sage mir, was haben diese knaben
zu leide dir getan? weswegen sollen
sie sterben? freilich, eins begreif' ich wol
und trete darin deiner meinung bei:
du fürchtest dich in deiner nichtigkeit
vor diesen heldenkindern, aber hart
ist's doch für uns, wenn deine feigheit wir,
die tapfern, mit dem leben büßen sollen;
denn wenn uns Zeus gerechtigkeit erwiese,
so wär' es umgekehrt. doch willst du wirklich
den thron von Theben selbst behaupten: gut,
gestatt' uns denn, daß als verbannte wir
das land verlassen. aber brauche nicht
gewalt, sonst wirst du selbst gewalt erfahren,
wenn dir einmal das glück den rücken kehrt.

o Theben, Theben,
jetzt muß ich dir des vorwurfs bittre gaben,
die rings ich auszuteilen habe, reichen.
ist das die hilfe, die du Herakles
und seinen söhnen bringst? und doch war er's
der sich allein dem volk der Minyer
entgegenstellte, der allein bewirkte,
daß Theben wieder frei sein haupt erhob.
auch Hellas muß ich tadeln; ja, ich spreche
es aus, es handelt schnöd' an Herakles.
mit speer und schild und fackeln sollt' es kommen,
die knaben hier zu retten, ihrem vater
der see, der erde säub'ung zu vergelten.
doch, meine kinder, Theben nicht noch Hellas
beschützt euch. oer einz'ger schirm bin ich,
und ich bin nichts mehr als ein schall von worten;
dahin ist meine kraft. einst schwellte stärke
die glieder mir, jetzt zittern sie vor alter —
ja wär' ich jung und meines armes herr,
ich fasst' ein schwert und schlüge jenem Lykos

καθημάτωσ' ἄν, ὡσι' Ἀτλαντικῶν πέραν
φεύγειν ὄρων ἄν δειλίᾳ τοῦμόν δόρου. 235

ΧΟ. ἄρ' οὐκ ἀφορμάς τοῖς λόγοισιν ἀγαθοὶ
θνητῶν ἔχουσι, κἂν βραδύς τις ἢ λέγειν;

ΛΥΚ. σὺ μὲν λέγ' ἡμᾶς οἷς πεπύργωσαι λόγοις,
ἐγὼ δὲ δράσω σ' ἀντὶ τῶν λόγων κακῶς.

ἄγ', οἱ μὲν Ἐλικῶν, οἱ δὲ Παρνασοῦ πτυχὰς
τέμνειν ἄνωχθ' ἐλθόντες ὑλουργοὺς ὄρουσ
κορμούς· ἐπειδὴν δ' ἐσκομισθῶσιν πόλει,
βωμόν πέριξ νήσαντες ἀμφήρη ξύλα 240

ἐμπίμπρατ' αὐτῶν καὶ πυροῦτε σώματα
πάντων, ἰν' εἰδῶσ' οὐνεκ' οὐχ ὁ κατθανῶν 245
κρατεῖ χθονὸς τῆσδ' ἀλλ' ἐγὼ τὰ νῦν τάδε.

ὑμεῖς δέ, πρέσβεις ταῖς ἐμαῖς ἐναντιοὶ
γνώμαισιν ὄντες, οὐ μόνον στενάξετε
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας, ἀλλὰ καὶ δόμων
τύχας, ὅταν χάσκητε, μεμνήσεσθε δὲ 250
δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος.

ΧΟ. ὦ γῆς λοχεύμαθ', οὗς Ἄρης σπείρει ποτὲ
λάβρον δράκοντος ἐξερημώσας γένυν,
οὐ σκήπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα, 255

ἀρεῖτε καὶ τοῦδ' ἀνδρὸς ἀνόσιον κἄρα
καθαιματώσεθ', ὅστις οὐ Καδμεῖος ὦν
ἄρχει, κάκιστος, τῶν ἐμῶν, ἐπηλυς ὦν;

ἀλλ' οὐκ ἐμοῦ γε δεσπόσεις χαίρων ποτέ,
οὐδ' ἀπόνησα πόλλ' ἐγὼ καμῶν χειρὶ 260

ἔξεις· ἀπέρρων δ' ἐνθεν ἤλθεσ ἐνθάδε 260

ὑβρίζ'· ἐμοῦ γὰρ ζῶντος οὐ κτενεῖς ποτε
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας· οὐ τοσόνδε γῆς
ἐνερθ' ἐκεῖνος κρύπτεται λιπῶν τέκνα.

ἐπεὶ σὺ μὲν γῆν τήνδε διολέσας ἔχεις,

234 πέρα em Brodaeus 236 chori nota deest 241 ἐλθόντας: em Dobree 243 βωμῶν:
em Kaibel 245 οὐχ ὁ apogr.: οὐ 248 στενάξετε: em Heath 249 δόμου:
em Kaibel 250 χάσκητε Wil: πάσχητε 252 Χο Stephanus: Ἄρη. λοχεύμα
τοῦς: em Pierson 254 ἐρείσματα: em Stephanus 255 ἀρεῖτε C
marg., ἀρεῖτε in textu 257 ἐμῶν Dobree: νέον 259 ἄν πόνησα C²

die blonden locken blutig rot; ich jagte
den feigling jenseits des Okeanos.

CHORFÜHRER.

Sei auch der edle mann nicht flink im reden:
was er zu sagen habe, weiß er stets.

LYKOS.

Mit deinen eitlen worten triff mich nur,
ich treffe zum entgelt dich mit der tat.

heda, trabanten, ihr zum Helikon,
ihr zum Parnassos; die holzfäller sollen
eichkloben schneiden, und sobald das holz
herangefahren, schichtet ihr im kreise
rings um den altar einen scheiterhaufen
und brennet die da, alle wie sie sind,
lebend'gen leibs zu asche, daß sie lernen,
daß heut'gen tags in Theben nicht der tote
regiere, daß jetzt ich der könig bin.

euch greisen aber, die ihr meinem willen
feindselig seid, euch sag' ich, wenn ihr wagt
aufzubegehren, sollt ihr bald nicht bloß
der Herakleiden loos beweinen, sondern
des eignen hauses mißgeschick: bedenkt,
ich bin der herr, und ihr seid meine slaven.

CHORFÜHRER.

Denkt eurer ahnen, Sparten, die der Erde
entsprossen, keimend aus den drachenzähnen,
die Ares aus der gier'gen kiefer brach.
was zaudert eure hand den stab zum streiche
zu heben, der euch stützt? schlagt ihr nicht blutig
dies frevlerhaupt? er ist kein Kadmossohn,
der bettler, und er herrscht in meinem erbe,
der hergelaufne fremdling. aber nein,
du sollst nicht haben, was mit sauren mühn
sich meine hand erwarb. geh nur zurück
woher du kamst, da treibe deine frevel.
so lang' ich lebe, wirst du Herakles
geschlecht nicht morden, dazu ist der Hades,

- δ δ' ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει· 265
 κἀπειτα πράσσω πόλλ' ἐγώ, φίλους ἐμοῦς
 θανόντας εὖ δοῶν, οὐ φίλων μάλιστα δεῖ.
 ὦ δεξιὰ χεῖρ, ὡς ποθεῖς λαβεῖν δόρυ,
 ἐν δ' ἀσθενείᾳ τὸν πόθον διώλεσας.
 ἐπεὶ σ' ἔπαυσ' ἂν δοῦλον ἐννέποντά με 270
 καὶ τάσδε Θήβας εὐκλεῶς ᾤκησαμεν,
 ἐν αἷς σὺ χαίρεις. οὐ γὰρ εὖ φρονεῖ πόλις
 στάσει νοσοῦσα καὶ κακοῖς βουλευμασιν·
 οὐ γὰρ ποτ' ἂν σὲ δεσπότην ἐκτῆσατο.
ΜΕ. γέροντες, αἰνῶ· τῶν φίλων γὰρ εἶνεκα 275
 ὀργὰς δικαίας τοὺς φίλους ἔχειν χρεῶν·
 ἡμῶν δ' ἔκατι δεσπότηαις θυμούμενοι
 πάθῃτε μηδέν. τῆς δ' ἐμῆς, Ἀμφικτύων,
 γνώμης ἄκουσον, ἦν τί σοι δοκῶ λέγειν.
 ἐγὼ φιλῶ μὲν τέκνα· πῶς γὰρ οὐ φιλῶ 280
 ἀτικτον, ἀμόχθησα· καὶ τὸ κατθανεῖν
 δεινὸν νομίζω· τῷ δ' ἀναγκαίῳ τρόπῳ
 δεῖ ἀντιτείνει, σκαιὸν ἡγοῦμαι βροτὸν.
 ἡμᾶς δ', ἐπειδὴ δεῖ θανεῖν, θνήσκειν χρεῶν
 μὴ πυρὶ καταξανθέντας, ἐχθροῖσιν γέλον 285
 διδόντας, οὐμοὶ τοῦ θανεῖν μεῖζον κακόν.
 ὀφείλομεν γὰρ πολλὰ δώμασιν καλά·
 σὲ μὲν δόκησις ἔλαβεν εὐκλεῆς δορός,
 ὥστ' οὐκ ἀνεκτὸν δειλίας θανεῖν σ' ὕπο·
 οὐμὸς δ' ἀμαρτύρητος εὐκλεῆς πόσις, 290
 ὡς τούσδε παῖδας οὐκ ἂν ἐκσῶσαι θέλοι
 δόξαν κακὴν λαβόντας· οἱ γὰρ εὐγενεῖς
 κάμνουσι τοῖς αἰσχροῖσι τῶν τέκνων ὕπερ·
 ἐμοὶ τε μίμημ' ἀνδρός οὐκ ἀπωστέον.

269 πόθον Plutarch. an seni sit. g. r. p. 18: πότμον 285 αἰσχροῖσι Stephanus: ἐχθροῖσι γέλον

der ihn gefesselt hält, nicht tief genug.
 denn du hast unsre stadt zerstört und herrschest,
 er tat ihr gutes, und sein lohn ist undank,
 und wenn ich jetzt eintrete für den freund,
 nach seinem tode, wo die freundeshilfe
 am nötigsten, will man es mir verdenken!

wie sehnst du dich nach deinem speer, mein arm;
 doch du bist alt und morsch, dein sehnen ist
 vergebens. schweigen lehrt' ich sonst den mund,
 der slave mich gescholten, und in ehren
 könnten in Theben hier wir wieder wohnen,
 wo du dich breit machst, weil die bürgerschaft
 zwieträftig und misleitet sich vergafs,
 sonst wärst du nimmer Thebens herr geworden.

MEGARA.

Ich dank' euch, treue greise; freilich ziemt
 dem freund gerechter zorn in freundessache;
 allein ihr dürft nicht in gefahr geraten
 um unsertwillen eurem herrn verfeindet.

vernimm nun meinen rat, Amphitryon,
 ob er verständig ist. gewifs, ich liebe
 die kinder; könnt' ich anders auch als lieben,
 die ich gebar mit schmerzen und erzog?
 auch graut mir vor dem tod. doch 's ist gemein
 sich wider die notwendigkeit zu stemmen.
 wir müssen sterben; weil wirs müssen, dürfen
 wir's nicht zerfetzt von flammenzungen tun,
 als schauspiel für der feinde hohngelächter.
 das würd' ich schwerer als den tod empfinden,
 denn unsers hauses ehre fordert mut:
 an deinem namen haftet hoher kriegsruhm,
 und das verbeut dir einen feigen tod.
 für meines gatten ruhm — da brauchst du nicht
 erst zeugen aufzurufen; nein, er würde
 das leben seiner söhne nimmermehr
 um ihre schande kaufen. wahrer adel
 fühlt sich in seinen kindern mit getroffen.
 ich selbst — muß nach des gatten vorbild handeln.

- σκέψαι δὲ τὴν σὴν ἐλπίδ' ἢ λογιζομαι. 295
 ἴξιν νομιζεις παῖδα σὸν γαλας ὑπο;
 καὶ τίς θανόντων ἦλθεν ἐξ "Αἰδου πάλιν;
 ἀλλ' ὡς λόγοισι τόνδε μαλθάξαιμεν ἄν;
 ἴκιστα· φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ' ἐχθρὸν χρεῶν,
 σοφοῖσι δ' εἴκειν καὶ τεθραμμένοις καλῶς· 300
 ῥᾶον γὰρ αἰδοῦς ὑποβαλὼν φίλ' ἂν τέμοις.
 ἴδη δ' ἐσηλθέ μ' εἰ παραιτησαίμεθα
 φρυγᾶς τέκνων τῶνδ'· ἀλλὰ καὶ τόδ' ἄθλιον,
 πενία σὺν οἰκτρᾷ περιβαλεῖν σωτηρίαν·
 ὡς τὰ ξένων πρόσωπα φεύγουσιν φίλοις 305
 ἐν ἡμαρ ἠδὲ βλέμμ' ἔχειν φασὶν μόνον.
 τόλμα μεθ' ἡμῶν θάνατον, ὅς μένει σ' ὁμῶς·
 προκαλοῦμεθ' εὐγένειαν, ᾧ γέρον, σέθεν.
 τὰς τῶν θεῶν γὰρ ὅστις ἐκμοχθεῖ τύχας,
 πρόθυμός ἐστιν, ἢ προθυμία δ' ἄφρων. 310
 ὁ χρηὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεῶν θήσει ποτέ.
 ΧΟ. εἰ μὲν σθενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων
 ἦν τίς σ' ὑβρίζων, ῥαδίως ἐπαυσά τ' ἄν·
 νῦν δ' οὐδέν ἐσμεν. σὸν δὲ τούντεῦθεν σκοπεῖν
 ὅπως διώσῃ τὰς τύχας, Ἀμφιτρούων. 315
 ΑΜ. οὗτοι τὸ δειλὸν οὐδὲ τοῦ βίου πόθος
 θανεῖν ἐρύκει μ', ἀλλὰ παιδὶ βούλομαι
 σῶσαι τέκν'· ἄλλως δ' ἀδυνάτων ἔοικ' ἐρᾶν.
 ἰδοῦ, πάρεστιν ἠδὲ φασγάνῳ δέρη
 . . . . .
 κεντεῖν φρονεῦειν ἵεναι πέτρας ἄπο. 320
 μίαν δὲ νῶν δὸς χάριν, ἄναξ, ἱκνούμεθα·

301 ὑπολαβῶν: em Brunck γράφεται φίλ' ἂν τελῶτε C marg. 305 φίλοι:
 em Matthiae 308 προκαλοῦμεθ' C¹ 311 χρεῶν Porson: θεῶν 313 ἐπαύ-
 σαστ' ἄν: distinxit Hartung 319 hiatus sign. Wil 320 πάτρας: em Brodaeus

hör' auch mein urteil über deine hoffnung.
 du glaubst an deines sohnes wiederkehr?
 wann aber wär' ein toter auferstanden?
 so sollen wir wol Lykos milde stimmen?
 mit nichten. mit gemeinem gegner soll
 man überhaupt vermeiden zu verhandeln.
 dem mann von bildung aber und erziehung
 kommt man entgegen mit nachgiebigkeit:
 wo rücksicht waltet, ist verständ'gung leicht.
 auch ist mir der gedanke wol gekommen
 verbannung für die kinder zu erbitten.
 allein solch ein erbärmlich bettlerleben
 ist auch nur elend. denn man sagt mit recht,
 nur einen tag erblicke der verbannte
 ein freundliches gesicht an seinem wirte.

so gehe denn gleich uns dem tod entgegen,
 dem du ja doch verfallen bist. mein vater,
 ich mahne dich an deines blutes adel.
 wer ankämpft wider göttliches verhängnis,
 der müht sich wol und ringt, allein sein ringen
 und mühn ist torheit. denn was muß geschehn,
 geschieht; kein mensch vermag es je zu ändern.

CHORFÜHRER.

Wenn ich noch kraft in meinem arme fühlte,
 dann sollte mir schon schleunig stille sein
 wer sich an dir vergriffe. doch ich bin
 ohnmächtig. sieh du zu, Amphitryon,
 wie du dich der notwendigkeit entziehst.

AMPHITRYON.

Den tod zu meiden treibt mich nicht die feigheit
 noch hang am eignen leben. nur dem sohn
 möcht' ich die kinder retten; doch der wunsch
 scheint unerfüllbar. nun wolan, da bin ich,
er verläßt den altar; Megara und die kinder folgen ihm.
 hier hast du meinen kopf, nun zieh das schwert.
 gutwillig stellen sich die opfer dir
 zum foltern, schlachten, steinigen bereit.
 nur eine gnade bitten wir, mein fürst,

πτεῖνόν με καὶ τήνδ' ἀθλίαν παιδῶν πάρος,
 ὡς μὴ τέκν' εἰσίδωμεν, ἀνόσιον θεῶν,
 ψυχορραγοῦντα καὶ καλοῦντα μητέρα
 πατρὸς τε πατέρα. τὰλλα δ', εἰ πρόθυμος εἶ, 325
 πρᾶσσ'· οὐ γὰρ ἀλκήν ἔχομεν ὥστε μὴ θανεῖν.

ΜΕ. γὰγώ σ' ἰκνοῦμαι χάριτι προσθεῖναι χάριν,
 (ἡμῖν) ἐν' ἀμφοῖν εἰς ὑπουργήσης διπλᾶ·
 κόσμον πάρες μοι παισὶ προσθεῖναι νεκρῶν,
 δόμους ἀνοίξας (νῦν γὰρ ἐκκεκλήμεθα), 330
 ὡς ἀλλὰ ταῦτά γ' ἀπολάχωσ' οἴκων πατρὸς.

ΑΥΚ. ἔσται τὰδ'· οἴγειν κληῖθρα προσπόλοις λέγω.
 κοσμεῖσθ' ἔσω μολόντες· οὐ φθονῶ πέπλων.
 ὅταν δὲ κόσμον περιβάλησθε σώμασιν,
 ἦξω πρὸς ὑμᾶς νεοτέρα δώσων χθονί. 335

ΜΕ. ὦ τέκν', ὁμαρτεῖτ' ἀθλίῳ μητρὸς ποδὶ
 πατρῶνον ἐς μέλαθρον, οὗ τῆς οὐσίας
 ἄλλοι κρατοῦσι, τὸ δ' ὄνομ' ἔσθ' ἡμῶν ἐτι.

ΑΜ. ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ' ὁμόγαμόν σ' ἐκτησάμην,
 ἥ μάτην δὲ παιδὸς τὸν νεῶν ἐκλήζομεν· 340
 σὺ δ' ἦσθ' ἄρ' ἦσσων ἢ δόκεις εἶναι φίλος.
 ἀρετῇ σε νικῶ θνητὸς ὢν θεὸν μέγαν·
 παῖδας γὰρ οὐ προὔδωκα τοὺς Ἡρακλέους.
 σὺ δ' ἐς μὲν εὐνάς κρύφιος ἠπίστω μολεῖν,
 τὰλλότρια λέκτρα δόντος οὐδενὸς λαβῶν· 345
 σφῆζειν δὲ τοὺς σοὺς οὐκ ἐπίστασαι φίλους.
 ἀμαθῆς τις εἶ θεός, ἢ δίκαιος οὐκ εἶρως.

laß mich und sie, die unglückselige mutter,
 vor unsern kindern sterben und erspare
 das schaudervolle schauspiel wenigstens,
 den todeskampf der kleinen, unsern augen,
 wie nach großsvater sie und mutter rufen.
 sonst tu wie dich's gelüstet: keiner waffe
 gebieten wir, des tods uns zu erwehren.

MEGARA.

Auch ich hab' eine bitte; beider wunsch
 erfüllst du leicht mit einem gnadenwort.
 gestatte daß man unser haus mir öffne
 (jetzt sind wir ausgesperrt), und ich die kinder
 zum tode schmücke: gönne wenigstens
 den söhnen das von ihres vaters erbe.

LYKOS.

Das mögt ihr haben. meine diener sollen
 die riegel öffnen; geht hinein und hängt
 den schmuck euch um; mit kleidern geiz' ich nicht.
 doch wenn ihr euren leib mit festgewändern
 geschmückt habt, komm' ich, ihn ins grab zu legen.

Lykos zur seite, von der er kam, ab.

MEGARA.

Auf, kinder, folget eurer armen mutter
 in eurer vaterhaus. noch heiß es unser,
 doch des besitzes walten andre schon.

Megara und die kinder ab ins haus.

AMPHITRYON.

Zeus, meinem weib bist du genaht — was hilft es?
 Zeus, meines sohnes vater hiefs ich dich —
 was hilft es mir? du hieltest nicht die treue,
 die ich erwartet. großer gott, ich mensch
 bin dir an redlichkeit weit überlegen:
 Herakles kinder hab' ich nicht verraten:
 du aber wusstest den verbotnen weg
 zu fremdem bett vortrefflich auszufinden,
 doch rettung für die deinen weißt du nicht:
 an weisheit fehlt dir's, gott, wo nicht, an güte.

ab ins haus.

ΧΟΡΟΣ.

αἴλιον μὲν ἐπ' εὐτυχεῖ μολπῶ Φοῖβος ἰαχεῖ,
 τὰν καλλίφθογγον κιθάραν ἐλαύνων πλήκτρῳ χρυσέῳ· 350
 ἐγὼ δὲ τὸν γᾶς ἐνέρων τ' ἐς ὄρναν
 μολόντα παῖδ', εἴτε Διὸς νιν εἶπω
 εἴτ' Ἀμφιτρύωνος Ἴνιν,
 ὑμῆσαι στεφάνωμα μόχθων δι' εὐλογίας Φέλω. 355
 γενναίων δ' ἀρεταὶ πόνων τοῖς Φανοῦσιν ἀγαλμα.
 πρῶτον μὲν Διὸς ἄλσος
 ἠρήμωσε λέοντος, 360
 πυρσῶ δ' ἀμφεκαλύφθη
 ξανθὸν κρατ' ἐπινωτίσας, δεινῶ χάσματι Φηρός. —
 τὰν τ' ὄρεινόμον ἀγρίων Κενταύρων ποτὲ γένναν 365
 ἔστρωσεν τόξοις φονίοις, ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν.
 ξύνοιδε Πηνεῖδς ὁ καλλιδίνας
 μακρὰ τ' ἀρουραι πεδίων ἀκαρποι
 καὶ Πηλιάδες Φεράπναι 370
 σύγχορτοί τ' Ὀμόλας ἐναντοί, πεύκαισιν ὄθεν χέρας
 πληροῦντες χθόνα Θεσσαλῶν ἱππείαις ἐδάμαζον.
 τὰν τε χρυσοκάρανον 375
 δόρκα ποικιλόνωτον
 συλήτειραν ἀγρωστᾶν
 κτείνας Φηροφόνον Θεὰν Οἰνωᾶτιν ἀγάλλει. =
 τεθρίππων τ' ἐπέβα 380
 καὶ ψαλλοῖς ἐδάμασε πῶλους Διομήδεος,

350 καλλίφθοιτον: em Stephanus   352 ὄρνην   364 ὄρεινόμων: em Canter
 366 ἔστρωσεν: em Reiske   373 πληροῦντες P: πληροῦντας C   376 δόρκαν
 377 ἀγρωστᾶν   379 οἰνώα τίν': γρ. τὴν ἀγάλλει et supra ζ (ζτ?) C marg.

CHOR.

Greift zu festlichem gesange
 Phoibos in der goldnen laute
 melodienreiche saiten,
 so beschließt der ruf der klage
 seinen sang:
 aber das lied das dem helden wir singen,
 der in das dunkel der erd' und der hölle
 schied (sei ein gott, sei ein mensch nun sein vater),
 werde zum festlied, flechte zu stolzem
 kranz seiner herrlichen taten gedächtnis:
 denn die tugend, bewährt in erhabenen
 kämpfen, ziert noch im tode.

Erst im haine des Zeus
 schlug er den grimmigen leun,
 schlang um den rücken das vlieds:
 über dem blonden gelock
 gähnte der feurige rachen.

Der Kentauren wüste horden,
 die in wildem bergwald hausten,
 streckten seine grimmen pfeile
 mörderischen flugs zu boden:
 zeugt es ihm,
 wallend erbrausende flut des Peneios,
 endlose fruchtbare Thessalerfluren,
 die ihr zerstampft eure saaten erblicktet.
 Pelionschluchten, Homolegründe,
 saget es, nachbarn: bewehret mit euren
 fichten brachen sie ein in Thessalien,
 das ihre hufen zertraten.

Schlug auch das scheckige reh
 das die arkadische flur
 wühlte mit güldenem horn,
 und es empfing das geweih
 Artemis, herrin des waidwerks.

Halfterlos an blutbespritzten krippen
 schlangen Diomedes' Thrakerrosse

αἰ φρονίαισι γάτναις ἀχάλιν' ἐθόαζον
 κάθαιμα σῖτα γέννσι, χαρμοναῖσιν ἀν-
 δροβρωσι δυστράπεζοι· 385
 πέραν δ' ἀργυρορρύτων Ἔβρου διε-
 πέρασεν ὄχθων Μυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ.
 ἀνά τε Πηλιάδ' ἀκτάν
 Ἀναύρου παρὰ πηγὰς 390
 Κύννον ξεινοδαίχταν
 τόξοις ὤλεσεν, Ἀμφαναίας οἰκίητορ' ἀμεικτον. —
 ὑμνωδοὺς τε κόρας
 ἤλυθεν ἐσπέριον ἐς αὐλάν, χρύσειον πετάλων 395
 ἀπὸ μηλοφόρων χειρὶ καρπὸν ἀμέρξιον,
 δράκοντα πυρσόνωτον, δς <σφ'> ἄπλατον ἀμ-
 φελικτὸς ἔλιξ' ἐφρούρει,
 κτανῶν· ποντίας θ' ἀλδς μύχους εἰσ- 400
 ἐβαινε, θνατοῖς γαλανείαν τιθεῖς ἐρετμοῖς.
 οὐρανοῦ θ' ὑπὸ μέσσαν
 ἐλαύνει χέρας ἔδραν,
 Ἄτλαντος δόμον ἐλθῶν, 405
 ἀστρωπούς τε κατέσχευ οἴκους εὐανορίᾳ θεῶν. =
 τὸν ἱππευτάν τ' Ἀμαζόνων στρατὸν
 Μαιῶτιν ἀμφὶ πολυπόταμον
 ἔβα δι' Εὐξείνου οἶδμα λίμνας, 410
 τιν' οὐκ ἀφ' Ἑλλάδας ἀγορον ἀλλσας φίλων,
 κόρας Ἀρείας πέπλων χρυσεόστολον φάρος
 ζωσιτήρος ὀλεθροῦς ἄγρας. 415
 τὰ κλεινὰ δ' Ἑλλάς ἔλαβε βαρβάρου κόρας
 λάφυρα, καὶ σώζεται Μυκήναις.
 τάν τε μυριόκρανον
 πολύφρονον κύνα Λέρνας 420
 ὕδραν ἐξεπύρωσεν

384 καθ' αἷμα 385 ἀνδροβρωσι 386 ἀργυρορρύταν Ἔβρου διέπερασ'
 ὄχθων: em Wil 388 ἀνά Wil: τάν 391 K. δὲ ξεινοδαίχταν: em Pflugk
 Kirchhoff 396 χρυσεόν: em Wakefield 397 μηλοφόρων P: μηλοφόρον C
 398 suppl Hermann 402 ταλανίας: γαλανείας Heath, em Wil 412 ἀγο-
 ρῶν: em c 415 ζωσιτήρος C¹ -ρος C²P 418 σώζετ' ἐν: em Pflugk
 420 πολύφρονον: em Stephanus

wüsten fraß in unnahbarer wildheit;
 gierig schroteten die eklen kiefern
 blut'ge glieder von zerrissnen menschen:
 aber er zwang ihnen ein das gebiß in die mäuler,
 bändigte sie; sie mußten den wagen ihm ziehen
 heim nach Myken von den silbernen fluten des Hebros:
 und Eurystheus auftrag war vollendet.

Wo in den malischen golf
 sich der Anauros ergießt,
 fällt den Kyknos sein pfeil:
 nicht mehr lauert am weg
 mörderisch den gästen der unhold.

An der erde westrand steht der garten,
 wo der Hesperiden lieder schallen,
 in dem laub des reichbeladnen baumes
 schimmern güldene äpfel, doch als wächter
 schlingt sich purpurn um den stamm der drache:
 aber er kam und erschlug das geringelte scheusal,
 pflückte die frucht. er stieg in die tiefen des meeres,
 schuf für die wilden gewässer ein sicheres bette:
 friedlich fahren nun der menschen schifflein.

Wo auf die erde hinab
 nieder der himmel sich senkt,
 stemmt' er sich gegen die wucht,
 trug er des himmlischen doms
 sternenpaläste für Atlas.

Wider der berittnen Amazonen scharen
 in den strömereichen steppen der Maeotis
 zog er durch des wilden Schwarzen meeres strudel,
 seinem heerbann folgten Hellas beste helden,
 nach der Arestochter goldgewirktem schmucke,
 auf der wilden jagd des gürtels.
 und das kleinod der barbarenjungfrau
 pranget in Mykenes schatzhaus
 als Hellenenbeute.

Dem wurme von Lerna
 brannt aus er die tausend
 mordzischenden häupter;

βέλεσί τ' ἀμφέβαλ' (ἰόν),
 τὸν τρισώματον οἷσιν ἕκτα βοτῆρ' Ἑρυσθείας. —
 δρόμων τ' ἄλλων ἀγάλματ' εὐτυχῆ 425
 διῆλθε τὸν τε πολυδάκρυον
 ἐπλευσ' ἐς Ἴδιαν, πόνων τελευτάν·
 ἔν' ἐκπεραίνει τάλας βίοτον οὐδ' ἔβα πάλιν.
 στέγαι δ' ἔρημοι φίλων, τὰν δ' ἀνόστιμον τέκνων 430
 Χάρωνος ἐπιμένει πλάτα
 βίου κέλευθον ἄθεον ἄδικον· ἐς δὲ σὰς
 χέρας βλέπει δώματ', οὐ παρόντος. 435
 εἰ δ' ἐγὼ σθένος ἦβων
 δόρυ τ' ἐπαλλοῦν ἐν αἰχμᾷ
 Καδμείων τε σύνηβοι,
 τέχεσιν ἂν προπαρέστηαν
 ἀλκᾷ· νῦν δ' ἀπολείπομαι τᾶς εὐδαιμονος ἦβας. = 440
 Ἄλλ' ἐσορῶ γὰρ τοῦσδε φθιμένων
 ἔνδον· ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου
 · δὴ ποτε παῖδας τὸ πρὶν Ἡρακλέους,
 ἄλοχόν τε φίλην ὑπὸ σειραίοις 445
 ποσὶν ἔλκουσαν τέκνα καὶ γεραίων
 πατέρ' Ἡρακλέους. δύστηνος ἐγὼ,
 δακρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν
 γραίας ὄσσων ἐτι πηγᾶς. — 450

ΜΕΓΑΡΑ.

Εἰέν· τίς ἱερεὺς, τίς σφραγεὺς τῶν δυσπότμων
 [ἢ τῆς ταλαίνης τῆς ἐμῆς ψυχῆς φρονεὺς].
 ἔτοιμ' ἄγειν τὰ θύματ' εἰς Ἴδου τάδε.
 ὦ τέκν', ἀγόμεθα ζευγος οὐ καλὸν νεκρῶν,
 ὄμοῦ γέροντες καὶ νέοι καὶ μητέρες. 455
 ὦ μοῖρα δυστάλαιν' ἐμῆ τε καὶ τέκνων,
 τοῦσδ' οὓς πανύστατ' ὄμμασιν προσδέρομαι.
 ἐτέκομεν ὑμᾶς — πολεμίους δ' ἐθρεψάμην

422 ἰόν suppl Wil. Wecklein 426 τὸν πολυδάκρυτον: em Wakefield
 428 ἐκπεραίνει: em Heath 435 δώματ' οὐ Musgrave: σῶμα τοῦ 443 ἔνδον':
 em Heath 452 del Paley 454 νεκρῶν: em apogr. 456 ἐμῶν: em Kirchhoff
 458 ἔτεκον μὲν: em Wil

er strich ihren geifer
 an seine geschosse:
 da mußt' ihm erliegen
 Geryones drillingskörper.

Noch von manchen fahrten kehrt' er heim als sieger;
 und zur letzten arbeit stieg ins reich der tränen
 er zum Hades nieder. dort hat seines lebens
 abschluss er gefunden. nimmer kehrt er wieder.
 und sein haus steht schutzlos. Charon harrt der kinder;
 sie auch gott- und rechtverlassen
 in das reich von wannen keine rückkehr
 führt er bald. die deinen harren
 deiner, doch du fehlest.

Ich sollte nur kräftig
 mit meinen genossen
 in jugend noch blühen:
 so stünde beschützend
 mein speer vor den kindern.
 doch ach, wir entbehren
 der jugend, des höchsten gutes.

*Aus dem palaste kommen Amphitryon Megara und die kinder, diese im fest-
 gewande und mit bändern und kränzen im haar.*

CHORFÜHRER.

Sieh da, im leichenschmuck die weiland kinder
 des einst gewalt'gen Herakles; sein weib
 zieht ihre knaben, die sich an die füsse
 ihr klammern, mühsam vorwärts; hier der greis,
 des helden vater — strömt hervor, ihr tränen:
 mein altes auge kann euch nicht mehr halten.

MEGARA.

Wolan, wo ist der priester, wo der schlächter?
 die opfer sind zum letzten gang bereit.
 so führt man uns in jammervollem zuge
 zum tode, meine kinder, eines weg
 die mutter mit den söhnen, greis und knaben.
 welch grausam schicksal, meins und meiner kinder.
 geboren hab' ich euch, hab' euch erzogen —

ὑβρισμα κάπιχαρμα καὶ διαφθοράν.

φρῦ·

ἢ πολὺ γε δόξης ἐξέπεσον εὐέλπιδος, 460

ἦν πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων ποτ' ἤλπισα.

σοὶ μὲν γὰρ Ἄργος ἔνεμ' ὁ κατθανὼν πατήρ,

Εὐρυσθέως δ' ἐμελλες οἰκήσειν δόμους

τῆς καλλικάρπου κράτος ἔχων Πελασγίας,

σιολὴν τε θηρὸς ἀμφέβαλλε σῶ κάρᾳ 465

λέοντος ἥπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο·

σὺ δ' ἦσθα Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων ἀναξ,

ἐγκλήρα πεδία τὰμὰ γῆς κεκτημένος,

ὡς ἐξέπειθες τὸν κατασπείραντά σε,

ἐς δεξιάν τε σὴν ἀλεξητήριον 470

ξύλον καθίει δαιδαλον, ψευδῆ δόσιν.

σοὶ δ' ἦν ἔπερσε τοῖς ἐκηβόλοις ποτὲ

τόξοισι δώσειν Οἰχαλίαν ὑπέσχετο.

τρεῖς δ' ὄντας (ὑμᾶς) τριπτύχοις τυραννίσι

πατήρ ἐπύργου, μέγα φρονῶν εὐανδρία. 475

ἐγὼ δὲ νύμφας ἠχροθινιαζόμεν

κῆδη συνάψουσ' ἐκ τ' Ἀθηναίων χθονὸς

Σπάρτης τε Θηβῶν θ', ὡς ἀνημμένοι κάλῳς

φρυνησίοισι βλον ἔχοιτ' εὐδαιμονα.

καὶ ταῦτα φροῦδα· μεταβαλοῦσα δ' ἡ τύχη 480

νύμφας μὲν ὑμῖν Κῆρας ἀντέδωκ' ἔχειν,

ἐμοὶ δὲ δάκρυα λουτρὰ δυστήνῳ φ(έρειν),

πατήρ δὲ πατρὸς ἐστιῶ γάμους ὀδε,

Ἄιδην νομίζων πενθερόν, κῆδος π(ικρόν).

ᾧμοι, τίν' ὑμῶν πρῶτον ἢ τίν' ὕστατον 485

πρὸς στέρνα θῶμαι; τῷ προσαρμόσω στόμα;

τίνος λάβωμαι; πῶς ἂν ὡς ξουθόπτερος

μέλισσα συνενέγκαιμ' ἂν ἐκ πάντων γόους,

ἐς ἓν δ' ἐνεγκοῦσ' ἀθρόον ἀποδοίην δάκρυ;

ὦ φίλιτατ', εἴ τις φθόγγος εἰσακούεται 490

θνητῶν παρ' Ἄιδῃ, σοὶ τὰδ', Ἡράκλεις, λέγω·

θνήσκει πατήρ σὸς καὶ τέκν', ὀλλυμαι δ' ἐγώ,

460 με δ. ἐξέπαισαν ἐλπίδες: em H. Hirzel Kirchhoff 465 ἀμφέβαλλε: em
Canter 469 ἐξέπειθε: em Hermann 470 τε Musgrave: δέ 471 δαιδάλου:
em Dobree Hermann 474 suppl Canter 475 ἐπ' ἀνδρία: em Elmsley
482 δύστηνος: em Fix φέρειν Bothe: φρυνῶν 484 πικρόν Reiske: πατρὸς
490 φθόγγον εἰσακούσεται: em Nauck

für wen? nur für die feinde wuchst ihr auf
zu spott und hohn, zu frevelhaftem morde.

ach gott,

wie ist mein fröhlich hoffen mir gescheitert,
das eures vaters wort in mir geweckt.

denn dir verlieh der vater, der nun tot ist,
das reich von Argos; in Eurystheus schloß
solltest du wohnen, solltest könig sein

in des Pelasgerlandes reichen fluren;

und um das köpfchen hängt' er dir die haut
des grimmen leun, die seine rüstung war.

du aber warst des reis'gen Thebens fürst;

der vater schenkte dir, weil du so hübsch
drum batest, die gefilde meines erbteils;

und in die hand legt' er die keule dir,

die schönbeschlagne — trügerisch geschenk.

und die des bogens meisterschuß erwarb,

die burg Oichalias, versprach er dir.

so träumte stolz in heldenkraft der vater,

drei söhnen euch drei reiche zu vermachen.

ich aber schaute mich nach bräuten um,

den edelsten und schönsten, aus Athen,

aus Sparta und aus Theben, dafs den mast

an eures glückes schiffe fest und sicher

der würdigsten verwandtschaft taue hielten.

und das ist nun dahin; das glück schlug um.

als braut umarmet euch die todesnacht,

zum ehbett schmück' ich euch das grab, ihr ärmsten,

und der grofsvater muß die hochzeit rüsten,

der schwähr ist Hades — graunvoll hochzeitsfest.

ach, wen von euch drück' ich zuerst ans herz,

und wen zuletzt? für wen der erste kufs,

für wen der letzte? könnt' ich wie die biene

doch emsig all den schmerz, den ich um alle

empfinde, sammeln und in einem strom

von tränen allen meinen gram ergiessen.

dir, mein gemal, dir ruf' ich, Herakles,

wenn zu den toten dringt ein sterblich wort,

erhöre mich: dein vater, deine söhne

ἢ πρὶν μακαρία διὰ σέ ἐκλήζομην βροτοῖς.
 ἄρηξον, ἔλθ' ἐ καὶ σκιά, φάνηθι μοι·
 ἄλις γὰρ ἔλθ' ὄν κ' ἄν θναρ' γένοιο σύ. 495
 κακοὶ γὰρ ἐς σέ γ' οἱ τέκνα κτείνουσι σά.

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ.

σὺ μὲν τὰ νέρθ' ἐν εὐτρεπῇ ποιῶ, γύναι, 497
 θανεῖν γάρ, ὡς ἔοικ', ἀναγκαίως ἔχει· 502
 ἐγὼ δὲ σέ, ὦ Ζεῦ, χεῖρ' ἐς οὐρανὸν δικῶν 498
 αὐθ' ἄν τέκνοισιν εἴ τι τοισίδ' ὠφελεῖν
 μέλλεις, ἀμύνειν, ὡς τάχ' οὐδὲν ἀρξέσεις. 500
 καίτοι κέκλησαι πολλάκις· μάτην πονῶ.
 ἀλλ', ὦ γέροντες, μικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου,
 τοῦτον δ' ὅπως ἡδιστα διαπεράσετε
 ἐξ ἡμέρας ἐς νύκτα μὴ λυπούμενοι. 505
 ὡς ἐλπίδας μὲν ὁ χρόνος οὐκ ἐπίσταται
 σῶζειν, τὸ δ' αὐτοῦ σπουδάσας διέπτατο.
 ὄρατ' ἐμ', ὅσπερ ἡ περίβλεπτος βροτοῖς
 ὀνομαστὰ πράσσω, καὶ μ' ἀφείλεθ' ἡ τύχη
 ὅσπερ πτερόν πρὸς αἰθέρ' ἡμέρα μίῃ. 510
 ὁ δ' ὄλβος ὁ μέγας ἢ τε δόξ' οὐκ οἶδ' ὅτι
 βέβαιός ἐστι. χαίρει· ἄνδρα γὰρ φίλον
 πανύστατον νῦν, ἡλικίας, δεδόρκατε.

ΜΕ. ἔα,

ὦ πρέσβυ, λεύσσω τάμ' ἀ φίλτατ', ἢ τί φῶ;
 — οὐκ οἶδα, θύγατερ· ἀσφασία δὲ καμ' ἔχει. 515
 — ὁδ' ἐστὶν ἐν γῆς νέρθ' ἐν εἰσηκούομεν,
 εἰ μὴ γ' ὄνειρον ἐν φάει τι λεύσσομεν.
 τί φημί; ποῖ' ὄνειρα κηραίνουσ' ὄρω;
 οὐκ ἔσθ' ὁδ' ἄλλος ἀντὶ σου παιδός, γέρον.
 δεῦρ', ὦ τέκν', ἐκκρίμασθε πατρώων πέπλων, 520

sie gehn zum tod, zum tode geh' auch ich,
 die einst die welt als dein gemal beneidet;
 hilf, komm und sei's als geist, erscheine mir:
 ja selbst als traumbild kannst du uns retten,
 die feigheit unsrer mörder flieht vor dir.

AMPHITRYON.

Mach alles nur bereit zum tode, tochter,
 denn dafs wir sterben müssen, scheint gewifs.
 ich recke meinen arm empor zu dir,
 Zeus, wenn du diese kinder retten willst,
 so hilf, ich mahne dich, bald ists zu spät.
 allein dich hab' ich schon so oft gerufen,
 es ist verlorne müh'. ihr greisen freunde,
 das menschenleben währt nur eine spanne,
 und doch, es wird der köstlichste genufs,
 wenn man den tag dahinlebt unbekümmert,
 was uns der abend bringe. denn die zeit
 vermag nicht unsre wünsche zu erfüllen,
 sie kommt, gibt was sie hat, und ist vorüber.
 seht mich nur an. hoch stand ich in der welt,
 berufen war mein glück: da kam das schicksal
 und nahm mir alles, spielend, wie die feder
 man in die lüfte bläst. ob irgend wem
 reichthum und ruhm beständig sei — wer weifs es?
 so lebt mir wol, die ihr ein langes leben
 mir treu wart; nimmer sehen wir uns wieder.

MEGARA.

Mein vater,
 wie wird mir? seh ich da nicht meinen trauten?

AMPHITRYON.

Ich weifs nicht, tochter: staunen mufs auch ich.

MEGARA.

Er ist es, den wir in dem Hades glaubten,
 wenn wir kein traumbild sehn am hellen tag —
 pfui der kleingläubigkeit: das ist kein traum,
 das ist er selbst, das, vater, ist dein sohn.
 auf, kinder, hängt euch an des vaters kleider,

ἔτ' ἐγκονεῖτε, μὴ μεθῆτ', ἐπεὶ Διὸς
Σωτήρης ὑμῖν οὐδέν ἐσθ' ὀδ' ὕστερος.

ΗΡΑΚΛΗΣ.

ὦ χαῖρε, μέλαθρον πρόπυλά θ' ἐστίας ἐμῆς,

ὡς ἄσμενός σ' ἐσεῖδον ἐς φάος μολῶν.

ἔα· τί χρῆμα, τέκν' ὄρω πρὸ δωματίων

525

στολμοῖσι νεκρῶν κρατὰς ἐξεστεμμένα,

ὄχλω τ' ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον,

πατέρα τε δακρῦοντα· συμφορὰς τίνας;

φέρ' ἐκπύθωμαι τῶνδε πλησίον σταθεῖς,

τί καινὸν (ἡμῖν) ἦλθε δώμασιν χρέος;

530

AM. ὦ φίλτατ' ἀνδρῶν, ὦ φάος μολῶν πατρί,

ἦκεις, ἐσώθης εἰς ἀκμὴν ἐλθὼν φίλοις;

HP. τί φῆς; τί ν' ἐς ταραγμὸν ἤκομεν, πάτερ;

ME. διολλύμεσθα· σὺ δὲ, γέρον, σύγγνωθί μοι,

εἰ πρόσθεν ἤρπασ' ἃ σὲ λέγειν πρὸς τόνδ' ἐχρῆν·

535

τὸ θῆλυ γάρ πως μᾶλλον οἴκτρον ἀρσένων,

καὶ τᾶμ' ἐθνησκε τέκν', ἀπωλλύμην δ' ἐγώ.

HP. Ἀπολλόν, οἷσις φροῦιλοῖς ἄρχῃ λόγον.

ME. τεθναῶσ' ἀδελφοὶ καὶ πατήρ οὐμὸς γέρον.

— πῶς φῆς; τί δράσας ἢ δορὸς ποίου τυχῶν;

540

— Λύκος σφ' ὁ καινὸς γῆς ἀναξ διώλεσεν.

— δπλοῖς ἀπαντῶν ἢ νοσησάσης χθονός;

528 γρ. συμφορᾶς τινος ἢ συμφορὰς τ... C in margine laeso 530 γύναι
τί καινὸν ἦλθε: γύναι del Elmsley, ἡμῖν suppl Wil (ἦλθε τοιοῦδε δ. Elmsley)
531 Ἄμφ. Elmsley Dobree: Μεγ. 541 κλειρός: corr Elmsley Dobree

herbei, beeilt euch, laßt nicht los: er bringt euch sichrer hilfe denn der Retter Zeus.

HERAKLES

in fürstlicher tracht, ohne löwenhaut, aber bewaffnet mit köcher und bogen, die keule in der hand. er kommt von der seite, die der entgegengesetzt ist, von der Lykos und der chor kamen, und spricht während des gehens.

Ich grüßs' euch, dach und pforte meines hauses.
wie froh bin ich, dem licht zurück gegeben
euch wieder zu erblicken. ha, was ist das?
die kinder vor dem hause? leichenschmuck
auf ihrem haupt? in einer schar von männern
mein ehgemal? mein vater dort in tränen?
was hat er dafs er weint? ich geh' drauf zu
und frage, welche not mein haus betraf.

AMPHITRYON.

Mein liebstes auf der welt, mein sohn, dem vater
ein rettend licht erschienen, bist du da,
gerettet, noch zur rechten zeit für uns.

HERAKLES.

Wie, vater? treff' ich euch in not? was ist das?

MEGARA.

Zum tode gieng's. verzeih, wenn ich vorweg
dir vor dem mund die antwort nehme, vater;
ich bin ein weib, mich übermannt die rührung,
und meine kinder sollten mit mir sterben.

HERAKLES.

Bewahr' uns gott vor dem, das so beginnt.

MEGARA.

Tot ist mein vater, tot sind meine brüder.

HERAKLES.

Was sagst du? wie das? welchem schwert erlegen?

MEGARA.

Lykos, des landes neuer fürst, erschlug sie.

HERAKLES.

In offner feldschlacht oder durch verrat?

- στάσει· τὸ Κάδμου δ' ἐπτάπυλον ἔχει κράτος.
 — τί δῆτα πρὸς σέ καὶ γέροντ' ἤλθεν φόβος;
 — κτείνειν ἔμελλε πατέρα καὶ τέκνα. 545
 — τί φῆς; τί ταρβῶν ὀφράνευμι' ἐμῶν τέκνων;
 — μὴ ποτε Κρέοντος θάνατον ἐκτεισαίητο.
 — κόσμος δὲ παίδων τίς ὄδε νεοτέροις πρέπων;
 — θανάτου τάδ' ἤδη περιβόλαι' ἀνήμεθα.
 — καὶ πρὸς βίαν ἐθνήσκει'; ὦ τλήμων ἐγώ. 550
 — φίλων (γ') ἔρημοι· σὲ δὲ θανόντ' ἠκούομεν.
 — πόθεν δ' ἐς ὑμᾶς ἦδ' ἐσηλθ' ἀθυμία;
 — Εὐρυσθέως κήρυκες ἠγγελλον τάδε.
 — τί δ' ἐξελείπει' οἶκον ἐστίαν τ' ἐμήν;
 — βία, πατήρ μὲν ἐκπεσὼν στρωτοῦ λέχους, 555
 — κοῦκ ἔσχεν αἰδῶ τὸν γέροντ' ἀτιμάσαι;
 — αἰδῶ γ'· ἀποικεῖ τῆσδε τῆς θεοῦ πρόσω.
 — οὔτω δ' ἀπόντες ἐσπανίζομεν φίλων;
 — φίλοι γάρ εἰσιν ἀνδρὶ δυστυχεῖ τίνες;

543 δ' Dobree: γ'

548 πρέπων apogr: πέπλων

551 suppl Hermann

557 αἰδώς: em Nauck

MEGARA.

Ein aufstand bracht' ihn auf den thron der stadt.

HERAKLES.

Und wie bedrohte dich das und den vater?

MEGARA.

Der vater, ich, die kinder sollten sterben.

HERAKLES.

Wie? diese waisen schienen Lykos furchtbar?

MEGARA.

Sie möchten einst den fall des Kreon rächen.

HERAKLES.

Und Welch ein aufzug? leichen schmückt man so.

MEGARA.

So waren wir schon für das grab gerüstet.

HERAKLES.

Weh mir! die hand des todes lag auf euch!

MEGARA.

Dich hiefs man tot, so stand uns niemand bei.

HERAKLES.

Woher denn diese kunde der verzweiflung?

MEGARA.

Herolde des Eurystheus brachten sie.

HERAKLES.

Doch was vermocht' euch aus dem schlofs zu weichen?

MEGARA.

Gewalt; sie trieb von seinem bett den vater.

HERAKLES.

Gewalt an einem greis? schämt' er sich nicht?

MEGARA.

Lykos und scham! die göttin kennt er nicht.

HERAKLES.

Und wirklich, weil ich fern war, half euch niemand?

MEGARA.

Wo fände je der mensch im unglück freunde!

- μάχας δὲ Μινυῶν ἄς ἐτίην ἀπέπτυσαν; 560
 — ἀφίλον, ἐν' ἀδῆς σοι λέγω, τὸ δυστυχές.
- HP. οὐ φίψεθ' Ἄιδου τάσδε περιβολὰς κόμης
 καὶ φῶς ἀναβλέψετε τοῦ κάτω σκότου
 φίλας ἀμοιβὰς ὄμμασιν δεδορκότες;
 ἐγὼ δέ (νῦν γὰρ τῆς ἐμῆς ἔργον χειρός) 565
 πρῶτον μὲν εἶμι καὶ κατασκάψω δόμους
 καινῶν τυράννων, κρᾶτα δ' ἀνόσιον τεμῶν
 φίψω κυνῶν ἔλκημα· Καδμείων δ' ὄσους
 κακοῦς ἐφηῦρον εἰς παθόντας ἔξ ἐμοῦ,
 τῷ καλλινίκῳ τῷδ' ὀπλῷ χειρώσομαι· 570
 τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι
 νεκρῶν ἅπαντ' Ἰσμηνὸν ἐμπλήσω φόνου,
 Αἰχμῆς τε νᾶμα λευκὸν αἰμαχθήσεται.
 τῷ γὰρ μ' ἀμύνειν μᾶλλον ἢ δάμαρτι χρῆ
 καὶ παισὶ καὶ τεκόντι; χαιρόντων πόνοι· 575
 μάτην γὰρ αὐτοῦς τῶνδε μᾶλλον ἦνυσα.
 καὶ δεῖ μ' ὑπὲρ τῶνδ', εἶπερ οἶδ' ὑπὲρ πατρός,
 θνήσκειν ἀμύνοντ'· ἢ τί φήσομεν καλὸν
 ὕδρα μὲν ἐλθεῖν ἐς μάχην λέοντί τε
 Εὐρυσθέως πομπαῖσι, τῶν δ' ἐμῶν τέκνων 580
 οὐκ ἐκπονήσω θάνατον; οὐκ ἄρ' Ἑρακλῆς
 ὁ καλλινίκος ὡς πάροιθε λέξομαι.
- XO. δίκαιά τοῦσθ' ἐκόντα σ' ὠφελεῖν τέκνα
 πατέρα τε πρέσβυν τῆν τε κοινωνὸν γάμων.
- AM. πρὸς σοῦ μὲν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις (τ') εἶναι φίλον 585
 τὰ τ' ἐχθρὰ μισεῖν· ἀλλὰ μὴ πείλου λίαν.
- HP. τί δ' ἐστὶ τῶνδε θᾶσσον ἢ χρεῶν, πάτερ;

563 σκότους 575 τεκόντι Wakefield: γέροντι
 τοὺς τεκόντας ὠφελεῖν (etiam Stob. 79, 22): distinx Wil

583 Xo add Tyrwhitt.
 585 suppl Radermacher

HERAKLES.

Sind ihnen meine Minyersiege nichts?

MEGARA.

Noch einmal sag' ich: freundlos ist das unglück.

HERAKLES.

Fort mit dem leichenschmuck aus eurem haar,
 schlagt aus des todes finsternis erstanden
 die augen auf zum lieben sonnenlicht.
 und ich, denn hier hat dieser arm zu handeln,
 ich gehe, werfe dieses eingedrungenen
 gewaltherrn thron zu boden, schlag' sein haupt
 vom rumpfe, werf's den hunden hin zum frasse,
 und die Thebaner, die mir meine taten
 mit undank lohnen, schmettert diese keule
 zu boden, die genossin meiner siege,
 durchbohren diese fittichschnellen pfeile,
 mit blut'gen leichen dämm' ich den Ismenos,
 und purpurn färbt sich Dirkes klarer born.
 wem sollt' ich denn bereiter sein zu helfen
 als kindern, gattin, vater? fahrt dahin,
 ihr siege, heute gilt es mehr als euch.
 und wenn sie sich für mich geopfert haben,
 so muß auch ich für sie dem tod mich bieten.
 wär' es ein ruhm, daß auf Eurystheus' wort
 mit löwen und mit drachen ich gestritten,
 wenn heut ich meiner eignen kinder tod
 zu wehren zagen wollte: nein, dann wär' es
 vorbei mit Herakles dem nie besieigten.

CHORFÜHRER.

Ein würdig werk freiwilligen entschlusses,
 den greisen vater, weib und kinder retten.

AMPHITRYON.

Der freunde schutz, der feinde trutz, du bist's
 und sollst es sein. doch übereile nichts.

HERAKLES.

Was ist in meinem plane vorschnell, vater?

- ΑΜ.** [πολλοὺς πένητας, ὀλβίους δὲ τῷ λόγῳ
δοκοῦντας εἶναι συμμάχους ἀναξ ἔχει,
οἱ σιάσιν ἐθῆκαν καὶ διώλεσαν πόλιν 590
ἐφ' ἀρπαγαῖσι τῶν πέλας, τὰ δ' ἐν δόμοις
δαπάναισι φροῦδα, διαφυγόνθ' ὑπ' ἀργίας.]
ᾧφθῆς ἐσελθὼν πόλιν· ἐπεὶ δ' ᾧφθῆς, δρα
ἐχθροὺς ἀθροίσας μὴ παρὰ γνώμην πέσης.
- ΗΡ.** μέλει μὲν οὐδὲν εἴ με πᾶσ' εἶδεν πόλις· 595
θρην δ' ἰδὼν τιν' οὐκ ἐν αἰσίοις ἐδραις
ἐγνων πόνον τιν' ἐς δόμους πεπτωκότα·
ᾧστ' ἐκ προνοίας κρύφιος εἰσηλθὼν χθόνα.
- ΑΜ.** καλῶς· ἐσελθὼν νῦν πρόσειπέ θ' ἐστίαν 600
καὶ δὸς πατρώοις δώμασιν σὸν θυμ' ἰδεῖν.
ἤξει γὰρ αὐτὸς σὴν δάμαρτα καὶ τέκνα
ἐλξὼν φρονέουσιν, καμ' ἐπισιράξων ἀναξ·
μένοντι δ' αὐτοῦ πάντα σοι γενήσεται
τῇ τ' ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς· πόλιν δὲ σὴν
μὴ πρὶν ταράξῃς πρὶν τόδ' εἶθ' εἶσθαι, τέκνον. 605
- ΗΡ.** δράσω τὰδ'· εἶθ' γὰρ εἶπας· εἴμ' ἔσω δόμιον.
χρόνῳ δ' ἀνελθὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν
"Αἶδου Κόρης (τ') ἐνερθεν οὐκ ἀτιμάσω
θεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς κατὰ στέγας.
— ἤλθες γὰρ ὄντως δώματ' εἰς "Αἶδου, τέκνον; 610
— καὶ θῆρά γ' ἐς φῶς τὸν τριζυρανὸν ἤγαγον.
— μάχη κρατήσας ἢ θεᾶς δωρήμασιν;
— μάχη· τὰ μυστιῶν δ' ὄργι' εὐτύχησ' ἰδὼν.
— ἢ καὶ κατ' οἴκους ἐστὶν Εὐρυσθέως ὁ θῆρ;

588—92 del Wil   593 ἐπελθὼν: em Kirchhoff   599 προσελθὼν: em
Wil   604 δὲ L. Dindorf: τε   608 suppl Reiske   611 τριζυρανοί
614 Εὐρυσθέος

AMPHITRYON.

Dein einzug ist bemerkt; da du bemerkt bist,
so sieh dich vor, daß nicht dein anschlag scheitre,
wenn du dem feinde zeit zum sammeln läßt.

HERAKLES.

Mich möchte meinethalb die ganze stadt
gesehen haben; aber unterwegs
war mir ein übler vogelflug begegnet,
der mir verriet, daß euch ein unglück zustiefs.
und deshalb bin ich heimlich eingezogen.

AMPHITRYON.

Gut denn. so komm, begrüße deinen herd
und gönne deines angesichtes anblick
dem vaterhause. Lykos kommt schon selbst,
zum tode Megara und deine knaben
hinweg zu schleppen und auch mich zu schlachten.
hier aber ihn erwarten hat den vorteil
der sicherheit voraus und hindert nichts;
nur setze nicht die ganze stadt in aufruhr,
eh dieses dir gelungen, lieber sohn.

HERAKLES.

Ich wills, du rätst mir gut. so tret' ich ein.
spät kehr' ich aus dem reich der finsternis,
den klüften Plutons und Persephones,
nach haus zurück. ich darf den ersten gruß
den göttern meines herdes nicht versagen.

AMPHITRYON.

So warst du wirklich in der unterwelt?

HERAKLES.

Sogar den Kerberos bracht' ich empor.

AMPHITRYON.

Zwangst du ihn, oder schenkt' ihn dir die göttin?

HERAKLES.

Ich zwang ihn; sieghaft durch Eleusis weihen.

AMPHITRYON.

Und ist das ungeheur schon in Mykeno?

- Χθονίας νιν ἄλσος Ἑρμιῶν τ' ἔχει πόλις. 615
 — οὐδ' οἶδεν Εὐρυσθεύς σε γῆς ἦκοντ' ἄνω;
 — οὐκ οἶδεν· ἦλθον τάνθ' ἀθ' εἰδέναι πάρος.
 — χρόνον δὲ πῶς τοσοῦτον ἦσθ' ὑπὸ χθονί;
 — Θησέα κομίζων ἐχρόνισ' (ἐξ) Ἄιδου, πάτερ.
 — καὶ ποῦ ἔστιν; ἢ γῆς πατρίδος οἴχεται πέδον; 620
 — βέβηχ' Ἀθήνας νέρθεν ἄσμενος φρυγῶν.
 ἀλλ' εἴ' ὁμαρτεῖτ' ὦ τέκν' ἐς δόμους πατρί·
 καλλίονές τάρ' εἴσοδοι τῶν ἐξόδων
 πάρεισιν ὑμῖν. ἀλλὰ θάρσος ἴσχετε
 καὶ νάματ' ὄσσιων μηκέτ' ἐξανίετε· 625
 σὺ τ' ὦ γύναι μοι σύλλογον ψυχῆς λαβέ
 τρόμου τε παῦσαι· καὶ μέθεσθ' ἐμῶν πέπλων·
 οὐ γὰρ πτερωτός οὐδὲ φευξείω φίλους.
 ἄ,
 οἶδ' οὐκ ἀφιάσ' ἀλλ' ἀνάπτονται πέπλων
 τοσῶδε μᾶλλον· ὦδ' ἔβητ' ἐπὶ ξυροῦ; 630
 ἄξω λαβῶν γε τούσδ' ἐφορκίδας χεροῖν,
 ναῦς δ' ὡς ἐφέλω· καὶ γὰρ οὐκ ἀναινομαι
 θεράπευμα τέκνων. πάντα τάνθρωπων ἴσα·
 φιλοῦσι παῖδας οἳ τ' ἀμείνονες βροτῶν
 οἳ τ' οὐδὲν ὄντες· χρήμασιν δὲ διάφοροι, 635
 ἔχουσιν, οἳ δ' οὐ· πᾶν δὲ φιλότεκνον γένος. Σ

ΧΟΡΟΣ.

ἄ νεότας μοι φίλον· ἄχθος δὲ τὸ γῆρας αἰεὶ
 βαρύτερον Ἄϊτνας σκοπέλων
 ἐπὶ κρατὶ κεῖται, βλεφάρων σκοτεινὸν 640
 φάος ἐπικαλύψαν.

617 ἔλθων τ. εἰδείην: em Wil. alii 619 suppl Canter (έν c) 625 ἐξα-
 νόετο: corr Heath 627 φευξείω 629 ἀφιάσιν 637 δὲ τὸ Musgrave: τὸ δὲ
 640 κεῖται: em apogr. 642 φάρος: em Canter

HERAKLES.

Nein, in Hermione, in Koras hain.

AMPHITRYON.

So weiß Eurystheus deine heimkehr nicht?

HERAKLES.

Noch nicht. ich kam erst her, nach euch zu sehen.

AMPHITRYON.

Wie aber bliebst im Hades du so lange?

HERAKLES.

Theseus hab' ich erlöst; das hielt mich auf.

AMPHITRYON.

Wo ist er? nach der heimat wol zurück?

HERAKLES.

Ja, nach Athen hat er sich aufgemacht,
froh aus der unterwelt entflohn zu sein.

doch auf, ihr kinder, kommt mit eurem vater
ins haus zurück, und froher ist der eingang
als euer ausgang war. so habt doch mut,
hört auf mit weinen; fass' dich, liebes weib,
du brauchst nicht mehr zu zittern. lafst doch los,
was klammert ihr euch an? hab' ich denn flügel
euch plötzlich zu verlassen? glaubt ihr denn,
vor euch, vor meinem liebsten, wollt' ich fliehn?

oh

sie lassen's nicht, sie hängen sich nur fester
mir an die kleider. war der tod so nah?
nun wol, so heb' ich euch mit meinen armen
und ziehe sacht euch, wie ein lastschiff, vorwärts.
menschlich gefühl ist überall dasselbe,
und fürst und slave hängt an seinen kindern:
das geld alleine scheidet hoch und niedrig,
in unsrer kinder liebe sind wir gleich.

alle ab in den palast.

CHOR.

Jugend, dich lieb' ich, Alter, du drückest
schwerer als Aetnas felsen mein haupt,
hast meiner augen licht mir umschleiert.

μή μοι μήτ' Ἀσιήτιδος
 τυραννίδος ὄλβος εἴη,
 μή χρυσοῦ δώματα πλήρη 645
 τᾶς ἡβας ἀντιλαβεῖν,
 ἀ καλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ,
 καλλίστα δ' ἐν πενίᾳ.
 τὸ δὲ λυγρὸν φθονερόν τε Γῆ-
 ρας μισῶ· κατὰ κυμάτων 650
 δ' ἔρροι μηδέ ποτ' ὤφελεν
 θνατῶν δώματα καὶ πόλεις
 ἐλθεῖν, ἀλλὰ κατ' αἰθέρ' αἰεὶ πτεροῖσι φορεῖσθω. — 654
 εἰ δὲ θεοῖς ἦν ξύνεσις καὶ σοφία κατ' ἄνδρας,
 δίδυμον ἂν ἦβαν ἔφερον
 φανερόν χαρακτῆρ' ἀρετᾶς ὅσοισιν 660
 μέτα, καὶ θανόντες
 εἰς ἀγὰς πάλιν ἄλλου
 δισσοῦς ἂν ἔβαν διαύλους,
 ἀ δυσγένεια δ' ἀπλοῦν ἂν
 εἶχεν ζῴης (στάδιον), 665
 καὶ τῷδ' (ἦν) τοὺς τε κακοῦς ἂν
 γνῶναι καὶ τοὺς ἀγαθοῦς,
 ἴσον αἶ' ἐν νεφέλαισιν ἄ-
 στρων ναύταις ἀριθμὸς πέλει.
 νῦν δ' οὐδεὶς ὄρος ἐκ θεῶν 670
 χρηστοῖς οὐδὲ κακοῖς σαφῆς,
 ἀλλ' ἐλλισσόμενός τις αἰὼν πλοῦτον μόνον αὔξει. =
 οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας
 Μούσαις συγκαταμειγνύς, ἀδίσταν συζυγίαν. 675
 μή ζῶην μετ' ἀμουσίας,
 αἰεὶ δ' ἐν στεφάνοισιν εἶην.
 ἔτι τοι γέρον ἀοιδὸς κελαδεῖ Μναμοσύναν·
 ἔτι τὰν Ἡρακλέους 680
 καλλίνικον αἰίδω.
 παρὰ τε Βρόμιον οἰ(νο)δόταν
 παρὰ τε χέλυος ἑπτατόνου

648 γ' C' 649 φθονερόν Wil: φόνιον 659 ἀρετῆς 660 μέτα καὶ θνατοὶ
 ἐς ἀγὰς: em Reiske 661 ἀέλιον 664 ζῴης στάδιον Reiske: βιοτάν
 665 suppl Porson 674 Μούσαις Dio Chrys. 32, 100 alii: ταῖς Μούσαις 675 ἠδίσταν
 676 μὴ Stobaeus 81, 5: ἢ 681 ἀέλωι: em Elmsley 682 οἰδόταν CP: em cp

weder des Persers üppigen thron,
weder ein haus voll gold bis zum giebel
möcht' ich tauschen, Jugend, um dich.
süßs bist du dem könig,
süßs bist du dem bettler:
aber das leidige neidische Alter
hafs' ich von herzen.

o dafs es die winde jagten
fern hinaus in öde meere;
wär' es nie hinabgestiegen
in die wohnungen der menschen;
möge doch am himmel droben
ewiglich sein fittich kreisen.'

Wär' in dem himmel vernünftiges einsehn
und bei den menschen gesunder verstand:
doppeltes leben lebte der gute,
stiege vom tode wieder zum lichte,
wieder zum leben; doch die gemeinheit
wäre mit einfachem leben dahin.
dann könnte man scheiden
die guten und schlechten,
wie an dem wolkigen himmel der schiffer
zählet die sterne.

doch so gaben uns die götter
für die edlen, für die bösen
kein bestimmt erkennungszeichen,
sondern alles steigt und sinket,
wie das zeitenrad sich drehet;
nur das geld bleibt immer oben.

Allzeit will ich zu holdem vereine
Chariten laden und Musen:
ohne die kunst kein leben,
immer kränze mein haupt der epheu.
grau ist der sänger: doch tönet sein lied,
tönt der Erinnerung der mutter der Musen,
tönt den siegen des Herakles.

bei dem wein, des gottes gabe,
bei dem klang der vollen laute,

μολπὰν καὶ Λίβυν αὐλὸν οὐπω καταπαύσομεν 693
Μούσας, αἶ μ' ἐχόρευσαν. —

παιᾶνα μὲν Δηλιάδες
ὑμνοῦσ' ἀμφὶ πύλας τὸν Λατοῦς εὐπαιδα γόνον
εἰλλισσούσαι καλλιχοροί· 696

παιᾶνα(ς) δ' ἐπὶ σοῖς μελάθροισι
κύκνος ὡς γέρον ἀοιδὸς πολιᾶν ἐκ γενύων
κελαδήσω· τὸ γὰρ εἶ
τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει. 698

Διὸς δὲ παῖς· τᾶς δ' εὐγενίας
πλέον ὑπερβάλλων (ἀρετᾶ)
μοχθήσας ἀκύμον' ἔθνηκεν βλοτον βροτοῖς,
πέρσας δείματα θηρῶν. ≡ ζ 700

ΛΥΚΟΣ.

ἐς καιρὸν οἴκων, Ἀμφιτρούων, ἔξω περᾶς·
χρόνος γὰρ ἤδη δαρὸς ἐξ ὄτου πέπλοις
κοσμεῖσθε σῶμα καὶ νεκρῶν ἀγάλμασιν.
ἀλλ' εἶα, παῖδας καὶ δάμαρθ' Ἡρακλέους
ἔξω κέλευε τῶνδε φαινεσθαι δόμων, 703
ἐφ' οἷς ὑπέστητ' αὐτεπάγγελτοι θανεῖν.

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ.

ἀναξ, διώκεις μ' ἀθλίως πεπραγότα
ὑβριν θ' ὑβρίζεις ἐπὶ θανοῦσι τοῖς ἐμοῖς·
ἄ χρῆν σε μετρίως, κεί κρατεῖς, σπουδῆν ἔχειν.
ἐπεὶ δ' ἀνάγκην προστιθεῖς ἡμῖν θανεῖν, 710
στέργειν ἀνάγκη, δραστήον δ' ἄ σοι δοκεῖ.
— ποῦ δῆτα Μεγάρᾳ; ποῦ τέκν' Ἀλκμήνης γόνου;
— δοκῶ μὲν αὐτήν, ὡς θύραθεν εἰκάσαι,
— τί χρῆμα; δόξης τίνοσ ἔχεις τεκμήριον;

690 καλλιχορον: em Hermann 691 παιᾶνα: suppl c 696 suppl Nauck (ἀρε-
ταις Tyrwhitt) 698 τὸν ἀκύμον ἔθνηκεν: em Wil 701 περᾶ: em Heath
706 ὑπέστητέ γ': em ed. Brubach 714 τίνοσ Boissonade: τῆσδ'

bei dem schall der fremden flöte
stellt sich noch immer
ein meine meisterin Muse.

Paeon schallet dem sohne der Leto,
wenn sich in festlichem reigen
Delische jungfrauen schwingen:
schall' auch dem Herakles hier ein paeon.
grau ist der sänger, doch tönet sein lied
(grau ist die kehle des singenden schwanes),
gilt doch dem rechte mein festgesang.

Zeus erzeugt' ihn: seine taten
hoben ihn zu höhrem adel,
denn der welt bracht' er den frieden,
bracht er gesittung,
scheuchte die schrecken der wildnis.

LYKOS

mit gefolge kommt von der seite, Amphitryon aus dem palaste.

Zeit ist es, dafs du aus dem hause kommst,
Amphitryon; zu lang hat es gewährt,
dafs ihr euch mit gewanden und mit binden
zum tode schmücket. auf denn, rufe du
den kindern und der frau des Herakles,
hier zu erscheinen: habt ihr euch doch selbst
erboten, willig euch dem tod zu stellen.

AMPHITRYON.

Fürst, du verfolgst mich, weil in not ich bin,
vergreifest dich an mir, weil mein beschützer
gestorben ist; du solltest deine plane
mit schonung trotz der übermacht betreiben.
allein du zwingst uns: sterben müssen wir,
so müssen wir geduldig auch gehorchen.

LYKOS.

Nun, wo ist Megara, wo sind die kinder?

AMPHITRYON.

Sie wird, wenn ich von hier vermuten darf —

LYKOS.

Was ist mit ihnen? was vermutest du?

- *ἰκέτιν πρὸς ἀγνοῖς ἐστίας θάσσειν βάρθροισ* 715
 — *ἀνόνητά γ', ἰκετεύουσαν ἐκσῶσαι βλον.*
 — *καὶ τὸν θανόντα γ' ἀνακαλεῖν μάτην πόσιν.*
 — *ὃ δ' οὐ πάρεστιν οὐδὲ μὴ μόλη ποτέ.*
 — *οὐκ, εἴ γε μὴ τις θεῶν ἀναστήσειέ νιν.*
 — *χώρει πρὸς αὐτὴν κἀκκόμιζε δωμαίων.* 720
 — *μέτοχος ἂν εἶην τοῦ φόνου δράσας τόδε.*
 — *ἡμεῖς, ἐπειδὴ σοὶ τόδ' ἐστ' ἐνθύμιον,*
οἱ δειμάτων ἐξωθεν ἐκπορεύσομεν
σὺν μητρὶ παῖδας. δεῦρ' ἐπεσθε, πρόσπολοι,
ὡς ἂν σχολὴν λεύσωμεν ἄσμενοι πόνων. 725
 — *σὺ δ' οὐκ ἴθ', ἔρχη δ' οἱ χρεῶν· τὰ δ' ἄλλ' ἔσως*
ἄλλω μελήσει. προσδύκα δὲ ὄρων κακῶς
κακὸν τι πράξειν. ὦ γέροντες, ἐς καλὸν
στελεχει, βρόχοισι δ' ἀρκύων γενήσεται 730
ξίφηφόροισι, τοὺς πέλας δοκῶν κτενεῖν,
ὃ παγκάκιστος. εἴμι δ', ὡς ἴδω νεκρὸν
πίπτοντ'· ἔχει γὰρ ἠδονὰς θνήσκων ἀνήρ
ἐχθρὸς τίνων τε τῶν δεδραμένων δίκην. 735

ΧΟΡΟΣ.

- μεταβολὰ κακῶν·*
μέγας δ' πρόσθ' ἀναξ 735
πάλιν ὑποστρέφει
βλοτον ἐξ Ἄϊδα.
ἰὼ
δίκα καὶ θεῶν παλῖρρους πότμος. —
ἦλθες χρόνῳ μὲν οὐ δίκην δώσεις θανῶν, 740
ὑβρεῖς ὑβρίζων εἰς ἀμείνονας σέθεν. —

715 βάρθροισ: em Stephanus 717 ἀνακαλεῖ: em Hermann 720 κἀκκόμιζε
 Elmsley: καὶ κόμιζε 725 λεύσωμεν: em Canter 736 ἐς δίδαν: em Wil
 740 praefixum Ἄμφ. sustulit Hermann

AMPHITRYON.

Schutzfliehend an dem heil'gen herde sitzen.

LYKOS.

Vergebens, wenn sie um ihr leben fleht.

AMPHITRYON.

Und eitlen ruf zum toten gatten senden.

LYKOS.

Ja, der ist fort und nimmer kehrt er wieder.

AMPHITRYON.

Es sei denn, dafs ein gott ihn auferwecke.

LYKOS.

Geh zu ihr, führe sie zum haus heraus.

AMPHITRYON.

Mitschuldig würd' ich mich des mordes machen.

LYKOS.

Uns kümmern die bedenkllichkeiten nicht,
so wollen wir die mutter und die kinder
herholen: kommt mit mir hinein, trabanten,
dafs froh wir schauen unsrer sorgen ende. *ab*

AMPHITRYON.

Ja, geh nur hin, du gehst den rechten weg.
du tatest übel, übles nun zu leiden
mach' dich gefasst. — er geht, gewonnen ist.
das netz von eisen hält ihn, treue greise;
den missetäter, welcher andern tod
zu bringen dachte, fafst das schwert. ich gehe,
ich will ihn fallen sehn. des feindes strafe,
des feindes sterben ist ein süsler anblick. *ab*

CHOR.

Das leid ist aus: gewaltig stieg
der alte herr empor zum licht.
nun flutet neu des lebens strom:
heil euch, gerechte götter.

CHORFÜHRER.

Wenn spät auch, bist du doch am ziel: dein leben
büfst es, dafs wider bessre du gefrevelt.

χαρμοναὶ δακρυῶν ἔδωσαν ἐκβολάς·
 † πάλιν ἔμολεν ἅ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς ἦλ- 745
 † πισε παθεῖν γᾶς ἄναξ. —

ἀλλ' ὦ γεραιοί, καὶ τὰ δωμαίων ἔσω
 σκοπῶμεν, εἰ πράσσει τις ὡς ἐγὼ θέλω. — <

ΛΥΚΟΣ.

ὦ μοί μοι. —

τόδε κατάρχεται
 μέλος ἔμοι κλύειν 750
 φίλιον ἐν δόμοις·
 θάνατος οὐ πόρσω.
 βοᾷ
 φόνου φροῖμιον στενάζων ἄναξ. —

ΛΥΚΟΣ.

ὦ πᾶσα Κάδμου γαῖ', ἀπόλλυμαι δόλφ. —

καὶ γὰρ διώλλυς· ἀντίποινα δ' ἐκτίνων 755
 τόλμα, διδοὺς γε τῶν δεδραμένων δίκην. —

τίς θεοὺς ἀνομία χραίνων, θνητὸς ὢν,
 † ἄφρονα λόγον οὐρανίων μακάρων
 κατέβαλ' ὡς ἄρ' οὐ σθένουσιν θεοί; —

γέροντες, οὐκέτ' ἔστι δυσσεβῆς ἀνήρ. 760
 σιγᾷ μέλαθρα· πρὸς χοροὺς τραπώμεθα. — <<
 [φίλοι γὰρ εὐτυχοῦσιν οὖς ἐγὼ θέλω.]

χοροὶ χοροὶ καὶ θαλαίαι

μέλουσι Θήβας ἱερὸν κατ' ἄστν. 765
 μεταλλαγαὶ γὰρ δακρυῶν,

μεταλλαγαὶ συντυχίας (νέας) ἔτεκον αἰοιδάς.
 βέβακ' ἄναξ ὁ καινός, ὁ δὲ παλαιτερος
 κρατεῖ, λιμένα λιπὼν γε τὸν Ἀχερόντιον· 770
 δοκημάτων ἐκτὸς ἦλθεν ἐλπίς. —

θεοὶ θεοὶ τῶν ἀδίκων

μέλουσι καὶ τῶν δσίων ἐπάειν.

743 Xo praefixum 747 γεραιέ: em Kirchhoff 752 πόρσω 755 ἀντά-
 ποινα: em Canter 757 τίς δ θ.: em Wil 762 del Nauck 766 suppl Wil
 768 βέβακεν κλεινός: em Pierson 773 μέλλουσι: em Canter

CHOR.

Die freudentränen halt ich nicht.
was nie zu hoffen ich gewagt,
ich seh' ihn wieder, meinen ächten könig.

CHORFÜHRER.

Denkt auch an das, was drinnen sich begiebt.
erreicht ihn wol was wir ihm gönnen, freunde?

LYKOS *von innen.*

Weh mir.

CHOR.

Horch. aus dem schlofs ertönt ein lied,
ich hör' es gern, nah ist der tod.
auf stöhnt der fürst, der dumpfe schrei
ist seines falles vorspiel.

LYKOS *von innen.*

Kadmeisch volk, ich falle durch verrat.

CHORFÜHRER.

Verräter selbst. dich trifft was du getan,
nun dulde deiner missetaten strafe.

CHOR.

Wer war es, der, ein schwacher mensch,
sich unterfieng mit narrenwort
des himmels sel'ge herrn zu zeihn der ohnmacht?

CHORFÜHRER.

Gefährten, überwunden ist der frevler,
es schweigt das haus: beginnt den lobgesang.

CHOR.

Reigen, reigen und festesschmaus
waltet im heiligen Theben.
schatten des glückes verschwanden,
tränen verschwanden, es kehrten jubel und lieder.
fort ist der neue herr, zurück der alte,
des todes hafen hat ihn nicht gehalten:
was wir gehofft ist wahn nicht mehr, ist wahrheit.

Götter, göttliches regiment
waltet der guten und bösen.

ὁ χρυσὸς ἄ τ' εὐτυχία
 φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων. 775
 Χρόνου γὰρ οὐτις ῥόπαλον εἰσορᾶν ἔτλα
 νόμον παρέμενος, ἀνομία χάριν διδοῦς·
 ἔθραυσεν ὄλβου κελαινὸν ἄρμα. == 780
 Ἴσμην' ὦ στεφαναφόρει,
 ἕξται δ' ἐπταπύλου πόλεως
 ἀναχορεύσατ' ἀγυαί,
 Μοῖρα δ' ἄ καλλιρρέεθρος,
 σὺν τ' Ἀσωπιάδες κόραι 785
 βᾶτε λιποῦσαι
 πατρὸς ὕδωρ συνασιδοί,
 Νύμφαι, τὸν Ἡρακλέους
 καλλίνικον ἀγῶνα. [ᾦ]
 Πυθίου δενδρῶτι πέτρα 790
 Μουσῶν δ' Ἐλικωνιάδων
 δώματα,
 ἀχεῖτ' εὐγαθεῖ κελάδῳ
 † ἐμὴν πόλιν ἐμὰ τε τείχη,
 † Σπαρτιῶν ἕνα γένος ἐφάνη
 χαλκασπίδων λόχος, δε γᾶν 795
 τέκνων τέκνοις μεταμείβει,
 Θήβαις ἱερὸν ἦδος. —
 ᾦ λέκτρων δύο συγγενεῖς
 εὐναί, θνατογενοῦς τε καὶ
 Αἰὸς, δε ἦλθεν ἐς εὐνάς 800
 νύμφας τᾶς Περσηίδος· ὡς
 πιστόν μοι τὸ παλαιὸν ἦ-
 δη λέχος, ᾦ Ζεῦ,
 τὸ σὸν [οὐκ] ἐπ' ἐλπίδι φάνθη.
 λαμπρὰν δ' ἔδειξ' ὁ χρόνος 805
 τὰν Ἡρακλέος ἀλκάν·

775 φρενῶν: em L. Dindorf   777 οὐτις ἔτλα τὸ πάλιν (ῥόπαλον Wil) εἰσ.:
 traiee. Hermann   781 Ἴσμηνῶ στεφαναφορία: em Tyrwhitt   782 ἐπταπύλοιοι:
 em Stephanus   784 καλλιρρέεθρος   785 Ἀσωπίδες: em Hermann   786 πατρὸς
 ὕδωρ βᾶτε λ.: traiee. Wil   789 del Wil   792 ἀχεῖτ' Fix: ἦξεν'   793 πόλι:
 em c   794 ἔφανεν: em Hermann   801 ὡς Musgrave: καὶ   804 del Wil
 805 ἔδειξεν

gold und glanz des erfolges
 führen zu höhen den menschen und machen ihn schwindeln.
 doch ihre keule schwingt die Zeit: da schaudert
 wer pflichtvergessen mit der sünde buhlte;
 zerscheitert stürzt der wagen blut'gen ruhmes.

Schmück' dich, Ismenos, mit kränzen,
 auf zum reigen, ihr gassen
 siebentoriger Thebe.
 komm aus der tiefe,
 Dirke, sprudelnde quelle,
 kommt, ihr Asopostöchter.
 stimmt in die festlichen lieder
 ein, ihr Nymphen, zu singen
 kampf und sieg des Herakles.
 waldige kuppe von Pytho,
 träger der Musenhaine,
 Helikon,
 hallet vom festlichen lobe
 unsrer mauern, unsrer stadt,
 wo der erdgeborenen Sparten
 erzgeschirmte saat entsprungen, Thebens
 angestammte fürsten, Thebens ehre.

Wunder, den helden zu zeugen
 nahten sich einem bette
 gott und sterblichgeborner,
 und es umfieng sie
 Perseus enkelin beide.
 längst bekannte mein glaube
 deinen göttlichen vater:
 jetzt bestätigt die zeit dir
 deine gröfse, Herakles.

ὄς γὰς ἐξέβα θαλάμων,
Πλούτωνος δῶμα λιπῶν
νέριον.

κρείσσων μοι τύραννος ἔφους
† ἧ δυσγένει' ἀνάκτων·
† ἅ νῦν ἔσορᾶν φαίνει
ἕξιφηφθῶν ἐς ἀγώνων
ἀμιλλαν, εἰ τὸ δίκαιον
θεοῖς ἔτ' ἀρέσκει. == ~

810

ἔα ἔα·

ἄρ' ἐς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἤχομεν φόβου,
γέροντες, οἶον φάσμ' ὑπὲρ δόμων ὄρω; —

815

φυγῆ φυγῆ
νωθὲς πέδαιρε κῶλον, ἐκποδῶν ἔλα. —

ὄναξ Παιάν,
ἀπότροπος γένοιό μοι πημάτων. — >

820

ΙΡΙΣ.

Φαρσεῖτε Νυκτὸς τήνδ' ὄρωντες ἐχγονον
Λύσσαν, γέροντες, κάμῃ τὴν θεῶν λάτριν,
Ἴριν· πόλει γὰρ οὐδὲν ἤχομεν βλάβος,
ἐνὸς δ' ἐπ' ἀνδρὸς δώματα στρατεύομεν,
ὃν φασιν εἶναι Ζηνὸς Ἀλκμήνης τ' ἄπο.
πρὶν μὲν γὰρ ἄθλους ἐκτελεντήσαι πικρούς,
τὸ χρεῖν ἐξέσφζεν, οὐδ' εἶα πατήρ
Ζεὺς νιν κακῶς δρᾶν οὔτ' ἐμ' οὔθ' Ἥραν ποτέ·
ἐπεὶ δὲ μόχθους διεπέρασ' Εὐρουσθέως,
Ἥρα προσάψαι κοινὸν αἵμ' αὐτῷ θέλει
καῖδας κατακτείναντι, συνθέλω δ' ἐγώ.

825

830

ἀλλ' εἴ, ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν,
Νυκτὸς κελαινῆς ἀνυμέναιε παρθένε,
μανίας τ' ἐπ' ἀνδρὶ τῷδε καὶ παιδοκτόνους
φρενῶν ταραγμούς καὶ ποδῶν σκιρτήματα
ἔλαυνε κίνει, φόνιον ἐξίλει κάλων,

835

810 ἰδὸς γένει: distinx Canter
Scaliger 828 τὸ χρεῖν margo C
λαβοῦσα: em apogr.

812 ἕξιφηφθῶν C¹

825 σάματα: em

831 καινόν: em Wakefield

833 σὴν

denn aus den klüften der erde
kehrtest du wieder, die hölle
hielt dich nicht.
bist mir ein besserer herrscher
als des Lykos niedrigkeit.
in des schwerterkampfes entscheidung
ist er eingetreten, hat erfahren,
daß die götter noch das recht beschützen.

In der luft erscheinen Iris und Lyssa.

CHORFÜHRER.

Ha,
erfaßt des unheils strudel uns von neuem?
dort überm haus schaut die erscheinung, greise.

EIN GREIS.

Flieht,
flieht eilig, ist der fuß auch träg, entweicht.

EIN ANDERER.

Phoibos,
hilf, heiland, wende mir das unheil ab.

IRIS.

Faßt mut, ihr greise. freilich, Lyssa ist's,
der Nacht ist sie entsprossen die ihr seht,
und ich bin Iris, heroldin der götter;
doch kommen wir der stadt zu keinem schaden,
wir suchen eines mannes haus nur heim,
des, der des Zeus und der Alkmene sohn
sich nennen läßt. solange die schweren kämpfe
er noch nicht überstanden, war das schicksal
sein schirm, und liefs es vater Zeus nicht zu,
daß Hera oder ich ein leid ihm täten,
doch jetzt, wo er, was ihm Eurystheus auftrag,
vollbracht, will Hera blutschuld auf ihn laden
durch seiner kinder mord; so will auch ich.

Auf, jungfräuliche tochter finstrer Nacht,
zusammen nimm dein unerweichlich herz
und hetze wahnsinn wider jenen mann,
treib' seinen fuß zu tollem tanz, sein hirn
zu kindesmörderischer raserei,

ὡς ἂν πορεύσας δι' Ἀχερούσιον πόρον
 τὸν καλλίπαιδα στέφανον αὐθέντη φόνῳ
 γνῶ μὲν τὸν Ἥρας οἶδός ἐστ' αὐτῆ χόλος, 840
 μάθῃ δὲ τὸν ἐμόν· ἦ θεοὶ μὲν οὐδαμοῦ,
 τὰ θνητὰ δ' ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δίκην.

ΛΥΣΣΑ.

ἔξ εὐγενοῦς μὲν πατρὸς ἐκ τε μητέρος
 πέφυκα, Νυκτὸς Οὐρανοῦ τ' ἀφ' αἵματος·
 τιμὰς δ' ἔχω τὰσδ', οὐκ ἀγασθῆναι (θεοῖς), 845
 οὐδ' ἡδομαι φοιτῶσ' ἐπ' ἀνθρώπων φίλους.
 παραινέσαι δέ, πρὶν σφραλεῖσαν εἰσιδεῖν,
 Ἥρα θέλω σοὶ τ', ἦν πλῆθυσθ' ἐμοῖς λόγοις.
 ἀνὴρ δδ' οὐκ ἄσημος οὔτ' ἐπὶ χθονί
 οὔτ' ἐν θεοῖσιν οὐδ' (σύ) μ' ἐσπέμπεις δόμους, 850
 ἄβατον δὲ χώραν καὶ θάλασσαν ἀγρίαν
 ἐξήμερώσας θεῶν ἀνέστησεν μόνος
 τιμὰς πιτινούσας ἀνοσίων ἀνδρῶν ὑπο·

- · · · ·
 σοὶ τ' οὐ παραινῶ μεγάλα βούλεσθαι κακά.
 — μὴ σὺ νοουθέτει τὰ θ' Ἥρας κἀμὰ μηχανήματα. 855
 — ἐς τὸ λῶρον ἐμβιβάζω σ' ἔχνος ἀντὶ τοῦ κακοῦ.
 — οὐχὶ σωφρονεῖν γ' ἐπεμψε δευρό σ' ἢ Λιδὸς δάμαρ.
 — Ἥλιον μαρτυρόμεσθα δρῶσ' ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι.
 εἰ δὲ δὴ μ' Ἥρα θ' ὑπουργεῖν σοὶ τ' ἀναγκαίως ἔχει
 τάχος ἐπιρροίβδην θ' δμαρτεῖν ὡς κνηγέτη κύνας, 860
 εἰμί γ'· οὔτε πόντος οὔτω κύμασι στένων λάβροις
 οὔτε γῆς σεισμὸς κεραινοῦ τ' οἴστρος ὠδῖνας πνέων,

845 δ' ed. Hervag.: τ' θεοῖς Hartung: γίλοις 850 σὺ Hartung: γέ
 853 hiatus sign. Wil 855 κἀμὰ Reiske Heath: κακά 856-8 signa
 personarum huc revocat Musgrave. in codice praefixa 857-9 856 λῶστον: em
 Nauck ἐμβιβάζουσι': em Musgrave 860 κνηγέται: em apogr. 861 λάβροις:
 em Wil

laß alle zügel seiner mordlust schießen,
 es stosse seiner söhne blühnde schar
 mit eignen händen in des todes rachen
 hinunter: dann erkennt er Heras haß,
 und auch wie ich ihn hasse lernt er dann.
 aus wär' es mit den göttern, wenn ein mensch
 für ihre strafen unerreichbar bliebe.

LYSSA.

ein geflügeltes weib, schlangen in den haaren, in der hand eine geißel.

Erlaucht ist meine mutter, ist mein vater,
 vom Himmel stamm' ich ab und von der Nacht;
 doch widerwärtig ist mein amt den göttern,
 und selber treib' ichs ohne freudigkeit,
 wenn ich ein liebes haus betreten muß.
 so will ich, Iris, dich und Hera warnen,
 eh ich euch straucheln sehn muß, ob ihr nicht
 vielleicht auf meine worte hören mögt.
 der mann, in dessen wohnung ihr mich sendet,
 ist nicht gering auf erden noch im himmel:
 unwegsam land und unwirtliches meer
 hat er gefriedigt, hat der götter dienst,
 der unter frechen frevlerhänden wankte,
 auf erden aufgerichtet, er allein.
 darum laßt ab, ich rat' es Zeus gemalin,
 ich rat' es dir: ihr wollt ein arges unrecht.

IRIS.

Richte du nicht meine plane, Heras plane richte nicht.

LYSSA.

Nur zu lenken deine schritte such' ich auf die rechte bahn.

IRIS.

Nicht zur tugend hat berufen dich die himmelskönigin.

LYSSA.

Zeug' es mir die sonne droben, nicht mein will' ist was ich tu'.
 aber muß ich denn der Hera, muß ich dir zu willen sein,
 muß ich springen, hetzen, klaffen, folgsam wie des jägers hund,
 vorwärts denn. die see, wenn wütend woge wider woge tost,
 stöhnet also nie, die erde zuckt erbebend also nie,

οἱ' ἐγὼ στάδια δραμοῦμαι στέρνον εἰς Ἡρακλέους·
καὶ καταρρήξω μέλαθρα καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ,
τέκν' ἀποκτείνασα πρῶτον· ὁ δὲ κανὼν οὐκ εἴσεται 865
παῖδας οὓς ἔτικτεν ἑναρῶν, πρὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ἀφῆ.

ἦν ἰδοῦ καὶ δὴ τινάσσει κρατὰ βαλβίδων ἀπο
καὶ διαστρόφους ἔλλισσει σῖγα γοργωποὺς κόρας,
ἀμπνοὰς δ' οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὧς ἐς ἐμβολήν,
δεινὰ μινκᾶται δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. 870
τάχα σ' ἐγὼ μᾶλλον χορευσω καὶ καταυλήσω φόβῳ.

στεῖχ' ἐς Οὐλύμπον πεδαίρονσ'. Ἴρι, γενναῖον πόδα·
ἐς δόμους δ' ἡμεῖς ἀφαντοὶ δυσόμεσθ' Ἡρακλέους.

ΧΟΡΟΣ.

ὄτοτοτοτοτοῖ, στέναξον· ἀποκείρεται 875
σὸν ἄνθος πόλεος, ὁ Διὸς ἔκγονος.
μέλεος Ἑλλάς, ἃ τὸν εὐεργέταν
ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανλαῖσιν Λύσσας
χορευθέντ' ἐναύλοισ. — >

βέβακεν ἐν δίφροισιν ἃ πολύστονος, 880
ἄρμασι δ' ἐνδίδωσι κέντρον
ὧς ἐπὶ λώβα Νυκτὸς Γοργῶν
ἐκατογκεφάλουσ(ιν) ὀφρέων λα-
χῆμασι Λύσσα μαρμαρωπός. — >

ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων, 885
ταχὺ δὲ πρὸς πατρός τέκν' ἐκπνεύσεται. — >

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ.

ἰὼ μοι μέλεος. — ἰὼ Ζεῦ, τὸ σὸν γένος ἄγονον αὐτίκα

863 σταδιαδραμοῦμαι et o supra a ultero. 866 ἔτικτεν αἰρῶν, γρ. ἔτικτ' ἐναίρων C marg. corr Wil 867 ἦν 870 δεινός: em Canter 875 ἀπόκειρέ τε: em Canter 876 πόλεος et is supraser. C 883 ἐκατόν κεφαλαῖς: em Reiske; -οισιν Wil 886 ἐπνεύσατε: em Elmsley 887 Ἀμφ. add Wil; C aut C² in spat. vac. paragraphos habet ante 890 893 900 901 904 906 910 912 (ἀλ.) 914 916; ante 917 χορ. 919 ἐξαγγ. 921 ἀγγ.: 909—20 olim emendata; reliqua dist. Wil 888 τὸ σὸν ἰὼ Ζεῦ C sed litteris suprapositis correxit

nie der himmel, wenn in wilden blitzesschwangern wehn er kreisst,
wie jetzt meine stöße rütteln an der brust des Herakles;
und das haus, ich reiß' es nieder, und den hof, ich werf' ihn drauf;
doch zuerst mord' ich die kinder, und der mörder ahnt es nicht,
dafs er tötet die er zeugte, bis ich löse meinen bann.

Ha, sieh da. die bahn betritt er, schüttelt grimmig schon das haupt,
steht lautlos, rollt die trotz'gen augensterne starr und stumm,
hoch und unstat geht der atem — stier, nun brich zum stofse vor.
furchtbar brüllt er auf, er ruft die Keren aus der höll' empor.
wart', ich lehr' dich besser tanzen, schauder pfeife dir den takt.

Iris, schwinge nur zum himmel den erlauchten götterfuß:
Lyssa schlüpfet ungesehen in das haus des Herakles.

beide verschwinden.

CHOR.

Weh, weh, weh, weh,
abgemähet wird die blüte
meiner stadt, der sohn des Zeus.
armes Hellas, du verlierest
deinen hort: in Lyssas wüten
tanzt er nach dem schrillen takt.

der tränen fürstin fährt daher,
zu wagen fährt sie,
die geissel schwingt sie,
als wär's zum hohn,
der Nacht gorgonenhaftes kind.
mit tausend zungen
die uattern zischen
um Lyssas aschenfahles haupt.
es stürzt geschwinde
das glück der daemon:
geschwinde hauchen
von vaters händen
die kinder ihre seelen aus.

AMPHITRYON *von innen.*

Weh, weh, ich armer.

CHOR.

Weh Zeus, bald wird dein sohn
sohnlos am boden liegen.

λυσάδες ὠμοβρώτες ἄδικοι Ποινὰ
κακοῖσιν ἐκπετάσουσιν . . . . . — >

890

— ἰὼ στέγαι

— κατάρχεται χόρευμα τυμπάνων ἄτερ
οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα θύρσῳ. — >

— ἰὼ δόμοι

— πρὸς αἵματ' οὐχὶ τᾶς Διονυσιάδος
βοτρυῶν ἐπὶ χεύμασι λώβας. — >

895

— φρυγῆ, τέκν', ἐξορμάτε. — δάιον τόδε,
δάιον μέλος ἐπαυλεῖται
κυναγετεῖ τέκνων διωγ-

μόν· οὐποτ' ἀκραντα δόμοισι Λύσσα βακχεύσει. — >

— αἰαῖ κακῶν.

— αἰαῖ δῆτα, τὸν γεραιὸν ὡς στένω
πατέρα τὰν τε παιδοτρόφον <ῤ> μάταν
τέκνα γεννᾶται.

900

— ἰδοὺ ἰδοὺ,

θύελλα σελεῖ δῶμα, συμπίπτει στέγη.

905

889 λύσσα δὲ σ' ὠμόβροτος: em Wakefield ἀποιόδικοι δίκαι: em Wil
898 τὰ τέκνων: em Hermann 902 suppl Musgrave

es bringen ihn arge daemonen,
blutlüsterne höllische geister
mit gräßlichen freveln zu fall.

AMPHITRYON *von innen.*

Weh, mein haus.

CHOR.

Jetzt geht es zum reigen;
aber es bleibet die pauke dem feste fern,
ferne der schwärmende thyrsos.

AMPHITRYON *von innen.*

Weh mein dach.

CHOR.

Jetzt geht es zum opfer;
aber nicht böckchen und hinde zerreisst die lust
wilddionysischen taumels.

AMPHITRYON *von innen.*

Fliht, kinder, fliht.

CHOR.

Ha, welch ein ruf des grauns.
ein graunvoll lied ergellt,
den kindern gilt die jagd,
und Lyssas wilde wut
verfehlt des zielees nimmer.

AMPHITRYON *von innen.*

Weh, weh, jammer.

CHOR.

Weh weh, wie klag' ich
den greisen vater,
die arme mutter,
die ihre kinder
umsonst gebar.

AMPHITRYON.

Sieh, sieh,
am hause rüttelt sturm, die säulen stürzen.

- ἦ ἦ, τί δρᾶς, ὦ Διὸς παῖ, μελάθρῳ;
 τάραγμα ταρτάρειον ὡς
 ἐπ' Ἐγγελάδῳ ποτέ, Παλλᾶς, ἐς δόμους πέμπεις. — >

Αἴγγελος.

- ὦ λευκὰ γήρῃ σῶματ' ΧΟ. ἀνακαλεῖς με τίνα 910
 βοᾶν; — ἄλαστα τὰν δόμοισι. — μάντιν οὐχ
 ἕτερον ἄξομαι.
 — τεθνήσκει παῖδες — αἰαῖ
 — στενάζεθ', ὡς στενακτά. — δάιοι φόνοι,
 δάιοι δὲ τοκέων χέρες. 915
 — οὐκ ἂν τις εἴποι μᾶλλον ἢ πεπόνθαμεν.
 — πῶς παισὶ στενακτὰν ἄταν, ἄταν
 πατέρος, ἀμφαίνεις; [λέγε] τίνα τρόπον ἔσσυτο θε-
 όθεν ἐπὶ μέλαθρα κατὰ τάδε τλήμονας 920
 τε παίδων ψυχάς; — >

908 Ἐγγελάδῳ 917 supra alterum ἄταν ὦ C quod facile referas ad versum
 superiorem, (post χέρας 915) 919 λέγε del Wil 920 ἔσσυτο P: ἔσσυτο C
 921 τύχας: em Wil

CHOR.

Halt, halt,
 was suchst du im schlosse,
 du himmelstochter?
 wie einst zu dem kampf
 du zogst der Giganten,
 so schreitest du, Pallas,
 und bis in die tiefsten
 grundvesten erschüttert
 der boden erbebt.

BOTE

kommt aus dem hause.

Ihr altersgrauen häupter . . .

CHOR.

Was will, was will dein ruf von mir?

BOTE.

Da drin ist alles grausen . . .

CHOR.

Zu deuten braucht's nicht fremder mund.

BOTE.

Tot sind die kinder . . . .

CHOR.

Wehe,

BOTE.

Ja weint. 's ist weinenswert.

CHOR.

Grausamer mord,

Grausame vaterhand.

BOTE.

Wie grausam, weh, sie war, wer kann es schildern?

CHOR.

Wie willst du das gräßliche melden,
 der kinder, des vaters verhängnis?
 wie brach, von den göttern gesendet,
 das haus und das leben der kinder
 zerstörend, das unheil herein?

— ἱερὰ μὲν ἦν πάροιθεν ἑσχάρας Διός
 καθάρσι' οἴκων, γῆς ἀνακτ' ἐπεὶ κτανῶν
 ἐξέβαλε τῶνδε δωμάτων Ἡρακλῆος
 χορὸς δὲ καλλίμορφος εἰστήκει τέκνων 925
 πατήρ τε Μεγάρου τ'· ἐν κύκλῳ δ' ἤδη κανοῦν
 εἴλικτο βωμοῦ, φθέγμα δ' ὄσιοι εἶχομεν.
 μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν
 εἰς χέριβ' ὡς βάψειεν Ἀλκμήνης τόκος
 ἔστη σιωπῇ καὶ χρονίζοντος πατρός 930
 παῖδες προσέσχον ὁμι'· ὃ δ' οὐκέθ' αὐτὸς ἦν,
 ἀλλ' ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφθαρμένος,
 ῥίξας τ' ἐν ὄσσοις αἱματώπας ἐκβαλὼν
 ἀφρόν κατέσταζ' εὐτρίχου γενειάδος.
 ἔλεξε δ' ἄμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ 935
 „πάτερ, τί θύω πρὶν κτανεῖν Εὐρουσθέα
 καθάρσιον πῦρ καὶ πόρους διπλοῦς ἔχω,
 ἔξδον μίᾳς μοι χειρὸς εἰδέσθαι τάδε;
 ὅταν δ' ἐνέγκω δεῦρο κρατ' Εὐρουσθέως,
 ἐπὶ τοῖσι νῦν θανοῦσιν ἀγνῶ χέρας. 940
 ἐρχεῖτε πηγᾶς, ῥίπτειτ' ἐκ χειρῶν κανά.
 τίς μοι δίδωσι τόξα, τίς (δ') ὄπλον χερσός;
 πρὸς τὰς Μυκήνας εἰμι· λάζυσθαι χρεῶν
 μοχλοῦς δικέλλας θ', ὡς τὰ Κυκλώπιον βάθρα
 φοίνικι κανόνι καὶ τύχοις ἡρμοσμένα 945
 στρεπτιῶ σιδήρῳ συντριαινώσω πάλιν.“
 ἐκ τοῦδε βαίνων ἄρματ', οὐκ ἔχων, ἔχειν
 ἔφασκε δίφρου τ' εἰσέβαινεν ἄντυγα
 κᾶθεινε, κέντρον δῆθεν ὡς θείνων, χερσί.
 διπλοῦς δ' ὀπαδοῖς ἦν γέλωσ φόβος θ' ὁμοῦ. 950
 καὶ τίς τόδ' εἶπεν, ἄλλος εἰς ἄλλον δρακῶν
 „καλῆει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης ἢ μαίνεται;“
 ὃ δ' εἶρεπ' ἄνω τε καὶ κάτω κατὰ στέγας,
 μέσον δ' εἰς ἀνδρῶν' ἑσπεσῶν Νίσου πόλιν

924 ἐξέβαλε om C¹P¹ add C²P² 925 τέκνων Canter: πέπλων 930 πάρος:
 em Musurus 931 οὐκέτ' αὐτὸς 933 αἱματώπους 934 εὐτρίχου 938 θυμῶ:
 em Stephanus 941 ῥίπτειτ' 942 suppl Barnes 944 ὡς τὰ Wakefield:
 ὅσοι 945 τύχοις: em Brodaeus 946 συντριαινώσειν: em Stephanus
 πόλιν: em Scaliger 949 θείνων 953 εἶρεπεν

BOTE.

An dem altar des Zeus stand Herakles,
 zur sühnung seines hauses von dem blute
 des Lykos, den er aus dem haus getilgt,
 ein reinigendes opfer zu vollziehn;
 in holdem kranz umgaben ihn die söhne,
 Amphitryon und Megara. wir hielten
 rings um den altar schon empor die körbe
 in andachtvollem schweigen, Herakles
 erhob den feuerbrand schon mit der rechten,
 in das geweihte wasser ihn zu tauchen —
 da hielt er inne; schwieg; der greis, die kinder
 blickten verwundert auf sein zögern hin,
 doch er war wie verwandelt. unstat rollten
 die sterne seiner augen, während blutig
 im weissen sich ein rot geäder zeigte;
 schaum troff ihm von dem vollen bart herab,
 und also hub er an in wirrem lachen:
 'was zünd' ich vater, jetzt die reine flamme,
 dieweil Eurystheus lebt? 's ist doppelt arbeit,
 wo ich die hand nur einmal rühren könnte.
 erst hol' ich des Eurystheus haupt dazu,
 dann will ich mich von diesem blut entsühnen.
 die spenden ausgegossen, fort die körbe,
 wer gibt mir pfeil und bogen? wo die keule?
 wider Mykene zieh' ich. hebebäume,
 brechstangen schafft herbei mir. wolgefügt
 steht der Kyklopenbau mit lot und richtsheit:
 ich reiß' ihn doch mit eisenhaken nieder.'
 nach diesen worten fieng er an zu gehn,
 und sagte dafs er führe, tat als stieg' er
 zu wagen, machte mit der hand geberden
 als schwäng' er eine geissel. lächerlich
 kam es uns dienern vor und doch entsetzlich.
 und einer sah den andern fragend an
 'ist das ein scherz des herrn? ist er von sinnen?'
 er aber wandelt' auf und ab im hause,
 und als er mitten auf dem flure stand,
 war er nach seinem wort in Megara,

ἦκειν ἔφασκε, δωμάτων (τ') ἔσω βεβώς 955
 κλιθεῖς ἐς οὐδας ὡς ἔχει σκευάζεται
 Φοίνην. διελθὼν δ' ἐν μονῇ βραχὺν χρόνον
 Ἰσθμοῦ ναπαίας ἔλεγε προσβαίνειν πλάκας·
 κάταυθα γυμνὸν σῶμα θεῖς πορπαμάτων
 πρὸς οὐδέν' ἠμιλλᾶτο κάκηρύσσετο 960
 ὑπ' αὐτὸς αὐτοῦ καλλίνικος οὐδενὸς
 ἀκοήν προσειπών. δεινὰ δ' Εὐρυσθεῖ βρέμιον
 ἦν ἐν Μυκῆναις τῷ λόγῳ. πατήρ δέ νιν
 θυγῶν κραταιᾶς χειρὸς ἐννέπει τάδε
 „ὦ παῖ, τί πάσχεις; τίς ὁ τρόπος ξενώσεως 965
 τῆσδ'; οὐ τί που φόβος σ' ἐβάκχευσεν νεκρῶν,
 οὐδ' ἄρτι καινεῖς“ ὃ δέ νιν Εὐρυσθέως δοκῶν
 πατέρα προταρβοῦνθ' ἐκέσιον ψαύειν χειρὸς
 ὠθεῖ, φαρέτραν δ' εὐτρεπῆ σκευάζεται
 καὶ τόξ' ἑαυτοῦ παισί, τοὺς Εὐρυσθέως 970
 δοκῶν φονεύειν. οἱ δὲ ταρβοῦντες φόβῳ
 ὄρουον ἄλλος ἄλλοσ', ἐς πέπλους ὃ μὲν
 μητρὸς ταλαίνης, ὃ δ' ὑπὸ κλονος σκιάν,
 ἄλλος δὲ βωμὸν ὄρνις ὡς ἐπιτηξ' ὑπο.
 βοᾷ δὲ μήτηρ „ὦ τεκῶν, τί ὄρας, τέκνα 975
 κτείνεις;“ βοᾷ δὲ πρέσβυς οἰκετῶν τ' ὄχλος.
 ὃ δ' ἐξελλίσσων παῖδα κλονος κυχλῶ(ν)
 τόρνευμα δεινὸν ποδός, ἐναντίον σταθεῖς
 βάλλει πρὸς ἦπαρ· ὑπτιος δὲ λαῖνους
 ὄρθοσιτάτας ἔδευσεν ἐκπνέων βλον. 980
 ὃ δ' ἠλάλαξε κάπεκόμπασεν τάδε
 „εἰς μὲν νεοσσός ὄδε θανῶν Εὐρυσθέως
 ἐχθραν πατρῶαν ἐκτίνων πέπτωκέ μοι.“
 ἄλλῳ δ' ἐπεῖχε τόξ', ὃς ἀμφὶ βωμίαν
 ἐπιτηξε κρηπίδ' ὡς λεληθέναι δοκῶν. 985
 φθάνει δ' ὃ τλήμων γόνασι προσπεσὼν πατρός

955 suppl Wil   956 δ' εἰς: em Wil   ἐκεῖ: em Dobree   957 εἰς βραχὺν
 χρόνον μονῆς: em Wil   960 κάξηκηρύσσετο: em Reiske   961 αὐτὸς πρὸς
 αὐτοῦ: em Wil   962 ὑπειπών: em Wil   977 suppl Wil   978 τόρνευμα C,
 τόρνευμα P: C¹ restituerunt Dobree Matthiae   980 ὄρθοσιτάτας   981 ἠλάλαξε C¹

trat in das zimmer, warf sich, wie er war,
 zu boden um das frühmal einzunehmen.
 nachdem er also kurze rast gehalten
 erklärt' er durch des Isthmos schluchten hin
 zu wandern. hier warf er die kleider ab
 und rang und focht mit niemand, hiefs als herold
 niemanden schweigend horchen, wie zum sieger
 er selbst sich selber ausrief. endlich wollte
 er in Mykene sein mit fürchterlichen
 drohworten an Eurystheus. da ergreift
 der vater ihn bei der gewalt'gen hand
 'mein sohn, was ist dir? diese wanderschaft,
 was soll sie? hat des frischvergossnen blutes
 dunst deinen sinn umnachtet?' aber er
 stößt ihn zur seite, wähnend seine hand
 berühr' Eurystheus' vater gnade flehend,
 und des Eurystheus söhne zu erschiessen
 spannt er den bogen, legt den pfeil darauf
 wider die eignen kinder. zitternd stürzen
 entsetzt sie auseinander; in den schofs
 der armen mutter flüchtet sich der eine,
 in einer säule schatten springt der andre,
 der dritte duckt wie ein gescheuchter vogel
 sich hinterm altar; und die mutter schreit
 'halt, willst du, vater, deine kinder morden?'
 so schreit der greis und all die dienerschaar.
 doch er, mit schauerlicher hurtigkeit,
 läuft vor der säul' im halbkreis hin und her,
 bis er dem knaben gegenüber steht,
 und trifft ihn in das herz. rücküber stürzt
 der knabe, purpurn färbt die marmorfliesen
 sein blut. und während er sein leben aushaucht,
 erhebt der vater gellen siegesschrei
 'das wär' der erste von Eurystheus' söhnen,
 der mit dem tod des vaters haß mir büßt'
 und auf den zweiten richtet er den bogen,
 der hinter des altares stufen sicher
 sich wähte. doch nun springt er rasch empor
 und stürzt dem vater, eh er schiessen kann

καὶ πρὸς γένειον χεῖρα καὶ δέρον βαλὼν
 „ὦ φίλτατ’“ αὐδᾶ „μὴ μ’ ἀποκτείνῃς, πάτερ·
 σὸς εἰμι, σὸς παῖς, οὐ τὸν Εὐρυσθέως ὀλεῖς.“
 ὃ δ’ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέφων, 990
 ὡς ἐντὸς ἔσθη παῖς λυγροῦ τοξεύματος,
 μυδροκτύπον μίμημ’ ὑπὲρ κᾶρα βαλὼν
 ξύλον καθήκε παιδὸς ἐς ξανθὸν κᾶρα,
 ἔρρηξε δ’ ὄσπᾶ. δεῦτερον δὲ παῖδ’ ἐλών,
 χωρεῖ τρίτον θυμ’ ὡς ἐπισφάξων δυοῖν. 995
 ἀλλὰ φθάνει νιν ἢ τάλαιν’ ἔσω δόμων
 μήτηρ ὑπεκλαβοῦσα καὶ κλήει πύλας.
 ὃ δ’ ὡς ἐπ’ αὐτοῖς δὴ Κυκλωπίοισιν ἴδων
 σκάπτει μοχλεῦει θυρετρα, κάκβαλὼν σταθμὰ
 δάμαρτα καὶ παῖδ’ ἐνὶ κατέστρωσεν βέλει. 1000
 κᾶνθένδε πρὸς γέροντος ἱππεύει φόνον·
 ἀλλ’ ἦλθεν εἰκῶν, ὡς ὄρᾶν ἐφαίνετο.
 Παλλὰς κραδαίνουσ’ ἐγχος ἐπίλογ(χον χερσὶ)
 κᾶρριψε πέτρον στέρνον εἰς Ἡρακλέους,
 ὃς νιν φόνου μαργᾶντ’ ἐπέσχε κᾶς ὕπνον 1005
 καθήκε· πίτνει δ’ ἐς πέδον, πρὸς κίονα
 νῶτον πατάξας, ὃς πεσῆμασι στέγης
 διχορραγῆς ἔκειτο κρηπίδων ἐπι.
 ἡμεῖς δ’ ἐλευθεροῦντες ἐκ δρασμῶν πόδα 1010
 σὺν τῷ γέροντι δεσμὰ σειραίων βρόχων 1009
 ἀνήπιτομεν πρὸς κίον’, ὡς λήξας ὕπνου
 μηδὲν προσεργάσασαίτο τοῖς δεδραμένοις.
 εὐδαι δ’ ὁ τλήμων ὕπνον οὐκ εὐδαίμονα,
 παιδᾶς φρονεύσας καὶ δάμαρτ’. ἐγὼ μὲν οὖν
 οὐκ οἶδα θνητῶν ὅστις ἀθλιώτερος. 1015

ΧΟΡΟΣ.

ὁ γόνος ἦν ὃν Ἀργολίς ἔχει πέτρα
 τότε μὲν περισαμότατος καὶ ἄπιστος Ἑλλάδι

990 Γοργόνοστρέφων 995 δυνὶν C¹ 998 Κυκλωπίοισιν C²P 1003 ἐπι
 λόφω κᾶρα: em Canter 1005 μαργᾶντος ἔσχε: em Nauck 1010.9 traiee.
 Pierson Reiske 1009 σειραίων βρόχων: em Pierson Reiske 1016 πάτρα: em
 Hartung 1018 τό τε μὲν C¹ ἄριστος: em Reiske

entgegen, streckt nach hals und kinn die hand
 um gnade flehend, ruft 'mein liebster vater,
 ich bin's, ich bin dein sohn. du schiefst nach mir,
 nicht nach Eurystheus' knaben.' Herakles
 rollt höhnisch wild das auge, 'hebt die keule,
 weil für den schufs zu nah der knabe stand,
 gleichwie ein schmied den hammer hoch empor,
 und nieder fährt sie auf das blonde köpfchen
 und bricht den schädel. nach dem zweiten opfer
 geht es nun an des dritten knaben mord.
 den aber hatte Megara im zimmer
 geborgen und die türe fest verschlossen.
 doch er beginnt zu brechen und zu bohren,
 als wär' er nun vor dem Kyklopenbau,
 die tür weicht aus den angeln, und es streckt
 mutter und kind derselbe pfeil zu boden.
 und weiter jagt er zu des greises mord.
 da trat ein gott dazwischen. sichtbarlich
 erschien ein bild, ganz deutlich zu erkennen:
 Athena war's, den erzgespitzten speer
 leicht in der linken wiegend. und sie warf
 ein felsstück an die brust des Herakles.
 das hemmt' ihn auf der frevelbahn. er brach
 in schlaf zusammen; mit dem rücken schlug
 er wider eine säule, die gestürzt
 beim fall des hauses auf den fliesen lag.
 da wagten wir uns von der flucht zurück
 und halfen dem Amphitryon den herrn
 mit stricken und mit gurten an den stumpf
 der säule fest zu binden, dafs er nicht
 erwacht noch weitre frevel üben könne.
 nun schläft der ärmste, keinen süfsen schlaf.
 gemordet hat er weib und kind, sein elend
 hat in der menschenwelt nicht seines gleichen. *ab*

CHOR.

Einst erschien der Danaiden bluttat,
 die das felsenschlofs von Argos schaute,
 fürchterlich, unfafsbar den Hellenen:

τῶν Δαναοῦ παίδων. τὰ δ' ὑπερέβαλε, παρέ-
δραμε τὰ τότε κακὰ . . . . τάλανι διογενεῖ κόρφ. —>

μονοτέκνου Πρόκνης φρόνον έχω λέξαι 1021

θυόμενον Μούσαις· σὺ δὲ τέκνα τρίγον', ὦ
δαίε, τεκόμενος, λυσσάδι συγκατειργάσω μοίρα. —>

ἔ ε τίνα στεναγμὸν 1025

ἢ γόνον ἢ φθιτῶν ῥῶδαν ἢ τίν' Ἀί-
δα χορὸν ἀχῆσω; —>

φεῦ φεῦ·

ἴδεσθε, διάνδιχα κληῖθρα

κλίνεται ὑψηπύλιον δόμων. 1030

ἰὼ μοι·

ἴδεσθε τάδε τέκνα πρὸ πατρὸς

ἄφλια κείμενα δυστάνου

εὐδοντος ὕπνον δεινὸν ἐκ παίδων φρόνου·

περὶ δὲ δεσμὰ καὶ πολύβροχ' ἀμμάτων 1035

ἐρεῖσμαθ' Ἡράκλειον

ἀμφὶ δέμας τάδε λαῖνοις

ἀνημμένα [ἀμφὶ] κλοσιν οἴκων.

ὃ δ' ὡς τις θρνὶς ἄπτερον καταστένων

ῶδῖνα τέκνων, πρέσβυς ὑστέρω ποδὶ 1040

πιζρὰν διώκων ἤλυσιν πάρεσθ' ὄδε. —>

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ.

Καθμεῖοι γέροντες, οὐ σῖγα σῖγα τὸν ὕπνω παρει-
μένον λάσει' ἐκλαθέσθαι κακῶν.

1020 τὰδ' 1023 τρίγονα τεκόμενος ὦ δαίε: δάιε Canter, traieo. Wil
1025 ἔ ε Kirchhoff: ἐς (αἰαί Hartung) 1027 τίν' Dobree Kirchhoff: τὸν
1032 πρὸς: em c 1034 ἐκποδῶν: em Dobree 1038 del Elmsley οἴκειν:
em Brodaeus 1041 λέσιν: em Canter

aber mehr, fürchterlicher
 ist es was der sohn des Zeus begangen.
 Auch von Proknes bluttat
 an dem einz'gen sohne
 weiß ich wol zu sagen;
 schallen doch noch heute
 ihre klagelieder.
 aber dir, gottverlassner!
 dreier söhne saat war dir ersprossen:
 alle drei, rasender, erschlugst du.
 Oh, oh.
 wo find' ich einen wehruf,
 wo einen grabgesang,
 wo einen totenreigen?

Die hinterwand öffnet sich; man sieht das innere des hauses, Herakles, schlafend an eine säulentrommel gefesselt, rings liegen die pfeile verstreut, kücher, bogen und keule; die leichen Megaras und der kinder.

ha,
 es weichen die riegel,
 es springen die pforten
 des hohen palastes.
 wehe,
 da liegen die söhne
 entseelt um den vater
 in grauser gemeinschaft:
 er aber schläft den fürchterlichsten schlaf,
 vom morde seines eignen bluts ermattet,
 und gurten und fesseln und taue
 verankern den leib des helden
 gespannt an die säulen des schlosses.

Amphitryon tritt auf.

und hier Amphitryon. unsichren schrittes
 wankt harmvoll er heran. wie um das nest
 mit schrillum schrei ein vogel flattert, wo
 in scherben seines brütens hoffnung liegt.

AMPHITRYON.

Leise, leise, fürsten Thebens.
 seine glieder löst der schlummer,
 gönnt vergessen ihm des elends.

- κατὰ σὲ δακρυόεις στένω, πρέσβυ, καὶ τέκεα καὶ τὸ καλ-
 λίνικον κάρα. — > 1045
- ἐκαστέρω πρόβατε, μὴ κτυπεῖτε, μὴ βοᾶτε, μὴ
 τὸν εὐδι' λαύονθ' ὑπνώδεά τ' εὐνᾶς ἐγείρετε. 1050
- οἴμοι φόνος ὄσος ὄδ'
 — ᾧ ᾧ διὰ μ' ὀλεῖτε — κεχυμένος ἐπαντέλλει. — >
- οὐκ ἀτρεμαῖα θρήνον αἰάζετ', ὦ γέροντες;
 ἢ δέσμ' ἀνεγειρόμενος χαλάσας ἀπολεῖ πόλιν, 1055
 ἀπὸ δὲ πατέρα, μέλαθρά τε καταράξει.
- ἀδύνατ' ἀδύνατά μοι.
- σῆγα, πνοᾶς μάθω·
 φέρε πρὸς οὖς βάλω.
- εὐδεις; — ναί, εὐδεις, 1060
 ὕπνον (γ' ἄ)υπνον ὀλόμενον, ὅς ἔκανε ἀλο-
 χον ἔκανε δὲ τέκεα τοξήρει ψάλμῳ.
 [τοξεύσας] — >

1046 καλλίνικον C¹ 1050 εὐ διαύοντα: corr. Reiske Kirchhoff 1052 δια-
 μολεῖτε X^o add. Hermann κεχυμένος C¹ ἐπαντέλλοι: corr. apogr.
 1054 ἀτρεμέα αἰάζετ': em Hermann 1055. 56 μὴ (sed in rasura C²) —
 καταράξη: em Pflugk 1061 ὕπνον ὕπνον: em Dobree γ' add Wil 1064 το-
 ξεύσας del Madvig

CHOR.

Meine tränen, meine seufzer
gelten dir, mein greiser feldherr,
deinen enkeln, deines sohnes
siegumstrahltem heldenhaupte.

AMPHITRYON.

Tretet zurück, meidet geräusch, meidet geschrei, wecket ihn nicht,
er ruhet so sanft, er schlummert so fest.

CHOR.

Wehe, was für blut

AMPHITRYON,

O schonet,

schonet mein.

CHOR.

ist dort vergossen.

AMPHITRYON.

Greiser genofs, mäss'ge den ruf, hebe gedämpft klagegesang.
sonst fährt er empor und sprengt die bande,
und mordet die bürger
und mordet den vater;
sonst schlägt er in trümmer
die ganze stadt.

CHOR.

Nein, ich kann, ich kann nicht schweigen.

AMPHITRYON.

Still, ich tret' herzu, ich horche,
horche seines atems zügen.

CHOR.

Schläft er noch?

AMPHITRYON.

Ja, er schläft,
schläft der schuld dumpfen schlaf;
seine pfeile schwirrten
zischend von der sehne,
trafen weib und kind.

- στενάζε νυν — στενάζω. 1065
- τέκνων δλεθρον — ἰώ μοι.
- σέθεν τε παιδός. — αἰαῖ.
- ὦ πρέσβυ — σῖγα σῖγα·
καλίντροπος ἐξεγειρόμενος στρέφεται· φέρε,
ἀπόκρυφον δέμας ὑπὸ μέλαθρον κρύψω. 1070
- θάρσει· νύξ ἔχει βλέφαρα παιδί σῶ. — >
- δρᾶθ' δρᾶτε. τὸ φάος ἐκλιπεῖν μὲν ἐπὶ κακοῖσιν οὐ
φεύγω τάλας, ἀλλ' εἴ με κανεῖ πατέρ' ὄντα,
πρὸς δὲ κακοῖς κακὰ μῆσεται 1075
πρὸς Ἑρινύσι θ' αἶμα σύγγονον ἔξει
- τότε θανεῖν σ' ἐχρῆν, δευ δάμαρτι σᾶ
φόνον ὁμοσπόρων ἐμελλες πράξειν
περίκλυστον ἄστν Ταφίων πέρσας. — > 1080

1065-68 *Xo. στ. ν. Λυφ. στ. τ. ο. Xo ἰώμοι (ἰώμοιμοι P) σ. τ. π. αἰ. ὦ*
πρ. Λυφ, σ. ο.: corr. Hermann 1072 τὸ μὲν φάος ἐκλ. ἐπί: corr. Wil 1073 οὐ
 edit. Hervag.: ὦ τάλας φεύγω C¹ 1079 ἐπράξειν C¹ ἐκπράξειν C²P: corr.
 Wil 1080 Ταφ. περ. ἄστ.: tralec. Wil

CHOR.

Klage nun

AMPHITRYON.

Ich klage.

CHOR.

Um die enkel,

AMPHITRYON.

Wehe.

CHOR.

Um den sohn auch,

AMPHITRYON.

Wehe.

CHOR.

Greis . . .

AMPHITRYON.

O schweiget, schweiget
sehst im schlaf, wie er sich regt, drehet sich um, hebt sich, erwacht —
hier im schutz des hauses will ich mich verbergen.

CHOR.

Fasse mut. nacht bedeckt   deines sohnes lider.

AMPHITRYON.

Seht euch vor,   seht euch vor.
ich in meinem jammer,
ich unsel'ger fürchte
wahrlich nicht den tod.
aber wenn er seinen vater erschlägt,
wenn er von frevel zu frevel stürmt,
wenn er mit blutschuld die blutigen hände besudelt —.

CHOR.

Wärest du doch da gefallen.
als du wider Pterelaos
auf den trümmern seiner veste
dich zum einzelkampfe stelltest,
deiner schwäher tod zu rächen.

- φυγὰν φυγὰν, γέροντες, ἀποπρὸ δωμαίων
διώκετε, φεύγετε μάργον
ἄνδρ' ἐπεγειρόμενον.
(ἦ) τάχα φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν
ἀναβακχεύσει Καδμείων πόλιν. 1085
- ὦ Ζεῦ, τί παῖδ' ἤχθηρας ὦδ' ὑπερκότως
τὸν σόν, κακῶν δὲ πέλαγος ἐς τόδ' ἤγαγες; — > ≈

ΗΡΑΚΛΗΣ.

ἔα·

- ἔμπνους μὲν εἰμι καὶ δέδορχ' ἄπερ με δεῖ,
αἰθέρα τε καὶ γῆν τόξα θ' Ἥλιου τάδε· 1090
ὡς ἐν κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι
πέπτωκα δεινῶ καὶ πνοᾶς θερμᾶς πνέω
μετάρσι' οὐ βέβαια πνευμόνων ἄπο.
ἰδοῦ, τί δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὠρμισμένος
νεανίαν θώρακα καὶ βραχίονα 1095
πρὸς ἡμιθραύσιψ λαῖνψ τυκλίσματι
ἦμαι, νεκροῖσι γείτονας θάκους ἔχω(ν);
περωτὰ δ' ἔγχη τόξα τ' ἔσπαρται πέδψ,
ἅ πρὶν παρασπίζοντ' ἐμοῖς βραχίλοσιν
ἔσφζε πλευρὰς ἐξ ἐμοῦ τ' ἔσφζετο. 1100
οὐ πον κατηήθον ἀδθις εἰς Ἄιδου πάλιν
Εὐρυσθέως διαυλὸν (ἐντολαῖς δραμῶν;)
ἀλλ' οὔτε Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον,
οὐ δώματ' οὐδὲ σκῆπτρα Δῆμητρος κόρης.
ἔξ τοι πέπληγμαι· ποῦ ποτ' ὦν ἀμηχανῶ; 1105
ὦή, τίς ἐγγὺς ἦ πρόσω φίλων ἐμῶν,
δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν λάσεται;
σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωθότων.
ΑΜ. γέροντες, ἔλθω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας;
ΧΟ. κάγώ γε σὺν σοί, μὴ προδοῦς τὰς συμφορὰς. 1110

1081 *φυγᾶ φυγᾶ*: em Wakefield 1084 *suppl* Wil 1089 *Herculis*
notam a v. 1086 huc revoc. Heath 1089 *ἔμπνους* C¹P¹ 1093 *πνευμόνων* C²
1096 *πρόσειμι θραυστῶ*: em Elmsley *τειχίσματι*: em Fix 1097 *ἦ μὲν*:
em Musgrave *suppl* Musgrave 1098 *δ'* Hermann: τ' τ' Canter: δ'
1101 *οὐπω*: em Dindorf 1102 *διαυλὸν εἰς αἶδου μολῶν*: *ἐντολαῖς* Pierson,
δραμῶν Wil 1103 *πετρόν*: em Brodaeus 1104 *Πλούτωνα τ' οὐδέ*: em Wil
1110 *προδοῦς*: em Stephanus

AMPHITRYON.

Fliht, fliht.
 hinweg von dem hause, hinweg.
 er erwachet, der rasende mann.
 sonst stürmt er von morde zu morde
 und reißt in dem tosenden taumel
 ganz Theben dahin.

CHORFÜHRER.

Woher der grimm dir, Zeus, in dieses meer
 von jammer deinen eignen sohn zu stürzen?
Der Chor weicht auf die seite, ebenso Amphitryon.

HERAKLES.

Ha,
 ich lebe. vor den augen liegen hell
 himmel und erd' im strahl des Helios:
 wie hat den sinn mir einer wüsten wirrsal
 brandung ergriffen? heißer atem strömt
 unsteten zuges aus den lungen auf.
 und hier? verankert lieg ich wie ein schiff,
 und taue fesseln brust und heldenarm
 an einer halbgeborstnen säule stumpf;
 und leichen liegen rings um meinen sitz,
 der bogen, die befiederten geschosse
 zerstreut am boden, die an meiner seite,
 mein bester schutz, in sichrem schutze ruhten.
 bin ich im Hades wieder? hat Eurystheus
 als doppeläufer mich hinabgesandt?
 nein, nirgend wälzt hier Sisyphos den stein,
 und nicht ist dies das reich Persephones.
 ich starre, staune, bange mich; wo bin ich?
 ho, hört mich denn kein freund, von keiner seite,
 kann keiner mich von dieser dumpfheit heilen?
 denn jedes bild verschwimmt mir im gedächtnis.

AMPHITRYON tritt hervor.

Darf ich mich meinem schmerze nahn, ihr greise?

CHORFÜHRER tritt mit dem chore hervor.

Ich wag' es mit, verlaß' dich nicht im unglück.

- ΗΡ. πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπύσχη κόρας
 τοῦ φιλτάτου σοι τηλόθεν παιδὸς βεβώς;
- ΑΜ. ὦ τέκνον· εἰ γὰρ καὶ κακῶς πράσσω ἐμός.
 — πράσσω δ' ἐγὼ τι λυπρὸν οὐ δακρυρροεῖς;
 — ἂ κἄν θεῶν τις, εἰ μάθοι, καταστένοι. 1115
 — μέγας γ' ὁ κόμπος, τὴν τύχην δ' οὐπω λέγεις.
 — ὄρῳ γὰρ αὐτός, εἰ φρονῶν ἤδη κυρεῖς.
 — εἶπ' εἴ τι καινὸν ὑπογράφη τῶμῳ βίῳ;
 — καὶ σ' εἰ βεβαίως εὖ φρονεῖς ἤδη σκοπῶ. 1121
 — παπαῖ, τόδ' ὡς ὑποπτον ἤνιξω πάλιν. 1120
 — εἰ μηκέθ' Ἄιδου βᾶχχος εἶ, φράσαιμεν ἄν. 1119
 — οὐ γὰρ τι βακχεύσας γε μέμνημαι φρένας. 1122
 — λύσω, γέροντες, δεσμὰ παιδὸς ἢ τί δρω;
 — καὶ τόν γε δήσαντ' εἶπ'· ἀναινόμεσθα γάρ.
 — τοσοῦτον ἴσθι τῶν κακῶν· τὰ δ' ἄλλ' ἔα. 1125
 — ἀρκεῖ σιωπὴ γὰρ μαθεῖν δ βούλομαι;
 — ὦ Ζεῦ, παρ' Ἥρας ἄρ' ὄρῳ θεόνων τάδε;

1115 ἀκάνθεων τις εἴπαθ' οἱ καταστένοι (στένει C', correxit ipse): distinxit
 Canter, μάθοι Vahlen 1119.21 traiecit Wil (1118. 19 post 21 Nauck) 1119 μὴ
 καθ': em Canter ἐκγράσαιμεν: em Musgrave 1126 ἀρκεῖ· σιωπὴ (σιωπῆ, P)
 — σὺ βούλομαι: em Heath

HERAKLES.

Mein vater, was verhüllt du dich, was weinst du?
was bleibst du deinem lieben sohne fern?

AMPHITRYON.

Mein kind — du bist's, du bleibst es auch im elend.

HERAKLES.

Du weinst um mich? stiefs mir denn etwas zu?

AMPHITRYON.

Ja, und ein gott selbst müfste mit dir weinen.

HERAKLES.

Ein schweres wort; doch sagst du noch nicht, was.

AMPHITRYON.

Du siehst es selbst, wenn du bei sinnen bist.

HERAKLES.

Was soll an mir denn anders sein? sprich aus.

AMPHITRYON.

Noch prüf' ich, bist du wirklich ganz bei sinnen?

HERAKLES.

Ha, wieder weichst du aus; du birgst ein unglück.

AMPHITRYON.

Wenn dich die höllenraserei verlief's —

HERAKLES.

War ich denn rasend? mir ist nichts bewußt.

AMPHITRYON *löst die fesseln.*

Darf ich des sohnes fesseln lösen, freunde?

HERAKLES.

Sag' mir auch wer sie band; ich schäme mich.

AMPHITRYON.

Genug des jammers den du weifst. lafs ab.

HERAKLES.

Reicht denn dein schweigen hin mich zu belehren?

AMPHITRYON.

Kannst du das ansehen, Zeus, von Heras thron?

- ἀλλ' ἦ τι κεῖθεν πολέμιον πεπόνθαμεν;
 — τὴν θεὸν ἐάσας τὰ σὰ περιστέλλου κακά.
 — ἀπωλόμεσθα· συμφορὰν λέξεις τινα. 1130
 — ἰδοῦ, θεάσαι τάδε τέκνων πεσήματα.
 — οἴμοι· τίν' ὄψιν τήνδε δέρομαι τάλας;
 — ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευσας τέκνοις.
 — τί πόλεμον εἶπας; τούσδε τίς διώλεσεν;
 — σὺ καὶ σὰ τόξα καὶ θεῶν ὄς αἴτιος. 1135
 — τί φῆς; τί δράσας; ὦ κακ' ἀγγέλλων πάτερ.
 — μανείς· ἐρωτᾶς δ' ἄθλι' ἐρμηνεύματα.
 — ἦ καὶ δάμαρτός εἰμ' ἐγὼ φρονεὺς ἐμῆς;
 — μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς τάδε.
 — αἰαῖ· στεναγμῶν γάρ με περιβάλλει νέφος. 1140
 — τούτων ἕκατι σὰς καταστένω τύχας.
 — ποῦ δ' οἴστρος ἡμᾶς ἔλαβε, ποῦ διώλεσεν; 1144

HERAKLES.

Hat sie in ihrem haß mich heimgesucht?

AMPHITRYON.

Lafs' Heras tun und schick' dich in das deine.

HERAKLES.

Du tötest mich; du weißt um ein verbrechen.

AMPHITRYON.

Wolan. schau her: hier liegen deine kinder.

HERAKLES.

Welch anblick! wehe mir, ich unglücksel'ger.

AMPHITRYON.

Mein sohn, das war kein kampf, mit kindern kämpfen!

HERAKLES.

Was für ein kampf? wer ist der kinder mörder?

AMPHITRYON.

Du selbst und deine pfeile, und der gott
von dessen willen du das werkzeug warst.

HERAKLES.

Ich? wie das? vater, unheilsbote, sprich.

AMPHITRYON.

Im wahnsinn hast du es vollbracht; die antwort
auf solche frage muß wol graun enthüllen.

HERAKLES.

So bin ich auch der mörder meines weibes?

AMPHITRYON.

Wohin du rings umher das auge wendest:
nur eine hand hat sich darum gerührt.

HERAKLES.

Weh, welche flut von klagen schwellt mich, weh.

AMPHITRYON.

Das war es, was mich um dich weinen liefs.

HERAKLES.

Wo fiel der sturm mich an? wann schlug er mich?

- δὲ ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἠγγίζου πυρὶ. 1145
- ἢ γὰρ συνήραξ' οἶκον ἐν βακχεύμασιν; 1142
- οὐκ οἶδα πλὴν ἐν· πάντα δυστυχεῖ τὰ σά.
- οἴμοι· τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς 1146
 τῶν φιλιτάτων μοι γενόμενος παίδων ἱονεύς,
 κοῦκ εἶμι πέτρας λισσάδος πρὸς ἄλματα,
 ἢ φάσγανον πρὸς ἱπαρ ἐξανοντίσας
 τέκνοις δικαστῆς αἵματος γενήσομαι, 1150
 ἢ σάρκα τὴν νεᾶνιν ἐμπρήσας πυρὶ
 δύσκληϊαν ἢ μένει μ' ἀπόσομαι βίου;
 ἀλλ' ἐμποδῶν μοι θανασίμων βουλευμάτων
 Θησεὺς δδ' ἔρπει συγγενῆς φίλος τ' ἐμός·
 ὄφθησόμεσθα, καὶ τεκνοκτόνον μύσος 1155
 ἐς διμμαθ' ἤξει φιλιτάτῳ ξένων ἐμῶν.
 οἴμοι, τί δράσω; ποῖ κακῶν ἐρημίαν
 εὖρω, πτερωτὸς ἢ κατὰ χθονὸς μολῶν;
 ἧ φέρ' ἂν τι . . . κρατὶ περιβάλω σκότον.
 αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις κακοῖς. 1160
 οἴκῳ δὲ προστρόπαιον αἶμα προσβαλὼν
 οὐδὲν κακῶσαι τοὺς ἀναιτίους θέλω.

ΘΗΣΕΥΣ.

- ἤκω σὺν ἄλλοις οἱ παρ' Ἀσωποῦ ῥοὰς
 μένουσιν ἐνοπλοὶ γῆς Ἀθηναίων κόροι 1165
 σῶ παιδί, πρέσβυ, σύμμαχον φέρων δόρυ.
 κληδῶν γὰρ ἦλθεν εἰς Ἐρεχθείδων πόλιν,
 ὡς σκῆπτρα χώρας τῆσδ' ἀναρπάσας Λύκος
 ἐς πόλεμον ὑμῖν καὶ μάχην καθίσταται.
 τίνων δ' ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν Ἡρακλῆς
 σώσας με νέρθεν ἦλθον, εἴ τι δεῖ, γέρον, 1170

1142 ἢ βἀκχενο' ἐμόν: em Wil 1146 δῆ γε: em Schaefer 1151 τὴν
 νεᾶνιν Wil: τὴν ἐμὴν 1156 φιλιτάτων: em Reiske 1159 σκότος 1161 καὶ
 τῶδε: em Wil προσλαβῶν: em Canter

AMPHITRYON.

Am altar, als du deine hände sühntest.

HERAKLES.

Und auch das haus rifs ich im wahnsinn nieder?

AMPHITRYON.

Ich habe nur die antwort: überall,
wohin du dich auch wendest, triffst du unheil.

HERAKLES.

Weh mir, was karg' ich dann mit meinem blut,
und schlug doch schon mein liebstes, meine söhne.
was such' ich nicht den sturz von jähem felsen,
was stofs' ich nicht ein schwert in meine brust
als richter und als rächer meiner kinder?
was strotzt der leib mir noch in manneskraft
und sucht nicht in den flammen aus der schande,
die ihm das leben sein mufs, ein entrinnen?
doch sieh, ein hindernis der todesplane
naht sich mein freund, mein vetter Theseus dort.
so soll ich doch gesehen werden, sehen
soll meinen kindesmord mein liebster freund!
weh mir, wohin? in himmel oder erde,
wo kann ich mich vor diesem fluche bergen?
umhülle wenigstens mein haupt die nacht.
was ich begieng, ist schmach und gram genug;
mit blutschuld ist mein haus durch mich verpestet:
vor ansteckung will ich die reinen wahren.

er verhüllt sich.

THESEUS

mit bewaffnetem gefolge kommt von der seite, von der Herakles gekommen war.

Ich komme beistand deinem sohn zu leisten,
Amphitryon, und am Asopos liegt
in waffen eine schar Athenerjugend,
die mir gefolgt ist; denn es drang zu uns
die nachricht, dafs das scepter dieses landes
Lykos an sich gerissen und zu kampf
und schlacht sich wider euch erhoben habe.
so kam ich, Herakles es zu vergelten
dafs er mich aus der unterwelt erlöst,

ἢ χειρὸς ὑμᾶς τῆς ἐμῆς ἢ συμμάχων.

ἔα· τί νεκρῶν τῶνδε πληθύνει πέδον;
οὐ που λέλειμμαι καὶ νεωτέρων κακῶν
ὑστερος ἀφίγμαι; τίς τὰδ' ἐκτείνειν τέκνα;
τίνος γεγῶσαν τήνδ' ὄρω ξυνάορον;
οὐ γὰρ δορός γε παῖδες ἴστανται πέλας,
ἀλλ' ἄλλο πού τι καινὸν εὐρίσκω κακόν.

1175

ΑΜ. ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχθον ἔχων (ἄναξ),

ΘΗ. τί χρῆμά μ' οἰκτροῖς ἐκάλεσας προσιμλοῖς;

— ἐπάθομεν πάθεα μέλεα πρός θεῶν.

1180

— οἱ παῖδες οἶδε τίνος, ἐφ' οἷς δακρυρροεῖς;

— ἔτεκε μὲν (νιν) οὐμὸς ἴνις τάλας,

τεκόμενος δ' ἔκανε, φόνιον αἷμα τλάς.

— εὐφημα φώνει. — βουλομένοισιν ἐπαγγέλλῃ.

1185

— ὦ δεινὰ λέξας. — οἰχόμεθ' οἰχόμεθα πιτυοί.

— . . . . . — . . . . .

ἐκατογκεφάλου βαφαῖς ὕδρας.

1190

— τί φῆς; τί δράσας; — μαινομένῳ πιτύλῳ
πλαγχθεῖς.

1188. 89

1173 οὐπω τι (i. e. οὐπω et οὐτι): em Dindorf 1174 ἀφίγμαι: em apogr.

1175 ξυνάορον P, σινάορον C 1177 τί που: em Wil 1178 suppl

Hermann 1181 τίνας: em Wil Wecklein 1182 suppl Elmsley 1183 ἔκ-

τανε: em Matthiae 1190 traiee Wil

ob meines armes oder meines heeres,
Amphitryon, ihr etwa hier bedürftet.

doch sieh? was liegt der boden voller leichen?
ich bin doch nicht zu spät gekommen, treffe
doch nicht schon unerhörte tat vollbracht?
die kinder hier, wer schlug sie? hier ein weib?
wer war ihr gatte? nein, das war nicht kampf,
denn kinder bleiben fern dem handgemenge,
hier ist ein andres, schreckliches geschehn.

AMPHITRYON.

Weh, könig der felsigen stadt der oliven ---

THESEUS.

Weshalb beginnt mit wehruf deine rede?

AMPHITRYON.

Uns sandten die götter ein grauses verhängnis.

THESEUS.

Wes sind die kinder hier, um die du weinst?

AMPHITRYON.

Mein sohn ist ihr vater, der unglücksel'ge:
er ist auch ihr mörder, befleckt mit blutschuld.

THESEUS.

Bewahre deinen mund —

AMPHITRYON.

Wie gerne, wie gern, wenn ich könnte.

THESEUS.

Furchtbare kunde —

AMPHITRYON.

Verloren sind wir, sind vernichtet.

THESEUS.

Wie schlug er sie?

AMPHITRYON.

Mit den ehernen buckeln der keule,
mit dem Hydragifte der pfeile.

THESEUS.

Wie? was verführt' ihn?

- Ἦρας δδ' ἀγών· τίς δ' δδ' οὖν νεκροῖς, γέρον; 1191
- ἐμὸς ἐμὸς δδε γόνος ὁ πολύπονος, (δς) ἐπὶ
δόρου γιγαντοφόνον ἦλθεν σὺν θεοῖ-
σι Φλεγραῖον ἐς πεδίον ἀσπιστάς.
- φεῦ φεῦ· τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφφ; 1195
- οὐκ ἂν εἰδείης ἕτερον πολυμοχθότερον πολυ-
πλαγκτότερόν τε θνατῶν.
- τί γὰρ πέπλοισιν ἄθλιον κρύπτει κάρα;
- αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα
καὶ φιλίαν ὀμόφυλον 1200
αἱμά τε παιδοφόνον.
- ἀλλ' ὡς συναλγῶν γ' ἦλθον, ἐκκάλυπτε νιν.
- ὦ τέκνον, πάρες ἀπ' ὀμμάτων
πέπλον, ἀπόδικε, ρέθρος ἀελίφ δεῖξον· 1205
βάρος ἀντίπαλον δακρυόισιν ἀμιλλᾶται,
ἰκετεύομεν ἀμφὶ γενειάδα καὶ γόνυ καὶ χέρα σὰν
προπίτνων πολίον τε δάκρυον ἐκβάλλων.

1191 ἀγών τίς δ' δδ' οὖν Reiske: τίς δόλου 1192 suppl Canter
1196 εἰδείης C¹ 1202 εἰς συναλγοῦντ': em Wakefield 1205 δακρυόισι συναμ.:
em Hermann 1207.8 σὰν post ἀμφί: trañ. Wil. προσπίτνων: corr Wil
1209 ἐκβαλῶν: em Wil

AMPHITRYON.

Wahnsinnsanfall ergriff ihn.

THESEUS.

Dann ist es Hera, die ihn also heimsucht.
doch sag', wer sitzt dort mitten unter leichen?

AMPHITRYON.

Mein sohn, mein sohn;
er ist es, der dulder unsäglicher mühen,
er ist es, der schildgenosse der götter
im blachfelde Phlegras, da die Giganten sie schlugen.

THESEUS.

Oh,
wen hätte je das schicksal so verfolgt?

AMPHITRYON.

Keinen, keinen
vermagst du zu nennen auf erden,
den schwerere prüfungen trafen,
den wildere stürme verfolgten.

THESEUS.

Was birgt er sein unselig haupt im mantel?

AMPHITRYON.

Scham erfüllt ihn, scham vor dir,
scham vor dem kreise der treuen,
scham vor dem blute der kinder.

THESEUS.

So kam ich mitzuweinen; deck' ihn auf.

AMPHITRYON.

Herakles,
lüfte den mantel,
streif' dir vom auge die hülle,
zeige der sonne dein antlitz.
schämst du der tränen dich? schaue mein flehen,
wiegt es nicht mehr als die scham?
dir zu den füßen lieg' ich, ich fasse
bittend die rechte, ich fasse dein kinn.
schau auf die tränen des greises.

ὡς παῖ, κατὰσχεθε λέοντος ἀγρίου θυμόν, ὡς 1210
 δρόμον ἐπὶ φόνιον ἀνόσιον ἐξάγει,
 κακὰ θέλων κακοῖς συνάψαι, τέκνον. — >

ΘΗ. εἰέν· σὲ τὸν θάσσοντα δυστήνους ἔδρας
 αὐδῶ φίλοισιν ὄμμα δεικνύναι τὸ σόν. 1215
 οὐδεις σκότος γὰρ ὧδ' ἔχει μέλαν νέφος,
 ὅστις κακῶν σῶν συμφορὰν κρύψειεν ἄν.
 τί μοι προσείων χεῖρα σημαίνεις φόβον;
 ὡς μὴ μύσος με σῶν βάλῃ προσφθεγμάτων;
 οὐδὲν μέλει μοι σὺν γε σοὶ πράσσειν κακῶς· 1220
 καὶ γὰρ ποτ' εὐτύχησ'· ἐξεῖσ' ἀνοιστέον,
 ὅτ' ἐξέσωσάς μ' ἐς φάος νεκρῶν πάρα.
 χάριν δὲ γηράσκουσαν ἐχθαίρω φίλων
 καὶ τῶν καλῶν μὲν ὅστις ἀπολαύειν θέλει,
 συμπλεῖν δὲ τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν οὔ. 1225
 ἀνίστασ', ἐκκάλυψον ἄθλιον κἄρα,
 βλέψον πρὸς ἡμᾶς. ὅστις εὐγενῆς βροτῶν,
 φέρει τὰ θεῶν γε πτώματ' οὐδ' ἀναίνεται.

ΗΡ. Θησεῦ, δέδορξας τόνδ' ἀγῶν' ἐμῶν τέκνων;
 — ἤκουσα καὶ βλέποντι σημαίνεις κακὰ. 1230
 — τί δῆτά μου κρατ' ἀνεκάλυψας ἠλίψ;
 — τί δ'; οὐ μιάνεις θνητὸς ὦν τὰ τῶν θεῶν.
 — φεῦγ', ὦ ταλαίπωρ', ἀνόσιον μίασμ' ἐμόν.
 — οὐδεις ἀλάστωρ τοῖς φίλοις ἐκ τῶν φίλων.
 — ἐπήγεσ'· εὔδρασας δέ σ' οὐκ ἀναίνομαι. 1235

1211 *σπῆσι*: em Elmsley   1212 *βρόμον*: em Reiske   1216 *ἰδ'* *εἰ* *σκό-*
τους: em Canter   1218 *φόνον*: em Wil   1219 *βάλῃ*   1228 *τὰ τῶν θεῶν*:
 em Stiblinus

hemme den rasenden löwengrimm,
denn in die blutige bahn des verbrechens
will er dich wieder verführen, von freveln
wieder zu freveln, mein sohn.

THESEUS.

Steh auf, der du so jammervoll hier kauerst.
enthülle dich: ein freund ist's der dir ruft,
und also schwarz ist keine finsternis,
dein schaudervolles unglück zu verbergen.
was winkst du ängstlich mit der hand mich fort?
dich anzureden werde mich besudeln?
mit dir geteiltes unglück fürcht' ich nicht;
ich teilte ja dein glück. das geht in rechnung
auf jenen tag, wo du zum sonnenlicht
mich aus der unterwelt emporgeführt.
den freund veracht' ich dessen lieben altert,
der wol die guten tage mit genießt,
doch sich der fahrt im sturm versagen will.
steh auf, enthülle dein unselig haupt,
blick' mir in's auge: das ist menschenadel,
der seine schickung ohne murren trägt.

enthüllt ihn.

HERAKLES.

Theseus, du siehst, hier liegen meine kinder.

THESEUS.

Du zeigst mir jammer den ich sah und hörte.

HERAKLES.

Und konntest doch mein haupt dem lichte zeigen?

THESEUS.

Warum nicht? ewig ist das element:
du bist ein mensch und kannst es nicht besudeln.

HERAKLES.

Flich, sterblicher, vor meines fluches pest.

THESEUS.

Es wird der freund dem freunde nie zum fluche.

HERAKLES.

Hab' dank. was ich an dir tat, reut mich nicht.

- ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότε οἰκτίρω σε νῦν.
 — οἰκτροῦς γάρ εἰμι τᾶμ' ἀποκτείνας τέκνα.
 — κλαίω χάριν σὴν ἐφ' ἐτέραισι συμφοραῖς.
 — ἠῦρες δέ γ' ἄλλους ἐν κατοῖσι μεῖζοσιν;
 — ἄπτη κάτωθεν οὐρανοῦ δυσπραξία. 1240
 — τοιγὰρ παρεσκευάσμεθ' ὥστε καὶ κρατεῖν.
 — δοκεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι δαίμοσιν;
 — αὐθαδὲς ὁ θεός, πρὸς δὲ τοὺς θεοὺς ἐγώ.
 — ἴσχε στόμ', ὡς μὴ μέγα λέγων μεῖζον πάθης.
 — γέμω κακῶν δὴ, κούκέτ' ἔσθ' ὀπη τεθῆ. 1245
 — δράσεις δὲ δὴ τί; ποῖ φέρῃ θυμούμενος;
 — θανῶν, θθενπερ ἦλθον, εἰμι γῆς ὑπο.
 — εἴρηκας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους.
 — σὺ δ' ἐκτὸς ὧν γε συμφορᾶς με νοουθετεῖς.
 — ὁ πολλὰ δὴ τλᾶς Ἡρακλῆς λέγει τάδε; 1250
 — οὐκ οὖν τοσαυτὰ γ' ἐν μέτρῳ μοχθητέον.

1237 πάριμι: em Reiske   1241 καὶ κρατεῖν Weil: κατθανεῖν   1249 δ'
 Wakefield: γ'   1251 ἐν Hermann: εἰ

THESEUS.

Mein retter warst du: mitleid biet' ich dir.

HERAKLES.

Ja, mitleid brauch' ich, meiner söhne mörder.

THESEUS.

Und dankbar trag' ich fremde schmerzen mit.

HERAKLES.

Weißt du ob irgend wer so schweres litt?

THESEUS.

Nein. himmelhoch ist deines unglücks gröfse.

HERAKLES.

Indess, ich bin bereit. ich mach' es wett.

THESEUS.

Wähnst du, die götter rühre solches prahlen?

HERAKLES.

Trotzt mir die gottheit: trotzen kann auch ich.

THESEUS.

Schweig. hohen worten folgt ein tiefer fall.

HERAKLES.

Mein mafs ist voll; mehr leiden fafst es nicht.

THESEUS.

Was planest du? wohin führt dich der grimme?

HERAKLES.

Zum Hades; wo ich war. diesmal als leiche.

THESEUS.

An selbstmord denkt nur ein gemeiner sinn.

HERAKLES.

Dich traf das unheil nicht, leicht magst du meistern.

THESEUS.

Spricht so der gröfse dulder Herakles?

HERAKLES.

Dies hier ist mehr als jemals ich ertragen,
und ihre grenzen hat auch die geduld.

- εὐεργέτης βροτοῖσι καὶ μέγας φίλος;
 — οἷδ' οὐδὲν ὠφελούσι μ', ἀλλ' Ἥρα κρατεῖ.
 — οὐκ ἂν (σ') ἀνάσχοιθ' Ἑλλάς ἀμαθία θανεῖν.
 — ἄκουε δὴ νῦν, ὡς ἀμιλληθῶ λόγοις 1255
 πρὸς νοουθετήσεις σὰς ἀναπτύξω τέ σοι
 ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ πάροιθεν ὄν.
 πρῶτον μὲν ἐκ τοῦδ' ἐγενόμην, ὅστις κτανῶν
 μητρὸς γεραιὸν πατέρα προστρόπαιος ὦν
 ἔγημε τὴν τεκοῦσαν Ἀλκμήνην ἐμέ. 1260
 δταν δὲ κρηπίς μὴ καταβληθῆ γένους
 ὀρθῶς, ἀνάγκη δυστυχεῖν τοὺς ἐγγόνους.
 Ζεὺς δ', ὅστις ὁ Ζεὺς, πολέμιόν μ' ἐγείνατο
 Ἥρα (σὺ μέντοι μηδὲν ἀχθεσθῆς, γέρον·
 πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἠγοῦμαι σὲ ἐγώ) 1265
 ἔτ' ἐν γάλακτι τ' ὄντι γοργωποὺς ὄφεις
 ἐπεισέφρηκε σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς
 ἢ τοῦ Αἰὸς σύλλεκτρος, ὡς ὀλοίμεθα.
 ἐπεὶ δὲ σαρκὸς περιβόλαι' ἐκτησάμην
 ἠβῶντα, μόχθους οὖς ἔτλην τί δεῖ λέγειν; 1270
 πόλους ποτ' ἢ λέοντας ἢ τρισωμάτους
 Τυφῶνας ἢ Γίγαντας ἢ τετρασκελῆ
 κενταυροπληθῆ πόλεμον οὐκ ἐξήγυσα;
 τὴν τ' ἀμφίκρανον καὶ παλιμβλαστὴ κῦνα
 ὕδραν φονεύσας μυρίων τ' ἄλλων πόνων 1275
 διήλθον ἀγέλας κὰς νεκροὺς ἀφικόμεν,
 Αἰδοῦ πυλωρὸν κῦνα τρίκρανον ἐς φάος
 ὅπως πορεύσαιμ' ἐντολαῖς Εὐρουσθέως.
 τὸν λολισθιον δὲ τόνδ' ἔτλην τάλας πόνον,
 παιδοκτονήσας δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς. 1280

1254 suppl Barnes

1256 νοουθεσίας: em Pierson

1267 ἐπεισέφρησε

1272 τετρασκελίς: em Reiske

1279 φόνον: em Reiske

THESEUS.

Du, einer welt woltäter und beschützer?

HERAKLES.

Was hilft mir eine welt! hier waltet Hera.

THESEUS.

Hellas verbeut dir unbedachten selbstmord.

HERAKLES.

So höre mich, ich werde widerlegen
 was du mir mahnend vorhältst, will beweisen,
 daß ich kein recht zu leben mehr besitze
 noch je besafs. denn hier von diesem stamm' ich,
 der mit dem blute seines ältervaters
 befleckt Alkmene meine mutter freite.
 und wo ein haus nicht auf gesundem grunde
 errichtet ist, da büßen es die kinder.
 dann hat mich Zeus erzeugt — ich will von Zeus
 nichts weiter sagen, und, Amphitryon,
 sei mir nicht böse, meine kindesliebe
 gilt dir allein, nicht ihm. ihm aber danke
 ich Heras haß. noch lag ich an der brust,
 da sandte seine gattin mich zu töten
 glutäug'ge nattern in die wiege mir.
 und seit die jugend meine muskeln stärkte —
 soll ich erst all die mühen her euch zählen,
 die ich durchkämpft? wo ist ein leu, ein riese,
 ein feuerspeiend scheusal wie Typhoeus,
 ein kampf vierhufiger Kentaurenhorden,
 den ich nicht zu bestehn gehabt? die Hydra,
 das ungeheuer dessen hundert häupter
 sich immerfort nachwachsend nur vermehrten,
 mußt' ich bezwingen, mußte nach bestehung
 von ganzen schaaren solcher abenteuer
 sogar ins schattenreich, der todespforte
 dreiköpfigen wächter auf zum licht zu holen,
 weil mir Eurystheus es gebot. und hier
 siehst der aufgaben letzte du vollendet:
 die eignen kinder hab' ich umgebracht,
 das ist der schlufsstein in dem unglücksbau.

ἦνω δ' ἀνάγκης ἐς τόδ'· οὔτ' ἐμαῖς φίλαις
 Θήβαις ἐνοικεῖν δοιον· ἦν δὲ καὶ μένω,
 ἐς ποῖον ἱερὸν ἢ πανήγυριν φίλων
 εἶμ'· οὐ γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω.
 ἀλλ' Ἄργος ἔλθω; πῶς, ἐπεὶ φεύγω πάτραν; 1285
 φέρ' ἀλλ' ἐς ἄλλην δὴ τιν' ὀρμήσω πόλιν;
 κἄπειθ' ὑποβλεπώμεθ' ὡς ἐγνωσμένοι,
 γλώσσης μικροῖς κέντροισι κληδουχούμενοι
 „οὐχ οὗτος δ' Αἰὼς, ὃς τέκν' ἐκτεινέν ποτε
 δάμαρτά τ'; οὐ γῆς τῆσδ' ἀποφθαρῆσεται;“ 1290
 [κεκλήμενφ δὲ φωτὶ μαζαρίφ ποτὲ
 αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν, ᾧ δ' αἰεὶ κακῶς
 ἔστ', οὐδὲν ἀλγεῖ, συγγενῶς δύστηνος ὢν.]
 ἐς τοῦτο δ' ἦξιεν συμφορᾶς οἶμαί ποτε·
 φωνὴν γὰρ ἦσει χθῶν ἀπεννέπουσά με 1295
 μὴ θυγᾶνειν γῆς καὶ θάλασσα μὴ περᾶν
 πηγαί τε ποταμῶν, καὶ τὸν ἀρματήλατον
 Ἴξιον' ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι.
 [καὶ ταῦτ' ἄριστα μηδέν' Ἑλλήνων μ' ὄραν,
 ἐν οἷσιν εὐτυχοῦντες ἤμεν ὄλβιοι.] 1300
 τί δήτιά με ζῆν δεῖ; τί κέρδος ἐξομεν
 βλον γ' ἀχρεῖον ἀνόσιοι κεκτημένοι;
 χορευέτω δὴ Ζηνὸς ἢ κλεινὴ δάμαρ
 κρούουσ' Ὀλύμπου (δώματ') ἀρβύλη ποδός,
 ἐπραξε γὰρ βούλησιν ἦν ἐβούλετο 1305
 ἄνδρ' Ἑλλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάρους
 ἄνω κάτω στρέψασα. τοιαύτη θεῶ
 τίς ἂν προσεύχοιθ'; ἢ γυναικὸς εἵνεκα,
 λέκτρον φθονοῦσα Ζηνί, τοὺς εὐεργέτας
 Ἑλλάδος ἀπώλεσ' οὐδὲν ὄντας αἰτίους. 1310

ΘΗ. οὐκ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἀγῶν ὀδε
 ἢ τῆς Αἰὼς δάμαρτος· εὐ τόδ' αἰσθάνη.
 . . . . .
 παραινέσαιμ' ἂν μᾶλλον ἢ πάσχειν κακῶς.

1201—93. 99. 1300 del Wil (alii alia sustulerant) 1293 συγγενῶς Stob.
 104, 4: συγγενῶν 1297 ἀρματηλάτην: em Musgrave 1299. 1300 sic C in
 marg. P, C in textu μηδ' ἐν Ἑλλήνων βορᾷ ἐν τοιοῖδ' εὐτ. 1302 γ' Reiske: τ'
 ἀνόσιον: em Wil 1303 δὴ Hermann: δὲ 1304 κρούουσα C¹P¹ Ὀλυμ-
 πλον: em Heath. δώματ' ἀρβύλη ποδός Dobree: Ζηνὸς ἀρβύλη πόδα 1313 hiat.
 sign. Reiske

und nun bin ich in solcher zwangeslage:
 in meinem lieben Theben darf als mörder
 ich nicht mehr weilen. doch gesetzt ich bliebe,
 kann ich mich einem tempel, einem kreis
 festlicher freunde nahen? nein, mich drückt
 ein fluch, dem zu begegnen jeder schaudert.
 kann ich nach Argos? nein, ich bin verbannt.
 nun gut, so zieh' ich in ein fremdes land.
 und soll ich da den scheuen blick ertragen,
 mit dem mich jeder mißt (denn jeder kennt mich),
 soll mich von solchem hohne hetzen lassen.
 'ist das nicht Herakles, der sohn des Zeus,
 der mörder seiner frau und seiner kinder?
 fort mit ihm in das elend, weist ihn aus.'
 ich sehe schon, wohin es mit mir kommt:
 mir schallt von jedem fluß, von meer und land
 der ruf, 'zurück, du darfst uns nicht betreten.'
 und also werd' ich endlich gleich Ixion,
 des feuerrad in ew'gem wirbel kreist.
 was soll ich da noch leben? welchen wert
 hat solches dasein eines fluchbeladnen?
 nein, tanze nur des Zeus erlauchte gattin
 den siegesreigen, lasse den Olympos,
 Zeus berg, erdröhnen unter ihren tritten:
 sie hat's erreicht, ihr ist ihr wunsch erfüllt,
 zerschmettert liegt der erste mann von Hellas,
 sein haus zertrümmert bis ins fundament.
 das ist ein gott zu dem man beten könnte?
 aus eifersucht auf eine sterbliche,
 aus misgunst wider ihres gatten neigung
 hat Hera den woltäter der Hellenen
 zu grund gerichtet ohne seine schuld.

CHORFÜHRER.

Das hast du recht vermutet. diese schickung
 kommt dir von keinem andern gott als Hera.

THESEUS.

Es ist wol leichter zur geduld zu mahnen
 als selbst geduldig schicksalsschläge tragen,

οὐδεις δὲ θνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος,
 οὐ θεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 1315
 οὐ λέκτρον ἐν ἀλλήλοισιν ὦν οὐδεις νόμος
 ξυνηψαν; οὐ δεσμοῖσι διὰ τυραννίδα
 πατέρας ἐκηλίδωσαν; ἀλλ' οἰκοῦσ' ὁμιως
 Ὀλυμπον ἠγέσχοντό θ' ἡμαρτηχότες.
 καίτοι τί φήσεις, εἰ σὺ μὲν θνητὸς γεγώς 1320
 φέρεις ὑπέρφεν τὰς τύχας, θεοὶ δὲ μή;
 Θῆβας μὲν οὖν ἐκλείπε τοῦ νόμου χάριν,
 ἔπου δ' ἄμ' ἡμῖν πρὸς πόλισμα Παλλάδος
 ἐκεῖ χέρας σὰς ἀγνίστας μιάσματος
 δόμους τε δώσω χρημάτων τ' ἐμῶν μέρος. 1325
 ἅ δ' ἐκ πολιτῶν δῶρ' ἔχω σώσας κόρους
 δις ἐπτά, ταῦρον Κνώσιον κατακτανῶν,
 σοὶ ταῦτα δώσω. πανταχοῦ δέ μοι χθονὸς
 τεμένη δέδασται· ταῦτ' ἐκωνομασμένα
 σέθεν τὸ λοιπὸν ἐκ βροτιῶν κεκλήσεται 1330
 ἕωντος. θανόντα δ', εἴτ' ἂν εἰς Ἄιδου μόλης,
 θυσίαισι λαῖνοισί τ' ἐξογκώμασιν
 τίμιον ἀνάξει πᾶσ' Ἀθηναίων πόλις.
 καλὸς γὰρ ἀστοῖς στέφανος Ἑλλήνων ὑπο
 ἄνδρ' ἐσθλὸν ὠφελούντας εὐκλείας τυχεῖν. 1335
 καὶ γὰρ χάριν σοὶ τῆς ἐμῆς σωτηρίας
 τήνδ' ἀντιδώσω· νῦν γὰρ εἰ χρεῖτος φίλων.
 [θεοὶ δ' ὅταν τιμῶσιν οὐδὲν δεῖ φίλων·
 ἅλις γὰρ ὁ θεὸς ὠφελῶν, ὅταν θέλῃ.]
 ΗΡ. οἴμοι, πάρεργα (μὲν) τὰδ' ἔστ' ἐμῶν κακῶν· 1340
 ἐγὼ δὲ τοὺς θεοὺς οὔτε λέκτρον ἅ μὴ θέμις
 στέργειν νομίζω, δεσμά τ' ἐξάπτειν χερσῶν
 οὔτ' ἠξίωσα πῶποι' οὔτε πείσομαι,
 οὔδ' ἄλλον ἄλλου δεσπότην πεφυκέναι.
 δεῖται γὰρ ὁ θεός, εἴπερ ἔστ' ὀρθῶς θεός, 1345
 οὐδενός· ἀοιδῶν οἶδε δύστηνοι λόγοι.
 ἔσκεψάμην δὲ καίπερ ἐν κακοῖσιν ὦν
 μὴ δειλίαν ὀφλιω τιν' ἐκλιπῶν φάος·

1316 λέκτρα τ': em Lobeck   1317 τυραννίδας: em Dobree   1327 Κνώσιον
 1331 θανόντος: em Dobree   1338. 39 del Nauck   1340 suppl ed. Brubach.
 1345 ὀρθῶς Clemens str. 5 p. 691: ὄντως CP cum Plutarcho de stoic.
 repugn. 40   1346 ἀοιδῶν Clem. et Plut.: ἀοιδῶν δ'

allein — kein einz'ger mensch ist ohne sünde,
 kein gott, wenn wahr ist was die dichter singen.
 sind nicht im himmel ehen welche jedes
 gesetz verbietet? war es nicht ein gott,
 der seinen vater um des thrones willen
 in schmach und ketten warf? und dennoch wohnen
 sie im Olymp und haben sich darein
 gefunden, dafs sie schuldig worden sind.
 wie also darfst du, sterbliches geschöpf,
 ein schicksal unerträglich finden wollen,
 dem sich die götter fügen? darum meide
 zwar Theben, denn die sitte will es so,
 doch komme mit mir in die stadt der Pallas.
 dort sühn' ich von der blutschuld deine hände
 und gebe wohnung dir und unterhalt.
 den ehrensold, den mir die stadt verliehen,
 weil ich den stier in Kreta überwand
 und so die vierzehn kinder rettete,
 den schenk' ich dir. im ganzen lande sind
 mir güter ausgesteckt; so lang du lebst,
 sollst du ihr einziger besitzer heifsen,
 und wenn du sterbend in den Hades eingehst,
 so wird mit opfern und mit ehrenbauten
 das land Athenas dein gedächtnis ehren:
 der preis ist wert, dafs ihn Athen verdiene,
 von dem gesammten Hellas ruhm zu ernten,
 weil einem grosen mann wir hilfreich waren.
 ich aber kann dir also meine rettung
 vergelten: jetzt bedarfst du eines freundes.

HERAKLES.

Ach; freilich ist das spiel in meinem weh,
 doch dafs ein gott verbotner liebe fröhne,
 dafs götterarme fesseln je getragen,
 das hab' ich nie geglaubt und wills nicht glauben,
 noch dafs ein gott dem andern gott gebiete:
 wahrhafte gottheit kennet kein bedürfnis,
 nur frevle märchen dichten es ihr an.

ich aber hab' in allem meinem jammer
 bedacht, ob nicht der selbstmord feigheit sei,

- ταῖς ξυμφοραῖς γὰρ ὅστις οὐχ ὑφίσταται,
οὐδ' ἀνδρὸς ἂν δύναϊθ' ὑποστῆναι βέλος. 1350
ἐγκαρτερήσω βλοτον· εἶμι δ' ἐς πόλιν
τὴν σὴν χάριν τε μυρίαν δῶρων ἔχω·
ἀτὰρ πόνων δὴ μυρίων ἐγευσάμην,
ὦν οὔτ' ἀπεῖπον οὐδέν' οὔτ' ἀπ' ὀμμάτων
ἔσταξα πηγᾶς, οὐδ' ἂν ῥόμην ποτὲ 1355
ἐς τοῦθ' ἰκέσθαι, δάκρυ' ἀπ' ὀμμάτων βαλεῖν·
νῦν δ', ὡς ἔοικε, τῇ τύχῃ δουλευτέον.
εἶέν· γεραῖέ, τὰς ἐμὰς φυγὰς ὄρας,
ὄρας δὲ παίδων ὄντα μ' αὐθέντην ἐμῶν·
ὄδὸς τοῦσδε τύμβῳ καὶ περιστείλον νεκροῦς 1360
δακρύοισι τιμῶν (ἐμὲ γὰρ οὐκ ἔᾶ νόμος)
πρὸς στέρον' ἐρείσας μητρὶ δούς τ' ἐς ἀγκάλας,
κοινωνίαν δύστηνον, ἣν ἐγὼ τάλας
διώλεσ' ἄκιον. γῆ δ' ἐπὴν κρύψης νεκρούς,
οἴκει πόλιν τήνδ', ἀθλίως μὲν, ἀλλ' ὁμῶς 1365
ψυχὴν βιάζου τὰμὰ συμφέρειν κακά,
ὦ τέκν', ὁ φύσας καὶ τεκῶν ὑμᾶς πατὴρ
ἀπώλεσ', οὐδ' ὄνασθε τῶν ἐμῶν καλῶν,
ἀγῶ παρεσκευάζον ἐκμοχθῶν βλου
εὐκλείαν ὑμῖν, πατρὸς ἀπόλαυσιν καλήν. 1370
σέ τ' οὐχ ὁμοίως, ὦ τάλαιν', ἀπώλεσα
ὥσπερ σὺ τὰμὰ λέκτρ' ἔσφριες ἀσφαλῶς,
μακρὰς διαντλοῦσ' ἐν ὁμοῖσι οἰκουρίας.
οἴμοι δάμαρτος καὶ τέκνων, οἴμοι δ' ἐμοῦ,
ὡς ἀθλίως πέπραγα κάποζεδύγνυμαι 1375
τέκνων γυναικὸς τ'· ὦ λυγραὶ φιλημάτων
τέρψεις, λυγραὶ δὲ τῶνδ' ὀπλων κοινωνίαι.
ἀμνηχανῶ γὰρ πότερ' ἔχω τὰδ' ἢ μεθῶ,
ἂ πλευρὰ τὰμὰ προσπίτνοντ' ἐρεῖ τὰδε
"ἡμῖν τέκν' εἶλες καὶ δάμαρθ'· ἡμᾶς ἔχεις 1380

1351 βλοτον Wecklein Wil: θάνατον 1352 μυρίων: em Wakefield

1354 οὐδέν 1362 ἀγκάλας 1364 ἐπὴν 1367 καὶ ὁ τεκῶν C¹ χάC²P: em Wil 1369 ἐκ μόχθων: em Reiske βία: em Dobree 1370 ἀπόλ-
λυσιν: em Canter 1377 δὲ Hermann: τε

denn wer des schicksals willen sich nicht fügt,
 wagt nimmer vor das feindesschwert zu treten.
 ich trag's zu leben. auf denn nach Athen
 mit dir, und tausend dank für deine woltat.
 hab' ich doch tausend mühen auch gekostet,
 und keiner wich ich aus, und keine träne
 kam in mein auge; hätt' ich wol gedacht
 dafs es noch dahin mit mir kommen sollte,
 zum weinen. aber jetzt gebeut das schicksal;
 es sei: sein slave mufs ich wol gehorchen.

vater, du siehst, ich zieh' hinaus ins elend,
 du siehst, ich bin der mörder meiner kinder.
 nimm du dich ihrer an, bestatte sie,
 gönn' ihnen du der letzten tränen ehre,
 mir wehrt ja diesen liebesdienst die sitte.
 leg' sie der lieben mutter an die brust,
 in ihren arm. vereinigt lafs' sie ruhn,
 die ich vereinigt ahnungslos erschlug.
 und bleib' in Theben wohnen; elend freilich
 wird es dir sein, allein bezwinge dich,
 und hilf auch du mir mein verhängnis tragen.
er erhebt sich und tritt im folgenden zu den einzelnen leichen.

o kinder, ich, der vater der euch zeugte,
 bin euer mörder. all mein leben lang
 hab' ich mich abgemüht, das erbeil euch
 zu schaffen, das der vater seinen kindern
 als schönste hinterlassenschaft vermacht,
 des namens ehre — ihr genofst sie nicht.
 und dich, mein armes weib, hab' ich getötet,
 ein schlechter dank für langes banges harren,
 in dem du meines bettes keuschheit wahrtest.
 weh, wehe meine gattin, meine kinder,
 weh, weh auch über mich, wie elend bin ich.
 losreissen soll ich mich von weib und kindern.
 wie bitter dieser letzte, süfse kufs,
 wie bitter diese waffen hier zu tragen —
 noch schwank' ich, nehm' ich oder lafs' ich sie.
 wenn sie nun mahnend meine seite schlagen
 'mit uns erschlugst du weib und kind, du trägst

παιδοκτόνους σούς.” εἶτ’ ἐγὼ τὰδ’ ὠλέναις
οἴσω; τί φάσκων; ἀλλὰ γυμνωθεὶς δπλων,
ξὺν οἷς τὰ κάλλιστ’ ἐξέπραξ’ ἐν Ἑλλάδι,
ἐχθροῖς ἐμαντὸν ὑποβαλὼν αἰσχροῶς θάνω;
οὐ λειπτέον τὰδ’, ἀθλίως δὲ σφαστέον.

1385

ἐν μοί τι, Θησεῦ, σύγκαμ’ ἀγρλου κυνὸς
κόμιστρ’ ἐς Ἄργος συγκατάστησον μοιῶν,
λύπη τι παίδων μὴ πάθω μονοῦμενος.

ὦ γαῖα Κάδμου πᾶς τε Θηβαῖος λεώς,
κείρασθε, συμπενθήσατ’, ἐλθετ’ ἐς τάφον
παίδων, ἅπαντας δ’ ἐνὶ λόγῳ πενθήσατε
νεκρούς τε καμέ· πάντες ἐξολώλαμεν
Ἦρας μιᾷ πληγέντες ἀθλιοὶ τύχη.

1390

ΘΗ. ἀνίστασ’, ὦ δύστηνε· δακρύων δ’ ἄλις.

— οὐκ ἂν δυναίμην· ἄρθρα γὰρ πέπηγέ μου.

1395

— καὶ τοὺς σθένοντας γὰρ καθαιροῦσιν τύχαι.

— φρεῦ·

αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμιον κακῶν.

— παῦσαι· δίδου δὲ χεῖρ’ ὑπηρέτη φίλῳ.

— ἀλλ’ αἶμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις.

— ἐκμασσε, φείδου μηδέν· οὐκ ἀναίνομαι.

1400

— παίδων στερηθεὶς παῖδ’ ὅπως ἔχω σ’ ἐμόν.

— δίδου δέρη σὴν χεῖρ’, ὀδηγήσω δ’ ἐγώ.

1386 ἀθλίως: em Wakefield
1393 ἀθλίω: em Nauck

1391 ἅπαντες: em Dobree Hermann

in uns die mörder deiner lieben'. nein,
 nicht duld' ichs an der schulter sie zu führen.
 und doch — von diesen waffen mich zu trennen
 mit denen mir das herrlichste gelang,
 das Hellas je geschaut, und meinen feinden
 zu schnödem tode selber mich zu liefern —
 elend ist's sie zu tragen: doch ich trag' sie.

in einem unterstütze du mich, Theseus,
 begleite mich und hilf den höllenhund
 nach Argos schaffen; wag' ich es allein,
 so stößt in meinem gram mir etwas zu.

ganz Theben ruf' ich endlich: volk des Kadmos,
 schert euro häupter, teilet meine trauer,
 kommt zur bestattung meiner kinder, weint,
 doch weinet um uns alle, weint um mich
 wie um die toten. alle hat uns Heras
 schickung vernichtet: alle sind wir elend.

THESEUS

tritt zu Herakles, der wieder zusammengesunken ist.
 Steh auf, unseliger, genug der tränen,

HERAKLES.

Ich kann nicht; meine glieder sind erstarrt.

THESEUS.

So wirft das unglück auch den stärksten nieder?

HERAKLES.

Ach,
 versteinert' ich, daß ich vergessen könnte.

THESEUS.

Hör' auf und reich' die hand dem treuen diener.

HERAKLES.

Die hand ist blutig, sie wird dich besudeln.

THESEUS *erhebt ihn.*

Greif' immer zu, getrost, ich fürcht' es nicht.

HERAKLES.

Treu wie ein sohn pflegst du den söhnelosen.

THESEUS.

Ich will dich führen, fasse meine schulter.

- ζευγός γε φίλιον· ἄτερος δὲ δυστυχής.
 — . . . . .
 — ὦ πρέσβυ, τοιόνδ' ἄνδρα χρὴ κτᾶσθαι φίλον.
ΑΜ. ἢ γὰρ τεκοῦσα τόνδε πατρὶς εὐτεκνος. 1405
ΗΡ. Θῆσεῦ, πάλιν με στρέψον, ὡς ἴδω τέκνα.
ΘΗ. ὡς δὴ τὸ φίλτρον τοῦτ' ἔχων ῥάων ἔσῃ;
ΗΡ. ποθῶ, πατρός τε στέρνα προσθέσθαι θέλω.
ΑΜ. ἰδοὺ τὰδ', ὦ παῖ· τὰμὰ γὰρ σπεύδεις φίλα.
ΘΗ. οὕτως πόνων σῶν οὐκέτι μνήμην ἔχεις; 1410
ΗΡ. ἅπαντ' ἐλάσσω κεῖνα τῶνδ' ἔτλην κακά.
ΘΗ. εἴ σ' ὀψεται τις θῆλυν ὄντ', οὐκ αἰνέσει.
 — ζῶ σοι ταπεινός; ἀλλὰ πρόσθεν οὔ, δοκῶ.
 — ἄγαν γ'· ὁ κλεινός Ἡρακλῆς οὐκ εἶ νοσῶν.
 — σὺ ποῖος ἦσθα νέρθεν ἐν κακοῖσιν ὦν; 1415
 — ὡς ἐς τὸ λῆμα παντός ἦν ἡσσιων ἀνὴρ.
 — πῶς οὖν ἐμ' εἰπας ὅτι συνέσταλμαι κακοῖς;

1403 γε Reiske: δε 1404 paragraphus praefixa C 1407 τὸ Wil: τε
 1408 τε Musgrave: γε 1410 personae nota deest C, deinde paragraphi usque
 ad 1421, nisi quod 11 et 19—21 Herculis nota adest, 1412 ἀμφ. 1412 εἰσόφεται
 ὄντα κοῦκ ἂν αἰνέση: em Musgrave 1413 προσθεῖναι δοκῶ: em Iacobs
 1414 ποῦ κείνος ὦν; em Wil (νοσῶν Musgrave Iacobs) 1415 ἦς ἂν; em Her-
 mann 1417 ἔτ' εἰπης: em Paley

HERAKLES.

Ein freundespar, doch elend ist der eine.

THESEUS.

Des andern glück giebt ihm die freude wieder.

HERAKLES.

O vater, welch ein schatz ist solch ein freund.

AMPHITRYON.

Selig die stadt, die solche männer trägt.

HERAKLES.

Theseus,
laß mich umkehren, meine kinder sehn.

THESEUS.

Soll das dem vaterherzen balsam sein?

HERAKLES.

Es zieht mich hin, auch an des vaters brust.

AMPHITRYON *ihn umarmend.*

Hier, meinen wunsch erfüllst du, komm, mein sohn.

THESEUS.

So hast du deiner taten ganz vergessen?

HERAKLES.

Was ich auch litt, es reicht an dieses nicht.

THESEUS.

Wer dich so weibisch sieht wird dich nicht loben.

HERAKLES.

Schwach schein' ich dir? es ist das erste mal.

THESEUS.

Ja, du verleugnest Herakles, den helden.

HERAKLES.

Was war im Hades drunten deine gröfse?

THESEUS.

Verloren hatt' ich mut und selbstvertraun.

HERAKLES.

Und sagst von mir, daß mich das unglück beuge?

- πρόβαινε. *HP.* χαῖρ', ὦ πρόεβν. *AM.* καὶ σὺ μοι,
τέκνον.
- θάρθ' ὥσπερ εἶπον παῖδας. — ἐμὲ δὲ τίς, τέκνον;
- ἐγώ. — πότ' ἐλθών; — ἦνικ' ἂν θάρθῃς τέκνα 1420
καὶ σὲ εἰς Ἀθήνας πέμψομαι Θηβῶν ἄπο.
ἀλλ' ἐσκόμιζε τέκνα, δυσκόμιστ' ἄχη.
ἡμεῖς δ' ἀναλώσαντες αἰσχύναις δόμον
Θησεῖ πανώλεις ἐψόμεσθ' ἐφοικίδες. 1425
ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σθένος μᾶλλον φίλων
ἀγαθῶν πεπᾶσθαι βούλεται, κακῶς φρονεῖ. ≈
- XO. στείχομεν οἰκτροὶ καὶ πολὺκλαυτοί,
τὰ μέγιστα φίλων ὄλεσαντες. ≈

1418 πρόβαινε: em Reiske 1421 — πῶς *HP.* εἰς Ἀ.: em Wil 1422 δυσ-
κόμιστ' ἄχη: em Wil

THESEUS.

Brich auf.

HERAKLES *löst sich aus der umarmung.*

Leb', vater, wol.

AMPHITRYON.

Leb' wol, mein sohn.

HERAKLES.

Wie ich dich bat, bestatte meine kinder.

AMPHITRYON.

Und wer, mein sohn, wird mich bestatten?

HERAKLES.

Ich.

AMPHITRYON.

Wann kehrest du zurück?

HERAKLES.

Wenn du die kinder
bestattet, hol' ich nach Athen dich nach.
doch trage fort die leichen, diese last
von untragbarem jammer; aber mich,
der schmachvoll ich mein haus zertrümmert habe,
ein lastschiff fluchbeladen, schleppet Theseus.
ein tor, dem seine schätze, seine stärke
ein höher gut sind denn ein treuer freund.

CHORFÜHRER.

So gehen denn auch wir, voll schmerz, voll tränen;
den wir verloren, war der freunde treuster.

Herakles und Theseus nach der seite ab von der sie kamen; der chor nach der andern. Amphitryon tritt zu den kindern ins haus, dessen tore sich schliessen.

Druck von J. B. Hirschfeld in Leipzig.

E U R I P I D E S
HERAKLES

ERKLÄRT

VON

ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF

ZWEITE BEARBEITUNG

ZWEITER BAND

BERLIN

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG

1895

Das äußere der aufführung.

Ein attisches drama ist für eine bestimmte gelegenheit gedichtet, das Dionysosfest. an einem bestimmten orte, auf heiligem boden, angesichts eines bestimmten publicums, des souveränen volkes und seiner gäste, in einer bestimmten herkömmlichen weise wird es aufgeführt werden. das weiß der dichter voraus und damit rechnet er. dem modernen leser liegt es also ob, sich mit der phantasie an den ort, in die zeit und in die empfindung zu versetzen, mit der der Athener am festtag in den heiligen bezirk des gottes gieng; losmachen muß er sich von allem modernen und dafür die voraussetzungen, die für den alten dichter und zuschauer gleichermaßen bestanden, ohne arg und ohne zwang mitmachen.

Am schwersten ist das mit der stimmung zu leisten, und die mahnung des erklärers kann am wenigsten dazu tun, sie im leser zu erzeugen: er selbst wird sie haben, wenn er zu seinem geschäfte beruf hat. es ist religiöse stimmung. "das liebliche fest ist gekommen, es grünen und blühen feld und wald; auf hügel und höhn, in büschen und hecken üben ein fröhliches lied die neuermunterten vögel. jede wiese sproßt von blumen in duftenden gründen, festlich heiter erglänzt der himmel und farbig die erde." der gott ist wieder da, der jedes hochgefühl des lebens weckt, der die menschenseelen befreit und entzückt und beseligt. er ist auch ein strenger, furchtbarer gott; er weiß auch des menschen bestes teil, das grauen und den schauer, auf die seele zu senken; auch die nacht und den tod durchdringt sein hauch: aber heute waltet die lichtseite vor. das fest ist minder heilig und frommer schauer voll als das blumenfest, das einen monat früher begangen ist. es wendet sich minder an das einzelne herz, gar nicht an die familie, wie jenes auferstehungsfest des frühlings und der lieben, die man hinabsenkte zum winterschlaf im kalten grabe: es wendet sich dafür an die große gemeinschaft des volkes. eine stiftung des Peisistratos ist dieses Dionysosfest, noch höher gehoben durch das freie Athen. und neben, auch wol vor der rein religiösen stimmung hebt ein in wahrheit auch religiös empfundener patriotismus die herzen.

Ist doch der hauptact des festes, der feierliche zug, der das bild des Dionysos von Eleutherai aus der nordwestlichen vorstadt in den heiligen bezirk südlich der burg trägt, zugleich eine schaustellung der macht des attischen Reiches. da schreiten von allen attischen colonien die festgaben und festgesandten einher, sowol von den wirklichen tochterstädten in Thrakien und auf den Inseln, wie von den grossen und kleinen Reichsstädten, die so weit sie ionisch sind, durch geschichtliche fiction für colonien gelten, so weit sie andern stammes sind, als colonien behandelt werden. da werden die überschüsse des Reichsschatzes aus dem letzten jahre, werden vermutlich auch die von den festdeputationen mitgebrachten jährlichen tribute einhergetragen: die macht des Reiches stellt sich ohne scheu in dem dar was sie bedingt, den *νεῦρα τῶν πραγμάτων*. und wenn sich in dem heiligen bezirke die gäste und die würdenträger des staates auf die bänke niedergelassen haben, das volk sitzt oder steht, wie es gerade kommt, so ist die gemeinde versammelt. das gilt rechtlich; denn der herold ist da, und wenn er eine verordnung ausruft, eine belohnung, die einem einzelnen geworden, verkündet, so hat das abschliessende gültigkeit. auch der einzelne bürger kann verkünden oder verkünden lassen, dafs er einen sclaven frei läfst: die gemeinde ist zeuge und der mann ist frei. aber auch tatsächlich ist das volk zur stelle: da sitzt der rat, die eigentlich regierende körperschaft; die leute haben als abzeichen nur den myrtenkranz im har, und mancher trägt selbst am festtag den einzigen schäbigen rock, den er besitzt: aber er hat das stolze bewusstsein, herr zu sein. und daneben sitzen die officiere in ihren roten mänteln, und die priester, und die 9 beamten, an ihrer spitze heute nicht der könig, sondern der jahrbeamte, der das spiel ausgerichtet hat, mit der vom rate und volke gesetzten festcommission. da werden auch die preisrichter sitzen — wir wissen nicht genau, wie sie bestellt wurden, noch worauf man bei ihrer bestellung sah, nur dafs das los sie aus einer durch praesentation, vermutlich der phylen, festgestellten liste nahm (*κλήροῦν ἐκ προκρίτων*) läfst sich sagen, und dafs bei ihrer praesentation sehr viel andere motive als das aesthetische sachverständnis leitend waren. sie vertreten das volk wie jede commission und das volk traut sich wie über alles auch über die dramatische poesie ein infallibles urteil zu'). den

1) Aristoteles Pol. H 1339^b sagt, dafs die Lakedaemonier trotz ihrer geringen musischen bildung ganz besonderes musikalisches urteil beanspruchten. die Athener haben es ohne zweifel besessen. gerade wenn Aristophanes sich über schlechte behandlung beklagt, haben sie immer recht. die pietät mit der sie dem Sophokles immer wieder den preis zusprachen und den Euripides zurücksetzten, gereicht ihnen

ehrenplatz aber hat der priester des gottes, bei dem das volk zu gaste ist: und das volk liest die freundschaft seines gottes in dem purpurnen gesichte¹⁾. die zeit ist nun freilich vorbei, wo der gott oder der staat die pflichten des gastgebers auf sich nahm, und knaben mit körben voll backwerk und wein durch die reihen der zuschauer giengen²⁾. dazu ist jetzt die vieltausendköpfige versammlung zu groß. gleichzeitig sind die spiele immer mehr ausgedehnt worden. man kann nicht wol wie ehemals gefrühstückt erst zu dem gotte gehn, so wenig wie in die volksversammlung; einen leib brotes, ein par zwiebeln, knoblauchknollen oder sonst einen imbifs nimmt man mit; sonst heißt es lange stunden hungrig musik hören. und so geht es mehrere tage vom frühesten morgen an. denn das leben hat einen andern zuschnitt als in unserer zeit, wo gas und glühlicht die natur verkehrt: wie zu jeder volksversammlung ruft auch zu dieser, ins theater, Eos, wenn sie aufsteigt, nicht wenn sie sinkt.

Das theater aber, was ist es? das dach ist das himmelszelt, die erleuchtung besorgt die gottessonne, und wer nicht auf einer der holzbänke einen platz findet, sei es als ehrengast, sei es für geld, der sitze auf dem felsen Athenas. der abhang ist geräumig, und zu sehen und zu hören vermag der Athener: augen und ohren sind wacker. drunten aber ist ein kreisrunder gepflasterter platz, da werden sie tanzen; und dahinter ist ein gerüste, ob von holz oder stein, das wissen wir für diese zeit nicht genau³⁾. es stellt diesmal die façade eines schlosses vor, und auf dem tanzplatze ist ein großer altar aufgebaut. so hat sich die bühne schon oft den harrenden zuschauern dargestellt. wo sie das haus zu denken haben, in Theben oder Troia oder im Hades, wissen sie noch nicht, aber sie denken wie Hamlet, schauspieler können nichts geheim halten, warten wir bis sie's ausplaudern; auch wem der altar gehört, werden wir dann erfahren. theaterzettel fehlen, aber das weiß man, daß Euripides heute den Herakles auf die bühne bringt, daß der reiche so und so aus dem demos N. N. die choregie besorgt: der wird's nicht an sich fehlen lassen. und auch die schauspieler, wenigstens den protagonisten, kennt man:

---

nur zur ehre. das was staat und kirche (was dasselbe war) von dem festspiele fordern mußte, leistete jener ohne frage besser. das volk hat sich als preisrichter ganz entschieden sehr conservativ gezeigt.

1) Schol. Arist. Frö. 308. Hesych *λεπὸς Διονύσου*.

2) Philochoros bei Athen. XI 464. in der komödie kam verteilung von naschwerk auch später vor, wie noch Aristophanes Wesp. 58 bezeugt.

3) Bestimmte indizien liegen vor, die wahrscheinlich machen, daß ein steinernes bühnengebäude in den zwanziger jahren des fünften jahrhunderts errichtet worden ist.

auch der kämpft um einen preis wie der dichter und chorege. auch den chor hat man schon gesehen; beim proagon, ein par tage vorher, im odeion hat er sich vorgestellt; außerdem sind's ja bürgerleute selbst, und ihre vettern gevattern und nachbarn sind mit unter den zuschauern, sitzen neben denen der concurrirenden chöre: es haben viele ihr persönliches kleines interesse an dem wettkampfe, das freilich kein poetisches ist, aber das spiel erst recht zum volksspiel macht. und dann geht auch der streit um die poesie durch das publicum. da sind die jungen, die Thrasymachos und Prodikos gehört haben und auf Euripides schwören, aber sie sind die minorität; die älteren und gar die greise, die ihrem jugendgenossen Euripides nie verziehen haben, dafs er mit ihnen nicht schritt halten wollte, schauen unwillig darein. nun gar heute, wo ein Herakles aufgeführt werden soll. das ist unerhört: soll der dorische fresser gar ernsthaft genommen werden: wir sind doch keine Herakliden wie unsere feinde. oder gibt es wieder ein skandalon, wie mit Aiolos und Bellerophon?

Doch die phantasie versagt: ihr spiel müfste leer und trüglich werden. wer sich nicht selbst täuscht, sei es mit den seifenblasen freier fiction, sei es mit den dunstigen bildern, die die modernen aus 1000 citaten, die nichts beweisen, mühsam zusammengequalmt haben, der mufs gestehen, dafs er eigentlich nicht weifs, wie eine tragoedie gespielt ward.

Gleich den anfang weifs er nicht: wie kamen die personen an ihren platz, den sie beim beginn des dramas einnehmen? doch wol vor den augen der zuschauer? wann hatte also die illusion des publicums nicht mehr schauspieler und tanzplatz, sondern Amphitryon und Theben zu erblicken? und so läfst sich denn auch über die ausstattung wenig mehr als allgemeinheiten sagen. denn das mufs streng festgehalten werden: grammatikerzeugnisse schauspielerstatuen reliefs mosaiken u. s. w. gehen die zeit der grofsen dichter nichts an. das bezieht sich alles auf eine praxis, die sich zwar auf grund der altattischen entwickelt hat, aber mit dieser nun und nimmer identificirt werden darf. wenn wir ein tragisches vasenbild finden wie die Neapler satyrvasen, dann mag man sehen, was von jenen späteren darstellungen, bildlichen und schriftlichen, verwendbar ist: zunächst ist nichtwissen besser.

Eins aber haben die entdeckungen antiker bühnen in den letzten jahren sicher gelernt, die anlage des schauplatzes, und es sollte jeder mann, wenn er ein altes drama liest, es sich auf dem theater von Epidauros gespielt vorstellen. chor und schauspieler bewegen sich wesentlich auf dem grofsen kreisrunden tanzplatze, auf dem also am anfang

des Herakles die malerische gruppe sitzt. zugänge führen von beiden seiten auf den tanzplatz, deren anlage von den dichtern oft mit geschick ausgenutzt wird (vgl. zu v. 138 u. ö.). genau in derselben höhe mit der orchestra liegt 'die bude', *σκηνή*, hinten, deren front eine tangente des kreises ist. auf dieser linie steht eine reihe von säulen aus stein oder holz, wenig über mannshoch, die ein flaches dach tragen, auf dem hier die göttinnen auftreten. zwischen den säulen ist in der mitte eine tür, sonst sind die zwischenräume durch holzgetäfel (*πίνακες*) ausgefüllt, die hier nur die wände des schlosses bedeuten. das gebäude, das so für jedes stück nach bedarf decorirt wird, ist nicht tief und wird hinten durch eine sehr hohe wand, die den schall in den zuschauerraum wirft, abgeschlossen: es ist die 'vorbude' *προσκήνιον*; die *σκηνή* dahinter interessirt uns nicht. es ist ganz bewunderungswürdig, wie die dichter mit dieser einfachen, aber überaus praktischen anlage zu wirtschaften verstanden haben¹⁾.

Die schauspieler und tänzer trugen masken und erstere wenigstens waren durch kleidung, frisur und beschuhung möglichst in das übermenschliche gesteigert. auch ihr costüm entsprach nicht dem leben, wie es war, sondern wie es zwei menschenalter früher gewesen war. wie in der tracht der musiker, hatte sich auch hier die archaische, prächtige, uns zuerst so unhellonisch anmutende tracht gehalten. wie die frauenbilder, die aus dem schutte des alten Poliasheiligtums emporgestiegen sind, nicht wie die korbträgerinnen des neuen tempels haben wir uns Antigone zu denken. Amphitryon, Megara, Lykos hat der dichter nicht charakterisirt, weil sie die typen von greis, frau, könig tragen. wir können nur die kleinigkeit sicher sagen, daß der könig einen grünen mantel trug²⁾. Iris ist ein geflügeltes junges weib in langem gewande; als götterbotin kennzeichnet sie der heroldstab³⁾. Lyssa ist vom dichter beschrieben.

1) Die litteratur der 'scenischen altertümer' ist immer antiquirt gewesen, denn das war immer stubendramaturgie; jetzt ist sie durch die funde beseitigt, und man kann es den toten überlassen, ihre toten zu begraben. aber der entdecker der architektonischen wahrheiten, W. Dörpfeld, hat noch nicht gesprochen. für den philologen, so weit er den dichter erklären will, reicht in der tat schon das eine theater von Epidauros hin, so er augen zu sehen hat. nur wird der philologe gut tun, die exegese der texte auch vor dem hereintragen neuer moderner hypothesen zu schützen: die texte haben den vorrang, denn sie allein stammen aus dem athenischen theater.

2) Arist. Ritt. 1406 mit schol.

3) Wie man sie sich dachte, lehrt die schale des Brygos (Mon. d. Inst. IX 46), welche einen stoff darstellt, den nachmals Achaïos in einem satyrspiel behandelt hat; wir kennen ihn nicht. sie hält hier keinen stab, was in der geschichte begründet gewesen sein wird. auf der Françoisvase hat sie ihn.

ein schauerliches, abschreckendes antlitz, schlangenhair, in der hand den stachel: nicht wie der edle stil der attischen Akteonvase, noch auch wie der sentimentale Hellenismus des Assteas sie bildet, sondern wie die scheusäler der schwarzfigurigen vasen, wenigstens annähernd, ist sie zu denken. auch den Herakles beschreibt der dichter. er ist bärtig (934) trägt ein langes prachtvolles gewand, mit dem er sich das haupt verhüllen kann (959. 1159), köcher und bogen hängen an der seite, die hand führt die keule. die löwenhaut wird zwar im chorliede erwähnt, aber nicht an dem gegenwärtigen helden: sie ist nicht anzunehmen, denn auch die andern dramen, in welchen er vorkommt, erwähnen sie nicht. der Herakles der Neapler satyrvase hat sie zwar wie eine kurze chlamys um den arm geschlungen, trägt aber einen harnisch und darunter nur einen kurzen chiton, was in dem besonderen stoffe des bestimmten gedichtes liegen muß. daß die maske des Herakles schon conventionelle züge trug, ist möglich; aber schwerlich wird mehr als der kurze bart und das kurze haar, das dem unermüdlichen kriegler und kämpfer im gegensatze zu den königen im himmel und auf erden, die zeit zur körperpflege haben, anstand, und im allgemeinen eine auf physische unbezwinglichkeit und trotzigen mut deutende kopf- und gesichtsbildung vorausgesetzt werden dürfen. sicher ist, z. b. durch die Alkestis, daß das publicum den Herakles sofort erkannte, auch ohne daß sein name genannt ward. dasselbe gilt von Theseus, wie z. b. Hik. 87 zeigt, und bei einer in Athen so häufigen figur ist das viel weniger zu verwundern, als daß es Theseus in der bildenden kunst überhaupt zu keinem typus gebracht hat: wie er auf der bühne erschien, ist ganz unbekannt. feste figur ist auch der bote; das zeigt seine einföhrung hier wie sonst oft; aber auch sein costüm kennen wir nicht. der chor endlich ist nicht anders gekleidet zu denken als die attischen greise oben im zuschauer-raum. den einzigen schmuck bilden die kränze (677), die nicht die kampfgenossen des Amphitryon, sondern die attischen tänzer am Dionysosfest tragen: also ein sinnfälliger bruch der illusion. sie haben den langen mantel um (123), wie die Athener, und führen lange stöcke wie jene. schon diese tracht verbietet bei dem tanze an irgend welche balletsprünge zu denken, gesetzt auch die attische *εὐσχημοσύνη*; würde sie an solchen personen ertragen. wenn die komödie solche lebhaft bewegung verlangt, läßt sie regelmäsig die mäntel ablegen. außerdem kommen etliche statisten zur verwendung, die bewaffneten begleiter des Lykos, die öfter erwähnt werden, und solche sind auch im gefolge des Theseus anzunehmen, denn ohne begleitung treten fürsten nicht auf,

weil der ansehnliche attische bürger und seine frau es auch nicht tun. für die statisten hatte der chorege gewohnheitsmäfsig zu sorgen¹⁾. außerdem hat er dem Euripides diesmal eine 'extraleistung' (*παραχορήγημα*) gewährt: die drei knaben, welche die Herakleskinder darstellen. sie mußten freilich für das stumme spiel ordentlich einexercirt sein, aber attische jungen werden sich für die ehre und das vergnügen und allenfalls etliche getrocknete feigen genug bereit gefunden haben.

Die darstellung erfordert keine besonderen scenischen mittel. die göttinnen erscheinen auf dem dache des proskenions, das die zuschauer als 'in der luft' so willig gelten lassen wie die orchestra als Kadmeia, die vielleicht in zwei stunden Larisa sein wird.

Seit alten zeiten herkömmlich ist das ekkyklema. der chor sagt 1029, es würden die türen aufgetan, und gleich darauf erscheint dem zuschauer Herakles in mitten der verwüstung, die er auf dem hofe angerichtet hat. man darf nicht glauben, daß lediglich eine grofse tür geöffnet würde: in diesem falle würden alle zu weit seitlich sitzenden zuschauer nichts sehen, auch würde dann Amphitryon nicht nebenher auftreten, sondern im hause sein, und Theseus müfste gar drinnen mit Herakles verhandeln. das reden vom öffnen der türe ist vielmehr eine conventionelle bezeichnung für das 'herausrollen', das die komödie geradezu mit diesem worte bezeichnet. aus der hinterwand wird ein gestell vorgeschoben, auf dem die notwendigen personen und requisiten vorher angemessen gruppirt sind; es bleibt bis zum schlusse des dramas sichtbar, wo es mit Amphitryon (statt Herakles) hineingerollt wird. es war also keinesweges sehr groß²⁾. so hat die damalige maschinenkunst das problem gelöst, eine scene innerhalb des hauses darzustellen, und so viel wir wissen hat man sich dabei beruhigt, ohne irgend anstofs zu nehmen; noch des Demophilos Onagos hat in der schlufsscene davon gebrauch gemacht; ob auch der übersetzer, will ich nicht entscheiden. die leichen der Megara und ihrer kinder, die während des ganzen schlufsteiles sichtbar sind, konnten natürlich nur durch puppen dargestellt sein: der schauspieler der Megara spielt den Theseus.

Es ist wenig was wir wissen; aber es genügt, um klar zu stellen, daß die darstellung für uns etwas fremdartiges, steifes, sagen wir es

1) Hippokrates νόμος, ungebildete ärzte sind gleich *τοῖσι παρεισαγομένοισι προσώποισιν ἐν τῆσι τραγωδίῃσιν· ὡς γὰρ ἐκεῖνοι σχῆμα μὲν καὶ στολὴν καὶ πρόσωπον ὑποκριτοῦ ἔχουσιν, οὐκ εἶσι δ' ὑποκριταί, οὕτω κτέ.*

2) Dies wird durch die dimensionen der türen des proskenions z. b. in Epidauros bestätigt.

nur, etwas barbarisches haben würde. wenn man aber die fremdartigkeit überwände (und man vergißt wol nur, daß man das gegenüber den archaischen köpfen und den vasenbildern des Euphronios auch hat tun müssen, die doch die incarnation des echten Athenertums sind), so würde der eindruck der des tiefsten religiösen ernstes sein, etwa wie Masaccio heilige geschichten erzählt. die gewaltige dramatische kraft steckt selbst in der sprache hinter der hülle einer conventionellen stilisirung, durch welche viele flüchtigere betrachter nicht dringen. alle diese hüllen muß der erklärer oder übersetzer beseitigen: dann wird erst recht deutlich, wie wenig diese poesie gealtert ist. sie würde mit modernen mitteln behandelt auch jetzt auf der bühne überwältigend wirken. nur die ekelhafte nachahmung nichtsnutziger äußerlichkeiten, das archaologische zwitterwesen in verbindung mit stumpfsinnigen übersetzungen 'in den versmaßen der urschrift' oder noch schlimmer gestümpertem griechisch vereckelt sie gründlich, wenigstens für jeden gesunden menschen. zum futter für bildungsphilister sollte das Dionysische spiel zu schade sein. wer nicht den mühseligen weg der philologie gehen kann um die originale zu verstehen, dem soll die philologie das was ewiges leben in den dramen hat, ihre seele, in einem neuen leibe vor augen führen: dann wird die seele auf die seelen wirken. der philologe aber bilde sich nicht ein, daß er mit einem bischen griechisch und dem zauberstabe der famosen methode zum verständnisse befähigt wäre. das geht alles im besten falle den sterblichen leib der gedichte an in wahrheit bedarf er schon um den zu verstehen der ganzen philologie, an die seele aber wird auch er nur dringen, wenn er mit voller seele daran geht und den spruch des Demokritos beherzigt *τὰ ἰσὰ ἔόντα πράγματα ἰσοῖσιν ἀνθρώποισι δεικνύται, βεβήλοισι δὲ οὐ θέμις πρὶν ἢ τελεσθῆωσιν ὀργίλοισιν ἐπιστήμης¹⁾*).

1) Über diesen spruch, den ich der ersten auflage auch als motto vorgesetzt hatte, muß ich ein beschämendes geständnis ablegen. ich war aufs äußerste überrascht, als ich öffentlich von Gomperz, privatim von anderen interpellirt ward, wie ich dazu käme, den hippokratischen νόμος dem Demokritos zuzuschreiben. das hatte ich gar nicht gewollt. ich fand zwar zu dem spruche in meinem handexemplar des Hippokrates den namen Demokrits notirt und auch den vorigen als ungehörigen zusatz abgesondert und dem Demokrit zugewiesen (was ich für evident richtig halte), aber das hatte ich vergessen, und ganz sicher wußte ich, das ich den spruch, den ich citirte, nicht aus dem Hippokrates genommen hatte, sondern mit Demokrits namen angeführt gelesen hatte, ich glaubte, bei Plutarch. aber ich habe ihn nicht finden können, obwohl ich wenigstens den größten teil der Moralia seitdem wieder gelesen habe. meine erinnerung sagt mir nur, daß ich zu der zeit, wo ich diesen teil meines buches

Erster auftritt, prolog 1—106.

Euripides hat sich für die expositionsscenen seiner tragödien ganz feste regeln gebildet, die schon in der Alkestis gelten und, so viel bekannt ist, keine ausnahme erleiden. er beginnt die handlung niemals schon im prolog, d. h. der scene, welche dem einzuge des chores vorhergeht (wie Soph. in Ant. O T.), teilt aber in ihm dem publicum ganz ausführlich die voraussetzungen mit, die er für sein drama macht. außerdem nennt möglichst in den ersten versen die redende person sich und den ort der handlung, beides mit zufügung des pronomens *ὅδε* (v. 3. 4). getrieben hat den Euripides zunächst kunstsinnige aber abstracte überlegung: er hat den begriff der exposition als eines intregrirenden teiles des dramas scharf gefasst und, ähnlich wie die spätere rhetorik die teile der rede, ganz rein herausarbeiten wollen. ferner verschmähte er die gemeine spannung des publicums zu erregen, die nur in der neugier besteht, was wird daraus: der zuschauer soll nicht weniger wissen als die handelnden personen, sondern mehr. er hat darin ganz wie Lessings theorie geurteilt, nicht wie Lessings praxis: der *ἀναγνωρισμός* des Nathan würde nicht so ganz abfallen, wenn der zuschauer durch einen prolog unterrichtet wäre, in wie naher beziehung Nathan, Tempelherr, Saladin, Klosterbruder stünden. so weit hat also Eur. ganz recht. aber die ausführung ist der manier verfallen und hat den spott des Aristophanes mit recht erfahren. in diesem falle mußte so viel notwendigerweise erzählt werden, wie das publicum als voraussetzung der neuen handlung wissen sollte, also alles was mit Lykos zusammenhängt. aber die genealogie des Amphitryon verdiente diese breite wahrhaftig nicht. besonders schleppend wird der eingang durch die häufung des relativen anschlusses *ὅν* 2, *ὅς* 4, *ἐνθά* 4, *ὧν* 5, *οἱ* 6, *ἐνθά* 7. indes sind sie nicht alle dem *τίς οὐκ οἶδεν* untergeordnet, denn allbekannt ist nur Amphitryons name, weil er mitgatte des Zeus ist. das andere wird erzählt. also beginnt mit 4, genau da wo das local genannt wird, der zweite satz, und in diesem konnte Amphitryon von sich nur in erster person reden. auch wirkt die declamation belcend: denn nur die ersten drei verse können als frage gesprochen werden.

---

schrieb, besonders viel moralisten und philosophen und die christen der ersten jahrhunderte gelesen habe. aber ich weiß nicht einmal zu suchen. ich habe also die entdeckung unbewußt gemacht und muß hoffen, daß ein anderer das wild nicht wieder aus dem garne entschlüpfen läßt.

1 Bei der häufigen trennung der ehen, der regelmässigen, oft testamentarisch bestimmten wiederverheiratung der wittwen ist das verhältnis des *σύλλεξιτος σύγγαμος* (149) *ξυγγεννήτωρ παιδων* ein pietätsverhältnis geworden. so fafst es nicht blofs Sophokles (O. T. 260), sondern selbst Platon (Ges. 874^d). auch Tyndareos wird in ehrerbietung *Ζηνός δμόλεξιτρον πάρα* angeredet (Or. 476). Asconius in *Scaur.* praef. p. 17, 27 K. S. *necessitudinis iure quod ex eadem uterque liberos haberet.* seltener begegnet das unter frauen, doch steht *σύγγαμος* Andr. 836, wo ein edles wort gesucht wird.

5 *σταχύς*: die *u*-stämme haben im nom. und acc. die länge noch vielfach in der tragoedie bewahrt. im leben war die kürze in den mehrsyllbigen wörtern ganz, in den zweisyllbigen fast ganz durchgedrungen, so daß die späteren an der alten echten messung anstofs nahmen.

7 *τεκνοῦν* gewöhnlich 'zeugen'; aber auch ganz normal 'mit kindern versehen', also im passiv 'nachkommenschaft haben', A. Ag. 752, E. Phoin. 868 *Laios έτεκνώθη*, schol. *πατήρ έγένετο.* zu dieser stelle stimmt noch genauer die tragische glosse *τεκνώσει έτεκνον ποιεί* Hesych. die Sparten, welche übrig blieben, waren nach der festen tradition fünf: aber in der dritten generation hatten sie Theben mit nachkommenschaft angefüllt.

10 *ήλάλαζον αύτην ύμεναλοισ συν λωτῶ.* *άλαλάζειν* 'jauchzen' ist nicht transitiv, aber *ύμεναλοισ άλαλάζειν* kann so gebraucht werden, weil es den transitiven begriff *ύμνεϊν* umschreibt, vgl. 690. *οι δ' ύμέναιοι συνήλάλαζον τῶ λωτῶ.* jubellieder und flötenspiel vereinigten sich zum preise Megaras.

irgend ein pedant hat sich ausgedacht die pflanze *λωτός* hätte langes *o*, die flöte *λωτός* kurzes. so lehrt schol. Vatic. Eur. Phoen. 787, Eust. zu *B* 776 *M* 283 und so schreibt *C* meist. unsinnig, da *λωτός* die flöte nur bedeutet, weil sie aus lotos gemacht ist. auch entscheidet oft das metrum. der gebrauch ist dem Euripides gewöhnlich, fehlt Pind. Aisch. Soph., kann also durch Eur. den spätern übermittelt sein. er hat selbst für flötensklang 'lotosnachtigallen' gewagt *λωτίνας άηδόνας* fg. 931.

11 daß Herakles als haussohn bei Amphitryon wohnen bleibt, muß der dichter erfinden, um einen einheitlichen schauplatz für sein drama zu haben; schwerlich hat ihn die thebanische örtlichkeit bestimmt, wo allerdings ein wohnhaus der Heraklesfamilie bestand. — die hochzeitsfreude im gegensatz zu dem unglück der späteren ehe auszuführen ist ein herkömmliches motiv im drama; daß das hochzeitsfest deshalb etwa von der sage besonders verherrlicht wäre, ist damit nicht gesagt.

15 *Κυκλώπιος* und *Κυκλώπειος* findet sich beides, auf die überlieferung, die hier schwankt, ist in solchen dingen kein verlaß, aber man wird, wo man kann, das correcte setzen, d. h. von dem consonantischen stamme *Κυκλώπ-ιος*. 998 stimmt auch die überlieferung zu.

Κυκλώπια τείχη bezeichnet Mykenai, schon bei Pind. fgm. 169 Bgk.⁴, denn nur seine mauern und die Tirynthischen, nicht die der burg von Argos, sind von Kyklopen erbaut, d. h. von riesen, welche unter diesem namen an allen ufern des saronischen meeres, auch in Athen und Euböia, gewohnt haben sollten. für zugewandert erklären sie schon alte mythographen (Pherekyd. schol. Ap. Rhod. IV 1091), weil sie die gewaltigen bauwerke der eigenen vorzeit nicht zutrauen. aber das ist ein von den neuern übel erweiterter rationalismus. — indem Eur. Argos und Mykenai zusammen nennt, will er nicht zwei reiche bezeichnen, sondern trägt den verhältnissen seiner zeit rechnung, in der Mykenai nur noch ein kümmerliches argivisches dorf war. er gebraucht beide namen, manchmal die orte, immer das reich identificierend, Aischylos meidet in der Orestie den namen Mykenai, weil Athen mit Argos freundlich stand, und die zerstörung der berühmten rivalin erst vor wenig jahren geschehen war. Sophokles Elektra zieht Mykenai vor, rückt es aber mit dem markte von Argos und dem Heratempel, der von beiden städten weit abliegt, zu einem schönen gesamt-bilde zusammen, das der verdirbt, der es poesielos mit der wirklichkeit in übereinstimmung bringen will.

18 *ἔξενμαρλῶν· εὐμαρὲς ποιούμενος*, gebildet wie das spätere *ἔξευτελλῶ* und *ἔξευτρεπλῶ* El. 75. unten 81 steht das medium mit scharfem bedeutungsunterschied; dort ist das object nicht die zu erleichternde last, sondern das mittel, das sie erleichtert, wie man *nodum expedire* und *consilium expedire* sagt. — das geschick des Amph. war noch gar nicht erleichtert, aber die übernahme der dienstbarkeit geschah zu diesem zwecke. das particip steht also in dem sinne, in welchem das praeteritum des praesensstammes so oft steht; man nennt es dann impf. de conatu. in wahrheit ist allen modi dieses stammes der gebrauch gemeinsam, daß der verbalbegriff nicht effectiv (*ἐνεργεῖα*) sondern potential (*δυνάμει*) zu verstehen ist. die oft verkannte erscheinung bedarf eines namens; im folgenden sind solche praesentia als dynamische bezeichnet.

ῥέλειν sagt die tragoedie im dialog ausschließlic, die alte komoedie *ἔῥέλω*. die verkürzte form kommt schon im epos einzeln vor, ist auch auf ionischen alten steinen belegt, war aber noch seltener und schien vornehmer. aus der lyrik kann *ῥέλω* nicht in die tragoedie gekommen sein, weil Pindar es nicht kennt (Pyth. 2, 69 von Böckh verbessert).

die ältere kunstprosa scheint nach der überlieferung geschwankt zu haben, hat aber das tragische *ῥέλω* mindestens auch verwandt: die jüngere (Isokrates) hat ausschliesslich *ἐῤέλω*. es hatte sich nämlich nun das leben für die kürzere form entschieden, die also in komoedie und späterer prosa ausschliesslich herrscht. folglich schien nun *ἐῤέλω* vornehmer. gleichzeitig ward das epos neu belebt und hielt sich natürlich auch an *ἐῤέλω*, so Kallim. Apollon. immer, Theokrit auch bis auf eine stelle in einem jugendgedichte (*Κύκλ.* 26). die nachahmer, selbst der Homeriker des gedichts 25, kennen die regel nicht.

20 Der wahnsinn erscheint dem Hellenen als der stachel einer bremse, die ja *οἰστρος* heisst, (so in der Iofabel sinnlich; sie heisst *ὀδύνας κεντροδηλήτοισι θυιάς Ἥρας* A. Hik. 563), oder als treibstachel, mit dem die wahnsinnsende gottheit ihr *κτῆμα* antreibt. so unten Lyssa. auch wenn die liebe *κέντρα* hat (Hipp. 39. 1303), so sendet Aphrodite oder Eros wahnsinn. denn Aphrodite ist wie eine biene (Hipp. 564) Eros auch (Ps. Theokrit 19, in wahrheit Moschos). denn auch er *ἐμπίπτει κτήμασιν*, Soph. Ant. 782 (wie ein *οἰστρος*). selbst Apollon führt, wenn er prophetischen wahnsinn sendet, den stachel, Vergil Aen. 6, 101 *ea frena furenti concutit et stimulos sub pectore vertit Apollo*. also Heras stachel bedrohte Herakles schon früh: das ist vorbedeutend.

Hera ist als handelnde person gedacht, daher *Ἥ. ὕπο*; das schicksal nur als das was Her. bei seinem tun begleitet, daher *τοῦ χρεῶν μέτα*, wie diese praeposition bei Eur. und in der prosa zu abstracten tritt, *μεθ' ἡσυχίας τι δρᾶν* u. dgl. die inversion der praeposition ist zwar der kunstprosa und komoedie nicht ganz fremd, ward aber im 4. jahrhundert als durchaus dichterisch empfunden (Ar. poet. 22). niemand liebt die inversion so sehr wie Eur., der meistens wie hier die praeposition an das versende stellt und dadurch den vers zu einer straffen einheit zusammen faßt.

22 *ἐκμοχθεῖν* durch *μοχθεῖν* überwinden, ähnlich *ἐκπονεῖν* 581.

23 *λοῖσθιος* ein wort unbekannter herkunft, das zuerst in einem jungen homerischen gedichte, den Athla, aufkommt, aber in den formen *λοῖσθος* *λοῖσθήιος*. ganz vereinzelt in der lyrik und bei den späteren epikern (Apollonios, Theokrit einmal, nicht Kallimachos). im drama ist es häufig, doch hat es Aisch. erst in der Orestie. der adverbiale gebrauch des neutrum mit artikel überwiegt.

Der wechsel der tempora, *ἐξεμόχθησεν, βέβηκεν, οὐχ ἵκει* entspricht dem tatbestande und enthält kein praejudiz. aber das ethos ist doch völlige resignation, als ob es hiesse *ἐν' ἐκπεραίνει βίοτον οὐδ' ἔβα πάλιν* 429.

28 *δεσπόζω* wird, wie natürlich, gewöhnlich mit dem genetiv verbunden,

als denominativ; wenn also hier der accusativ steht, so hat das eine besondere absicht, zumal der vers beides ertragen würde. es ist der unterschied, der *κρατεῖν τινός* 'stärker als jemand sein' von *κρατεῖν τινά*, 'jemanden in gewalt haben,' trennt: für unsere empfindung also ein gradueller. das wort hat einen ganz andern klang als *τυραννῆσαι*.

29 *τύραννος* hat nicht den geringsten gehässigen beigeschmack, aber unter einem *δεσπότης* stehen nur sclaven, 258. wir stehen im banne der späteren entwicklung, der Platon die wege gewiesen hat, und müssen das so wiedergeben 'die tyranei des Lykos lag auf dem lande, bis die Zeussöhne die herrschaft errangen'.

30 Welche sagenform über den conflict der Zeussöhne mit Lykos Euripides und sein publicum hier voraussetzen, ist nicht wol zu sagen, da seine Antiope für alle zukunft diese geschichte fixirt hat: die war damals noch nicht geschrieben, hat aber schwerlich älteres einfach wiedergegeben. Zethos und Amphion sind die namen der 'Dioskuren' in Theben; die namen sind aber secundär, da es von diesen brüdern auch einzelsagen gibt (Amphion Niobe; Zethos Aedon), und gelten nicht im cultus: da heißen sie *Διὸς κόροι* 'Zeussöhne' oder *Ἄναξες* 'herren'. die vordorische bevölkerung hat an sehr vielen orten ein göttliches zwillingspar verehrt, stralend schön, jung und kraftvoll, immer einträchtig zusammenwirkend. man dachte sie sich rettung in höchster not bringend zu wasser und zu lande, nicht bloß wo es kampf galt, sondern auch in krankheit und den weibern in kindesnöten, immer aber als *Θεοὶ σωτῆρες*. zur veranschaulichung ihres wesens bildete sich daher eine geschichte, wie sie einer hilflosen person (meist mutter oder schwester) in letzter stunde unverhofft zum heile erschienen wären. im anschluss an die geschichten und die gesonderten stätten der verehrung individualisirten sich die gestalten, und so unterschied man die Tindariden in Sparta (die echte form des ungedeuteten vaternamens ist *Τίνδαρος*. die einzelnamen sind jünger; *Πολυδεύκης*, 'der ganz süsse', stimmt in der form zu *Λευγαλίων*, der außer im norden auch auf Kreta vorkommt. Leda ist auch mit Aetolien verbunden worden), Apharetiden in Messenien, Molioniden in Elis, Antiopesöhne in Boeotien: in Argos Athen Theben hat sich auch der alte name *Ἄναξες* erhalten. in Boeotien (Theben Thespiai und sein gebiet), wo die ebne pferdezucht einigermassen gestattete, und der zugewanderte adel, der übrigens diese alten culte nicht sehr pflegte, das lebensideal bestimmte, dachte man sich die Zeussöhne auf weißen rossen heransprengend, daher hier *λευκόπῳλοι*, und Phoen. 606, wo sie geradezu *Θεοὶ* heißen. das ist aber erweislich secundär: denn Zethos und Amphion reiten nicht. nicht anders in

Sparta, dessen Dioskuren Euripides (Hel. 640. 1495) sich auch so denkt, da das reiten eine spät gelernte kunst ist, muß man davon für das wesen der götter überhaupt absehen. aber sehr wol ist möglich, daß die götter selbst in der gestalt von weissen rossen gedacht worden waren. daß ihr cultname in Theben *λεικῶ πῶλῳ Διός* war, sagt Eur. in dem neugefundenen schlusse der Antiope C 55 selbst. in rossgestalt sind götter vielfach gedacht; Erinys und ihr sohn Erion, Poseidon, die winde. noch viel später und fast ausschließlichs für die *κατ' ἐξοχήν* sogenannten Dioskuren ist eine verbindung mit den sternern aufgekommen (zuerst bei Eur., diesem geläufig). als die schiffer sich nämlich auch in den schutz dieser *θεοὶ σωτηρῆες* gestellt hatten, glaubte man ihre erscheinung im St. Elmsfeuer zu bemerken, das als stern galt. nur noch eine spielerei unfrommer zeit ist die deutung des sternbildes der zwillinge auf die lakonischen oder auch die boeotischen Dioskuren. die auf die Kyprien zurückgehende sage, nach der Kastor und Polydeukes verschiedene väter haben und einen tag um den andern beide leben, den andern tag beide tot sind, lebt nicht in der religion, sondern sucht den cult der heroen von Therapnai, die dort im grabe ruhen, mit dem glauben an die retter im himmel auszugleichen. es ist aber bezeichnend, daß die s. g. vergleichende mythologie diese geschichte (nebenher gröblich mißverstehend), die versternung und das reiten zum ausgangspunkte nimmt, um die zwillinge als morgen- und abendstern glücklich zu vereinzeln¹⁾.

1) Es wäre verstocktheit, die Zeussöhne der Hellenen von den *αἰγῖν* der Inder zu trennen, über die eben Oldenberg Relig. d. Veda 207 ausgezeichnet unterrichtet; auch bei den Kelten fand Timaios (Diodor IV 56) den cult der Dioskuren verbreitet, und von germanischen stämmen ist dasselbe bekannt. aber es ist eine eigentümliche ungleichheit der methode, wenn für Indien scharf die quellen gesondert werden, so daß nur die alten Vedalieder gelten, aber in Hellas frischweg die späte vulgata zur vergleichung genommen wird. und es ist *petitio principii*, das indische für zuverlässiger als das hellenische zu halten, und eine weitere *petitio principii*, daß die physikalische bedeutung notwendig die ältere wäre. in Indien opfert man den *αἰγῖν* bei sonnenaufgang: schön. in Hellas tat man es nicht. gesetzt man müßte die *αἰγῖν* für den morgenstern halten (was nicht von fern erwiesen ist, da der nur einer ist, und die *αἰγῖν* mit dem abend nichts zu tun haben), ist es undenkbar, daß die Inder eine alte gottheit mit einem sterne verbunden haben, der sie ursprünglich gar nichts angiegt? so sind ja in Hellas die Dioskuren mit dem St. Elmsfeuer und den Zwillingen nachweislich verbunden. in Hellas aber gibt es sogar viele sagen vom morgenstern, nur gehn sie die Dioskuren nichts an und zeigen ein ganz anderes empfinden gegenüber diesem sterne, Phaethon, Phaon, Tenages, Hippolytos u. s. w. also die indische philologie hat von der hellenischen philologie zu lernen, daß eine auf ihrem gebiete vielleicht ganz scheinbare vermutung falsch ist, oder doch nur als eine speciell indische umbildung gelten kann.

ἤδέ hat die lyrik und Aischylos anstandslos aus dem epos übernommen. bei Soph. und Eur. kommt es noch ein par mal vor (noch Hek. 323) und gegen ende ihres lebens gar nicht mehr. Aristophanes hat es nicht, wol aber Eupolis, in anapaesten *Alγ.* 1. auch die Alexandriner folgen gar nicht alle der homerischen weise. aber der tollste aller ionisirenden archaisten, der arzt Aretaios, der aus dem übelberufnen Kappadokien stammt, hat gar nicht selten ἀτὰρ ἤδέ für *atque* gesagt.

31 πατρός κεκλημένος 'nach dem vater benannt'. ταῦτόν ὄνομα epe-
xegetischer zusatz. in dieser verbindung setzt die alte sprache mit vorliebe
den bloßen genitiv, die πτωσίς πατρική, wie die grammatik ihn auch
nennt, was leider durch das blasse γενική verdrängt ist. πόλις Παλλά-
δος κεκλημένη Ion 8, τοῦ πάππου 'τιθέμενη Φειδωνίδην Ar. Wolk. 65
u. s. w. die spätere prosa kann das nicht mehr, sondern muß praepo-
sitionen, ἀπό, in Ἰὰς und κοινή auch ἐπί, dem genitiv zusetzen. dies
ist nämlich in wahrheit der verlauf: die casus haben ihre eigene kraft
und treten in beziehung zu nomina und verba; die praepositionen sind
adverbia localer bedeutung. als nun die sprache das bedürfnis empfindet
das notwendig vieldeutige verhältnis eines casus neben einem verbum zu
bestimmen, beginnt sie ein adverbium hinzuzufügen; das rückt bald an
das verbum, dann gibt es composita, bald an das nomen, dann wird
allmählich eine praeposition daraus. dieser prozess steigert sich immer
mehr: die sprache braucht immer größeren aufwand von mitteln. aber
eine praeposition kann selbst niemals erklären, weshalb sie den oder den
casus regiert. weil sie es eigentlich ja nicht tut.

33 κτείνει — κτανὼν ἄρχει. das verbum wiederholt, weil der
tod Kreons die vorbedingung für die herrschaft des Lykos ist. ähn-
lich wiederholend 593, in ionischer und ionisirender prosa ganz ge-
wöhnlich.

34 ἐπ-εσπεσών, weil die tyrannis die zweite νόσος ist, die zur στάσις
tritt, vgl. zu 542. überliefert ist ἐπεισπεσών und so häufig an stellen,
wo das metrum nicht entscheidet, εἰς. eine volle sicherheit ist unmöglich
zu erzielen, denn Eur. selbst könnte nicht sagen, wie er im einzelnen
falle gesprochen haben wollte: gesprochen, denn geschrieben hat er ἐς.
in Athen sprach man das nach i klingende lange e: das zeigt die komödie
und die schrift, sobald sie auch diese dinge fest bezeichnet. das kurze e
ist ionisch. aber so ist constant in der alten prosa überliefert, deren
dialekt mit der tragödie übereinstimmend ionisirt. also kann das fremde
für wahrscheinlicher gelten. und jedenfalls kommt auf die überlieferung
in der tragödie nichts an: die dichter haben ja doch bloß E geschrieben.

folglich ist es am vorsichtigsten, das auch zu tun; wer will, kann ja den hybriden diphthong sprechen.

39 Eur. hat immer die unbequeme umschreibung *οἱ Ἡρακλεῖοι παῖδες* oder ähnlich, nie *Ἡρακλεῖδαι*. er war dazu gezwungen, nicht etwa weil der name Herakliden für diejenigen Herakleskinder festgestanden hätte, welche Eurystheus verfolgt hat und nach denen die dramen *Ἡρακλεῖδαι* heißen, sondern weil *Ἡρακλεῖδαι* überhaupt nicht patronymische, sondern gentilische bedeutung hat, die abgesehen vom epos und seinen nachahmungen für diese bildung gilt; Eurystheus verfolgt auch das geschlecht, also einschließlic der weiber und clienten. *Ἡρακλεῖδαι* entspricht den *Claudii*, die nicht die kinder des *Clauzus*, sondern das geschlecht sind, dessen eponym er ist.

40 Hier zeigt die wortstellung, dafs es nur auf die kinder ankommt, 47 steht gar *σὺν μητρὶ τέκνα*. der grund folgt 42 *ἠνδρωμένοι*.

41 Die parenthetische restriction gibt Amph. weil er schon *ἠνδρωμένοι* im sinne hat, denn er selbst ist kein *άνήρ* mehr. denn dies wort hat, weil es zunächst das geschlecht hervorhebt, seit dem homerischen *άνερες ἐστὲ φίλοι* die prägnante bedeutung des seine männlichkeit betätigenden mannes, zunächst in geschlechtlicher beziehung (Eur. Hipp. 491, S. Trach, 551), sodann als kämpfer (Andr. 591. I. A 945).

43 *μήτρωες* 'die mütterlichen verwandten', öfter bei Pindar, hier speciell *avus et avunculi*.

45 *τροφός* pflegt nur femininisch gebraucht zu werden. Eur. hat es vom manne nach El. 409, doch ist die stelle nicht ganz sicher. hier zeigt die verbindung mit *οἰκουρόν*, dafs der ausdruck mit absicht gewählt ist, weil Amph. nicht mehr *ἐν άνδράσιν* ist, denn auch das *οἰκουρεῖν* ist specifisch weibersache.

47 *σὺν μητρὶ τέκνα*, nicht *τέκνα καὶ μητέρα*, weil Megara zwar ihrer kinder geschick teilt, aber als nebenperson; zu *θάνωσιν* ist aber *σὺν μητρὶ τέκνα* subject.

49 *ἀγαλμα* ist *πᾶν ἐφ' ᾧ τις ἀγάλλεται* (schol. Ar. Thesm. 773). so sind schöne und gute kinder *ἀγάλματα* der eltern (Hik. 370, Aisch. Ag. 207) oder des vaterlandes (Hik. 631). für Herakles sind die *ἀρεταί* (358) oder die *ἄθλα* (425) *ἀγάλματα*. daneben die sinnliche bedeutung schmuck (703), welche auch tadelnden beigeschmack erhalten kann, 'blofse decoration' (El. 388). endlich besteht schon die ganz concrete bedeutung 'statue', auch cultstatue (das idol der taurischen Artemis I. T. 87). daran ist hier nicht zu denken; der altar ist ein ruhmeszeichen für den sieg, wie der delische lorber *ὠδῖνος ἀγαλμα Σίας* Hek. 461. allerdings ist

der altar auch *Διὸς ἄγαλμα*, wie Pindar Nem. 10, 67 einen grabstein *ἄγαλμ' Ἀίδα* nennt, Aisch. die *ἱετηροὶ ἀγάλματ' αἰδοίου Διὸς* (Hik. 192), Gorgias im schlufs des epitaphios die *τρόπαια Διὸς μὲν ἀγάλματα, ἐαντῶν δ' ἀναθήματα*. Insc. gr. ant. 488 redet eine portraitstatue *Χάρης εἰμὲ . . . ἀγαλμα Ἀπόλλωνος*.

50 Her. hat Orchomenos unterworfen, daher der acc. *Μινυῶν κρατήσας* würde nur besagen, daß er sie geschlagen hätte. — die suprematie des boeotischen Theben ist durch den untergang des orchomenischen reiches der Minyer begründet, wahrscheinlich erst im siebenten jahrhundert: das ist also die haupttat des thebanischen Herakles, deshalb hier von Eur. öfter erwähnt, obwol das ereignis zu jung war, als daß es von der sage besonders verherrlicht worden wäre, vgl. zu 220. die gründung eines Zeusaltars ist erfindung des dichters, der an die *τρόπαια* seiner zeit denkt, und den gegensatz braucht 522.

51 *χεῖος Ἀττικοί, ἐνδεής Ἑλληνες* Moeris. daher findet sich das wort bei den atticisten der 2 sophistik. in echter prosa ist es überhaupt nicht nachgewiesen, sondern nur bei Aisch. und Eur. da ersterer auch *ζαχεῖος* hat, und dieses im alexandrinischen epos wiederkehrt (Ps. Theokr. 25, 6), hat die auf aeolischer basis entwickelte lyrik das wort auch gehabt. daß es auch *χρήσιμος* bedeutet hätte ist ein mißverständnis. das epische *ἀχεῖος* = *ἀτοπος*, das kretische *χρήια* = *χρήματα* liegen der bedeutung nach ganz ab; es wird eine ableitung unmittelbar von *χρή* (zu v. 311) sein, was freilich *χρηῖος* verlangt. das mag für das altattische auch nötig sein.

53 *ἐσφραγιζειν δόμων. διὰ σφραγίδων διαπράττεσθαι, ὥστε δόμων ἔξω εἶναι*, gesucht für *ἐκκλήειν*. Lykos hat den confiscirten palast versiegelt, wie es attische sitte ist. so versiegelt Helene (Or. 1603) den nachlaß ihrer schwester, nachdem deren kinder zum tode verurteilt sind, *ἀποσφραγιζεται*. auch *κατασφραγιζέσθαι* hat Eur. Hyps. 762; das kommt freilich schon bei Empedokles 370 vor. *ἐσφραγισμένοι* liegen die blitze in einer kammer des Zeus A. Emm. 828. — die tmesis *ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι* wird im drama als solche empfunden, da die praepositionen, welche bei Homer entsprechend ihrer adverbialen natur noch beweglich sind, mittlerweile mit dem verbum verwachsen sind; aber die tragödie und einzeln auch die alte komödie haben sich die altertümliche freiheit bewahrt, z. b. unten 1059, 1084 und oft in der leichten form wie hier, daß nur eine partikel zwischentritt, aber es geht so weit daß selbst ein anderes verbum mitten eintreten kann. *ἐν δ' ὁ παγκρατῆς ὕπνος λυεῖ πεδήσας* Soph. Ai. 675 mag als musterbeispiel gemerkt werden.

54 *καθήμεθ' ἀπορία* 'wir sitzen in hilflosigkeit'. der dativ hat locative nicht instrumentale bedeutung.

55 *σαφής* ist das was sich als das was es ist augenfällig darstellt, *σαφής ἀρά* ein fluch der sich erfüllt (Hipp. 890); *μάντις σαφής* ein seher, dessen sprüche sich bewahrheiten (Soph. O. T. 390), so daß *αἶνιγμ' εἶπεν οὐ σαφῶς σαφές* Troad. 625 gesagt werden kann, 'das rätselwort war dunkel gesagt, aber es traf zu'. *τὸ σαφές* zu erkennen verspricht der wissenschaftliche schriftsteller seinem leser als lohn, so Antiochos v. Syrakus in seiner vorrede (Dionys. v. Hal. I 12) *ἐκ τῶν ἀρχαίων λόγων τὰ πιστότατα καὶ σαφέστατα*, Thukyd. I 22, Hippokr. π. ἀρχ. ἰητρ, 1. dies sind seltenere verbindungen; *φίλος σαφής* scheint sprüchwörtlich, Or. 1155 *οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρείσσον ἢ φίλος σαφής* Xenoph. Mem. II 4, 1 *πάντων κτημάτων κρᾶτιστον φίλος σαφής καὶ ἀγαθός*. die rhetorik überträgt dann die evidenz auf die form, Ar. Ritt. 1379 *γνωμοτυπιζὸς καὶ σαφής καὶ κρουστικὸς*, Eur. Or. 397. *σοφόν τοι τὸ σαφές, οὐ τὸ μὴ σαφές*, und so wird die *σαφήνεια* zu einer haupttugend namentlich der *διήγησις*.

56 *ὀρθῶς φίλος* ist der, welcher *φίλος* in der art ist, welche dem begriffe vollkommen entspricht. *amicus ita uti nomen possidet* Plautus Bacch. 386. so *ὀρθῶς θεός* unten 1345, *ὀρθῶς πατήρ* Alk. 636, *ὀρθῶς φίλος* auch Soph. Ant. 99 und in der copie dieser stelle I. T. 610. die speculation der Ionier war schon um 500 begrifflich-sprachlichen problemen nahe getreten (für uns nachweislich zuerst Herakleitos), und hatte das axiom aufgestellt, daß die worte und die begriffe sich vollkommen deckten, jedes ding das wäre, was es hiesse, und umgekehrt. es gilt also die eingeborne bedeutung der wörter zu verstehn, die *ὀρθότης ὀνομάτων* zu finden, wie Prodikos (Plat. Euthyd. 277^a) und Protagoras (Kratyl. 391^b), und die *ὀρθόπεια* zu üben, wie Protagoras verlangte (Phaidr. 267^c1). das führte einmal zu begrifflicher distinction der wortbedeutungen, wie sie z. b. Thukydides bei Prodikos gelernt hat, ferner zu

1) Protagoras hat mit der *ὀρθόπεια* für die rede verlangt *τὸ τοῖς κρείοις ὀνομασιν χρῆσθαι*, wie Aristoteles. das ionische wort, dessen die Attiker sich enthalten, findet sich wieder bei dem rhetor, gegen den Philodem schrieb (Rhet. I 186 ff. Sudh.), sonst, wie es scheint, nicht: denn Dionys. de Demosth. 1035 R. nimmt es bewußt aus dem Phaidros. der gegensatz ist das *εἰκῆ λέγειν* des *ιδιώτης*. wenn Platon also diese protagoreische *ὀρθόπεια* neben die *ὀνομάτων Δικνημίτων* (daß man nicht ändere, vgl. Ar. Vög. 1242) *ἐπέπεια* stellt, so ist der hohn unverkennbar. die *ὀρθόπεια* war natürlich so gemeint, daß jedes wort für den begriff verwandt würde, der *ὀρθῶς* darin steckte, und so vereint sich damit die *ὀρθότης ὀνομάτων* des Kratylos.

grammatischer speculation, endlich zur etymologie; das *τὸ ἐτυμον λέγειν* ist nur eine ionische doublette des *τὸ ὀρθὸν λέγειν*. indem diese lehre von den großen sophisten auf die kyniker, von diesen auf die stoiker übergieng, hat sie die weittragendste bedeutung erhalten. ihre wurzeln liegen aber schon in viel älterer theologischer speculation und daher beschränkt sie sich nicht auf philosophische kreise. Aischylos sucht das *ὀρθόν* der namen nicht anders als Eurip. Sieb. 405, 829, Ag. 700. so scheint es, daß er den bei Hekataios noch *Τενθεύς* (vgl. *τένθης* der prasser, *τένθει* besser als *τένδει* Hesiod. Erg. 522) genannten gegner des Dionysos (Phot. s. v.) um der etymologie willen zu *Πενθεύς* gemacht hat. — mit den angegebenen bedeutungen von *σαφής* und *ὀρθῶς* spielt Eur. I. A. 559 *τὸ ὀρθῶς ἐσθλὸν σαφὲς αἰεί*.

57 *τοιούτων: ἀφίλων*, 559. 561. diese freundlosigkeit, auf die auch Megaras rede hinausläuft (84), ist das stichwort des ersten teiles, Her. (585) und Theseus strafen es lügen, und das drama klingt in dem preise der echten freundschaft aus.

59 Amph. wünscht jedem wolmeinenden, daß ihm die erfahrung erspart bleibe, welche das unglück notwendig mit sich bringt, daß das vertrauen auf freundschaft trügerisch ist. der acc. *φίλων ἐλ. ἀψ.* zu paraphrasiren *ὅστε ἀψευδέστατα τοὺς φίλους ἐλέγχειν*. der acc. ist der casus des objects und tritt als solcher auch bei intransitiven verben auf, nämlich als apposition zu dem im verbum enthaltenen objecte. die intransitiva lassen sich logisch in so fern transitiv fassen, als ihre bedeutung in den abstracten begriff der action und ein nominal zu denkendes object zerfällt. tatsächlich sind sie im griechischen überwiegend wirklich denominativ. wenn wir die denominative gleich wol so oft transitiv verwandt finden, so ist derselbe trieb tätig, der hier einen accusativ als apposition zu dem im verbum latenten objecte stellt. die sprache erlaubt sich das, selbst wenn das object durch einen ganzen satz gegeben ist, wie hier *δυσπραξίας τυχεῖν*, und es macht nichts aus, wenn der schein entsteht, als ob dieser acc. apposition eines andern accusativs wäre. Bakch. 9 *ὀρῶ ζῶσαν φλόγα, ἀθάνατον Ἴρας ὑβριν*, d. i. *ἡ φλόξ ζῆ ὑβριν ἀθάνατον*, daß die flamme nicht verlischt, verewigt den frevel. unten 426 *ἐπλευσ' ἐς ᾄδαν, πόνων τελευτάν*. nicht der Hades, sondern die Hadesfahrt ist das ende der mühen. 675 *Χάριτας Μούσαις συγκαταμειγνύς, ἀδίσταν συζυγίαν*: die vereinigung von Chariten und Musen macht den holdesten verein aus. *ἐπλευσαν ναίον ὄχημα λινοπόροισιν αὔραις* I. T. 410 d. h. *πλέομεν γὰρ ἐπὶ νηὶ ὀχοῦμενοι ἀνέμοις*. A. Choeph. 199 *συμπενθεῖν ἐμοὶ ἀγαλμα τύμβου καὶ τιμὴν πατρὸς*. d. h. *διὰ τοῦ*

πένθους κοσμεῖται ὁ τύμβος ὁ δὲ πατὴρ τιμᾶται. S. O K. 92 κέρδι μὲν οἰκίησοντα τοῖς δεδεγμένοις ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν, d. h. ἐμοῦ μετοικοῦντος οἱ μὲν κερδανοῦσιν οἱ δὲ βλαβήσονται. E. Phoen. 211 Ζεφύρου ἰππεύοντος κάλλιστον κελάδημα, d. h. ἐκ τῆς τοῦ ἀνέμου πνοῆς ἡδὺς συνίσταται κέλαδος. A. Ag. 226 ἔτλα θυτὴρ γενέσθαι θυγατρὸς πολέμων ἀρωγὰν καὶ προτέλεια ναῶν, wo man irren würde, wollte man die accusative als apposition zu dem im nomen actoris verborgenen θυσίην auffassen. Φ 133 ὀλέεσθε κακὸν μόρον, Ω 735 ἦ τις Ἀχαιῶν ὄλψει χειρὸς ἐλὼν ἀπὸ πύργου, λυγρὸν δλεθρον, α 166 ἀπόλωλε κακὸν μόρον sind schon homerische beispiele. das bekannte ἀγγέλλειν ἐλθεῖν, 'einen botengang tun', ist gleichartig; wie dies von Aristarch verkannt ist, irren und ändern viele vielerorten. insbesondere wird die handlung qualificirt durch zusätze wie ἀμοιβὰς unten 226, δίκην A. Choeph. 144, μισθόν Eur. El. 231, χαρμονήν S. Ai. 559, ποινάς S. El. 565, ἀπόλαυσιν Hec. 77, ἀπομιμήσιν Hippokr. π. διαίτης I 10, u. s. f. selbst ἔλεγχον kehrt wieder Soph. O. T. 603 τῶνδ' ἔλεγχον πεύθου τὰ χρησθέντα. es ist dieser gebrauch, welcher die s. g. praepositionen χάριν, δίκην, τρόπον erzeugt hat, und die verwendung des accusativs des neutrum, die wir adverbial nennen, πρόθυμα στέλλεσθαι (113) κάλλιον, κάλλιστα νικᾶν ist im grunde auch dasselbe. auch τέλος, πέρας, τὸ τελευταῖον und ähnliches ist accusativisch zu fassen, denn Pindar Nem. 11, 14 hat τελευτὰν ἀπάντων; oft freilich mag selbst den Griechen der unterschied von nominativischen appositionen zum ganzen satze (vgl. zu 196) nicht zum bewusstsein gekommen sein, zumal das neutrum, ursprünglich indeclinabel, nominativ und accusativ nie unterscheidet.

Während dem greise die sachliche exposition zukam, hat die leidenschaftliche frau das πάθος der situation zur darstellung zu bringen. der gang ihrer rede ist nur durch den affect, welcher die logische disposition zerreißt, zu verstehen. ganz ruhig hebt sie an, stellt einen allgemeinen satz auf und disponirt den beweis mit οὔτε als einen mehrgliedrigen. ἐγὼ γὰρ οὔτε πατρὸς οὔσα ἀσθενοῦς οὔτε ἀνδρὶ ἀσθενεῖ ἐκδοθεῖσα ὀμῶς ἐδυστύχησα sollte es heißen. aber als sie den vater nennt, fällt ihr ein, daß schon dieser ein guter beleg für denselben allgemeinen satz ist. wieder disponirt sie scheinbar logisch, ἔχων τυραννίδα, ἔχων δὲ τέκνα. aber da stockt sie; die brüder muß sie verschweigen, und sich selbst diesem untergeordneten gliede subsummiren, wodurch freilich dem sinne nach der versprochene doppelte nachweis geliefert wird; aber den abschluss des gedankens und des satzes vergiftet sie, denn die gelegentliche erwähnung ihrer kinder drängt alles in ihrer seele zurück. bei deren

schilderung verweilt sie. die rührung übermannt sie, und sie bricht in die bitte um einen rettenden gedanken an Amph. aus, obwol dessen rede die hilflosigkeit offen gestanden hatte, und ihre eigne begründung der bitte die möglichkeit der erfüllung abschneidet. so sehen wir sie völlig verzweifelt, sobald sie überlegt; aber die leidenschaft mag und kann nicht immer überlegen.

60 Über den zug des Amph. gegen die Taphier zu 1078. in Theben gab es auch die an alte stiftungen geknüpfte tradition von einem großen siege des Amphitryon über die leute von Euboia, deren könig Chalkodon er erschlagen hatte (Pausan. IX 17, 3; 19, 3). das dürfte in Theben ein viel berühmterer kampf gewesen sein, als der mit den fernen Taphiern, und hier, im gegensatze zu der tyrannis des Lykos von Euboia, würde er viel besser passen. aber Eur. konnte, auch wenn er die localsage kannte, doch nur von der poetisch verherrlichten, also seinem publicum bekannten, gebrauch machen.

63 ἀπελαύνεσθαι attisch nicht belegt, wol aber bei Herodot 7, 205 ἀπελήλατο τῆς φροντίδος περὶ τῆς βασιλείης. — ἐς πατέρα 'in der richtung, in hinsicht auf' öfter bei Eur. unten 1416. Orest. 540 μακάριος πέφυκα πλὴν ἐς θυγατέρας, Ion 569 ἐς σὴν ἀνεύρεσιν θεὸς ὀρθῶς ἔκρανε. sogar von einem nomen abhängig ὁ Φαίδρας ἔρωσ ἐς σέ Hipp. 1430, τὴν ἐς τάσδε τέρψιν Soph. OK. 1121. αἱ τύχαι αἱ εἰς τὰ χρήματα καὶ τὸν βίον in der altattischen (oder ionischen) schrift bei Iamblich protr. 20. (101, 23 Pist.) — τύχη. τὸ ἐπιτυχεῖν, diese grundbedeutung wird im 5. jahrh. noch stets empfunden.

66 Sinnlose worte, deren heilung unmöglich scheint, da sowol die 'lanzen' wie das 'springen' wie die 'leiber' ungehörig sind, so dafs der sitz der verderbnis unbestimmt bleibt. denn erwartet wird die gewöhnliche schätzung der ἰσοδαμῶν τυραννίς. die verbesserung dürfte im anschlufs an fgm. 850 ἢ γὰρ τυραννίς πάντοθεν τοξεύεται δεινοῖς ἔρωσιν zu suchen sein.

68 ἐπισημον εὐνήν ist nicht apposition zu ἐμέ, sondern zu dem verbalbegriff, wie 59. denn die berühmtheit des eidams erhöht das glück des Kreon.

69 ἀνέπτατο vgl. zu 510.

72 Die tragödie wendet ὄρνις mit kurzem i an (stamm ὄρνι); das ist ein ionismus, denn das volk sprach es lang (stamm ὄρνιθ), wie die komödie zeigt. der 'vogel' ist für den Athener die henne. hier ist das bild ausgeführt, ähnlich Herakl. 10, Andr. 441; es ist aber so gewöhnlich, dafs niemand an eine metaphor denkt, wenn νεοσσός für kind gesagt wird.

73 Der rasche wechsel des numerus hier und 79 ist zwar an sich angemessen und sprachgemäfs (199), veranschaulicht aber doch durch seine häufigkeit den affect der redenden. — die kinder fragen die mutter 'wo ist der vater', und da sie keinen bescheid erhalten, laufen sie in kindlichem eifer in hof und garten, nachzusehen, ob er nicht irgendwo stecke. solche züge unmittelbarer lebenswahrheit sind häufig bei Eur., nur in der künstlichen rede manchmal für uns nicht sofort kenntlich, vgl. 469. er erinnert darin an die lebenswürdige weise der großen attischen vasenmaler: und wenn etwas, hat er das auge für das charakteristische detail in den malerstudien seiner jugend gewonnen; aber freilich lebt in der malerei nur dasselbe streben nach individualisirung wie in der sophistik.

74 Man erwartet zunächst *ποῦ πατήρ ἄπεστι γῆς*; wo ist der vater? und eine brachylogie wie Ar. Vög. 9 *ἀλλ' οὐδὲ ποῖ γῆς ἐσμὲν οἶδα* "wohin sind wir gekommen und wo sind wir nun" gibt hier keinen befriedigenden sinn. vielmehr wissen die kinder, daß ihr vater oft auf bestimmten unternehmungen unterwegs ist, und danach fragen sie, *ποῖ ἄπεστι, τί δρᾷ*. das hängt eng zusammen, und die hauptfrage *πόθ' ἦξει* baut sich gewissermaßen darauf auf. wäre er z. b. auf dem Geryonesabenteuer, so könnte Megara antworten, *εἰς Ἐρύθειαν ἀξίων τὰς βοῦς, κάτεισι δὲ ὀκτὼ μηνῶν*.

75 *τὸ νέον* 'die art des νέος', Ion 545 *μωρίᾳ τοῦ νέου*. das neutrum des adjectivs statt langatmiger und secundär gebildeter abstracta setzen zu können ist der vorzug der alten sprache.

76 die mutter macht dem spiele ein ende, indem sie den kindern ein märchen erzählt. *μυθεύω* (noch Ion 197 und herzustellen I. A. 789) hat sich Eur. für diese bedeutung gebildet, weil *μῦθος* im attischen nur noch als 'märchen' in gebrauch war (Ar. Wesp. 1179 Plat. Phileb. 14' mit schol., die construction des idealstaates wird in den Gesetzen öfter *μυθολογία* genannt, was keinesweges bloß *confabulatio* ist, während *διαμυθολογεῖν* bei Platon öfter wirklich nur *confabulari* ist). die tragödie hielt die alte und im ionischen dauernde bedeutung 'rede' aufrecht, und das ionische besaß das von Eur. gemiedene verbum *μυθεῖσθαι*, aber eben auch im sinne von 'erzählen'. Hekataios begann sein buch, das sich bewußt in gegensatz zu den 'mythen' stellte, *Ἐξ ὧδε μυθεῖται*. schon Pindar N. 7,24 sagt von den fabeln Homers *σοφία* (die dichterkunst) *κλέπτει παράγουσα μύθοις*. Demokritos (Stob. 98, 61) und Lykophron 764 kennen *μυθοπλαστεῖν* und *μυθυπλάστης* im sinne von 'märchen erfinden').

1) Wenn Lykophron die *Ἀλκίονος ἀπόλογοι* einen *μυθοπλάστης γόος* nennt, so ist das keine entlehnung von dem für den poeten sehr fern liegenden philosophen,

διαφέρειν 'tragen bis zu ende, so dafs man darüber hinwegkommt'. das ist mit einem sächlichen object, *βίον, πόλεμον* gewöhnlich, auch ein modaler (eigentlich instrumentaler) dativ kann dazu treten, *δάκρουσι βίον διοίσειν* Hipp. 1142. das mediale futur steht absolut S. Ai. 511, Rhes. 982, dazu das verbaladjectiv *διοιστέον* 'man mufs zu ende kommen' Hipp. 491. danach ist *διαφέρειν τοὺς παῖδας λόγοισι* verständlich, wenn auch kein ganz gleiches beispiel vorliegt. am nächsten A. Choeph. 69 *ἄτα διαφέρει τὸν αἴτιον* 'der fluch trägt den schuldigen bis zu dem (näher bezeichneten) ende', er schiebt seine bestrafung auf. *διαφέρειν τινά* im sinne von *διαφθερεῖν* (zerreißen) ist fern zu halten (Bakch. 754). — *λόγοισι* 'mit bloßen worten' unzählige male in der sophistenzeit, zuerst wol Theogn. 254 *ὡσπερ μικρὸν παῖδα λόγοις μ' ἀπατᾶς*. so wird auch *λέγειν* 'worte machen', Hipp. 665. also *λόγοισι διαφέρω* 'ich täusche sie darüber hinweg', *μυθεύουσα* 'indem ich märchen erzähle'.

78 eine weile hören die kinder zu: aber das erste beste geräusch ruft ihre eingeschläferete sehnsucht nach dem vater wach. — die ganze schilderung bezieht sich auf die jüngstvergangene zeit, wo sie noch nicht aus dem hause vertrieben waren.

81 *ἔξενμαρρίζεσθαι* vgl. zu 18. *ἔξενμαρρίζθη· παρεσκευάσθη* Hesych.

86 *ἔτοιμον* 'dann ist der tod für uns bereit'. dieser gebrauch schon bei Solon 4, 7 *οἷσιν ἔτοιμον ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν*, aber auch bei Anakreon 44 *ἔτοιμον καταβάντα μὴ ἀναβῆναι (ἐξ ἄδου)*, das zeitlich unmittelbare eintreten wird als bezeichnung für die unmittelbare logische consequenz verwandt.

88 Oxymoron. an sich ist es bequem (*ῥάδιον*, Androm. 232) statt tätlich (*διὰ πόνου*) zu helfen, die billige (*φάυλως*) mühe (*σπουδή*) eines guten rates (*παραινεῖν*, ähnlich Hel. 1017 Hypsip. 757) aufzuwenden. aber in einer solchen lage (*τὰ τοιάδε*), wo es tod und leben gilt, wird das leichte zur last. da man in *ῥάδιον* häufig das empfindet, was dem menschen nicht nur leicht wird, d. h. leicht von der hand geht (*ὀξέως καὶ ῥαδίως καθορᾶν* Plat. Euthyphr. 5^c), sondern auch wobei er das gefühl

---

sondern er und Demokrit und die spätere *κοιπή*, die ja im ionischen wurzelt, geben dieselbe tradition der aufserattischen gebildeten rede. übrigens war *λόγους πλάττειν* ganz gewöhnlich, *πλάσματα* hatte schon Xenophanes die mythen genannt, denen er diesen namen freilich noch nicht geben konnte, seit aber *μῦθος* märchen war, lag die bildung *μυθοπλαστῆν* für jedermann parat. wer also an dieser vocabel die unechtheit der excerpte zeigen will, die Stobaeus und viele vor ihm einem florilegium Democriteum verdanken, wie die Epikursprüche eines sind, der verrät nur, wie schlecht seine sache ist.

der erleichterung und des wolbehagens hat (zu 1407), ist die wendung nicht gesucht, sondern man versteht leicht was darin liegt. 'es tut mir zwar leid, daß ich nichts besseres habe als eine kümmerliche ermahnung, aber ich habe eben nichts anderes'. darauf folgt der rat, zeit zu gewinnen, der für Megaras temperament nur eine verlängerte marter bedeutet, von Amph. 95 ffg. richtiger geschätzt wird. — in der hdschr. steht vs. 86 am schlufs von Megaras rede, so daß sie den gedanken, zeit zu gewinnen, aufwirft, sei es nun zustimmend oder ablehnend, denn auch das bleibt dann zweifelhaft. Amphitryons antwort sagt dann gar nichts, Megaras kritik 90 ist ohne anlaß und die ganze scene ohne sinn und verstand. ihre absicht ist ja, greis und weib in der verschiedenheit ihres empfindens zu zeigen und ihr verhalten gegen Lykos 275, 316 zu motiviren.

90 'Die verlängerung unserer lage kann nur neues unglück bringen und würde nur aus feiger furcht vor dem tode erklärlich sein'.

91 Mit feiner wendung lehnt Amph. den vorwurf des βλου πόθοσ (316) ab; gern das sonnenlicht zu schauen gibt er zu, wie Pheres (Alk. 691). das ist menschlich und berechtigt, und von der zukunft erwartet er nicht λύπη sondern die erfüllung der ἐλπίς.

92 Diesen glauben hat Megara verloren. ἀδόκητα ἃ οὐκ ἔστι προσδοκᾶν. vgl. die schlufsformel Alk. 1161 καὶ τὰ δοκηθέντ' οὐκ ἔτελέσθη, τῶν δ' ἀδοκῆτων πόρον ἠῦρε θεός. I. T. 895 θεός ἢ μὴ θεός ἢ τι τῶν ἀδοκῆτων.

95 'Ein umschlag kann eintreten, wenn wir nur warten': ohne die beziehung der bedingung in οὕτω fehlt ein notwendiges glied.

99 Er weist sie an ihr geschäft, wie sie es 76 selbst bezeichnet hat. es ist damit das stumme spiel für Megara während der nächsten lieder und reden vorgezeichnet. daß πηγὰς ἀφαιρεῖν nicht sinnlich vom trocken, sondern vom stillen der tränen durch zuspruch zu verstehen ist, zeigt ὀργὰς ἀφαιρεῖν Med. 456. λόγοι hier wie 77, μῦθοι also wie in μυθεύουσα zu verstehen.

101 κάμνειν hier nur 'matt werden'. A. Eum. 908 καρπὸν τε γάλας καὶ βοτῶν ἐπίρρυτον ἀστοῖσιν εὐθενοῦντα μὴ κάμνειν χρόνῳ, wo auch der dativ steht, den hier ein citat gerettet hat. βοτῶν συμφοραί, wie überliefert ist, würde neben πνεύματα ἀνέμων misverständlich sein: dem würde θεῶν συμφοραί entsprechen.

101. 102 Wir müssen die vergleichung als solche kenntlich machen, die alte sprache kommt mit copulativer verbindung aus: ein tiefgreifender unterschied. musterbeispiel Pindar ol. 2 schlufs ψαμμὸς ἀριθμὸν ὑπο-

πέφρουγε, καὶ κείνος ὄσα χάσματ' ἄλλοις ἔθρηξε, τίς ἂν φράσαι δύναίτο.
 E. Andr. 637 *ξηρὰ βαθεῖαν γῆν ἐνίκησε σπορᾶ, νόθοι τε πολλοὶ
 γνησίων ἀμείνονες*¹⁾. uns bleibt nur noch die möglichkeit der ver-
 gleichung in zwei asyndetischen parallelsätzen "kann ich armeen aus der
 erde stampfen? wächst mir ein kornfeld in der flachen hand?" dann
 wird fast immer das bild nachstehen, während bei den antiken copulirten
 vergleichungen das umgekehrte stattfindet. hier stehen die stürme vor
 dem unglück, weil beide noch mit einem dritten gliede (dem glücke) als
 völlig gleichartig copulirt werden "denn die quälereien des unglücks
 lassen allmählich nach, und die gewalt der stürme nimmt ab, ganz
 ebenso wie auch das glück nicht ewig ist (*οὐ διατελοῦσιν εὐτυχοῦντες*,
 denn *ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων* 885). denn alles geht im
 leben in doppelter richtung auseinander". der vers 103 fehlt in einem
 citate (Stob. 110, 7), aber dann ist *δίχα* nicht zu verstehen, und geht
 die pointe der ganzen stelle verloren. Eur. citirt hier die lehre des
 Herakleitos von der *ᾠδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡντή* (Heraklit 69).
 Ps.-Hippokrates *de victu* I 5 *χωρεῖ πάντα καὶ θεῖα καὶ ἀνθρώπινα
 ἄνω καὶ κάτω ἀμειβόμενα . . . γοιτᾶ κείνα ὦδε καὶ τάδε κείσε
 πᾶσαν ὥρην, διαπρησόμενα κείνά τε τὰ τῶνδε, τάδε τ' αὖ τὰ
 κείνων*. benutzung des Herakleitos ist öfter kenntlich; ausführlicher
 wird in der zweiten bearbeitung des früheren ersten bandes darüber zu
 handeln sein.

105 Da alle dinge wechseln, so ist tapferkeit, das was man hofft fest zu
 halten, den glauben nicht zu verlieren. *ἐλπὶς* ist oft (z. b. unten 804.
 Hipp. 1105) das was das N. T. *πίστις* nennt: *ἔστι δὲ πίστις πραγ-*

1) Für den lediglich copulativen anschluss der vergleichung ist ein beispiel,
 wo der moderne leicht stracheln kann, Phoen. 847 *ὡς πᾶσ' ἀπήνη πούς τε πρὶς-
 βύτου φίλει χερὸς θυραίας ἀναμένειν κονίσιματα*. 'stütze den greisen Teiresias,
 der nun am ziel ist, denn wie man beim aussteigen aus dem wagen eine fremde
 hand braucht, so muß der wegemüde greis von einem andern gestützt werden'. dies
 ist freilich im ausdruck eben so gekünstelt, wie es unnatürlich und lediglich durch die
 bühnensitte bedingt ist, dafs Kreon dem greise keinen stuhl holen läßt. es be-
 fremdet mich, dafs ein kenner wie Weil annimmt, Teir. setze sich, ohne den wider-
 spruch mit der theaterpraxis zu berühren, die doch keine stühle in der tragödie
 kennt. es steht auch von sitzen nichts da: *πέλας φίλοισι σοῖς ἐξορμίσαι σὸν πόδα*.
 'nahe ist es für deine freunde, deinen fuß ganz in den hafen zu bringen'. du hast
 nur noch ein par schritt zu denen, die dich halten werden. in *ἐξορμίσειν* ist die
 präposition nur verstärkend, und *ορμίσειν* steht wie z. b. A. Choeph 529. *στᾶσα
 ἀπήνη* (für *πᾶσα*) kann ich nicht für verständliches griechisch halten. *πᾶς* dient
 der verbindung der beiden verglichenen dinge, das *στῆναι* auf beide bezogen wird
 vollends lächerlich.

μάτων ἐλπίζομένων ὑπόστασις (Hebräerbrief 11, 1). wo man aber keinen ausgang (πόρος 80) sieht, sich den ausgang selbst vorzustellen, ist feigheit. ἐλπίδος ἐν τῷ ἀπόρω ἢ ἰσχύς Thuk. 2 62. so klingt der prolog doch vordeutend mit einem hoffnungsvollen accorde aus.

Erste gesangnummer: parodos 107—37.

Ein stropfenpar in iambischem maße und eine trochäische epode. der ganz ungewöhnliche umschlag des rhythmus erklärt sich dadurch, daß die stropfen auf dem zuge des chores gesungen werden, die epode, nachdem er seinen standort erreicht hat. ganz ebenso ist die parodos des **Kyklops** angelegt, wo nur das versmaß nicht umschlägt. in den **Phoenissen** steht zuerst ein stropfenpar mit epode, dann in anderem versmaß ein anderes stropfenpar, trochäisch wie hier; auch die vertheilung des inhalts entspricht genau. es ist das ein anschluss an aischyleische weise.

Die iamben sind ganz einfach und völlig in Euripides art, der sie viel verwendet hat; z. b. enthalten die **Hiketiden** viele ähnliche lieder, aber auch die komödie bevorzugt dieses maß, weil es ein altionisch volkstümliches ist. um iamben sofort richtig zu lesen muß man nur wissen und nie vergessen, daß die metrische einheit das metron ist $\text{—} \cup \text{—}$, also jedes gedicht und jede periode eines gedichtes sich als eine summe von solchen einheiten darstellen lassen muß. die anlautende sylbe ist, weil sie eine senkung ist, indifferent, d. h. kann lang und kurz sein. auflösungen beider längen sind im vollständigen metron innerhalb der reihe verstattet; so folgen 116 sechs auf einander. das katalektische metron erträgt sie nicht. endlich kann eine, am liebsten die erste, es können (was hier nicht vorkommt) auch beide senkungen unterdrückt werden. dies muß in strophe und antistrophe übereinstimmend geschehen; auflösungen und indifferente sylben brauchen nicht übereinzustimmen, wenn man das auch lieber sieht. die gliederung einer strophe in perioden geschieht durch die katalexe oder durch hiatus resp. syllaba anceps, was die griechische theorie 'schluss mit kurzer silbe' *βραχυκαταληξία* nennt. (Hephaest: π. ποιήμ. 130, 131 Gaisf. so überliefert). bis zu einem solchen ruhepunkte, der fermate, sind, oder sind doch für unsere beobachtung, die metra eng mit einander verbunden. wir pflegen für diese verbindung synaphie zu sagen: die alten sagten auch *μεσοσυλλαβία* (schol. Eur. Med. 1085). die vorliegende strophe zerfällt in vier perioden von 4. 6. 5. 10. metra. ein punkt hinter der zahl soll hier wie im folgenden katalexe bedeuten. die letzte periode ist besonders umfangreich und ihre

behandelt, wie man es wol in italischer und germanischer metrik, aber nicht in griechischer gewöhnt ist. ein par beispiele mögen es zeigen, Ἐρασμολίδη Χαρίλαε Archilochos, Ἐρασμολίδη Βάθριππε Kratinos in der parodie jenes verses, ἀστῶν δ' οἱ μὲν κατόπισθεν Archilochos (alle drei bei Hephaestion cap. 15). ἐπόρευσας ἐμὴν ἀνασσαν Eur. Hipp. 755. τὸ δ' ἀκαιρον ἅπαν ὑπέρβαλλόν τε μὴ προσείμην Eur. fgm. 893, die auflösung ist mit grund selten. der ganze vers, genauer sein erstes glied, hat enhoplios geheissen; er hat sich selbst in der neuern komödie, allerdings bei Diphilos, der ihr seinem wesen nach nicht angehört, gehalten (Athen. 499^c), und wir besitzen noch ein grabepigramm aus Kyzikos, wie es heisst, aus dem 1. jahrhundert (wahrscheinlich älter), das ihn in der weise des Archilochos (der eine alte anonyme komödie *Ἐλλιωτες* auch folgte Athen. XIV. 638^e) stichisch anwendet, Kaibel epigr. 874^a. vgl. G. Hermann el. doct. metr. 590. mehr wird in den dochmischen liedern von ihm zu sagen sein, zur fünften gesangnummer.

Da das lesen der epode vielleicht zuerst schwierigkeiten macht, mag hier das schema stehn, obwol es eigentlich überflüssig ist.

u u u u u | - - | - u - u | - u - | - u -
 - - | u u u u u | - u - u | - u -
 - u - u | - u -
 - u - | - u -
 - - - - u u - u | - u - u - -

Die beiden stropfen liefern die selbstvorstellung des chores. wir erfahren das notwendige, daß er ein kampfgenosse des Amphitryon ist, also mit derselben partei sympathisirt wie der zuschauer, und daß er ganz schwach ist, also jeder gedanke an eine tätliche hilfe für die Herakleskinder ausgeschlossen ist.

Wenn Euripides greise einführt, so characterisirt er sie dadurch, daß ihnen das gehen schwer fällt, oder daß sie gar bei einiger aufregung zu boden fallen, und er trägt die farben für unser gefühl zu stark auf (Peleus Andr. 551. 1077, Kadmos und Teiresias Bakch. 364, der pfleger des Agamemnon El. 490, Iolaos Herakl. 602. 731, der pfleger des Erechtheus Ion 727. 739. 1172, aus der parodos eines greisenchores ist fgm. adesp. 25). in der Elektra und im Ion klagen die leute auch wie hier beim auftreten darüber, wie mühsam sie bergauf gehen müßten; das ist höchstens für Delphi durch den ort der handlung motivirt, und da das für die andern stücke nicht zutrifft, muß von dieser erklärung abgesehen werden. ebensowenig ist möglich daß die personen und der chor einen wirklichen aufstieg gemacht hätten um auf die bühne zu kommen. denn abgesehen davon, daß die bühne tatsächlich anders an-

gelegt war, so könnte z. b. hier die antistrophe unmöglich noch unterhalb derselben oder gar während des hinaufsteigens gesungen sein; die mehrzahl der dramen gestattet überhaupt nicht an ein hinaufklettern des chores zu denken. der dichter läßt also seine greise lediglich bergauf gehn, damit sie keuchen und so sich als greise manifestiren. den aufstieg aber ist das publicum gefällig genug dem dichter zu glauben wie so manches andere auch'). — die epode gibt dann kurz den eindruck wieder, den die auf dem altar sitzende gruppe dem chore macht, der ihr nun gegenüber steht.

108 *ὑπόροφα μέλαθρα* (dieselbe verbindung Phoen. 299, der vocalismus Or. 147) zeigt, daß der chor eigentlich in das haus eintreten wollte, natürlich, da er an das bett des greises, *γεραιὰ δέμνια*, zu treten gedachte. Amph. pflegte still zu liegen (555); er ist nicht bettlägerig, aber er hütet das haus, und da man nicht zu sitzen pflegt und auf derselben *κλίνη* liegend, wo man nachts schläft, sogar zu essen, auch für die nachtruhe keine große vorbereitung (wie in der luxuriösen epischen zeit) gemacht wird, so ist 'zu hause sitzen' und 'zu bette liegen' ziemlich dasselbe. — da der chor Amph. im bette zu finden erwartet, weiß er von der confiscation des hauses noch nichts, wol aber im allgemeinen von der gefahr der kinder.

109 *ἀμφί* kann in sinnlicher bedeutung nur von dem gesagt werden, was von etwas anderem umfaßt wird, also 'suche dir einen stützpunkt, indem du den stab umfaßt'. der gang schwankt um den festen punkt, den stab, herum und würde ohne diesen die richtung und haltung verlieren. man muß zu dieser erklärung greifen, weil *ἔρεισμα θέμενος* sich nicht als periphrase für *ἐρείδεσθαι* betrachten läßt; *ἐρείδεσθαι ἀμφὶ βάκτρῳ* könnte man nur etwa von der schlange des Asklepios sagen. die stäbe selbst sind *ἐρείσματα χειρός* (254), weil *ἡ χεὶρ τοῖς βάκτροις ἐρείδεται*. das verhältnis dieses dativs ist das instrumentale, erträgt also den zusatz von *ἀμφί* nicht.

λήλεμος hatte ich zu den worten gestellt, welche auch im attischen den ionischen vocalismus ihrer herkunft gemäß beibehalten. das sind völkernamen wie *Ἀσιήτις* (642), danach auch *πολιήτις* (Hipp. 1126) *Ἀδριηνός* (Hipp. 736) *Θρηῆξ* mit ableitungen, oder fremdwörter wie

1) Ein wirklicher aufstieg würde in vielen dramen geradezu lächerlich gewesen sein, z. b. Eumeniden, Oidipus auf Kolonos, Herakleiden, Hekabe, Troerinnen, beiden Iphigeneien, und im Aias müßten sie gar wieder heruntergeklettert sein. der Kyklops aber zeigt zur abwechselung einmal einen abstieg: da treiben die Satyrn des Kyklopen schafe von den alpen des Aetna zu der tief am meere gelegenen höhle.

τιήρα (A. Pers. 662; in den gleichgiltigen flexionssilben gilt natürliche die attische aussprache) ἀρῆς ὄυμα A. Hik. 83 nach dem epischen ἀρῆς ἀλκτῆρ, was man ohne den ionismus gar nicht verstehen könnte; vielleicht noch eins und das andere. die form der völkernamen schwankt auch auf den gleichzeitigen steinen. aber λήλεμος gehört nicht her: da man in der klage nicht ι-α, sondern λή ruft, konnte die interjection sich um alpha purum nicht kümmern.

110 γέρων ἀοιδός nennt sich der chor, weil er eben ein chor ist und singt. das ist für unseren rationalismus wider die illusion, aber ganz in der weise der tragödie, vgl. 682. jenes lied nimmt 691 das wort γέρων ἀοιδός auf und orlätuert, wenn nötig, den 'grauen vogel' als den schwan. denn das schwanengefieder ist von alters her ein bild der grauen farbe. Aisch. Prom. 795 nennt die Ἰραῖαι κύνόμορφοι, Ar. Wesp. 1064 κύκνου πολιώτερος, E. Bakch. 1365 πολιώχρως z.¹⁾ es scheint dafs dadurch erst die vorstellung entstanden ist, dafs die 'greisen' schwäne am schönsten sängen, und daraus wieder, dafs es die sterbenden täten (dies zuerst bei Aischyl. Ag. 1444). doch läfst Eur. El. 151 auch einen schwan um den tod seines vaters klagen: da ist es einfach der singvogel. als solcher galt er von vorn herein den Hellenen und zugleich als zugvogel aus dem norden, den man in scharen auf den gewässern Thrakiens (am Hebros und Strymon), Thessaliens (am Peneios Homer hymn. 21. daher die schwäne der Kyrene) und Asiens (am Kaystros) traf. selbst der name κύκνος ist nur der 'sänger', doch mit onomatopoetischer umbildung der reduplicationssilbe, wie das entsprechende *ciconia* auch anomal vocalisirt ist. weil der schwan von den Hyperboreern kommt wie Apollon, gehört er diesem zu, und daher seine rolle in der delischen sage. das schneeweisse gefieder wird zuerst einmal von Eur. hervorgehoben, aber an einem besonderen schwane, dem, in dessen gestalt Zeus der Leda genaht ist (Hel. 216). auch hat schon Hellanikos den namen Kyknos bei dem troischen helden auf seine weisse haut beziehen wollen (schol. Theokr. Ἰέρ. 49). das ist aber schlechter rationalismus. Kyknos er-

1) Wenn Pratinas (1, 5) in seinem tanzliede (d. h. seinem dithyrambos: dafs man als sänger Satyrn glaubt, sollte doch die Δωριος χορεία des schlusses verbieten), von dem chore redet der im gebirge schweift οὐδ' αὖτε κύκνον ἄγοντα ποικιλόπτερον μέλος, so ist das adjectiv zu μέλος zu ziehen, und die grosse kühnheit anzuerkennen, dafs er das lied des vogels 'buntgefiedert' nennt, weil seine weisen bunt sind. die antike grammatik betrachtet in solchen fällen das zweite glied des compositums als abundirend; das ist zu äufserlich, aber besser als die modernen zweifel. in der tat hat es in ξουδόπτερος μέλισσα, δυόπτερος u. a. eine sehr schwache kraft.

scheint in der troischen sage als ein böser könig, sei es von Tenedos (das erst nach seinen sohne Tennes benannt sein soll, also vorher einen andern namen gehabt haben muß, der *Αεύροφους* ist gemäß dem könig 'schwan'), sei es von der später von den Lesbiern dauernd besetzten und mit Apollonculten übersäeten troischen küste. der aeolische held Achilleus erschlägt ihn. diese Aeoler stammen aus dem südlichen Thessalien, Achilleus gar aus der gegend, wo die thessalischen und delphischen Dorer ihren helden Herakles einen bösen könig Kyknos überwinden lassen. Herakles tut dies im dienste des Apollon. das ende beider Kyknos ist die metamorphose. man könnte diese als secundär betrachten und müßte doch den Herakleskampf als eine umbildung des Achilleuskampfes betrachten. aber ein name Kyknos kann nur ein redender sein: in Athen begegnet er in der familie des sehers Philochoros, und auch dieses apollinische handwerk pflegt erblich zu sein. und an denselben gestaden, wo Kyknos fällt, erzählt man seit alten zeiten von der verwandlung von Keyx und Halkyone. folglich wird man als grundlage anzunehmen haben: der schwan, Apollons diener, war früher ein böser könig und feind Apollons, den in seinem dienste der aeolische (später der dorische) held erschlagen hat. natürlich war beiden völkern diese bedeutung verloren, als die uns bekannten sagen formulirt worden sind. Kyknos, der könig der Ligurer, der um Phaethon klagt, ist der sing-schwan in seiner heimat. in Eur. Phaethon singen ebendeshalb die schwäne auf dem östlichen Okeanos, an dem das stück spielt, in der morgenfrühe. ob die endlosen reihen von vögeln, mit denen die töpfer der ältesten griechischen zeit ihre ware bemalt haben, schwäne oder gänse (entsprechend der rolle, welche diese in der Odyssee spielen) vorstellen, ist um so fraglicher, als selbst späte künstler den schwan der Leda oft für unsere augen als eine unansehnliche gans bilden. aber diese sage, in der Zeus und *Νέμεσις*, die hohe göttin, in der gestalt von schwänen erscheinen, zeigt, daß man kein recht hat (wie ich es selbst früher tat) zu bestreiten, daß der schwan auch mit weiblichen gottheiten in alter beziehung steht. Aphrodite auf dem schwan (sehr schön z. b. Journ. of Hell. st. XII pl. 13, vgl. Kalkmann Jahrb. arch. I) oder mit dem schwan ist eine umformung von Aphrodite als schwan, wie die Hellenen die alten tiergestalten der götter wegzudeuten pflegen. die deutschen göttinnen als schwäne sind bekannt. dagegen ist die taube Aphrodites semitisch.

111 Die schilderung des alters wie 239, kurz und scharf *φωνή καὶ σκιά γέρον ἀνήρ* Melan. 509 ('ein redender schatten'; nur mit seinem

mürrischen schelten kann er noch etwas tun) u. dgl. das sind variationen eines volkstümlichen spruches, Aiolos 25 *φεῦ φεῦ, παλαιὸς αἴνος ὡς καλῶς ἔχει· γέροντες οὐδέν ἐσμεν ἄλλο πλὴν ὄχλος καὶ σχῆμα· ὄνειρων δ' ἐρπομεν μιμήματα*, (*ὄχλος καὶ σχῆμα*, statt der acteurs nur noch der figurantenchor auf der bühne des lebens, um auch diese misverstandenen worte zu erklären. *ὄχλος πρεσβυτικός* Aristoph. Wesp. 540 Plut. 786) *νοῦς δ' οὐκ ἐνεστιν*. in weit edlerer weise, aber doch mit denselben typischen zügen schildert sich der chor in der parodos des Agamemnon.

ἔπεα steht singular, in minder erhabener rede *ψόφος; λόγος* oder *λόγοι* würde nicht sowol den leeren klang als den irrealen inhalt oder den gegensatz zu *ἔργον* bezeichnen. 'die tugend ist doch kein leerer schall': das ist *λόγος: ὦ τλήμον ἀρετή, λόγος ἄρ' ἦσθ'· ἐγὼ δέ σε ὡς ἔργον ἦσκουν* (adesp. 374). dagegen Shakespeares 'worte worte, nichts als worte', ist *ἔπη τὰδ', οὐδέν πλὴν ἔπη*. — *δόκημα* für das was nur im *δοκεῖν* eine existenz hat, hat sich Eur. gebildet. in Argos sagte man so für *δόγμα* (*κατὰ τὸ δόκημα τοῦ συνεδρίου τῶν Ἑλλήνων* Cauer *delect.* 58 aus der zeit 338—30).

113 *τρομερὰ* und *πρόθυμα* gehört zu *ἐστάλην*.

114 Die altionische und auch die altattische sprache, diese aber nur in gehobener rede, setzt gern ein mit *α* privativum gebildetes adjectiv statt nackt von jemandem auszusagen, daß er das und das entbehre, *ἄπαις γόνου, ἀνέστιος οἴκου, ἀπαθής νόσου*, zum teil in sehr kühnen wendungen wie *ἀγάλκιωτος ἀσπίδος, ἀνήνεμος χειμώνων, ἀγελτων φίλων*. das ist schön und dichterisch, denn es erhöht das sinnlich plastische der rede. aber Eur. erlaubt sich auch, wie hier, das adjectiv vom selben stamm zu bilden wie den folgenden genetiv *παίδων ἄπαις* Andr. 612, *ἄφιλος φίλων* Hel. 524. ähnlich hat Platon im greisenalter *τιμῆς ... ἄτιμος πάσης* Ges. 774^b.

115 Die adjectiva welche auf ein unbetontes *-αιος* ausgehen, verlieren im altattischen häufig den zweiten bestandteil des diphthonges; so *γεραιός παλαιός δίκαιος φιλαθήναιος* u. a. es war aber, wie es scheint, nicht sitte, diesem verluste auch in der schrift denselben ausdruck zu geben wie in *Πειραεύς ποεῖς ἀεί* oder bei langem vocale in *ἐλάα* u. a., wo volle inconsequenz herrscht.

116 *Ἄιδης* mit langer anfangssyllbe ist im attischen selten, welches die verkürzte form (*Ἄιδος εἶσω* u. dgl.) nicht anwendet. doch ist die länge auch El. 143 Hik. 922 (in iamben, von den herausgebern ver-

kannt)¹⁾ fgm. 936 (allerdings mit sicherheit auf den Peirithoos bezogen, also von Kritias) gesichert, und sie stammt aus dem altionischen iambos, Semonides 1, 14, danach Herodas 3, 17. *δόμοις* ist locativ. so verwendet das drama den dativ in voller freiheit, und die syntax wird die constructionen dieses casus nur dann begreifen, wenn sie damit rechnet, daß er zwei volle casus vertritt (und dazu noch den instrumentalis). musterbeispiel Bakch. 68 *τίς δδῶ; τίς μελάθροισιν.*

118 *μη̄ προκάμητε πόδα* ist überliefert, d. h. die richtige correctur des verschriebenen *προ* hat nicht dieses ersetzt, sondern ist in den text gedrungen, ein überaus häufiger vorgang. wer die iamben erkannt hat, kann nicht lange schwanken. es hat zwar jemand geglaubt, die richtige verbesserung durch das leichtere *μη̄ πόδα προκάμετε* zu übertreffen. leichter ist das nicht, da es zwei fehler annimmt, dafür ist es ein ganz abscheulicher schnitzer. wer nicht weiß, daß hinter *μη̄* der imperativ des aorists verboten ist, soll seine hände von griechischen versen lassen.

119 'Werdet nicht müde wie das pferd, welches den wagen einen berg hinanziehen soll'. *lassus tamquam caballus in clivo* Petron. 134. bis in solche sphaere muß man hinabsteigen, um eine parallele zu dem gleichnis zu finden, das uns unedel dünkt; und in der tat sind die jüngeren tragiker zwar an metaphern reich, und Eur. (denn Soph. hat wenig eigene bilder, aber einzelne besonders schöne, und steht an sinnlicher plastik des ausdrucks sehr zurück) ist unerschöpflich in umbildungen alter motive, aber mit kühner hand in das volle leben zu greifen, wie Aischylos tut (essig und öl Ag. 322, schlappohriger hund 1229, füllen das der hafer sticht 1640, *ἀνὴρ πεπαίτερος μόρων* Myrmid.), verhindert ihn der kappzaum des stiles. auch hier hat er das *δημῶδες* als gegensatz zum conventionell erhabenen, also nur durch umbildung gewagt. da ist zuerst der *ἵππος Ἰβύκειος*, der *ποτὶ γῆρα ἀέκων σὺν ὀχέσσει θοοῖς ἐς ἀμίλλαν ἔβα* (fgm. 2), citirt von Platon Parmenid. 137^a. dies berühmte bild wird nach zwei seiten umgeformt, einmal von Soph. El. 25 *ὥσπερ γὰρ ἵππος εὐγενῆς γὰρ ἢ γέρον ἐν τοῖσι δεινοῖς θυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν ἀλλ' ὀρθὸν οὖς ἔστησεν*, auf welchen *ἵππος Σοφόκλειος* mit nachbildung der platonischen stelle Philostrat. *vit. soph.* II 23 deutet. entgegengesetzt hat die alkynische schule *ἵππον γῆρας* von dem elenden ende des zum karrengaul heruntergesunkenen renners gebraucht, und das ist sprichwörtlich geworden, Dion Chrys. 6, 41, (kynische quellen), Plutarch *αι*

1) Dagegen ist Hek. 1033 *θανάσιμον πρὸς Αἴδαν, τῶ τάλας*, überliefert, was nur geändert worden ist, weil der anaklastische dochmius bis vor kurzem unbekannt war.

seni sit ger. resp. 4, paroemiographen. auch Cicero fand wol ein so despectirliches wort in einem griechischen tractat vor, als er den Cato schrieb, aber er setzte lieber die würdige auffassung, die ihm in ennianischen versen im gedächtnis war *sicut fortis equus, spatio qui saepe supremo vicit Olympia, nunc senio confectu quiescit.* (Cato mai. 14); während Horaz ep. I 1, 8, natürlich auch unter dem eindruck der griechischen bilder, näher am Ἰβύκειος ἵππος blieb, *solve senescentem mature sanus equum, ne peccet ad extremum ridendus et ilia ducat.* Eur. nun führt einen chor von greisen ein, ὧν φῶμη μὲν ἀπήμβλυνται, θυμὸς δὲ μενοινᾷ, und darum palst auf sie der vergleich mit dem steif gewordenen schlachtroß. er bedient sich aber zur charakteristik, wie er pflegt, ihrer körperlichen gebrechlichkeit, die ihnen den aufstieg schwer macht. da das gerade auch für das steife pferd zutrifft, hat er diese vulgäre wendung gewagt; dabei kam es auf die altersstufe des pferdes nicht mehr besonders an, und so blieb diese beziehung unausgesprochen. daß πῶλος gesetzt ist, besagt keinen altersunterschied, denn Eur. pflegt πῶλος und πωλικός ganz synonym mit ἵππος und ἵππικός zu setzen. — die verse sind schwer entstellt überliefert, ὥστε πρὸς πετραῖον λέπας ζυγηφόρος κῶλον ἀνέντες ὡς βάρος φέρον τροχηλάτοιο πῶλου. aber wenn man den sinn und das versmaß erfafst hat, kann man das meiste mit sicherheit erledigen. erfordert ist erstens ein substantiv im nominativ gehörig zu ζυγηφόρος, zweitens ein genetiv gehörig zu τροχηλάτοιο. der zweite kann πῶλου nicht sein, das erste muß den sinn 'pferd' haben: folglich ist πῶλου durch den einfluß des nebenstehenden genetivs aus πῶλος entstanden. der fehlende genetiv ist ἀπήνης ὄχου ἄρματος, so etwas: der fehlt also ganz. ζυγηφόρος geht nicht in den vers, also ist die form zu ändern. κῶλον ist gar nicht in die construction zu bringen, also ist es entweder verdorben oder wahrscheinlicher dittographie zu πῶλος, welches an sein adjectiv gerückt ward. somit ist sicher πρὸς πετραῖον λέπας ζυγοφόρος — — — — — βάρος φέρων τροχηλάτοιο πῶλος, und in der lücke, wo jetzt [κῶλον] ἀνέντες ὡς steht, fehlt sicher der begriff 'wagen'; es fehlt aber, wie die sylbenzahl zeigt, mehr. nun ist πρὸς λέπας so weit von φέρων entfernt, daß man eine vermittelung erwartet: mindestens ἄνω, denn auf die steigung kommt es an; ferner ist der vergleichungssatz so umfänglich, daß man ein verbum, also am besten dasselbe wie im hauptsatz, wünscht. allem wird genügt, wenn man wagt <ἐκαμ'>ἀναντες<ἄρματ>ος.

121 λέπας ist eine nebenform von λέπος die schale (wie δέρος: δέρας, βρέτος: βρέτας, σέβος: σέβας) und erscheint, wie die meisten ähnlichen

wörter, nur im nom. acc. metaphorisch kann es also nur eine kahle felskuppe bezeichnen, vgl. *πέτρα λεπράς* Theokr. 1, 40, die landschaft *Λέπρεον*, wol auch der berg *Λεπέτυμνος* auf Lesbos. auch die grammatiker haben es verstanden (schol. Apoll. Rh. I 1266; Eustath. zu *Φ* 455 mischt fälschlich *λόφος* ein). lebendig war das wort, so viel zu sehen ist, nur in Sicilien, wo das *Ἀκραῖον λέπας* am wege von Syrakus nach Akrai lag, ein wirkliches *λεπρόν ὄρος* (über cava Culatrello, Lupus Syrakus s. 57, Thuk. 7, 78). auch der älteste litterarisch nachweisbare gebrauch des wortes ist correct, Simonides 117, von den Kranichbergen bei Megara. aber die Athener haben, ungewiß woher, das wort als ein fremdes aufgegriffen und fälschlich auch für ein waldgebirge gebraucht, Aischyl. Ag. 298 *Κιθαιρώνος λέπας*, und Eur. Ino 411 *μικροῦ γὰρ ἐκ λαμπτήρος Ἰδαῖον λέπας πρήσειεν ἄν τις*. spätere und zwar geringe dichter haben das wort vereinzelt aus Eur. aufgegriffen; in wahrheit war es verschollen.

τροχηλάτιοι. der epische (fälschlich sog. thessalische) genitiv ist nach dem vorgang von epos und lyrik in chören durchaus zulässig. am ende seines lebens hat Eur., aber er allein, ihn einzeln auch im dialog verwandt, Archel. 228.

123 Wie 125 zeigt, ist der kräftigere angeredet, also aus *δτου* ein genitiv zu *χερός καὶ πέπλων* zu entnehmen. von *πέπλος* ist der plural für ein gewand gebräuchlich: die hand kann nur im singular stehn, weil nur eine gemeint ist.

124 *ἀμαυρός* wird nicht nur von den grammatikern (Orion Et. M. s. v.) sowol als 'dunkel' wie als 'schwach' erklärt, sondern die tragiker verwenden es in beiden bedeutungen: 'dunkel' wiegt vor, doch öfter in Sophokles OK. und bei Eur. hier und 231 ist 'schwach' offenbar gemeint. in wahrheit ist dies das richtige, denn das wort ist eine aeolische nebenform zu *ἀμαλός* (*ἀμα-υρός* wie *λε-υρός γα-υρός ἀγα-υός*) und über die bedeutung läßt der lahme könig Amauros von Tenedos (Herakleid. Pont. πολιτ. 23) so wenig zweifel wie über die herkunft. die verwechslung ist unter dem einfluß des attischen *ἀμυδρός* entstanden. Hesiod gebraucht das wort richtig. bei Homer steht nur in der jüngsten schicht der Odyssee *δ* 824 *εἶδωλον ἀμαυρόν*, gemeint als *ἀμενιγόν*, aber, wie die scholien zeigen, als *ἀμυδρόν* misverstanden. richtig verstanden hat es Aischylos, der Choeph. 157 den toten *ἐξ ἀμαυρᾶς φρένος* hören läßt.

128 *δνειδή* ist apposition zum subject, nicht als accusativ nach 59 zu erklären: das zeigt der numerus. — von selbst ergänzt man die bittere kritik der gegenwart *οἱ δὲ νῦν νεανίαι δυσκλειοῦς πατρίδος αἴσχη*.

130 die kinder sind echte Herakleskinder; sie haben die feurigen augen des vaters, das schwere leben und die *χάρις*. diese ist immer etwas reciprokes, sowol die freundliche gesinnung oder tat, wie die gesinnung oder tat, welche diese erwidert. also lebt in den söhnen die *χάρις* des Herakles, weil sie wie er zu woltätern der menschen berufen sind, und weil sie wie er auf den dank der menschen anspruch haben. näher führt das der schlufssatz aus, in dem sich die ergebenheit des chores ebenso wie seine hoffnungslosigkeit äußert. denn dafs in ihm die *χάρις* lebendig ist, ist ausnahme; die meisten haben den toten woltäter vergessen. denn *χάρις τοῦ θανόντος ταχεῖα διαρρεῖ* S. Ai. 1267.

πατρός kurz für *τῶν τοῦ πατρὸς ὀμμάτων*. solche gekürzte vergleichungen kann keine sprache entbehren; musterbeispiel *ζόμαι Χαριτεσσιν ὁμοίαι* P 51.

προσφερής mit dem genetiv ist singular. aber es finden sich öfter adjectiva die mit *σύν* oder *ὄμο* componirt sind, also nach der gewöhnlichen regel den dativ verlangen, weil für die empfindung das verhältnis der gemeinschaft oder theilhaftigkeit vorwiegt, mit dem genetiv z. b. *συμπρεπής γυναικῶν* A. Hik. 458. selbst *πρέπειν* hat Soph. Ai. 534 mit dem genetiv verbunden. *ξυγὸς ὀμμενέτιδος βωμὸς* ein gedicht des dritten jahrhunderts (Kaibel Epigr. 781, 8) *ἀράχνης ἐναλιγκίοις πέπλοις* Philoxenos 3, 5. — im auge wohnt die *αἰδώς* und deshalb für den Hellenen die schönheit (Klearch bei Ath. XIII 564 führt es nach Aristoteles aus und belegt es mit vielen erlesenen versen. häufig bei späteren); im auge wohnt auch der trotzig mut, das *γοργόν*, vor dem der feige das auge niederschlägt. dies *γοργόν* ist wie für *γοργῶπις Ἀθήνη* so für Herakles charakteristisch. als ihn Hermes als sclaven verkaufen will, fürchtet er keinen käufer zu finden *σὲ δ' εἰσορῶν πᾶς τις δέδοικεν ὄμμα γὰρ πυρὸς γέμει, ταῦρος λέοντιος ὡς βλέπων ἐς ἐμβολήν*. Syleus 689.

132 *κακοτυχής* hat allein Eur. nach *εὐτυχής* gebildet (Hipp. 668. 679. Med. 1274), *κακοτυχεῖν* nur Thuk. 2, 60 *κακοτυχῶν ἐν εὐτυχούσῃ πατρίδι*, durch die antithese gemildert. die sophistik, der beide schriftsteller huldigen, hat viele solche künstliche bildungen ersonnen, die in der lebendigen sprache nicht durchgedrungen sind.

137 *στερεῖσθαι* ist nicht *privari* sondern *carere*, deshalb kann das particip aoristi *ὀλέσσα* stehn. an der leiche des Hippolytos sagt Theseus Hipp. 1460 *οἴου στερήσεσθ' ἀνδρός*, der chor in den Hiketiden 793. der kinderlos geworden ist, *νῦν δ' ὄρω σαφέστατον κακόν, τέκνων στερεῖσθαι*. Thuk. III 39 'wenn ihr eine abgefallene stadt einnehmt und

zerstört, τῆς ἐκεῖθεν προσόδου τὸ λοιπὸν στέρησασθε. auch das activ ἀποστερεῖν bedeutet nicht 'berauben' sondern 'vorenthalten'.

Zweiter auftritt 138—347.

138. 39 Diese beiden verse spricht der chorführer; sie bilden die äußerliche vermittlung zwischen dem liede und dem folgenden dialoge und führen zugleich die neu auftretende person ein. diese ganz conventionelle manier gilt bei Soph. Eur. Aristoph. ganz in gleichem mafe. Aisch. bedient sich ihrer auch schon öfter, (Pers. 150, 246 Sieb. 369 Ag. 489 Ch. 730. in den Hiketiden vertritt Danaos den chorführer, in den Eumeniden schlofs die maske des chors eine solche verwendung aus), aber doch noch ziemlich frei, und der Prometheus zeigt gar kein beispiel, weicht also von der späteren sitte auffällig ab.

ἀλλὰ — γάρ und ohne wesentlichen unterschied ἀλλὰ γάρ fordert in gutem griechisch immer die ergänzung des gedankens, den der vorausgenommene satz mit γάρ begründet. wird dieser gedanke ausgesprochen, so folgt er asyndetisch, ἀλλ' εἰσορῶ γάρ — 'Ἰππόλυτον· ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων Hipp. 51—53. Tyrtaios 11, 1 ἀλλ' Ἡρακλῆος γάρ ἀνιχίτου γένος ἐστέ, θαρσεῖτε. es hilft wol auch eine neue correlate begründungspartikel nach, Homer O 739 ἀλλ' (intendirt ἐν χειρσὶ φάος) ἐν γάρ Τρώων πεδίῳ — ἤμεθα — τῷ ἐν χειρσὶ φάος').

1) Diese partikelverbindung ist jüngst einer sorgfältigen untersuchung unterzogen worden (Kalinka *de usu coniunctionum quarundam apud scriptores Atticos antiquissimos* Wien 1889), die aber zu einem täuschenden resultat kommen mußte, weil sie von der poesie absah. die ältesten attischen schriftsteller sind eben die tragiker. erst als Isokrates seinen stil zur manier ausgebildet hat, ist ἀλλὰ γάρ so ziemlich eine starke adversativpartikel, und ganz ohne bedeutung wird γάρ erst bei stumpfen nachahmern. Plat. Apol. 19^c ἀλλὰ ; ἄρ ἔμοι τούτων μέτιστα οὐδέν" aber — ihr wist ja, das paßt auf mich nicht". mit mitleidigen achselzucken schüttelt Sokr. die vorwürfe ab. so gleich darauf noch zweimal. Andok. I 72 "was ich nun sage, wird zur entlastung meiner ankläger dienen, ἀλλὰ γάρ τάληθῆ εἰρήσεται. aber das tut nichts: denn ich muß die wahrheit sagen". I 124 nach erzählung eines skandalösen processes des Kallias mit seinem sohne "ἀλλὰ γάρ τὸν ἴδον — σέψασθε πῶς γέγονεν. aber das ist noch gar nichts: seht erst einmal an —". Antiph. 5, 62, die einzige stelle bei ihm und nicht ganz sicher, zumal eine lücke vorbergeht, ist doch im grunde gleicher art. die zeugen haben ausgesagt, dafs jemand den Lykinos nicht verklagt hat, wo er ihn fassen konnte. "ἀλλὰ γάρ ἐνταῦθα μὲν ἀρῆκεν αὐτόν u. s. w. aber dann ist er hier unschuldig, denn er mußte ja sonst ihn unter guten chancen verschont haben, unter den schlechtesten getötet." die entwickelung des gebrauches geht ihren geraden weg, und die sprache ist schön, so lange sie lebendig ist, nicht an regeln und logik gebunden, sondern das instrument, auf dem

in dem vorliegenden wie in vielen anderen fällen ist aber nur der gegensatz zu irgend etwas ausgesprochen; dazu ergänzt die handlung das was der redende nicht sagt. 'aber wir können nicht weiter singen, nicht mit Amphitryon reden, denn Lykos kommt'. in dieser weise ist es seit alter zeit (A. Sieb. 861. S. Ant. 155 vgl. 148) bei der überleitung vom gesange zum dialoge gewöhnlich.

περᾶν ist nur vorwärts gehen, Bakch. 212 *Πενθεὺς πρὸς οἴκους περᾶν*. Lykos kommt desselben weges wie der chor, aus der stadt. er erscheint also gemäß der anlage der bühne 'in der nähe des palastes', der chor, der auf dem tanzplatze bei den personen steht, die auf dem altar in dessen mitte sitzen, weist, um den herankommenden zu zeigen, in die richtung auf den palast (*τῶνδε δωμ.*). — die trabanten, die den Lykos begleiten, 240. 332. 723, erwähnt der chor nicht, weil sie herkömmlich das gefolge der könige bilden, vgl. oben s. 6.

Lykos kommt um den tod seiner feinde endlich zu erzwingen. er will sie zum letzten male auffordern sich dem tode gutwillig zu stellen; tun sie das nicht, so will er sie zwar nicht vom altar reißen (was er 722 schließlicly doch mit Megara tun will), aber auf dem altar verbrennen. es würde für den fortgang des stückes ganz genügend sein, wenn Lykos seine absicht schon jetzt, nicht erst 240, ausspräche¹⁾. statt dessen wird zunächst ein ganz müßiges wortgefecht geführt, nicht eigentlich ein *ἀγὼν λόγων*, denn Lykos führt seine ansicht nicht des näheren aus, sondern gibt nur dem Amphitryon die themata für dessen große epideixis. diese ist also dem dichter selbstzweck gewesen, und er hat dem rhetorischen das dramatische interesse geopfert.

Die rede des Lykos ist ganz einfach disponirt; man muß nur das rankenwerk der stilisirung, um der *ἡθοποιία* willen, entfernen, 'ergebt euch in den tod, da euer widerstreben sowol nutzlos als unberechtigt ist (140—56). Herakles steht ganz ohne grund im rufe der tapferkeit

---

der kundige jede weise spielen kann; *ἐν ἡθεί* ist *ἀλλὰ γὰρ* bei den ältern prosaikern gesetzt, im anschlusse an die poesie. nur von dieser aus versteht man die altgriechische prosa: die schulmäßige rhetorik tritt als etwas neues und fremdes ein. sie sagte sich, daß *ἀλλὰ* und *γὰρ* einander widersprächen. aber gute stilisten haben an den guten mustern der lebendigen rede (Platon) noch spät das schöne erreicht. Dion schließt eine rede (34) mit *ἀλλ' ἔοικα γὰρ πόρρω προάγειν*. "aber ich schließse, denn ich schweife ab." das entspricht ganz der tragischen weise.

1) Ich habe beim vorlesen des dramas die erfahrung gemacht, daß die wirkung auf den modernen hörer durch diese streichung steigt; das gleiche gilt von den versen 295—306, 781—814, 1072—80 und natürlich den conventionellen zwischenreden des chores.

(157—64). mein handeln ist durch die pflicht der selbsterhaltung geboten (165—69).’ hierin ist der zweite teil eine an sich störende abschweifung, die ohne schaden für diese rede weggelassen werden kann. sie ist somit nur als *προπαρασκευή* für die entgegnung des Amphitryon da. das zeigt sich auch äußerlich darin, daß in diesen versen die persönliche anrede aufgegeben ist; denn mit solcher beginnt die rede, und Amphitryon 149 und Megara 150, 51 erhalten jede ihr teil. zu Amph. kehrt Lykos 165 zurück, offenbar weil der alte sich anschickt auf die schmähungen zu erwidern. aber die kritik des bogenschützen ist an niemand auf der bühne, d. h. in wahrheit an das publicum gerichtet.

Um die gedankenfolge des ersten teiles zu verstehen muß man erkennen was das leitende ist. Lykos will sagen *ἔρωτῶ ὑμᾶς, μέχρι πόσον διατρέβειν βούλεσθε ζῶντες, ἐπειδὴ σωτηρίαν οὐδεμίαν ἔχετε τοῦ Ἡρακλέους τεθνεῶτος. Φαρμάζω δὲ καὶ τὸ ἀκαιρὸν πένθος ὑμῶν, οὐδὲν γὰρ εἴργασται τῷ Ἡρακλεῖ ἐγ’ ἢ τις τῶν παιδῶν αὐτοῦ φείσεται.* allein die lebhaftigkeit und der hohn des redenden hat dies logische verhältnis vielfach verdunkelt. 1) tritt zu dem einfachen *ἔρωτῶ* ein nebensatz, der die folgende frage ganz verselbständigt hat. ‘ich frage euch, wenn es sich ziemt: es ziemt sich aber, da ich ja euer herr bin’. das ist bitterster hohn, weil Lykos scheinbar die mode mitmacht, seine rede mit der *captatio benevolentiae* zu beginnen, ob er denn wol sich die freiheit nehmen dürfe. ähnliche gedanken sind bei den rednern gewöhnlich, bei Eur. z. b. El. 300 *λέγοιμ’ ἂν εἰ χρή. χρή δὲ πρὸς φίλον λέγειν τύχας βαρείας τὰς ἐμὰς πάμοῦ πατρός.* ‘es schickt sich vielleicht nicht an sich, daß ich, eine frau, eine rede halte, aber da du ein freund bist und ich auch von meines vaters unglück zu reden habe, so schickt es sich wol’. Hek. 234—38. nach weiteren *praeambeln* *εἰ δ’ ἔστι τοῖς δούλοισι τοὺς ἐλευθέρους μὴ λυπρὰ — ἐξιστορήσαι, σοὶ μὲν εἰρήσθαι χρεῶν, ἡμᾶς δ’ ἀκοῦσαι τοὺς ἐρωτῶντας τάδε.* ‘bitte, stehe mir rede, wenn ich, die sclavin, dir eine bescheidene frage vortragen darf’. Soph. fgm. 855, 14 *εἴ μοι θέμις, θέμις δὲ τάληθῆ λέγειν,* vor einer kühnen äußerung über Zeus. das sind situationen, wo die restriction angebracht ist, hier hebt die motivirung des tyrannen genugsam hervor, daß er seine opfer höhnt. daß die wendung in der sophistischen *epideixis* beliebt war, zeigt Hippokrates π. ἄρθρων 6 (III 145 K.) *εἰ δὴ τε τοιοῦτο δεῖ ἐν ἡγοικῆ γράψαι· δεῖ δὲ καλῶς γὰρ Ὅμηρος* u. s. w. die schrift ist keine rede, aber sehr gut stilisirt. auch Soph. spielt so, bittersten hohn zu charakterisiren, mit *εἰ θέμις, θέμις δὲ, ἐπεὶ* Tr. 809. 2) die begründung dafür, daß der widerstand aussichtslos ist, wird in die form zweier rhe-

torischer fragen gekleidet, sodafs diese nicht nur unter sich, sondern auch mit der vorangehenden frage, die allein den inhalt des *ἔρωτιᾶν* bildet, coordinirt erscheinen. hier mufs die richtige recitation dem misverständnis vorbeugen. 3) der folgende mit *ὡς* eingeleitete satz begründet den inhalt der fragen des Lykos durchaus nicht, und am wenigsten die unmittelbar vorhergehenden rhetorischen fragen. *πιστεύετε τὸν Ἡρακλέα ῥῆξιν; ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πενθεῖτε* ist sinnlos. begründet wird vielmehr, dafs Lykos überhaupt fragen mufs, *ἔρωτιῶ ὑμᾶς, τί μηκύνετε τὸν βίον ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πενθεῖτε*. ähnlich I. T. 540; als die priesterin der skythischen göttin eine auffallende vertrautheit mit griechischen verhältnissen zeigt, sagt Orestes *τίς εἶ ποθ'*; *ὡς εἶ πυνθάνῃ τᾶφ' Ἐλλάδος*; *ὡς* begründet es, weshalb er darauf kommt nach ihrer herkunft zu fragen. übrigens ist *ὡς* in diesen fällen und verwandten (z. b. I. T. 660) in wahrheit nichts als 'wie' und gehört zu den adverbialen wörtern *εἶ, ὑπὲρ τὴν ἀξίαν*. das begründende liegt nur in seiner qualität als relativum, und es ist im grunde dieselbe verwendung wie von *οἶον* 817. 4) scheinen nur die *ζόμποι* der Megara widerlegt zu werden, nicht die des Amphitryon; was mich früher dazu verleitet hat, nach 149 den ausfall eines verses anzunehmen. aber das ist täuschung. die anrede Megaras 151 ist nur dadurch gegeben, dafs eine andere anrede vorhergieng, und Lykos das wort *ἀνὴρ ἄριστος* aufgriff. in wahrheit ist Herakles, wenn er nichts geleistet hat, noch viel weniger sohn des Zeus als *ἀνὴρ ἄριστος*, also ist auch Amphitryon widerlegt. 5) könnte befremden, dafs Lykos zuerst nur vom tode derer spricht, welche er anredet, 156 vom tode der Herakleskinder. aber diesen gilt in wahrheit alles; ihre *ἐπίτροποι* sind nur ein annex. darüber ist der zuschauer aufser durch die allgemein griechische anschaung durch den prolog aufgeklärt.

145 *κείμενον παρ' Αἴδη* mit absicht gewählt. für Lykos ist Her. nicht als einer der in die hölle hinabgestiegen ist drunten, sondern er liegt wie jeder verstorbene unter der erde.

147 Dafs man *θανυάζω, δεινόν ἐστιν* u. dgl. mit *εἰ* verbindet, ist triviale lehre. es ist das aber nur ein beispiel für die anschaung der Griechen, in dem was wir für das object einer empfindung oder wahrnehmung halten, die bedingung derselben zu finden, zumal wenn die stimmung des redenden dahin neigt, von dieser bedingung lieber los zu kommen. so hier *πένθος αἴρεσθαι, εἰ θανεῖν χρεών*. kann man doch sogar das vergehen, dessen man jemanden anklagt, als bedingung der anklage fassen, Demosth. 19, 293.

149 Der vers ist verstümmelt, aber sicher herzustellen. denn es genügt nicht aus dem überlieferten *ὡς σύγγαμός σοι Ζεύς* blofs den ruhmes-titel für Amph. zu gewinnen, den er im ersten verse des prologs vor-bringt, da sich hier ja alles um die frucht jenes 'mitgatten' verhältnisses dreht, um Herakles. also ist zu sagen, 'dafs Zeus als dein mitgatte Herakles erzeugt habe'. die form des ausdrucks läfst sich aus der erwidernng finden 170, nach welcher Lykos von einem anteil beider väter an Herakles geredet hat. man gewinnt also *ἐκοινώνει* aus dem überlieferten *τέκοι νέον*, und hat *τέκνου* am schlusse zuzusetzen.

151 Es konnte nicht heifsen *τί δὴ σεμνόν*, denn darauf würde die antwort gewesen sein, *ὑδραν,λέοντα διώλεσεν*. durch die setzung des artikels ergibt sich der sinn *τί δὴ ποί' ἔστιν ἐκεῖνο τὸ σεμνόν λεγόμενον*. mit abundirendem gebrauche des artikels wie *Τίτιο' εἶμιν τὸ καλὸν περιλημμένε* Theokr. 3, 3, hat dies also nichts zu tun.

152 *ὑδρος* ist eine wasserschlange, die sich besonders von fischen nährt, nach dem glauben der Griechen aber im sommer zur *ἐχιδνα* wird, aufs land kriecht und sehr giftig ist. wenn Lykophr. 1313 *ὑδρος* für *δράκων* setzt, so ist das katachrese; bei Euphorion 55 steht es in eigentlichem sinne. das fabelwesen allein führt den weiblichen namen "Υδρα. diesen behält zwar Lykos bei, aber durch den zusatz *ἐλειος* macht er aus dem eigennamen doch einen gattungsnamen und erweckt so ziemlich die niedrige vorstellung eines *ὑδρος*.

153 Hier bedient sich der flache unglaupe desselben mittels, mit dem so oft der rationalismus anstößige überlieferungen beseitigt, eines etymolo-gischen gewaltactes. der stärkste *μηρός-δμηρος* Bakch. 286—98. seit Hesiodos etymologisiren die Hellenen so gut wie alle. hier hat das nicht viel mehr zu bedeuten als was es ist, ein schlechter witz. Lykos selbst verzichtet darauf, die anderen großtaten in ähnlicher weise zu beseitigen.

155 *ἐξαγωνίζεσθαι* ist nichts als ein wenig verstärktes *ἀγωνίζεσθαι* 'darauf wollt ihr euch berufen?' überaus häufig sind im drama die bei-spiele von verben, die ohne nennenswerte steigerung der bedeutung ein *ἐξ* erhalten, lediglich um klangvoller und vornehmer zu wirken. die kühnheit steigert sich im laufe der zeit und ist besonders bei Sophokles zur manier geworden. z. b. *ἐξαγγέλλειν ἐκμιμεῖσθαι ἐκκανχᾶσθαι ἐκ-χοιψεύεσθαι ἐκθεᾶσθαι ἐκκινεῖν ἐκλήγειν ἐκσημαίνειν ἐκφυλάσ-σειν*; selbst sehr gewöhnliche verba wie *ἐξεπίστασθαι, ἐξαμαρτάνειν, ἐκδιδάσκειν, ἐξαναγκάζειν* sind im grunde gleicher art. auch vor composita tritt ein solches *ἐκ*, neben den gewöhnlicheren *ἐξαπολλύναι ἐξανερίσκειν* findet sich *ἐκπροτιμᾶν ἐξεπέυχεσθαι ἐξυπηρετεῖν ἐξα-*

ποφθείρειν ἔξαποξύνειν u. s. w. es ist begreiflich, daß einzelnes anstofs erregt, aber er schwindet, wenn man die fülle der erscheinungen übersieht, was jeder mit dem lexicon in der hand tun kann. nur wie die erscheinung, zu der nur spärliche keime im epos vorhanden sind (*ἔκτελειν* = *τελεῖν*, *ἐκτανύειν* = *τανύειν*), es zu so starker wucherung gebracht hat, bleibt zu untersuchen. bei Pindar ist das epische maß kaum überschritten, aber Sappho hat nicht nur *ἐκλανθάνεσθαι* und *ἐκδιδάσκειν*, sondern auch *ἐκπονεῖν* und *ἐκπεποταμένα* ganz gleich *πωτιωμένη* (68, 4). Alkaios und Anakreon zeigen nichts desgleichen.

εἶνεκα und *ἐνεκα* ist beides gut attisch, *ἐνεκεν* nicht, obwol Eur. sich dasselbe in anapästien vereinzelt gestattet hat (Med. 1086). die verwechslung mit dem seit ältester zeit als conjunction verwandten *οὔνεκα* ist factisch schon im 7. jahrhundert in Athen vorgekommen CIA IV 422, 4 *χαλόμενος νίκεσεν Ἐπαίνετος ἰόνεκα τῷδε* (*ἡα* fälschlich wiederholt; an unvollständigkeit zu denken kein grund), und im 5. jahrhundert CIA IV 491, 8 *ἀρετῆς οὔνεκα*. allein dies denkmal einer hetäre ist plebejisch, und der fehler kommt wenigstens in allen sorgfältig geschriebenen documenten nicht vor. mit recht wird er also trotz dem überwiegenden zeugnis der handschriften überall aus der litteratur dieser zeit getilgt. 210 ist das echte überliefert. im dritten jahrhundert ist das anders. ein gebildet geschriebener brief bei Mahaffy Flinders Petrie pap. II, p. 60 *οὔνεκα τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ καλῶς ἔχοντος*, Apoll. Rhod. I 1325 *οἴοπερ οὔνεκα*.

157 Überliefert ist *ὅς ἔσχε δ*. dann würde aus den worten *τοὺς Ἡρακλείους παῖδας* der name *Ἡρακλῆς* herausgehört werden müssen. das ist ganz tadellos, vgl. 263. aber ein relativer anschluss ist hier unmöglich, weil die vorigen verse nicht nur den volltönenden abschluss eines satzes, sondern einer ganzen gedankenreihe bilden, während hier ein neuer abschnitt beginnt. daher ist *δ δ'* herzustellen, verdorben unter dem einfluss von 159. man kann durch die recitation sehr wol *Ἡρακλείους* so stark hervorheben, daß auch nach einer pause *ὅς* verstanden wird. aber wenn der dichter eine pause will, so wird er nicht das relativum setzen, d. h. die glieder ganz eng binden.

158 Eur. gebraucht *ἔγχος αἰχμή δόρον* ganz im sinne von *πόλεμος μάχη*, Hik. 22 *τό τ' ἔγχος τήν τε δυστυχεσιάτην στρατείαν*, wo das erklärende wort folgt, schon durch das *ἀπὸ κοινοῦ* gestellte adjectiv eng verbunden; dafür gibt es wohl keine parallele. *ἐν αἰχμῶ* unten 437. Phoen. 1273 schreiten die feindlichen brüder zum einzelkampf *αἰχμῆν εἰς μίαν καθέσσιαιτον*. ganz so einmal Herodot 7, 152 *ἐπειδὴ σφι*

πρὸς Λακεδαιμονίους *κακῶς ἢ αἰχμῇ ἐστήζει*. andere wendungen der tragiker oder lyriker wie *αἰχμᾶς ἀκόρεστος*, *καρμένοντας αἰχμᾶ* und vollends das in *αἰχμάλωτος* lebendig gebliebene *αἰχμῇ ἐλεῖν* stehen anders, da die grundbedeutung noch fühlbar ist. auch *δόρυ* ist selbst in den noch am ehesten vergleichbaren stellen, wie S. Ant. 670 *δορός ἐν χειμῶνι*, lange nicht so kühn gesetzt wie unten 1193 *γίγαντοφόνον ἐς δόρυ ἤλθεν* oder Ion 997 *θεῶν δὲ ἤλθεν ἐς δόρυ*, auch dies vom Gigantenkampfe, leichter Kykl. 5 *ἀμφὶ γηγενῆ μάχην δορός*. fernzuhalten ist der collective gebrauch des singulars, wie Herakl. 275 *ἤξω πολλὴν Ἄρεος Ἀργείου λαβὼν πάγκαλκον αἰχμῆν*, oder *δόρυ* Archel. 243, S. OK 1525, *ἀσπίς* Phoen. 78, bei späteren *ἢ ἵππος* die reiterei nach ionischem vorbild, das von den alten Athenern nur Aisch. Pers. 302. 315 befolgt.

Ähnlich wird der wert der kämpfe mit ungeheuern gegenüber dem wirklichen kriege herabgesetzt Hik. 314, beide male von ungerechten beurteilern. aber es lag dies urteil dem sophistischen zeitalter recht nahe, das die pietät für die sage verloren hatte, und Eur. würde aus sich einen solchen kampf mit bestien nie haben verherrlichen können.

160 *κάκιστον ὄπλον* 'eine ganz elende waffe.' *κάκιστον ὄπλων* 'die schlechteste waffe' würde leere übertreibung sein und voraussetzen, daß nicht zwei ganz bestimmte waffen verglichen würden.

161 In *πρόχειρος* sind eigentlich zwei wörter zusammengefallen. der ältere gebrauch ist durch eine hypostase aus *πρὸ χειρῶν* entstanden und bezeichnet das was bei der hand ist, A. Prom. 54 *καὶ δὴ πρόχειρα ψέλια δέρχεσθαι πάρα*. das andere ist eine bildung wie *πρόθυμος πρόφρων* und bezeichnet, daß die hand, wie dort *θυμός* oder *φρήν*, in irgend einer richtung voraus ist, also einer person oder sache entgegenkommt. diese bedeutung erfordert den zusatz dessen, wozu man rasch bei der hand ist, mag das ausdrücklich gesagt werden oder sich von selbst ergänzen. angeschlossen wird es durch die praepositionen *πρὸς* oder *εἰς*; natürlich kann der infinitiv ohne jede praeposition in alter sprache stehen. an sich ist auch der dativ gut, wie etwa *τροφαῖς ἐτοιμον ἵππον* Pind. Ol. 4, 16, aber er ist ganz vereinzelt. ein ähnliches wort ist *πρόφασις*, das sowol *φάσις πρὸ τινος* bedeutet 'das was man für eine sache sagen kann', grund, *πρόφασις τοῦ ποιεῖν*, wie *φάσις ἀντί τινος*, 'rede statt der tat', *πρόφασιν ποιῆσθαι*, *προφασίζεσθαι*.

162 Einen groben fehler würde begehen, wer verbinden wollte *οὐκ ἐσσι τὰ τόξα ὁ ἐλεγχος εὐψυχίας ἀνδρός*. so nahe das zu liegen scheint, so sicher schließt es vom sinne abgesehen schon die wortstellung aus.

οὐ τὰ τόξα ἐλέγχει τὸν ἄνδρα ὅτι εὐψυχός ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μένειν αὐτόν. die genetive ἀνδρός und εὐψυχίας stehen parallel, erst das ganze, die person, dann der teil, die eigenschaft derselben, auf welche es ankommt. auch diese art zu reden ist ein ausfluß der energischen auf die hauptsache losgehenden, die logische hypotaxe verschmähenden weise der alten sprache, fremd bis auf weniges der schulgerechten manier der späteren, deren rhetoren sie das σχῆμα Ἰωνικόν nennen (Lesbonax cap. 11 Müller¹), einzelnes aber auch als Κολοφώνιον (cap. 7) abtrennen. das gewöhnliche wie ἀπτεσθαί τινος χερός, βάλλειν τινὰ τὸν ὄμον ist bekannt, namentlich wenn es sich um körperteile handelt, wie das musterbeispiel γυναῖκά τε θήσατο μαζόν Ω 58, unten 179 Γίγασσι πλευροῖς πτήν' ἐναρμόσας βέλι, doch auch da stößt man sich an stellen wie Soph. OK 113 καὶ σὺ μ' ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον (wo der fuß genannt ist, weil seine bewegung nötig ist und niemand ἐμὸν πόδα κρύψον beanstanden würde). eben so gut ist aber auch jede innere eigenschaft ein teil, Plat. Prot. 311^b ἀποπειρώμενος τοῦ Ἰπποκράτους τῆς ῥώμης, oder ein gesprochenes wort, Hel. 82 σύγγνωθε δ' ἡμῖν τοῖς λελεγμένοις, und alles was in irgend einer notwendigen beziehung steht, El. 330 ἄρα σοὶ τύμβῳ ἀμύνει, Pind. Isthm. I 53 δσ' Ἐρμᾶς Ἡροδότῳ ἔπορεν ἱπποῖς, Plat. Hipp. II 364^b μή σοι ἐμποδῶν εἶην ἐρωτῶν τῇ ἐπιδειξεί. S. Trach. 109 ἄνδρος δεῖμα φέρουσαν ὁδοῦ. das ist im grunde alles ganz einfach, erst die Alexandriner geben für die künstliche figur belege. Kallim. hymn. 3, 239 γηγῶ ὑπὸ πρέμνῳ, 6, 82 Πίνδον ἀν' εὐάγρειαν, 4, 63 ὑψηλῆς κορυφῆς ἐπὶ Θρήικος Αἴμου. vgl. auch zu 170.

Außerdem erwarten wir als gegensatz zu τόξα ein zweites substantiv, οὐ τὰ τόξα ἐλέγχει, ἀλλὰ — τὸ μένειν. aber das ist nur für unsere starr logische betrachtung nicht vorhanden, in wahrheit genügt dem der lebendige volle satz ὅς — μένει, und nur der relativische anschluss befremdet zunächst, weil kein wort da ist, an welches angeschlossen wird,

1) Das von Lesbonax angeführte beispiel συνέβη τρωθῆναι τὸν Ἀλέξανδρον ἱππον, das ich auf einen Asianer wie Hegesias zurückführen wollte, ist fiction des grammatikers, wie die analogie der meisten capitel lehrt. Lesbonax bezeugt dort für Homer E 461 ein beispiel dieser figur, welches weder in unsern handschriften noch in unsern ausgaben den verdienten platz gefunden hat, Τρῶας δὲ στίχας οὐλος Ἄρης ὄτρυνε μετελθών. zwar haben einige alte kritiker diese lesart, die sie als ποιηή bezeichnen, gehalten, aber falsch erklärt, indem sie den einen accusativ mit μετελθών verbanden. aber die alten schlimmbesserungen Τρῶας oder Τρώων wogen und wiegen vor. übrigens ist aus diesem musterbeispiel die verderbnis von σχῆμα Ἰωνικόν in Τρωικόν zu erklären, die in der zweiten redaction des Lesbonax vorliegt.

und weil wiederum unsere logik condicionale form des satzes erwartet. 282 τῷ δ' ἀναγκαίῳ βροτῶν ὅς ἀντιτείνει, σκαιὸν ἡγοῦμαι τρόπον, bis auf die reihenfolge der sätze ganz gleich. Soph. OK. 263 κάμοίγε ποῦ ταῦτ' ἐστίν, οἴτινες βάρθρων ἐκ τῶνδέ μ' ἐλαύνετε.

163 Der mut zeigt sich darin, dafs der hoplit, der in reih und glied (in der τάξις) steht, beim anmarsch der feindlichen schlachtreihe schlufs und richtung hält. in der tat zeigt die kriegsgeschichte, dafs überaus oft schon beim anmarsch eine phalanx den mut verliert (οὐχ ὑπέμειναν), kehrt macht und sich in der flucht zerstreut, wo sie dann von den verfolgern mühelos niedergemacht werden. der mutige mufs aushalten (μένειν), hinsehen (βλέπειν) und seinerseits denselben furchtbaren blick (und anblick) dem feinde bieten (ἀντιδέρζεσθαι), wie der ist, den er aushält. was er sieht ist 'des speeres rasche furche'; er sieht im eilmarsche (δρομῷ) auf sich herkommen ein ährenfeld von speeren, und sein speer und er selbst gehört in ein anderes solches feld. das bild ist nicht selten und wird nach verschiedenen seiten gewandt. Verg. Aen. XII 662 (nach Ennius Ann. 287 vgl. Scip. 6) *utrimque phalanges stant densae strictisque seges mucronibus horret ferrea*. Calderon (citirt von Justi Velasquez I 364) *y al mirarlos parecia, che espigas de acero daba, y que al compas que marchaba el zéfiro los movia*. das kühne ταχεῖα ἄλοξ ist durch μένειν, auf dem das hauptgewicht ruht, hervorgerufen.

165 ἀναιδειαν — εὐλάβειαν scharfe durch paronomasie hervorgehobene antithese in der art der gorgianischen rhetorik. ἀναιδής ist in Lykos munde 'schonungslos', wie die alte bedeutung ist, z. b. πόντος ἀναιδής. in wahrheit geht ihm mit der αἰδώς die scham ab, 557.

167 Die prosa müfste τοὺς θεόνους αὐτοῦ sagen; die poesie ist mit diesem pronomem so sparsam wie gerade die altattische auf das genau logische gerichtete prosa verschwenderisch.

169 δίλην: ὥστε δίλην δοῦναι, acc. wie 59.

Amphitryons rede ist als eine rhetorische epideixis disponirt und stilisirt. das prooemium 170—73 entbehrt allerdings der captatio benevolentiae, die nicht hergehört und exponirt auch nicht die person des redenden; das persönliche ist für den epilog aufgespart. es wird nur der verzicht auf eine beleuchtung des vorwurfes 149 ausgesprochen, dessen widerlegung nur durch ein tätliches eingreifen dessen zu erbringen wäre, dem eigentlich der vorwurf galt. der redner will nur die ἀμαθία intellectueller und moralischer perversität (vgl. 347. 1254) des Lykos beweisen. er tut das im anschlufs an dessen vorwürfe, indem er a) die heldenkraft des Her.

beweist, und zwar, wie vor gericht, durch zeugenaussagen. dabei wird ein streich gegen den vorredner geführt, dem für sich keine zeugen zu gebote stehen. *b)* wird der wert des bogenschützen dargelegt, und der hoplit dabei herabgesetzt. nach einem deutlich markirten übergange (204. 5) *c)* wird der aufforderung des Lykos sich willig dem tode hinzugeben ein anderer vorschlag entgegengestellt; zugleich werden folgerungen aus seinem benehmen gezogen, die ihn entehren. damit ist die *ἀμαθία* des Lykos bewiesen. nach einer pause, welche durch eine interjection bezeichnet ist, folgt ein ganz neuer teil, *d)* eine strafrede wider Theben und Hellas, weil sie den kindern nicht helfen, und das eingeständnis, daß der redner auch nicht helfen kann. indem er so seine nur durch das alter an jeder betätigung verhinderte überlegenheit über seinen gegner hervorhebt, hat er für die ganze rede einen klangvollen epilog gefunden. die ethopoeie ist mit bedacht gehandhabt. der dichter sagt selbst, daß der redner *βραδύς λέγειν* ist (237) und läßt ihn sich selbst als *οὐδὲν πλὴν γλώσσης ψόρον* bezeichnen (229). die breite und umständlichkeit soll also greisenhaft sein; auch die ohnmächtigen drohungen und prahleien gehören zum typus des greises in der antiken poesie. dem dramatischen interesse dient einmal die anrede an Theben, denn sie ersetzt die fehlende begrüßung des chores und bereitet dessen mutige rede 252—74 vor; zweitens wird der vorschlag, daß Lykos sich mit der verbannung der kinder begnügen solle, nur gemacht, damit ihn Megara 302 ablehnen kann, obwol sie nicht direct auf ihn bezug nimmt. Lykos ignoriert ihn, und in der tat ist er in einer für Lykos so verletzenden weise vorgebracht, daß niemand ihn ernst nehmen kann, und überhaupt ist das gebahren des Amph., der selbst schimpfworte nicht scheut, derart, daß ganz unbegreiflich wird, wie der tyrann sich so viel bieten lassen kann. sein schweigen ist eben nur erklärlich, weil der dichter seine epideixis voll austönen lassen will, oder vielmehr der rhetor. nur als rhetorisches schauspiel ist die rede gemeint und mag sie dem dichter allenfalls verziehen werden: mit den meisten reden des Thukydides und Antiphons tetralogieen braucht sie allerdings die vergleichung nicht zu scheuen.

170 Dies die antwort auf 149. *τῷ τοῦ Λιδός μέρει παιδός*: beide genitive hängen von dem einen nomen ab; *ὁ Ζεὺς μέρος ἔχει τοῦ παιδός*. die nicht seltene erscheinung, defs zwei genitive bei einem nomen stehn hat sehr verschiedene gründe. selbstverständlich sind die stellen, in denen der eine genitiv vom andern abhängt, Aristoph. Frösch. 505 *κατερεικτιῶν χύτρα ἔινους*; leicht auch die welche einen genitiv, meist den besitzer

bezeichnend, an ein nomen mit genetiv schliessen, die also zu einem begriff schon verwachsen sind, Soph. OK. 668 *εὐλιππου τᾶσδε χώρας τὰ κράτιστα γᾶς ἔπαυλα*, Trach. 1191 *τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὑψιστον πάγον*, Hesiod. Erg. 253 *ἀθάνατοι Ζηνὸς φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων* (obwol die wächter nur des Zeus sind, wie der beamte des königs ist, und in einem citate *Ζηνὸς πρόπολοι* daraus geworden ist). wir können in solchen fällen meist ein zusammengesetztes wort bilden, "des Zeus erhabener Oetagipfel, des Zeus unsterbliche menschenwächter". schwieriger erscheint uns schon, wenn ein genetiv schmückend hinzutritt, wo wir ein adjectiv erwarten, das meistens wirklich die sprache dem dichter nicht darbot (denn die prosa kann nur im höchsten stile so etwas wagen), so unten *δακρῶν* — *ὄσσων πηγαί* 450, *ἄδου περιβολαί κόμης* 562, I. T. 1266 *ὑπνου κατὰ ὄνοφερὰς γᾶς εὐνάς*, etwa gleich *δακρυηραί ὄσσων πηγαί, νεκρικαί κόμης περιβολαί, κατὰ τὰς σκοτεινὰς χαμαὶ ἐγκοιμήσεις*, Hik. 54 *τάφων χώματα γαίας*. auch hier entsprechen oft unsere composita, wie 'der gräber erdhügel'. irreführend ist nicht selten das *σχῆμα Ἴωνικόν*, wo vielmehr die beiden genetive parallel stehen, unten 572 *νεκρῶν ἅπαντ' Ἴσμηνὸν ἐμπλήσω γόνου*, wo *νεκρῶν* nicht von *γόνου* abhängen kann, da die leichen selbst in den Ismenos geworfen werden, A. Eum. 449 *ἔστ' ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου σφαγαὶ καθαιμάξωσιν εὐθήλου βοιοῦ* d. h. *μέχρι οὗ ἂν ἀνήρ τις* (selbst kann der befleckte es nicht) *σφάξας χοῖρον γαλαθηνὸν καθήρη αὐτὸν τῷ αἵματι περιρράνας*. Soph. Ai. 308 *ἐν δ' ἐρειπλοῖς νεκρῶν ἐρειφθεῖς ἔξειτ' ἀρνείου γόνου* (zu welcher stelle Lobeck den gebrauch ausführlich bespricht). aber die am häufigsten verkehrt aufgefaßten oder gar beanstandeten stellen sind erst die, wo, wie hier, ein doppelter genetiv dadurch herbeigeführt wird, daß ein satz der kürze und der unterordnung wegen in ein nominales satzglied verwandelt wird. Aristoph. Wesp. 1073 *ἦτις ἡμῶν ἐστὶν ἠπίνοια τῆς ἐγκεντρίδος* d. i. *τί ἡμεῖς διὰ τῆς ἐγκεντρίδος ἐπινοοῦμεν*. Aisch. Ag. 1242 *τὴν Θυέστου δαῖτα παιδείων κρεῶν*. Choeph. 511 *τίμημα τύμβου τῆς ἀνομιώκτου τύχης*, d. i. *ὁ τύμβος τιμᾶται χάριν τῆς δυστυχίας*. E. Hik. 50 *σαρκῶν καταδρύμματα χειρῶν*, d. i. *αἱ χεῖρες καταδρύπτουσι τὰς σάρκας*. Thuk. I 25 *κατὰ τὴν τῶν Φαιάκων προενολήθησιν τῆς Κερκύρας* (Th. geht in diesem gebrauche sehr weit; fast immer hat Krüger richtig erklärt). hierher gehört diese stelle. das sind alles von der älteren sprache ganz unbefangen zugelassene bildungen, die höchstens in besonderen fällen schwierigkeit machen sollten. selten dagegen ist es, daß ein genetiv von einer in einem nomen befindlichen

präposition regiert wird; tritt dazu noch ein genitiv, so erscheint uns das noch fremdartiger, aber nicht eigentlich in dem doppelten genitiv liegt der anstofs. *ἄστρον ἂν ἔλθοιμ' αἰθέρος πρὸς ἀντολάς* Phoen. 504 (*τὰ ἄστρα τοῦ αἰθέρος ἀνατέλλει*, so allein möglich; *αἰθέρος* hat ein citat gerettet, codd. und schol. haben sinnlos *ἡλλου* dafür) Sossiphanes Meleager 1 *ψευδῆς σελήνης αἰθέρος καταιβάτις (ἢ σελήνη, καταβιβάζεται τοῦ αἰθέρος)*,

ἀμύνειν meint nicht das eintreten mit worten. wenn ein Zeus hilft, tut er es mit der tat, das braucht nicht erst gesagt zu werden, wird aber durch die antithese *λόγοισι* 172 vollends deutlich. natürlich beweist Zeus durch die hilfe die bestrittene thesis. die vaterschaft des Amph. ist nicht bestritten, so dafs er nicht (was auch absurd sein würde) seinen teil an Herakles hervorhebt, sondern nur das, was zu tun seine sache ist.

171 *τὸ εἰς ἐμέ* so viel als *ὅσον εἰς ἐμέ*. *εἰς* in dieser verbindung, wofür häufiger *ἐπί* steht (*ἐπί* mit dativ ist *quod penes me est*), erklärt sich aus dem gebrauche, der zu 63 behandelt ist.

174 *ἄρρητος* schillert hier in den beiden bedeutungen, die es entwickelt hat 'was man nicht nennt', (*ἄρρητα ἱερά*) und 'was so abscheulich ist, dafs man es gar nicht sagen kann'. Amph. will erst *τὴν δειλίαν ἀπαλλάξαι* sagen, aber er bringt das wort nicht über die lippen und fügt daher den zwischensatz ein.

177 Das praeteritum hat seine volle bedeutung. Amph. hat die zeugen nicht zur stelle, er hat sich nur sein urteil auf ihr zeugnis hin gebildet. seine rede befolgt die form der attischen gerichtrede; in dieser ist es die regel, dafs die zeugen nicht aufgerufen, sondern ihre in der verhandlung vor dem schiedsmann gemachten aussagen als belege vorgebracht werden.

Αἰὼς gehört auch zu *τέθριππα*. Zeus blitze schleudernd neben dem bogenschiefsenden Herakles auf dem wagen ist der mittelpunkt der verbreitetsten darstellung der gigantomachie in der schwarzfigurigen vasenmalerei; das ist also die vorstellung welche bis zu den Perserkriegen die maßgebende war, und die neuen compositionen, insbesondere der schild der Parthenos, hatten sie noch nicht aus der phantasie, wenigstens der älteren generation, verdrängt.

179 *σχῆμα Ἴωνικόν* zu 162. — *πλευραῖς πτήν' ἐναρμόσας βέλη*. er zielt so gut, dafs die pfeile zwischen den rippen durchdringen. ähnlich Phoen. 1413 von oinem tötlichen lanzenstofs *ἔγχος σφονδύλοισ ἐνήρμοσεν*. hier kann also *ἀρμόζω* seine volle kraft haben, wie in *χοροκόσμον ἐναρμόζειν* Hesiod Erg. 76, *σκάφος συναρμόζειν* Hel. 232,

χαίταν στεφάνοισιν ἀρμόζων das hat um die reiser des kranzes künstlich ordnen Pind. Isthm. 7, 39 u. a. m. aber ganz scharf ward das schwerlich noch empfunden, denn *προσαρμόζειν στόμα* 486 ist nur umschreibung für 'küssen', Or. 1003 dreht Eris den sonnenwagen um *τὰν πρὸς ἑσπέραν κέλευθον προσαρμόσασα εἰς ἄω*, nur geziert für *τὴν εἰς ἑσπέραν πορείαν τῆ Ἡμέρᾳ προσθεῖσα*. Soph. Tr. 623 verspricht Lichas das geschenk abzugeben *λόγων τε πίστιν ἐφαρμόσαι* d. i. und den auftrag getreulich dazu zu bestellen. S. Tr. 494 *δῶρα προσαρμόσαι* ist nur 'überreichen'. Or. 233 *ἐπὶ γαίας πόδας ἀρμόσαι* für den ersten gehversuch eines kranken. offenbar ist das eine ausartung des späteren tragischen stiles.

180 Von dem siegesfeste nach dem Gigantenkampfe wissen wir nichts, wol aber schilderte das epos, welches unter dem titel Titanomachie öfter, einmal unter dem der Gigantomachie angeführt wird, wie selbst Zeus mitten unter den göttern tanzte (Athen. I 22^c). die alten dichter 'verwechseln' Titanen und Giganten, wie wir sagen; in wahrheit ist die differenzürung ursprünglich identischer wesen nicht durchgedrungen.

Es läßt sich nicht entscheiden, ob hier zu *τὸν καλλίνικον* aus dem verbum *ἐκόμασεν* das nomen *κῶμον* herauszunehmen ist wie 680, oder ob *ὁ καλλίνικος* substantivisch gedacht ist wie Med. 45 *καλλίνικον οἴσεται*, Bakch. 1161 *κ. ἐξεπράξατε*, weil es tatsächlich auf dasselbe hinauskommt. ganz ebenso steht es bei Kallimachos hymn. 3, 241 *ὠρχήσαντο . . . ἐνόπλιον*. der *καλλίνικος* war ein lied, so benannt nach dem refrain *τῆρελλα καλλίνικε*, zur begrüßung des siegers z. b. in Olympia gesungen; es war auch ein tanz, den Her. nach dem gelingen seines letzten abenteuers getanzt haben sollte (Hesych. s. v.), wie Zeus nach dem Titanenkampfe tanzt. und so sehen wir am schlusse von Aristophanes Acharnern den sieger mit dem chore den *καλλίνικος* tanzen und singen: das ist allerdings ein *κῶμος*. Eur. denkt sich die götter auf diesem zuge zu wagen, wie man sich ja den sieger überhaupt fahrend denkt, vgl. zu 780.

181 Die zwei mit *τε τε* verbundenen sätze 181 185 sind auch zunächst parallel gedacht, frage die Kentauren, frage die Dirphys, wer der größte mann sei: sie werden dir Herakles nennen. allein ein sehr glücklicher einfall, der dem Amphitryon plötzlich kommt, läßt ihn den inneren parallelismus verlassen, um eine viel kräftigere pointe zu gewinnen. zunächst sollen die ungeheuer verhört werden, welche Her. bezwungen hat. die feinde dazu aufzurufen ist eine natürliche und geläufige wendung (Hipp. 977, Kallim. hym. 3, 221). dann sucht er für den weltenuhm des Her. irgend

einen beliebigen winkel, verfällt auf die von ihm verachtete heimat des Lykos, daß aber diese auf die frage, wer ist der beste mann (denn dieser inhalt folgt für ἐρωτῶν 185 aus ἐροῦ 183) den Her. nennen wird, ist doch nicht so ganz einleuchtend, da Her. dort nichts besonderes getan hat. also springt Amph. um, läßt die construction fallen und sagt nur 'nun lassen wir dahin gestellt, wen sie nennen wird, so viel ist sicher: dich wird sie nicht nennen, denn du hast nicht einmal deine freundschaft zum zeugen für eine tüchtige tat, geschweige deine feinde'. diese persönlich aggressive wendung der deduction bereitet sich schon durch die anrede 182 vor.

ὑβρισμα das abstractum concret wie 459, aber in activer bedeutung, dort passiv. letzteres ist ganz gewöhnlich, aber auch z. b. πανουργίας τέχνημα activisch für den ränkevollen S. Phil. 928, u. dgl. unter dem einflusse dieser stelle nennt Sophokles Tr. 1096 die Kentauren σιραιὸν θηρῶν ὑβριστήν.

Die hochebene Pholoe, oberhalb des eigentlichen Elis gelegen und der ort der herakleischen Kentauiromachie, hat den Kentauren Pholos, der dem magnetischen Chiron entspricht, als eponymos erhalten, der schon bei Stesichoros 7 vorkommt, während dies die älteste erwähnung der Pholoe ist. aber dieser zufall darf eben so wenig als der trügliche schein, daß Φολόη von Φόλος grammatisch stammen könnte, dazu verleiten, den Kentauren für älter als den ortsnamen anzusehen: der eponymos kann in wahrheit ganz etwas anderes als ein Kentaure gewesen sein. er ist auch sohn des Silenos und einer eschennympe, Apollod. II 83. wenn Lucan VII 449 u. ö. die Pholoe nach Thessalien verlegt, so hat den in der geographie, wie die meisten Römer, erstaunlich unwissenden poeten die Kentauiromachie verführt, vgl. zu 364.

183 ἐγκρίνειν in der bedeutung 'anerkennen, gelten lassen' ist der späten gelehrten sprache geläufig, während die alte das simplex gebraucht, A. Ag. 471 κρίνω δ' ἄφθορον ὄλβον. οἱ ἐγκρινόμενοι ῥήτορες sind die 10 classiker, quodsi me lyricis vatibus inseres ist ἐὰν δὲ καὶ ἡμᾶς ἐν τοῖς λυρικοῖς ἐγκρίνης. dieser gebrauch ist zwar nicht peripatetisch, aber in anderen schulen des 3. jahrhunderts vorhanden. Chrysipp schrieb περὶ τοῦ ἐγκρίνειν τοὺς ἀρχαίους τὴν διαλεκτικὴν σὺν ταῖς ἀποδείξεσι πρὸς Ζήνωνα Diog. Laert. VII 201. Timon streitet πρὸς τοὺς τὰς αἰσθήσεις μετ' ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ νοῦ ἐγκρίνοντας IX 114. derselbe gebrauch ist aber auch platonisch, wie denn die ganze litterarisch kritische auswahl für die lectüre auf anregungen Platons und nicht des Aristoteles zurückgeht. Rep. II 377^b ἐπιστατητέον τοῖς μυθοποιοῖς

καὶ ὃν μὲν ἂν καλῶς ποιήσωσιν (nämlich μῦθον) ἐγκριτέον, ὃν δ' ἂν μή, ἀποκριτέον, ebenso Ges. VII 802^b. Rep. VI 486^a ἐπιλήσιμονα ψυχὴν ἐν ταῖς ἱκανῶς φιλοσόφοις μή ποτε ἐγκρίνωμεν. das Platon das wort nicht gebildet hat, sondern aus der ionischen philosophie entlehnt, zeigt diese allerdings vereinzelt stelle (denn Beller. 285, 3 τρισσῶν δὲ μοιρῶν ἐνκρινῶ νικᾶν μίαν ist verdorben, da das futurum keine erklärung zuläßt). doch sagt wenigstens Demokrit (Stob. ecl. eth. II 9 2 Wachsm.) ἀνθρώποισι κατὰ ἕξ ἀγαθῶν φύεται, ἐπὴν τις τάγαθὰ μὴ ἐπιστῆται ποδηγετεῖν μηδὲ ὀχεῖν εὐφόρως (so zu lesen für εὐπόρως vgl. Hippokr. π. διατ. δξ. 29). οὐ δίκαιον δὲ ἐν κακοῖσι τὰ τοιάδε κρίνειν ἀλλ' ἐν ἀγαθοῖσιν. das der dichter, wie freilich der sinn gebot, nicht ἐν ἀνδράσιν ἀρίστοις sondern ἀνδρα ἄριστον sagt, anticipirt allerdings die entwicklung des wortgebrauches um mehr als ein jahrhundert, wenigstens für unsere kenntnis.

184 Mit bitterkeit stellt er sich hier auf Lykos standpunkt und läßt seine vaterschaft gelten, aber der überlieferte schlufs des verses ὃν σὺ φῆς εἶναι δοκεῖν kann nicht richtig sein. das würde heißen 'von dem du behauptest, das er es zu sein schiene, nämlich παῖς ἐμός'. denn eine beziehung auf οὐδὲν ὦν 157 kann nicht vorliegen; das müßte μὴδὲν εἶναι heißen, und δοκεῖν ist überhaupt verkehrt, da der zusammenhang höchstens ertragen würde 'von dem du behauptest, das er nichts als den schein der tapferkeit hätte', was nicht dasteht, sondern erst durch eine conjectur wie ὃν σὺ φῆς ἄλλως δοκεῖν hineingebracht werden könnte. nur so viel ist an diesen erklärungsversuchen richtig, das die allgemeine beurteilung des Lykos, nicht bloß die der vaterschaft des Zeus, berücksichtigt gewesen sein muß, also ein gegensatz zu ἀνὴρ ἄριστος sich in δοκεῖν verbirgt. die vermutung, welche κακόν dafür setzt, trifft den nagel auf den kopf, und sie ist nicht unwahrscheinlich, denn in dieser partie sind mehrfach die verschlüsse verloren oder verdorben oder falsch ergänzt 149 164 168 203 226 228.

185 Der hohe berg in Mitteleuboia hat den namen *Μεγας* bis heute erhalten, aber in Delphi geändert, oder vielmehr zurückgebildet, denn es ist derselbe name wie *Μεγαλό*, und in dem euboeischen gotte *Ἀπόλλων Μεγαλίνιος* ist auch die form immer gewahrt geblieben, weil sie durch die volksetymologie, die den delphin darin fand, geschützt ward. die Abanten gehörten ursprünglich nach Phokis, wo der name in *Ἄβαι*, dem alten orakel, dauerte. in Euboia kennen sie die jüngeren particeen der Ilias und die späteren dichter. zum teil sind sie natürlich auch weiter nach Asien gezogen, Herod. I 146.

186 Es ist freilich ein ganz gewöhnliches anakoluth, daß nach der setzung eines particips im nominativ die rede umschlägt und ein hauptsatz mit anderm subject folgt (z. b. Ino 411 *μικροῦ γὰρ ἐκ λαμπτήρος Ἰδαίων λέπας πρήσειεν ἂν τις, καὶ πρὸς ἄνδρ' εἰπὼν ἕνα, πύθοιντ' ἂν ἄστοι πάντες*). besonders häufig bei Aisch.), daß aber hier der dichter um des rhetorischen effectes willen die construction zerreißt, ist oben gezeigt. danach ist zu interpungiren und zu recitiren.

αἰνεῖν hat ursprünglich die bedeutung 'sagen', die freilich aufser in *αἶνος* nur noch vereinzelt anklingt, dann aber *probare*, Antiope 194, 2 *μὴ τὰ κινδυνεύματα αἰνεῖτε*, Androm. 785 *ταύταν ἤνεσα ταύταν καὶ φέρομαι βιοτάν*, also dem *ἐγκρίνειν* auf das genaueste entsprechend; so hier. daraus hat sich dann die dem Eur. besonders geläufige bedeutung 'beschließen, zusagen' entwickelt.

Dem verbreiteten gebrauche von *οὐδαμοῦ* entsprechend findet sich vereinzelt *οὐκ ἔσθ' ὄπου* für 'in keiner weise', *οὐκ ἔσθ' ὄπως*. Soph. O. T. 448 *οὐ γὰρ ἔσθ' ὄπου μ' ὀλεῖς*, Ai. 1069 *οὐ γὰρ ἔσθ' ὄπου λόγων ἀκοῦσαι ζῶν ποτ' ἠθέλησ' ἐμῶν*. E. Ion 528 *ποῦ δέ μοι πατήρ σὺ*.

193. 4 Diese zwei verse waren hinter 191. 2 zu rücken, weil sie die worte *δοῦλος τῶν ὀπλίων* erklären. der hoplit hat 1) nur eine waffe; nach deren verlust ist er also wehrlos. 2) steht er im gliede, und wenn seine nebenmänner feige den rücken wenden, so ist er verloren. der bogenschütze hat 1) eine unbegrenzte masse geschosse, 2) setzt er sich nicht den feinden aus. wie fadenscheidig die sophistische argumentation in allen stücken ist, braucht nicht gezeigt zu werden. als die attischen hopliten bei Delion wegliefen, worauf Eur. zielt, vgl. oben I s. 140, gieng der hoplit Sokrates so festen schrittes zurück, wie er vorgegangen war, und keiner der verfolger wagte sich an ihn.

192 *οἱ πέλας*, im alten attisch sehr häufig, wird dann durch *ὁ πλησίον* (zuerst Theogn. 221) verdrängt, das uns aus dem N. T. geläufig ist. beides bezeichnet die menschen, mit denen wir in keiner andern als einer zufälligen und vorübergehenden berührung stehen, die nicht unsere *ὀκνεῖοι ἐπιτήδειοι ἀναγκαῖοι φίλοι* sind; das deutsche 'unsere nächsten' gibt den sinn ganz schlecht wieder, und ein spruch wie *ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν* wird dadurch seiner ganzen kraft und bedeutung entkleidet; meist trifft das französische *autrui* den richtigen sinn.

1) Bei Stobaeus folgt mit einem metrischen fehler *ἃ κρύπτειν χρεῖων*, ein zusatz des florilegienmachers, von dem Plutarch, der andere gewährsmann des bruchstückes, nichts gibt.

Die beiden dative *τοῖς συνταχθεῖσιν οὖσι μὴ ἀγαθοῖς* und *δειλία τῶν πέλας* stehen parallel, indem dieselbe sache zweimal in verschiedener wendung, positiv und negativ, ausgedrückt wird; vgl. 257 u. dgl. das eine person im instrumentalen dativ steht, ist hier nur scheinbar, denn nicht die *συνταχθέντες* sondern *τὸ τοῖς συνταχθέντας μὴ ἀγαθούς εἶναι* ist der grund des unterganges; der redende empfindet also nur ein abstractum.

195 *ἔσοι — ἔχουσιν — ἀφείς — ὀύσεται*. das von einer unbestimmten allgemeinheit, die im plural gegeben ist, zu einer ebenso unbestimmten einzelnen person übergegangen wird, ohne das der wechsel des numerus irgend wie vermittelt wird (wie es spätere prosa durch ein *τις* zu tun pflegt), ist eine ganz gewöhnliche erscheinung, z. b. Ar. Wesp. 554 *τιροῦσί με . . . ἄνδρες μεγάλοι . . . κάπειτ' εὐθύς προσίοντι ἐμβάλλει μοι τὴν χεῖρ' ἀπαλήν . . . ἐκετεύουσιν θ' ὑποκύπτοντες*. so gut das also hier ist, so wenig ist es möglich 203 *δρῶντα-ὠρμισμένους* zu verteidigen, denn da gehören beide participia zu demselben verbum *σφάζειν*, bezweckt der wechsel nichts, ist ein anakoluth durch keine unübersichtliche periode entschuldigt und würde endlich der pluralaccusativ zu *πολεμίους* wenigstens zunächst bezogen werden.

196 Die in poesie und prosa gewöhnliche vorausschickung eines *τὸ δὲ δεινότατον, τὸ δὲ κεφάλαιον*, wird fälschlich als ellipse erklärt. es ist vielmehr eine apposition zu dem ganzen folgenden satze, und *πρῶτον μὲν, τέλος δέ, καὶ τὸ τελευταῖον* u. dgl. sind grammatisch ganz dasselbe.

τὸ λῶστον 'das vorteilhafteste'. in dieser bedeutung lebt der alte comparativ *λώιον* weiter, doch nur in der formel, die man beim befragen der orakel und der gott in der antwort anwendet *λῶιον καὶ ἄμεινον εἶναι* (schon in der Telemachie β 141 *λωίτερον καὶ ἄμεινον*, ein zeichen für die jugend des gedichtes), oder doch ähnlich, wie in einem attischen weihepigramm 6. jahrhunderts (CIA IV p. 79) *τέχνην λώιον ἔξειν*. der superlativ *λῶστος* ist in gegenden gebildet, die den comparativ zweisylbig sprachen, zuerst Theogn. 255 in einem alten spruche. das epos kennt nur den comparativ und zwar nur den singular des neutrum ohne casus obliqui, Aisch. und Eur. singular und plural des neutrum im superlativ und den singular des comparativs (A. Pers. 526, E. unten 856 Med. 911), immer in der bedeutung des zuträglichen, ratsamen, für den betreffenden erwünschten. Aisch. Kar. 100, wo *λῶστα στρατοῦ* 'das edelste schönste' sein müfste, ist nicht nur in diesem worte verdorben. das spätere ionisch hatte das wort aber auch persönlich gebraucht, *λωίων γυνή* Semonides 7, 30, *λῶστος* nennt Timokreon 1, 4

den Aristeides. diesem gebrauchte folgt Soph. Ai. 1416 *λώονι θνητῶν*, der auch *λώστος ἐντόπων* Phil. 1171 in lobendem sinne hat. das ist durchaus nicht attisch; *ῶ λῶσσιτε* hat Platon oft, aber es hat immer einen ironischen beigeschmack (sehr deutlich Phaid. 116^d *ἦν ἀνδρῶν λῶστος* von dem gutartigen kerkermeister); dafs es vulgär war, zeigt das *ἀνθρώπιον λῶστον* des satyrspiels Kykl. 185, auch fgm. 879 gehört einem solchen. der vers Phrixos 832, 3 *ἦ Ζεὺς ὁ λῶστος μηδὲν ἐνδίκον φρονεῖ* ist eine jüdische oder christliche fälschung, wie denn das bruchstück in einer schrift steht (Justin de monarchia), die selbst eine fälschung von fälschungen strotzt. die komödie kennt weder *λώον* noch *λώστος* (Ar. Vög. 823 ist bis zur unverständlichkeit verdorben, Telekleides *Ἀμφικτ.* 4 *ῶσσοι* für *λώσσοι* verbessert). die atticisten werfen mit dem längst abgestorbenen worte töricht um sich. — *λώιον* gehört zu *λήν*, wie *ζῶς* zu *ζῆν*; wie neben *ζῶς ζῶιος* steht, hat es auch einen positiv *λώιος* gegeben, Theogn. 96 *ὅς κ' εἶπη λῶα, φρονῆ δ' ἔτερα*, und man mag ihn in dem pseudotheokritischen gedichte *Ἀθηναί* 32 *εὐσεβέων παιδεσσι τὰ λῶια* anerkennen, obwol bei dem poeten der verdacht näher liegt, dafs er den comparativ meinte¹⁾. Theogn. 853 *ἦδεα μὲν καὶ πρόσθεν ἀτὰρ πολὺ λῶια δὴ νῦν* ist unerträglich, denn hier ist der comparativ erfordert, zu dem wieder der plural nicht paßt. aber es ist auch nur die lesung dieser stelle in A, *ἦ νῦν* O, und in der wiederholung nach 1038 steht das einfache und echte *λώιον ἦδη*. 800 wird leicht geheilt: *ἀνθρώπων ἀψεκτος ἐπὶ χθονὶ γίνεταί οὐδεὶς· ἀλλ' ὡς λῶιον ἦ, μὴ πλεόνεσσι μέλοι*. A hat *ὡς εἰ λῶιον*, O *ἀλλ' ὡς λῶιον ὁ*. je weniger sich um ihn kümmern, desto besser: dann tadeln ihn weniger.

197 Dafs *ἄλλοις* instrumentaldativ ist und zu *ῥύεται* gehört, ergibt sich aus dem zusammenhange. an sich könnte es mit *ἀφείς* verbunden werden 'auf andere abschiefsend'. aber dann entstünde eine unleidliche tautologie, weil das *λώστον* mit dem *σοφόν* 202 zusammenfallen würde. nimmt man *ἄλλοις* als dativus commodi, so ist zwar der anschluss an die *δειλία τῶν πέλας* unmittelbar vorher gut; aber die sorge für die andern kann nicht *τὸ λῶστον* sein. dem *μὲν* 196 entspricht das *δέ* hinter *ἔκασ* 198, aber den gegensatz bildet nicht das erste glied, sondern der ganze gedanke 'er schiefst von ferne und setzt sich nicht aus, sondern bleibt gedeckt'.

1) Auch *ῶσον* als positiv ist durch späteres versehen entstanden und hat dann ein *ῥαδιτερον* erzeugt. schon um dieses *ῶσον* willen, aber auch sonst, ist fgm. 1044 mit unrecht dem Euripides gegeben.

199 οὐτάζειν verwendet der correcte epische stil nur für stich- oder hieb- wunden, wie Aristarch regelmäsig zu bemerken pflegt (Lehrs Ar. cap. II). dafs die dramatiker sich daran nicht kehren, ist natürlich, da ja schon die jüngsten teile des epos schwanken, die aristarchische schule verfehlte aber nicht, die 'unwissenheit der νεώτεροι' anzumerken, schol. Hipp. 684, und übertrug es sogar, um ein ζήτημα zu lösen, auf τιτρώσκειν, das bei Homer 'verletzen' bedeutet, schol. Andr. 616.

200 δίδωσι 'gibt preis'. IA. 1397 δίδωμι σῶμα τοῦμόν 'Ἑλλάδι. Kykl. 296 die hellenischen tempel Φρυξίν οὐ δεδώκαμεν. mit anderer nuance Ion 575 χρόνῳ δόντες, 'der zeit überlassend, abwartend'. δός μοι σεαυτόν S. Phil. 84, 'gib dich mir, meinen planen, hin'. τοῦτο δός τῇ τύχῃ das setze auf das conto der τύχῃ I. T. 501. Herodas 1, 63 μίαν ταύτην ἀμαρτίην δός τῇ θεῶ. gezierte nachahmer greifen das auch in der prosa auf. Philostratos vit. Apoll. V 4 τὸν δὲ (Herakles) σοφίᾳ δόντα γῆν ἀναμετρήσασθαι πᾶσαν. auch ohne object, muster- beispiel ἡδονῇ δούς Phoen. 21. sonst hilft die sprache mit präpositionen nach, προδιδόναι ἐπιδιδόναι παραδιδόναι ἐνδιδόναι.

203 ὠρμισμένος, wie das schiff das an einem steine des ufers festgebunden ist, 1094. mit der τύχῃ, dem zufall, verbunden ist das ein oxymoron.

205 τὰ καθεστῶτα νόμιμα, oder οἱ κ. νόμοι ist das geltende recht, auch blofs τὰ καθεστεῶτα (Herodot I 59 amēnde). ein allgemein anerkannter satz heisst αἰεὶ καθεστῶς Thuk. I 76. das was in der öffentlichen meinung über uns gesagt wird heisst ὁ πᾶς λόγος ὁ εἰς ἡμᾶς καθεστῶς Thuk. I 73. danach kann hier τὰ καθεστῶτα nur den objectiven tatbestand bedeuten, über welchen Lykos und Amph. subjectiv verschieden urteilen, τὴν ἐναντίαν γνώμην ἔχουσι. man erwartet freilich den begriff 'über das aufgeworfene thema', was in gewöhnlicher rede τὰ προκείμενα heisst, also nicht καθεστῶ. sondern παρεστῶτων wie Phoen. 1309, A. Ag. 1053 und so sehr oft (danach zu erklären πρὸς τὸ παρεστῶς Arist. Ritt. 564). es dürfte so zu ändern sein.

206 δῆ deutet an, dafs Amph. nun endlich zu dem kommt, um das es sich praktisch handelt.

207 Amph. macht sich einen einwand. er hat den Lykos der ἀμαθία geziehen (172. 189), das kann er in diesem einen falle nicht, denn der feigling Lykos hat allerdings grund die heldenkinder zu fürchten. nur ist es um so ungerechter, dafs die guten in der hand des elenden sind. 'doch, wie dem auch sei (εἰ δ' οὖν 213), du bist könig und willst es bleiben' — damit lenkt er zu seinem eigentlichen vorschlag zurück. wie wenig ernst dieser gemeint ist, zeigt sich in der gerade hier besonders

rücksichtslosen grobheit, wird doch sogar das wort *δειλία* gebraucht, das in verbindung mit Herakles Amph. gar nicht in den mund nehmen wollte. auch die senile geschwätzigkeit ist hier besonders stark; 211. 12 sind fast überflüssig.

211 *ἄ χροῖν σὲ ὑπὸ τῶν ἀμεινόων ἡμῶν παθεῖν* würde es in prosa lauten, denn die logik fordert, daß *ἡμῶν* apposition sei. die lebendige rede zieht das persönliche vor.

215 Das land zu meiden erboten sie sich, so erscheint ihnen nur der tod als *βίαιον*. das *βιαιώς* oder *πρὸς βίαν ἀποθνήσκειν* erscheint allgemein als eine steigerung des schrecklichen, das an sich im tode liegt (unten 550, Antiphon 1, 26), wie denn häufig einem zum tode bestimmten der selbstmord als gnade gewährt ward. *βία* ist die verabscheuungswürdige rohe gewalt geworden, während sie bei Homer einfach die körperkraft ist, und in Athen könnte man *βίη Ἡρακλῆεετῆ* nur noch im tadel sagen, *μισεῖ γὰρ ὁ θεὸς τὴν βίαν* Hel. 903¹⁾ ganz wie Ps. Justin. ad Diognet. 7 *βία γὰρ οὐ πρόσεστι τῷ θεῷ*. dasselbe gilt von *μένος Ἀλκινόοιο*, denn *μένος* ist im attischen nur noch 'zorn, wut' Aristoph. Ach. 665 *πρὸς μένος*, Wesp. 424 Eur. Hipp. 984. ebenso haben bekanntlich *θυμός* und *δργή* ihre bedeutung verändert. darin liegt ein stück geschichte hellenischer selbsterziehung zur *σωφροσύνη* und *εὐσχημοσύνη*. aus dem naturmenschen mit seiner elementaren kraft und begierde ist unter der lehre von *μέτρον ἄριστον, καιρὸν δρα, παντὶ μέσῳ τὸ κράτος* *θεὸς ὤπασε* der culturmensch geworden, der *ἀνήρ μέτριος*, dessen ethik Aristoteles am vollkommsten gerade dann zusammenfaßt, als eine neue zeit diese schranken bricht: denn die überschreitung des menschlichen nach oben durch Alexander und Demetrios Poliorketes, nach unten durch Diogenes und Krates ist allerdings durch die opposition gegen die demokratische weltanschauung motivirt, die nur die mittelstrafse und schließlich nur das mittelmäßige gelten läßt.

216 *πνεῦμα μεταβάλλει* 'der wind schlägt um', mit einer von dem seevolke kaum noch empfundenen metaphor. daher unten 480 *μεταβαλοῦσα δ' ἡ τύχη*. in *θεοῦ πνεῦμα* mischt sich aber die ebenfalls gewöhnliche metaphor ein, welche die stimmung der seele in richtung auf jemand *πνεῦμα* nennt. *πνεῦμα ταῦτόν οὔποι' οὔτ' ἐν ἀνδράσιν φίλοις βέβηκεν οὔτε πρὸς πόλιν πόλει* S. OK. 612, also 'wenn die göttliche gunst sich von dir abwendet'. vgl. 739.

1) 903. 4 sind mit unrecht verworfen; sie bilden die erklärung der vorhergehenden bitte, und an sie erst hat der interpolator angesetzt. denn 905—24 sind allerdings unecht.

217 *καὶ εἰς σέ γάρ* ist zu verstehen. 'ich komme nämlich bei meiner austeilung von vorwürfen auch zu dir'. in einem solchen scheinbar anticipirten satz mit *γάρ* (in wahrheit begründet er nichts, als dafs der betreffende angeredet wird, ist also gar nicht anticipirt) hat *καὶ γάρ* keine stelle. dagegen wird *καὶ* im drama sehr oft von dem worte weggerückt, zu dem es eigentlich gehört. Hipp. 390 *λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδὸν* für *λέξω δὲ σοὶ καὶ τὴν ὁδὸν τῆς γνώμης*; zu der stelle habe ich einige beispiele gegeben.

εἰς σ' ἀφιζομαι ist überliefert und schreibt man. über *εἰς* zu 34. das betonte pronomem kann aber nicht ganz verschluckt sein, vielmehr muß in solchem falle eine synaloephe wie im lateinischen und romanischen stattgefunden haben; es ist also voll zu schreiben. die torheit, sich den logischen hauptaccent auf einer verschluckten sylbe liegend zu denken hat I. Bekker, *hom. bl.* II 229, treffend gekennzeichnet.

220 Eur. verschmäht in eigennamen den anapäst auch innerhalb des verses durchaus nicht. El. 313 *μήτηρ δ' ἐμὴ Φρυγίοισιν*, Ion 285 *τιμᾶ σφε Πύθιος ἀστραπαὶ τε Πύθιαί*, Orest. 459 *ἀπωλόμην Μενέλαε*, 1535 *σύγγονόν τ' ἐμὴν Πυλάδην τε*. die lustigen figuren des satyrspiels und die komödie hatten die freiheit längst, also ist höchstens die selbstbeschränkung der tragiker wunderbar. allerdings ist dies das älteste nachgewiesene beispiel.

Der vers kann nichts anderes bedeuten als dafs Her. ganz allein eine entscheidungsschlacht mit den Orchomeniern bestanden hat. wir kennen keine solche sagenform; vielmehr ist Her. entweder der führer einer freischar (Diodor IV 10) oder geradezu der heerführer der Thebaner, und diese tradition darf wenigstens als eine gute epichorische gelten, da Her. *πολέμαρχος* ist (Apollod. bibl. II 69), d. h. den titel führt, der in den einzelnen boeotischen städten wirklich dem feldherrn zukommt. auch das ward gesagt, dafs Her. durch verstopfung der Katabothra die fruchtfelder der Orchomenier in den Kopaischen see verwandelt hätte, was der gewährsmann des Pausanias 9, 38 aus Homer widerlegt. dafs Eur. einer ganz andern verschollenen tradition folgt, kann nicht befremden.

221 *τιθέναι* zu setzen, wo die prosa *παρέχειν* braucht, ist dem drama mit dem epos (*γράφος ἐτάροισιν ἔθηκεν*) und der lyrik (*χάρματ' ἄλλοις ἔθηκεν* Pind. Ol. 2, 99) gemeinsam. Med. 383 *θανοῦσα θήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχθροῖς γέλον*. für den accusativ tritt der infinitiv ein, d. h. das verbum in nominaler form, welche jeden casus vertritt, Tr. 1056 *γυναιξὶ σωφρονεῖν θήσει*.

222 'Ich konnte Hellas nicht loben, weil es undankbar war, und ich

werde auch nicht davon schweigen.' so ist der gedanke gefasst, und so ist auch noch construiert, aber in der lebhaftigkeit der rede ist das zweite glied zwischeneingeschoben, οὐδ' Ἑλλάδ' ἦνεσα — οὐδ' ἀνέξομαι σιγῶν — κακίστην λαμβάνων, so das der zusammenstoß der participia, wenn man nicht richtig recitirt, verwirrend wirken kann. solche anticipationen sind den Griechen sehr geläufig, Π 322 τοῦ δὲ Θρασυμήδης ἔφθη ὄρεζάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ' ἀφάμαρτεν, ὄμον ἄφαρ, wo der accus. von ὄρεζάμενος abhängt. A 738 ἔλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἱπποῦς, Μούλιον. N 476 μένεν Ἰδομενεύς, οὐδ' ὑπεχώρει, Αἰνείαν. Theogn. 461, μή ποτ' ἐπ' ἀπρήκτοισι νόον ἔχε, μηδὲ μενοίνα, χρήμασι. Kykl. 121 σπείρουσιν, ἦ τῷ ζῶσι, Ἀθήμητρος στάχυν, 465 γέγηθα, μαινόμεσθα, τοῖς εὐρήμασιν. vgl. unten 975. 'meine ruh ist hin, mein herz ist schwer, ich finde sie nimmer.' vgl. Lachmann zu Properz. IV, 3.

223 Das schöne blonde har wird an Lykos hervorgehoben, weil er jung und kräftig ist, als contrast zu seiner feigheit. Eur. scheint ξανθός nur vom hare zu sagen. Aischylos sagt es auch vom öle, Sophokles vom weine, Aristophanes vom braten, Pindar vom gold und weihrauch. unsere litteratur gestattet nicht zu erkennen, worauf Theophrast zielt, wenn er den Dorern nachsagt, bei ihnen würde ξανθός von den ἐκλευκα μᾶλλον gesagt (*de lap.* 37).

225 ποτιῶν καθαυμάτων χέρσου τε gesuchte und beliebte incongruenz, da entweder beide male der genitiv oder beide male ein adjectiv erwartet wird. 1159 πτερωτός ἢ κατὰ χθονός μολών. Pind. N. 11, 45 μεγαλανορίαις ἐμβαίνομεν ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες, Pyth. 10, 29 νασὶν οὔτε πεζός ἰών (mit ἀπὸ κοινοῦ gestelltem οὔτε). Empedokles 270 μεμειγμένα, τῇ μὲν ἀπ' ἀνδρῶν, τῇ δὲ γυναικοφυῆ. und so sehr häufig ähnliches.

227 Anrede der kinder lediglich aus der rhetorischen absicht, den ἔλεος für den epilog zu erregen.

229 Ein für uns anstößiges verweilen bei den schwächen des alters aus derselben absicht. vgl. zum ersten chorlied.

232 Für die erste person des praeteritums wendet Eur. nicht mehr bloß die richtig aus εἶα zusammengezogene form ἦ an, sondern läßt als erster die durch die falsche analogie der aoriste, wie ἔβην ἐστάλην, entstandene form ἦν zu, schon 438, Alkest. 655: es ist also in allen fällen, wo das versmaß nicht entscheidet, nicht ganz sicher, ob er auch das richtige bewahrt hat. die byzantinischen schreiber haben aber erweislich das falsche gegen die ältere tradition eingeschwärzt (Didymos im schol.

Hek. 13, Rhesos 63 im papyrus Achmin), so daß die jetzt geltende praxis, das sprachlich correcte herzustellen, wo es nur angeht, das vor-sichtigste und geratenste ist.

233 ἔγχος ist unbestimmt: daß es ein speer ist, erfährt man 239; es könnte eben so gut ein schwert sein, vgl. 1002. — 'blond' sind Lykos locken nur um die jugend zu bezeichnen. vgl. 362.

234 Über die grenzen des Atlas zu 394. als äußerste ferne bei Eur. z. b. noch Hipp. 1053.

Ein weibliches nomen ἡ πέρα, das gegenüberliegende land, hat im ionischen sich seit Homer nur noch im accusativ πέρην erhalten, der fast durchaus nur noch als praeposition *trans* empfunden wird. doch erkennt man bei Pherekydes (Schol. Apoll. Rh. 4, 1396, s. 523, 10) διαβαίνει εἰς πέρην, leicht in πέρην verdorben. im attischen ist auch noch einmal, im ältesten stücke des Aisch., der genetiv erhalten, ἐκ πέρας Ναυπακτίας Hik. 262, und sehr oft πέραν, das z. b. A. Ag. 190 Χαλκίδος πέραν ἔχων volle nominale kraft hat. endlich πέρα. dies schreiben wir ohne iota, weil die grammatiker es nicht mehr verstanden, vermutlich wider den gebrauch der dichter des 5. jahrhunderts, denen man den unterschied des locativs und accusativs zutrauen muß, zumal Eur. Her. 81 auch πέραθεν hat. demnach war hier, wo das ziel bezeichnet ist, der accusativ herzustellen, den die parallelstelle des Hipp. bewahrt hat. man pflegt das wort nur zu brauchen, wo das scheidende ein wasser ist. die Dorer hatten das wort auch; ein Πέραιον lag bei Korinth, auf Thera heißt ein mann Περαεύς (Inscr. Gr. Ant. 450), Περαία heißt mit festem namen der festlandsbesitz der Rhodier, und in nachahmung davon haben die jüdischen ethnarchen das Ostjordanland ebenso genannt: in Athen ist der ortsname geschwunden; man dachte nicht mehr an die etymologie der Πειραῆς, weil deren insel mit dem festland längst verwachsen war. der unechte diphthong macht schwierigkeit, die sich zwischen τὸ πέρας (so auch aeolisch) und πείραρ, πείρατα wiederholt.

235 Der consecutivsatz mit ὥστε wird noch als ein wirklicher satz empfunden, so daß φεύγειν ἄν steht, wie ἔφρευγεν ἄν notwendig stehn müßte. ἄν könnte auch fehlen: dann würde nicht ein satz zu grunde liegen, sondern der infinitiv ein nomen vertreten.

236 Seit die tragödie ihre festen formen hat, zu welchen der kampf zweier personen in rede und gegenrede gehört, ist es sitte, diesen reden beiden oder doch der ersten ein par chorverse folgen zu lassen (meist zwei oder auch vier, einzeln drei oder fünf, nie bloß einen) deren auf-

gabe wesentlich ist, den abschluss zu markiren und den aufbau der scene fühlbar zu machen. in folge dessen werden die verse immer leerer an inhalt, zumal auch die individualität des chores immer schattenhafter wird. festgestellt hat sich diese praxis, wie so viel ähnliches, in der zeit, aus der wir keine dramen besitzen, 460—40, durch die damals jungen dichter. denn Sophokles in der Antigone und Euripides in der Alkestis halten schon die regel inne. Aischylos kennt keine solchen redegefechte, aber den keim hat auch hier der alte meister gelegt. seine epeisodia zeigen noch spuren davon, daß sie aus langen reden des einen schauspielers entstanden sind, und der dichter trägt sorge, die länge durch zwischenreden oder noch lieber gesänge des chores zu beleben, z. b. Choeph. 972 ffg. Ag. 281 ffg. Prom. 436 ffg. 786 ffg. und dahin gehören die kurzen strophen, welche in den Sieben auf jede doppelrede folgen, die einem kämpferpaar gelten. ein chor von Danaiden oder Eumeniden kann nur als partei mitreden und in der sonst ähnlich gebauten scene Ag. 1372 ffg. ist der chor auch partei. an leeren solchen distichen fehlt es nicht (z. b. Pers. 843. 44), wie auch die stichomythie von füllversen nicht frei ist. aber erst bei Eur. ist die starre manier da, und wenig ist für den leser so unerquicklich wie diese trivialitäten. leider haben sie deshalb den florilegienmachern gut gefaßt und füllen unsere fragmentsammlungen.

ἀφορμή ist im eigentlichen sinne 'das wovon man ausgeht', also z. b. die 'operationsbasis' Thuk. I 90. der krüppel sagt bei Lysias (24, 24) 'führe ich ein herausforderndes sykophanten- und junkerleben? das erlauben mir armem krummem teufel meine mittel nicht' *οὐ τοιαύταις ἀφορμαῖς τοῦ βίου χρῶμαι*. der Korinther des 6 jhdts bittet den Poseidon *δίδου χαρίεσσαν ἀφορμάν* (ISA 20, 62): das weihgeschenk soll den grund zu seinem glücke legen, wie ein anderer bittet *τὸ δὲ δός χαρίεσσαν ἀμοιβάν* (20, 108^a). technisch nennt man so das 'anlagekapital' Xen. πόρ. 4, 34. Demosth. für Phorm. 44. während Aisch. Soph. das wort gar nicht, die komödie selten hat, wendet es Eur. öfter an. kinder sind eine *ἀφορμὴ εὐδαιμονίας* Ion 474, sogar in einem chorlied; die verbannte Medea (342) bittet um einen tag frist, sich einen zufluchtsort und eine *ἀφορμὴ* für ihre kinder zu suchen. aber öfter ist es bei ihm ein technisch rhetorischer ausdruck, wie hier 'der gute mann findet für seine reden (das ist *τοῖς λόγοισιν*) immer *ἀφορμαί*'. Hek. 1238 in eben solchem zwischenspruche des chores *χρηστὰ πρᾶγματα χρησιῶν ἀφορμὰς ἐνδίδωσ' αἰεὶ λόγων*. Bakch. 266 im prooemium der gegenrede 'es ist für den weisen mann leicht zu reden, wenn

er τῶν λόγων καλὰς ἀφορμὰς λάβῃ'. Phoen. 199 'die weiber in ihrer klatschsucht σμικρὰς ἀφορμὰς ἦν λάβωσι τῶν λόγων πλείους ἐπεσφέρουσι (nicht eigentlich ἀφορμὰς, sondern was sie von sich an deren stelle μηδὲν ὑγιές hinzutun)'. die ἀφορμὴ einer rede ist also das für sie 'gegebene', ihre 'operationsbasis', ihre ὕλη, die materie an der sich die inventio betätigt, das 'anlagecapital' mit dem sie wuchert. in der aristotelischen und hermagoreischen rhetorik wird das wort nicht verwandt, wol aber gehört es zu dem wortschatze, den Anaximenes als einen schon fest geprägten aus älterer technik übernommen hat. er führt cap. 3 die ἀφορμαί aus, die man hat, wenn es gilt eine neuerung zu widerraten oder zu empfehlen; 38 sagt er abschließend, man soll sich gewöhnen κατὰ τὰ πεπραγμένα τοὺς λόγους ἀποδιδόναι (das sind die euripideischen πράγματα in der Hekabe), dann wird man nicht blofs in den ἀγῶνες, sondern auch in den ἄλλαι δμίλλαι πλείστας καὶ τεχνικιώτατας ἀφορμὰς besitzen; man soll das aber auch auf den βίος übertragen, was dann des breiteren ausgeführt wird: das ist die moralische wendung, die Eur. in Hek. Her. und in sophistischer antilogie auch Bakch. gibt. da liegt also zu tage, dafs Eur. und Anaximenes von demselben alten rhetor abhängen, der sich durch die moralische wendung als ein sophist, kein blofser techniker, ausweist. Eur. hat seine unterweisung früher empfangen, als von Gorgias einfluß die rede sein kann: das führt auf Thrasymachos von Chalkedon, und wirklich, unter den werken dieses viel zu wenig geschätzten mannes gab es ἀφορμαί (Suid. s. v.), die freilich niemand, der sich um die wortbedeutung gekümmert hat, für einen generaltitel halten kann. er hat auch ἔλεοι geschrieben, und das ist wieder eine hauptstärke der euripideischen beredsamkeit. Theophrast, der den Thrasymachos richtig gewürdigt hatte, schreibt ihm die begründung der μικτὴ λέξις zu: das ist auch nach der ansicht der peripatetiker die euripideische. übrigens wird zwischen beiden männern eine wechselwirkung anzunehmen sein, denn Thrasymachos ist ungefähr gleichzeitig mit Eur. gestorben und kann schon lange vor 427, wo er zuerst erwähnt wird, tätig gewesen sein, aber für älter als Eur. oder im eigentlichen sinne seinen lehrer kann man ihn nicht halten.

Der tyrann macht endlich dem nutzlosen wortgefecht ein ende und tut was er von vornherein vor hatte. sein character ist durch die bombastische sprache und den plumpen hohn gezeichnet. es ist ein hohler renommist, wie die barbaren Thoas der Iph. T. und Theoklymenos der Helene. fast lächerlich wirkt es, dafs in Theben nicht holz genug für einen scheiterhaufen vorhanden sein soll, sondern eine expedition in die

berge gemacht werden muß, wie im Ψ (das allerdings wol diesen misgriff bewirkt hat), und man wird versucht, den opfern zu zürnen, daß sie den notwendigen aufschub mehrerer tage nicht benutzen. die hochmütige behandlung des chores ist dazu da, den tyrannen im verhältnis zu Theben zu kennzeichnen.

237 *πυργοῦν* zu 475. *κακῶς* steht mit nachdruck am schlusse, obwol es auch zu *λέγε* gehört. die antike grammatik nennt jede erscheinung, welche ein wort, das zu zwei sätzen gehört, nur ein mal setzt, *σχῆμα κατὰ κοινόν* oder *ἀπὸ κοινοῦ*. die modernen beschränken es auf aufsergewöhnliche fälle verschiedener art, haben es zudem bei Römern, die ihrerseits von Alexandrinern abhängen, zunächst beobachtet und die classische poesie theils nicht richtig beurteilt, theils vernachlässigt. ein fall wie dieser ist gar nicht besonders poetisch, Ar. Lys. 180 *παντᾶ κ' ἔχοι καὶ τᾷδε γὰρ λέγεις κακῶς*, wo freilich, wie unzählige male, verkehrt geändert ist. nur die wortstellung ist nicht die gewöhnliche. darauf läuft vieles hinaus, unten 1091, Hipp. 402 *ἐμοὶ εἴη μήτε λανθάνειν καλὰ μήτ' αἰσχρὰ δρώση μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν*. Tro. 1210 *οὐχ ἔπποισι νικήσαντά σε οὐδ' ἦλικας τόξοισι*. Anakreon 94, 3 *Μουσείων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ' Ἀφροδίτης*, Xenophanes bei Sext. *adv. log.* I 49 *ἀμφὶ θεῶν τε καὶ ἄσσα λέγω περὶ πάντων*. demnach ist das *σχῆμα* eigentlich so zu definiren: ein satzglied, welches für zwei sätze unbedingt nötig ist, steht erst beim zweiten. so besonders häufig bei präpositionen, Homer μ 27 *ἢ ἀλδς ἢ ἐπὶ γῆς . . . πῆμα παθόντες* Hesiod Aspis 149 *ἢ θαυρόν τε καὶ ἐκ φρένας εἴλετο φωτῶν*. Alkman 22 *θοίναις δὲ καὶ ἐν θυλαίσι*. Aisch. Sieb. 1032 *μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου πατρὸς*, Pers. 492 *Μαγνητικὴν γαίαν ἐς τε Μακεδόνων*, Ag. 656 *χειμῶνι τυφῶ σὺν ζᾶλῃ τ' ὀμβροκτύπῳ*, Pindar Pyth. 12, 9 *παρθενοῖς ὑπὸ τ' ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς*, Soph. Ant. 366 *ποτὲ μὲν κακόν, ἄλλοι' ἐπ' ἐσθλόν ἐρπει*, Eur. Herakl. 756 *μέλλω τᾶς πατριωτίδος γᾶς, μέλλω καὶ ὑπὲρ δόμων*, I. T. 887 *βάρβαρα φῦλα καὶ δι' ὁδοῦς ἀνόδους στείλων*. es kann aber ebenso gut ein appositioneller begriff (adjectiv, abhängiger genetiv, adverb u. dgl.) sein. Aisch. Ag. 115 *ὁ κελαινὸς δ τ' ἐξόπιν ἀργός* (d. i. *μελάμπυγος* und *λευκόπυγος* vgl. Porphyrt. zu Ω 315), 589 *ἄλωσιν Ἴλλου τ' ἀνάστασιν*, 1319 *ἀνὴρ δυσδάμαρτος ἀντ' ἀνδρὸς θάνη*, Choeph. 41 *μέμφεσθαι τοὺς γᾶς ἐνερθεν τοῖς κίανουσί τ' ἐγκοτεῖν*, Soph. El. 929 *ἠδὺς οὐδὲ μητροδυσμενῆς*, O. T. 72 *δρῶν ἢ τί φωνῶν*, O. T. 802 *κῆρυξ τε κἀπὶ πολικῆς ἀνὴρ ἀπήνης* (nicht gut, weil es wichtig ist, daß der herold auf dem wagen war), Eur. Hik. 22 *ἐγγὸς τὴν τε δυστιχεσιάτην στρατείαν*, Med.

36 στυγεῖ παῖδας οὐδ' ὀρώσ' εὐφραίνεται, Phoen. 284 μαντεῖα σεμνά
 Λοξίου τ' ἐπ' ἐσχάρας, Hel. 1042 πεδίων ἄπειροι βαρβάρου τ' ἐσμὲν
 χθονός, Pind. Pyth. 4, 195 νύκτας τε καὶ πόντου κελεύθους ἅματα τ'
 εὐφρονα. in prosa ist es kaum zu glauben, also z. b. derjenigen über-
 lieferung, die es Herodot 7, 209 hat, zu mistrauen (πρὸς βασιλῆην τε
 καὶ καλλίστην πόλιν *A*, καὶ und πόλιν fehlt *R*). dafs auch die moderne
 hohe poesie auf solche figur geführt wird, zeigt Goethe, Faust 1129
 mir sollt' er um die köstlichsten gewänder, nicht feil um einen königs-
 mantel sein. Hermann und Dorothea 2, 248 als du zu pferden nur
 und lust nur bezeigtest zum acker. besonders auffällig sind die fälle,
 wo das zweite satzglied eine correlative partikel enthält, durch welche
 man erst erfährt, dafs die entsprechende zu dem ersten hinzugedacht
 werden mufs. eine erscheinung, die dem ähnlich ist, hat für das griech-
 ische sprachgefühl nichts befremdliches gehabt, nämlich die unterdrückung
 der negation bei dem ersten gliede, wenn οὐδέ beim zweiten steht. Ar.
 Vög. 694 γῆ δ' οὐδ' ἀῆρ οὐδ' οὐρανός ἔν. Inschrift von Teos des
 3. jahrhunderts, aber in alter formel Bull. Corr. Hell. IV 115 z. 55
 προθεσμία μηδὲ ἄλλω τρόπῳ μηδενί. urkunde bei Thuk. V 47
 τέχνη μηδὲ μηχανῆ μηδεμιᾶ. gesetz bei Isaios 6, 47 νόθῳ μηδὲ
 νόθῳ εἶναι ἀγγιστεῖαν. Herodot 1, 215 σιδήρῳ δ' οὐδ' ἀργύρῳ χρέ-
 ωνται οὐδέν. Demosth. 22, 4 ἀπλοῦν οὐδὲ δίκαιον οὐδέν ἂν εἰπεῖν
 ἔχοι. die letzten zwei beispiele sind durch die wiederholung der negation
 leichter. aber die poesie wagt es, das rein correlative οὔτε nur zum
 zweiten gliede zu setzen, Pind. P. 3, 30 ἔργοις οὔτε βουλαῖς, P. 6, 48
 ἀδικον οὔτ' ὑπέροπλον ἦβαν δρέπων, P. 10, 29 ναυσὶ δ' οὔτε πεζός
 τῶν ἂν εὐροῖς. A. Choeph. 294 δέχεσθαι οὔτε συλλύειν τινά, Ag. 532
 Πάρις οὔτε συντελής πόλις. S. O. K. 1561 [μήτ'] ἐπιπόνῳ μῆτι'
 ἐπὶ βαρναχεῖ ξένον ἐξανύσαι μόρω. Eur. Hipp. 550 δρομάδα ναῖδ'
 ὅπως τε βάζχαν. hier ändern alle, weil sie es verkennen, trotzdem
 dafs derselbe doppelte vergleich Hel. 543 steht, und so häufig: in wahr-
 heit liegt es auf der hand, dafs solche constructionen viel eher zerstört
 als fälschlich eingesetzt sein müssen.

240 Wald ist also schon damals erst im gebirge zu finden. der Par-
 nassos ist zur nachbarschaft Thebens auch 790 gerechnet. er ist weit
 entlegen, und ein Thebaner würde eher an den Kithairon gedacht haben:
 aber der gehörte nach attischer anschauung nicht zu Theben, vgl. 1163,
 und nur in der Pentheus- und Oedipussage gibt der Athener das alte
 verhältnis notgedrungen zu.

241 δρῦς ist 'baum', oder allenfalls 'laubbaum', nicht 'eiche'. das ist

die ursprüngliche bedeutung, und Eur. nennt z. b. den pfahl, mit dem der Kyklop geblindet ist, *δρυός ξρνος* (615): der war bekanntlich von olivenholz. die sprache differenziert den begriff 'baum' in 'laubholz oder nadelholz' *δρυός ἢ ἐλάτης κλάδοισιν* Bakch. 110, Phoen. 1515 aus älterem formelschatze entlehnt. *ἢ δρυός ἢ πεύκης* Ψ 328, vgl. λ 494, ι 186. mit den nymphen entstehen *ἢ ἐλάται ἢ δρύες* Homer hymn. an Aphrod. 264. auch später noch, Theokrit. 7, 88. 5, 45.

243 *ἀμυγήρη νήσαντες* gehört zusammen. die mit-*ήρης* gebildeten adjective haben meist nur die bedeutung des stammes (*χαλκήρης μεσσήρης γλοήρης, τοξήρης* oben 188) schon bei Mimnermos ein sehr starkes beispiel *χαλεπήρες ἄεθλον* 11, 3. man hilft sich auch mit dieser composition, wo einfache ableitungen fehlen, *ἀγχήρης* Soph. fgm. 6; es ist also nur eine steigerung desselben begriffes der fülle, für den schon *πέριξ* da ist; auch dies bombast *ἐν ἡθρι*.

244 *ἐμπιμπρατ' αὐτῶν καὶ πυροῦτε σώματα* ist im grunde dieselbe verschränkte wortstellung die in besonderen fällen *ἀπὸ κοινοῦ* genannt zu werden pflegt.

246 *τάδε* ist nicht müßig, sondern es ist plump höhrende beschränkung. *ἀλλ' ἐγὼ τὸ νῦν ἐπὶ τοσοῦτόν γε κρατῶ — ὥστε ὑμᾶς οὕτως διατιθέναι*. deutlich beschränkend, aber mit geringerer kraft Heraklid. 641, I. A. 537.

247 *πρέσβεις* im sinne von *πρεσβῦται* ungewöhnlich, aber gesichert durch A. Pers. 842. das participium gehört appositionell zu dieser anrede.

249 *δόμεων τύχας: οὐκείας*; weil diese bedeutung notwendig ist, muß der plural für den überlieferten singular hergestellt werden. denn jeder einzelne soll für sich und die seinen zittern.

250 *χάσκειν* 'den mund aufthun, mucksen, *muttire*'. S. Ai. 1227; gewöhnlich ist nur aorist und perfect. das praesens (welches in classischem griechisch nur *χάσκω* ist, nie *χαίνω*) steht dynamisch 'den mund aufmachen wollt'.

251 Auch das ist tyrannischer hohn, daß er die untertanen als sclaven bezeichnet.

Eine längere rede des chorführers ist überhaupt selten, weil der chor nicht zum reden da ist, und kommt nur vor, wenn er in die handlung eingreift, wie Hik. 263, Hel. 317. das tut er bei Aisch. immer, aber dieser wendet längere iambische reden nur vor oder nach einem gesange des chores an, Ag. 489, Eum. 244.

Der chor ist am meisten gereizt durch den vorwurf der *δουλεία*, denn das kränkt ihn in seinem adel. er versucht deshalb den streich

zu führen, den Amphitryon 235 nur aus altersschwäche unterlassen hat. er schmäht den plebejer, weist den vorwurf ab, daß ihm die sache der kinder nicht ein *οτξεῖον* wäre — da läßt er ohnmächtig den stab sinken und gesteht die schwäche wie Amphitryon. wie kommt er dazu? es ist keine vermittlung zwischen 266. 67. warum gehn sie Lykos nicht zu leibe? wie verhält sich der dagegen? ein wort hören wir nicht; Lykos straft den chor überhaupt mit verachtung. mit sicherheit wird hier also stummes spiel ergänzt: es muß etwas während der rede des chors geschehen, was diesen zu dem verzichte 267 bringt. offenbar weicht Lykos nicht zurück, sondern bietet mit seinen trabanten dem chore die spitze: und deren gefällte lanzen oder gezückte schwörter genügen für die zuschauer völlig, das zurückweichen der greise zu motiviren.

252 Die drachensaat des Kadmos, aus der die Sparten hervorgehn, pflegt nicht dem Ares zugeschrieben zu werden, dessen sohn der drache war, und der die masse der erdgeborenen hopliten fällte. Aisch. Sieb. 412 *σπαρτῶν ἀπ' ἀνδρῶν ὧν Ἄρης ἐφείσατο*. allein da dem Kadmos dieser ihr selbstmord zum heile gereicht hat, so lag es nahe, dem gotte, der den mord bewirkte, auch die aussaat zuzuschreiben. zu dieser stelle stimmt Pherekydes im schol. Apoll. Rhod. 3, 1179, wo Ares dem Kadmos die aussaat der drachenzähne angibt. auch Eur. sagt nicht, daß Ares den drachen getötet habe, sondern höchstens daß er die zähne ausgebrochen oder ausbrechen gelehrt hat.

253 *ἐρημοῦν* zu 359. *λάβρος* accentuiren wir falsch, weil das litterarisch allein noch erhaltene wort von den grammatikern für ein compositum gehalten ward (Herodian I 203 Etym. M). es ist in wahrheit *λαβερός* 'zupackend': *Λάβρος* heisst ein hund auf der Françoisvase, *λάβραξ* ein raubfisch. so noch Theognis 634 "überlege dirs zwei dreimal, denn dem *λάβρος ἀνὴρ*, dem der gleich zupackt, bekommt es übel." davon ist die hier vorliegende bedeutung 'gierig' eine fortbildung; so Pind. P. 4, 244, *λαβρόταται γέννες* des kolchischen drachen. vielleicht E. Hel. 379 *λάβρον ὄμμα λεάνης* (die stelle ist unverständlich). so gilt das wort in der späteren prosa, wenn es auch von guten stilisten gemieden wird. älter bezeugt ist die zweite bedeutung 'umfassend, reichlich', *Ζέφυρος λάβρος ἐπαιγλίων* B 147, *λάβρον κῆμα* O 625, danach unten 861, *ποταμός . . . λάβρος ὑπαιθα ἰέων* O 271 (so zu verbinden) im epos. diese bedeutung galt im ionischen noch im 5. jahrhundert (vom regen Herodot VIII 12, von blutflüssen Hippokrat. epidem. I. 16, wo sich stilwidrig das später gemeine adverbium eingedrängt hat), ward von der hohen poesie überhaupt festgehalten und drang in den homerischen ver-

bindungen einzeln in die schriftsprache namentlich der halbgebildeten. nahe lag die wendung zum übertriebenen, λαβραγόρης 'reden wie ein wasserfall' in dem späten gedichte Ψ (479. 474 λαβρεύομαι); auch dies dann in der hohen poesie. λάβρος στρατός der geschwätzige demos Pind. P. 2, 87.

257 Den vorwurf der δυσγένεια schleudern sie ihm im ärger doppelt, positiv und negativ, ins gesicht. Ion 607 ἐλθὼν ἐς οἶκον ἀλλότριον ἐπηλύς ὦν. κάκιστος geht das moralische an und steht für sich.

258 Dafs er sein landesherr ist (ἄρχει τῶν ἐμῶν), kann der chor nicht leugnen: aber die παρρησία, die persönliche freiheit, soll er ihm nicht nehmen. δεσπόζειν hier und 274 in der gehässigen bedeutung, vgl. 28.

259 πολλά καμῶν gehört zusammen; es ist homerische reminiscenz; andrerseits ἐπόνησα χειρ.

260 ἀπέρρων (poetisch = ἀποφθειρόμενος 1290) müfste eigentlich partic. aor. sein: aber das drama wendet nur den praesensstamm an, der somit aushelfen mufs. ebenso wird λεύσσω behandelt, vgl. zu 725.

262 οὐ τοσόνδε: ὥστε καμὲ ἐπιλαθόμενον ὦν ἐμόχθησεν δ πατήρ τοὺς παῖδας περιδεῖν ἀποθνήσκοντας. — aus Ἡρακλείους παῖδας entnimmt man den eigennamen leicht, auf den sich ἐκεῖνος bezieht. S. Trach. 260 πόλιν τὴν Εὐρυτεῖαν· τόνδε γὰρ μεταίτιον ἔφρασκε. schon schwieriger Pind. Nem. 8, 21 ὄψον δὲ λόγοι φθονεροῖσιν· ἀπειται δ' ἐσθλῶν ἀελ, nämlich der φθόνος. Ion 336 αἰδούμεθα — ἀργός ἢ θεός, nämlich die αἰδώς. noch härter in der altattischen (oder ionischen) schrift, die Iamblich protr. 20 auszieht, 101, 25 τοὺς εὐτυχοῦντας ἀσφαλεῖ αὐτῇ χρῆσθαι, nämlich τῇ τύχῃ, wo allerdings eine verderbnis durch Iamblich möglich ist, der aus der directen in die indirecte rede überspringt.

264 διολέσας ἔχεις darf nicht als paraphrase von διώλεσας gefasst werden, sondern beides hat seine volle kraft; es ist κέκτησθαι τὰ κάκιστα ποιήσας. das zeigt die antithese ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει.

266 'Und da macht man mir den vorwurf der πολυπραγμοσύνη' mit bezug auf das χάσκειν 250. πολυπραγμονεῖν ist für die tragödie eine zu ἀγορατα λέξις, aber πολλά πράσσειν in dem sinne hat Eur. öfter, Hipp. 785, Antiop. 193.

269 'In deiner schwäche liegt es mit, dafs dein sehnen zerstört ist'. die logik könnte verführen statt τὸν πόθον das ποθούμενον zu fordern, weil ja nicht die sehnsucht, sondern nur ihre erfüllung zerstört ist: dafs das schief geurteilt wäre, kann der deutsche leicht einsehen, wenn er nur 'wunsch' für πόθος einsetzt. weit kühner sagt Soph. Tr. 196 τὸ ποθοῦν

ἕκαστος ἐκμαθεῖν θέλων οὐκ ἂν μεθεῖτο, πρὶν καθ' ἡδονὴν κλύειν.
 'von seinem wunsche läßt keiner der hören will, ehe er zur genüge
 gehört hat'. noch Plutarch *de virt. et vit.* 2 kann von den träumen
 sprechen als εἰδώλοις καὶ φάσμασιν εἰς οὐδεμίαν ἡδονὴν οὐδὲ τε-
 λείωσιν τοῦ ἐπιθυμοῦντος τελευτῶσιν.

272 χαίρεις· ἐντροφᾶς ταῖς Θήβαις. χαίρειν eben so prägnant S. O.
 T. 1070 von einem adelsstolzen weibe ἔατε τήνδε πλουσίῳ χαίρειν
 γένοι. ähnlich schon *A* 158, Achill an Agamemnon σοὶ ἐσπόμεθ',
 ὄφρα σὺ χαίρης. der gewöhnliche gebrauch des particips χαίρων, 258,
 ist mit diesem seltenen im grunde identisch. auch das nomen χαρά hat
 A. Sieb. 442 diese bedeutung, wenn Kapaneus χαρᾶ ματαίᾳ θνητὸς
 ὦν seine trotzreden gen himmel schleudert.

Megara hat bisher geschwiegen, aber wir wissen aus dem prologe, daß
 sie weder hofft noch zu transactionen geneigt ist. so lehnt sie kurz
 und würdig die hilfe des chors ab und begründet den vorschlag, gut-
 willig in den tod zu gehen, mit der rücksicht auf die ehre des Her. und
 die εὐγένεια, auf die sie alle anspruch machen. das würde genügen und
 einen reinen eindruck machen; aber auch hier hat der dichter der rhetorik
 seinen tribut gezollt: 295—306 möchte man los sein, und leicht erkennt
 man, daß diese verstandesmäßigen erwägungen in diesen mund und an
 diese stelle schlecht passen, denn plötzlich abspringend kehrt Meg. 307
 genau zu dem zurück, wovon sie 295 abbog. in dem mittelstück wird die
 hoffnung des Amph. 97 als illusorisch und sein vorschlag 213 als aussichts-
 los und nicht einmal an sich befriedigend erwiesen; rhetorisch vortreff-
 lich und mit feinen sentenzen, nur nicht dramatisch, und störend, weil es
 von der vollendeten ethopoeie der umgebung um so stärker absticht.

275 ἐπαινῶ (αἰνῶ ist nur poetisch) ἐπήμεσα (unten 1235), καλῶς
 λέγεις, κάλλιστα sagt der Athener, wenn er ein compliment oder eine
 einladung dankend ablehnt, z. b. Ar. Frö. 508 Xen. Symp. 1, 7 Isaios 2, 12.
 Plut. *quomod. adul. poet. aud.* 22' zu Hesiod Erg. 643 νῆ' ὀλέγην
 αἰνεῖν, μεγάλη δ' ἐνὶ φορτία θέσθαι· τῷ μὲν αἰνεῖν σημαίνεται τὸ
 ἐπαινεῖν· αὐτῷ δὲ τῷ ἐπαινεῖν ἀντὶ τοῦ παραιτεῖσθαι νῦν κέχρηται,
 καθάπερ ἐν τῇ συνηθείᾳ καλῶς φημὲν ἔχειν καὶ χαίρειν κελεύομεν,
 ὅταν μὴ δεώμεθα μηδὲ λαμβάνωμεν. bei καλῶς oder κάλλιστα kann
 freilich wie bei unserem 'danke' eine zweideutigkeit entstehen. 'danke
 ja' heißt εὖ σοὶ γένοιτο oder εὐδαιμονοίης Ar. Ach. 457. Frö. 1417.
 Eur. Alk. 1137. auch im Telephos stand es; in welcher form ist unsicher,
 da εὐδαιμονοίης, εὖ σοὶ γένοιτο, καλῶς ἔχει μοι überliefert wird (fgm.
 707). αἰνεῖν z. b. noch Phoen. 614. 1683. I. A. 506.

276 *δρῆ* wendet Eur. ohne erkennbaren unterschied im sing. und plur. an. — *δικαίας* 'in gerechter sache'.

277 *δεσπόταις*: sie gibt die gewaltherrschaft als tatsächlich zu, nimmt aber der aufforderung einem Lykos zu gehorchen das gehässige, indem sie ihr durch den plural eine allgemeine wendung gibt.

280 Man erwartet *πῶς γὰρ οὐκ ἂν φιλοίην*, doch schmiegt sich in der lebhaften antithese der modus auch sonst an. Phoen. 899, 900 "*βούλει*"; "*καὶ πῶς οὐ θέλω*". S. El. 922 "*οὐκ οἶσθα*" — "*πῶς δ' οὐκ ἐγὼ κάτοιδα*". es liegt nahe *πῶς γὰρ οὐ*; als ein glied für sich abzuteilen und dann *φιλῶ ἄτικτον ἀμόχθησα* als correlat zu *φιλῶ τέχνα* zu fassen. das ist wol lebhafter, aber Eur. hat es nicht so gewollt, denn er vermeidet es vor dem letzten iambus stark zu interpungiren, und zwar weit mehr als seine herausgeber. wesentlich dadurch, dafs er die einzelnen trimeter möglichst in sich abgeschlossen baut, also anfang und ende jedes verses möglichst wenig zerreißt, hat er die grofse glätte und den gleichmäfsigen wolklang seiner verse erreicht, vollendend was Aischylos in demselben streben begonnen hatte. Sophokles dagegen befolgt ein anderes princip: er verwischt die trennung der einzelnen verse, der komödie darin näher stehend, und zieht daraus die consequenzen rücksichtslos, bekanntlich bis zur elision am schlusse des verses.

281 *ἀμόχθησα* 'mit denen ich mich geplagt habe', fast gleich *ἄθρεψα*. I. A 207 *Ἀχιλῆα τὸν ἄ Θέτις τέκε καὶ Χείρων ἐξεπόνησεν*, woraus man freilich den griphos gemacht hat *Ἦσων ἀλγήσας παῖδα τὸν ἐκ Θέτιδος*, Tryphon π. *τρόπων* 4.

283 *τῷ ἀναγκαίῳ τρόπῳ* sagt nicht viel mehr als *τῷ ἀναγκαίῳ, τῇ ἀνάγκῃ*. Med. 751 *μεθήσειν ἐκουσίῳ τρόπῳ*, Hel. 1547 *ἐκβαλόντες δάκρυα ποιητῷ τρόπῳ*, fast gleich einem *ἐκουσίως* und *προσποιητῶς*, doch nicht ganz; die weise in diesem 'verstellter weise' wird noch als substantiv empfunden. der unterschied ist derselbe wie unten 965 *τίς δ' τρόπος ξενώσεως* von *τίς ἢ ξένωσις*. ein mensch der sich mit dem *τρόπος* des geschickes nicht in einklang zu setzen weiß, handelt *ἀπὸ τρόπου*, ist *σκαιός*. dazu paßt auch *ἀντιτείνειν*, vgl. Protes. 654 *δυοῖν λεγόντων Πατέρου θυμουμένου ὃ μὴ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος*. damit *σκαιός* persönlich gefaßt, nicht *τρόπος* ergänzt werde, ist *βροτόν* zugesetzt. somit ist die überlieferung gerechtfertigt und die hübsche conjectur entbehrlich gemacht, die ich bisher geglaubt und noch S. 45 befolgt hatte, *τῷ ἀναγκαίῳ βροτῶν ὃς ἀντιτείνει, σκαιὸν ἠγοῦμαι τρόπον*, hübsch, weil sie eine besonders griechische wendung gibt. wir sagen "wenn jemand das und das tut,

ist es eine torheit"; griechisch schließt man die person relativisch an, setzt aber dann nach dem σχῆμα Ἰωνικόν einen engeren abstracten begriff. Alexis Ποιητής 1. ἔδει, ὅστις χρηστὸς ἦν ἡδύς τ' ἀνὴρ, τὰ σῦκα προστεθέντα δηλοῦν τὸν τρόπον. 'feigen im namen sykophant sollten doch eigentlich den charakter bezeichnen, wenn einer ein guter und liebenswürdiger mensch wäre'.

σκαιός ist auch metaphorisch der gegensatz zu δεξιός, aber es geht mehr auf das benehmen im menschlichen verkehre. Chrysippos definirt die σκαιότης als ἄγνοια τοῦ προσφιλοῦς ἅμα καὶ κεχαρισμένως ἀνθρώποις ὀμιλεῖν (bei Plutarch *quomodo adul. poet. aud.* 31'); so entspricht ἀπαίδευτος und lateinisch *ineptus*. wider die notwendigkeit zu zetern und zu verlangen, daß die dinge sich nach uns richten, ist allerdings ein mangel an lebensart und bildung: aber es ist doch für die frau bezeichnend, daß ihr die torheit oder bosheit (299) nicht als solche zuwider ist, sondern weil sie sich nicht zu benehmen weiß. das schickliche vertritt beim weibe das sittliche.

290 Her. ruhm steht fest auch ohne zeugen. εὐκλείης ἐστι, κἄν μηδεὶς αὐτῷ τὴν ἀρετὴν μαρτυρήσῃ. Meg. gibt dem Amph. eine verdiente kritik seiner declamation 176. — man sagt gewöhnlich ἀμάρτυρος (schon Thuk. II 41); ein verbum ἀμαρτυρεῖν existirt nicht, eine veranlassung zu der weiterbildung ist nicht zu sehen, und daß μαρτυρεῖν existirt, gibt wol dem wortbildner eine handhabe, wie er bilden soll, aber es kann die neubildung nicht hervorrufen und ist noch weniger eine notwendige vorbedingung für sie. die tragödie oder vielmehr die poesie überhaupt sieht darin einen schmuck, neben einfache bildungen wie ἄφοβος, χρυσόκολλος, καλλίπυργος, νυκτιφρουρος, δορυσσός, εὐκκλος, ὑψιγενής, ἄπυρος scheinbare ableitungen denominativer verba zu setzen, ἀφόβητος (S. OT 885 im sinne von ὀλίγωρος) χρυσοκόλλιτος (E. Phoen. 2) καλλιπύργωτος (Bakch. 19) νυκτιφρούρητος (A. Prom. 861) δορυσσότητος (S. Ai. 1187) εὐκκλωτος (Aristophon Φιλωνίδης) ὑψιγέννητος (A. Eum. 43) ἀγέννητος (S. Tr. 61 im sinne von ἀγεννής) ἀπύρωτος (Hom. Ψ 270) ἀριζήλωτος Ar. Ritt. 1329, und viele andere. auch andere weiterbildungen soll man nicht beanstanden τετρώριστος S. fgm. 873 πελώριστος Theokr. ep. 18. einzeln ist auch nur eine solche weiterbildung gebräuchlich, z. b. εὐόργητος (selbst Hippokrates π. ἀέρ. ὑδ. τόπ. 19), das dann εὐοργησία erzeugt; εὐοργος sagt man gar nicht, wol aber δύσοργος neben δυσόργητος.

292 δόξα κακὴ 'ruf der feigheit'. so δ. ἐσθλή Hipp. 432, δ. ἀγαθή Solon 13, 4, was gleich specialisirt wird 'ruf eines ehrenmannes'. daß

das formelhaft war, zeigt die replik in einem epigramm von Metapont Inscr. Sic. It. 632. dem adjectiv entspricht ein genetiv δ. *εὐψυχίας* oben 157. δ. *Θουρίδος ἀλκῆς* Tyrnt. 12, 9. dies ist die eine alte bedeutung des wortes, die *opinio* der menge über jemand. die andere ist die *opinio* des einzelnen; aber da ist von vorn herein das bloße 'meinen' in der *opinio* betont, so ἀπὸ δόξης im jungen epos K 324, λ 344. so Aisch. Soph., und zu dem πρὸς δόξαν im gegensatze zur ἀλήθεια des Parmenides stimmt der gebrauch bei Epicharm, Theognis 571 (gegen-satz *πειρα*), Antiphon (der es sonst gar nicht hat) und in der sophistenzeit; man möchte aber hierfür ein noch bezeichnenderes wort haben und versucht *δοκός* (Xenophanes), *δοκή* (Aisch.), *δοκῶ* (Eur.), *δόκησις* (Soph. Eur., vgl. zu 288), und *δόκημα* ist bei Eur. 'wahn'; er hat auch *δόξασμα*, *δοξάζω* schon Aisch. eine besondere *opinio* ist die welche der 'eingebildete' mensch über sich selbst hat. so *εὐτλήμιον δ. ψυχῆς* A. Pers. 28, *δόξαι ἀνδρῶν σεμναί* Eum. 373, *δόξαν φύσας* Herodot. 5, 91. das stirbt später ab. die *δόξα*, in der der mensch bei den leuten steht, wird wol meist in bonam partem genommen, aber *εὐδοξία* (Simon. 4, 6) und *κλέος* ist doch etwas anderes: I. A. 566 *δόξα φέρει κλέος ἀέναον*. Herakl. 624 *οὐκ ἀκλειῆς δόξα*, Andr. 319 *ὦ δόξα δόξα μυροῖσι δὴ βροτῶν οὐδὲν γεγῶσι βίοτον ῥῆγωσας μέγαν, εὐκλεία δ' οἷς μὲν ἔστ' ἀληθείας ὑποεὐδαιμονίζω* zeigt, was beiden gemeinsam ist, und was sie noch scheidet. daher die atticistenregel des Herennius Philo (Ammonius) *δόξα παρὰ πολλοῖς, κλέος παρὰ σπουδαίοις*. Aisch. geht nicht einmal so weit; Soph. verbindet auch erst O. K. 258 *δόξα* und *κλήδων καλή*, und Eur. erst wagt Hel. 841 *ὥστε καὶ δόξαν λαβεῖν* ganz im sinne von 'ruhm'. das war dagegen dem Pindar schon ganz geläufig gewesen; dann hat es Thukydides im gegensatze zu der attischen und ionischen weise seiner zeit. es ist ein dorismus. für den adel liegt in dem was er scheint, was er gilt, im renommee der ruhm. dagegen ein atticismus ist *δόξα* als 'beschluss', dann auf die *δόξαι φιλοσόφων* übertragen. das kommt aus dem *ἔδοξεν* der psephismen, in Athen geprägt, offenbar zu einer zeit, wo das volk nur 'meinen' durfte und die *γνώμη* bei der behörde war. *δόγμα* in diesem selben sinne ist eine bildung des vier-ten jahrhunderts, und der römische staat und die römische kirche haben mit diesem worte es dem *ἔδοξεν* der infalliblen demokratischen ekklesie nachgetan. sehr auffällig ist *δόκημα* für *δόγμα* im Argos, vgl. zu 112.

293 *ζάμνω* auf das geistige gebiet übertragen "mutlos, gedrückt sein",

ἀλλαγῆ λόγου, 'durch getäuschte hoffnung' A. Ag. 482. *σοῖς κακοῖς* Med. 1138. *πάθρα* Pind. Pyth. 8, 48. dieser gebrauch ist wol auf die großen dichter des 5. jahrhunderts beschränkt. ganz anders *κάμνειν ὑπὲρ αὐτῆς* Thuk. II 41, für das vaterland mit anstrengung tätig sein, wo Eur. *μοχθεῖν* sagen würde. er hat auch *κάμνω* absolut 'matt werden, nachlassen' oben 101, mit particip der tätigkeit worin, fgm. 1073, mit dativ Pindar P. 1, 90 *μὴ κάμνε δαπάναις. ἐν τινι κάμνειν* in bezug auf etwas in verlegenheit sein, *ἐν ᾧπερ νῦν . . . ἐκάμνομεν* Hek. 1144 'wo jetzt für uns die schwache seite war'. *εἰ πρὸς Ἴλιον ἐν τῷδ' ἔκαμνε νόστος* I. A. 966, "wenn es daran lag, daß der zug nicht von statten gieng". in diesem falle, wie in der übertragung auf das geistige gebiet könnte *νοσεῖν* dafür eintreten (vgl. 1414), und der gebrauch hat sich wol so entwickelt, weil *κάμνειν* wirklich für 'krank sein' gewöhnlich war. aber der schöne, schon bei Homer beginnende euphemismus, 'die denen die kraft einmal versagt hat' *καμόντες*, oder 'die müden', genauer mit unserem vulgären ausdruck 'die abgefallenen' *κεκμηῶτες* für die toten zu sagen, konnte dazu auch führen. dagegen kennt das classische griechisch nichts was zu dem homerischen *κάμει* für *κάμει τεύχων* zurückführte, während doch *πονεῖν* im attischen dichterisch (289), *πονᾶν* im dorischen gewöhnlich diese bedeutung erhalten kann. die stilmischerei der senilen rhetorik greift auf das homerische zurück, z. b. Himerius *ecl.* 17 ende, *οἱ κάμνοντες τὴν ἱστορίαν*. hier liegen also die vermittelnden glieder zwischen Homer und dem modernen gebrauche, wo *κάμνειν* zwar nicht *ποιεῖν*, aber *πράττειν* oder *ποιεῖσθαι* ist.

284 Ein guter beleg für den unterschied von praesens und aorist, der handlung in der dauer und im einmaligen acte. *θνήσκειν* ist eine linie, *θανεῖν* ein punkt.

285 *καταξάλλνειν* wird nur metaphorisch gebraucht, während das simplex *ξάλλνω* in guter zeit nur technisch 'wolle krepeln' ist oder doch auf dieser grundlage weiter entwickelt wird. die *Ξάντριαι* des Aischylos sind 'Kremplerinnen', mögen sie auch im verlaufe des stückes rasend geworden sein und den Pentheus zerrissen haben; der wortwitz *ξάλλνειν τὸν Πενθέα* steht dem Philostratos gut zu gesicht, aber nicht dem Aischylos. plebejisch ist *πολλὰς κατὰ τοῦ νότου ξάλλνειν* 'etliche überziehen', Demosth. 19, 197, *δάκρυσι παρειὰς ξάλλουσα* Antipater Sid. Anth. Pal. VII 464 ist nach *καταξάλλνειν* gebildet. *ξάλλνεσθαι* = *τρυχεσθαι* nachchristlich, dann aber in allen kreisen gewöhnlich, außer den ganz atticistischen. *καταξάλλνεσθαι* ist zunächst eine todesart, bei welcher die glieder zerrissen und zerfleischt werden, also steinigung

(Hik. 503), sturz vom felsen (Ion 1267), blitzschlag (Lykophr. 561). dann die entstellung durch dauernde oder wiederholte einwirkung, hunger (Hipp. 274), tränen (Tro. 509), allgemein *πόνου* (Tr. 760, Med. 1030). für den feuertod mag das unzutreffend scheinen, wenn man an das reinliche aschenhäufchen in der urne denkt: aber ein halbverbrannter leichnam, wie die in Mykene gefundenen, verdient die bezeichnung *ὡς κατεξάνθη δέμας* wahrlich. und Megara braucht auch nur im sinne zu haben, wie ein brennendes scheidholz *καταξάινεται*, um den ausdruck für die ihr widerliche todesart zu wählen: gerade der gegensatz der feuerbestattung und des feuertodes gibt ihr die kräftige und besondere wendung ein.

Mehrfach ist in tragödie und komödie ein accusativ *γέλων* überliefert, allein immer so, daß eine zweisylbige form nötig ist, aber über die quantität des *o* nichts zu erkennen. *γέλων* würde ein sprachfehler sein, für den keine treffende analogie vorliegt. wol aber haben die Aeoler und danach Homer *γέλος γέλον* gesagt, ganz wie *ἔρος ἔρον*, das in der Berliner antiken handschrift Hipp. 337 *ἔρων* geschrieben ist. sonst ist *ἔρος* bei den tragikern erhalten, *γέλον* aber auch bei Homer meist in *γέλων* entstellt und erst von den modernen zu ehren gebracht: dasselbe wird also auch mit *γέλον* hier zu tun sein.

287 *δύμασιν*: unserer familie verdanken wir große vorzüge und sind ihr die entsprechende rücksicht schuldig.

288 *δόκησις εὐκλεῆς δορός* 'der ruf berühmter kriegstat', d. h. des zuges gegen die Taphier 60. die attraction des adjectivs vom nomen rectum auf das nomen regens wie 468. *δόκησις* hier ganz = *δόξα*, 292 entspricht *δόξα κακή* 'ruf der feigheit'. der eigentliche sinn, action des *δοκεῖν*, wiegt sonst vor, wird aber gern im gegensatz zu dem *σαφές* prägnant entwickelt, Hel. 119 geradezu 'wahn', doch wird da mit dem worte gespielt. es ist im 5. jahrhundert nicht selten (Eur. Thuk., auch Herodot Soph.). dann schwindet es bis auf ganz vereinzelte fälle. der classischen prosa ist es fremd: die atticisten holen es aber wieder vor.

289 Lykos flieht 235 *δειλία* bis an den rand der welt. Amphitryon darf nicht *ὑπὸ δειλίας* sterben. der dativ ist instrumental, die feigheit bewirkt sein fliehen. es sagt dasselbe wie *δειλὸς ὤν*. vgl. Androm. 947 *ἢ μὲν κερδαίνουσα συμφθίρει λέχος . . . πολλαὶ δὲ μαργότητι. ὑπὸ* mit dem genetiv des abstractums gibt nur den umstand an 'unter welchem' die handlung geschieht. jenes würde in prosa durch *διὰ τὴν δειλίαν*, dies durch *μετὰ δειλίαν* wiedergegeben werden. ebenso z. b. *ὑπ' εὐχλείας* Hipp. 1299. da ist also die *δειλία* außerhalb der person,

vgl. *ὑπ' ἀβλήτηρος αἰδεῖν*: so entspricht es den beiden, Lykos und Amphitryon. daß auch ein abstractum gedacht werden kann wie eine person wirkend, so daß sie jemand 'unter sich' bringt, also *ὑπὸ τοῦ λοιμοῦ ἀποθανεῖν* so gut wie *ὑπ' Ἀχιλλέως ἀπ.*, ist zwar aus derselben vorstellung entwickelt, aber zu etwas ganz verschiedenem. so könnte man sagen *ὁ Ἀμφιτρούων ἀποθνήσκει ὑπὸ τῆς Λύκου δειλίας*.

294 Für sich macht sie, der allein die wirkliche *εὐγένεια* von den Spartanen her zukommt, und die allein wirklichen mut hat, nichts als die rücksicht auf ihren gatten geltend: das ist eine charakterisirung der echten rechten frau, die viele blasphemien bei Eur. aufwiegt. und es ist bezeichnend, daß diese charakterisirung in dem liegt, was die frau nicht sagt, und der flüchtige leser nicht merkt.

296 Die erde ist eine decke, die über dem toten liegt, und unter der kommt der auferstehende hervor. daher *ὑπό*. Homer *Φ* 56 *αὐτίς ἀναστήσονται ὑπὸ ζόφου ἠερθέεντος*. Hekabe 53 *περᾶ ὑπὸ σκηνῆς πόδα*.

297 *καί* in der antwort die ad absurdum führt, zu 509.

298 Den einwurf bezeichnet *ἀλλά*, und das würde ausreichen; *ὡς* gibt ihn als ein glied fremder erwägung. "aber du urteilst so, entsprechend dem daß —". *ὡς* steht also im grunde nicht anders als 305, wo wir es causal übersetzen. die rhetorische form genau so Hipp. 1013 *ἀλλ' ὡς τυραννεῖν ἡδύ — ἤκιστα*. vermutlich auch Aiolos 23 *ἀλλ' ὡς (ἢ codd.) τὸ γῆρας τὴν Κύπριν χαίρειν ἐᾷ*.

299 Sie erwägt gar nicht die chancen einer einwirkung auf Lykos, denn sie weist es von vorn herein ab mit einem ungebildeten menschen sich einzulassen, der seiner natur nach unempfänglich für rücksichtsvolle behandlung ist. dem gebildeten gegenüber macht man mit nachgiebigkeit den anfang, und dann kommt es überhaupt zu keinem conflicte. der gedanke kehrt bei Eur. wieder, aber minder fein pointirt, Herakl. 459, 'der σοφός soll wünschen nur mit einem σοφός in feindschaft zu geraten, weil er dann auf αἰδώς rechnen kann'. Hypsip. 759 'für die σώφρονες soll man πειθῶ haben (d. h. *καὶ πείθειν καὶ πείθεσθαι*), τοῖς μὴ δικαίοις δ' οὐδὲ συμβάλλειν χρεῶν, sich nicht einmal auf eine so äufferliche berührung einlassen, wie die συμβόλαια bewirken'. φίλα τέμνειν freundschaft schliessen, ebenso φίλια μοι τεμεῖ Hik. 375. φιλότητα καὶ δοκία πιστὰ ταμόντες Homer *I* 73. in *ὑποβάλλειν* ist der partitive genetiv nicht anders gesetzt als in *ὑποβαλεῖτε τῶν Μιλησίων ἐρίων* Eubulos *Πρόξο*. 1. oder wie der genetiv bei *φθονεῖν* steht 333. man nimmt von seiner αἰδώς und legt es dem gegner unter: darauf gründet sich seinerseits die rücksicht. *ὑποβάλλ-*

λειν τινί jemandem etwas an die hand geben, technisch vom souffleur eben so wie von dem der die rolle einstudirt, zu Eur. zeit wol noch nicht so beschränkt. aber auch das können wir nachbilden 'wenn man sanfte töne anschlägt, tönen sie ähnlich zurück'.

302 *εἰ* c. optat. syntaktisch hier eben so berechtigt wie 279 *ἦν* *δοξῶ*. wir übersetzen etwas anderes als einen bedingungssatz, und es ist ja auch keiner: es steht aber im griechischen dieselbe satzform, welche auch für die bedingungssätze verwandt wird, zur bezeichnung dessen, was nur hypothetisch in der vorstellung eines subjects besteht. und dem entspricht, daß in diesen sätzen ganz dieselben modi erscheinen wie in denen, welche wir allein als hypothetische sätze behandeln. der optativ mit *ἔν* nach *εἰ* läuft also der grammatischen logik zuwider, und gute schriftsteller wenigstens haben ihn trotz allen scheinbaren belegstellen nicht gebraucht.

303 Eur. beruft sich häufig auf sprichwörter: das hier angeführte scheint sonst nicht vorzukommen.

307 Unwillig, daß Amph. nicht nachgibt, bricht sie ab und wiederholt nach weiberart ihre aufforderung zum zweiten dritten male. die asyndeta sind also für das ethos bezeichnend.

309 *ὅστις τὰ πεπρωμένα καὶ ἐκ θεῶν γιγνόμενα μετὰ μόχθου καὶ ταλαιπωρίας ἐκποδῶν ποιῆσαι σπουδάζει, οὐχ ὅτι δειλὸς ἐστὶ, ἀλλ' ἀμαθίαν δηλίσκάνει διὰ τῆς ἀζαίρου ἀνδρείας*. also auch wenn es nicht feigheit sein sollte, daß Amph. nicht sterben will, so ist es torheit, weil der widerstand vergeblich ist; seinem adel tut er aber auch so zu nahe: *ὅστις εὐγενῆς βροτῶν φέρει τὰ τῶν θεῶν πτώματ' οὐδ' ἀναίνεται* 1227. wirklich schlägt sie damit auch bei Amph. durch. — Heraklid. 615 *μόρσιμα δ' οὔτι φυγεῖν θέμις, οὐ σοφία τις ἀπώσεται, ἀλλὰ μάταν ὁ πρόθυμος αἰὲ πόνον ἔξει*. I. T. 910 *ἦν τις πρόθυμος ἢ* (wenn einer lust und liebe zur sache hat), *σθένειν τὸ θεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει*. — *ἐκμοχθεῖ* steht dynamisch; die bedeutung wie *ἐκπονεῖν* 581.

311 Neben dem substantiv *χρεῶν* steht hier als verbum *ὁ χρεῖ*; so schon Aisch. Cho. 930 *κάνες γ' ὅν οὐ χρεῖν· καὶ τὸ μὴ χρεῶν πάθε*. unten 828 und Hek. 260 ist ein nomen *χρεῖ* oder *χρεῖν* (so in der Hekabe die überwiegende überlieferung und hier 828 am rande) überliefert, Temenid. 733 *τὸ γὰρ χρεῖ (χρεῶν codd.) μεῖζον ἢ τὸ μὴ χρεῶν* hergestellt. Eurip. verstand seine sprache so wenig wie alle grammatiker bis auf H. L. Ahrens: er hat zuerst (denn Pind. Nem. 7, 44 ist verdorben) das praeteritum *ἐχρεῖν*. während Aisch. Soph. Herodot noch *χρεῖν* bewahren. in wahrheit ist *χρεῖ* ein substantiv, das die formen *χρεῖ χρεῖναι χρεῖη χρεῖν χρεῖσται* durch

zusammensetzung mit dem verbum substantivum erzeugt; es ist aber erstarrt, und somit gibt es τὸ χρῆ ὄν χρηόν χρεών und τὰ χρῆ έόντα: so noch erhalten bei Demokrit (Stob. ecl. II 9, 3 Wachsm., flor. 44, 15, von den herausgebern trotz Ahrens nicht in frieden gelassen). es ist also nicht zu verwundern, daß Eur. etwas früher noch τὸ χρῆ gesagt hat. τὸ χρῆν läßt sich sprachlich für das attische nicht rechtfertigen.

312 Wenn der chor auch seine ergebnheit von neuem furchtlos, ähnlich wie Amph. 235, beteuert, so gibt er doch zu erkennen, daß er nach Megaras worten handeln, d. h. sich fügen wird, und die aufforderung an Amph. das verhängnis von sich abzuwenden (sich der consequenz zu entziehen), verlangt etwas so offenbar unmögliches, daß der chor nur eben nicht selbst sagen will 'also gib deinen widerstand auf, Amph.' dem untergedanken dient διωθεῖσθαι, das meist von etwas gesagt wird, das jemand von sich stößt, obwol es zu ihm gehört (χάριν Peliad. 608, κήδος Andr. 869, εὔνοιαν Herodot 7, 104, so auch oben 294 ἀπωθ.). so hört man die letzte mahnung Megaras nachklingen.

314 οὐδέν ὄν hier einer der nichts kann, 157 einer hinter dem nichts ist, 635 οὐδέν ὄντες die menschen die 'gar nichts sind' im gegensatz zu der minderzahl der irgendwie ἀμείνονες, der elite, Andr. 1077 οὐδέν εἰμι, 'ich bin hin'. und so in vielen andern nuancen.

316 Amph. weist die kritik Megaras (289. 307) zurück, aber er gibt ihr das zu, wogegen er sich 92 sträubte.

317 τὸ δειλὸν θανεῖν ἐρύκει με. 197 ῥύεται μὴ κατθανεῖν. 326 οὐκ ἔχομεν ἀλκὴν ὥστε μὴ θανεῖν. Thuk. III 1 τὸν θυμὸν — εἶργον τὸ μὴ — κακουργεῖν. A. Prom. 920 οὐδέν ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ πεσεῖν. Herodot. 1, 86 εἴ τις αὐτὸν ῥύσεται τοῦ μὴ κατακαυθῆναι. so viele möglichkeiten des ausdrucks hatte das 5. jahrhundert und, mit ausnahme der letzten, auch die tragödie. ihrer syntaktischen natur nach verschieden, waren sie praktisch ganz gleichwertig geworden.

318 ἰδοὺ zeigt daß Amph. jetzt den altar verläßt; die nächsten verse, daß seine schutzbefohlenen dasselbe getan haben: daß sie es tun, ist nirgend bezeichnet. das ist nicht in der weise der tragödie; noch weniger, daß νῶν 321 grammatisch ohne beziehung steht. zu πάρεστι δέρη γασγάνῳ kann sehr gut ein epexegetischer infinitiv treten, auch zwei, wenn erst aus ihnen beiden sich der gewünschte sinn ganz ergibt (vgl. 837), und es mag sich ein drittes verbum anschließen, zu dem vielleicht nicht mehr der hals, sondern Amphitryon ganz als object zu denken ist. trotzdem kann das überlieferte κεντεῖν φονεύειν ἰέναι πετρῶν ἀπο nicht unmittelbar anschließen, einfach weil man einen hals mit dem schwerte

abhaut, nicht durchsticht. es fehlt also ein vers etwa der art *πάρεστι μήτηρ σὺν τέκνοισιν ἀθλία. ζεντεῖν* (vgl. Hek. 387) *γονεύειν* gibt jetzt den begriff 'ihr mögt an uns herumstechen, so lange bis wir tot sind'.

321 Da er nun einmal nachgegeben hat, redet Amph., und so auch sofort Meg., den Lykos mit unterwürfigem respect an; und gleich bitten sie sich bei ihm etwas aus. daran nimmt die griechische geschmeidigkeit keinen anstofs: *πολύπου ὀργὴν ἔσχε τέχνον*, ist ihr wahlpruch. so wirft z. b. Teukros in Soph. Aias mit der insinuation um sich, dafs Odysseus ein bankert des Sisypchos wäre: kaum ist jener für sein anliegen eingetreten, so ist er ihm *γεραίου σπέρμα Λαέρτου πατρός* 1393.

323 *ἀνόσιον θεῶν* apposition zur actio verbi wie 59.

πρᾶσσε, zumal als nachsatz und im anfang des verses, ist viel mehr als 'tu es', es ist *τελείωσον, διάπραξον*, A. Ag. 1669 *πρᾶσσε, πιαίνου* 1290 *πράξω· τλήσομαι τὸ κατθανεῖν*. Choeph. 779 *ἄγγελι' τοῦσα, πρᾶσσε, τάπεσταλμένα*, wo der imperativ zwischengeschoben ist in der art die zu 222 erläutert ist. Homer X 181, und öfter danach, *ἔρδ'· ἀτάρ σὺ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι*. mit recht steht immer der präsentische imperativ; die bedeutung ist fast immer verkannt. Amph. sagt also mit *τᾶλλα δὲ πρᾶσσε* 'im übrigen handle, komme zur tat', und dazu paßt die bedingung *εἰ πρόθυμος εἶ* (vgl. 310) 'wenn du lust dazu hast', nicht etwa (was gewöhnlich gegen die überlieferung eingesetzt wird) 'handle so wie du es zu tun lust hast', *ἦ πρ. εἶ*.

329 Ganz ebenso Hipp. 631 *ζόσμον προστιθεῖς ἀγάματι*, und auch an sich untadelhaft. uns moderne verletzt freilich die wiederholung desselben wortes an derselben stelle des verses, wo es zwei trimeter vorher stand; aber dabei ist der wechsel der bedeutung zu bedenken, der dem, für den die sprache lebte, die wiederholung verbarg, und überhaupt ist die furcht vor der wiederholung eine ganz moderne stilistische empfindung.

331 *ὡς ἀλλὰ ταῦτά γ' ἀπολάχωσι*. man mag *ἀλλὰ* in solchen wendungen, die in der tragödie (doch nicht Aisch.) komödie und bei Platon häufig sind, mit 'wenigstens' übersetzen, wie unsere vulgärgrammatik lehrt, besser mit 'denn doch wenigstens', vergesse aber nicht, dafs vor *ἀλλὰ* ein glied des gedankens fehlt, und eigentlich eine pause zu machen ist, vielleicht auch noch gemacht ward. "öffne das haus damit die kinder — nicht es besitzen, wie sie sollten — aber doch so viel davon haben". Ar. Wolk. 1364, der sohn erklärt Simonides für einen schlechten dichter; der vater erzählt *ἔπειτα δ' ἐκέλευσ' αὐτὸν ἀλλὰ μυσίνην λαβόντα τῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι*. das will er auch nicht. der alte bezwingt seinen ärger nochmals *σὺ δ' ἀλλὰ τούτων λέξον τι τῶν νεωτέρων*.

‘ich liefs ihn — nicht was ich wollte tun, aber doch von Aischylos etwas singen’. ‘nun du — magst so weit deinen willen haben — aber vortragen mußt du mir etwas, wenn auch etwas modernes’. vor den imperativen mag man vulgär z. b. auch sagen ‘nun meinethalben, aber . . . .’ natürlich ist eine ellipse nur für den gedanken vorhanden, der noch nicht in worte gefaßt ist: etwa immer einen satz mit *εἰ μὴ* weggelassen zu denken, ist wider das wesen jeder sprache. man denke sich in Andromaches klage den vorletzten vers fort, so versteht man die entstehung und bedeutung der specifisch attischen¹⁾, praktisch sehr oft verkannten redeweise. “dich werden nackt die würmer fressen; und doch hast du so viel schöne gewande zu hause. aber die will ich alle verbrennen *οὐδὲν σοί γ’ ὀφείλος, ἐπεὶ οὐκ ἐγχείσειαι αὐταῖς, ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωιάδων κλέος εἶναι*”. X 514.

λαγχάνω ist das technische wort für den antritt der erbschaft: es steht also hier mit bitterstem rechte. auch die praeposition hat ihre ganze kraft. Herodot IV 115 *ἀπολαχόντες τῶν κτημάτων τὸ ἐπιβάλλον*. Colonierecht von Naupaktos § 8 *τὸ μέρος τῶν κτημάτων ἀπολαχεῖν* und so häufig auf der fünften gortynischen tafel. den söhnen, in denen der *οἶκος* fortlebt, standen die ganzen *πατρῶα* allein zu.

332 Das simplex *σῆγειν* ist in Athen nur noch in hoher poesie zulässig, während es im volksgebrauch wahrscheinlich aller andern stämme, sicher der verwandten Ionier, fortbestand. die jüngere flexion des präsensstammes, *ἀνοιγνύναι*, ist dagegen im 5. jahrhundert noch nicht zu der herrschaft gelangt, die sie in der jungen atthis behauptet.

333 *φθονεῖν* ist als denominatives verbum eigentlich intransitiv, ‘scheel sehen’, daher das was so angesehen wird in den dativ gehört. da es wenigstens seit der zeit, die wir übersehen, besonders von dem kargenden, mit bösem blicke höchstens misgünstig gebenden oder verstattenden gesagt wird, tritt ein scheinbares object dazu, das worauf sich das scheelsehen wider jemand richtet; so könnte hier *οὐ φθονῶ ὑμῖν πέπλους* stehen. *πέπλων* ist der einfache partitive genitiv vgl. 301. ein Franzose wird an keiner solchen stelle anstoßen, weil seine sprache den ‘teilungsartikel’ besitzt. die attische prosa geht mit dem genet. partit. sparsamer um als die *κοινή*.

1) Das scheint nicht ganz richtig. Hippokrat. *π. διαίτης* I 1 ‘ich will keinen meiner vorgänger tadeln, *ἐπαιέσαι δὲ μᾶλλον ὅτι ἀλλ’ ἐπεχειρησάν γε [γούν θ, die andern lassen es weg, haben aber z. t. ἐπιχειρήσαντο] ζητεῖν*. indessen diese einleitung ist erst in einer zeit geschrieben, wo das attische schon eine sehr bedeutende wirkung auf das ionische ausgeübt hatte.

335 Die prosa würde ἴξω ὑμᾶς δώσων χθονί sagen, indem sie logisch unterordnet; die poesie nimmt in ihrem rascheren gange das sinnlich nähere vorweg, ἴξω πρὸς ὑμᾶς, und überläßt dann dem hörer, hieraus sich das object zu δώσων zu ergänzen. 720 χῶρει πρὸς αὐτὴν κάκωμιζε: in prosa χῶρει κομιῶν αὐτήν. — Lykos redet in bitterem hohn, als wären sie schon leichen, Megara besorgte nur ihren schmuck für die πρόθεσις, und er käme dann zur ἐκφορά.

Dem befehle des Lykos folgend hat sofort einer der trabanten die siegel vom hause entfernt und aufgeschlossen. jetzt ziehen sie alle im gefolge des tyrannen ab: die familie des Her. bleibt also frei und ohne bewachung. das alles ist durch dramaturgische rücksichten geboten; um die triviale wahrscheinlichkeit kümmern wir uns nicht.

337 οὐσία 'das wesen', das was real vorhanden ist im gegensatze zu 'ὄνομα', wie oft auch σῶμα gebraucht wird, hat Eur. aus der philosophischen sprache seiner zeit aufgenommen, für uns als erster, und vergeblich sucht man nach dem, der das wort gewagt hat: dafs es selbst ein Ionier nur unter attischem einflufs getan hat, liegt in der form. die sophistischen stücke der hippokratischen sammlung stimmen mit Eur. z. b. π. τέχνης 6 τὸ αὐτόματον οὐ φαίνεται οὐσίην ἔχον οὐδεμίαν ἀλλ' ἢ ὄνομα. οὐσία = τὰ ὄντα, das vermögen, ist in Athen geläufig, Thukyd. Antiph. die komödie haben es, und das hat auch Herodot, vermutlich eben aus Athen. gleichzeitig ist ebenda ἐξουσία aufgekommen, und das ist auch in das drama (doch noch nicht Aisch.) gedrungen. noch etwas früher (schon Aisch.) παρουσία und ἀπουσία, für welches Herodot das richtige ἀπεστῶ noch bewahrt; derartige bildungen (wie εὐεστῶ αἰνεστῶ) haben nur bei wenigen Athenern im 5. jahrhundert noch eingang gefunden, um dann rasch durch die aus dem volke aufsteigenden neubildungen ersetzt zu werden. οὐσία 'vermögen' ist nicht zulässig in hoher poesie, denn Eur. Hel. 1253 ὡς ἂν παρούσης οὐσίας ἕκαστος ἦ ist allerdings ein stark sophistisches spiel mit dem verbum substantivum, entspricht aber einem ὡς ἂν ἐκάστῳ ἐκ τῶν παρόντων ὑπάρχει. Erechth. 354 τὰς οὐσίας γὰρ μᾶλλον ἢ τὰς ἀρπαγὰς τιμῶν δίκαιον¹⁾. aber allerdings kommt das wort an allen drei stellen doch

1) 'Das was man hat ist mehr wert als das was man sich raubt,' d. i. 'unrecht gut gedeiht nicht', und ähnlich 'wie gewonnen so zerronnen'. das ἐρμαιον das uns mühelos in den schofs fällt und die heute, die ἀρπαγαί, werden nicht wert gehalten, sondern im übermut vertan. Herodas 6, 30 ἢ δ' ὄσπιρ εἴρημ' ἀρπάσσα διορεῖται καὶ ταῖσι μὴ δει. Paulus Philipp. 2, 7 οὐχ ἀρπαγῶν ἠγάσαστο τὸ ἴσον εἶναι θιῶν (dies mit großer feinheit gesagt, denn der messias zeigt, dafs er die göttlich-

mit beziehung auf die habe vor. S. Trach. 911, E. Ion 1288 ist das wort in bis zur sinnlosigkeit entstellten versen überliefert. — mit diesen worten geht Meg. in das haus und nimmt die kinder mit. Amph. folgt, nachdem er einen schauspielerisch wirksamen 'abgang' durch eine invective gegen Zeus bewirkt hat. seine verzweiflung ist vollkommen, aber der zuschauer schöpft gerade daraus hoffnung, dafs an der rettung der Herakleskinder und an der gerechtigkeit gottes verzweifeln dasselbe ist. eine ganz ähnliche rede an Zeus hat Eur. später in der Antiope dem Amphion in den mund gelegt, kurz nachdem er sich als sohn des Zeus erkannt hat, und kurz ehe er den kampf wagt, in dem Zeus die seinen errettet. aber die rede ist eine frostige nachahmung und der vorwurf wider den gott wirkt in dem munde des sohnes abstofsend.

339 *δρογάμον* vgl. 1. im anschlufs hieran nennt Soph. Tr. 1149 die Alkmene *Διὸς μάτην ἄχοιτιν*.

340 Amph. bezweifelt nicht die vaterschaft des Zeus, obwol das nahe liegt und selbst vom chore geschieht 354, weil Zeus nicht hilft. denn wenn Her. nicht des Zeus sohn ist, so hat dieser keine veranlassung einzuschreiten, und der ganze vorwurf ist hinfällig. das *ἦσσιων ἢ δόκεις φίλος* 341 fordert für das vorhergehende etwa einen gedanken wie *μάτην δὲ παιδὸς σωτήρα σ' ἐκλήζομεν*, 'wir haben dich bisher als den *Zeὺς σωτήρ* betrachtet, dem Her. diesen altar gestiftet hat, und der ihn beschützte und bis zu ende beschützen sollte' (dies auch getan hat 829). aber wie sich dieser oder ein anderer passender gedanke aus den überlieferten schriftzügen gewinnen läfst, ist bisher nicht erkannt.

345 Man sagt immer mit dem artikel *τάλλότρια πράττειν, τάλλότρια δειπνεῖν* u. dgl. es hat immer vulgären klang, der hier recht am platze ist.

346 *ἦσσιων φίλος* durch den parallelismus *μέγας θεός* gegen das bequemere *ἦσσιον φίλος* gesichert. auch sagt man *φίλος μέγιστος* S. Phil. 586, *μέγας φίλος* unten 1252.

347 *θεός*, obwol vor einem vocal, mit synizese zu sprechen, wie Or. 399, Hipp. 476 und schon Semonides 7, 1; denn der iambus und die alte tragödie lassen für ein zweisylbiges wort nicht den tribrachys zu.

Die schlufsreihe des in der sophistenzeit gewifs gewaltig packenden enthymems ist folgende, "wenn Zeus sich die freiheit nimmt einen sohn zu zeugen, aber nicht die vaterpflichten auf sich nimmt, so stehen wir vor

keit als eigentum besitzt, durch seine selbsterniedrigung), *π. εὑρους* 8, 10 Vahl. Timalos kann es nicht lassen, eine xenophontische phrase zu imitiren, *ὡς φοιρῶν τινὸς καταπτόμενος*. es juckt ihn in den händen: er mufs mit dem gestohlenen schmucke renommiren.

dem dilemma, entweder versäumt er die pflicht, weil er sie nicht begreift (wie etwa ein barbar), oder weil er trotz besserem wissen sie unterläßt (wie ein schurke): in beiden fällen steht er an ἀρετή (intellectueller oder moralischer) unter dem braven menschen". die dritte möglichkeit, die jedem zunächst einfällt, daß er trotz wissen und wollen nicht kann, ist vorher ausgeschlossen, denn daß er μέγας θεός ist, wird so wenig bezweifelt wie das factum. die lösung, die verwerfung der mythen, gibt erst Herakles 1341, der auch die wirklich sonst nur noch mögliche consequenz streift, daß Zeus kein rechter gott sei. die betonung der ἀμαθία ist für die werdezeit der auf erkenntnis gebauten ἀρετή charakteristisch. die ἀμαθία der götter, die aus den sagen folgt, hebt Eur. oft hervor, z. b. I. T. 386. Tr. 972. Hipp. 951. mit dem dilemma, ἢ ἀξύνετος ἢ ἀδίκος operirt auch Thuk. öfter, z. b. III 42 in der rede des Diodotos und VI 40 in der des Athenagoras. ἀμαθία ist keineswegs ein negativer begriff, und hat einen ganz andern wert als 'unwissenheit' oder auch *inscitia*: der unwissende kann nach wissen streben, αὐτὸ δὲ τοῦτ' ἔστι χαλεπὸν ἀμαθία, τὸ μὴ ὄντα καλὸν κάγαθὸν καὶ φρόνιμον δοκεῖν αὐτῷ εἶναι ἰσχυρόν Plat. Symp. 204. Isokrates 17, 47 verbindet μανία καὶ ἀμαθία um die geistesverfassung zu bezeichnen, aus der ein handeln hervorgeht in dem 'kein sinn und verstand' ist. das wort ist in folge dessen der wählerischen demosthenischen zeit zu kräftig und verschwindet in ihr fast ganz. E. Archel. 235 ist ganz heil, ὁ πλοῦτος ἀμαθία δειλὸν θ' ἄμα· 'das capital ist eine stupidität und feige dazu' sagen heute die socialdemokraten auch.

Zweite gesangnummer. Stasimon.

Der inhalt des liedes ist ganz einheitlich und dem entspricht die form. das ganze wird durch einen rhythmischen refrain zusammengehalten. so benennt man passend die erscheinung, daß hinter jeder strophe, streng auch im inhalt gesondert, ein und dasselbe rhythmische gebilde erscheint, drei pherekrateen und ein priapeus d. h. glykoneus und pherekrateus; hinter dem letzten strophenpar sind es vier pherekrateen vor dem priapeus. diese form hat Euripides nicht erfunden. wir besitzen von Aischylos noch zwei lieder mit diesem refrain; das eine ist ein feierliches segenslied für Argos, oder sagen wir besser für das vaterland, nicht bloß das der Danaiden, sondern auch das der choreuten, in den Hiketiden; es sind drei strophenpare mit dem refrain, der aus zwei pherekrateen und priapeus besteht. ein strophenpar ohne denselben folgt (630—709). das andere ist ein danklied, das der chor

des Agamemnon nach dem falle von Troia singt (367—488) ebenfalls drei stropfen, derselbe refrain wie in den Hiketiden; auch hier folgt ohne refrain eine strophe (epode). dies ganze lied ist iambisch; das der Hiketiden beginnt mit einer aeolischen strophe, in welcher dóchmien auftreten, so ihre herkunft verratend, geht dann aber in iamben über, welche in der letzten strophe unvermischt sind. dieselben rhythmten und denselben übergang zeigt das vorliegende euripideische lied. in den Bakchen (862—911) steht ein lied in glykoneen, das hinter einem stropfenpare einen refrain, glykoneen, zuletzt priapeus hat. die epode schließt mit drei pherekrateen und priapeus, also wie der letzte refrain hier. dafs dort wie an alte sprüche, so auch an alte weisen mit absicht erinnert wird, ist unverkennbar. und überall ist die nachbildung altgeheiliger religiöser weisen unzweifelhaft. Eur. nennt sein lied selbst ein widerspiel der apollinischen hymnen. in diesen haben wir also das vorbild zu suchen. wo Apollon das *αἴλινον* zu singen pflegte, erfahren wir durch Aischylos, denn der hat in dem ersten liede des Agamemnon den refrain *αἴλινον* angewandt *ἐπ' εὐτυχεῖ μολπᾶ*. die weise jenes liedes aber stammt *ἐκ τῶν κιθαρῳδικῶν νόμων*, wie wir von Aristophanes (Frö. 1282) hören, zu dessen zeit sie schon für etwas veraltet galt; wie wir denn auch diese rhythmten (das *κατὰ δάκτυλον εἶδος*), so häufig sie bei Aischylos gewesen sind, nur verkümmert in der späteren tragödie antreffen. das vorbild der drei lieder mit dem rhythmischen refrain ist natürlich nicht derselbe kitharodische nomos, aber wol auch irgend eine der alten weisen (*νόμοι*), von denen wir nichts als die namen kennen. wir haben uns zu denken, dafs in ihr die dreizahl der stropfen herkömmlich, versmafs und melodie der schlufssätze vorgeschrieben, in den vorhergehenden partien dem dichter und musiker freigestellt waren. dafs die vorbilder einen wirklichen refrain enthalten hätten, ist unwahrscheinlich, da Euripides und vollends Aischylos diesen nicht vermieden haben würden. ganz undenkbar ist, dafs etwa die gemeinde den rhythmischen refrain gesungen hätte, wie man wol aus modernem sinne gedacht hat. erstens ist das nicht in der antiken weise; denn der cult kennt unsern begriff gemeinde nicht (vgl. bd. I' 60). zweitens gehört das was in dem rhythmischen refrain steht unlösbar mit dem vorhergehenden zusammen. das euripideische lied und das des Agamemnon zeigen sogar einen ganz besonders strengen gedankenfortschritt vom ersten bis zum letzten worte. das der Hiketiden ist anders gebaut: dort wird derselbe segenswunsch viermal in den vier stropfenparen in immer neuer formulirung wiederholt: aber die worte des refrains muß man in die stropfen einbeziehen,

um das lied zu verstehn. es ist also der gipfel der verkehrtheit, wenn man für die refrains, oder auch andere teile, andere sänger anzunehmen wagt als für das ganze: es gilt das für alle refrains überhaupt. die mafse des refrains sind bei Aischylos und Euripides gleich gebaut. der pherekrateus hat meist die form ---υυ-≡; anlautender trochaeus bei Eur. z. b. 375. 6, Aisch. Ag. 381, iambus hier 390. 404, A. Hik. 684, dort ohne entsprechung. tribrachys Eur. 420. 22. 37. 39 respondierend, 396 ohne responsion¹⁾; Aisch. hat ihn nicht. der glykoneus ist -σ-υυ-υ-

Die erste strophe besteht fast ausschließlich aus denselben versgliedern. das schema ist folgendes

-υ-υ-υ- -υ-υ-υ-	priap.
----- υ-----υ-	2 glyk.
υ-υ-υ-υ-υ-	
υ-υ-υ-υ-υ-	
5 -υ-υ-υ-υ-	
----- -≡-υ-υ-υ-	2 glyk.
----- -σ-υ-υ-υ-	priap.

Die responsion ist überaus streng; nicht nur die formen des glykoneus sind in strophe und antistrophe dieselben (im zweiten verse steht der daktylus an letzter stelle), sondern auch die indifferenten sylben stimmen fast überall überein. versschluß ist durch die katalexe nach dem 1. 3. 4. 5. verse gesichert; nach dem 2. und 4. durch hiatus. es ist möglich 6 und 7 zu verbinden, möglich 1 2 7 in seine glieder zu zerlegen. daß der schließende priapeus zu verbinden ist, zeigt die analogie; für die übrigen ist nichts auszumachen. doch spricht für die vorgenommene verteilung ein weiteres moment. offenbar ist nämlich innerlich die strophe wieder, wie das ganze lied, dreigeteilt, in der weise, daß die vier ersten und die vier letzten versglieder in sich eine einheit bilden und einander entsprechend ein fremdartiges umschließen, in ihnen selbst aber die verse chiastisch stehn; also dies ist die form

$$\begin{array}{c}
 a \left\{ \begin{array}{l} \alpha \\ \beta \end{array} \right. \\
 b \\
 a \left\{ \begin{array}{l} \beta \\ \alpha \end{array} \right.
 \end{array}$$

meist ist in solchen gebilden die anordnung a a b gewählt (die pindarische form, strophe strophe epode, ist das großartigste und bekannteste beispiel), aber auch diese ist häufig zu belegen. die einfache, a a b, in einfachster gestalt stellt sich hier in dem mittelstücke v. 3—5 dar. ihr a zerfällt

1) Wenn man nicht *ἀν τε* aus *τὰν τε* zu machen vorzieht; vgl. unten.

in zwei glieder (man erkennt das in dieser versgattung, der aeolischen an dem zusammenstoße zweier hebungen oder dem vorhandensein einer indifferenten sylbe), $\cup\text{---}\cup\text{---}$, im aeolischen belegt z. b. in einer bei Alkaios beliebten kleinen strophe als schließendes glied, (form a a b, glykon. + glykon. + $\cup\text{---}\cup\text{---}$ fgm. 15, 49—51; da die glieder durch synaphie gebunden sind, pflegt man sie nicht abzusetzen und hält die gedichte für stichisch gebaut), und $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$, das zweite glied des sapphischen elfsyblers. der schlußvers, 5, ist der oben s. 27 besprochene enoplios, in verbindung mit aeolischen reihen außer der dort citirten stelle des Hippolytos z. b. bei Sophokles O. T. 886, auch bei Eur. I. T. 402. man wird endlich nicht verkennen, daß der iambische tonfall dieser periode einigermaßen auf die iamben der folgenden strophe vorbereitet; ja es ist vielleicht richtiger, die verse 3 und 4 geradezu als iambische katalektische trimeter zu fassen. sie können das ganz gut sein, da der ersatz des iambischen metrons durch den choriambus seit Anakreon und in den chören, von denen diese spielart des iambus den namen hat, sicherlich schon viel früher, legitim ist. auch den enoplios v. 5 kann als ionischer dimeter gefaßt werden, und ioniker sind den iamben nächst verwandt. die grenze zwischen aeolischer und ionischer metrik ist eben zur zeit noch nicht genügend sicher gestellt.

Die zweite strophe vereinigt sicher iamben mit aeolischen gliedern und leitet so zu der dritten, rein iambischen über. der aeolische teil bildet wahrscheinlich eine periode; doch ist im texte das erste glied abgesondert, weil für dieses allein wenigstens dazu die möglichkeit ist. die glieder sondern sich durch den zusammenstoß der hebungen. das erste hat die in aeolischen reihen überaus häufige gestalt $\text{---}\text{---}\cup\cup\text{---}$ (*Maecenas atavis*); das zweite ist ein glykoneus, der den daktylus an erster stelle und die zweite hebung aufgelöst hat. die letztere freiheit ist zwar der originalen aeolischen lyrik notwendig fremd, da diese die sylben zählt, aber doch schon in der chorlyrik vereinzelt, im drama in immer steigender häufigkeit vorhanden. das dritte glied ist ein daktylischer heptameter, wie in dieser versgattung normal ist, rein daktylisch gehalten. daktylische reihen sind schon in der originalen aeolischen poesie zahlreich und zu allen zeiten in glykonischen liedern zugelassen. allerdings vermeidet Pindar so lange daktylische glieder, aber z. b. Alkman im abgesange des Partheneions und Soph. Ant. 339 gehen noch weiter darin. der rest der strophe ist iambisch. die katalexe sondert zwei perioden, eine von 5, eine von 7 metra. in der zweiten ist zweimal die erste, einmal die zweite senkung unterdrückt. besonders zu bemerken "Εβρον διεπέρασεν ὄχθων = μυχοῦς εἰσέβαίνε θνατοῖς.

also ist die senkung vor einer aufgelösten länge unterdrückt: das ist häufig genug und schließt die erklärung dieser erscheinung aus, nach der die auf eine unterdrückte senkung folgende länge länger sein soll als zwei kürzen: es sei denn, daß sich jemand zu dem widersinn versteigt, eine verlängerte kürze, die doch nicht lang wird, zu glauben.

Ganz einfach ist die dritte strophe. es sind zwei iambische perioden von 8 und 16 metra, gesondert durch die katalexe. nur im anfang hat der dichter eine retardirung des rhythmus gesucht, indem er die zweite senkung des ersten, die erste des zweiten metrons unterdrückte, wie es oft geschieht: sonst ist nur ein par mal die erste unterdrückt. durch die responsion der auflösungen, durch den satzbau, durch lautliche anklänge (*πολυπόταμον — πολυδάκρυον* 409. 426) ist der parallelismus bis ins kleinste durchgeführt. wie die rhythmischen perioden dieser iambischen teile des liedes immer stärker schwellen, immer majestätischer rollen, um durch den rhythmischen refrain immer wieder zurückgeworfen zu werden, das ist der rechte ausdruck für das gefühl von Herakles heldenhafter herrlichkeit — die doch so jäh ihr ende gefunden haben soll. das ganze lied ist in der form von aischyleischer fülle und erhabenheit, wie sie Euripides nicht oft anstrebt, selten erreicht, Sophokles auch nicht einmal anstrebt.

Der tod des Herakles gilt als ausgemacht; der der seinen steht unmittelbar bevor. der chor will dem Herakles ein grablied singen, aber in der art, daß er die taten des helden zu einem grabkranze flicht, wie Pindar das siegeslied sehr häufig mit dem kranze oder der binde des siegers vergleicht. die einzelnen taten sind die reiser des kranzes. aber durch diesen inhalt wird das grablied zum loblied, der *Θρηῆνος* zum *ὑμνος*. darin findet der chor eine analogie zu dem klagerufe *αἴλιον*, den Apollon (d. h. der pythische nomos, den Apollon selbst erfunden hat und singt) als epiphonema seines siegesliedes anwendet. Aristophanes von Byzanz hat mit berufung auf unsere stelle die richtige theorie aufgestellt, daß der *αἴλιος* sowol *ὑμνος* wie *Θρηῆνος* wäre (bei Athen. XIV 619^c), worin ihm die späteren folgen (z. b. schol. Orest. 1390. Hesych. *αἴλιος*). er hätte sich auf Homer (Σ 570), wo der *λίος* bei der weinlese gesungen wird, und auf Hesiod berufen können, der (in den scholien zu jener stelle) von Linos Uranias sohn berichtet, *ὃν δὴ ὅσοι βροτοὶ εἰσιν αἰδοὶ καὶ κίθαρισταὶ πάντες μὲν Θρηῆνῶσιν ἐν εἰλαπίναις τε χοροῖς τε, ἀρχόμενοι δὲ Λίον καὶ λήγοντες καλέουσιν*. d. h. auch lieder zum male und reigen beginnt und schließt der ruf *αἴλιον*, der in diesen sehr jungen versen schon auf einen Musensohn Linos bezogen

wird. solche sagen gibt es viele und schöne, aber sie sind secundär, und in Athen ignorirt man sie im 5. jahrhundert: das primäre ist der ruf *αἴλινον*, den man als klageruf deutete, obwol er auch in festlichen gesängen verwandt ward; Epicharm nannte so das lied der weberinnen (Athen. XIV 618^d). Euripides nennt ihn einmal den ruf barbarischer totenklage (Or. 1395), was auch nur eine solche ausdeutung ist und kein zeugnis für die herkunft. der ruf 'linon' *αἴλινον* bedeutet so wenig wie 'lemon' *ἐήλεμον* oder *ὑμήναον* etwas bestimmtes, sondern sie ahmen alle naturlaute des jauchzens oder klagens nach, wie romanische und germanische volkslieder zahlreiche ähnliche verzeichnen. erst als die entwickeltere musik mannigfaltigere töne gefunden hatte, bildeten sich einerseits aetiologische geschichten aus, welche den sinn nachlieferten, den man vermifste, und empfand man andererseits einen widerspruch darin, daß die schwermütigen weisen auch bei freudigem anlasse ertönten. der Athener euripideischer zeit hörte die gesänge etwa dorischer winzerfeste mit ähnlichem befremden, wie der moderne culturmensch die klagenden weisen der naturvölker, die für sein ohr klagend tönen, während jene ganz vergnügt dabei sind. lieder und gebräuche, welche einen Linos als person angehen, sind also relativ jung, oder doch der Linos ist erst spät hineingezogen (dies gilt von dem argivischen feste *κρυοφόντις*, das durch ein gedicht in Kallimachos Aitia, von Linos und Koroibos, bekannt ist), und natürlich kann die person Linos nirgend wirklich volkstümlich sein. das angebliche volkslied, das ihn behandeln soll (Bergk *carm. pop.* 2), ist nichts als die entstellung von 4 hexametern, die als solche in einer besseren redaction der Homerscholien stehen¹⁾. diese verse mögen wol so alt sein wie die erwähnung des Hesiod; sie besagen nichts mehr, als daß Linos der erfinder der weise 'im rechten takte' (*ἐν ποδὶ δεξιτερῶ*) gewesen sei und die Musen ihm klagelieder singen. *ἐν ποδὶ δεξιτερῶ* wird also wol das original des vorliegenden liedes gewesen sein, oder auch dieses selbst. die bedeutung des musikalischen ausdruckles ist dunkel. irgend wer hat dann den Linos als alten weisen sänger zum lehrer des Herakles gemacht; das war zuerst ganz ernsthaft. denn da Her. das ideal des dorischen mannes ist, dieser aber beim kitharisten lesen und singen lernt, so muß das auch Her. bei jemand getan haben. ein vasenbild des Pistoxenos (um 500) zeigt den Herakles mit seinem pädagogen zur schule gehend, in der der fleißigere bruder schon vor dem kitharisten Linos sitzt (Ann. dell' Inst. 1871 F); Her. möchte sichtlich lieber mit dem speere spielen, den er trägt. wir erfahren

1) Dies ist mittlerweile genauer dargelegt von Maass Herm. 23.

die geschichte als eine ernsthafte in der litteratur erst durch spätere (Theokrit *Ἡρακλ.* 103 und mythographen, bei denen aber auch die folgende fabel eingang findet), aus älterer zeit nur die parodie, daß der plumpe Boeoter Herakles seinem lehrer Her. den kopf mit der laute eingeschlagen hätte. wir sind gewöhnt, hierin die erfindung des satyrspiels zu sehen, und wirklich hat Achaios von Eretria einen Linos gedichtet. allein die boeotischen vasen haben gelehrt, daß dort eine scurrile umformung der heldensage volkstümlich war, mit der wir uns gewöhnen müssen zu rechnen. und gegen unsre gewöhnliche annahme spricht die frühe verbreitung dieser fassung, denn nicht nur der sophist Alkidamas nimmt sie als geschichte auf (Palamed. 25), sondern sie erscheint auch schon auf einer attischen vase aus der zeit des Achaios (O. Jahn, Ber. sächs. ges. 1853 taf. 10). natürlich existirt der schwank für Eur. so wenig wie für sein publicum: die erwähnung des Linos würde hier sonst lächerlich wirken.

Einen kranz von heldentaten flicht der chor dem toten helden: elf zählt er auf, die zwölfte ist die Hadesfahrt. sie hat mit dem tode geendet — doch als der chor so weit ist, da wird in ihm das gefühl übermächtig, daß es wider jedes recht und jede innere wahrscheinlichkeit ist, Herakles tot zu denken. die kinder sollen das los der vaters teilen: o nein, vielmehr er muß sie erretten. mit directer anrede wendet sich der chor an Her. der glaube ist stärker als die wahrscheinlichkeitsrechnung (*ἡ ἐλπὶς δοκεῖ τὰ ἀδόκητα* 105. 92). doch das gefühl der eignen ohnmacht und des hilflosen alters läßt auch diesen glauben nicht kraft gewinnen. zwar nicht der chor, aber wol der zuschauer fordert mit seinem glauben das erscheinen des Her.: d. h. die nächste scene.

Die 12 kämpfe sind hier löwe, kentauren, hirschkuh, rosse, Kyknos, äpfel, Triton, Atlas, Amazonen, hydra, Geryones, Kerberos. der dichter hat die zahl inne gehalten, obwol er sie nicht hervorhebt. nur neun davon gehören dem alten kreise der 12 an, über den I s. 55. Triton und Atlas sind zwar sehr bekannt, aber in der festen tradition, von der Eur. nicht abweicht, mit der Hesperidenfahrt verwachsen, also lediglich um der zahl willen als selbständige ausgeführt. außerdem ist Kyknos, ein außerhalb des Peloponneses besonders berühmter kampf, genannt. es fehlen die vögel, die zwar in der vasenmalerei des sechsten jahrhunderts vorkommen, aber immer zurückgetreten sind und von der vornehmeren poesie verschmäht werden, dann der stier und der eber; der stier, den die Athener vielmehr ihrem Theseus zurechneten, der eber, weil er mit der Kentauromachie (allerdings der eleischen) verbunden zu werden

pfliegte. die ordnung hat Eur. geändert und die behandlung ganz ungleichmäÙig gehalten. der löwe dient nur dazu, dem helden seine typische tracht zu geben, die zweite strophe zeigt ihn als beschützer der friedensarbeit auf den feldern, die drei folgenden erzählen je einen zug, nach Thrakien, Hesperien, Skythien. das vorletzte ephymnion macht ganz kurz mit hydra und Geryones die zahl voll: die letzte strophe ist dem letzten zuge, dem ohne heimkehr, gewidmet. ein bruchstück der Temeniden (740) erzählt in anapaesten einen kampf, den mit der hindin, und man hat vermutet, dafs dort eine ähnliche aufzählung der kämpfe vorkam, was aber wegen der anapaeste wenig glaublich ist und durch die nicht anzutastenden worte ἄθλων ἕνα δεινὸν ὑποστάς ganz ausgeschlossen wird. wol aber hatte Aischylos in den Herakleiden 74 ein ähnliches lied, und auch dort war die not der waisen des Herakles gegenstand des dramas.

351 πλήζτω. das e dieses stammes ist durch brechung aus a entstanden, erscheint deshalb nur in den ionischen mundarten, und man sollte an sich in chorliedern der tragödie die alte vocalisation erwarten. sie ist jedoch auf das einzige nomen πλαγά beschränkt; darin ist a häufig überliefert, sonst überwiegt das e so stark, dafs die seltenen ausnahmen (z. b. πεπλαγμένος A. Sieb. 896) zu beseitigen sind. es war also nur in πληγή die alte form dem sprachbewußtsein noch gegenwärtig. wozu kommt, dafs πλαγά im drama noch in der ganzen weite des begriffes 'schlag' vorkommt, während πληγή im leben vorwiegend im plural mit der bedeutung 'schläge, prügel' erscheint, und auch im singular nur einen einzelnen jener schläge zu bezeichnen pfliegt.

354 Der zweifel an der vaterschaft des Zeus ist durch die lästerung des Amphitryon 340 herbeigeführt. der chor meint, dafs das heroentum des Her. so groÙ ist, dafs die herkunft dafür nicht ins gewicht fällt. vgl. 695. — ἴνις ein verschollenes wort, das nur bei Aisch. und Eur. auftritt; woher sie es haben, steht dahin. in gebrauch erhalten war es im kyprischen dialekt (stein 40, 2 Deecke), da dieser aber am meisten mit dem homerischen sich berührt, so ist wahrscheinlich, dafs die tragödie ἴνις aus dem epos entlehnt hat. die conjectur, welche ἴνις in dem paeen des Isyllos von Epidauros hergestellt hat, kann hiernach nicht bestehen: denn die lyrik kennt es nicht.

355 Ἄμφ. ἴνιν στεφάνωμα μόχθων ὑμῆσαι. hier ist es sehr deutlich, dafs στ. μ. apposition zu ὑμνος ist, d. h. dem im verbum latenten object. grammatisch liegt also der fall ganz wie in den zu 59 erläuterten beispielen, die erscheinung ist hier nur offenkundiger. — εὐλογία 'preis'

und *εὐλογεῖν* 'preisen' treten in der gesammten poesie des 5. jahrhunderts auf (lyr. epigr. trag. kom.), erscheinen damals auch vereinzelt in der hohen prosa (Thukyd. hat *εὐλογία* im epitaphios), dann aber verschwinden sie fast völlig. der grund ist, daß *εὐλόγος* in Athen seit Aischylos das heißt, was in sich einen guten *λόγος* hat, 'folgerichtig, logisch richtig u. dgl.' und das behauptet sich. *εὐλόγως* = *δι' εὐλογίας* in der alten schrift bei Iamblich propr. 99, 27 Pist., ist singularär und spricht dafür, daß der verfasser kein Athener war. *εὐλογία* bei Platon Rep. 400^d ist spielend von *εὖ λέγειν* 'gut reden' ad hoc gebildet. das N. T. und verwandte litteratur zeigt im englischen grufse *εὐλογουμένη ἐν γυναιξί* u. a. den fortschritt, daß das wort des segens die kraft hat 'gesegnet, glücklich, selig' zu machen; das ist ein neuer trieb, aber aus der alten ionischen wurzel.

356 *ἀγάμα* schmuck vgl. zu 49. doch spielt der begriff des *νεκρῶν ἀγάλματα* (703) hinein. der kranz des liedes wird auf ein grab gelegt.

359 Das liebliche tal von Nemea sticht noch heute stark von dem kahlen und rauhen gebirge ab, das sich zwischen ihm und Kleonai und Argos hinzieht. in diesem wohnte der löwe und seine verwüstung scheint ursprünglich dem nemeischen tale, nicht dem des Inachos gegolten zu haben. Pindar Ol. 13, 44 nennt Nemea *χόρτος λέοντος* (vgl. zu 371). Phalaikos Anth. Pal. XIII 7 *Νέμειον ἄν λειμῶνα*. der Zeustempel lag in einem cypressenhain (Pausan. II 15), und darum reden auch Pindar (Nem. 2, 9) und Simonides (13) vom *ἄλλος Αἰός*.

ἐρημοῦν 'leer machen, entblößen', doch ohne jeden nebenbegriff des gewaltsamen oder unerwünschten, ist im drama, namentlich bei Eur., gewöhnlich. so auch *ἐρημία* 1158.

362 *πυρρός* ist der feuerbrand, aber *πυρρός* als adjectiv ist die farbe des hares, die wir am pferde und am menschen fuchsrot nennen, und die wenn nicht an den wirklichen löwen, so doch an den löwenköpfen der bildenden kunst den Hellenen bekannt war. rote hare, wie sie die Skythen hatten (Hippokr. de a. aqu. I. 28, daher die vielen *πυρροίαι* unter den sclaven), galten für häßlich, während Her. wie die meisten heroen blond ist, weil das volk die jedesmal seltenere farbe höher schätzt. nun trägt er in der archaischen kunst das löwenfell über dem rücken, den rachen fest auf dem haupt; das haupt mit blondem har und bart ist also von dem rote des löwenfliesses umrahmt. diesen farbeneffect zu malen hat Eur. sehr kühn *πυρρῶ ἀμφεκαλύφθη ξανθὸν χρᾶτα* gesagt, wo jeder *πυρρῶ* als feuer verstehen muß; zur erklärung folgt die apposition *δεινῶ χάσματι θηρός* — *νωτίζω* Phoen. 654 im sinne

von τὰ ρῶτα περισκεπάζω. so hier das deutlichere compositum 'vom rücken her bedecken'.

363 χάσμα *victus* für den kopf eines tierfelles oder für seine nachbildung ist in später zeit ganz gewöhnlich; da heißen auch die wasserspeier, für die seit der urzeit der löwenkopf die herkömmliche bildung ist, λειοντοχάσματα. aber in den rechnungen des epidaurischen tempels heißen sie λειοντοκεφαλαί und abgesehen von der nachahmung dieser stelle Rhes. 209 ist der ausdruck in vorchristlicher zeit überhaupt noch nicht nachgewiesen. χάσμα bedeutet vielmehr *hiatus*, und fast nur in übertragener bedeutung, schlund, spalt in der erde u. dgl. Eur. greift also auch hier der zukünftigen sprachentwicklung vor, gewiß indem er aus der lebendigen rede nimmt was sonst noch verschmäht ward.

364 Eur. versetzt hier die Kentaumachie nach Thessalien, oben 182 nach Elis. in der Heraklessage ist Elis älter; aber ihre echte form ist verschollen vgl. oben I s. 60. die thessalische Kentaumachie kennt als ihre gegner die Lapithen, als führer Peirithoos und Theseus; Herakles ist nur durch misverständnis oder dorischen patriotismus in sie hineingezogen.

Die Kentauren werden hier wie öfter so geschildert, daß man sie für die mythischen vertreter eines reitervolkes halten könnte und schon im altertum gehalten hat. das ist aber verkehrt. denn sie wohnen im wilden waldgebirge, Pelion und Ossa (deren nördlichste kuppe die hier zuerst erwähnte Homole ist), und ihre älteste bildung ist ganz menschlich, nur daß an den menschlichen rücken ein pferdebhinterteil ansetzt. die alte sage hebt an ihnen auch nicht das zerstampfen der fluren hervor, sondern wüste sinnliche gier nach wein und weibern, wie sie denn auch ihren ursprung auf solche sinnlichen verrirungen zurückführt (Pindar Pyth. 2). sie sind also in ihrem wesen 'wilde waldmensen', identisch mit den Silenen, deren älteste körperbildung auch mensch und pferd mischt, und die zuerst auch als mädchenräuber auf thasischen und verwandten münzen erscheinen — wenn das nicht wirklich Kentauren sein sollen. die alte poesie nennt auch beide direct 'wilde bestien' θῆρες und γῆρες (dies nur thessalisch und aus dem dialect mit der sage gewandert). der Kentaur Pholos ist sohn eines Silen und einer Eschen-nymphe, Chiron des Kronos und einer Lindennymphe; völlig widersinnig fabelt die spätere zeit, daß diese in pferdegestalt begattet wäre. sein vater bedeutet nur, daß er so alt wie die götter der jetzigen weltordnung ist, natürlich, denn die elementarwesen sind 'vorweltlich'. die etymologie des namens ist unsicher, aber die verbindung mit ζεντεῖν ganz gut mög-

lich (vgl. *λάστανρος* zu *λάσθη*, *γα-ὑρος* zu *γά-νυμαι*). die vergleichung mit den indischen Gandharven ist (von der lautlichen abweichung abgesehen) inhaltlich ebenso widersinnig wie die erklärang der Kentauren als bergströme, welche scheinbar sein würde, wenn die verwüstung der äcker, die Eur. hier schildert, nicht schon eine umbildung und ausdeutung der fabel wäre, entstanden, als das pferd in ihrem wesen vorwog. endlich steht neben den *Κένταυροι* der *Κένταυρος* als einzelner, gerade in der alten zeit (vgl. I 45), wie *Σιληνός* neben *Σιληνοί*, (*Δημήτηρ*) *Ἐρινός* neben *Ἐρινύες* und selbst neben *Ἄρτεμις Ἀρτέμιδες* (Inscr. Boeot. 3101): das schließt die beiden modernen deutungen aus.

ἔστρωσεν stravil, ein sehr drastischer seltener ausdruck, vgl. 1000. die ungeheuer galoppiren über das gefilde, er selbst kann sie nicht erreichen, aber er verfügt über die gefiederten vergifteten (*φόνια*) pfeile, und so werden sie dann hingestreckt, 'so lang und groß sie sind', wie Goliath.

369 *αἱ ἄρουραι τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος καρπὸν οὐκ ἔφερον ὑπὸ τῶν Κενταύρων καταπατούμεναι*.

370 *Θεράπναι*· *αὐλῶνες, σταθμοί* Hesych. in dieser bedeutung tritt das wort bei Eur. öfter auf, dem es spätere entlehnen. daß es älter ist, zeigt der vordorische ortsname *Θεράπναι* in Lakonien.

371 *σύγχορτος* braucht Eur. mehrfach für *δομοτέρμων*, darin ist das wort *χόρτος* (*hortus, cohors, garten*) in seiner ursprünglichen bedeutung erhalten, denn es bedeutet zunächst das zum hause gehörige dem privat-eigentum überlassene, gegen das gemeindeland abgegrenzte ackerstück. das kann zum hofe gemacht werden (*αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον* Hom. Ω 640, ähnlich Α 773), oder zum garten und gemüseland (*hortus*), oder zur weide für die haustiere: so entsteht die im griechischen gewöhnliche bedeutung 'futter für's vieh', welche der viehische Kyklop des Eur. auf seine nahrung überträgt (507); öfter wird das derivatum *χορτάζω*, aber immer plebejisch, von menschen gesagt. — *Ὀμόλη* ohne heta ist wie hier die beste überlieferung bei Theokrit. 7, 103. sichere zeugnisse aus altboeotischer zeit für die aspiration fehlen noch; später allerdings ist sie durch die etymologie nahe gelegt. die Thessaler selbst aspirirten nicht.

372 *δοθεν πεύκαισιν χέρας πληροῦντες*. wenn wir sagen, daß die verba der fülle den genetiv regieren, so heißt das eigentlich, daß die Griechen bei ihnen nicht das was man hat bezeichnen, sondern das wovon man einen teil hat; der genetiv ist partitiv. ist nun dieses verhältnis ausgedrückt, wie hier mit *δοθεν*, so kann der teil, durch

welchen etwas voll wird, nur durch den instrumentalen dativ gegeben werden.

374 *ἐδάμαζον* ist mehr als bezwingen, es ist 'schalten und walten wie mit einem bezwungenen', streift also ganz nahe an *ὑβρίζειν*. Phoen. 563 *ὄψη δαμασθὲν ἄστν Θηβαῖον — παρθέτους πορθουμένας*, wo noch die spielende vertauschung der verba hinzukommt. vgl. zu 883.

375 Eur. gibt hier die sage in einfachster form. die ebene von Argos erleidet flurschaden durch eine hindin, welche von den bergen herabkommt, die Argos von Arkadien scheiden. diese gehören der Artemis, die in dem bergdorfe *Οἰνώα* (so Oros bei Steph. Byz. unter *Οἶνη* und Hesych. *Οἰνωᾶτιν*, beide mit bezug auf diese stelle. bei Pausan. II 25, 2 und Apollodor bibl. II 81 steht fälschlich *Οἰνόη*; der name kehrt als *Βοινώα* in Elis wieder Strab. VIII 338) einen tempel hat. ihr weiht also Her. die erschlagene jagdbeute. nur noch ein archaisches vasenbild (Gazette archéol. II 28) stimmt zu dieser guten durchsichtigen sagenform: auf ihm übergibt Her. das erjagte tier der Artemis. sonst ist die geschichte durch verkehrung des verhältnisses der Artemis und sonstige ausschmückungen fast unkenntlich gemacht. ob die hindin dem rotwild oder (wie hier) dem damwild angehört, entscheidet die sage nicht, gibt ihr aber immer ein geweih, was seit alter zeit eine streitfrage für die zoologen und grammatiker geworden ist (Aristophanes v. Byzanz bei Aelian Tiergesch. VII 39 und sonst). das geweih ist golden: das tier kann natürlich kein gemeines gewesen sein, und die sage hat immer etwas von seiner wunderbaren herkunft zu berichten gewufst.

377 Man würde von *συλᾶν* in einem liede *συλάτειρα* erwarten, wie man sich umgekehrt im dialog (E. El. 23. 268) über *ποινάτωρ* wundert. allerdings sind das inconsequenzen, die die dichter vermieden haben würden, wenn sie entweder ihre wörter nach grammatischen regeln gebildet, oder lediglich die volkssprache befolgt hätten. allein die poesie hat eine durch die jahrhunderte zwar in beständigem wechsel, aber doch in beständiger continuität überlieferte kunstsprache, und wir haben zu lernen, wie sie sich in den einzelnen fällen mit den verschiedenen einflüssen abgefunden haben. *ποινάτωρ* ist ein altes wort; *ποινᾶν* ist ausgestorben: da bleibt der alte vocal. *συλήτειρα* ist eine neubildung: die folgt der lebendigen aussprache. — *ἀγρῶσται*, *ἐργάται*, *θηρευταί* Hesych. hier gilt die erste bedeutung; hirten bedeutet es bei Sophokles fgm. 91 (wie zu vermuten, da der vers aus dem Alexandros ist) und bei dem nachahmer desselben, dem verfasser des Rhesos 287 (doch ist 266 überwiegend *ἀγρώταις* überliefert). man leitete es aber von *ἀγρός* ab

(Herodian zu *E* 158) und betonte es danach. dagegen Apollonios Rhod. IV 175 setzt es für *θηρευταί*, und daher stammen die anderen glossen (z. b. Bekk. An. I 213); da es so gefalst von *ἀγρώσσειν* kommt, so ist die betonung *ἀγρωστής* gefordert. aber die tragiker haben gegen Apollonios die rechte bedeutung der glosse gewahrt. das zeigt das femininum *ἀγρωστις*, das appellativisch 'gras' d. h. die pflanze welche rasen und wiesen bildet, bezeichnet. folglich hängt das wort mit *ἀγρός*, nicht mit *ἄγρα* zusammen. da *ἀγρωστις* ionisch ist, wird es auch das masculinum sein. übrigens ist das *σ* anorganisch; *ἀγρώτης* *ὡς ἠπειρώτης* findet sich daneben Bakch. 564, *θηρας ἀγρώτας, ἀγρότεια* El. 168, femininum zu *ἀγρότης*, das aber schwerlich ein richtiges wort ist, sondern eher misbildung für das aeolische *ἀγρέτης* = *αιρέτης* 'jäger', aber eine alte (*π* 218): somit wird man auch *ἀγρωστής* und *ἀγρώτης* neben einander dulden müssen.

382 Eur. erlaubt sich neben dem intransitiven natürlichen gebrauche von *θοάζω* (schnell sein), einen transitiven *πόνον θοάζω* Bakch. 65, *πτέρυγας θοάζω* I. T. 1141: so hier *σῖτα γένυσι θοάζω*; darin ist der begriff des essens noch nicht ausgedrückt, also tritt eine adjectivische apposition zum subject, *δυστράπεζοι*, dies wiederum durch den modalen dativ *ἀνδροβρωσι χαρμοναῖς* erläutert, wodurch wir erfahren, daß die blutige speise menschenfleisch ist, die tätigkeit des verbs erhält endlich ganz im allgemeinen noch einen adverbialen zusatz *ἀχάλινα*, wie *τρομερά* 113, welcher durch den locativ *γάτναις* erweitert ist: denn daß dies zu verbinden ist, zeigt die stellung und der offenbare sinn: die pferde werden nicht wie andere mit einem halfter an die krippe gebunden, weil sie zu wild sind, sie stellen sich aber am futterplatze ein und bleiben da, weil ihnen das menschenfleisch so gut schmeckt. der ganze satz ist in jedem einzelnen gliede correct, aber die häufung macht ihn nicht nur schwülstig, sondern auf den ersten blick schwer übersichtlich. — daß die tiere *δυστράπεζοι* heißen, klingt seltsam, wenn man an den vierbeinigen tisch denkt, den die etymologie gibt. aber vierbeinig waren die tische längst nicht mehr alle, ja meistens nicht, so hörte man die etymologie nicht mehr (in Boeotien sagte man *τρίπεδδα* und fühlte sie), und da man den tisch ausschließlic beim male brauchte, so hat *τράπεζα* diesen sinn. *τραπέζαις ἐξογκοῦν* (Hik. 864) genügt zur bezeichnung des tafelluxus. *θησσα τράπεζα* Alk. 2 ist dasselbe wie *δουλιὰ μᾶζα* A. Ag. 1041. *καλλιτράπεζος, μικροτράπεζος* geht auf das was auf den tisch kommt. so wird es möglich, daß Herodot I 162 *ἐδαισε ἀνόμῳ τραπέζῃ* sagt, wo die speise *ἀνομος* ist. merk-

würdig ist, daß gerade auch von den rossen des Diomedes Pindar fgm. 315 Bgk.⁴ *προβάτων τράπεζαν* gesagt hat.

Der sitz des Diomedes pflegt bei den Bistonern zu sein (auch bei Eur. Alk. 485. 1022), weil diese in der nähe von Habdera wohnen, und Habderos als ein opfer der Thrakischen rosse galt. Eur. läßt hier den Her. bis in das Hebrosgebiet ziehen, d. h. ihn das freie Thrakien, im archidamischen kriege ein mächtiges königreich, bezwingen; die Bistonern waren längst durch die berührung mit der hellenischen cultur über ihre primitive rohheit erhoben und fielen in den bereich der attischen macht, das abenteuer mußte also, wie so viele andere, weiter in die ferne gerückt werden. — die ufer des Hebros heißen 'silberfließend', nicht weil der fluß silberklares wasser hat, *ἀργυροδίνης* wie der Peneios bei Hom. B 753, sondern weil Thrakien eines der silberreichsten länder war, wo deshalb auch die prägung (z. b. in Habdera, doch auch bei den Thrakern) früh und stark geübt ward. ähnlich heißt der Tmolos *χρυσόρους* Bakch. 154, weil der lydische fluß Paktolos goldsand führt, die felsen am Baetis, wo das silberreiche Tartessos liegt, *ἀργυρορίζου*, Stesichoros 5. daß die silbergruben Thrakien im gebiete des Nestos und um Krenides (das spätere Philippoi) liegen, also nicht am Hebros, macht nichts aus: Eur. denkt an den silberreichtum der Thraker, deren hauptstrom der Hebros ist.

389 Kyknos lauerte den wanderern auf der völkerstraße von nord nach süd (von Tempe nach Thermopylae) am flusse Anauros (Hes. Asp. 477) auf, an der stelle des späteren Demetrias (Strab. 436), erschlug sie und baute seinem vater Ares von den häuptern der erschlagenen ein heiligtum, bis Herakles einmal von norden her (d. h. eben auf der straße) in das defilee kam und nach härtestem kampf den frevler und seinen vater bezwang. es ist eines der in poesie und bildender kunst am meisten gefeierten abenteuer und wird in verschiedenster weise ausgeschmückt und mit anderen zügen des Her. verknüpft. aber nirgend bedient sich Her. der pfeile: das ist also freie erfindung des Eur., der um der debatte über den wert der schützen willen nur diese eine waffe in diesem liede hervorhebt. daß Her. als überwinder des Kyknos den Achilleus verdrängt hat, s. zu v. 110. andererseits ist Antaios ein in Kyrene aus dem thessalischen Kyknos erst gemachter gegner (zeigt sich bei Pindar Isthm. 3, 73), der repräsentant der eingebornen, mit redendem namen ('Gegner'), der eben so gut auch einmal freundlich vorkommt (Pind. Pyth. 9, wo eine Danaossage auf ihn übertragen wird). wie Triton und Atlas ist Antaios später aus der Kyrenaika immer weiter westlich verschoben, schließlic bis Tanger.

Das Peliongebirge liegt östlich vom Anauros, aber es ist der einzige einem jeden gleich bekannte geographische name der gegend, also geeignet auch die übrigen verständlich zu machen, denn Anauros kann als 'bach' verstanden werden, und Amphanaia, das Eur. als heimat des Kyknos nennt, kommt nur noch einmal unter dem namen *Ἀμφαναίων* in einer küstenbeschreibung aus demosthenischer zeit (beim s. g. Skylax 64) vor, wodurch wir seine lage unweit Pagasai lernen. daß es später verschwunden ist, liegt wol daran, daß die gründung von Demetrias (im jahre 293) viele kleine orte vernichtet hat; aber auch früher kann es um so weniger auf allgemeines verständnis gerechnet haben, als ein gleichnamiges dorf in Doris liegt. man hat die Pelionküste in die malische geändert, weil das Pelion seitab liegt und der golf in den der Anauros fließt der malische heißt. aber das ist falsch: die gegend ist nicht malisch, sondern magnetisch. ob man die überlieferung *τάν τε Πηλιάδ' ἀπὸν* in *ἄν τε* oder *ἀνά τε* ändern solle, kann man schwanken. die leichtere änderung *ἄν τε* genügt zugleich dem versmaße besser; aber die überlieferung ist synkopirten formen der praepositionen nicht günstig.

390 *πηγαί* im plural bedeutet gewässer (unten 1287), nicht quelle. Kyknos wohnt an der küste. so bezeichnet Aisch. Pers. 311 mit *πηγαῖς Νείλου γειτονῶν* die persische provinz Aegypten, nicht etwa die Nilquellen. Ψ 148 will der Phthiote Achilleus dem Spercheios opfern *ἐς πηγὰς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις*: natürlich in Phthia, am unteren laufe des flusses. das e ist aus a gebrochen, kommt aber in unserer tragikerüberlieferung eben so oft mit dem originalen wie mit dem attischen vocalismus vor, so daß eine entscheidung über den wirklichen gebrauch der dichter mislich ist: daß sie geschwankt hätten, ist nicht glaublich.

παρά mit accus. eigentlich 'längs'. der dativ könnte eben so gut stehen und scheint uns natürlicher. aber der fluß ist eine linie, und wenn wir eine handlung an ihm localisiren wollen, so können wir uns eben so gut einen punkt dieser linie wie dieselbe als ganzes denken, indem der einzelne punkt unbestimmt bleibt. *παρ' Ἀσωποῦ ῥοάς* unten 1163, *παρ' ὄχθας* Hel. 491, *παρὰ πηγᾶς* Ion 1075 u. s. w.

394 Am westrande ist das meer nicht mehr fahrbar; es wohnt da der 'alte der tiefe', *ἄλιος γέριον* im allgemeinen genannt, im speciellen Porkos = Phorkys, Nereus, Aigaion, in dieser sage fast immer Triton; doch steht *ἄλιος γέριον* auf dem argivischen bronzerelief aus Olympia (Ausgrab. IV 19), und diesen namen gibt Eur. Hipp. 744 mit *ποντομέδιον* wieder. er wehrt den schiffen die fahrt. jenseits ist nämlich ein herrlicher garten, in dem die quellen der ewigen seligkeit rinnen und

der baum steht, auf dem die goldenen äpfel der unsterblichkeit wachsen. die Erde hat diese gaben gespendet, als Zeus und Hera hochzeit hielten: in diesem garten hat ihr brautbett gestanden. die nymphen, die diesen garten versorgen, wie das andere 'mädchen' mit jedem garten tun, sind die Hesperiden, die 'mädchen des westens', die seit Hesiod (Theog. 275. 518) immer als *λιγύφρωνοι, ἀοιδοί* u. dgl. bezeichnet werden, obwohl sie in der sage von dieser gabe keinen gebrauch mehr machen und ihre abstammung von der Nacht oder dem Abend (diese liegt doch in ihrem namen) zu so anmutiger tätigkeit schlecht zu stimmen scheint. die goldenen äpfel zu holen ist des Herakles aufgabe (und zwar die letzte). als ihm der meergreis den weg verwehrt, bezwingt er ihn im ringkampfe (eins der beliebtesten bilder auf vasen des sechsten jahrhunderts, aber auch z. b. auf dem fries von Assos, also selbst in dem äußersten aeolischen winkel bekannt: in Athen im siebenten jahrhundert in einem giebelrelief und in gewaltigen plastischen gruppen auf der burg dargestellt, die zu Eur. zeit freilich längst im schutte vergraben lagen, dem sie 1888 entstiegen sind), überwindet noch anderen widerstand, gelangt schließlich hin, tötet den drachen, (wobei meist die Hesperiden helfen), und bricht die äpfel. — in dieser erzählung sind schon einige züge (insbesondere Atlas) ausgeschieden, die seit langer zeit mit ihr verbunden waren, im ganzen aber mag sie geben, was man als die dem Euripides bekannte fassung betrachten kann, der in einer herrlichen strophe (Hipp. 742) das schöne bild des abendlichen paradises ohne die Heraklessage gezeichnet hat. den weiten weg, den die methodische forschung längst hätte gehen können und sollen, kann dieser commentar den leser nicht führen. es muß zuerst Pherekydes hergestellt werden, was mit den mythographen (Eratosthenes, Apollodor, Servius zu Aen. IV 484 und namentlich den Apolloniosscholien) nicht schwer ist. dann muß motiv für motiv dieses berichtes geprüft, mit den varianten verglichen und demgemäß ausgesondert oder in eine ursprünglichere fassung eingereiht werden, denn Pherekydes compilirt; die frage, wie viel ein hesiodisches gedicht, auf das man stößt (fgm. 251), wie viel Panyassis, der auch begegnet, beanspruchen können, wird sich aufdrängen. erst nach der erledigung der analysis unserer tradition kann es eigentlich gestattet sein, die synthesis zu beginnen. da hier aber die resultate unumgänglich nötig sind, müssen sie auf die gefahr einzelner misgriffe hin anticipirt werden.

Der garten der götter mit dem baume, der die äpfel des lebens trägt, ist seinem wesen nach ganz unabhängig von der Heraklessage, die ihn

als etwas gegebenes einführt. wenn die götter jenseits des meeres im westen wohnen, so wohnen sie nicht auf dem götterberge Olympos (d. h. dem höchsten berge, den die menschen gerade sehen, die an sie glauben; Olympos ist der eigennamen des thessalischen berges, an dem die ahnherrn der epischen sänger wohnten, die diesen namen verbreitet haben); die ewige jugend ist dann auch eine bewohnerin des Olympos und tochter des himmlischen Ehepaars, das in der andern geschichte unter dem baume der jugendäpfel sein lager hat. also unterscheiden wir zwei vorstellungen vom göttersitze, den berg, wie bei dem Indern unter dem Himalaya, und den garten, wie bei den Nordgermanen, die äpfel und weltbaum und schicksalsmädchen darunter auch kennen. da Homer die eine vorstellung gibt, werden wir sie den echten Hellenen, den garten aber den einwanderern zuschreiben. das bestätigt sich durch die gegend, wo, und die art, wie die beiden vorstellungen sich verbinden. wenn die Peloponnesier vor der dorischen wanderung ihren götterberg bei sich hatten, so war das die Kyllene, mit demselben rechte wie Olympos für die Thessaler und Oeta für die Lokrer: die landschaft selbst lehrt so viel jeden wanderer. wir finden aber hier nur noch die vorstellung des fortgeschrittenen glaubens, daß die götter im himmel sind, und der berg der träger des himmels. das ist ein ganz ungeheurer riese, der 'träger', *Ἄτλιας* oder *Τάνταλος*: beide namen sind der durchsichtigen bedeutung nach identisch. daß dieser glaube älter als die dorische wanderung ist, zeigt sich in der übertragung des Tantalos auf den höchsten berg Lydiens, den Sipylos. auf Lesbos ist *Τάνταλος* geradezu bergname (Steph. Byz. s. o.). dieser bergriese ist zugleich der ahnherr der peloponnesischen volksstämme, die im ganzen als *Πέλοψ Ταντάλου* auftreten, oder einzeln an sieben Atlantiden angeknüpft werden. daß die vornehmste, die 'mutter' Maia den Hermes (d. h. einen gott, der nicht nur in dieser gestalt, sondern oft mit Apollon gleichgesetzt erscheint) in einer höhle der Kyllene gebiert, ist der hauptanhalt für die richtige auffassung der ganzen geschichte. aber von den nordarkadischen bergen fließen auch die lebenspendenden und daher so oft völkerzeugenden ströme des Peloponneses, und darunter der schöne und wasserreiche Ladon: das ist eigentlich ein mythischer name, mit einigen varianten weit verbreitet¹⁾. er gehört

1) Der Ismenos heißt eigentlich *Λάδων*, Paus. IX 10, 6: Theben ist nämlich *μακάρων νῆσος*, Lykophr. 1204. der Ladon fließt bei Hesperis-Berenike, trägt aber den namen *Λάδων* (Strab. 836) oder *Λήδων* (Ptolem. Energetes bei Athen. II 71^b), auf den münzen aber *Λήτων* oder *Λήδων* (Head D. N. 734) und die form *Ληδαίος* bezeugt Strabon 647. da ist also das schwanken der dentalen unzweifelhaft. den

auch dem drachen, der sich um den götterbaum ringelt, also dem flusse, der den himmlischen bezirk von dem irdischen sondert, und wie der arkadische Ladon die localisirung des Atlas bestätigt, so zeigt der drache Ladon dasselbe wie die hereinziehung des Atlas in die Heraklessage, eine verquickung zweier disharmonischer vorstellungen, die nach der dorischen wanderung im Peloponnes ganz unvermeidlich war. wenn die Dorer die nachkommen der Atlantiden bezwungen hatten, so hatte ihr Herakles den Atlas überwunden, hatte es ihm an kraft gleichgetan und den himmel getragen. das ist eigentlich ein stück für sich, und tritt hier bei Eur. noch so auf. aber mit der götterwohnung rückten auch Atlas und Ladon nach westen. das entstellte das ganze bild: denn das himmelszelt kann seinen träger nur in der mitte haben. so kam man zu der kümmerlichen vorstellung, dafs Atlas nur die säulen, d. h. die grenzsteine zwischen himmel und erde, am rande der welt bewacht, und nur weil das schlechte stück, das die sache so darstellt, zur Odyssee gehört (*a* 52), haben sich Aischylos (Prom. 430) und Euripides (Hipp. 746) mit dieser function des Atlas abfinden müssen¹⁾. Hesiodos (Theog. 517. 746) hatte wenigstens das tragen des himmels beibehalten, und Atlas, den er unter die götterfeindlichen Titanen aufgenommen hatte, auf die grenze von ober- und unterwelt gerückt, was dann freilich ein klares bild von seiner function auch nicht mehr gestattet.

Die an sich ungleich bedeutsameren neugestaltungen, die der göttergarten sonst erfahren hat, gehören nicht hierher. es ist das einmal seine ansetzung 'jenseits des Boreas', als seliges land, wo Apollon die winter-

---

Ladon wird man von den Hesperiden und dem Triton am *Λάδων Λάτων* nicht trennen, und das kretische *Λάρτος* mit Artemiscult und dem fluss *Λατῶος* (Et. M.) auch nicht. Den *Ληθαίος* aber nehmen die Magneten Thessaliens mit, die der Artemis huldigen, und so können wir *Λητώ* unmöglich absondern, die mutter nicht der zwillinge (das ist höchstens die lykische göttin gewesen, die sie in Araxos geboren hat), aber wol der Artemis und des Apollon, die nichts zu tun hat, als sie zu gebären, die herrin des grottendunkels, aus dem Apollon hervorgegangen ist, ein wesen wie die mutter Maia in der höhle des götterberges. andererseits können wir den fluss der unterwelt mit seiner wiese nicht absondern, *Ληθης ποταμός* und *πεδίον*, der dann als quelle des vergessens, aus der die seelen trinken, umgedeutet worden ist und die quelle der *Μνημοσύνη* nach sich gezogen hat, während es nur der strom der verborgenheit war, dessen quellnymphé ganz gut *Ληθώ Λητώ* hätte heißen können. — auch über Leto notire ich noch mit freuden die übereinstimmung mit Dümmlers Delphika.

1) Dafs Euripides den Atlas für einen berg erklärt hätte (Eusebios in den Kanones zu Abr. 378), ist eine ausdeutung der stelle des Hippolytos.

monate zubringt'), in der religion des delischen gottes vorwiegend ausgebildet, und von den Ioniern und asiatischen Dorern, sowol mit ihren sagen (Perseus bei den Hyperboreern) wie mit ihren geographischen erkundungen und fabeln verbunden, schliesslich bei den mythographen auch in die Heraklesfahrt gen westen hineinspielend. dann ist es die geläufige vertauschung der götterwohnung mit dem wohnsitz der zum glücke eingegangenen seelen oder, bei anderer würdigung des todes, mit der hölle. die inseln des Kronos hat Herakles nicht betreten. das jenseits als hölle bezwingt er in der Kerberos- und anders in der Geryonesage. aber Atlas wohnt bei Hesiodos mindestens in der vorhölle, der Triton ist von dem höllenflusse nicht zu sondern, und *Αἰδών*, fluss und drache, sind vollends schauerlich und unterirdisch. so sind auch die Hesperiden keinesweges ursprünglich die freundlichen Nymphen, an die wir zu denken gewöhnt sind. Hesiodos (Theog. 215) reiht sie mit abstracten übeln, die er erfindet, in die descendenz der Nacht, obwol er noch ihren gesang rühmt. das war ihm also überliefert, aber schon für ihn undurchsichtig. spätere bearbeitungen seiner theogonie, die auf Akusilaos und Epimenides namen giengen, setzten sie den Harpyien gleich, (Philodem *de relig.* 43 Gomp.), andere unbenannte machten sie wie Graen und Gorgonen zu kindern von Phorkys und Keto (schol. Apoll. Rh. IV 1399). dann müssen wir sie für solche vögel oder flügelwesen halten, wie sie die alte kunst massenhaft zeigt, für die wirklichen wächterinnen des baumes, geradezu für die vögel in seinen zweigen. nun ist ihr gesang verständlich; nicht blofs zu den vögeln, auch zu vogelmädchen wie den sirenen paßt er²). aber Herakles scheucht sie nicht wie die Stymphaliden, sondern sie helfen ihm. das ist hochbedeutsam. wie die Sirenen wissen sie wer er ist und was er soll. er ist der erwählte, der die äpfel brechen darf. die Nornen sitzen eben an der Weltesche. wie oft erzählen auch unsere märchen, wie die vögel den rechten helden und die

1) Sophokles (gm. 870 läßt die Oreithyia von Boreas über das meer entführt werden 'zu dem erdrande, den quellen der nacht, wo der himmel sich auftut, dem alten garten des Apollon'. da ist der bekannte (den kritikern freilich nicht genügend bekannte) hyperboreische sitz des delischen gottes mit der vorstellung verbunden, die das sonnenland Aia und die sonnentochter Kirke, aber auch die höllenspforte nach dem nordosten setzte: von da weht Boreas dem Athener.

2) Wenn die Musen eine federkrone tragen, so ist die deutung secundär, daß sie die Sirenen besiegt hätten und deren federn tragen. der gefiederte dichter, der dichter in vogelgestalt, *Μοισᾶν ὄρνιθες, ἀηδόνων μορφοί*, das weist alles darauf, daß auch die Muse, nicht von Homer, aber von seinem volke als vöglein gedacht worden ist.

rechte braut begrüßen. als himmel und erde hochzeit machten und der weltenbaum wuchs, da haben die vögel oder die baummädchen das lied des weltenschicksals gesungen. Pherekydes konnte sich die zukunfts-kundige weisheit mit den Hesperiden gar nicht mehr reimen, differenzierte sie also, und liefs dem Herakles *ῥύμφαι Αἰὸς καὶ Θέμιδος* prophezeien (Apollodor II 115; irrig schol. Eur. Hipp. 742, vgl. Schwartz zu der stelle). wie hochaltertümlich dies ganze abenteuer, wie hochbedeutsam es für Herakles ist, sollte einleuchten; wunderlicher noch ist, wie viel mehr germanisch als hellenisch es anmutet.

Als die Hellenen über das meer nach westen fuhren, trat ihnen die möglichkeit nahe, den göttergarten zu suchen, woran die Dorer in den schluchten der nördlichen Balkanhalbinsel nicht gedacht hatten. so entstand die erste localisirung des Atlas und der Hesperiden und des Triton im innern der grossen Syrte¹⁾, wo die gefahren der seefahrt, die untiefen des meeres, die wüstheit der küsten das walten des schiffahrt wehrenden meergreises bestätigten. das ist spätestens im achten jahrhundert geschehen, und der Triton ist daselbst verblieben, noch jenseits der stadt, die man aus diesem glauben heraus *Ἐσπερίς* nannte. ganz verdrängt ist diese vorstellung überhaupt nie; sie wirkt in der libyschen geographie des Herodotos nach, und wir besitzen noch in Apollonios Argonautika eine poetische darstellung, welche durchaus auf diesem boden steht. auch hat der Herakleszug zu den Hesperiden immer die spuren davon bewahrt. wenn Her. in dem vorliegenden liede in die schlüfte des meeres steigt und ruhige fahrt für die ruderschiffe der menschen erwirkt, so hat die Syrte eben so diese vorstellungen erzeugt wie in den gleich anzuführenden pindarischen stellen. die eröffnung des westens durch die besiedelung Siciliens verschob aber notwendig wenigstens für die bewohner dieser pflanzstädte den begriff des äußersten westens, und die nunmehr westlichste stadt Himera brachte in Stesichoros (um 600 oder später) einen dichter hervor, der den neuen anschauungen das übergewicht zu verschaffen im stande war. wie der Geryoneszug nun nach Iberien gieng, so rückte der Atlas an die stelle,

1) Es gibt eine spur davon, dafs noch früher Atlas an die westküste des Peloponnes gerückt ward. denn Maia soll den Hermes in Pylos geboren haben, und die Hermesgrotte ist dort geblieben. auch dafs der bergname Kyllene auf einen eileischen küstenplatz übergeht, unfern einem 'schildkrötencap' *Χελωνάρας*, stimmt dazu. überhaupt ist der westrand ihrer insel den Peloponnesiern lange das ende der welt gewesen, wo die Hadespforte, *Ἠΐλος*, lag, und die rinder des Helios, dessen haus im westen steht, oder auch des Hades grasen.

welche er seitdem behauptet, und wenn auch nicht der garten der götter, so haben doch die inseln der seligen ebenfalls ihren platz dort im westen bewahrt, vor allem aber war der Okeanos erreicht, d. h. die physikalische theorie Ioniens, das die erde eine auf dem weltstrom schwimmende insel sei, bestätigt. so gewann das 'ende der schiffahrt' und 'das ende der welt' eine ganz neue bedeutung. Triton, der zu fest localisirt war, ward fallen gelassen (wie der ehemals so beliebte stoff denn auch der bildenden kunst und poesie sehr rasch im laufe des 5. jahrhunderts entschwindet), seine rolle im Heraklesabenteuer Nereus zugewiesen, und die säulen, welche dem menschlichen unternehmungsgeist das 'bis hierher und nicht weiter' zurufen, eigentlich aber die säulen sind, die in der Odyssee Atlas, oder bei Hesiodos Aigaion (schol. Pind. Nem. 3, 38) bewacht, wurden ein werk des Herakles. Pindar Isthm. 4, 55 *γαίας τε πάσας καὶ βαθυκρήμινον πολιᾶς ἄλιος ἐξευρῶν θέναρ ναυτιλλαισι τε πορθμὸν ἀμερώσας* (nämlich Herakles), Nem. 3, 20 *οὐκέτι πόρσω ἀράταν ἄλλα κιδῶν ὑπερ Ἡρακλέος περᾶν εὐμαρές, ἦρωσ θεὸς ἄς ἔθηκε ναυτίλλας ἐσχάτας μάρτυρας κλιτάς· δάμασε τε θῆρας ἐν πελάγει ὑπερόχους, διὰ τ' ἐρεύνασε τεναγέων θοάς· ὄπᾳ πόμπιμον κατέβαινε νόστιον τέλος καὶ γᾶν ἠράδασσε.* die spätere zeit hat die säulen zwar oft erwähnt (wirkliche ascheren in dem tempel des punischen gottes von Gades traten bestätigend hinzu), erwähnt wol auch die wanderung durch die untiefen der Syrte (Seneca Herc. 319), aber sie hat das rechte verständnis und damit das rechte interesse verloren. denn der hellenische geist liefs sich auch durch die schrecken des Okeanos nicht bannen, Herakles aber ward durch die philosophen aus dem ideal der dorischen manneskraft zu dem der menschenkraft: so verkehrt sich seine hesperische tat in ihr gerades Gegenteil (wozu stellen wie die pindarischen anhalt boten): Her. bricht die strasse von Gibraltar und eröffnet der schiffahrt das weltmeer. das war die ansicht des Poseidonios, die durch ihn herrschend ward. z. b. Seneca H. O. 1240, Diodor IV 18, Pompon. Mela I 5, Plin. N. H. III 4 u. s. w.

Man muß diese entwicklung übersehen, um die euripideische strophe verstehen zu können, in welcher sonst die befriedung des meeres zwischen der tötung des drachen und dem Atlasabenteuer ganz unklar ist, wie denn auch Eur. eben so wie Pindar einen überlieferten zusammenhang von geschichten festhält, der den dichtern selbst als ein so äußerlicher erscheinen mußte wie die herkömmliche ordnung der abenteuer des Odysseus, in denen die insel der sonnenrinder und die der Phaeaken und die hölle eigentlich alle 'das jenseits' sind.

396 *μηλον* das schaf hat ursprüngliches e, *μηλον* der apfel ist aus *μαλον* gebrochen, trotzdem steht hier und Hipp. 742 der ionische vocalismus. und auch die landschaft *Μαλις*, die von den äpfeln heisst, nennt die tragödie *Μηλις*. die von ihrer form *Μαλος* genannte insel, die den apfel im wappen hat, kommt nicht vor.

398 *ελικα*: *κύκλον* Hesych. genauer nur eine 'gewundene' linie, *εμυτόμου κύκλου ελιξ* Herophilos bei Oribas. III 367 Dar. daneben auch eine, die uns eher gezackt erscheint, wie die des blitzes A. Prom. 1083, und das sternbild des bären, das *ελικη* nach der form hiefs, ganz unabhängig von dem bilde des wagens und der bärin, die andere darin fanden, und das dann Helike als namen einer bärin oder heroine zu fassen zwang. an der rebe ist *ελιξ* eigentlich der seitliche schofs neben dem blatt, der sich ringelt; sehr kühn nennt Eur. nicht nur die rebe (Hypsip. bei Ar. Frö. 1321), sondern die wiesenblumen (Hel. 1330) und die blume, die man sich im walde bricht (Bakch. 1170) *ελιξ*: wer die art, wie die vasen solche blumen bilden, kennt, versteht das erst. in der attischen gelehrtensprache hat *κύκλος* das ältere ionische wort ersetzt: nur für die windungen der gedärme ist es erhalten (auch das ohrläppchen heisst *ελιξ*), weil die medicin vorwiegend ionisch blieb. die astronomie hat es schon bei Aristoteles fast durchgehends durch *κύκλος* ersetzt. aber in dem collegienhefte über Eudoxos astronomie aus den jahren 193—190 v. Chr., das wir besitzen, heisst der *κύκλος ζφδίων* noch ein par mal *η ελιξ*. so aus alter quelle noch Aetius (Stob. I 211 Wachsm.) ebenso ist es in der mathematik (für jede gewundene linie) und architektur (für die volute) und in der mechanik (für die schraube) technisch verwandt. — der accusativ wird durch das in dem adjectiv *ἀμφέλικτος* enthaltene verbum bedingt, ebenso 408 *ιππευτῶν στρατῶν ἀμφὶ Μαιῶτιν λιμῶνα* die praeposition durch das im nomen verbale *ιππευτάς* empfundene verbum, und so oft. späte sprache kann nicht einmal mehr in figura etymologica *ελικα ἐλίττεσθαι* sagen, sondern braucht selbst da eine praeposition, z. b. *εἰς* Galen II 578.

Das durch das participium aoristi *κτανῶν* bezeichnete zeitverhältnis bezieht sich auf die in dem partic. futuri *ἀμέρξων*, nicht die in dem hauptverbum *ἦλυθεν* bezeichnete handlung.

401 Das impf. *εἰσέβαινε* zeigt, dass die befriedung des meeres gelegentlich der im aorist erzählten fahrt nach dem hofe des westens eintrat und erzählt wird. stünde der aorist, so würden wir dies abenteuer als ein späteres verstehen; es gieng aber dem Hesperidenabenteuer voran. das Atlasabenteuer folgte: da steht *ἐλαύνει*.

406 Die götterhäuser sind *ἀστροποί*, weil sie im sinne des dichters der himmel selbst sind, dieselbe vermischung, welche den berg Olympos zu einem namen für den himmel gemacht hat. eine schwarzfigurige lekythos (Journal of Hell. stud. XIII t. 3) stellt dar, wie Her. den himmel trägt. der sieht aus wie ein schwarzer balken mit stilisirten sternern und halbmond verziert und darüber ein durch maeanderornament gekennzeichnetes architekturstück: das sind in der sprache der malerei die *ἀστροποί οἴκοι θεῶν*.

ἐνανορία durch menschenkraft, *ἀνίρη* wird in voller stärke empfunden, weil *θεῶν* daneben steht.

408 Der Amazonenzug erscheint hier wie meistens in poesie und bildender kunst als eine expedition vieler heroen, ähnlich dem Argonautenzuge. er ist dazu geworden, weil die Aegineten ihren helden Telamon daran beteiligen wollten, vgl. Pindar Nem. 3, 38, wo das scholion verse anführt, die in irgend einem epos Herakles sprach; man gibt sie jetzt dem Hesiod, fgm. 174. die ältere Theseussage hatte niemals von einem einzelzuge erzählen können, weil in ihr die Amazonen die angreiferinnen waren. dafs die Amazonen Skythinnen sind und am nordufer des Pontos wohnen, ist die im attischen glauben des 5. jahrh. feststehende ansicht; dem entspricht ihre charakteristik als reitervolk. uns ist es geläufiger sie in Kappadokien am Thermodon zu denken; das beruht auf der kleinasiatischen sage, die im epos und dann wieder nach den Alexanderzügen geltung hat. sie ist der niederschlag historischer erinnerungen an die einfälle von reitervölkern aus Asien und Europa, von denen nur die spätesten, kimmerisch-trerischen als solche im geschichtlichen gedächtnisse geblieben sind. als die seefahrenden Aegineten und Athener dann völker, auf welche der Amazonencharakter zutraf, nur noch am nordufer des Pontos fanden, wechselte natürlich auch der sitz ihrer vertreter in der sage. speciell schildert das *ἰππᾶξιεσθαι* der weiber und sonstige Amazoneneigenschaften, wie das ausbrennen der rechten brust, Hippokrates (*π. ἀέρ. ὑδ. τόπ.* 24) von den *Σαυρομάται*, die *περὶ τὴν λίμνην τὴν Μαιῶτιν* wohnen.

ἰππευτὰς στρατός reitervolk. das seltene wort erscheint wieder von einem reitervolke, den Libyern, bei Pindar Pyth. 9, 123. die Hellenen waren das nicht, höchstens *ἰππῆς*, wie schon die epischen helden heifsen, die nur zu wagen fahren. und die landschaftlichen verhältnisse haben überall höchstens einen berittenen adel aufkommen lassen.

στρατόν . . . ἔβα ein recht bezeichnendes beispiel für die schrankenlose kühnheit, mit welcher die dichtersprache jedes ziel einem verbum der bewegung im acc. begeben kann.

409 *πολυπόταμος* ist das charakteristische für das ganze Skythenland, nicht blofs die Maeotis, welche übrigens in der vorstellung der Hellenen für ziemlich so groß als der Euxeinos galt.

Εὐξεινον οἶδμα λιμνας. wenn ein nomen von einem andern abhängt, so pflegt dieses einen adjectivischen zusatz eher als das im genitiv stehende anzunehmen, auch wenn der zusatz eigentlich dem genitiv zukommt. das grammatisch bequemere und nähere überwiegt vor dem logischen verhältnis, vgl. zu *τάμα πεδία γῆς* 468.

411 *ἀλλῶ* mit langem a hat Eur. noch Heraklid. 403; sonst fehlt es dem drama und auch bei Pindar. dagegen hat Herodot *ἀλλη* = *σύλλογος*, Empedokles 150 *ἀλισθεῖς* = *ἀολλισθεῖς*, Hippokrates *π. φρυσῶν* 8 *ὁκότιαν δὲ ξυναλισθῆ ἄθροισθὲν τὸ πλεῖστον τοῦ αἵματος*. bei Hesiod hat sichere emendation *ἀλέας* hergestellt, das spondeisch zu lesen ist (fgm. 141). Kallimachos (fgm. 89) hat *ἀλέες* im sinne von *ἄθροι*. wie schon die alten richtig verstanden haben, ist dies aus *ἀολλέες* (*ἀφοίφεες*) contrahirt; daß das wort dem ionischen sprachgebiet angehört, zeigt sich auch darin, daß Kallimachos es in choliamben braucht. in Argos und Korinth (wie dessen pflanzstädte beweisen) hat man früh die souveräne volksversammlung *ἄλια* (oder *ἄλία*) genannt, den act, der in Athen *ἐπιψήφισις* heisst *ἄλιασσις*¹⁾, das *ψηφισμα ἄλιασμα*. neben *ἄλια* findet sich im gebiete von Argos auch *ἄλιαία* (*Εφ. ἀρχ.* 87, 156), was durch die analogie *σελιαναία γαλανεία Ἀθαναία* an sich gerecht-

1) Bronze Tyskiewicz (Monum. ant. I 586) *τὸν θησαυρὸν τῶν τᾶς Ἀθανάτας αἰ τιςτις ἔ τὰν βολὰν τὰν ἀμφ' Ἀρίστονα ἢ τὸνσυναρτύοντας ἔ ἄλλον τινὰ ταυλιαν εὐθύνοι τέλος ἔχον ἔ δικάζον ἔ δικάσζοιτο τῶν γρασμάτων ἕνεκα τᾶς καταθέσιος ἔ τᾶς ἀλιάσσιος, τρέτο u. s. w. d. i. περὶ τῶν θησαυρῶν τῶν τῆς Ἀθηνᾶς ἐάν τις τὴν βουλήν τὴν περὶ Ἀρίστονα ἢ τοὺς συμπροέδρους ἢ ἄλλον τινὰ ταυλιαν (ἄλλον abundirt) εὐθύνη ἢ ἀρχὴ ἢ ἡγεμῶν δικαστηρίου ἢ γράφηται τῶν ψηφισμάτων ἕνεκα ὧν εἶπον ἢ ἐπεψηφίζον, ἀγώγιμος ἔστω. der rat hat unter sich die schatzmeister wie der attische, er hat sich in diesem beschlusse die *ἀδεια* geben lassen für irgend eine verwaltungsmaßregel in betreff der heiligen gelder; vermutlich hat er sie angebrochen. die attische analogie ist vorhanden. die geschäftsordnung ist auch analog; denn schriftlich müssen auch in Athen die anträge beim volke eingebracht werden; aber die terminologie ist so alt, daß sie das mündliche verfahren noch voraussetzt. *γράμμα κατατιθέναι* sagt man von den antragsteller nicht, obwol er es tut. die demokratie ist in Athen eben älter als in Argos. *τρῆν* correspondirt mit *ποτελήν* wie *φεύγειν* mit *διώκειν*: der mann muß sich ducken, denn jeder kann ihn haschen und zur Athena treiben, der er rechtlich jetzt gehört; die verpflichtung zu haschen hat der rat. factisch wird sein vermögen confiscirt und er selbst *ἄτιμος* geworden sein, denn die selaverei im tempel oder verkauf in die selaverei ist doch wol nur noch form.*

fertigt ist, neben denen allen kürzere formen stehn (die ungeheuerliche annahme, Athena hiesse nach Athen, nicht umgekehrt, beruht auf ungenügender sprachkenntnis). wenn dies wort mit dem ionischen identisch ist, also von *Ἑλίος* kommt, kann das attische *ἡλιαία* oder besser *ἡλιαία* nichts mit ihm zu tun haben, da ein unreines *a* nicht gebrochen wird. es bedeutet auch nie etwas anderes als das volksgericht und scheint von einem bestimmten locale übertragen. die Athener haben *ἡλιος* darin gefühlt und daher im 2 jahrhundert v. Chr. ein anstossendes gebäude *στιάς* genannt. will man also beide worte verbinden, wofür der umstand spricht, das in Argos die volksversammlung richterliche functionen wie in Rom übt, so muß man auch dort das wort von *ἄλιος* ableiten und zufälliges zusammenfallen mit der ionischen *ἄλλη* annehmen.

412 Der leibgurt ist bei Homer ein wesentlicher teil der bewaffung, da er den unterleib deckt, wo der panzer nicht mehr hinreicht (Aristarch Lehrs² 121). Alkaios hat noch in seiner rüstkammer *ζώματα πόλλα* (15); später ändert sich die tracht, und man versteht unter dem *ζωστήρ* der Amazone nur einen gürtel. da das alte beutestück zu Eur. zeit existierte (zu v. 417), ist begreiflich, das er diese neubildung nicht kennt, aber sehr befremdend ist, das er den *ζωστήρ* ein *χρυσεόστολον φάρος πέπλων* nennt, sehr breit (*χρυσεοπήνητα φάρη* Or. 840) und so, das man kaum etwas anderes als ein großes, den ganzen körper deckendes gewandstück verstehen kann. denn das veraltete wort *φάρος* wird zwar von gewändern verschiedener form gesagt, aber große stücke zeug sind es immer, und wenn bettdecken so heißen (Soph. Tr. 916, Bion Adon. 3), so deckte man sich eben mit seinen mänteln zu. auferdem ist der vers nicht wol zu construiren: *ζωστήρος ἄγρος* 415 ist ersichtlich apposition zu dem in dem satze *ἄγορον ἄλλσας* befindlichen allgemeinen tätigkeitsobjecte, denn zu einem jagdzug sammelte Her. die gefährten. dazu kann der accusativ *πέπλων φάρος* nicht gehören. aber auch zu *ἔβα*, das schon den accusativ des ziele *Ἀμαζόνων στόλον* bei sich hat, paßt *πέπλων φάρος* nicht, und die stellung verbietet das. man kann also nur erklären, das der dichter mit *πέπλων φάρος* so anhebt, als sollte *ἀγρεύων* folgen, dann in eine neue construction umbiegt und dabei das undeutlich mit *πέπλων φάρος* bezeichnete stück bei seinem eigentlichen namen nennt, nun aber von dem neueingeführten namen *ἄγρος* abhängig. das ist sehr seltsam, und die katachrese von *φάρος* bleibt was sie war. conjiert ist viel, da aber nichts vorgebracht ist was alle anstöße beseitigte, hat auch das an sich ansprechende keine probabilität.

417 Dem verse ist zu entnehmen, das das beutestück im tempel der

Hera zwischen Argos und Mykenai gezeigt ward. das wird dadurch bestätigt, daß der gürtel für Admeta, die tochter des Eurystheus und priesterin der Hera, geholt werden sollte (Apollod. bibl. II 99). der tempel brannte 423 vollständig ab. doch ist das als chronologisches moment für die abfassungszeit des dramas unverwendbar: solche reliquien sind unvergänglich.

419 Die haupterzahl schwankt für die Hydra wie für den Kerberos, sowol in der poesie wie in der bildenden kunst, weil nur die vielheit wesentlich ist. diese sage hat von alters her so feste gestalt, daß eine andeutung wie *ἔξεπύρωσε* genügt, sie im detail zu veranschaulichen.

πολύφρονον κύνα Λέρνας ist apposition zu *μυριόκρανον ὕδραν*. Lerna ist persönlich zu verstehen, die ortsnymphe, deren verhafste dienerin die schlange ist. der 'hund' bezeichnet zunächst nur den diener und erfordert dann den zusatz des herren; so nennt Aisch. die greife und die adler *κύνες Λιός*, Pindar den Pan *κύων Πέας* (fgm. 96), Pythagoras die planeten *Φερσεφόνας* (des mondes) *κύνες*, Aristoteles fgm. 196. die Erinyen, welche den Orestes verfolgen, sind die *κύνες μητρός* (A. Choeph. 924. 1054), im allgemeinen sind sie *Κωκυτοῦ κύνες* (Aristoph. Frösch. 472). das ist ursprünglich ganz edel gedacht, wie sich denn Klytaimnestra bei Aisch. wegen ihrer treue und wachsamkeit mit einem haushunde vergleicht (891), ebenso bei Aristophanes Kleon gegenüber dem Demos seinem herren, Ritt. 1023. aber es mischten sich doch sehr bald auch andere charakterzüge des hundes ein, wie denn die meute der Erinyen ganz das wesen der bluthunde annimmt, und daß Aristophanes ähnlich dachte, zeigt der hundeproceß der Wespen. so erscheint bei Soph. und Eur. das bild nur noch für etwas verhafstes. damit schwindet die nötigung das herrenverhältnis auszudrücken. von der Sphinx sagte Aischylos, daß sie irgend ein gott sendete *δυσσμεριᾶν πρύτανιν κύνα*, Sophokles nennt sie ohne weiteres *φαψιδός κύων* (O. T. 391), und so heißt die hier *Λέρνας κύων* genannte hydra unten 1274 *ἀμφίκρανος καὶ παλιμβλαστής κύων*. Kallimachos (an Delos 228) hat in überaus feiner weise die Iris als *κύων Ἥρης* geschildert, indem er statt der alten derben symbolik ein ausgeführtes gleichnis gesetzt hat.

424 Daß Geryones mit pfeilen getötet wird, ist zwar der ältesten erscheinung des Her. gemäß und findet sich unter den zahlreichen darstellungen des abenteuers einzeln auch noch in späterer zeit (vgl. F. v. Duhn *un sepolcro Etrusco* Bologna 1890). allein es ist ungewöhnlich, weil man sich Geryones völlig gewappnet zu denken gewöhnt hatte. Eur. bevorzugt die pfeile aus demselben grunde wie bei Kyknos 391.

425 Die correlate satzverbindung *δρομους τ' ἄλλους διήλθε καὶ εἰς Αἶδου ἐπλευσεν* ist wider unsere art zu denken; es ist ein beispiel für die im griechischen überaus häufige art ein glied dadurch besonders hervorzuheben, daß man in einem mit *τε* vorgeschobenen satze aussagt, es gebe noch vieles andere, was man nur übergehe. man täuscht sich, wenn man in solchen fällen bei dem redenden den gedanken an irgend etwas bestimmtes, was er weglassen wollte, voraussetzt, und wenn das hier auch an sich zutrifft, so ist doch eben das dutzend voll und konnte schicklicherwise nichts mehr folgen. namentlich bei den rednern ist die praeteritio nichts als eine form der hervorhebung, und in *ἄλλως τε καὶ* — *τᾶλλα καὶ* u. dgl. fragt niemand, was denn das andere sein sollte oder könnte. vgl. 1275. es ist also ganz verkehrt hinter *διήλθε* stark zu interpungiren.

δρομιῶν ἀγάλματα εὐτυχῆ διήλθε d. h. *διήλθε τοὺς δρόμους εὐτυχῶς ὥστε ἀγάλματα γενέσθαι. ἀγάλματα* 49. 358. — *διελθεῖν* bis ans gewollte ende gelangen, attisch, schon Solon 36, 15 *ταῦτα διήλθον ὡς ὑπεσχόμεν.*

426 von *δάκρυ* bildet man richtig *ἄδακρυς πολύδακρυς* u. a. von *δακρύω* ebenso richtig *πολυδάκρυτος ἀδάκρυτος*, in diesen wörtern ist das *υ* natürlich lang. beide bildungen kennen sowol Homer wie die tragiker. *πολυδάκρυτος* ist zwar keine falsche bildung, weil *δάκρυον* besteht, aber eine secundäre und überflüssige. vermutlich ist sie niemals aus freier absicht gebildet, sondern stammt aus einem alten fehler des homerischen textes. P 192 haben die meisten handschriften *μάχης πολυδακρύτου*, die beste *πολυδακρύου*; so hat schon Zenodot gelesen, da Apollonios Rhod. II 916 *πολυδάκρυτον* hat. und als zeuge für dieselbe form könnte Tyrtaios 11, 7 maßgebend sein, wenn sich nicht hier das schwanken der überlieferung zwischen *πολυδακρύτου* und *πολυδακρύου* wiederholte. so bleibt diese stelle bei Eur. hier ist nun *πολυδάκρυτον* überliefert und fehlt die notwendige copula, die freilich mit unbedingter sicherheit ergänzt wird. es ist aber wahrscheinlicher, daß ein schreiber auf grund der falschen lesung bei Homer *πολυδάκρυτος* hineingebracht hat, als daß Eur. das wort auf grund jenes fehlers einmal mit falscher messung gebraucht hätte (beispiele dafür gibt es sonst auch im drama). dann ist das *πολυδακρύτου* der handschrift nur ein beleg für den spä- teren Homertext, Euripides selbst aber ein zeuge für den älteren fehler *πολυδακρύου*. denn daß der dichter des P ohne jede veranlassung von dem correcten und gebräuchlichen genetiv *πολυδάκρυτος* abgewichen wäre, ist nicht zu glauben, dieser also bei Homer von Bentley hergestellt, bei

Tyrtaios herzustellen. aber der tragödie ist auch *ἀδάκρυτος* neben *ἄδακρυς* zuzugestehen.

427 *πόνων τελευτάν* nicht zu *Ἄιδης* apposition, sondern zur action des verbums vgl. zu 59. denn die *πόνοι* sind die arbeiten des Her. deren letzte die Hadesfahrt war; in diesem zusammenhange würde der tod ganz verkehrt als das allgemeine ende der menschlichen mühen bezeichnet werden.

431 Charon mit seinem schiffe ist im 5. jahrhundert populär, aber nicht eher als in der *Minyas* und bei Orphikern (Serv. zu Aen. 6, 392, ungewissen alters) nachzuweisen, insbesondere kennt die echte Herakles-sage ihn so wenig wie die *Nekyia* der *Odyssee*. in der ältesten gestalt des Charon wiegen ganz wie in der des *Thanatos* die burlesken züge vor. dann wird er immer mehr geadelt, bis er in dem neugriechischen glauben die rolle des todesgottes selbst übernimmt.

430 *τὰν δ' ἀνόστιμον βίου κέλευθον*. der artikel steht eben so wie das adjectiv *ἀνόστιμος* (vgl. zu 1102) anknüpfend, 'und eben diesen weg, von dem du wie alle menschen nicht zurückgekehrt bist'. der weg heißt kühn *ἄδικος ἄθεος* nicht im allgemeinen, wie er *ἀνόστιμος* ist, sondern weil sie ihn wider gott und recht gehen. der verschiedenen beziehung der attribute entspricht ihre verschiedene stellung im satze. — aus dieser erwägung, wie unverdient das schicksal der kinder ist, geht das gefühl hervor, das Her. rettende hände, wenn es noch götter und recht gibt, eingreifen müssen. aber ebenso knüpft an *στέγαι ἐρημοὶ γίλων* das bekenntnis der eigenen ohnmacht an.

438 Der Grieche hört in *σύννηβος* nur *aequalis*, nicht die *ἴβη*, aber es ist natürlich, das die genossen auch die verjüngung teilen. so ersetzt das wort die aufnahme des bedingungssatzes 436. denn wie die correspondirenden *τε τε* zeigen, ist zu verbinden und zu verstehen, *εἰ γὰρ ἐγὼ ἴβων, καὶ αὐτὸς ἂν ἱμνύοιμην τοῖς παισὶ καὶ οἱ ἡλικιώται οἱ ἐμοί, ὁμοίως νέοι ὄντες, προστάται αὐτῶν ἂν ἐγίγνοντο*. *προπαρέσταν* ist also dritte person plur. solche epischen formen sind zwar selten im drama, aber es steht z. b. *ἔσταν* noch *Phoen.* 1246, *ἔβαν* unten 662 und *A. Pers.* 18, von passiven aoristen *ἐχρηθθεν* *Hipp.* 1247, *κατέρασθεν* gar bei *Aristophanes Wesp.* 662, allerdings in *anapaesten*, die sich oft zu tragischer höhe erheben.

Über *αλχη* für *πόλεμος* vgl. 158; hier ist die zusammenstellung mit dem sinnlich gebrauchten *δόρυ* schwülstig. *Troad.* 346 *οὐχ ὑπ' αλχμᾶς οὐδ' ὑπ' Ἄργείου δορός* und gar *Hekab.* 102 *λόγῃς αλχηῖ δοροθήρατος πρὸς Ἀχαιῶν*, periphrase von *αλχηάλωτος*. danach ver-

bessert sich gut Ion 484 ἀλλά τε γὰρ ἐν ζαχοῖς (sind die kinder) ἐν τ' εὐτυχίαις φίλον, δορὶ τε γὰρ πατρὶα φέρει σωτήριον αἰχμάν (ἀλκάν cod.).

440 εὐδαίμων ist im 5. jahrhundert in seiner echten bedeutung noch lebendig (εὐδαίμων γέννα Pind. fgm. 87 von Apollon gesagt, liegt ganz ab: das ist γονὴ μεγάλου δαίμονος vgl. zu 689), während ζαχοδαίμων so sehr der gemeinen rede verfallen ist, dafs es nur einmal in einer stelle, wo auch sonst vulgarismen wilden schmerz charakterisiren (Eur. Hipp. 1362) vom drama gewagt ist. εὐδαίμων ist also ἀγαθοῦ δαίμονος τυγχάνων oder τοῦ δαίμονος ἀγαθοῦ τυγχάνων (Ar. Ritt. 111 τοῦ δαίμονος — τεύξομαι ζαχοδαίμονος) und bestimmt sich in seiner jedesmaligen bedeutung nach dem δαίμων, der gemeint ist. wol ist es meist nichts als δόλιος, bezeichnet den zustand *διὰν ὁ δαίμων εὖ διδῶ* (zu 1338), und in solchem falle ist δαίμων von τύχη nicht sehr verschieden. gleichwol bleibt ein gradunterschied, denn die τύχη kommt von τυγχάνειν und wird also von der philosophie dem αὐτόματον gesellt. auch in εὐτυχία hört man das 'treffen', das τυγχάνειν, Plat. Euthyd. 279, eine stelle, welche genau interpretirt für diese worte und auferdem εὖ πράττειν sehr belehrend ist und namentlich mit dem scheidegrufse des Oidipus an Athen verglichen werden mag, O. K. 1554 εὐδαίμονες γένοισθε καὶ εὐπραξία μέμνησθε τοῦ θανόντος εὐτυχεῖς ἀέλ. dagegen ist die εὐδαιμονία das τέλος der philosophie wie der staatskunst, vgl. Aristoteles polit. H 1323^b. Sophokles läßt εὐδαίμονες sein, οἷσι ζαχῶν ἀγενστος αἰῶν (Ant. 582), was keinem sterblichen zu teil wird, es sei denn durch die erhebung in den stand der geweihten, μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων (in rechtem verhältnis zu dem gotte) βιοτὰν ἀγιστεύει Bakch. 72; Eur. gesteht dem menschen die εὐτυχία zu, die εὐδαιμονία nicht (Med. 1228). die εὐδαιμονία ist ein inneres glück, weil der dämon ein geist ist: οὐκ ἐν βροσκήμασιν οἰκεῖ οὐδ' ἐν χρυσῶ· ψυχῇ οἰκητήριον δαίμονος sagt Demokritos (Stob. ecl. II 7, 3 i). der dämon aber ist nur dem gnädig, der zu ihm im rechten verhältnis steht. τοῦ δαίμονος ἀγαθοῦ τυγχάνει ὁ εὖ πρὸς τὸν δαίμονα διακείμενος¹⁾. so wird εὐδαίμων der unterscheidende vorzug von Hellas gegenüber den barbaren (Eur. I. T. 1482), Athens gegenüber der übrigen welt (I. T. 1088, Tr. 209). sehr hübsch sagt Isokrates 18, 46, dafs die Athener während

1) Bruhn mahnt mich Platon Tim. 90^c zu citiren, wo dem in rechter weise lebenden in sichere aussicht gestellt wird ἀπὸ θεραπέοντα τὸ θεῖον ἔχοντά τε αὐτὸν εὖ κεκοσμημένον τὸν δαίμονα ξύνοικον ἐν αὐτῷ διακείμενον εὐδαίμονα εἶναι.

der revolution *ἀμαθέστατοι καὶ δυστυχέστατοι* waren (es gelang ihnen nichts), nach der amnestie sind sie *εὐδαιμονέστατοι καὶ σωφρονέστατοι τῶν Ἑλλήνων*: es gieng ihnen jämmerlich genug, aber sie waren durch die versöhnung *ἄνθρωποι εὐδοκίας* geworden, mit dem weihnachtsgrusse geredet. den eindruck, den der sterbende Sokrates macht, schildert Platon Phaed. 58^c *εὐδαιμῶν ἀνὴρ ἐφαίνετο — μηδ' εἰς ἄδου ἴοντα ἄνευ θείας μοίρας λέναι*: er besafs die *εὐδαιμονία*, und sie zeigte sich am klarsten im unglücklichsten augenblicke seines lebens. dagegen war der fehlschluss des Kroisos, dafs er die *εὐτυχία* mit der *εὐδαιμονία* verwechselte. keine sprache kann das wort nachahmen: sie sind eben alle höchstens *εὐτυχεῖς*, nur die attische ist *εὐδαιμῶν*. die ganze tiefe der sittlichkeit, welche die volksseele schon in den ahnungsvollen zeiten durchdrang, welche die sprache bildeten, liegt in dem worte, das zugleich lehrt, wie die Sokratik nichts ist als die entfaltung einer blüte, zu der der keim zugleich mit dem hellenischen volke entstanden ist. denn es liegt in *εὐδαιμῶν* die einfachste und doch tiefste lösung des weltenträtsels, dafs der mensch nur so weit glücklich ist, als er gut ist, freilich auch dafs dies glück nicht erworben wird, sondern vom dämon kommt: es ist das glück, welches Schiller in seinem wundervollen gedichte geschildert hat. dadurch kann man sich von dem werte des wortes überzeugen, dafs man versucht es mit *εὐτυχίης* zu vertauschen; so würde 425 *δρόμων ἀγάλματα εὐδαιμόνα διήλθε* sinnlos, hier *τᾶς εὐτυχοῦς ἡβας* lächerlich sein. *ἃ εὐδαιμῶν ἡβᾶ* bedeutet 'das höchste gut, die jugend', jene *ἡβᾶ*, welche Her. im himmel als lohn für sein mühevollens leben erhalten hat. das beiwort hat so starken ton, dafs es noch in der seele des hörers nachklingt, als nach einer langen scene der chor mit dem fluche wider das alter sein lied anhebt.

Dritter auftritt, 441—636.

Der chorführer bricht den gesang ab, weil die opfer aus dem schlosse zurückkehren.

441 *ἀλλὰ γὰρ* wie 138. die kinder sind mit festlichen gewändern und namentlich mit wollbinden im hare so geschmückt, wie die toten bei der feierlichen ausstellung, *πρόθεσις*, von welcher viele vasengemälde, namentlich *λήκυθοι*, uns eine vorstellung geben. die erwachsenen haben auf eigenen schmuck verzichtet.

444 Herakles war einst grofs (*μέγας δῆποτε* wie Hik. 1131 *εὐδοκίμων δῆποτε ἐν Μυκῆναις*), jetzt ist seine gröfse vorbei: er kann seinen kindern nicht helfen. und die kinder sind *παῖδες τὸ πρὶν Ἡρακλέους*,

sie haben keinen vater mehr, auch dieses verhältnis ist inhaltsleer geworden. sie sind 'des einstmals großen Herakles weiland kinder'. der chor kann sich in seinem verzweiflungsvollen schmerze nicht genug tun mit bezeichnungen des zustandes, wo es mit allem vorbei ist, was Herakles war und was er besafs.

445 Megara kommt nur langsam vorwärts, da sich die kinder an sie klammern und so zum teil gezogen werden müssen. sie sind *ὑπὸ ποσίν*, wie man in stehender formel sagt, daß die rosse *ὑφ' ἄρμασιν* sind, 'unten an'. Megaras füsse sind für die kinder *σειραῖοι*, weil sie mit den eignen nicht allein vorwärts kommen. denn wenn die jochpferde nicht genügen, so spannt man ein leinpferd, *σειραῖος*, daneben. so tut es Patroklos, II 152. Orest. 1016 kommt Pylades und stützt den kranken Orestes, *ἰθύων νοσηρὸν κῶλον Ὀρέσιου ποδὶ κηδοσύνῳ παράσειρος*.

447 *πατέρα* hängt natürlich von *ὄρω* ab, nicht von *ἐλχοσαν*: kaum glaublich, daß jemand im ernste den Amphitryon auch an die beine seiner schwiegertochter hängen will. die verse sind doch zur aufführung bestimmt, nicht zum grammatischen exercitium. auf der bühne existirt die grammatische zweideutigkeit gar nicht.

450 *δακρύων γράϊας ὄσσων πηγᾶς*: ein ganz correcter, wenn auch absonderlicher ausdruck, zunächst ist nicht die träne grau, sondern das auge das sie weint, ist das eines greises. das epitheton ist von dem accusativ attrahirt, vgl. zu 468; hier war das besonders nötig um die häufung von genetiven zu vermeiden. der doppelte genetiv aber steht, weil *ὄσσων πηγᾶς* zu einem begriffe, ähnlich wie in unsern compositis, verwachsen ist 'augenwasser der tränen'. vgl. zu 170.

451—496. M. kommt gefafst und mit sich fertig heraus und erwartet den tod sofort. da Lykos nicht da ist, kann sie ihre empfindung noch einmal äußern. 'so geht es zu ende, meine kinder. ich habe euch geboren und erzogen in der frohesten zuversicht und hoffnung, und nun ist das alles anders. wir müssen elend sterben. lebet wol'. so würde die rede verlaufen, wenn sie so ausgeführt wäre, wie zuerst der gedanke in M. aufsteigt, aber, gott sei dank, hier hat Eur. zwar nicht seine rhetorik vergessen, aber doch eingesehen, daß ein weib in dieser lage die gedanken nicht schulgerecht entwickelt. 458 zerbricht der unmut den schon begonnenen satz, statt *ἐτέζομεν ὑμᾶς καὶ ἐθρεψάμεθα ἐέλκιδες* sagt sie 'ich gebar euch — aber erzogen habe ich euch nur als die opfer von spott und mord der feinde. ach ja, die hoffnungen, die ich auf Her. worte baute, haben getrogen'. und erst dann lenkt sie auf diese hoffnungen zurück, bei denen sie verweilt, mit jener kleinmalerei der

kinderstube wie im prolog. 'und das ist vorbei' so ruft sie sich selbst 480 zur sache und schildert nun mit conventionellen, wenn auch kräftigen farben die not des momentes. dann aber wird das gefühl wieder frei. einen um den andern schließt sie die knaben zum abschied in die arme, zum abschied — nein, es ist nicht möglich: Her. kann sie nicht verlassen, und mit einer leidenschaftlichen beschwörung des gatten schließt plötzlich umschlagend die rede, also genau im gegensatze zu der stimmung des einganges, ähnlich wie das grofse chorlied widerwillig fast auf einen hoffnungsvollen accord ausklang. dort dämpfte ihn der chor selbst, hier tut es Amphitryon, der wiederum als der resignirte greis neben dem heifs fühlenden weibe steht. er spricht das letzte abschiedswort. sie sind fertig; der henker mag erscheinen: der retter kommt.

451 mit einem worte der ungeduld beginnt sie, der jeder verzug nur peinvoll war, 94. — *εἶέν*, *εἶα* = *ἐνεκεν*: *ἐνεκα* = *ἐπειτεν*: *ἐπειτα*: es ist eine interjection, und in dieser ist die interaspiration wie in *εὐοῖ* erhalten geblieben, wenn auch nicht in unseren handschriften, so doch in der grammatischen tradition. deutlicher noch zeigt es ein scherz Plutarchs (*de E Delph.* 20), der *εἶ ἐν* abtheilt und deutet.

ιερεὺς wird hier erklärt durch *σφαγεὺς* um es noch bitterer zu sagen. aber der *ιερεὺς* ist der die weihung an dem opfertiere vornimmt, d. h. es schlachtet. so ist Thanatos der *ιερεὺς θανόντων* Alk. 25, der die sterbenden weiht. Agaue ist die *ιερέα* ihres sohnes, dessen mord sie beginnt, Bakch. 1114. der löwe der in die herde fällt ist *ιερεὺς τις αἴτης* A. Ag. 735, und der ganze wortstamm *ιερά* *δέξειν*, *ιερεύειν*, *ιερεῖον* hat diese blutige bedeutung angenommen, die zwar nicht ursprünglich ist, aber für die uns kenntliche cultur durchaus gilt.

Dieses bild hat ein interpolator durch den albernen zusatz 452 *ἢ τῆς τυλαλῆς τῆς ἐυῆς ψυχῆς φονεὺς* zerstört. den fremden zusatz verrät diese störung und wol noch mehr die kümmerliche dehnung des einfachen 'oder mörder für mich' zu einem ganzen verse. der interpolator hatte bemerkt, daß Megara im allgemeinen nur an den tod der kinder denkt, nicht an den eigenen, und wollte das hier nachtragen. der versuch Vahlens den vers zu retten, den er '*vel meae miserae vitae interfector*' übersetzt, ist mir nicht verständlich geworden.

454 *ἔτοιμ' ἄγειν* 'bereit zur abführung', mit dem activischen infinitiv, wo wir das passiv erwarten, vgl. 1226. das wäre hier freilich sehr hart, wenn der nächste vers, in dem *ἀγόμεθα* folgt, eng anschlösse, und etwa *ἀγόμεθα γάρ* zu verstehen wäre. vielmehr zeigt die anrede der kinder und das asyndeton, daß Megara nach 454 inne hält und sich umschaute,

ob denn der schlächter, den sie erwartet, da wäre. erst als sie sieht, dafs sie noch zeit hat, beginnt sie die abschiedsrede, und dabei knüpft sie passend an ein wort an, das ihr noch in den ohren klingt.

454 ζεύγος ist hier nicht par, sondern ganz eigentlich gespannt. es ist ein ungleiches und deshalb nicht schönes gespannt, wenn alt und jung, kind und mutter mit einander im joche gehen. mit grosfer kunst ist das wort νεοι ausgewählt, das also zu beiden ζεύγη gehört. der schriftsteller περι ὕψους 23 hatte wol grund diesen vers als beleg für die pathetische wirkung der ἐνάλλαξις ἀριθμῶν zu loben neben Soph. O. T. 1403 γάμοι — ἐπεδειξάτε πατέρας ἀδελφοὺς παῖδας, αἶμα' ἐμφύλιον, νόμφας γυναῖκας μητέρας u. s. w.

456 Das pronomen steht mit recht beim relativ, nicht bei dem substantiv, denn nicht zu der reflexion, wie schwer das geschick sei, sondern zum anblicken gehört es. den blick aber wendet Meg. auf ihre kinder, als sie sie nennt: daher steht τούσδε vor dem relativ. es entspricht also in unserer kommatisch gewordenen sprache 'welch ein geschick, meines und das meiner kinder; da sind sie, und zum letzten male sehe ich sie'. es ist mit der schlimmbesserung τῶνδ', die der handschrift noch fehlt, eine schönheit zerstört. den abschreiber hat freilich nur bestimmt, dafs er die seit Homer bestehende freiheit nicht kannte, das relativum an den zweiten platz im satze zu rücken.

458 ἔτεζον μὲν ὑμᾶς ist statt ἐτέκομεν ὕ. überliefert, worin nicht blofs das correlat μὲν — δέ an sich leer ist und den vom dichter beabsichtigten kühnen umschlag zerstört, sondern auch der versbau ganz ohne not das ohr verletzt. denn einen anlautenden anapäst durch ein augment zu erzeugen haben sich die tragiker erst in der allerletzten zeit ihrer verwahrlosten metrik gestattet.

460 δόξα εὐελπῖς wie δόξα εὐάγγελος E. Med. 1010. εὐελπῖς ist nur in activischer bedeutung (καλὰ ἐλπίζων) gebräuchlich und anders steht es auch hier nicht; die eigenschaft des subjectes ist nur auf seine tätigkeit (das meinen) übertragen, und daran schliesst sich bequem ein relativsatz, der das verbum nun aus dem adjectiv aufgreift. logisch würde es heissen τῆς δόξης ἐξέπεσον, εὐελπῖς γενομένη ἐκ τῶν Ἡρακλέους λόγων. übrigens könnte man δόξαν ἐλπίζειν auch ohne diese vermittlung sagen, προσῆλθεν ἐλπῖς, ἣν φοβουμένη πάλαι τὸ μέλλον ἐξετηκόμην γόοις Or. 859 (wo ἐξετηκόμην γόοις als paraphrase von ὠδυρόμην den accusativ τὸ μέλλον regiert, vgl. 10). — die attraction des relatifs ἣν ist lediglich um die genective nicht zu häufen unterblieben.

462 Die verteilung der drei reiche an seine söhne und ihre symbolische investitur mit den drei hauptstücken der väterlichen rüstung erfindet Eur. unbekümmert darum, daß von einem erbrechte weder auf Argos noch auf Theben die rede sein konnte, und daß das mythische Oichalia von den historischen staaten stark absticht. anstößig ward das nicht weil Argos und Theben wirklich in den händen der Herakleiden sich befanden, nach Oichalia niemand fragen konnte. des dichters zwecke aber waren dichterische. er stellt die liebe des Her. zu seinen kindern in das hellste licht und liefert zugleich zu dem heroischen gemälde des chorliedes das menschliche gegenstück.

464 *καλλιάρπου Πελασγίας*: gemeint ist von Eur. das peloponnesische Argos, oder vielmehr der ganze Peloponnes mit der hauptstadt Argos-Mykene. auf ihn trifft die fruchtbarkeit in wahrheit sehr wenig zu und selbst auf die argolische ebene nur in beschränktem mafe. aber er bezog den alten delphischen spruch *γαίης μὲν πάσης τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἄμεινον* (z. b. in den scholien zu Theokrit 14, 48) ohne zweifel auf den Peloponnes, obwol er in wahrheit dem Argos in der Pelasgiotis, der fruchtbaren Thessalischen ebene galt. es war eben in sehr alter zeit durch eine aus jenen ländern nach der Argolis und andern strichen des Peloponnes einwandernde vordorische bevölkerung mit vielen anderen namen auch Argos und Pelasgia mit sammt ihrem ruhme nach dem süden übertragen, wo sie dann haften geblieben sind. in dem bis über Thessalien hinaus sich erstreckenden reiche des königs Pelasgos von Argos in Aischylos Hiketiden ist ein bild gezeichnet, das wol nur die primitive einheit der *Ἀργεῖοι* = *Ἕλληνες* rückschließend festhalten will und den Peloponnes in die mitte rückt entsprechend der vormacht von Argos im 8 jhdt. aber von der zuwanderung des Bias und Melampus, und weiter zurück des Abas und Proitos erzählt das epos oder gewährt doch ganz sichere rückschlüsse. die homerische bedeutung *Ἄργος* = Peloponnes, *Ἀργεῖοι* = Hellenen ist auch nur eine folge dieser völker- und machtverhältnisse. bei Aisch. (Prom. 860) und Eur. ist *Πελασγία* auch ohne *γῆ* dies reich, Argos im engeren, der Peloponnes im weiteren sinne (Hik. 367, so weit die verderbnis erkennen läßt, Or. 960), und so dann bei Ephoros. vgl. die sachkundige behandlung der frage durch Apollodor bei Strabon V 221: ihre volle aufklärung erfordert freilich noch eine sehr umfassende forschung.

466 Der löwe vertritt Argos, weil er da zu hause ist, denn an den Kithaironischen doppelgänger denkt niemand aufser Boetien.

466 Es ist eine eigentümlichkeit altgriechischer rede den gattungsbegriff

adjectivisch neben das individuum oder die species zu stellen, welche ihn am vollkommensten repräsentirt. Pind. Isth. 3, 45 *τόλμα ἐριβρεμετᾶν Θηρῶν λεόντων*. S. Ai. 817 *ἄνδρὸς Ἐκτοροῦ*. Theokrit *Ἑλέν.* 51 *Θεὰ Κύπρις* (gemacht nach δ 236 *Θεὸς ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλῳ Ζεὺς ἀγαθὸν τε κακὸν τε δίδοι*); wir müssen dann den gattungsbegriff potenziren (untier, held, große göttin). verbindungen wie *ἄνδρες στρατιῶται*, *Ἀθηναῖοι* haben nicht die geringste verwandtschaft hiermit; da tritt vielmehr zu *ἄνδρες* ein einschränkender zusatz.

467 Die vorliebe für wagen wird an Thessalern Boeotern Kyrenacern hervorgehoben, und speciell für Theben sind *πολύαρματος* (S. Ant. 149) *χρυσάρματος εὐάρματος* (schol. Pind. Pyth. 2 einl.) gewöhnliche beiwörter. aus den verhältnissen historischer zeit ist das nur für Kyrene verständlich, wo die verschollene epische sitte der streitwagen sich erhalten hatte. die wagenkämpfe in Onchestos erwähnt im 7. jahrhundert der homerische Apollonhymnus. aus Theben ist Pagondas, der erste sieger mit dem wagen in Olympia, 680; in der schlacht bei Delion fochten auf boeotischer seite 300 *ἡνιόχοι καὶ παραβάται* (Diodor XII 70), es sind aber keine wagenkämpfer mehr, sondern sie führen den alten titel wie die *ἱππιῆς* in Sparta, die keine pferde mehr hatten. *Θεσσαλὲ ποικιλόδιφρε* hat der gott in einem verschollenen orakel als anrede gebraucht. (Pollux 7, 112 u. ö.). also ist der schlufs unvermeidlich, daß die Thessaler und Boeoter, nahverwandte völker, diese sitte festgehalten hatten, als sie in dem übrigen Hellas, wo das bergland sie auch meist verbot, abgekommen war. weiter folgt, daß jene einwanderer, da sie die wagen nicht aus den schluchten der Balkangebirge mitgebracht hatten, sie bei der bevölkerung der ebenen vorgefunden haben. diese wich vor ihnen, aber die übung der wagenkämpfe nahm sie mit: daher erscheinen sie im epos, keinesweges, wie man in kurzsichtigem pragmatismus gemeint hat, aus der berührung mit den Asiaten in Asien. von den Asiaten haben die Griechen, zuerst die Magneten, vielmehr das reiten gelernt. die mykenische kunst stellt denn auch die männer selbst auf der jagd zu wagen dar: sie beweist auch darin den zusammenhang der alten cultur mit Asien.

468 *τάμὰ πεδία γῆς* "die fluren meines landes". es ist im griechischen ein völlig zu recht bestehender sprachgebrauch, daß ein adjectiv zu dem regierenden substantiv tritt, auch wenn es dem sinne nach eigentlich nur zu einem von jenem abhängigen genetiv gehört. die rhetorik nennt das enallage; in wahrheit kann eine flectirende sprache kaum anders verfahren. man macht sich das klar, sobald man sich die substantiva

nur zu einem compositum verwachsen denkt. "himmlische lebenskraft, australische pflanzenwelt, gesunder menschenverstand, griechische götterlehre" sind wol verstattet, und die "reitende artilleriescaserne", der "lederne handschuhmacher" sind ganz sprachgemäfs, mögen die pedanten es nicht verstehen und in ihrem papiernen deutsch durch reitende-artilleriescaserne ersetzen. auch von den folgenden beispielen sind nicht wenige misverstanden und geändert worden. *γραιίας ὄσσων πηγάς* 450 ist nicht anders. *σὸν ἄνθος πόλεος* 876, *λευκοπήχεις κτύπους χειροῖν* Phoen. 1351, *Θυραῖα φρονήματα ἀνδρῶν* Hipp. 395 "die gesinnung fremder leute". *τεὰ τιμὰ ποδῶν* 'der ruhm deiner füfse' Pind. Ol. 12, 13, *πατρῶον ἄστὺ γὰς* 'die hauptstadt des vaterlandes' S. OK. 296. *σκευῆ τῶν ὀπλῶν ξυντεθαμμένη* Thuk. I 8 "an der art (der mode, dem stil vgl. 6 *αὕτη ἢ σκευὴ κατέσχευε*) der waffen, die mitbegraben waren". *τὸ σὸν ἀγαλμα, τὸ σὸν ἴδρυμα πόλεος* Hik. 631 'den schmuck, das fundament deiner stadt'. *πατρὸς φόνιον δίκην* Andr. 1003 'bufse für den mord des vaters'. *κέδρου παλαιὰν κλίμακα* Phoen. 110 'die treppe aus altem (duftigem) cedernholz', nicht 'die alte treppe'. *Φλειοῦντος ὑπ' ὀγγύλοις ὄρεσιν* Pind. Nem. 6, 44, nicht die berge sind uralt, älter als andere, sondern die stadt.

469 Der knabe hat seinen vater gebeten "laß mich könig von Theben werden". ein zug des häuslichen lebens wie 74. Troad. 1181 ist Astyanax oft zu seiner großmutter in das bett gekrochen und hat ihr erzählt, was er ihr liebes tun werde, wenn er erst groß wäre. in der Hypsipyle kam die heldin gar als kinderfrau auf die bühne, den unmündigen Opheltas auf dem arme, der sie umhalste, und sie hatte eine kinderklapper und begleitete damit ihr eia popeia: das hat Aristophanes in den Fröschen mit der *γραῦς χροταλλίστρια* verhöhnt (frg. 754–56. 769, zu vergleichen mit der scene der Frösche). *ω* 337 geht der kleine Odysseus mit dem großvater im obstgarten spazieren und bittet ihm junge veredelte bäumchen ab; der alte schenkt sie ihm und unterweist ihn über die einzelnen und ihre pflege¹⁾.

1) Ich hatte in der ersten auflage den Eur. gescholten, daß er den kindern unkindliches in den mund lege, wie Kallimachos, an Art. 5, das in der tat tut, aber aus *kakozelle*, nicht aus mangel an gefühl. das war ein misgriff. E. Bruhn hat Bakch. 1318, das ich auch angeführt hatte, richtig erklärt und die stelle der Troer. mit recht verteidigt. daß der junge seiner großmutter verspricht, gut für ihr grab zu sorgen, ist nur für unser verzärteltes wesen anstößig, das den tod fürchtet und geflissentlich ignoriert. der hellenische knabe weiß, daß er das grab der vorfahren einst besorgen muß und ihnen damit das beste antut. ein erwachsener sohn ver-

470 Die keule war zu Eur. zeit das wappen von Theben oder wol genauer des boeotischen bundes, sowol schildzeichen wie münzzeichen, gewifs auch stempel.

δαίδαλον steht nicht gleichwertig neben *ἀλεξήτειον*; zwei gleichwertige epitheta setzt Eur. überhaupt nicht zu demselben worte, sondern *ἀλεξήτειον ξύλον* ist ein begriff, erst in der vereinigung bedeutet es die keule, *δαίδαλον* steht nach und ist nur schmückend. das interesse Megaras verweilt selbst einen augenblick bei dem Lieblingsstück ihres gemals, daher schickt sie das wort nach 'die keule, die schön geschmückte'. die keule hat man sich keineswegs so zu denken, wie sie die kunst meistens darstellt, da sie das beiwerk als nebensache zu behandeln liebt. es ist nicht ein nackter baumstamm, sondern mit ehernen buckeln beschlagen *χαίκοβαρῆς δόπαλον*, Apoll. Rh. I 1196, *χαίκοῦν* war es in der Heraklee des Peisandros (schol. zu der stelle), und daher ein werk des Hephaistos (Diodor IV 14). eine andere keule nennt Eur. *σιδηροβαριθῆς ξύλον* (Meleag. 531). auf der schale des Aison sieht man die ehernen buckeln, nagelköpfe, mit denen die keule des Theseus beschlagen ist. es gehen in der schilderung von Herakles bewaffung, wie überhaupt in seiner geschichte, die beiden strömungen neben einander her, einmal den helden würdig zu schmücken, wo denn alle götter sich um ihn bemühen, und er so erscheint, wie es der dorische adliche für sich selbst wünscht. dahin gehört die kostbare geschmiedete keule. die andere tendenz ist an sich die ältere, dafs Her. alles durch eigene kraft ist, und da zeigt sich seine *ἀνιάρκεια* auch darin, dafs er sich die keule selbst von einem ölbaume bricht (Apollod. II 71 u. ö.), die löwenhaut selbst abzieht u. dgl. m. diese tendenz hat in der nachdorischen zeit die überhand zurückgewonnen, und Eur. folgt ihr sonst, läfst auch die keule 993 nur von holz sein. hier stand es Megara an, die kostbarkeit zu loben: da folgt der dichter unbekümmert um einen widerspruch einem anderen *ὦν λόγος*.

471 *ψευδῆ δόσιν*, denn die schenkung ist niemals wirklich geworden. accusativ wie 59. Hel. 35 *δοκεῖ μ' ἔχειν. κενὴν δόξισιν, οὐκ ἔχω*.

472 Dem kleinsten verspricht er Oichalia, das er mit dem bogen erobert hatte, und weil dieses sein drittes stück so schon erwähnt wird, denken wir von selbst, dafs es dem kinde mit zufallen sollte. es ist also unberechtigt den ausfall von versen anzunehmen, welche das ausdrücklich

spricht dasselbe in ernsten und gefühlvollen worten in einem briefe (Mahaffy Flind. Petr. pap. II s. 45). der Heraklessohn aber fühlt sich als prinz und hat die renommistische anwandlung, in der unsere huben general werden wollen.

hervorgehoben hätten. daß Megara für alle söhne gleich viel worte, Eur. dreimal fünf verse hätte verwenden müssen, ist vollends nicht zu verlangen. vielmehr ist wirklich Oichalia den großen staaten nicht gleichartig und ganz nach verdienst kürzer behandelt.

Eur. setzt hier eine sage voraus, nach welcher Her. mit seinen pfeilen den berühmtesten bogenschützen der vorzeit, Eurytos, sammt seinen söhnen, bezwungen hat. von dieser älteren sage sind nur noch spuren erhalten, keine zusammenhängende darstellung, aber sowol in der bildlichen wie in der schriftlichen überlieferung. Oichalia liegt bald in Thesalien (wo es wirklich lag I s. 76), bald in Messenien oder Nordeuboia. wo es hier zu denken sei, ist unklar. die liebe zu Iole, die Eur. Hipp. 545 im anschluss an das homerische epos *Οἰχάλιας ἄλωσις* erzählt, ist hier natürlich fern zu halten. erst sie rückt das abenteuer an das lebensende des Her. vielmehr muß hier die sage berücksichtigt sein, nach der Her. als bester bogenschütze die stadt des Eurytos gewann, der selbst der bogenschütze (*ἔφρύτετος*; sein sohn heißt *τοξεύς*) ist, als solcher mit Her. schon *ῥ* 224 zusammengestellt und später zum lehrer des Her. gemacht (für uns erst bei Theokrit 24 nachweisbar, aber alt, da Herodor ihn durch einen Skythen Teutaros ersetzt hat). ebenso ist Eurytos bald schüler des Apollon (Apoll. Rh. 1, 88), bald sein gegner, wie im *ῥ*. er ist im grunde von *Ἐϋρυτίων* nicht verschieden, der als kentaur und als hirt des Geryones altbezeugt ist; auch der name *Ἐϋρυτος* begegnet bei andern gegnern des Her. und als gigant, auch als einer der Molioniden. über die primäre gestalt zu urteilen ist also kaum möglich; sobald Oichalia Zutritt, dürfte trotz dem wechselnden locale der gehalt der sage historisch sein.

475 *πυργοῦν* in metaphorischem sinne ist ein wort, das dem baulustigen 5. jahrhundert so gut wie ausschließlichs angehört. man sagt *πυργοῦσθαι* sich brüsten, *στολῆ* A. Pers. 192, *λόγοις* oben 238, *πυργοῦν extollere* "Ἐρωσ, *Τροίαν ἐπύργωσας, θεοῖσιν κήδος ἀναψάμενος* Troad. 848, *ἀοιδαῖς εὐδαιμονίας* Hik. 990 und so hier: nie ohne einen beigeschmack des unberechtigten übertriebenen hochmuts, der vor dem fall kommt. *ἐλπίδες ὑψηλοῦροι βροτῶν* A. Hik. 95. Pind. Soph. fehlt das wort. hier dynamisches imperfect.

476 *ἀροθινιάζομαι* nur hier und schon von den alten (Poll. 2, 161) aus dieser stelle notirt. es steht sehr gesucht für 'das beste auslesen'. *ἀροθίνιον* wendet Eur. nur von dem an, was einem gotte dargebracht wird, denn das ist auch das schönste beutestück, Heraklid. 861, für welches das wort in technischem gebrauche wol damals allein noch war

und blieb. aber als ehrengabe an einen menschen hat es Aisch. fgm. 184. ähnlich steht *λωτίσματα* für *ἀνθη, ἄωτος*, Aisch. fgm. 99 (*κλέος γὰρ ἦκειν Ἑλλάδος λωτίσματα πάσης, ὑπερφέροντας ἀκλίμω σθένει, ἀρχεῖν δὲ Τρώων ἄστυ πορθήσειν βίᾱ*, so zu schreiben), Eur. Hel. 1593. mit bewahrung des bildes *ἀπολωτιεῖ* Hik. 449, geziert von dem opfer Iphigeneias *τίς μ' ἀπολωτιεῖ* I. A. 792. *λωτίσασθαι* für 'das schönste wählen' A. Hik. 963.

477 Das futurum *συνάψουσα* ist allein angemessen, denn Meg. konnte noch keine verlobungen in aussicht nehmen, sondern höchstens, wie mütter pflegen, sich bei allen mädchen, die eine begehrenswerte partie einmal zu werden versprechen, im stillen denken 'das könnte einmal etwas für meinen ältesten sein'. — unbefangen nennt Eur. jetzt die hauptstädte seiner zeit, denn diese allein geben dem hörer unmittelbar den begriff vornehmster und einflussreichster verbindung.

479 Das bild von den ankertauen ist nur halb ausgeführt; wir verlangen eigentlich statt *βίον εὐδαίμονα ἔχοιτε* wieder einen bildlichen ausdruck, etwa *βίον καλῶς ὠρμισμένοι εἶτε*. aber das ist antike sitte; vgl. zu 729. die verwandtschaft hält den einzelnen wie die ankertau, oder vielmehr wie die um die steine des bollwerks geschlungenen tau (1094) das schiff auf der rhede. genau dasselbe bild Med. 770 auch *ἄγκυρα* für das, was das leben hält, ist nicht selten, z. B. Hek. 80. S. Phaidr. 623.

481 Sowol die vergleichung von hochzeit und tod wie der rhetorische ersatz concreter figuren durch poetische personificationen gehört zu den *τόποι κοινοί* der poesie und trägt überall für uns ein conventionelles gepräge. die poesien, in welchen das einstmals frisch und original war, sind verschollen, werden aber wol die *θρηνοί* gewesen sein, eine gattung der lyrik, von der wir aufser stande sind, ein bild zu gewinnen; die grabepigramme, welche naturgemäfs mit diesen sich berühren, sind voll davon. die *Κήρες*, auch unten 870 als todbringende scheusale gedacht, gehören auch in einen vorstellungskreis, den die attische cultur, wie alles fratzenhafte, eigentlich überwunden hatte. in der archaischen zeit ganz gewöhnlich sind sie in der Euripides gleichzeitigen kunst kaum noch vorhanden.

483 Die ehe ist das wichtigste stück der gesittung, zu der die menschheit sich erzogen hat. die religion hat sie daher als sacrament geheiligt, der Hellene nennt sie ein *τέλος*, wie jede weihe, auch die des amtes. aber die rituellen formen sind vielfach unkenntlich. zu dem *τελεῖν* (dem die *προτέλεια* vorhergehn) gehört ein feierliches bad, zu dem das wasser in Athen aus der heiligen stadtquelle genommen ward. es ist begreiflich.

dafs wir fast nur von dem bade hören, in dem die braut ihren jungfrauenstand abwäscht; dafs dem bräutigam ebenfalls ein bad und zwar (zum letzten male) von der mutter bereitet ward, steht hier und Phoen. 348. unvermählt gestorbne haben die *λουτροφόρος* (*ύδρία*) auf dem grabe: das bestätigt dasselbe.

486 *προσαρμόζω* vgl. zu 179.

488 Die biene die über alle blumen fliegt, aus allen süfsigkeit saugt und so durch ihren fleifs die unvergleichliche götterspeise, für die naturvölker eins der köstlichsten wunder, erzeugt, ist fast das einzige insect, welches in erhabener attischer poesie zu gleichnissen genommen wird: denn selbst die cicade kommt nicht vor. als sammlerin des süfsen Aristoph. Vög. 750, des süfsen aus bitteren kräutern Simon. 47, so sammelt sich Megara hier aus abschiedsklagen den bitteren genufs der tränen. — auf der alten festen erwähnung der biene in der lyrischen poesie beruht auch die festhaltung des schwerlich damals noch verstandenen beiworts *ξουθος*, *ξουθόπιερος*; die grossen tragiker haben es alle von der farbe verstanden. andere deuteten 'schnell' (Homer hymn. 33, 13. Chaeremon 1), und noch mehr erklärungen sind aufgebracht (Hesych s. v.). wir können um des heros Xuthos willen sagen, dafs das wort ionischen ursprungs ist, zumal neben den *Ξουθίδαί* in Asien (Herodas am schlusse des angeblichen prooemiums) eine *Ξουθία χώρα* in Leontinoi steht (Diodor V 8). und da *Αἰόλος Πελαργός* (*Πέλοψ Πελίας*) *Φοῖνιξ* von farben benannte stammheroen sind, wird auch *ξουθος* eine farbe bezeichnen, die auf den honig, die biene, die nachtigall und den hippalektryon zutreffen mufs.

492 *ἤσκει* — *δύλυμαι* so lieber mit abwechslung als mit anapher, die rhetorisch stärker ist. Andr. 385 *λαχοῦσά τ' ἀθλία καὶ μὴ λαχοῦσα δυστυχήs καθίσταμαι* ist ein unterschied zwischen den beiden adjectiven in der bedeutung ausgeschlossen, in prosa würde das zweite fehlen, es ist also nur zierrat. vgl. 537. 754.

494 Drei imperative, weil man die toten dreimal ruft, Homer *ι* 65, Aristophanes Frö. 1176 in der erklärungen des eingangs der Choephoren. doch stehen die drei imperative nur der form nach gleich, *ἄρηξον ἐλθέ* geben zusammen erst den gewollten sinn 'komm zu hilfe', ähnlich wie 320, 837. *καὶ σκιά* kann aber nur zu *ἐλθέ* gezogen werden, da sonst *καί*, das notwendigerweise intensiv gemeint ist, copulativ werden würde.

495 *ἄλις* als praedicat auch für eine person ist correct, *ἄλις νοσοῦσ' ἐγώ* S. O. T. 1061. *ἄλις* — *Ἐρεχθεύs ἀναξ* E. Ion. 723. es wird als neutrum gedacht und hat da analogien, z. b. Androm. 86 *Ἐρμιόνη οὐ*

σμιζρόν φύλαξ; wir nur vulgär 'Hermione als wächterin ist keine kleinigkeit'. *ἰκανός*, was später für dies *ἄλλως* gewöhnlich ist, hat zwar Soph. OT. 377 von einer person, aber so viel ich weiß, weder Aisch. noch Eur. daß dieser es hier neben *ἄλλως* hätte brauchen sollen, wie die überlieferung gibt, halte ich für ganz undenkbar.

496 Lykos ist einem Her. gegenüber so erbärmlich, daß nicht nur sein geist, sondern selbst seine erscheinung im traum ihn zurückzuhalten vermöchte, die ihm doch nichts wirkliches zu leide tun könnte. uns befremdet diese unterscheidung, da für uns der geist eines verstorbenen genau so unreal ist wie ein traum. aber für den Hellenen sind zwar *ὄναρ* und *ὑπαρ* gegensätze und ein *ὄναρ ἡμερόφαντον* (A. Ag. 82), ein *δόκημα νυκτερωπὸν* (111) sind bezeichnungen der äußersten schwäche. aber die geister der verstorbenen, die *ἴρωες*, sind die gespenster des griechischen aberglaubens, vor denen sich mancher fürchtet, gerade weil sie sich an den begegnenden tätlich vergreifen (z. b. Ar. Vög. 1490). daß vollends die beschwörung den schatten eines toten wirklich citiere, liegt im bereiche der geglaubten möglichkeit, ja Megara hofft im stillen darauf (nicht etwa auf das was sich erfüllt, die heimkehr des lebenden gatten). nur diese uns befremdende vorstellung hat den Pindar von *σκιᾶς ὄναρ* reden lassen, wo wir eher den schatten eines traumes ertragen würden.

Amphitryon teilt die hoffnung nicht. er weist Megara an die zurüstungen für den tod, von denen sie sich hatte ablenken lassen, und seine anrufung des Zeus ist nur eine form für das eingeständnis der rettungslosigkeit. dann will er nur dem chore lebewol sagen, *ὦ γέροντες χαίρετε* hat er auf der zunge; da stößt er an diesem worte an, das für das trostlose menschenleben so wenig zutreffen scheint; er gibt also eine kritik ab. das leben ist nicht viel wert, aber wenn man sich nur resignirt und vom morgen nichts erwartet, dann kann man des heute froh werden. denn daß menschenglück und ruhm keinen bestand hat, dafür ist er ein beispiel. nachdem er so den begriff genauer umgrenzt hat, spricht er den scheidegruß *χαίρετε* aus. aber der zuschauer, der daran denkt, daß Amph. seinen eignen spruch 105 verleugnet, wird die hoffnung nicht fahren lassen.

502 Dieser vers ist hierher versetzt, weil er passend den grund angibt, weshalb Megara sich statt nutzloser hilferufe auf den tod einrichten soll, und weil *ὡς ἔοικε* in sehr erwünschter weise andeutet, daß auch von dem einzigen, der allenfalls helfen könnte, nichts zu erwarten ist. wo der vers überliefert ist, nach 501, ist weder die anknüpfung mit *γὰρ*, noch die restriction *ὡς ἔοικεν* irgendwie zu verstehen.

498 Beim gebete pflegt man zwar beide arme zu erheben, wie der Betende knabe, aber man grüßt den gott mit einem erhobenen arme, wie die weihreliefs lehren. daß Amph. diese geberde macht, gleichsam das gute herzuwinkend, zeigt *χεῖρα*: denn nur das gewöhnliche darf man in der elision verstehen.

διζειν (= *iacio*) nur im indicat. infin. particip aoristi bei Pindar Aisch. Eur. erhalten, bei diesem zuerst im Herakles hier und 1205, dann in den sprachlich verwilderten dramen Or. Phoen. Bakch., nur hier und Choeph. 99 im dialog. es ist eine aus der chorischen lyrik geholte glosse, wahrscheinlich dorischer herkunft, denn das einzige wort, in dem der stamm sonst noch lebt, *δι(χ)σχος*, findet sich zwar allgemein, schon in den jüngsten schichten des epos, aber in leibesübungen gaben die Dorer den ton an.

σὲ ἀνδῶ te appello, nachher *ἀμύνειν* imperativisch. schon die wortstellung führt auf diese auffassung, nicht auf *κελεύω σ' ἀμύνειν* wie 1215, dann aber muß *σέ* ja den ton haben, denn Amph. verweist der Megara die nutzlose anrufung des Her. nicht der tote, sondern der *μέγας θεός* kann füglich angerufen werden. das unterläßt er denn auch nicht; obwol es auch aussichtslos ist. gemäß diesem gedankengang müssen die glieder abgesetzt werden.

505 Das particip *μη λυπούμενοι* hat condicionale bedeutung; daran hängt das verständnis der ganzen gnome. es ist trübselige volksmoral, wurzelnd eigentlich noch in der homerischen anschauung vom werte des jenseits, den hier Eur. auf das diesseits überträgt. später gerade in grabgedichten oft zu rohem hedonismus verzerrt. kein geringerer als der schatten des Dareios bei Aischylos scheidet vom chore mit dem rate (Pers. 840) *ὑμεῖς δὲ πρέσβεις, χαίρει', ἐν κακοῖς δμῶς ψυχὴν διδόντες ἡδονῇ κατ' ἡμέραν· ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ*.

506 "Jeder tag hat seine plage". das stammt aus Matth. 6, 34 *μη μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς· ἀρχειτὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς*. aber das evangelium begründet dies damit, daß der mensch zunächst das reich gottes und seine gerechtigkeit suchen soll. das hatte mit andern worten Demokritos gesagt (Stob. flor. 1, 47 Hense) *ἄριστον ἀνθρώπῳ τὸν βίον διάγειν ὡς πλεῖστα εὐθυμηθέντι καὶ ἐλάχιστα ἀνηθέντι· τοῦτο δ' ἂν εἴη, εἴ τις μὴ ἐπὶ τοῖσι θνητοῖσι τὰς ἡδονὰς ποιοῖτο*. Eur. redet in der form ähnlich; das morgen hat schon das seine zu besorgen und deshalb keine zeit sich um die erfüllung dessen zu bemühen, was wir von ihm erwarten. den sinn wiederholt er Antiope 196 *τοιόσδε θνητῶν τῶν ταλαιπώρων βίος· οὔτ'*

εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν οὔτε δυστυχεῖ [εὐδαιμονεῖ δὲ καθ' ἑαυτὴν οὐκ εὐδαιμονεῖ eine tōrichte dittographie, vgl. zu 440]. τί δῆτ' ἐν ὄλβῳ μὴ σαφεῖ (vgl. zu 55) βεβηχότες οὐ ζῶμεν ὡς ἡδίστα μὴ λυπούμενοι.

507 διέπτειτο 'fliegt auseinander', 'zerfliegt', 'verflüchtigt sich'. Platon Phaed. 84^b die seele im momente des todes ὑπὸ ἀνέμων διαφύσηθεῖσα καὶ διαπτοιμένη οἴχεται. mit χρόνον διαπεσόντος (Aristot. Πολ. Αθ. 35, 4) hat das nichts verwandtes: das ist etwas sinnlicher für das gewöhnliche χρόνον διαγενομένου gesagt, und διὰ bedeutet "zwischen". wol aber ist διαπίπτειν ähnlich gesagt von dem 'zerfallenden' leichnam, neben διαλύεσθαι, bei Platon kurz vorher Phaed. 80^c.

509 καὶ mögen, ja müssen wir mit 'und doch', 'und da' übersetzen, aber damit werden wir der syntaktischen verbindung nicht gerecht. denn diese wirkt dadurch, daß sie lediglich copulativ ist. ἐσπέρα ἦν καὶ ἦλθεν ὁ ἄγγελος, διανοοῦντο καὶ ἔδρασαν τοῦτο. so lehrt die vulgäre syntax, daß auf griechisch ein einfach mit καὶ anschließender satz steht, wenn im lateinischen cum mit dem indic. perf. steht. immer gibt die sprache schlechthin nichts als die copulative verbindung, die übrigens auch dem latein nicht fehlt. das wird am ausdrucksvollsten, wo, wie hier, der tatsächliche parallelismus, der bezeichnet wird, der wahrscheinlichkeit oder erwartung zuwiderläuft, diese also ganz ohne daß es gesagt wird, durch die tatsachen ad absurdum geführt wird, welche copulirt werden. daher denn καὶ so oft im dialog fragen einleitet, die eine für den gegner vernichtende tatsache constatiren oder consequenz ziehen. ein beispiel oben 297. ein καίτοι oder auch ein καὶτὰ würde das logische verhältnis schärfer bezeichnen, aber stilistisch ganz etwas anderes, modernes, in wahrheit viel weniger starkes sein.

510 So leicht wie man eine feder in die luft bläst. πτερὸν πρὸς αἰθέρα ein sehr kühnes beispiel von dem anschluss eines nomens mit praeposition an ein nomen, was der adverbialen natur der praepositionen an sich zuwider ist, für manche, wie σύν μετὰ ἀνευ ziemlich leicht gestattet, dagegen von solchen, die eine bewegung bezeichnen, fast durchweg fern gehalten wird. Homer γ 293 ἀπειῖαι εἰς ἄλλα πέτραι, wo das adjectiv einem ἐκτρέχουσαι entspricht, E. Hel. 96 ἄλμ' ἐπὶ ξίφος, wo der verbalbegriff zu tage liegt, Troad. 1320 κόνις ἴσα καπνῷ πτέρυγι πρὸς αἰθέρα, in anderer weise kühner, weil πτέρυγι für ἀναπτοιμένη steht, aber deshalb auch nicht ganz analog dieser stelle: das ist aber ταῦρος ἐς ἐμφολῆν unten 869. ἀναπτιῆναι für 'vernichtet werden' ist so gewöhnlich, daß man darin kaum noch die metaphor spürt, θανόντ' ἀνέπιατο oben 69. Empedokles sagte noch ὠκύμοροι καπνοῖο δίκην

ἀρθέντες ἀνέπιαν 5. das hat zu diesen kühnen umbildungen geführt, damit die metaphor wieder als solche kräftig wirke. auf den einfall, aus *ἀφείλετο* ein verbum *ἀφαιρείται* zu ergänzen, wird nicht kommen, wer die praeposition *πρός* nicht vergißt und bedenkt, daß das subject *τύχη* in das bild nicht paßt.

511 Die logik fordert einfach *ἔγνωσα ὅτι οὐ βέβαιός ἐστι* oder sonst die constatirung der tatsache. da aber Amph. mit seinem beispiel operiert hat, so zieht er, trotzdem er die entschiedenste negation meint und verstanden wissen will, die bescheidene form *οὐκ οἶδα ὅτι βέβαιός ἐστι* vor. man muß das nur richtig recitiren, die unbiegung des ausdrucks fühlbar machen: dann wird es schon wirken.

514 Der kommende bleibt nicht nur längere zeit für sie unsichtbar, sondern seine person wird auch mit mehrdeutigen umschreibungen bezeichnet. nur dies letztere geschieht um die spannung der zuschauer zu erhöhen. uns modernen ist im antiken drama (ganz besonders auch bei Plautus) befremdend, daß die handelnden personen so oft jemanden sehr lange kommen sehen, ehe er dem zuschauer zu gesicht kommt. es liegt das an dem bau der theater, in denen die seitlichen zugänge wirklich dem auge der schauspieler, die in der orchestra stehen, schon lange sichtbar sind, ehe sie aus den *εἴσοδοι* hervortreten, deren hohe mauer den zuschauerraum abschließt. uns scheint also dramaturgische überlegung was nur anschluss an die wirkliche bühne ist.

515 *ἀφασία καὶ ἔχει: οὐδ' ἐγὼ ἔχω τί ἴδω.*

516 *εἰσηζόμεν:* ebenso *ἠγγέλλον* 553. das impf. besagt hier nicht, daß das melden eine im verhältnis zu einer anderen dauernde oder wiederholte oder nur dynamische tätigkeit gewesen wäre. es ist das praeteritum des praesenstammes und alle seine bedeutungen schreiben sich daher. das praesens gibt die verbale tätigkeit absolut, und sein praeteritum legt sie relativ in die vergangenheit. also *τὰ ἀγγελλόμενα ἦν τὰ καὶ τὰ*. in diesem sinne ist es aufzufassen, wenn Thukyd. z. b. seine reden durch *παρήνει, ἔλεγε τοιάδε* einleitet. an dieser stelle könnte praesens perfect aorist auch gesetzt sein, wenn das hören oder gehört haben ohne jede zeitliche relation oder andererseits bloß der empfang der kunde als einmaliger act bezeichnet werden sollte. man muß sich das an concreten beispielen klar machen, damit man sich von dem wahne frei macht, als ließen sich die griechischen tempora mit denen irgend einer sprache syntaktisch gleichsetzen, und andererseits damit man die fülle der erscheinungen auf ihre wirkliche wurzel, das griechische denken, zurückführen lerne.

517 Vergil ecl. 8, 108 *credimus, an qui amant ipsi sibi somnia fingunt*

entspricht genau. sie fragt sich, ob sie nicht ein wesenloses traumbild sähe, wie sie es 495 citirt hatte, aber sie widerlegt diesen gedanken selbst. 'er ist es, denn sonst wäre er ein traumbild, und das ist er nicht, denn es ist heller tag'. die möglichkeit, dafs sein geist erscheine, ist fallen gelassen, denn den geist stellt man sich nicht in der einfachen körperlichkeit des menschen vor. es gibt nur das dilemma, entweder ist es eine sinnestäuschung oder er ist es wirklich. noch einen augenblick stutzt sie, τί γρημί; dann weist sie alles schwanken weit von sich: das ist kein gebilde ihrer sehnennden sorge, das ist Her. lebhaftig. ποῖός in dieser weise, ein wort des vorredners als unangemessen (ἀτοπον) aufgreifend, ist aus der sprache des lebens genommen, wo es sehr häufig ist. mit erstaunten oder entsetzten fragen wie A. Ag. 1119, Hik. 304 darf man diesen gebrauch nicht verwechseln. S. Tr. 427 hat es einmal zur charakterisirung eines plebejers. Eur. noch Hel. 567 in lebhaftestem unwillen. Megara vergiftet also auch hier die εὐσχημοσύνη.

ζηράνω bedeutet seiner herkunft nach 'schädigen', so in dem ältesten beispiel A. Hik. 999, verstärkt ἐξζηράνειν *debilitando tollere* Eum. 128, und dann in später ζοινή (Diels doxogr. s. 12). es stammt wol sicher aus dem ionischen, in dem die ableitung ἀζήρατος von alters lebt (die von stammfremden, schon von Alkman, in χρυσός ἀζήρατος als ἀζέραιος misverstanden ist). Eur. hier und Hipp. 223, und danach Soph. Tr. 29 brauchen es intransitiv von quälender sorge und sehnsucht. auch das haben spätlinge wie Philo und belegen lexica.

520 ζρήμνημι : ζρημ = σκίδνημι : σκεδ = πέλναμαι : πέλ = ζήρνημι : ζερ. die itacistische schreibung, als ob ζρημνός zu grunde läge, kann wenigstens für die gute zeit gegenüber der analogie nicht bestehen, ist keinesweges allein überliefert (z. b. A. Sieb. 229 hat der Medicus das echte), und wird mit recht jetzt beseitigt. Megara gibt ihren kindern einen befehl, der zwar am schlusse der scene 629 erfüllt ist, aber bis 535 wenigstens noch nicht vollzogen sein kann. der dichter hat das stumme spiel nur im allgemeinen vorgezeichnet, das genaue bleibt dem διδάσκαλος.

522 Der altar des Zeus Soter hat sie nicht geschützt (48), und die anrufung des Zeus war noch eben als nutzlos bezeichnet (501).

523 Her. redet erst das haus im allgemeinen, dann die tür an, entsprechend dem, wie er im fortschreiten das einzelne erkennt.

524 εἶα, τί χρεῖμα, worauf dann asyndetisch ὄρω τὸ καὶ τό folgt, ist bei Eur. formelhafter ausdruck der überraschung. Hipp. 905. Andr. 896. Hik. 92. Or. 1583 u. s. w. — er zählt die befremdlichen erscheinungen auf, an den kindern den totenschmuck, an der gattin, dafs sie die οἰκου-

ρία (1373) verletzt, indem sie mit dem chore verkehrt, am vater die tränen. an das letzte glied wird die frage "tränen, weshalb?" angeknüpft. natürlich gilt die frage nach dem grunde in wahrheit für alles.

529 Es ist zu denken, daß er dem chore näher ist als den seinen. sinnlos würde diese wie so viele stellen sein, wenn der bis vor kurzem allgemein verbreitete wahn berechtigt wäre, daß der chor auf anderem niveau unterhalb der schauspieler stünde.

530 *ἡμῖν* — *δώμασιν* construction *ἐκ παραλλήλων*, vgl. zu 179. *δώματα* kann nicht das haus, das er angeredet hat, sondern nur die familie bedeuten. also war ein ausdruck des possessiven verhältnisses zu ergänzen, nicht das deiktische *τοῖσδε*, wie meist geschrieben wird. in der überlieferung ist das wort verdrängt, weil sie durch falsche personenverteilung zerrüttet ist.

531 *φάος*: *σωτηρία*, wie die *παράδοσις* bei Homer umschreibt: *αἶψά κεν τι φάος Δαναοῖσι γένομαι*. der ausdruck ist hier besonders sinnreich, weil Amph. das wort des Her. 524 aufnimmt: *οὐ μόνον ἐς φάος ἀλλὰ φάος ἔρχεται ὁ Ἡρακλῆς*. Danae 316, 7 zählt der alten Akrisios alles schönste auf, beginnend mit dem *φίλον φέγγος ἡλίον*, um zu schließen, daß nichts dem kinderlosen so schön wäre wie *παιδῶν νεογνῶν φάος*. (die kritiker dulden die schönheit freilich nicht.) in Amph. kreuzen sich die zwei empfindungen, freude über die rettung des sohnes und hoffnung auf die eigene rettung: daher die beiden unverbundenen zum teil tautologischen sätze.

532 Statt *ἐλθῶν* ist eigentlich das part. praes. erfordert; der aorist steht durch angleichung der tempora. musterbeispiel *λάθε βιώσας* 'lebe im verborgenen'.

534 Wie es den verkünstelten begriffen der attischen schicklichkeit widerspricht, daß Megara mit dem chore verkehrt (ähnlich z. b. El. 343), so soll es unschicklich sein, daß sie statt ihres schwiegervaters zu ihrem manne redet (ähnlich z. b. Herakl. 665). der dichter gibt nun freilich der natur ihr recht, aber er betont doch die abweichung von der convenienz, und so erhält das einfach menschliche einen stich in das naive. naiv wirkt auch die motivirung, weshalb sie statt ihres schwiegervaters das wort nehme 537, denn Amph. sollte ja nicht weniger sterben als sie. aber die zwischengestellte sentenz ist wieder für diese stimmung zu reflectirt, wie oben in der rede 275 ff.

536 Die attische feinheit liebt es entschiedene behauptungen durch einen zusatz zu mildern, der ihnen der form nach die schärfe nimmt. am stärksten und für unsere art nicht selten störend üben es die Sokratiker,

zumal Aristoteles, im schroffen gegensatz zu der apodiktischen weise der ionischen weisen. dazu gehört auch dies *πιως* 'gewissermaßen'. schon A. Hik. 100 und öfter bei allen tragikern.

ολιτρόν: *ολιτιστικόν*. *ολιτρά ἀηδών* S. Ai. 629. gemeinlich ist es *ολιτιστέον*. den meisten adjectiven gleicher bildung wohnt active oder passive bedeutung an sich nicht inne, sondern sie erscheinen so oder so durch die relation zu verschiedenen subjecten. *ολιτρός* ist *ολίτρον έχων*: ob eigenen oder von anderen, ergibt sich erst durch die verbindung im satze. allerdings ist diese freiheit immer mehr eingeschränkt und hat im lebendigen gebrauche das 5. jahrhundert selten überlebt.

537 Sehr deutliche dynamische imperfecta. der wechsel von *ἐθνήσσει* und *ἀπωλλύμην* ohne jeden bedeutungsunterschied, nur um zu wechseln, wie 492, 755.

Kein teil des attischen dramas ist schwerer zu verstehen als die stichomythie, einmal weil uns diese stilisirung der unterhaltung unnatürlich erscheint, die wir nur beim 'wortwechsel', in lebhaftestem affecte, gern hinnehmen, wie sie auch Aischylos noch fast ausschließlichs anwendet, und ähnlich die alte komödie. auch die nachbildungen der modernen behalten besonders viel fremdartiges. man wird nicht leugnen dürfen, daß Euripides, wenn er in der stichomythie erzählen läßt, z. b. Hik. 115—60, Phoen. 389—427, Ion 262—368, wirklich in häßliche manier verfallen ist; leere verse fehlen freilich nirgend und bei keinem dichter. so weit liegt die schwierigkeit in dem objecte; aber hinzu kommt, daß ein besonders ausgebildetes sprachgefühl erfordert wird, um die färbung des ausdrucks zu empfinden, die oft durch vieldeutige partikeln, oft nur durch die wortstellung bewirkt ist. der erklärer muß viele worte machen; doch kann die paraphrase oft aushelfen.

538 *Ἀπολλόν* vgl. zu 820. — dieser ausdruck des entsetzens über eine nachricht ist bei Eur. formelhaft, Tro. 714 u. ö., auch unten 1179. die metaphor in *προοίμιον* oder im drama lieber *προοίμιον* ist eine musikalische, *praeludium*; die rhetorik hat mehrere ausdrücke aus der kunstsprache älterer *τέχναι* geborgt. so gut wie man ein praeludium anstimmt, kann man *προοίμιον ἀρχεσθαι*, so steht sogar *ἀρχή προοιμιου* El. 1060. die metaphor ist A. und Eur. gewöhnlich; S. hat sie nicht. dann verschwindet sie aus der guten prosa, weil eben die rhetorik beschlag auf das wort gelegt hat. aber der atticismus hat auch diesen alten flicken als schmuck für sein kunstgriechisch nicht verschmäht.

540 Wie seit Homer (A 313) im leben *τί παθών*, ohne daß man an die bedeutung von *πάσχειν* noch denkt, lediglich bedeutet "wie kommt

er dazu?“, so im drama *τί δράσας*. unten 1136. 1188, beim dichter des Rhes. 735. so könnte man die häufigen fragen *τί δράς* und *τί πάσχεις* nicht selten vertauschen; geradezu verbindet *τί πάθω*, *τί δὲ δράω* der fortsetzer der Sieben 1057, ähnlich S. Tr. 973. E. Hik. 320 haben moderne *μὴ δῆτα . . . δράσης τάδε* in *πάθης* ändern wollen. Or. 849 *τί χρῆμ' ἔδρασε*, *τίς δ' ἐπεισέ νιν*, bedeutet die erste frage nicht 'was hat er getan' sondern 'wie kam er dazu' u. s. f.

Dafs die schwäher im kriege erschlagen sind, nimmt Her. zunächst als das wahrscheinlichste an.

541 Dafs Her. den Lykos kennt, wird vorausgesetzt um weitläufigkeiten zu vermeiden.

542 Bürgerzwist als krankheit des staates zu bezeichnen (34) ist dem Hellenen so gewöhnlich, dafs es kaum noch metaphor ist. Demosth. Phil. 3, 12 *πυνθάνεσθαι γὰρ αὐτοὺς ὡς νοσοῦσι καὶ στασιάζουσι*, wo das erklärende wort fälschlich als glosse betrachtet wird: die rhetorik hat andere stilprinzipien als wir und liebt die doppelbezeichnungen. Plat. Soph. 228 *νόσον καὶ στάσιν οὐ ταῦτόν νενόμικας*; d. h. νόσος ist am körper was στάσις an der seele, *τοῦ φύσει ξυγγενοῦς ἐκ τινος διαφορᾶς διαφθορά*. Ps. Plat. Menex. 243° *εἴπερ εἰμαρμένον εἶη ἀνθρώποις στασιάζειν, μὴ ἂν ἄλλως εὐξασθαι μηδένα πόλιν ἑαυτοῦ νοσῆσαι. τυραννὶς νόσημα πόλεως* ist im 4. jahrhundert ein schlagwort, in dem sich Isokrates Hel. 34 und Platon Pol. VIII 544° zusammenfinden. in diesem sinne kann man *νοσεῖν* freilich nur von der πόλις, dem staate, aussagen, nicht von der χθών, deren νόσος miswachs oder pest hervorbringt. allein die tragödie hat, wenn man sich nicht erlaubt, an sehr vielen stellen die für den vers indifferenten formen zu vertauschen, χθών und πόλις ganz synonym gebraucht und das edlere wort bevorzugt.

543 *Θηβῶν ἐπτάπυλον κράτος* würde sich nach der analogie von *τάμα πεδία γῆς* 468 leicht erklären lassen. härter ist *Κάδμου ἐ. χρ.* = *ἐπτά πυλῶν Κάδμου*. dieser name hat oft mehr eponyme als persönliche bedeutung, *Κάδμου πύλαι* Hik. 11. 589, *ἐπτάστομον πύργωμα Καδμείων* Hik. 1221. ebenso steht es mit Pelops, der zum eponymen des Peloponnes wird. den Isthmus nennt Bakchylides 7 *Πέλοπος πύλαι*, Pindar N. 2, 21 *Π. πτυχαί*. der Peloponnes *Π. τόποι* A. Eum. 706. Eur. umschreibt das genauere *διπορον κορυφάν Ἰσθμῖον ἐνθα πύλας Π. ἔχουσιν ἔδραι* Tr. 1098. *ἐπτάπυλον κράτος* wie *ἐκατογέφυρα ὄφρων λαχίματα* 884, *καλλίπαις στέφανος* 839, *τέλος δωδεκάμηνον* Pind. Nem. 11, 9 = *δώδεκα μηνῶν τελευτήν; πολύτεκνος ἀμιλλα*

Med. 554 = ἀμιλλα περὶ πλήθους τέκνων; I. T. 141 κόπα χιλίων = χιλίων νεῶν, u. a.

546 Die gefahr der kinder kommt ihm erst bei ihrer erneuten nennung zum bewußtsein. ἐπειδὴ ὄρφανοὶ ἦσαν, πῶς φοβεροὶ εἶναι ἐδόκουν; statt des gewöhnlichen ὄρφαντα bildet sich Eur. ὄρφάνευμα, weil diese ableitung am leichtesten persönliche bedeutung annimmt, κήδευμα, παίδευμα, δεῖμα u. a.

548 Auf die antwort kommt es dem vater nicht an; er hat die kinder genauer betrachtet und äußert nun sein befremden über ihren leichenschmuck. er hat es freilich schon gehört, daß sie sterben sollten, aber er muß sich an das schreckliche erst gewöhnen; daher die erneuten genaueren fragen. übrigens ist Her. überhaupt nicht rasch von begriffen, aber sobald er begriffen hat, rasch und entschlossen zu handeln. das ist eine schöne und wahre charakteristik.

549 Der leichenschmuck besteht wesentlich aus taenien um den kopf (περιβόλαια) von denen die langen bänder herabhängen, wie es statuen und gemälde so oft zeigen. daher ἀνημμένοι hier nicht minder paßt als 1038.

550 'Und wart dabei gewaltsam zu sterben?' wir können den griechischen gebrauch nachahmen; denn auch hier liegt die lebhaftige wirkung darin, daß der zweite redner den satz des vorredners aufnimmt und fortsetzt, also die consequenz zieht, die ihm entweder jetzt plötzlich klar wird (so hier und 557) oder die er dem andern zu gemüte führen will (so 1121), was bestätigend ebenso wol wie widerlegend geschehen kann. man sehe z. b. Hipp. 326. 503, Or. 753. 782. in den meisten fällen wird freilich das verhältnis durch eine partikel genauer bezeichnet, γε, μήν, εἶτα, δὴ, und δὴ würde hier stehen können. πρὸς βίαν hat nicht den ton; die prosa würde καὶ ἀπεθνήσκετε ἤδη βίαιως sagen. die vergewaltigung wird nur bezeichnet, weil in ihr das schreckliche liegt. man findet neben ἀποθανεῖν oft solche zusätze, weil dieses das passiv zu ἀποκτείνειν ist und doch eben das passivische nicht zum ausdrück bringt.

551 'Gewiß mußten wir sterben, denn es half uns ja niemand und unser bester helfer galt für tot'.

554 ἐξελείπετε für uns periphrastisch wiederzugeben. 'wie konntet ihr verlassen?' ἐκλελοιπότες νῦν εἰσίν, ἀπαξ τότε ἐκλιπόντες, τὸ δὲ ἐκλείπειν ποτὲ θανμάζει. — οἶκος καὶ ἐστία ist nicht tautologisch, denn der herd schützt durch seine heiligkeit.

555 μὲν zeigt, daß sie eine längere schilderung vorhatte, die der unwillige ausruf des Her. abschneidet. Amphitryon auf dem bette gedacht wie 108.

557 αἰδῶ γ'. γε zeigt, daß Meg. nicht ironisch fragt (ποῖαν αἰδῶ;), sondern bitter das wort aufgreift (ja wol, scham!). — da für das religiöse gefühl zwischen dem abstractum αἰδώς und der göttin kein unterschied ist (denn nur weil man die gewalt des schamgeföhles concret wirksam an sich empfand, hat man der ursache dieser wirkung göttliche persönlichkeit verliehen), so ist in fällen wie diesem nur für den modernen eine vermischung von abstractum und concretum vorhanden. ja es ist gar nicht einmal nötig, daß das nomen genannt wird. Ion 336 sagt Kreusa αἰδούμεθα, und Ion οὐ τάρρα πράξεις οὐδέν· ἀργός ἡ θεός, vgl. zu 262. es kommt in solchen wendungen nichts darauf an, ob irgendwo der cultus ein solches abstractum schon zu göttlicher verehrung erhoben hat; z. b. A. Sieb. 409 τὸν Αἰσχύνης θρόνον σέβοντα, Dioskorides Anth. Pal. 7, 450 αἰσχύνην οὐ νομίσασα θεόν, obwol αἰσχύνη wol nie verehrt ist. Hesiod. Erg. 763 φήμη δ' οὔτις πάμπαν ἀπόλλυται ἦντινα λαοὶ πολλοὶ φημιζῶσι· θεός νύ τις ἐστὶ καὶ αὐτή. da ist φήμη zuerst ganz abstract, und dann wird gar die bedingung angegeben, die sie zu einer gottheit macht. aber wenn ein gerücht daemonische gewalt übt, ist es auch ein daemon. daher kann selbst in etwas nicht einmal grammatisch personificirtem ein gott gefunden werden. A. Choeph. 60 τὸ εὐτυχεῖν ἐν βροτοῖς θεός. Eur. Hel. 560 ὦ θεοί. θεός γὰρ καὶ τὸ γινώσκειν φίλους (daß man die seinen kennt ist gott: so sagt einer, der die teufelsqual der ungewißheit empfindet). natürlich kann auch etwas feindlich wirkendes, weil es wirkt, θεός sein. Or. 399 sagt Menelaos, als Orestes die λύπη als seine verderberin genannt hat, δεινὴ γὰρ ἡ θεός. Menander (Stob. 32, 11) ὦ μεγίστη τῶν θεῶν νῦν οὐσ' ἀναίδει, εἰ θεὸν καλεῖν σε δεῖ, δεῖ δέ· τὸ κρατοῦν γὰρ πᾶν (Artemidor, νῦν Stob.) νομιζέται θεός. 'die menschen sind jetzt schamlos, also regirt die schamlosigkeit, denn was die macht hat, ist gott'. so sagt er sehr wahr: natürlich folgt aus allen solchen stellen höchstens, daß der cultus solche abstracta nicht kannte, obwol auch diese wie jede empfindung eines göttlichen zu seiner verehrung führen konnte — nur nicht von so etwas wie ἀναίδεια¹⁾. Αἰδώς war allerdings nicht bloß in der poetischen speculation (Hesiod. Erg. 200), sondern auch im attischen cultus eine

1) Das spukt immer noch in den handbüchern (Pauly-Wissowa s. v.), wo nichts hingehörte als: Αἶθος Ἀναιδεας hieß auf dem Areshügel der stein des anklägers, weil dieser keine αἰδέσις angenommen hatte oder annehmen durfte, keine schonung und verzeihung walten ließ. ihm entsprach des mörders Αἶθος ὑβρεως. das doppelte misverständnis, in ἀναίδεια schamlosigkeit und in dem steine einen altar zu sehen soll schon Theophrast begangen haben, Zenob. IV 36.

göttin. sie hatte einen altar neben dem alten tempel auf der burg (Hesych *Αἰδοῦς βωμός* u. a.), und galt für die amme der jungfräulichen göttin (schol. A. Prom. 12), aus deren eigenschaft sie sich abgelöst hatte. Eur. Hipp. 78 läßt sie die wiesen der Artemis Limnatis bei Trozen pflegen, wo sie wieder nur ein praedicat der Artemis ist. das hat mit dem mangel an rücksicht auf das alter, welchen Lykos zeigt, nichts gemein als den namen. im Ion wieder ist es die falsche scham, welche sich scheut die wahrheit zu sagen. bei Pindar Nem. 9, 33 *αἰδῶς ἅ δόξαν φέρει ὑπὸ κέρδει κλέπτεται*, wie der schol. sagt, weil die menschen für geld *ἀναίσχυντοι* werden. E. Alk. 601 *τὸ εὐγενὲς ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ*, der adliche hat ein rücksichtsvolles benehmen, d. h. Admetos bewirtet trotz seiner trauer den Herakles. man sieht, wie verschiedenartig die gottheit wirkt, in der schon Hesiod Erg. 318 und nach ihm Eur. Hipp. 354 Erechth. 365 ein doppelwesen erkannt hatten.

559 Das 'nein', welches wir zu dem folgenden begründenden satze hinzusprechen, ist bei dem südländer durch einen gestus, etwa *ἀνανεύειν*, ersetzt.

Das nächstliegende würde *τινες γὰρ εἰσιν ἀνδρὶ δυστυχεῖ φίλοι* sein; aber das ist geändert, weil Meg. das wort *φίλοι* aus Her. rede aufgreift und deshalb damit beginnt.

560 Der jähzorn, dessen ausbruch folgt, kündigt sich schon an. Her. kann eigentlich nur sagen "sie haben meine woltaten vergessen, nicht geachtet"; aber ihm erscheint die unterlassungssünde als eine freche beleidigung. *ἀπέκτυσαν* sagt er.

561 Nach diesem verse verstummt Megara. mit den racheplänen hat sie nichts zu schaffen, und daß sie davon hören muß, läßt sie nur in neue angst geraten: der dichter gibt nach dieser richtung 626 für ihr stummes spiel eine anweisung.

562 Doppelter genitiv wie 450. der gegensatz von sonnenlicht und todesnacht kommt aus der seele des Her.: er hat diesen beseligenden übergang ja eben ganz eigentlich an sich erfahren.

563 *φῶς ἀναβλέπειν* kann nicht bedeuten zum licht aufschauen, sondern in den augen, deren blick sich aufrichtet, ist das licht, ist also auch der todesschatten gewesen, dessen *φίλας ἀμοιβάς* sie jetzt im blicke tragen. den inhalt des blickes als accusativ zu *βλέπειν* und gleichbedeutenden wörtern zu setzen ist ganz gewöhnlich, und sogar *ἀναβλέπειν φοινίαν φλόγα* hat Eur. Ion 1263 gesagt. A. Prom. 902 *μυθὲ θεῶν ἔρωσ ἀφνικτον ὄμμα προσδράκοι με*. Danach verbessert sich sicher E. Hik. 322 *τοῖς κερτομοῦσι γοργὸν ὄμμα* (ὡς codd.) ἀνα-

βλέπει σὴ πατρίς. der uns zunächst befremdliche sinn enthält eine hohe schönheit. aus den augen der kinder leuchtete dem vater nicht das liebe sonnenlicht entgegen, dessen er sich freute, sondern er fand die finsternis des todes darin, die er eben in ihrem reiche geschaut hatte. daß nun für den Griechen das sonnenhafte auge ein viel köstlicheres ding war als für uns, denen die physiker es als eine verfehlte maschine darstellen, und daß der Grieche in *φῶς* die rettung mit hört, muß man nachzufühlen gelernt haben, um die schönheit der verse voll zu begreifen.

565 *ἐμῆς ἔργον χερός:* *mea manu opus est* entspricht ganz genau, denn der genitiv ersetzt den ablativ, genauer den instrumentalis (*δεῖ ἐμῆς χερός indiget mea manu*), dessen verlust die sprache gezwungen hat, da wo sie sagen wollte, 'hier hat meine hand zu wirken', dieselbe nominale wendung zu brauchen, die in *ἔργον Λυσίππου* bezeichnet, daß Lysippos dies gewirkt hat. auch die lateinische wendung ist durch die verbale kraft des nomens herbeigeführt, wie *usus est mea manu* besonders deutlich zeigt. gewöhnlich in diesem sinne ist nur *οὐδὲν ἔργον* oder sonst negative wendungen.

566 Ob Lykos ein haus hat, ob seine demolirung zweck hat, davon weiß Her. nichts. beides ist auch gar nicht der fall. es lodert eben der jähzorn in ihm und bringt ihn schon hier zu törichten plänen, die er in wilder übertreibung prahlend ausruft: auch nachher, wenn der verderbliche wahnsinn ihn beherrscht, ist die zertrümmerung des schlosses seines feindes sein hauptwunsch: die überfülle von kraft sucht sich eine möglichst gewaltige aufgabe.

568 *ῥίψω κύνιν ἔλκημα* würde man erwarten: *ἔλώρια τεῦχε κύνεσσι.* aber die leise abweichung hat ihren guten grund und ist nicht etwa von metrischen rücksichten eingegeben. Her. wirft das haupt nicht den hunden hin, er wirft es nur weg, und da finden es die hunde wie allen unrat der gasse. — *ἔλκημα* findet sich nur hier, wird aber durch *ἔλκηθρον* und *ἔλκηθόν*, daneben durch analogieen wie *δίσκημα* genügend gesichert.

569 Logisch geordnet müßte die rede lauten *Καδμείων τοὺς μὲν τῷ ῥοπάλῳ διαφθείρων, τοὺς δὲ κατατοξεύων τόν τε Ἴσμηνὸν νεκρῶν ἐμπλήσω καὶ τὴν Αἰόλην μιανῶ τῷ αἵματι.* aber die wilde wut malt sich darin, daß statt geordneter gedanken ein bild nach dem andern dem Her. vor der seele aufsteigt, und jedes sofort die herrschaft über den satzbau erringt.

571 *διαφορεῖν* zerreißen, zerfleischen, ist eigentlich für den erfolg der pfeilschüsse ein zu grausames wort, das eher dem schlage der keule zu-

kommt. die phantasie des Her. labt sich am grassesten und blutigsten: die inconcinnität ist also wohlberechtigt.

572 νεκρῶν — φόνου construction ἐκ παραλλήλου; zu 179.

575 Die euphemistische form der verwerfung, des lossagens durch χαιρέτω, χαίρειν λέγω ist attisch. schon A. Ag. 251 wird es geistreich weiter gebildet: τὸ μέλλον ἐπεὶ γένοιτ' ἂν κλύοις. προχαιρέτω ἴσον δὲ τῷ προστένειν. d. h. τὸ μέλλον πρὶν ἂν γένηται οὐδὲν μοι μέλει, χαίρειν λέγω αὐτῷ, ἴσον δὲ τοῦτο τῷ λέγειν οὐμώξειν. bei Eur. hier und Med. 1044 Hipp. 113 ganz wie im leben und in der späteren prosa angewandt. dafs es damals auch in ionischen kreisen galt, zeigt Pherekydes (schol. Apoll. Rhod. IV 1396)¹⁾, Ἡρακλῆς λαβὼν τὰ μῆλα χαίρειν εἰπὼν τῷ Ἄτλαντι ἀπέρχεται ἐς Μυκῆνας, woraus ein höfischer gelehrter gemacht hat "Herakles empfiehlt sich dem könige und wandert nach hause". bei Herodot IV 127 κλαίειν λέγω. das würde in Athen für grob gegolten haben; aber Herodot zeigt ja besonders, dafs die schicklichkeitsbegriffe der Ionier ganz andere als die attischen sind; auch s. g. unanständige, in wahrheit natürliche dinge, nennt er mit ihren namen, während die Athener peinliche decenz üben, die in Ionien, ehe es demokratisirt ward, wie das epos zeigt, auch sitte gewesen war. — die πόνοι sind die arbeiten seines dienstes, die Her. überwunden zu haben glaubt.

577 "Ich mufs ihnen helfen: davor verschwindet alles verdienst meiner taten, und ich mufs mich für sie dem tode bieten, wie sie es für mich getan haben; sonst würde man mit recht sagen, dafs ich nur auf commando tapfer wäre und mit meinem ruhme wäre es vorbei". woran sich das wort des chores schliesst "allerdings ist dies ein fall, wo du aus freien stücken zu helfen verpflichtet bist". man mufs recitiren, wie die interpunction es in der paraphrase bezeichnet, also δεῖ θνήσκειν ἀν μάρτην — ἤνυσσά copulativ anschliessen. die verpflichtung ist nicht minder für den tod wie für die hilfe vorhanden. die änderung ἔδει ist also nicht nötig, obwol Her. den tod von Lykos nicht fürchten kann.

δεῖ μ' ὑπὲρ τῶνδε θνήσκειν, εἴπερ τοῦσδε erwartet man: aber sie hatten ja nicht die verpflichtung, und haben es doch getan: das liegt in εἴπερ οἶδε — ἔθνησκον.

580 πομπή ist 'geleit'. der gott, der jemanden sendet, ist und bleibt bei dem, durch welchen er wirkt. so sehen wir auf den gemälden der

1) So nur die editio princeps und die Pariser interpolirten scholien. der Laurentianus läfst χαίρειν εἰπὼν τῷ Ἄτλαντι aus: ein schlagender beweis dafür, dafs er nicht die einzige quelle ist. vgl. I¹ 187, wo ich noch zu zaghaft geurteilt habe.

alten zeit Athena und Hermes bei Herakles' taten gegenwärtig, und ist es überhaupt sitte, die götter mit darzustellen, durch deren *πομπαί* die handlung geschieht. so redet man von *Θεία πομπή*, oft bei Herodot, *πομπῆ Διὸς ξενίου* kam Helena nach Ilios (A. Ag. 747), *πομπαῖσιν Ἀφροδίτας* Paris nach Sparta (E. Hel. 1121): danach ermesse man, mit welcher bitterkeit Her. von sich sagt, daß er die taten *Εὐρυσθέως πομπαῖσιν* vollbracht habe. für die einfache aussendung könnte man zwar *ἐκπεμφθεὶς ὑπ' Εὐρυσθέως* sagen, aber das nomen hat ganz anderen klang. — so hatte ich auf grund des überwiegenden gebrauches geschlossen; vielleicht zu scharf, denn in dem homerischen hymnus auf Her. (15, 5) durchzieht er land und meer *πομπῆσιν ὑπ' Εὐρυσθέως ἀνακτος*.

581 Seiner stimmung gemäß läßt Her. die abhängige construction fallen, welche *ἐκπονεῖν* entsprechend zu *ἐλθεῖν* fordern würde. *ἐκπονεῖν* = *πονοῦντα ἐκποδῶν ποιεῖν* vgl. *ἐκμοχθεῖν* 309.

582 Das starke futurum *λέξομαι* ist nur noch in der tragödie erhalten, schon die archaische prosa kennt nur *λεχθήσομαι*.

585 Was in der natur des Her. liegt (denn das ist *πρὸς σοῦ* vgl. *πρὸς γυναικὸς αἴρεσθαι* *κέραρ* A. Ag. 592, *τὸ δεδοικέναι πρὸς ἀνδρὸς οὐδὲν ὑγιές ἐστ' εἰργασμένου* Ar. Plut. 355. Xenophon umschreibt es *πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου* Anab. I 2, 11), ist das grundgesetz für des rechten mannes handeln in der volkstümlichen moral, über welche sich erst Platon, oder vielmehr nur Platon erhebt; vgl. Bernays ges. schr. I 214. selbst Solon betet 13, 5 *εἶναι δὲ γλυκὴν ὧδε φίλοις', ἐχθροῖσι δὲ πικρὸν*. den Herakles charakterisirt auch Syl. 692 *τοῖς μὲν δικαίοις ἐνδικός, τοῖς δ' ἀδικοῖς πάντων μέγιστος πολέμιος κατὰ χθόνα*.

587 In *τί δ' ἐστὶ* ist die partikel wesentlich um den hiatus zu vermeiden eingeschoben, welchen Euripides im gegensatze zu den übrigen tragikern und der komödie nirgend mehr nach *τί* zugelassen hat.

588—92 Diese verse geben an, daß sich Lykos auf einen starken anhang wahrhaft catilinarischer existenzen stützte. die schilderung entspricht genau der, welche Platon von dem anspruchsvollen aber verarmten adel gibt, der sich in oligarchien bildet und den umsturz in die demokratie bewirkt, Pol. VIII 555^d *ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις . . . ἐφιέντες ἀκολασταίνειν οὐκ ἀγεννεῖς ἐνίοτε ἀνθρώπους πένητας ἠνάγκασαν γενέσθαι . . . κάθηνται δὴ οὗτοι ἐν τῇ πόλει κεκεντρωμένοι . . . οἱ μὲν ὀφείλοντες χρεῖα, οἱ δὲ ἀτιμοὶ γινόμενοι, οἱ δὲ ἀμφοτέρω, μισοῦντές τε καὶ ἐπιβουλεύοντες τοῖς κτησαμένοις τὰ αὐτῶν καὶ τοῖς ἄλλοις νεωτερισμοῦ ἐρῶντες* u. s. w. in die oligarchie gehört diese sippe, wie Platon sagt und die geschichte bestätigt, denn sie

wird gefährlich, weil sie ansprüche macht und vorrechte besitzt, die es in der demokratie nicht gibt. also in Athen konnte Eur. diese typen nicht wol finden. seine schilderung der attischen parteien ist denn auch ganz anders, Hik. 232—45. wenn er die verse gleichwol gemacht haben sollte, so würde ein für uns uncontrollirbarer hinblick auf auswärtige verhältnisse anzunehmen sein, und z. b. auf Thessalien mag das bild damals zugetroffen haben. daß die verse nur unter einer bestimmten politischen beziehung denkbar sind, ist klar, da sie aus dem stücke völlig herausfallen, und nicht das leiseste zeichen eines mangels ist, wenn wir sie weglassen. *ἐχθροί* 594 sind dann einfach Lykos und die Thebaner: daß sie ihm anhängen, ist ja vorher allseitig zu erkennen gegeben. andererseits ist zwischen 592 und 93 keine verbindung, und man steht somit vor der wahl, etwas zuzusetzen oder die versreihe auszuscheiden. nun fehlt aber nichts wesentliches. es steht also so: verse, die mit dem drama inhaltlich nicht verbunden sind, sind auch an dem platze, wo sie überliefert sind, nach beiden seiten unverbunden. das spricht für die unechtheit. in den versen selbst sind zwei wendungen, welche verdacht erregen und welche ich wenigstens nicht als euripi-deisch zu rechtfertigen vermag. *ὀββλους τῷ λόγῳ δοκοῦντας εἶναι*: darin ist zwar nicht die tautologie anstößig, aber *τῷ λόγῳ*, denn 'dem namen nach', im gegensatz zu *ἔργῳ* heisst *λόγῳ*, da gehört der artikel nicht hin. *ἴν' ἐν Μυκίναϊς τῷ λόγῳ*, unten 963, heisst 'nach seiner rede'. *τῷ λόγῳ μὲν εὖ διέρχῃ πάντα, τῷ δ' ἔργῳ κακῶς* adesp. 514 setzt die worte und die werke des angeredeten in gegensatz. diese bedeutung verträgt sich mit *δοκεῖν* nicht. zweitens *διαφρυγόνθ' ἐπ' ἀργίας*. *διαφρεύγειν* im sinne von *diffluere dilabi διαρρυῆναι* ist mir nicht bekannt; es pflegt 'entkommen' zu bedeuten. somit scheint es unvermeidlich hier einen zusatz anzuerkennen, der denn freilich in alter zeit mit politischer spitze für den bühnengebrauch gemacht sein muß. es würde in diesem drama die einzige alte interpolation sein. ich wünsche sehr, daß die rettung der verse gelinge; aber mit der bloßen behauptung sind die anstöße nicht beseitigt.

596 *οὐκ ἐν αἰσίοις ἔδραις* mit vorwegnahme der negation, die zu *αἰσίοις* gehört. Pind. N. 9, 19 *αἰσιᾶν οὐ καὶ ὀρνίχων ὁδόν*. man redet möglichst euphemistisch. wir wissen im allgemeinen, daß der glaube an 'angänge' und insbesondere an vogelzeichen das attische volk wie die Griechen überhaupt beherrschte. das ältere epos hatte sich im wesentlichen darauf beschränkt, daß das erscheinen des adlers eine manifestation des Zeus ist, und wenn etwas besonderes kundgetan wird, so tut auch der adler

etwas besonderes. aber in der zwischenzeit war der aberglaube gewachsen, und es gab offenbar schon ein ganzes system von regeln darüber, was ein vogel, der da oder da sich gezeigt, dorthin und dorthin geflogen, bedeutete. ein stück eines solchen rituals haben wir aus Ephesos (I G A. 499). mittlerweile war jedoch das zauberwesen etwas in miscredit gekommen. man darf vermuten, daß es der zuwandernden bevölkerung angehört hat, und je mehr sich diese hellenisirte, zurücktrat, während die Italiker, die so viele berührungen mit den Dorern haben, die vogelschau bis zum äußersten treiben. die Germanen haben natürlich in ihrer barbarei kein system, aber an 'angänge' glauben sie noch heute. im 5. jahrhundert spielen die *οἰωνοσκόποι* nur noch in der sage eine geachtete rolle, und es gab keine officiell anerkannten augurn in Athen, wo der *μάντις* vielmehr als prophet oder aus den eingeweiden des opfers die zukunft deutet. Eur. läßt keinen geringeren als Theseus den aberglauben der vogelzeichen verwerfen (Hipp. 1059), was ihn natürlich nicht hindert die vogelschauer der sage in ihrer überlieferten geltung zu lassen und auch Her. die vorurteile der Athener teilend darzustellen. von der griechischen auguraldisciplin, der methode dieser tollheit, wissen wir äußerst wenig, obwol es darüber sogar gedichte gegeben hat. denn die Ornithogonie der s. g. Boio, ein gedicht, das Philochoros gekannt hat, lief auf solche praktische regeln hinaus, und ein Delier Hermon hat vor 167 (seitdem gibt es keine Delier mehr), wie es scheint geradezu über vogelzeichen gedichtet. wir haben zwei bruchstücke bei Porphyrios zu B 370 und K 274, von denen das letzte hier stehen mag, weil es die *αἰσία ἔδρα* erläutert. *έρφιδιός ὁ πελλός ἐν πεδίῳ φαινόμενος*

δαπέδου μεδέοντος

*ἔστι Ποσειδῶνος, (δι' ἄλδος μεμαῶσι νέεσθαι)
ἄρμενος ἐς πόλεμόν τε καὶ ἐν νήεσσι μάχεσθαι.
ἔσθλός καὶ πεζοῖσι καὶ ἱππῆεσσιν ἄριστος
ἐν πεδίῳ θεμένοισι μάχην (ἐν ὄρει δέ γε χείρων
φαινόμενος)· μάλα γὰρ πέλεται νικηφόρος ὄρνις.
ἐς τε βοηλασίην ὀρμωμένῳ ἢ ἐπὶ λείην
ἄρμενος· δακλίτην κεν ἄγων οἴκονδε νέοιτο¹⁾.*

1) Die ersten worte gehören dem berichterstatter an. die lücke des zweiten verses war so zu ergänzen, daß man am dritten nicht zu ändern brauchte, dann so zu interpungiren, daß jedes praedicat zu *έρφιδιός* seine beziehung erhielt, und aus dem vorletzten verse, der so verstümmelt überliefert ist *ἐς τε βοηλασίην ὀρμωμένῳ ἀπειλίην*, irgend etwas zu gewinnen, was der paraphrase *ἀγαθὸν ἔστι τὸ σημεῖον τοῖς ἐνε-*

in der kaiserzeit hat es zahlreiche bücher über vogelflug gegeben (Galen XV 444), die aber verloren gegangen sind, weil diesen aberglauben die christen ausnahmsweise wirklich abgelegt haben.

598 Hier würde man auch *πόλις* eher als *χθόνα* erwarten; vgl. zu 542.

599 *καλῶς* 'gut'; aus der sprache des lebens, z. b. Ar. Frō. 898. bei Eur. z. b. Ion 417. Amph. hat die list sich ausgedacht, durch die Lykos fällt, aber er weiß, daß Her. nicht für heimlichkeit ist, sondern für's dreinschlagen, kein *πολυμήχανος* wie Odysseus, sondern ein *θρασυμήχανος* (Pind. Ol. 6, 67). so lockt er ihn durch den vorwand, erst die götter des hauses zu begrüßen, hinein. wenn er drinnen nur warten wollte (603), würde sich ganz in sicherheit alles von selbst machen. Her. wird in der tat nur durch diesen vorwand bestimmt. für Amph. aber kommt es darauf an, daß Her. hineingeht. das ist in der überlieferung verwischt, weil *ἐσελθών* unter dem einfluß des folgenden *πρόσειπε* eine falsche praeposition erhalten hat.

601 *αὐτός* "von selbst", ohne daß du etwas dazu tust.

602 Nur ganz als nebensache erwähnt er seinen eigenen tod; wie 41 und immer betrachtet er sich als nebensache.

604 Das was man gewinnt, pflegt bei *κερδαίνω* im acc. zu stehn (zuerst bei Pind. Isthm. 4, 24), allein das ist nur eine erweiterung des eigentlich adverbialen d. h. als apposition zu dem verbalobject gedachten gebrauchs des neutrum wie *μὴ κατὰ κερδαίνειν* Hesiod. OD. 350, *τὰ κέρδη κερδανεῖ δικαίως* S. OT 889. denn das wort ist seiner natur nach intransitiv und heißt 'profit haben'. dieser gebrauch hat denn auch zu allen zeiten vorgewaltet. das wodurch man profit hat, kann dann neben praepositionalen constructionen (meist *ἀπό ἐκ*) im instrumentalen dativ stehn. ganz deutlich Or. 789 *τῷ χρόνῳ κερδανεῖς* 'du wirst durch den verzug vorteil haben'. Herodot 8, 60 gegen ende *Μεγάροισι δὲ κερδανοῦμεν περιεοῦσιν* 'wir werden dadurch vorteil haben, daß Megara erhalten bleibt'. so auch hier *τῇ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς*, nicht etwa 'und die sicherheit gewinnst du dabei'. es ist also nicht bloß grammatisch falsch von einer vertauschung von accus. und dativ zu reden.

δρεῦουσιν einigermaßen genügt und den letzten vers wieder schont. also der vogel der dem Poseidon gehört ist ein gutes vorzeichen, 1) wenn man zu wasser in den krieg zieht oder auch zu schiffe kämpft, 2) wenn man auf der ebene kämpft, weil Poseidon *ἑππιος δαπέδου μέδει*, 3) wenn man auf rinderraub oder sonstige beute ausgeht: dann kann man sogar einen kämpfer erbeuten, durch den man *ἀπερστοία ἀποῖα* gewinnt. erst dieser dritte fall machte das citat für die Nyktegresie passend: denn da erjagen die helden ja den Dolon.

605 *πρὶν* als adverbium so zu setzen, daß ein zweites *πρὶν* als conjunction folgt, ist im drama ein anbequemen an die sitte des epos, und kommt nur noch vereinzelt vor (z. b. Kresph. 453). aber andere adverbia, z. b. *πρότερον* sind auch noch in prosa zugesetzt worden.

Amph. redet so allgemein, damit Her. nach belieben unter *τόδ' εἶδ' εἶδαι* die huldigung gegen die götter und die beseitigung des Lykos verstehen kann.

606 Her. ist jetzt wieder ruhig und entschlossen. daher die kurzen und bestimmten sätze.

608 'Da ich aus dem reiche der götter, die keinen loslassen, zurückgekehrt bin, will ich die verehrung derer, welchen ich im leben angehöre, nicht vernachlässigen'. so muß man verstehen, also *τὸ προσειπεῖν θεούς* als object zu *ἀτιμάσω*. *μὴ ἀτιμάσωμεν εἰπεῖν* Plat. Lach. 182^c. *θεούς* als object und der infinitiv epexegetisch dabei ist nicht gemeint, denn sonst würde *μὴ προσειπεῖν* stehen. bei Soph. OK. 49 *μὴ μ' ἀτιμάσης ὧν σε προστρέπω φράσαι* hängt von *ἀτιμάσω* der genetiv, *φράσαι* von *προστρέπω* ab.

609 Die *θεοὶ κατὰ στέγας* sind der herd und der altar im hofe, der *Ζεὺς ἐργεῖος*, vgl. die vorbemerkungen zum botenberichte. es ist nicht mehr als jeder hausbesitzer in Athen auch hat. die geister der ahnen, die z. b. im schlosse der Atreiden wohnen, A. Choeph. 800, kann der Argeier in Theben nicht aufsuchen.

610 *ὄντως* ist eine bildung der attischen sophistenzeit: denn *έόντως* ist überhaupt nicht wirklich gebildet worden. der älteste beleg ist bei Antiphon tetr. I β 10 *εἰκότως μὲν ὄντως δὲ μὴ ἀπέκτεινα τὸν ἄνδρα*, und er gibt gleich auf das trefflichste die bedeutung, vgl. *οὔσια* 337; ebenso δ 10. das wort spricht dafür, daß ein Athener in Athen die tetralogien geschrieben hat. Thukydidēs, der außerhalb schreibt, hat das wort nicht. Eur. zwar nicht unten 1345, aber außer dieser stelle Ion 222, Archel. 248 und vollends Aristophanes mindestens 9 mal, und schon in den Wespen 997, also der junge mann eher als Eur., so daß man recht das wort einer neuen zeit sieht. dann bei Xen. und Plat. etwa gleich häufig, bis letzterer in gewissen begriffsphilosophischen untersuchungen natürlich ein solches wort ganz besonders häufig anzuwenden in den fall kommt. ob er das mit 20 oder 70 jahren getan hat, kann man aus dem worte nicht abnehmen, das lag ihm zu jeder zeit parat, würde er übrigens sich auch zu jeder zeit zu schaffen manns genug gewesen sein, und fallen zu lassen, wenn er's nicht mehr brauchte. die versuche die entwicklung Platons aus dem buchstaben und nicht aus dem geiste zu verstehen,

würden also scheitern, auch wenn sie an eine bessere statistik ihr urteil verkauft hätten als die ist, welche *ὄντως* vor 400 nur ein par mal bei Eur. kennt¹⁾).

611 *γε* sagt ja, *καί* schließt das an, wonach Amph. zunächst fragen würde.

612 Eur. deutet auf die sage, daß Persephone zu Her. gunsten intervenirt hatte, die wir Diod. IV 26 erzählt finden und aus den apulischen unterweltsvasen erschliessen. da merkt man auch, daß diese dem ursprünglichen sinne der sage widersprechende fassung mit der eleusinischen weihung des Her. zusammenhieng, die Eur. 613 erwähnt. er vermittelt also: die weihung nimmt er an, aber sie hat dem Her. nur die kraft zu siegen gegeben, kämpfen hat er trotzdem gemußt. ähnliches schimmert in der erzählung der apollodorischen bibliothek II 122—125 durch. die etappen der entwicklung sind 1) kampf mit dem Tode in gestalt des höllenhundes 2) kampf um den hund mit dem Tode in gestalt des titanen Menoitios oder des *ianitor orci*, der seit Kritias Aiakos heißt 3) kampf unter genehmigung der guten götter des jenseits 4) gnade dieser götter.

615 Der sehr bedeutende und seltsame hauptcult der Dryoperstadt Hermion war der der *Χθονία*, die man schon in Eur. zeit *Σαυάτρη* nannte (IGA 47. 48), die aber natürlich auch von Kore manche züge trägt. es war ohne zweifel die erde, aber so daß sich eine höhere als die elementare potenz dahinter barg; wie der syrische theologe Pherekydes die *Χθονίη* seiner heimat erst zur *Ιῆ* werden läßt. die Kykladen zeigen viele verwandtschaft mit den Dryopern von Euböia und der argolischen küste. nach Hermion gehört notwendig die höllenfahrt des Trozeniers Theseus und des Peirithoos, und diese sage wird dem Eur. das local gegeben haben, das auch für den Her. von Argos das ursprünglichste sein wird, aber längst durch Tainaron verdrängt war. doch hat sich die tradition erhalten, daß Her. in Trozen emporgestiegen wäre (Apoll. bibl. Paus. II 31).

617 *ἤλθοι-εἰδέναι*. in prosa würde sicher partic. fut. stehen, das auch im drama weit überwiegt. infinitiv noch z. b. Phaeth. 773, 54 *προσέβαν ὑμέναιον ἀείσαι*, Soph. OK. 12 *μανθάειν ἤχομεν*. der infin. bezeichnet hierin, so gut wie der accusativ eines nomens, das ziel, deckt sich also nicht mit dem part. fut.

1) Für Aristophanes haben mehrere, seit dies geschrieben ward, die statistik genauer geliefert: aber für euripideische erfundung gilt *ὄντως* noch.

οἶδα hat keinen aorist, also müssen seine modi auch für aoristische bedeutung aushelfen. Ar. Wesp. 86 *εἰ ἐπιθυμεῖτ' εἰδέναι* 'erfahren'. S. El. 40 *ἴσθι πᾶν τὸ δρώμενον*, 'erfahre'. E. Eurysth. 376 *εἰδέναι τὰ δραστήον* 'erkennen', Thuk. 5, 46 *πέμψαι ὡς αὐτοὺς καὶ εἰδέναι ὅ τι διανοοῦνται*, durch die copulirung der verschiedenen infinitive sehr bezeichnend, *ἐν' εἰδῶσι* oben 245 und unzählige male in den motiven attischer volksbeschlüsse. auch S. Trach. 987 *ἄρ' ἐξήδησθα*, ist von dem scholiasten mit *ἄρ' ἔγνωσ* 'hast du's nun gemerkt', ganz richtig erklärt und darf nicht zerstört werden.

619 *Θησεά* ist mit synizeze zu sprechen, denn das *α* ist lang. Eur. hat sich zwar die später vulgäre verkürzung in *φονέα* ein par mal erlaubt, aber ebenso oft ist die contraction sogar in der schrift bezeichnet, schon *ιερῆ* Alk. 25, *βασιλῆ* Phaeth. 781, 24. in zweideutigen fällen müssen wir das sprachlich correcte annehmen.

Die vorbereitung auf das erscheinen des Theseus war notwendig für das drama; aber es geschieht so kurz wie möglich. deshalb fragt Amph. nicht weiter, so befremdlich ihm die sache sein muß, und wird Peirithoos gar nicht erwähnt.

624 *ἀλλά*. die adversativpartikel hat hier ihre kraft so gut wie 622, wo sie die aufforderung in gegensatz zu dem gedanken setzt, der fallen gelassen wird. nur ist hier mit worten nicht bezeichnet, wogegen der adversative charakter sich wendet. das liegt in der handlung: die kinder gehorchen nicht. also ist hier eine pause im vortrag nötig, welche der dichter nicht, wie die längere 629, durch eine interjection bezeichnet hat.

die tragödie wendet *θάσος* und *θράσος*, *θρασύς* neben *θαρσεῖν* an, sowol in gutem wie in üblem sinne. das leben kennt nur *θρασύς* *θράσος* *θαρρεῖν* *θαρραλέος*, die ionisirende älteste prosa zieht *θάσος* *θαρραλέος* neben *θρασύς* vor. das nomen ward aber nunmehr ganz überwiegend in üblem sinne verwandt, den das altertum nicht gekannt hatte, und der in folge derselben sittlichen entwicklung entstanden war, über die zu v. 215. wenn noch hie und da jemand das wort ohne tadel verwandte, so war das ein archaismus, und den steigerten die spätlinge, indem sie auch die ältere form wider die sprachentwicklung aufnahmen. daraus machten dann die atticisten die verkehrte regel *θράσος ἄλογος ὁρμή*, *θάσος εὐλογος* z. b. Ammonius (d. h. Herennius Philo aus Hadrians zeit) s. 71. schol. Med. 469.

625 *νάμα* ist von einer früh abgestorbenen, aber ehemals kräftigen wurzel abgeleitet. *νάω* fließen gehört einzig dem epos an und ist selbst da selten, besitzt auch lediglich den praesensstamm. in der religion sind die *ναιάδες*,

ionisch *νηίδες νύμφαι*, die wassermädchen, und (vornehmlich in Dodona) *Ζεύς Νάιος* und *Διώνη Ναια* erhalten, die mit *ναός* nichts zu tun haben können, weil kein haus da war. Empedokles wird, auch wenn das jetzt nicht nachweislich ist, seine *Νῆστις, ἢ δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον* (35), aus irgend welchen ionischen speculationen genommen haben, denn der vocalismus würde sonst befremden. *νάμα*, das sein *α* nie gebrochen hat, und *ναρός* (aus *να-ερός*, nicht zu verwechseln mit *νηρηίδες νηρεύς νερόν*) sind ausschliesslich attisch. das adjectiv ist nur bei Aisch. Soph. als lebendig bezeugt; Soph. hat auch die singularität *νάτωρ*, Inach. 248; *νάμα* gestattet ein besseres urteil. es fehlt den Ioniern Aeolern Dorern, wie es scheint, ganz und ist nur von Athenern bis in späte zeit gebraucht. Parmenides Empedokles Epicharm, die lesbischen, die keischen lyriker kennen es nicht. dagegen ist es der attischen erhabnen prosa nicht fremd, und selbst Aristoteles und Theophrast wenden es unbedenklich an, letzterer allerdings lieber das deminutiv *ναμάτιον*, wovon *ὑδωρ ναματιαῖον* abgeleitet ist, das in der wiedergabe einer eidesformel (die, wenn delphisch, freilich dies wort ursprünglich nicht enthalten hat) sogar Aischines der redner zulässt (2, 115). auch in einer alten schwurformel, *μὰ γῆν, μὰ κρήνας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα* soll Demosthenes das poetische wort gebraucht haben (Plut. Dem. 9). Die bedeutung hat sich aber von dem verschollenen verbum ganz gesondert. *νάμα* ist das netzende, nicht das rinnende wasser. *ναματιαῖον ὑδωρ* ist brunnenwasser, im gegensatze zum flusswasser. und man kann zusammenstellen *νάματα καὶ ρεῖθρα* (Xenoph. Kyneg. 5, 34) 'stehendes und fließendes wasser' (der gegensatz zu regenwasser, den der atticist bei Phot. Bekk. An. 283 angibt, ist aus der Aischinesstelle erträumt). dazu kommt es nur, weil dem worte eben der begriff jeder bewegung fehlt, es nur den stoff bezeichnet. flüsse und quellen bleiben dieselben, sagt Aristoteles (polit. I' 3) *καὶ περ ἄει τοῦ μὲν ἐπιγινόμενου νάματος, τοῦ δ' ὑπεξιόντος*. ein ort der *νάματα ἔχει* wird oft quellen haben, aber in der bezeichnung liegt nicht mehr als in *εὐδρον*. Plat. Kritias 112^d bleiben nach verschüttung der quelle Urathens *τὰ νῦν νάματα σμιζρά*, 'die kleinen wasseradern', die man in der nähe der burg hie und da ergraben hatte. in diesen verwendungen hat das wort sich erhalten, doch nur in der obersten schicht der schriftstellerei. von den nachahmern bedienen sich seiner auch mit vorliebe solche, welche hohen stil anstreben.

626 Das drama drückt in der anrede das possessive verhältnis bei verwandtschaftswörtern durch den dativ aus, *θύγατέρ μοι, τέκνον μοι*,

γύναι μοι. der genitiv ist überhaupt nicht üblich; sein eindringen, z. b. in der jüdisch-christlichen litteratur vielmehr ein zeichen des plebejertums (nicht etwa ein hebraismus, denn die erscheinung greift weit über diese kreise hinaus). ein zusatz aber schien im drama besonders geboten, wo dieselben wörter so oft ohne verwandtschaftliche bedeutung in der anrede verwandt werden. in anderer poesie z. b. auf einem grabstein unbekanntes fundort aus dem 4. jhdt. (wahrscheinlich attisch) *Ἀγνήτης τ' ἐνθάδε οἱ θυγάτηρ* ganz gleich *αὐτῆς*. Kaibel. Ep. 86.

σύλλογον ψυχῆς λαβέ und 833 *συλλαβοῦσα καρδίαν* sind für den deutschen sehr leicht verständlich, weil wir 'sich fassen, sich zusammenehmen' in den beiden nuancen der bedeutung auch sagen. aber im griechischen ist beides eine dichterische lebhaft empfundene metaphor. Homer O 240 *νέον δ' ἔσαγειρατο θυμόν*, O 417 *μόλις δ' ἔσαγ. θ.*; aber das ist sinnlich: der ohnmächtige sammelt sich neuen odem und damit neues leben durch den ersten schlag der lunge. ebenso ε 458 *ἀλλ' ὅτε δὴ θ' ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέροθη*. aber in nachbildungen kommt es dem euripideischen gleich, Apollonios Rhod. I 1233 *ἀμηχανίη δὲ μόλις συναγειρατο θυμόν* von einem durch plötzlich erweckte leidenschaft aufser sich geratenen mädchen. derselbe III 634 von Medeia die erschreckt aus schwerem traume auffährt *μόλις δ' ἀναγειρατο θυμόν ὡς πάρος ἐν στέροισι*. Theokrit *Ἄδωνιάζ.* 57 *καὶ τὰ συναγειρομαι ἤδη*. auch Platon deutet den anschluss an Homer an, wenn er Protag. 328^d *μόλις πως ἑμαυτὸν ὡσπερὶ συναγειρας* sagt, oder Phaed. 67^c zu *συναγειρεσθαι* zusetzt *καὶ ἀθροῖξασθαι*. dass die euripideischen wendungen von Homer beeinflusst wären, ist wenig wahrscheinlich; vergebens sucht man bei anderen nach analogien. Eur. selbst hat noch Phoen. 850 *συλλέξαι σθένος καὶ πνεῦμ' ἄθροισον*. dagegen ist allerdings *ἀναλαμβάνειν ἑαυτὸν, ἀνακτιᾶσθαι τὴν ψυχὴν* ganz gewöhnlich, aber zu *συλλαβοῦσα καρδίαν* 833 führt von da kein weg.

628 'Ich habe weder die möglichkeit noch den willen mich euch zu entziehen'. die auslassung des verbum substantivum in erster person ist hier durch das unmittelbar folgende verbum in gleicher person doppelt unanstößig; ähnlich gleich nachher 635. 6.

Die begründung gilt natürlich dem ungerechtfertigten verhalten der Megara gegenüber nicht minder als dem der kinder. der ruf 'lafst mich doch los', der unmittelbar vorhergeht, läfst sich aber nicht wol auch auf Megara beziehen: eine frau am busen ihres gatten ist auf der attischen bühne nicht zu denken. also sind die worte *καὶ μέθεσθ' ἐμῶν πέπλων* als ein halb ärgerlicher zwischenruf zu sprechen, den Her. mitten

im satze ausstößt, weil die kinder, weit entfernt ins haus zu gehen, ihm selbst bei der bewegung hinderlich werden. er vollendet nun seinen satz und nimmt dann den in jenem ersten zwischenrufe angesponnenen faden auf. der dichter hat nicht nur die gruppe, welche sich auf der bühne dem auge darstellen soll, ganz lebhaft selbst geschaut, sondern die innere bewegung der stummen personen viel deutlicher gemacht, als irgend eine rede von ihnen vermöchte.

630 *τοσῶδε μᾶλλον: ὅσῳ ἀφιέναι κελεύω.* mit *ἀφιέναι* und *μεθιέναι* ist lediglich um des wechsels willen gewechselt. vgl. zu 755. *ὥδε: ὥστε οὐδαμῶς ἀφιέναι.*

‘Auf dem rasirmesser gehen’ ist eine durch den gebrauch fast bis zur unverständlichkeit abgekürzte form der sprüchwörtlichen redensart, die eigentlich ein dilemma angeht, zwischen dem die entscheidung mit einem schlage rasch erfolgen muß, weil sie auf der schmalsten denkbaren fläche ruht und nach der einen oder andern seite notwendig fallen muß. *K 173 ἐπὶ ξυροῦ ἴσταται ἀκμῆς ἢ μάλα λυγροῦς βλεθρος Ἀχαιοῖσ’ ἠὲ βιῶναι.* indem man nur die eine schlimme seite ins auge faßt, wobei zum teil sicher ein ganz anderes bild (vom messer an der kehle) mittätig war, ist *ἐπὶ ξυροῦ εἶναι* oder *βεβηγέναι* “in unmittelbar dringender lebensgefahr” geworden. im drama gewöhnlich, dann bei nachahmern wie Theokrit (*Λύκος*. 6) wenig schön *ἀνδρῶν ἐπὶ ξυροῦ ἠδὲ ἐόντων.* den *καιρός*, der eigentlich selbst die schnittlinie bedeutet, auf dem rasirmesser immer weiter laufen zu lassen, womöglich mit einer keule als balancirstange, bis ihn ein beherzter beim schopfe faßt, ist eine unsagbare geschmacklosigkeit, und Lysippos, der dies in erz ausgeführt hat, hat sich schwerer versündigt als alle rhetoren und dithyrambiker, von denen Aristoteles und Dionysios sprachliche sünden verzeichnet haben.

631 *γε* gehört nicht bloß zu dem particip *λαβών*, sondern zu *ἄξω λαβών.* es hebt freilich nur wie immer einen begriff hervor, und dieser ist durch keine conjunction mit dem vorigen satze verbunden. gleichwol bewirkt die hervorhebung des begriffs *ἄξω λαβών* den eindruck einer gewissen verbindung. “ihr laßt nicht los, nun, so will ich euch mitnehmen”, müssen wir übersetzen. aber das lehrt nur, daß *γε* sich wol zu einer satzverbindenden partikel hätte entwickeln können. geschehen ist das nicht. *γε* ist in der sprachentwicklung bald abgestorben und nur die imitation und die schullektüre erhielt es. da hat denn freilich einmal in der barbarischen zeit Gordians ein schulmeister eines makedonischen dorfes hoch elegant zu schreiben gemeint, als er *γε* etwa für

τοίνυν oder *μὲν οὖν* setzte (Mitteil. Athen. XVI 275 ff.). daß *ἄξω γε* nicht minder und in demselben sinne stehen würde, wenn der dichter hypotaktisch *ἐπειδὴ οὐκ μεθίεσθε* gesagt hätte, zeigt 861. in prosa würde etwa *τοίνυν* stehen.

Während er die kinder mit sich fortzieht, kommt ihm das gleichnis in den mund, das er dann in einem parallelsatz vollendet: daher die verschränkung der worte, denn eigentlich gehört *ἐφολκίδας* als object in den satz *ναῦς ὡς ἐφέλξω*. die *ἐφολκίδες* sind kleine fahrzeuge, welche mit tauen an dem hinterteil des kriegs- oder lastschiffes befestigt von diesen mitgeschleppt werden. in dem inventar der attischen marine kommen sie nicht vor, was wol nur bedeutet, daß sie wenigstens im 4. jahrhundert, aus dem unsere zeugnisse stammen, nicht vom staate gestellt wurden: wol aber zählt Moschion (Athen. 208¹) in der beschreibung des für Hieron von Syrakus erbauten riesenschiffes als *ἐφόλκια* einen *κέρκουρος* und eine anzahl *ἀλιάδες* und *σκάφαι* auf. Eur. hat das bild aufer der wiederholung unten 1424 noch Androm. 199, wo Andromache ihre kinder eine *ἄθλια ἐφολκίς* nennt. dasselbe bild in demselben munde hier und am schlusse des dramas schärft dem hörer den entsetzlichen umschwung des geschickes ein, daß Her. hier *ναῦς*, dort *ἐφολκίς* ist, hier in vollen tönen seine kindesliebe ausspricht, dort von ihren leichen als ihr mörder scheidet.

632 *ἀναίνομαι* eigentlich 'nein zu etwas sagen', vgl. *αἰνῶ* 275, (*ἀνά* wie in *ἀνεύχομαι*) also 'ablehnen' 'abweisen', mit persönlichem und sachlichem object schon im epos. im attischen meist wie hier 'etwas ablehnen, weil man sich zu gut dafür hält'; seltener weil man es zu gut für sich hält (E. El. 311); im gewöhnlichen leben technisch für die ablehnung eines heiratsantrages, Harpokrat. s. v., also aus der sprache des gesetzes, der solonischen zeit, erhalten. Eur. liebt das wort, und dies stück liefert mehrere belege für die bedeutung sowol in der richtung auf *αἰσχύνομαι* wie auf *ἀγανακτῶ*, 1124. 1228. 1235. 1400. in letzterem falle kann auch ein particip dazu treten, 1235, I. A. 1502; dies ist wol Eur. eigentümlich. das wort ist fast ausschließlic im praesensstamm gebräuchlich, zu dem nur vereinzelt der aus dem epos entlehnte aorist tritt.

633 *πάντα τὰνθρώπων ἴσα* kann Eur. nur geschrieben haben, wenn er ihm den sinn beilegte "alles was dem menschen als solchem zukommt". denn die allgemeinheit der liebe zu den kindern ist im folgenden durch zwei parallele sätze geschildert, von denen der verständliche zweite lautet "die menschen sind an vermögen verschieden: die kinder liebt jeder stand"; der erste aber umgekehrt "gleichheit gilt in allem . . . .: hoch und

niedrig liebt seine kinder". folglich ist an der offenen stelle das genus einzusetzen, von welchem die kinderliebe eine species ist, das worin im gegensatze zum gelde gleichheit unter den menschen herrscht. das würde in späterem griechisch unter dem einfluss der philosophie τὰ κατὰ φύσιν, τὰ πρὸς ἡμᾶς, lateinisch wol *humana*, deutsch "das menschliche" sein können: τὰνθρώπων ist eigentlich überhaupt unstatthaft; denn das blofs possessive verhältnis gilt auch von den χρήματα. auch τὰ ἀνθρώπεια bezeichnet zwar sehr oft namentlich bei Thukyd. das was in der menschlichen natur liegt, aber nach der seite ihrer beschränktheit und schwäche, und im drama ist es vollends viel mehr das irdische als das menschliche. eben deshalb aber wird Eur. τὰνθρώπων gewagt haben. man vergleiche Hek. 805 und fgm. 1048, wo es gleichlautend heisst οὐδὲν ἐν ἀνθρώποις ἴσον, wenn oder weil das und das so ist; auch Hik. 432 καὶ τὸδ' οὐκέτ' ἔστ' ἴσον. diesem offenbar geläufigen spruche von der ungleichheit alles irdischen widerspricht Her. indem er die gleichheit alles menschlichen betont. dafs die pointirte wendung dem misverständnisse ausgesetzt ist, muß man zugeben und ertragen. Eur. hat deshalb den gedanken doppelt ausgedrückt. vgl. auch Diktys 346 εἰς γὰρ τις ἔστι κοινὸς ἀνθρώποις νόμος καὶ θεοῖσι ταῦτ' ὁδοῖαν, ὡς σαφῶς λέγω, θηροῖν τε πᾶσιν, τέκνα τίκτουσαν φιλεῖν· τὰ δ' ἄλλα χωρὶς χρόμεθ' ἀλλήλων νόμοις.

635 οὐδὲν ὄντες durch den gegensatz bestimmt, vgl. 314. χρήμασιν δὲ διάφοροί εἰσιν, φιλότεκνοι δὲ πάντες war intendirt; davon ist im zweiten satze abgewichen, nachdem die ausführung ἔχουσιν, οἱ δ' οὐ dazwischen trat. es ist ganz gewöhnlich, dafs, wenn auf einen ausdruck, der gleichsam eine summe bezeichnet, die einzelposten folgen, erst der zweite als solcher markirt wird, also wie man wol sagt, das einem τὸ δὲ entsprechende glied mit μέν weggelassen wird oder vielmehr scheint. ältestes beispiel X 157 παραδραμέτην, φεύγων, ὃ δ' ὀπισθε διώκων. Xenophanes 1, 2 ἀμφιτιθεῖ στεφάνους, ἄλλος δὲ . . . μύρον πορσύνει. Pindar Nem. 8, 37 χρυσὸν εὔχονται, πεδῖον δ' ἕτεροι ἀπέραντον (dies dem ἀπὸ κοινοῦ 237 ähnlich). Isthm. 5, 60 νίκας τρεῖς, ἀπ' Ἰσθμοῦ, τὰς δ' ἀπ' εὐφύλλου Νεμέας. Platon politikos 291^c τὴν μοναρχίαν δύο παρεχομένην εἶδη δυοῖν ὀνόμασιν, τυραννίδι, τὸ δὲ βασιλείᾳ, Phileb. 36 ψευδεῖς αἱ δ' ἀληθεῖς οὐκ εἰσὶν ἡδοναί; Aristoteles poet. 1. ἐλεγειοποιούς, τοὺς δὲ ἐποποιούς ὀνομάζουσιν, fgm. 58 (von Rose verdorben) ἐπὶ ἀνθρώπους μιμουμένους γύναια καὶ δούλους, τοὺς δὲ μαχομένους καὶ θύοντας und so sehr häufig in poesie und prosa. noch Himer. or. III 13 εὐπατρίδαι πάντες, χρυσοῖς οἱ δὲ ἀνθίνους ἔστεφανωμένοι τοῖς στέμμασιν, wo man ändert oder falsch deutet.

636 γένος 'stand', im 5. jahrhundert durchgehend, bei Eur. häufig. bei Platon wechselt es mit ἔθνος. später tritt es zurück, doch heißen z. b. die aegyptischen und indischen kasten so.

Dritte gesangnummer.

Auch in diesem liede entspricht einheitlichem inhalte einheitliche form. beide stropfen sind aus ionikern und glykoneen gemischt, beide dreiteilig mit einem einfachen an die längst volkstümlich gewordenen anakreontischen weisen anklingenden glykoneischen schlufsteile.

Die erste strophe zerfällt in drei perioden, ionisch die erste, dann je zwei zu 6 glykoneischen gliedern. also schema *a b b*; die beiden stollen sind freilich in der einzelbildung nicht so symmetrisch wie die der ersten strophe des vorigen liedes. der zweite besteht aus 6 zusammenhängenden glykoneen, deren letzter katalektisch ist (pherekrateus). die responsion ist ganz streng; nur einmal (in dem pherekr.) ist eine sylbe als indifferent behandelt. die 6 glieder des ersten stollen sind folgende:

---υ--υ--
 υ--υ--υ--
 ---υ--υ--
 ---υ--υ--
 ---υ--υ--
 ---υ--υ--

da die beiden letzten disticha einander gleich sind, haben wir in diesem teil wieder ein in sich abgeschlossenes gebilde der form *a a b*. synaphie ist nirgend wahrscheinlich, da die vereinigung von 664. 65 die messung ---υ--υ--|---υ--υ-- ergeben würde: man müfste so abteilen, weil in glykoneen für die abteilung der zusammenstoß der betonten sylben entscheidend ist. alle einzelnen glieder sind in glykoneischen gedichten gewöhnlich. der abgesang, in diesem falle der erste teil, ist ionisch.

---υ-- υ--υ-- υ--υ-- υ--
 υ--υ-- υ--υ--
 υ--υ-- υ--υ-- υ--υ--

der erste vers ein katalektischer tetrameter, dessen erste drei metra als choriamben auftreten; das katalektische ist, wie sehr oft, aus der anaklastischen form entwickelt. der vers stammt aus Anakreon, der ihn stichisch verwandt zu haben scheint (24. 28). Eur. hat ihn öfter zum eingange von liedern genommen, Med. 643, wo ein enoplios mit ithyphallikos den übergang zu glykoneen bildet. Heraklid. 353.

---υ-- υ--υ-- υ--υ-- υ--
 --- υ--υ--
 υ--υ-- υ--υ-- υ--υ--

es folgen 4 glykoneen, der letzte katalektisch. ähnlich steht IA 1036 ein ionischer trimeter vor glykoneen, ebenso Hipp. 732

— ∪ — ∪ — — ∪ — —
 ∪ — — — ∪ — —

worauf nach der überlieferung in der strophe folgt ∪ — ∪ — — ∪ — ∪ — —, in der antistrophe ∪ — — ∪ — — — —. der zweite vers unserer strophe ist ein ionischer dimeter. er steht in den angeführten liedern der Herakleiden und des Hipp. an derselben stelle. dann folgt, einmal durch synaphie sicher verbunden, in dreifacher wiederholung ein glied, welches sich in der strophe des Hipp. zweimal, in den Her. hinter zwei ionikern einmal vorfindet; als abschluss einer vorwiegend ionischen strophe z. b. Alk. 910. eine sichere erklärung ist für dieses wie für manche andere in ionischen reihen auftretende glieder noch nicht gefunden; wahrscheinlich gehört es zu dem Reizianum, von dem zur sechsten gesangnummer gehandelt ist.

Auch die zweite strophe ist dreigeteilt. aber hier ist der schluss eine längere durch synaphie gebundene reihe glykoneischer glieder. es sind drei glykoneen, dann das glied — ∪ — ∪ — und ein pherekrateus. jenes kürzere glied ist uns geläufig als schlussglied der asklepiadischen und alkaischen zeile (*edite regibus, stet nive candidum*); es ist auch eine der primitiven formen des dochmius. die responsion ist frei, da die strophe mehrere längen durch zwei kürzen ersetzt: was zwar ionischem aber nicht aeolischem, sylbenzählendem, principe entspricht. außerdem hat der letzte glykoneus in der strophe den daktylus an zweiter, in der antistrophe an letzter stelle.

Die zweite periode besteht aus einem ionischen tetrameter der katalektisch und im zweiten metron anaklastisch ist. es folgt ein katalektischer ionischer dimeter und ein pherekrateus. denn es lässt sich zwar die zeile der antistrophe *τοῖς ἔμνοισιν ὑπάρχει* — — — ∪ — — als ionischer dimeter fassen, aber nicht die strophische *καλλίνικον αἰίδω*. die verschiedene behandlung der irrationalen sylbe ist im pherekrateus natürlich; verkürzung vor *μν*, gar in der stammsylbe eines wortes, in Athen unerhört. ob die dichter äußerlich so ähnliche glieder verschiedener herkunft einander gleich gesetzt haben, mag bei dem gegenwärtigen stande der metrischen forschung noch dahin gestellt bleiben: ich glaube es jetzt beweisen zu können.

Die erste periode hat folgendes schema

— ∪ — — ∪ — —
 — — — ∪ — — | — — — — ∪ — —
 — — — ∪ — — ∪ — — — — — — — ∪ — —
 — — — ∪ — — ∪ — —

glykon.; das glied *Maecenas atavis* + gl.; gl.; abschließende reihe, nicht verkürzt, sondern erweitert über den glykoneus, wie das in dem aeolischen, nicht auf der wiederholung desselben metrons beruhenden, versbau gewöhnlich ist. daß diese verse so aufzufassen sind, dafür spricht der wechsel zweier formen des glykoneus im dritten verse: denn das scheint nur diese erklärang zuzulassen. es sei aber nicht verschwiegen, daß die ersten beiden verse ein untadeliger ionischer hexameter eben so gut sein können, und die folgenden worte der strophe, wenn man die anfangssylbe von *ἀεὶ* kurz mißt, ebenfalls sich diesem malse fügen --- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, wo denn der abschluss durch das aus der ersten strophe bekannte glied erfolgen würde. in der antistrophe aber ist behufs der responsion eine änderung vorgenommen, nämlich *παῖδας* für den singular hergestellt, die sich von seiten des sinnes alles andere als empfiehlt. es ist hier also noch ein bedenken. solche schwierigkeiten wiederholen sich in vielen ersichtlich verwandten liedern, wofür schon die strophe und die dort angeführte stelle des Hipp. belege sind, und das verhältnis, in das die attischen dichter die aeolischen und ionischen verse überhaupt, und speciell die formen, die wir glykoneisch und ionisch nennen, gesetzt haben, ist vielleicht das schwierigste problem der attischen metrik.

Das gedicht gehört in seiner art eben so zu den vollendetsten des Euripides wie das vorige. es war das lieblichstück von R. Porson¹⁾. jede strophe ist für sich ein abgeschlossenes ganze, die respondirenden pare schliessen sich auch zusammen, und doch wird das ganze ebensowol durch rhythmus wie durch gedanken zusammengehalten. ganz anders steht z. b. gleich das folgende dreistrophige chorlied.

Der chor knüpft an das schlufswort des vorigen liedes, die *εὐδαιμον* ἱβρα, an; die erscheinung von Her. heldenkraft hat ihm die wehr- und wertlosigkeit seines greisenalters doppelt empfindlich gemacht. so beginnt er mit einer verherrlichung der jugend und einem fluche auf das alter (str. 1). aber das höchste gut, die jugend, und das ärgste übel, das alter, wird den sterblichen nicht nach verdienst verliehen. wenn die götter gerecht wären, so müßten die guten menschen sich ein doppeltes leben verdienen. dann würden sich die guten, die neu geboren würden, vor den schlechten auszeichnen, und würde der menschliche unverstand begreifen, daß bleibenden wert im wechsel der dinge die tugend und nicht

1) Als ich im jahre 1867 Jakob Bernays gegenüber von Euripides in der gelbschnäbeligen manier redete, die Schlegel aufgebracht hat, holte er einen text her und las den anfang dieses liedes. "werden Sie nur erst älter, dann werden Sie merken, was das bedeutet."

das geld hat, das sie jetzt als höchstes ansehen (antistr. 1). aber wenn wir auch alt sind: liebe und fähigkeit zum gesange ist nicht gealtert. das herz ist jung, und die Muse bleibt treu (str. 2). und so singen wir dem Her. ein danklied, der sich durch seine taten die göttlichkeit, also auch die ewige jugend, verdient hat (ant. 2).

Eur. spricht hier tief und wahr ein wesentliches stück der Herakles-religion aus, und erst wenn man das στεφάνωμα μόχθων oben und dies lied von der ewigen jugend als lohn der tugend zusammennimmt, versteht man beide recht, vgl. I s. 56. Pindar denkt sich Her. im himmel mit Hebe vermählt, in ewigkeit die weisheit des weltenregiments preisend, die nach den sauren wochen des erdenwallens die frohen feste im himmelssale bereitet hat für den, der τὰς εὐγενίας πλέον ὑπερέβαλεν ἀρετῆ. die hochzeit mit der Jugend ist der eine mythische ausdruck für den glauben an den himmlischen lohn für irdische mühen und irdische tugend. aber auch das gegenstück existirt, daß Herakles das häßliche Alter, das hier vom chore verwünscht wird, überwunden hat. wir lesen freilich nirgend mehr, wie 'Alter mit seinem schleichenden tritt hat ihn gepackt mit der faust', der held aber des krummnasigen spitzkinnigen scheusals sich erwehrt hat. aber wir sehen es inschriftlich bezeugt auf einer attischen vase aus der zeit um 480 (Journal of Hell. stud. IV t. 30. Löschcke Arch. Zeit. 1881, 40 Hauser Philolog. 52), und man hat danach andere darstellungen verstehen gelernt, insbesondere eine in Olympia gefundene bronzeplatte argivischer fabrik (Friederichs Wolters Bausteine 341), in der litteratur ist dieser mythos freilich ganz verschollen, und ohne die kunstwerke würde die schönheit dieses liedes uns halb verborgen sein, denn Eurip. vermeidet es auf den kampf mit Geras oder die hochzeit mit Hebe direct hinzuweisen, weil er seine gedanken emporhebt über die regionen, welche das ewige nur in mythischen bildern zeigen; aber hier hat er in der tat einmal empfunden wie das volk, das jene bilder geschaffen hatte, und ist der rechte kündiger des gedankens geworden, der sich in jenem mythos verkörpert hatte.

Aber noch mehr. der chor huldigt dem Herakles; der graue sänger bleibt sich treu (er weist ja auf seine ersten worte 110 durch die aufnahme des stichwortes zurück), und dazu hat ihm das alter noch nicht die kraft genommen: das hält sich im rahmen des stückes und ist nicht mehr als der chor im ersten liede des Agamemnon auch sagt, an das Eur. auch hier, wie 110, gedacht hat. wenn er aber sagt, daß beim schalle von flöte und laute und bei Dionysos gaben er den Musen, die ihn zum choreuten gemacht haben, noch nicht valet sage, so ist das innerhalb

des stückes nicht mehr verständlich. da ist es der attische bürgerchor, der am Dionysosfeste zum klange der musik den reigen tritt. gerade wo so ernste allgemeine worte fallen, wird die maske am ehesten fallen gelassen. Sophokles redete auch in heiligem ernste zu seinem volke, als er seinen chor aussprechen liefs "wenn die schlechtigkeit belohnt wird, und die sittlichen begriffe sich verwirren, wie es im archidamischen kriege begann, *τί δέϊ με χορεύειν*; dann hat auch dieser feierliche gottesdienst keinen zweck mehr" O. T. 896. wir modernen sind darauf erpicht, im theater immer in ängstlich gehüteter illusion gehalten zu werden, nicht weil wir uns lieber und vollkommener in das reich der phantasie entrücken liefsen, im gegenteil, wir tun das nie, sondern treiben ein spiel des verstandes und stellen den poeten auf die probe, ob er die selbstgewählten voraussetzungen festhalten kann. davon ist in Athen keine spur. da sind sie bei der sache, nehmen die handlung als wahrheit und vergessen die wirklichkeit nicht, daß der chor ihr chor ist und das fest ihrem gotte gehört. S. Tr. 205 ist frohe botschaft gekommen. die herrin heifst ihr gesinde in und vor dem hause jubeln. der chor, dem die hälfte des befehles galt, wiederholt ihn umschreibend (205—15). dann sagt er: "die flöte ist mir willkommen, die mich zum jubeltanze zwingt" das ist die flöte des chorpfeifers, der auf der bühne steht: in Trachis ist keiner. "sieh da, der epheu regt mich zu bakchischem reigen": das ist der kranz, den die attischen choreuten zum Dionysosfeste tragen: in Trachis ist kein Dionysosfest. auch das Dionysoslied der Antigone 1115 ist nur so erklärlich. gerade Soph., bei dem beabsichtigte anspielungen seltener sind, geht hierin weiter als Eur. dafür geht dieser hier mit dem gelübde, trotz dem alter Musen und Chariten zu dienen und niemals der *ἀνουσία* zu verfallen, auch darüber noch hinaus; dafür genügt nicht der gedanke an den attischen chor, der doch schliesslich als greis immer noch eine maske trägt: das ist die ganz individuelle empfindung des dichters, der uns in seine seele einmal einen blick gestattet. und selbst das seltsame verlangen nach einem doppelten leben gerade für den, der seine zeit nicht vergeudet hat, verliert von dem geistig ringenden und strebenden manne, der die tyrannei der leiblichkeit schwerer empfindet, ausgesprochen viel von seiner befremdlichkeit. als G. Hermann 1843 sein jubiläum feierte, hat er den wunsch nach einem doppelten leben fast genau so vorgetragen und motivirt, wie Eur. es zwar nicht hier, aber in der parallelstelle Hik. 1084 tut: daß man eines zweiten lebens bedürfte um die fehler des ersten nach der reiferen erfahrung wieder gut zu machen (brief bei Belger, Haupt als akadem.

lehrer 22). ohne frage ist also in diesen stropfen eine individuelle äufserung des tragikers anzuerkennen und als ein zuverlässiges zeugnis für sein leben und seine gesinnung zu verwerthen. vgl. I. s. 132.

Die erste strophe schlägt wie im versmaße so im inhalt volkstümliche weisen an. jeder Athener kannte aus der schule die elegie des Mimnermos (fgm. 5) *ὀλιγοχρόνιον γίνεται ὡσπερ ὄναρ ἤβη τιμήεσσα· τὸ δ' ἀργαλέον καὶ ἄμορφον αὐτίχ' ὑπὲρ κεφαλῆς γῆρας ὑπερκρέμαται, ἐχθρὸν δμῶς καὶ ἄτιμον, ὃ τ' ἄγνωτον τιθεῖ ἄνδρα, βλέπτει δ' ὀφθαλμοῦς καὶ νόον ἀμφιχυθέν.* wenn Mimnermos das alter über dem haupte hängen läßt, so gibt ihm die sage vom steine über Tantalos' haupt (Eur. Orest. 6 und da Porson) das bild ein. Eur. wählt dafür den Aetna, der auf Typhoeus liegt. so ähnlich die bilder sind, so ist doch ihr inhalt, ewig drohende gefahr und unerträgliche schwere, verschieden, und da hier ein vom alter bereits belasteter redet, war die umformung auch nötig. volkstümlich ist ferner die vergleichung des wertes mit gold und Perserherrschaft; vgl. Ion 485 *πλούτου πάρος βασιλικῶν τε θαλάμων.* die stellung des Perserkönigs erschien den *ὀλιγοτράπεζοι Ἕλληνες* als das höchste, nicht sowol an macht als an sinnlichem lebensgenusse, und die *εὐδαιμονία* des großkönigs wird unzählige male erwähnt, (vgl. z. b. Platon Euthydem 274^a, Lysis 211° u. s. w. *Διαλέξ. σκεπτ.* 212 Or., Demokrit bei Euseb. pr. ev. XIV 781^d, besonders Aristoxenos bei Athen. XII 545 ffg.). in der form geht aber was hier und so oft ähnlich gesagt ist zurück auf den iambos, den Archilochos einem zimmermanne Charon in den mund gelegt hatte, *οὐ μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει — μεγάλης δ' οὐκ ἐρέω τυραννίδος.* endlich ist auch der fluch auf das Alter in der form den skolien verwandt, die die Athener beim weine sangen und zum teil improvisirten, z. b. dem des Timokreon *ὦφείλες δ', ὃ τυφλὲ Ἠλοῦτε, μήτε γῆ μήτ' ἐν θαλάσσοι μήτ' ἐν οὐρανῷ φανῆμεν· ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν κάχέροντα· διὰ σὲ γὰρ πάντ' ἐν ἀνθρώποις κακά.*

638 *νεότας* steht hier, *ἦβα* folgt gleichbedeutend 646; es soll eben jeder gedanke an die zu einer bestimmten person, zur tochter der Hera u. s. w. gewordene Hebe fern gehalten werden. ähnlich in einem wundervollen epigramm aus Acharnai CIA II 2718 *τοὺς ἀγαθοὺς ἔστερξεν Ἄρης, ἐτίλησε δ' Ἐπαινος καὶ Γῆρα Νεότης οὐ παρέδωχ' ὑβρίσαι ὦν καὶ Γλαυκιάδης δηλοῦς ἀπὸ πατρίδος εἰργων ἤλθ' ἐπὶ πάνδεκτον Φερσεφόνης θάλαμον.* Glaukiades ist etwa im korinthischen kriege gefallen.

639 Dafs Eur. von *σκόπελοι* des Aetna redet, zeigt, dafs er keine vor-

stellung von dem aussehen eines vulcanes, geschweige des Aetna hatte. er ist nie in Sicilien gewesen, und sein Kyklop, der am Aetna spielt, entbehrt jedes localcolorites. wie wahr dagegen nennt aus eigener anschauung Pindar (Pyth. 1, 20) die *κίων οὐρανία*, eben auch in verbindung mit Typhoeus, der seinen druck empfindet, was auch hier zur nennung des Aetna geführt hat. denn davon kann keine rede sein, dafs er exemplificatorisch für einen hohen berg überhaupt hätte genannt werden können: diese inhaltsleere verwendung geographischer namen, die die römische poesie (um so ungenirter als sie auch die entsprechende geographische ignoranz zu entfalten pflegt) und auch schon die hellenistische für einen schmuck hält, ist der classischen fremd. nur der Ida wird als typus eines waldgebirges genannt Hipp. 1253 und Ino 411. Homer war schon im 5. jahrhundert fundgrube des poetischen ausdrucks. Didymos hat *Ἰδῆ* von jedem hohen berge (*ἀπὸ τοῦ κατιδεῖν πάντα*) verstanden, schol. Homer *A* 475, Theokr. *Πτολ.* 9, verführt durch solche stellen. Soph. Tr. 119 hat freilich schon das *πέλαγος Κρήσιον* ganz wie Horaz das *mare Creticum*, wo die *πολύγλοιστος θάλασσα* z. b. eben so viel oder besser mehr bedeutet hätte. bei Eur. El. 1347 sind wir verpflichtet, den *πόντος Σικελός* auf eine bestimmte flotte in jenen gewässern zu beziehen. Theognis 672 redet der dichter in einer rätselrede von einer fahrt durch den *Μήλιος πόντος*: darin verbirgt sich etwas bestimmtes, denn die melische see ist gar kein gewöhnlicher geographischer begriff. Simonides fgm. 30 nennt in einem gleichnis das *Ἰώτιον ἀνθεμόεν πεδίον*: aber er dichtete vielfach in Thessalien; das ist also vielmehr ganz individuell. wenn er nicht gar für einen Thessaler dichtet, so berichtet er aus eigener anschauung, wie Dante so manche ganz besonders schöne geographische gleichnisse hat. das berührt sich mit der geographischen *ἱστορίῃ*, vgl. bd. I' 31, von der die schwäne am Kaystros im homerischen gleichnis *B* 461 schon eine probe sind.

641 *σκοτεινόν* steht praedicativ: was man mit stumpfer terminologie proleptisch zu nennen pflegt.

642 *Ἀσιήτις*: ionischer vocalismus wie 109.

645 *μήτε*, das ausnahmslos correlat ist, kann im zweiten gliede in der poesie durch *μή* aufgenommen werden; *μή μήτε* aber ist unerhört. z. b. Med. 1348 *οὔτε λέκτρων ὀνήσομαι — οὐ παῖδας ἔξω προσειπεῖν*.

647 *καλλίστα* steht in der anapher mit verändertem versaccent. Hekab. 165 *ὦ κάκ' ἐνεγκοῦσαι Τρωάδες, ὦ κάκ' ἐνεγκοῦσαι* in anapaesten. Bakch. 1242 *μακάριος γὰρ εἶ | μακάριος* in iamben. Herakl. 755 wie hier in glykoneen *μέλλω τὰς πατριωτίδος γὰς*,

μέλλω καὶ ὑπὲρ φίλων. die für Alexandriner und Römer anerkannte tatsache solcher gesuchter klangwirkungen gilt auch für die ältere zeit.

649 Das neutrum *Γῆρας* ist als person männlich, ebenso wie *Κράτος* im Prometheus, *Ἐρεβος* bei Hesiod, der bei seinem *οὐλόμενον Γῆρας*, Theog. 225, gewifs auch an etwas männliches gedacht hat. die darstellungen des *Γῆρας* zeigen keine flügel, aber die beflügelung ist eine nahe liegende vorstellung für wesen, die im himmel wohnen, und das tut das *Γῆρας* (Aristoph. Vög. 606), und über alle welt hin wirken; so haben *Ἵπνος* und *Φθόνος*, *Δίκη* und *Νίκη* flügel, *Φροντίδες* Theognis 729, und auch eine *Ἄσσια*, die der dichter eben erfindet, erhält sie, Bakch. 371 *Ἄσσια, ἃ κατὰ γᾶν χρυσεῖαν πτέρυγα φέρεις*. hier wird also zunächst das alter, das den chor drückt, von ihm weggewünscht, *κατὰ κνυμάτων ἔρροι* ist nur die formelhafte einkleidung. dann erweitert sich das zu dem allgemeinen wunsche, daß die verhafste gewalt nimmer auf erden ihr wesen begonnen hätte. da sie einmal da ist, soll sie bleiben, wo sie nicht schaden kann. die nächste strophe setzt den verzicht auf diesen äußersten wunsch voraus und macht einen bescheideneren vorschlag.

Der *φθόνος* ist für das greisenalter in doppelter weise bezeichnend, einmal weil das alter dem gealterten alle lebensgenüsse misgünstig entzieht, zum andern, weil der greis die welt und zumal die anspruchsvolle jugend misgünstig ansieht. der neunzigjährige Sophokles sagt vom menschenleben OK 1231 *τίς οὐ καμάτων ἐνι; φόνοι στάσεις, ἔρις μάχαι, καὶ φθόνος, τό τε κατάμεμπτον ἐπιλέλογχε πύματον ἀκρατὲς ἀπροσόμιλον γῆρας ἀφίλον· ἵνα πρόπαντα κακὰ κακῶν ξυνοικεῖ*. hier ist *φθονερόν* in *φόνιον* verdorben, aber gerade blutige gewalt ist dem *Γῆρας* nicht vorzuwerfen, und offenbar mußte hier etwas stehen, was der greis an sich als einen erfolg des *Γῆρας* empfindet.

652 *δῶματα καὶ πόλεις* 'familie und staat', gewöhnliche zusammenfassung, wie in *κοινῇ τε καὶ ἰδίᾳ* in der prosa, z. b. Hipp. 486.

654 Die construction gibt die abhängigkeit von *ᾧφείλεν* auf, weil dieser allgemeine wunsch nicht als irrational ausgesprochen werden soll.

655 *ξύνεσις* hat zwar schon Pindar in dem gewöhnlichen sinne der 'vernunft' im gegensatze zur *vis consili expers*; bei A. S. fehlt es. Eur. aber liebt es und wendet es sehr besonders an, wie sein feind Aristophanes wol bemerkt hat, der ihn zu dieser seiner göttin, der 'Raison', beten läßt (Frö. 893). und es wirkt fast komisch, wenn Aischines, der eine sehr lückenhafte bildung gern mit erborgten glänzenden lappen verbrämt, am schlusse der kranzrede *ᾧ γῆ καὶ ἦλιε καὶ ἀρετῇ καὶ*

παιδεία καὶ σύνεσις ausruft. *ξύνεσις* und sprache fehlen dem tiere, Tro. 672, sie verlieh gott dem menschen, als er die welt ordnete, Hik. 203. sie möchten wir gern durch die *ἐλπὶς* zum schweigen bringen, d. h. die vernunft durch den glauben, Hipp. 1105. sie wird schließlic, weil sie uns erkennen lehrt, was wir getan haben, geradezu zum gewissen, Or. 396. sonst bedeutet das wort auch in der sophistenzeit nur 'verstand'. Herodot *δοτις γε σύνεσιν ἔχοι* von dem 'urteilsfähigen' beobachter II 5 VII 49. Demokrit (der das wort öfter hat) bei Stob. ecl. II 31, 59 Wachsm. *συνέσει καὶ ἐπιστήμη ὁρθοπραγέων τις ἀνδρείος ἀμα καὶ εὐθύγνωμος γίγνεται*. da ist es 'einsicht', im gegensatz zum zwange; vernunft im gegensatz zum dunklen drange liegt aber nahe. Hippokrates π. τέχνης 1 *τὸ μὲν τι τῶν μὴ εὐρημένων ἐξεύρισκεν ξύνεσιος ἐπιθύμημά τε καὶ ἔργον*. das ist nicht mehr als 'verständiges streben und unternehmen'; νόμος 2 *λητρικῆς ξύνεσιν ἀρμόζεσθαι = λητρικὴν ξυνιέναι*. π. ἱερῆς νοῦσου 19. 20 das gehirn ist das *ἐρμηνεύον τὴν ξύνεσιν*: dies ist ganz der euripideische gebrauch; aber das ist auch eine seltenheit. übrighens scheint das wort in den hippokratischen schriften ein kennzeichen für den einfluss der sophistik zu sein. die schrift π. ἀρθρων (III 149 K) bildet auch *παραξύνεσις = παραλογισμός*. Thukyd. hat es oft und gesellt gern *ἀρετὴ καὶ ξύνεσις*, "energie und intelligenz". Dionysios Chalkus in seinen griphosähnlichen versen sagt *κατάθεσθε τὴν ξύνεσιν παρ' ἑμοὶ* für *προσέχετε μοι τὸν νοῦν* (Athen. XV 669^b). dabei bleibt es im wesentlichen.

659 *ἀρετᾶς* so gestellt, daß es zu den beiden sätzen gezogen werden kann, zu denen es dem sinne nach gehört. — ausmalen darf man sich diesen vorschlag zur weltverbesserung nicht, sonst gerät man in das absurde. Eur. pflegt es auch sonst nicht besser zu gehn, wenn er seiner phantasie gestattet, solche blasen zu werfen. z. b. Hipp. 616, wie sich die welt ohne weiber fortpflanzen sollte, Hipp. 925, daß es eine doppelte sprache geben sollte. die beispiele von verjüngungen, welche die sage bot, wie Aison oder Iolaos, oder eine redewendung wie die des Phoinix, I 445 'ich würde dich nicht verlassen, οὐδ' εἴ κεν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς γῆρας ἀποξύσας θῆσειν νέον ἡβώνοντα, haben ihn nicht bestimmt, sondern die ganz abstracte speculation und eigene empfindung.

662 Der *δίαυλος* ist der lauf, bei welchem man am ziele des stadions umkehrt und zum ausgangspunkte zurückläuft. vgl. 1102. A. Ag. 344, die heimkehr von Troia ist für die Achaeer *θάτερον διαύλου κῶλον*. Phokion sagt nach dem siege des Leosthenes *καλὸν τὸ στάδιον εἶναι· δεδιέναι δὲ τοῦ πολέμου τὸν διάυλον*, Plutarch τ. π. ger. graec. 6.

hier steht also *δισσοῦς* pleonastisch. denn es bedeutet viel häufiger die zweizahl als die verdoppelung. — *ἔβαν*: zu 439.

664 *ζῶα* ist die einzige form welche die tragödie kennt, denn an allen stellen, wo *ζῶά* überliefert ist, gestattet, wie hier, das metrum die kürze oder fordert sie gar.

667 Um das zutreffende einer vergleichung hervorzuheben, pflegt der Athener ein *ἴσον ὁμοιον* u. dgl. im singular oder plural vor auszuschicken. musterbeispiel *ὁμοιον ὥστε ποντίαις οἶδμα* etc. S. Ant. 586.

668 *ἀριθμός* für das abstractum *ἀριθμησις* wie El. 1054 *οὐδ' εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἤκει λόγων*. Ps. Theokr. 25, 92 von den wolken *οὔτις ἀριθμὸς ἐν ἡέρι γίνετ' ἰόντων οὐδ' ἀνυσίς*, d. h. *οὐκ ἀνύομεν ἀριθμοῦντες*. der schiffer fährt nach den sternern, *ἐκ τῶν ἀστρῶν ὀρίζεται τὸν πλοῦν*. am bewölkten himmel aber hat er mühe und muß lange spähen, bis er die sieben sterne der bärin findet. es ist dem einfachen bilde 'danach könnte man sich richten, wie der schiffer nach den sternern' durch *ἐν νεφέλαις* ein zug anderer art beigefügt, um zugleich zu bezeichnen, daß die guten eine geringe minderzahl sind.

669 *ὄρος* bezeichnet auch hier zwar noch 'grenzlinie', nicht viel anders als fgm. 916, wo die *βιοτά* angeredet wird *τὰ μὲν αὖξις τὰ δ' ἀποφθινύθεις, κοῦκ ἔστιν ὄρος κείμενος οὐδεὶς εἰς ὃν τινα χορή τελέσαι θνητοῖς, πλὴν ὅταν ἔλθῃ — θανάτου τελευτή*. aber es ist doch die sokratische bedeutung der logischen definition fast erreicht. es könnte eben auch *χαρακτήρ* stehen wie oben. das eben angeführte bruchstück erläutert auch den sinn der folgenden worte und den gebrauch von *αὖξει*, das nicht 'vermehrten' in sinnlicher bedeutung ist, sondern, wie oft in der poesie (z. b. IT. 412, S. O. T. 1094, in prosa sehr selten, "wegen des neides *τὰ μὲν οὐκ αὖξουσιν οὐδὲ εὐλόγως* (d. i. δι' *εὐλογίας* 355), *μηνύουσιν*", der sophist bei Iamblich protr. 20, 96, 9 Pist.) 'extollere' verherrlichen. "gut und schlecht sind schwankende begriffe, denn die moralischen vorstellungen sind dem wechsel unterworfen: nur in der wertschätzung des geldes bleibt sich die menschenortheit consequent". der *αἰών τις* ist der *βιοτά* jenes bruchstückes auch nah verwandt. denn *αἰών*, obwol mit *αἰεί* verwandt und in ableitungen wie *αἰανής* *αἰώνιος*, im späten gebrauche erst richtig *ἐξ αἰῶνος εἰς αἰῶνα* (z. b. Sext. adv. phys. I 62), dann *ἐξ αἰώνων εἰς αἰῶνας*, in der neuplatonischen terminologie (*αἰών περὶ τὴν αἰδίων φύσιν, χρόνος περὶ τὸ γινόμενον καὶ τόδε τὸ πᾶν* Plotin Enn. III 7 1') für die ewigkeit

1) Hymnos des Leydener zauberpapyrus p. 818 Dieterich *τίς δ' αἰὼν αἰῶνα τρέφων αἰῶσιν ἀνάσσει*.

verwandt, ist zunächst nur *aevum*, von dem auch *aeviternus* stammt. Aristoteles de caelo I 279^a αἰών — θείως ἐφθραγκται παρὰ τῶν ἀρχαίων· τὸ γὰρ τέλος τὸ περιέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζῶης χρόνον, οὐ μὴθὲν ἔξω κατὰ φύσιν, αἰών ἐκάστου κέλληται. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντός οὐρανοῦ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰών ἐστίν. das zweite wird hier durch die etymologie δ αἰὼν begründet; das erste ist die seit Homer geläufige bedeutung, die jedoch nicht etwa die ursprüngliche ist, denn lebenszeit ist αἰών nicht eigentlich, sondern erst in der häufigsten relation zu einem lebendigen subject. es ist vielmehr die zeit relativ, während χρόνος dieselbe absolut ist. der χρόνος hat gar keine relation und kann sie nicht eingehen: Ζῆς καὶ Χρόνος ἦσαν αἰεὶ, hat Pherekydes von Syros seinen λόγος begonnen. man kann ihn sich ebenso, wie Heraklit tut oder doch der Herakliteer Skythinos von Teos, ein geschlechtsgenosse des dichters Anakreon (bei Stob. ecl. I 8, 43), in der entgegengesetzten bewegung vorstellen wie aller einzelwesen und dinge αἰῶνες. überaus schönes und tiefes haben die philosophen und dichter von ihm ausgesagt; auch Eur. im Her. aber der αἰών ist gar nichts für sich; die eintagsfliege hat ihn und die krähe und die nymphe und gott: nur bei dem fällt er mit dem Χρόνος zusammen. jeder einzelne mensch hat seinen, aber auch ein volk, und so kann er eine 'weltperiode', eine 'culturentwicklung' sein. man kann sagen ὑπερβάλλειν τὸν αἰῶνα, etwa von Homer, εὐδοκιμῆσαι πρὸς τὸν αἰῶνα von einem schauspieler, dem die nachwelt keine kränze flicht, und von dem dichter, dessen wort klingt, so lange es verstanden wird. αἰών παις ἐστὶ παλῶν πεσσεύων, παιδὸς ἢ βασιλῆῃ sagt Herakleitos 79 um das regellose spiel des werdens und vergehens zu schildern, das jeder moment des weltenlebens darzubieten scheint. hier liegt das tiefsinnige nicht in der speculation, sondern in der sprache selbst, der man nur nachdenken muß. gespielt hat mit dem gegensatze Platon (Anth. Pal. IX 51) Αἰὼν πάντα φέρει· δόλιχος Χρόνος οἶδεν ἀμείβειν οὐνομα καὶ μορφήν καὶ φύσιν ἠδὲ τύχην. dem Aion verdanken wir alles, was an uns individuell ist, namen und gestalt, alles wofür wir πεφύκαμεν, alles ὧν τυγχάνομεν. aber der δολιχοδρόμος Χρόνος weiß alles zu wandeln, τὴν ἐναντίην ὁδὸν πορευόμενος. φέρειν sagt Platon wie Sappho ἔσπερε πάντα φέρεις. wenn also Vergil (ecl. 9, 51) übersetzt omnia fert aetas, animum quoque, so hat er das gedicht misverstanden, wie die welche es für witzlos erklären: aber dafs es ein berühmtes gedicht war, bezeugt er auf jedem fall. verstanden hat auch Eur. seine sprache ganz, denn er läßt Χρόνος nicht nur den vater der

tage sein Hik. 787, sondern auch des *Αἰών* Herakl. 897. und so redet er hier von *ἐλισσόμενός τις αἰών*, worin das indefinitum besonders schön ist, unnachahmlich in jeder sprache, die den begriff der zeit nicht so wie die griechische differenziert hat, aber verständlich, sobald man das relative in *αἰών* erkannt hat. am ähnlichsten redet noch Pindar Isthm. 7, 14 *δόλιος αἰών ἐπ' ἀνδράσι κρέματαί* (dies bild, weil er eben den stein des Tantalos erwähnt hat) *ἐλίσσων βίου πόρον*. 'ein tückischer aeon dreht der menschen leben und hat eben Theben ins leid, Kleandros in die siegesfreude gebracht'. aber die ähnlichkeit ist nur äußerlich.

674 Die Chariten unter die Musen mischen heißt zunächst nur ein danklied singen, den *καλλίνικος*. und Mnemosyne bedeutet zunächst nur, daß das alter den chor noch nicht vergeßlich gemacht hat. aber der oft schon im altertum angeführte spruch ist vom dichter darauf berechnet im weitesten sinne gefaßt zu werden: das zeigt 676. 7.

677 Die bekränzung ist für den Hellenen eigentlich immer ein zeichen der weihung. die sitte ist dem epos fremd, hat aber schon von anfang des 6. jahrhunderts das ganze leben durchdrungen und sollte dann auch von Prometheus herrühren. geweiht ist 1) wer dem gotte wirklich gehört: so trägt Prometheus den kranz von *λύγος* oder *ἐλάα* als erinnerung an die fesselung, und haben wir uns z. b. die delischen hierodulen bekränzt zu denken. 2) wer träger göttlicher machtfülle ist: so der beamte, das *ιερόν τέλος*, und für den civilbeamten ist der kranz das einzige abzeichen. deshalb trägt auch der *θεωρός* einen kranz, der vom gotte botschaft bringt, und auch der dichter hat deshalb den kranz verdient, der ihm in der vorstellung der antike immer gehört hat. 3) kränzt sich auch jeder mensch für den gottesdienst; so jetzt der attische chor, der an den Dionysien tanzt, so die teilnehmer an dem symposion, das ja mit gottesdienst, *σπονδή*, beginnt. auch der liebende, der seinem mädchen einen kranz darbringt, huldigt dem göttlichen. die wollbinde, *στέμμα*, darf mit dem *στέφανος* nicht verwechselt werden. sie trägt der bittflehende, der immer durch seine not, oft durch blutschuld unrein ist. sie trugen auch die kinder oben als totenschmuck: den kranz setzt man bekanntlich in der trauer selbst bei der heiligen handlung ab. — eine reinigende bedeutung, wie Diels, Sibyll. Bl. 120 will, wohnt dem kranze nicht inne, er ist vielmehr ein zeichen der reinheit seiner träger, in so fern, als das geweihte rein ist.

681 *τῶν Ἡρακλέους καλλίνικον αἰδῶ*. man erwartet *τόν* so gut wie 180, weil der *καλλίνικος* ein gebräuchlicher name ist und der

artikel dabei steht. allein der dichter hat es anders gemeint. der artikel steht als ersatz für das nomen, welches aus dem verbum zu ergänzen ist, *ἀοιδή*. (*καλλίνικον ῥῶδάν* El. 865) Soph. El. 1075 *τὸν ἀεὶ πατρὸς στενάχουσα*, Ar. Frō. 191 *νεναυμάχησε τὴν περὶ τῶν κρεῶν*. Aisch. Ag. 1640 *ζεύξω βαρελαῖς (ζεύγλαις)*. Plat. νόμ. 5, 734^c *τῆ τῶν ἡδονῶν ἐκάτερος ἐκάτερον ὑπερβάλλων*. Theokrit. Ἄδων. 95 *μὴ μεν κενεὰν ἀπομάξης*, schol. *μὴ μοι κενὸν τὸ μέτρον ἀποψήσης*. Aristoph. Thesm. 86 *καὶ δικαίαν ἂν πάθους*, Wesp. 1231 *ἐτέραν ἄσομαι*, beides jetzt, wie so vieles, von dem stumpfen messer der conjectur beseitigt. Pindar N. 6, 42 *βοτάνα νιν λέοντος νικάσαντ' ἤρεσε δασκίοις* (so zu schreiben und zu verstehen). schon in manchen der angeführten stellen ist die im griechischen sehr weit gehende verwendung des femininum für unbestimmte abstracta vielleicht besser zu statuiren, die meist schlecht und unzureichend auf eine ellipse von *δόδος* zurückgeführt wird. z. b. Plat. Euthyd. 273^b *ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέποντες εἰς ἡμᾶς*. Ar. Ritt. 121 *ἐτέραν ἔγχεον*. Plat. νόμ. 5, 727 *δευτέραν παρακελεύομαι*. A. Eum. 638 *ταύτην τοιαύτην εἶπον*. Choeph. 640 *διανταλαν οὐτᾶ*. Ag. 219 *πνέων τροπαίαν* (wo *πνοήν* falsch sein würde; nur *πνεῦμα* hat den geforderten sinn). Hesiod Theog. 972 *Plutos εἶσ' ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα θαλάσσης πᾶσαν* (wo *δόδον* falsch sein würde: es ist ja das ziel im accusativ bezeichnet, *πάντοσε*). auch im plural Plat. polit. 272^b *τῷ ῥηθέντι κατὰ πρότας*, Theogn. 492 *πολλὰς πίνων*, Ar. Ekk. 885 *ἐρήμας τρυγήσειν* u. dgl. m. hinzutreten wirkliche ellipsen der umgangssprache, *ἡ νικῶσα (γνώμη)* Xen. Anab. 6, 2, 12. *τὴν μείζον' ἦτον (φιᾶλην)* Sophilos der Komiker bei Athen. X 431^a. es ist eine specialuntersuchung wert.

683 *Βρόμιος* ist bei Eur. wirklich name und zwar der häufigste name des gottes, nicht mehr ein adjectiv, das ihm nur besonders zukäme, was es ursprünglich gewesen ist. *Βρόμιαὶ νύμφαι* = *αἱ περὶ τὸν Διόνυσον χορεύουσαι* in dem attischen skolion 5. *βρομια Χάρις* neben den chōren und der *Μοῦσα βαρὺβρομος αὐλῶν* bezeichnet bei Aristophanes (Wolk. 311) die Dionysien, wie *Διονύσου Χάριτες σὺν βοηλάτῃ Διδυράμβῳ* den korinthischen dithyrambos bei Pindar (Ol. 13, 18). ein solches epitheton statt des unbequemen *Διόνυσος* zu wählen veranlafste das iambische mafs. zuerst hat es Aischylos (Eum. 24) einmal gesagt. *βᾶχχος* kommt als eigennamen nur vereinzelt vor; lieber *βᾶχχιος βακχεὺς βακχιώτας*. und erst in den letzten dramen des Eur. ist die adjectivische bedeutung verflüchtigt. dann hat es in immer steigendem mafe *βρόμιος* verdrängt.

685 *Αἶβυς* heisst die flöte gewöhnlich, weil sie aus *λωτός* ist, v. 11.

686 *χορεύειν* ist eigentlich 'tänzer sein', und kann deshalb als object den oder das erhalten, welchem der tanz gilt, einen gott S. Ant. 1153, *γάμους* E. I A. 1057, und ein passiv bilden gleich *χορῶ τιμᾶσθαι* S. O T. 1094. aber hier und 871 und 879 im passiv bedeutet es 'zum tänzer machen'. das ist sonst ohne beispiel, denn *ἐξεχορεύσατο* Hel. 381 ist unverständlich; aber ein analogon ist *βακχεύειν*, eigentlich ein *βάκχος* sein, und so 898, aber auch zum *βάκχος* machen 966. beides auch sonst häufig.

687 Über die delischen hierodulen vgl. I s. 140. wie dem *Ἀπόλλων* der paeon gesungen wird als dem unheilsabwender zum gedächtnis an die überwindung der schlange von Pytho, so dem *Ἡρακλῆς ἀλεξίκακος* wegen der vertilgung der ungeheuer: beide sind die begründer der gesittung. — sie tanzen vor dem tempel, wie natürlich, weil dort der altar steht und platz ist; dem entspricht der tanzplatz des chores vor dem hause des Her. so schützt auch der parallelismus *ἐπὶ σοῖς μελάθροισ* die überlieferung *ἀμφὶ πύλας*. — *Ἀηλιάδες* ist hier und Hek. 402 Ion 167 mit *η* überliefert. die jüngere ableitung ward eben nicht in den alten vocalismus zurückübersetzt, der in folge der alten lyrischen lieder, die Delos feierten, in *Ἰᾶλος* und *Ἰάλιος* bei Pindar Sophokles Euripides (Ion 919) bewahrt ist, auch in boeotischen namen *Ἰαλλίων* u. dgl., und sicher stellt, das die herleitung des namens von *δῆλος* nicht nur falsch, sondern jung ist, denn in *δῆλος* ist das *η* nicht aus *α* entstanden; dieses wort scheint allerdings den sprachen des festlandes aufser Athen zu fehlen und erst durch die ionische litteratur verbreitet zu sein.

689 *εὐπαις γόνος* mit abundirendem zweitem bestandteil des adjectiva. ebenso I. T. 1234. das ist der poesie ganz geläufig. *καλλιπαις θεά* (die *Κόρη*), Or. 964, *καλλιπαις Φαῖδρος* Plat. Phaidr. 261, *μονόπαις κόρος* Alk. 906. *εὐπάρθενος Δίρκα* Bakch. 520, *μεγακῆτης δελφίς* Φ 22 ist anders und seltener: das ist 'die schöne jungfrau Dirka' *μεγαλοπόλις Ἀθᾶναι* Pind. P. 7, 1 'die grosse stadt Athen' u. s. w. also ähnlicher dem folgenden *εἰλλισσοῦσαι καλλιχοροί* 'in schönem reigen sich drehen', *χοραγὲ δελφίνων καλλιχόρων* Hel. 1454.

690 Ob der accusativ *τὸν Λατοῦς γόνον* zunächst mit *παιᾶνα ἑμνοῦσι* oder mit *εἰλλισσοῦσαι* zu verbinden sei, zwischen welchen worten er steht, ist nicht zu sagen, da er mit beiden verbunden werden kann, indem sie die construction eines *χορείᾳ τιμᾶν* übernehmen. IA. 1468 *ἐπευφημήσατε παιᾶνα ... Ἰῖος κόρην*. 1480 *εἰλλισσετ' ἀμφὶ ναὸν Ἄρτεμιν*. *εἰλλισσω* ist, wie Aristophanes auch nicht verfehlt hat in

seinen parodien aufzustecken, ein Lieblingswort des Eur. er braucht es transitiv 'im kreise herumbewegen' 926 und dazu das passiv 671, und intransitiv, I T. 1145 IA. 1480.

692 *γέρων ἀοιδός* nimmt zunächst dasselbe wort aus der strophe auf. durch den klang, den hier der rhythmus mächtig ins ohr fallen läßt, die responsion des versmaßes und des gedankens hervorzuheben ist ein allen dichtern umfänglicher respondirender gedichte wolbekanntes und nur von denen die bloß mit den augen lesen oft übersehenes kunstmittel. hier aber ist der *γέρων ἀοιδός* das stichwort, welches zugleich auf die parodos zurückweist. denn dort war der schwan nur ein bild des greisenalters, an dessen farbe wieder erinnert wird: hier in verbindung mit Apollon und Delos ist er zugleich der geweihte sänger des gottes, den er bei seiner geburt in Delos einst begrüßt hat (Kallim. hymn. 4, 249) und bei jeder epiphanie von neuem begrüßt. und ein bedeutsames licht fällt auch auf das vorige große lied zurück. das war ein *λίνος*, dies ist ein paean. jene klagende weise tönt zwar auch *ἐπ' εὐτυχεῖ μοῦπᾶ: αἴλινον αἴλινον εἰπέ· τὸ δ' εὖ νικάτω*. jetzt triumphiren wir: *τὸ γὰρ εὖ τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει*, d. h. *τὸ εὖ ὑπόκειται τῷ παιᾶνι*. dort bezweifelten wir die vaterschaft des Zeus: jetzt ist sie sicher; und doch steht die *ἀρετή* noch höher als sie.

693 *πολιᾶν ἐκ γενύων* ist so gestellt, daß man schwanken mag, ob die kehle des schwanes oder greises gemeint ist. die erste ist im farb-sinne grau, die andere metaphorisch als die eines greises, vgl. 450. 1209, Dioskorides Anth. Pal. IX 568 *πολιᾶς ἔργα χερός*¹⁾. es ist also für die kehle des greises, an die man zunächst denken muß, weil sie jetzt *ζελαδεῖ*, ein beiwort gewählt, das die vergleichung mit dem schwane rechtfertigt.

696 *πλέον ὑπερβάλλει ὁ Ἡρακλῆς τῇ ἀρετῇ ἢ τῇ κατὰ τὸ γένος ὑπερβολῇ, Διὸς ὦν*. der artikel vor *εὐγενία* hat stark demonstrativische bedeutung: sonst würde er zumal im liede nicht stehen. der genetiv neben dem comparativ ist völlig correct, da dem dativ *ἀρετῆ* der dativ *ἢ τῆ εὐγενίᾳ* entsprechen würde. der sinn aber fordert gebieterisch, daß der vorzug, welchen dem Her. seine eigene tüchtigkeit gibt, dem nunmehr auch dem zweifel entrückten vorzuge der geburt entgegengestellt wird.

1) Bei Pindar Pyth. 4, 98 ist *πολιὰ γαστήρ* gegensatz zu *φαίδιμος*: *sordida mater*. der adelsstolze Aegide schrickt nicht vor dem häßlichen zurück. Alkaios 42 stellt sein *πολιὸν στῆθος* neben die *πολλὰ παθοῦσα κεφαλά*. er hätte die epitheta vertauschen können; aber hier liegt keine künstelei vor (zu 883), sondern er hatte auf der brust so gut graue hare wie auf dem kopfe.

698 *ἀλύμων* hier wie *γαληνός* = *ἡμερος*; die metaphor wird kaum gefühlt. später in philosophischer rede häufig; aber 'ruhig von den stürmen der leidenschaften', wie auch *εἶδιος* und *γαληνός* mit ableitungen gern gebraucht werden.

700 Das zweite participium steht appositionell zu dem ersten, welches es erläutert.

Vierter auftritt 701—34.

Die vollziehung der strafe an Lykos hat für den dichter und hörer geringes interesse; der mensch ist gleichgiltig, und daß Her. mit ihm ohne mühe fertig werden wird, ist selbstverständlich. darum tut der dichter diese sache kurz ab. nur die schlechtigkeit des tyrannen wird noch kurz gezeichnet, damit auch der mattherzige nicht zum mitleid verführt werde, obwol die Hellenen von dieser modernen schwäche sehr frei sind. wesentlich ist dagegen, daß die gerechtigkeit, die theodicee, gebührend an diesem exempel hervorgehoben werde, nicht an sich, sondern als contrast zu dem folgenden. der reflex der tatsache, nicht sie selbst hat wert: da das im liede sich besser tun liefs, ist der dialog nur eine brücke von dem vorigen liede zu dem großen folgenden. die dramaturgie ist völlig frei bei Eur.: Aischylos, der sich an die *ἐπισόδια*, die regel daß eine neue person kommen muß, bindet, hätte so nicht dichten können. als Euripides später den älteren Lykos, Dirkes gatten, durch die Zeussöhne überwältigen liefs, ist er auf diese scene zurückgekommen, hat auch den tyrannen vergeblich die Kadmeer um hilfe rufen und den chor dazwischen einige dochmische betrachtungen ähnlichen inhalts singen lassen, hastig und wenig erfreulich. dort geht aber alles, trotzdem vier schauspieler nötig sind (wenn auch einer der zwillinge schweigt) auf der bühne vor sich.

701 Man ist nicht berechtigt *κατὰ τὸ σιωπώμενον* anzunehmen, daß Amph. im hause aufgepaßt habe, bis er Lykos kommen sähe, und nun hervortrete um den tyrannen zu überlisten. diese motivirung hätte allerdings für Eur. parat gelegen, aber er würde es gesagt haben, wenn er gebrauch von ihr machen wollte. in wahrheit erscheint Lykos erst jetzt, kommt Amph. jetzt heraus *εἰς καιρὸν* für den fortgang der handlung, für das drama. es gehört zum stile des griechischen schauspiels, die motivirung des gleichgültigen zu verschmähen, und zum wesen des antiken publicums, *adiaphora* als solche hinzunehmen und sich bei ihnen nicht aufzuhalten.

705 *γαίνεσθαι* aus der umgangsprache. *πόθεν ὦ Σώκρατες γαίη;*

fängt Platons Protagoras an. bei Eur. noch Bakch. 646 Ph. 1747. er sagt auch in kühner neubildung *φαντάζεσθαι* dafür Andr. 876. Phoen. 93.

706 'lalse sie erscheinen auf grund des vertrages, durch den ihr euch zu stellen versprochen habt'. also ganz logisch *ἐπὶ τῷ οὕτως ὑποστῆναι ὑμᾶς*. Lysias 23, 10 *ἐφ' οἷς ἐξηγγυήθη, οὔτε ἀδελφός — ἦλθεν*. d. i. *ἐπὶ τῷ ἀδελφὸν παρέσεσθαι ἐξηγγυήθη· οὐ μὴν ἦλθεν οὐδεὶς*.

707 *ὑβριν ὑβριζειν* gehört zu den ganz wenigen formeln, in welchen ein verbum das nomen desselben stammes lediglich zur steigerung des begriffes zu sich nimmt. nur *μανίας μάλινη* und *λήρον ληρεῖς* ist gleicher art, gehört aber dem gemeinen leben, der komödie, an. aus derselben sphäre hat Eur. diese wendung genommen, die er allein, aber öfter, anwendet. die ganze gruppe von spracherscheinungen, die nach dem vorgehange später grammatiker als *figura etymologica* unpassend bezeichnet wird, ist in erschöpfender weise mit musterhafter methode erläutert von Lobeck paralipom. 500 ffg.

709 *σπουδῆν ἔχειν = σπεύδειν*, daher sowol adverbium *μετρίως* wie object *ᾱ* dabei. eben so steht gleich *ἀνάγκην προστιθεῖς θανεῖν* construiert wie *ἀναγκάζεις*.

710 Amph. hat die überlegene ruhe, die ihm verstattet mit den worten zu spielen. in *ἀνάγκην προστιθεῖς* ist *ἀνάγκη* zwang, in *στέργειν ἀνάγκη* ist es notwendigkeit, aber durch das wortspiel wird dies letztere zu einem oxymoron. dann macht er eine pause, und spricht kurz die bereitwilligkeit aus. dafs so zu recitiren ist, zeigt die adversative partikel; denn wäre auch dies noch nachsatz zu dem satze mit *ἐπεὶ*, so könnte nur die copula stehn. die leise nuance erhöht aber das ethos.

713 *ὥς εἰκάσαι = κατὰ τὸ εἰκός*. die wendung ist dem Eur. geläufig und hat in der rede des 5. jahrhunderts zahlreiche, in der des 4. einzelne analogien. ausgedehnt ist der gebrauch zumal in der ionischen prosa des Herodot. *ὥς* ist darin keinesweges final zu fassen, wie die deutschen leicht wännen ("um zu vermuten"), denn es kann auch fehlen, z. b. S. O T. 82 *ἀλλ' εἰκάσαι μὲν ἠδύς*, oft *ἐμοὶ δοκεῖν*. es steht also ganz wie neben praepositionen, vgl. 1416, und auch hier erscheint einzeln *δσον*. erklärt wird der absolute gebrauch des infin. lediglich dadurch, dafs er das verbum zu einem nomen macht, das indeclinabel ist und für alle casus eintritt, selbst den genetiv, *πόθω θανεῖν* Andr. 824 ganz gleich *θανάτου*. so hier für den locativ. neben *ἐμοὶ δοκεῖν* steht *ἐμῇ δόξῃ*; der gegensatz von *ἔπος εἰπεῖν* kann oft *τῷ ὄντι* sein.

714 Amph. muß etwas erfinden er redet langsam und mit doppelter reserve, *δοξῶ, εικάσαι*, das ärgert den tyrannen, der ihn anfährt 'τίνα δόξαν τεκμαίρη; was sind das für umschweife?' überliefert ist *δόξης τῆσδ' ἔχεις τεκμήριον*. aber da noch gar keine *δόξα* geäußert ist, so ist das leer, und der grad der probabilität ist für Lykos gleichgiltig.

716 "ἀλλ' οὐδὲν περνεῖ, εἴπερ σφίζεσθαι δοκεῖ διὰ τῆς ἰκετηρίας".

717 καὶ τὸν Ἡρακλέα ἀνακαλεῖ, ἀλλὰ μάταιον τοῦτο ὀρθῶς λέγεις' τέθνηκε γάρ. nur die partikel so an der rechten stelle gesetzt gibt den versen die weitere bedeutung, welche die paraphrase angibt.

718 Noch einmal stellt sich die ganze vertrauensseligkeit des Lykos dar, die durch die antwort des Amph., gerade weil sie bedingt ist, wächst: denn an die realisirbarkeit dieser bedingung glaubt der gottesleugner nicht.

720 Vgl. zu 335.

722 *ἐνθύμιος* bedeutet mehr als was die etymologie gibt *ὅτι ἐν θυμῷ ἐστίν*, während das verbum *ἐνθυμεῖσθαι* fast immer nur so viel besagt, und davon der rhetorische terminus *ἐνθύμημα* fortgebildet ist. das woran man immer denken muß wird zur 'sorge'. so zuerst in einem der jüngsten schicht angehörigen Homerverse *ν 421*, den spätere nachahmen. Eur. Ion 1347 *ἐνθύμιόν μοι τίθησιν ὁ θεός* 'er bindet mir auf die seele', 'legt die verantwortung auf mich'. Soph. Tr. 109 *ἐνθυμίους ἀνανδρότοις ἐναῖς τρύχεσθαι*. 'sich in sorg um den gatten verzehren, der auf dem bette fehlt'. aber ganz besonders wenden die Athener des 5. jahrhunderts, die *δεισιδαιμονέστατοι τῶν Ἑλλήνων*, das wort für das an was *religionem habet*, was gewissensscrupel macht. Soph. O. T. 739, der auch *ἐνθύμημα* so zu setzen wagt O. K. 292, 1199. Thuk. 7, 50, der auch *ἐνθυμία* bildet 5, 16 und gar *ἐνθυμεῖσθαι* so verwendet 5, 32. Antiphon tetr. I γ' 10, II α' 2. von Ioniern hat es Herodot 8, 54; Demokrit (Stob. 46, 44) im selben sinne *ἐγκάρδιον*, wo *καρδία* in dem archaischen sinne steht, über den zu 853. dann schwindet das wort mit der frömmigkeit und hält sich nur im aberglauben (bleiplättchen von Knidos Gött. Dial. Inschr. 3541 *ἐνθύμιον ἔστω Λάματρος καὶ Κόρας*), oder archaisten greifen, zum teil misverständlich, darauf zurück.

723 Die aufklärung rühmt sich den menschen von den *δελύματα*, den wahnvorstellungen einer vergeltung, frei zu machen. so kämpfen die Epikureer später gegen die *φόβοι τῆς διανοίας*, Lucrez gegen die *terrores religionis*. Lykos ist darüber erhaben. zum ausdruck z. b. Timon von Phleius 5, die Eleaten sind *πολλῶν φαντασμῶν μὲν ἄνω, παύρων γε μὲν εἴσω*.

725 Mit dem tode der praetendenten kann sich der tyrann sicher fühlen. Tro. 1264 sagt Talthybios 'Troia muß verbrannt werden, *ὡς ἂν — στελλώμεθ' οἴκαδ' ἄσμενοι*. Lykos 'sieht' in dem morde *σχολήν πόνων*, wie Euadne gegenüber der leiche ihres gatten, *ὄρω τελευτάν* Hik. 1012. man kann geneigt sein, statt des coni. praes. den coni. aor. zu erwarten, und es würde allerdings wol *ἴδωμεν* eher als *ὄρωμεν* stehen: aber *λεύσσω* hat nur den praesensstamm, dessen functionen deshalb erweitert werden müssen.

726 Amph. sagt diese worte nicht mehr zu Lykos, der sich auf die tür zu bewegt, aber doch noch in hörweite ist, so daß die drohung auch eine allgemeine deutung auf göttliches strafgericht zulassen muß. erst wo er den chor anredet, kann Amph. unverblümt sprechen.

728 *ἐς καλόν* familiäre redeweise. Xenoph. Symp. 1, 4 *εἰς καλόν γ' ἐμῶν συντετύχηκα*, auch bei Soph. O. T. 78. ähnlich *ἐν καλῷ*. — in *βρόχοισι γενήσεται* ist nicht sowol der locativ an sich anstößig, als daß er scheinbar auf die frage wohin steht. aber nur scheinbar; wir mögen übersetzen 'er wird in das netz gelangen', der Grieche sagt 'er wird sich im netze befinden'. ebenso Hipp. 732 *ὑπὸ κευθμῶσι γενόμεαν*. I. T. 989 *τὸ πρόθυμον ἔχω Ἄργει γενέσθαι*.

729 Die gewöhnliche jagd ist mit stellnetzen, in welche das wild von den hunden getrieben wird. die daher genommene metaphor ist so gewöhnlich geworden, daß man von einem listigen mordanschlage den eigentlich widersinnigen ausdrück wagen kann 'in die schlingen des schwertes getrieben werden'. *ἄρκις ξίφους* Med. 1278. man soll solche vermischungen nicht loben, und tut gut sich selbst ihrer zu enthalten. heut zu tage corrigiren sie die heraus, die sich selbst nicht scheuen etwa von 'einer quelle' zu reden, die man 'herausschälen muß', auf die man sich dann aber 'felsenfest verlassen kann'. ob Eur. in diesen fällen bewußt ein bild misbraucht hat, steht dahin. aber es fehlen nicht beispiele, wo nur in einem zuge ein bild angedeutet ist, weil für den, dem die sprache lebendig ist, nicht mehr von nöten ist. Or. 68 *ἐπ' ἀσθενοῦς θώμης ὀχούμεθα*, das bild ist *ἐπ' ἀγκύρας ὀχεῖσθαι*, für den anker tritt das eigentliche wort ein. daraus macht man *θοπῆς*, als ob es bei dem, worauf man leicht umkippt, auf stärke und schwäche ankäme. I. T. 1396 *πρὸς κῆμα λακτιζόντες*. jetzt wie zu Eur. zeit kann jeder schulknabe sehen, daß *λακτιζειν* um des sprüchworts *πρὸς κέντρα λακτιζειν* gesetzt ist, weil 'wider die wogen mit den füßen ausschlagen' nichts ist; loben will ich den dichter nicht, der das bild aufgriff, weil die ruderschläge wider die strömung nicht helfen: aber ohne die bildermischung wird der aus-

druck leer, und wenn *ζέντρα* statt *κῦμα* überliefert wäre, müßte man ändern. Kratinos *Πυτίν.* 7 Mein. *εἰ μὴ γὰρ ἐπιβύσει τις αὐτοῦ τὸ στόμα, ἅπαντα ταῦτα κατακλύσει ποιήμασιν.* wenn es nicht gedichte sind, die das theater überschwemmen (wie vorher vom *ἐπῶν ῥέυμα* die rede war), sondern etwa *τοῖς ῥεύμασι* für *ποιήμασι* gesetzt wird, so wird der alte Kratinos etwa der wassertragende besen des Zauberlehrlings, nicht der in der liebe zu seiner alten flamme *Κωμωδία* versprudelnde poet: nur die mischung des bildes mit dem verglichenen macht den vers verständlich. Ar. *Ekkl.* 107 *τῆς πόλεως τὰ πράγματα παραλαβεῖν.* freilich nimmt man eigentlich nicht die geschäfte, sondern die zügel in die hand, aber daß Ar. nicht geredet haben soll, wie wir alle tun, ist doch eine starke zumutung. Eur. *Hik.* 520 *ἄνω ἂν ῥέοι τὰ πράγματα,* freilich fließen die verhältnisse nicht bergauf, sondern kehren sich um, aber das sprüchwort heißt *ἄνω ποταμοί,* und das wird mit einem worte gut genug bezeichnet. wie das nackte sprüchwort in dieser form passen sollte, "wenn man uns befehlen wird, dann möchte wol der fluß zu berge rinnen", kann keiner sagen. *νάματα* aber für *πράγματα* ist ein starker verstofs wider den sprachgebrauch vgl. zu 625. man mag die dichter tadeln, aber das concept ihnen zu corrigiren ist ein übles unterfangen. es hat sogar weise leute gegeben, die in Lessings vers 'der große mann braucht überall viel schatten' 'baum' für 'mann' conjicirt haben.

730 *τοὺς πέλας* hier nichts als 'andere' vgl. zu 194.

Vierte Gesangnummer. 735—815.

Die drei aufeinander folgenden strophenpare sind ein jedes in sich selbständig, aber unter einander ohne zusammenhang. es war das notwendig, weil das lied nicht einen ruhepunkt bezeichnet, wie die beiden vorigen, sondern in der ersten strophe das geschehen einer haupthandlung begleitet, in den beiden folgenden die durch dieses erlebnis angeregten stimmungen, und zwar nach zwei verschiedenen seiten zum ausdruck bringt. das erste strophenpar besteht aus je zwei dochmischen perioden, die der chor singt, und iambischen trimetern, die der chorführer spricht, wozu in der antistrophe noch die wehrufe des Lykos treten. der wechsel der vortragsart fällt mit dem personenwechsel zusammen, und die anrede des ganzen chores 747. 760 ist unverkennbar, so daß die störungen der überlieferung sich leicht entfernen lassen. daß rufe aus dem innern des houses in eine respondirende partie so eintreten, daß sie für die responsion nicht vorhanden sind, ist nicht gewöhnlich, aber an sich ver-

ständig; ein ganz analoges beispiel gibt die Elektra des Sophokles, 1400—21, wenn man die überlieferung befolgt¹⁾.

Die erste dochmische periode (735—39 = 750—53) zeigt zunächst vier dochmien, dann nach einem hiatus (738) zwei unverkennbare dochmien mit einem iambischen worte davor. die ersten vier gibt die überlieferung als monometer; die worte erlauben dies, erlauben aber auch synaphie. die responsion ist auch in den indifferenten sylben vollkommen. da die dochmien sonst sehr frei respondiren dürfen und meist nicht *κατὰ μέτρον* abgesetzt sind (wie anapaeste, bakcheen und zum teil paeone und ioniker), so ist die versabteilung, wie sie überliefert ist, zu billigen: die überlieferung selbst kann allerdings nach keiner seite eine wirksame instanz sein. auch der vor den beiden dochmien des schlusses stehende iambus kann abgesondert werden, zumal er in der strophe durch eine interjection gebildet ist²⁾. tun wir das, so haben wir auf eine metrische benennung dieses gliedes zu verzichten, denn wir können solche par vereinzelte sylben nicht in ein metrisches schema pressen, zumal sie in den verschiedensten liedern erscheinen. im grunde wird aber das verhältnis auch nicht viel anders, wenn wir die worte mit dem folgenden dochmius vereinen. wir erkennen damit nur ein beispiel einer erscheinung mehr an, welche in den dochmischen liedern besonders häufig ist, aber auch in anderen nicht selten, z. b. in daktyloepitriten, ionikern, glykoneen; doch nie in iamben, trochaeen, anapaesten. empirisch stellt sie sich so dar, dafs vor einer summe vollständiger metra einer gattung eine anzahl sylben stehen, welche an metrischen einheiten die gröfse eines metrons der folgenden art nicht erreichen. so hebt also ein dochmisches gedicht oder eine dochmische periode sehr oft mit — ∪ — an oder auch mit vier kürzen oder mit zwei sylben, spondeus oder iambus, oder gar mit einer länge³⁾. verstehen kann

1) Nur 1412 sind die worte *οὐθ' ὁ γεννήσας πατήρ* zu streichen, und es ist abzuteilen

*ΗΔ. ἀλλ' οὐκ ἐκ σέθεν
ἠκτίρεθ' οὗτος ΧΟ. ὦ πόλις, ὦ γενεά
τάλαινα, νῦν σε μοῖρα καθαιερία
φθίνει φθίνει*

und so in der antistrophe. die versformen finden sich zu der fünften nummer erläutert.

2) Um dieses wortendes willen scheint die oben gegebne erklärung richtiger als die sylben ∪ — ∪ — — ∪ — ∪ — — ∪ — als 2 iamb. † δ zu fassen. die hoffnung muß doch jeder, der sich an den texten selbst in die metrik hincinarbeitet, als illusorisch fahren lassen, dafs wir für jeden concreten fall eine erklärung als die einzig mögliche erweisen könnten.

3) — ∪ | ∪ — — ∪ — ist ein unding, denn kein glied kann auf eine kürze ausgehen, da die schlufssylbe indifferent ist, und der zusammenstofs von metrisch unbetontem

man die erscheinung nur als ein analogon der katalexe. das erste metron der reihe ist unvollständig; wer will kann sich ja die pause bezeichnen, obgleich das ein sehr äußerliches veranschaulichungsmittel ist und nicht immer sicher durchgeführt werden kann. denn es gehört in die musik, die wir nun einmal nicht besitzen.

Die zweite dochmische periode ist in der überlieferung von strophe und antistrophe so zerrüttet, daß sich nicht mehr sagen läßt, als daß es dochmien waren, ungewiß wie viele und in welcher form. nur scheint es, als ob sie mit dem vorschlag einer sylbe, wie es eben bezeichnet ist, anhoben.

Die zweite strophe ist iambisch und eins der vollendetsten stücke, die Euripides in diesem, ihm sehr lieben, mase verfaßt hat. denn die responsion ist nicht bloß in dem sylbenwerte, sondern auch in den wortschlüssen, in den gedanken und in der klangwirkung durchgeführt. dabei ist das versmaß von durchsichtigster einfachheit, 5., 6., 3, 3, 3., d. i. katalektischer pentameter, katalektischer hexameter und drei trimeter, der letzte katalektisch. die drei trimeter halten den iambischen rhythmus rein; nur in dem vorletzten metron ist die anlautende senkung unterdrückt, wie das an dieser stelle in den tragischen liedern ganz besonders beliebt ist. die indifferenten sylben sind fast durchgehends kurz, die auflösungen stehen zwar nicht an derselben stelle, aber sie sind an zahl gleich und fallen gleich ins ohr. in den beiden ersten versen sind die einzelnen metra so wie es in anapaesten und bakcheen die regel ist durch wortschlufs gesondert, wodurch die anaphern ganz besonders hervorgehoben werden. das zweite und vierte metron jedes verses ist anaklastisch, hat also die form des choriambus. diese anaklasis ist den antiken metrikern unbekannt, und war es fast ganz bis vor kurzem. sie ist in wahrheit ganz gewöhnlich, und die schönsten lieder der tragödie sind wesentlich durch sie belebt. im verse des dialoges kommt sie außer in eigennamen (*Παρογενοπαῖος Ἀλφεισίβοια*) nur ganz vereinzelt vor (*φαιολίτωνες* A. Choeph. 1049. *εἰέν ἀκούω* A. Choeph. 657, Arist. Fried. 662). nun haben sich in den choriamben des Herodas mehrere beispiele gefunden (1, 67. 3, 8. 68. 4, 20), und der schlufs, daß dieser dem alten iambus folge, bestätigt

---

auslaut mit metrisch unbetontem anlaut fast überall gemieden wird. daß nur eine kürze vor dem dochmius steht, kommt vor; aber dann hebt dieser selbst anapaestisch an; man sieht das daran, daß die erscheinung auch in mitten einer dochmischen reihe gefunden wird. vgl. 878. steht $\cup\text{---}\cup$ vor dem dochmius, so wird man nicht anstehen, das für ein iambisches metron zu halten; $\cup\text{---}\text{---}$ ist selbst eine form des dochmius, vgl. zu 1024.

sich durch Semonides 17: *ὄρσοθύρης* geht nur so in den vers¹⁾. wahrscheinlich verkennen wir die freiheit noch häufig.

Die dritte strophe sticht von dieser schlichten klarheit sehr ab; sie besteht aus den zerfahrenen glykoneen, die Euripides und Sophokles so viel verwenden. die einzelnen glykoneischen glieder, die sich absondern, und die das charakteristische haben, dafs je einmal eine zweisylbige senkung (ein daktylus) darin ist, sind nicht gleich unter sich, und da auch die regeln über die katalexe sich auf diese ursprünglich aeolischen mafse nicht voll übertragen lassen, so ist schwer zu sagen, in wie weit wir dasselbe metron anzuerkennen haben: doch ist ausdrücklich bezeugt und für jeden, der die lieder unbeirrt durch die moderne theorie liest, unverkennbar, dafs das metron, der *πούς*, wie die dichter und ältesten metriker sagten, eben der glykoneus in allen seinen spielarten ist, wie das in dem vorigen liede ohne weiteres in der analyse vorausgesetzt ist. die anordnung der glieder zur strophe ist hier so geschehen, dafs 6 dreigliedrige perioden die höhere einheit bilden, vermutlich variationen der bekannten volkstümlichen kleinen strophe, die am anfang steht.

1 periode. 2. glyk. + pherekr.

2. zwei glykoneen und adoneus.

3. vor glyk. und pherekr. steht das glied *Maecenas atavis*, oben 380. so stellt es sich, wenn man synaphie annimmt; wie es nach den wortenden gedruckt ist, steht zwischen zwei pherekrateen ein vorn um eine sylbe verkürzter glykoneus.

4. glykon. glyk. vorn um eine sylbe verkürzt. kretiker, d. h. ein dreisylbiges kleines glied, wie deren namentlich die chorische lyrik sehr gern in ihre glykonischen strophen einmischt. v. 790 ist ein doppelter daktylus zugelassen, eine anomalie, welche in der späten tragödie häufig ist.

1) Et. M. s. v. λέγει δὲ καὶ Σημωνίδης κακοσχόλως (d. i. mit obscönem sinne, gewöhnliche terminologie der grammatiker, wie Bergk natürlich wufste; damit erledigen sich die ausführungen von Schenkl *Anal. Graec.* 77) καὶ τῆς ὄρσοθεν ὄρσοθύρης ἠλοάμην. jede conjectur, die *ὄρσοθύρης* ändert, steht mit dem zeugnisse der grammatiker in widerspruch, die ja nur dies wort belegen, das zudem für sich selbst spricht, da doch *ὄρσός ὄρσός ἀρσ* darin steckt. weil es das tut, hat die spätere zeit diesen namen für die 'hintertür' fallen gelassen. der sinn des verses καὶ τῆς ὄρσοθεν ὄρσοθύρης τῆς πύλης ist klar, und κατὰ schon von Hemsterhuys erkannt. nur das metrum macht schwierigkeit, und den unerträglichen verstofs gegen die Porsonsche regel, den die willkürliche verlängerung des stammvocal von *θύρα* mit sich führt, hätte W. Schulze (*qu. ep.* 5) nicht mit den zur zeit beliebten vexirstückchen der sprachvergleichung erkaufen sollen. καττῆς ὄρσοθεν ἠλοάμην | ὄρσοθύρης ist einfach und unanstößig.

5. unsicher, da die überlieferung in strophe und antistrophe gestört ist, das erste glied, ein glyk., ist noch beide male heil, dann folgt in der strophe $\cup - \cup \cup \cup - -$, worin die auflösung an sich nicht befremdet; es entspricht aber $- - \cup - \cup - -$, ohne daktylus, scheinbar ein katalektischer iambischer dimeter. solche glieder sind auch im drama ganz berechtigt in glykoneen, aber die responsion befremdet; man kann freilich leicht 799 $\tau\epsilon$ beseitigen. das dritte glied ist wegen der sinnlosigkeit der überlieferung unbestimmbar.

6. 3 glykoneen, der erste vorn um eine sylbe verkürzt, wie 4, der letzte katalektisch. so, wenn man synaphie zuläfst; nach den wortenden zwei vorn um eine sylbe verlängerte pherekrateen + reizianum, vgl. zu 1050.

Das erste strophenpar begleitet nur den abgehenden Lykos, der seine ganze niedrigkeit und irreligiosität noch eben offenbart hat, und seinen jähen sturz mit den gefühlen, die für den chor selbstverständlich sind: erst als er tot ist, wird mit dem hohnrufe, daß er doch noch eben die göttliche gerechtigkeit geleugnet hätte, das thema des folgenden liedes angeschlagen. der chorführer fordert zu einem reigentanze ausdrücklich auf (760), und so sondert sich das folgende ab.

Die zweite strophe spricht die tatsachen aus, welche dem chor die veranlassung zu diesem tanze geben; die antistrophe zieht das facit. es gibt eine göttliche gerechtigkeit: auf die dauer können sich glück und macht, wenn sie wider das recht sind, nicht halten.

Ähnlich ist die verteilung im dritten pare, dessen strophe die berge und gewässer und gassen von Theben auffordert an dem preise des alten Thebaneradels teilzunehmen, während die antistrophe ohne directe verknüpfung erklärt, in wie fern dieser alte adel sich nun bewährt hat: indem der Zeussohn den gemeinen eindringling überwunden hat.

Was schon bei dem vorigen liede bemerkt ist, tritt hier noch mehr hervor: die strophen verselbständigen sich so, daß das lied sich kaum noch als ein ganzes darstellt. und doch soll es ein ganzes sein und sind die verweisungen zahlreich (736, 770, 808 ist die eine, 758, 774, 813 die zweite reihe). ganz besonders auffällig ist der abstand des letzten von dem mittleren strophenpare. die anrufung der Thebanischen localgötter ist nicht viel mehr als phrase, die behandlung der abkunft des Herakles von Zeus und die abwägung des adels steht so tief unter den entgegengesetzten freimütigen äusserungen 351, 696, daß man wünschen möchte, Euripides hätte dies strophenpar nicht verfaßt. der moderne leser wird von der prachtvollen zweiten strophe unendlich mehr ergriffen, wenn die

erscheinung der Iris und Lyssa unmittelbar daran stößt, und Euripides hat den contrast dieser frommen zuversicht auf die göttliche gerechtigkeit zu dem verbrechen Heras gewiß gewollt: erst dadurch hebt sich die auflösung des widerspruches in Herakles' letzter rede zu ihrer ganzen höhe. aber es ist unverkennbar, daß an die aufforderung zu tanzen, 761, eben so gut auch das letzte strophenpar ansetzen könnte, und das mittlere fehlen, und daß auch die betrachtungen über den Spartenadel und den euböischen eindringling genugsam vorbereitet sind. die strophenpare stehn also parallel und ergänzen einander. Eur. hat seine mehrstrophigen lieder sehr oft so angelegt.

735 *πάλιν ὑποστρέφειν* gehört zusammen; man pflegt sich an der bezeichnung der umkehr durch die praeposition nicht genügen zu lassen, sondern ein adverbium zuzusetzen. *ὑποστρέφειν* pflegt absolut gebraucht zu werden (*θεῦρ' ὑποστρέψας πάλιν* Alk. 1019): hier ist ein object beigesezt, weil es sich um die wiederkehr nicht bloß aus dem Hades nach Theben, sondern aus dem tode ins leben handelt. *μέγας* steht praedicativ 'als ein mächtiger'. die schreiber haben es nicht verstanden, daß der chor hier den umschlag des geschickes feiert, den er allein feiern kann, und der ihm die gewähr gibt, daß auch der nächste umschlag eintreten wird; sie haben daher *ὑποστρέφει ἐς Αἴδαν* gesetzt: als ob Lykos schon einmal unten gewesen wäre.

739 El. 1155 *παλίρρους δὲ τάνδ' ὑπάγεται δίκα*. die Rache sucht dort Klytaimnestra, hier Lykos heim, 'indem die gegenströmung eingetreten ist'. hier das bild vom wasser, wie 216 vom winde, 95 von der schiffahrt. *θεῶν πότμος* wie so oft *τύχη δαιμόνων*, *Διός* oder auch einzelner götter gesagt wird: *ὄπερ συμπίπτει, συντυγχάνει, ἐκ θεῶν*. denn *πότμος* kommt von der wurzel *πει*.

740 Der chorf. bringt nur worte in erinnerung, die vorher gefallen sind vgl. 211, 708, 733. — die brachylogie, mit welcher *χρόνω μὲν* eingeschoben ist (*χρόνω μὲν ἦλθες, ἀλλ' ἦλθες γε τοι*. den anfang der Piccolomini müßte man übersetzen *ἦλθες χρόνω μὲν, Ἰσόλαι χαῖρ' ἀναξ, πρόσωθεν ἔλθων ὑστέρησας εἰκότως*), ist gewöhnlich. Pindar Ol. 10, 85 (*μέλει*) *τὰ παρ' εὐκλείη Σίρκα χρόνω μὲν φάνεν*. *χρόνω* ist einfacher locativ, und die nuance der bedeutung ergibt sich immer erst durch den zusammenhang; es kann eben so gut 'mit der zeit' bedeuten, El. 597, Herodas 4, 33. in diesem sinne gehört *τῷ χρόνω* der sprache des lebens an, Ar. Wolk. 66. 865. 1242, u. ö. während *χρόνω* 'spät' nur dichterisch ist, und bei den dichtern wiederum auch *τῷ χρόνω* dafür vorkommt S. Phil. 1041 *τείσασθ' ἀλλὰ τῷ χρόνω ποτέ*. — *ὑβρί-*

ζων gehört zu ἤλθεσ, denn zu θανών könnte nur ὑβρίσας subjungirt werden.

745. 6 Die unverständlichen worte scheinen bedeutet zu haben 'ich hatte auf die heimkehr meines alten fürsten (Herakles) nicht mehr gerechnet'. sie harren aber bisher der heilung vergeblich.

747 Der chorf. hat noch furcht und hält den chor zurück von dem jubel, so lange die entscheidung aussteht. *εἰ πράσσει τις ὡς ἐγὼ θέλω* ist eine furchtsame umschreibung von *εἰ ἀποθνήσκει ὁ Λύκος*. Elektra, nach Sophokles die incarnation des gerechten hasses, sagt *βοᾷ τις* 1406, als ihre eigne mutter unter dem mordstahl aufschreit. das ist hohn; ebenso in der komödie *κακὸν ἤκει τινα* Ar. Frösche 552 u. ö.

751 *φίλιος* hat sich Eur. erlaubt (schon Alk. 876 Med. 1399) synonym mit *φίλος* zu verwenden. das ist ein fehler; ein *μέλος φίλιον* könnte eigentlich nur ein lied sein, welches freunde singen oder welches in freundlichem sinne für den redenden gemeint ist. Aisch. u. Soph. sind von dem fehler frei.

754 *ἀπόλλυμαι* — *διώλλυς*. da mit den compositis gewechselt wird, so ist zwischen ihnen kein bedeutungsunterschied; das erstere ist nur gewöhnlicher. gewechselt wird bloß um zu wechseln, Oid. 555 *ἀπώλεσ' αὐτὸν καὶ με συνδιώλεσεν*, oben 492. 537. hätte Eur. geschrieben *ὦ πάσα Κάδμου γῆ, διώλλυμαι δόλω*, so würde er zwar keinen falschen, aber einen mislautenden vers gemacht haben, wie er es nie getan hat. denn es klang dem Griechen häßlich, wenn der trimeter in der mitte zerrissen wird. für die Römer, die sich in der nachbildung fremder malse mit kümmerlichen surrogaten behelfen müssen, würde freilich eine caesur (hinter *Κάδμου*) vorhanden sein: aber ein Grieche hört den vers und skandirt ihn nicht. der vers des Euripides mit der elision *γαῖ' ἀπόλλυμαι δόλω* hat gar keine caesur, denn durch die elision verwachsen die wörter fast zu einem. aber es ist nicht nötig, daß ein trimeter eine caesur hat, sondern nur nötig, daß er keine falsche hat, d. h. für die tragödie, daß er nicht mitten zerreißt und auch nicht in die drei gleichen stücke zerfällt, aus denen er gebildet ist. Eur. hat keinen solchen fehler, denn wenn jemand z. b. Hik. 303 *σφάλλῃ γὰρ ἐν τούτῳ μόνῳ, τᾶλλ' εὖ φρονῶν* in die eine oder andere kategorie rechnet, so versteht er nur zu skandiren. nach *μόνῳ* ist pause, vorher nirgend, und den trimeter durch eine pause in 1 + 2 oder 2 + 1 metra zu zerlegen, ist ebenso legitim im drama, wie nach einer der beiden senkungen des zweiten metrons einen ruhepunkt eintreten zu lassen. die komödie des 5. jahrhunderts hat sich überhaupt nicht um pausen und caesuren gekümmert. Aisch. und Soph.

haben einzelne mislautende trimeter, nur zum teil als beabsichtigte dissonanzen. bei Eur. ein ganz gleich gebauter vers z. b. Kresph. 452, 1 *ἐκεῖνο γὰρ πέπονθ' ὅπερ πάντες βροτοί*; Andr. 373 hat gar keinen einschnitt *ἀνδρὸς δ' ἁμαρτάνουσ' ἁμαρτάνει βίου*.

755 *διώλλυς*: 264, *δὴ λω* ist nicht zu ergänzen. "schick dich darein, daß du büßen mußt, es ist ja nicht mehr als recht". das eine particip gibt die begründung des andern, und *γε* verweist darauf, daß auch hier der chorf. nur früher gefallene worte aufnimmt. 733.

757 Hohn gegen Lykos, der *δειμάτων ἐξωθεν* war, 723, und die heiligkeit des altars und herdes nicht respectirte. die *ἀνομία* liegt nicht in dem sonstigen moralischen handeln, sondern *οὐ νομίζει θεούς*, es ist in unserer rede 'unglauben'. aber die werke dieser *ἀνομία* sind natürlich unmoralische, ungesetzliche, 779.

758 Die feierlichen namen *μάκαρες* und *οὐράνιοι* werden angemessen hier vorgebracht, aber *θεοί* hinter *σθένουσιν* ist ganz müßig und vermutlich zusatz. aber 758 hat kein versmaß, und die zerrüttung der strophe macht die heilung mislich, so leicht z. b. *ἄφρονα μακαρίων οὐρανίων λόγον κατέβαλ' ὡς ἄρ' οὐ σθένουσιν* ist, vier dochmien, der letzte katalektisch.

761 *σιγῆ μέλαθρα* steht zwischen den sätzen, von denen der zweite die folge des ersten ist. die recitation muß also das logische verhältnis zum ausdrück bringen *οὐκέτι ἔστιν ὁ Λύκος (τὰ γὰρ μέλαθρα σιγῆ), ὥστε πρὸς χοροὺς τραπώμεθα*.

762 Ein alberner aus 748 verfertigter zusatz, in dem *φίλοι* unsinnig und die furchtsame umschreibung der vollendeten tatsache grundlos ist.

764 Lediglich der responsion wegen hat Eur. die persönliche construction von *μέλω* hier und 773 gewählt, die selten und ihm vollends nicht gewöhnlich ist. *θεοὶ μέλουσι τῶν ἀδίκων ἐπάειν* für *τοῖς θεοῖς μέλει τῶν ἀδίκων ἐπάειν* (*θεοὺς βροτῶν μέλειν* A. Ag. 370) hat eine nicht ganz sichere parallele Teleph. 717 *σὺ τῷδε πείθεσθαι μέλεις* (*μέλλεις* überliefert, wo *θέλεις* neben unbrauchbarem vermutet ist). *χοροὶ μέλουσι κατὰ Θηβῶν ἄστιν* für *χοροὶ μέλουσι Θηβαίοις* (*ἀρχαὶ μέλουσι σοι* Hel. 1580) hat überhaupt keine parallele.

765 *μετήλλαχται τὰ δάκρυα· πρότερον μὲν γὰρ δακρύων οὐκ ἐδυνάμην κατέχειν πηγᾶς* 449, *νῦν δὲ χαρμοναὶ δακρύων ἐκβολὰς ἔδουσαν* 742.

770 Den hafen nennt er, weil in dieser bezeichnung das endziel ausgedrückt ist, also das wunder der heimkehr zum ausdrück kommt: dies *ἦθος* hervorzuheben dient *γε*.

771 Die *ἐλπὶς* in dem sinne von 105, wo sie dem 'glauben' entspricht, ist aus dem zustand herausgetreten, wo sie dem *δόκημα* entspricht, 92. 460. 804. gewollt und äußerst wirksam ist der parallelismus 771 und 780, daß ohne jede verbindung das hinter die längere vorbereitung tritt, was als ihr facit betrachtet wird. 'die hoffnung ist erfüllt'. 'der frevler ist gestürzt'. es steht beidemale der aorist: bezeichnet ist also nur der eintritt dieser handlung, aber das ist das überwältigende. 'Christ ist erstanden' rufen die Griechen in der osternacht, *Χριστός ἀνέστη*. das ist ein gutes musterbeispiel für die viel verkannte bedeutung des aoristes. "der aorist gehört zur seele der griechischen sprache und verleiht ihr ein besonderes, erhöhtes leben". J. Grimm kl. schr. II 452.

776 *ἐφέλκων* folgt im genus dem entfernteren nomen *χρυσός*, weil das maskulinum überwiegt; Eur. hat sogar die participia auf *-ων* femininisch verwendet, z. b. Hipp. 1105. 1120. die bedeutung ist ganz unser 'nach sich ziehen'; wie denn auch das medium gewöhnlich ist. dagegen ist das hier vorgezogene medium *ἐξάγεται* ungewöhnlich gegenüber dem activ (zu 1212). es liegt also eine art von enallage vor.

779 *νόμον παρέμενος ἀνομιὰ χάριν διδούς*. das sind keine allegorien; man sagt *θυμῷ χαρίζεσθαι* gewöhnlich, *ἦρα φέρειν θυμῷ* ≡ 132, *ὀργῇ χάριν δοῦς* Soph. O. K. 855, tun wozu der zorn treibt. zu grunde liegt allerdings jene sinnliche auffassung der seelischen regungen, welche in der epischen sprache vorwaltet und die personification des *θυμός* bei Archilochos und in Eur. Medeia bewirkt hat.

Das wundervolle bild ist aus der empfindung und der symbolik der Griechen unmittelbar verständlich, aber man muß freilich dazu griechisch empfinden können. Glück und Gold verleiten den menschen, daß er die selbstbeherrschung fahren läßt und nach der macht greift, die nicht mehr mit der gerechtigkeit besteht: die *ἔβρις* kommt über ihn, und so fährt er dahin auf dem stolzen wagen der irdischen herrlichkeit. aber das nimmt kein gutes ende. die Zeit, die allgewaltige, erhebt ihre keule, und der blick des bösen gewissens scheut vor ihr. der glanz des güldenen wagens, der gleisende schein der erlogenen herrlichkeit verlischt. unerbittlich fährt die keule der zeit nieder. wagen und glück, ehre und leben ist zerschmettert. ohne die besondern bilder steht der gedanke Andr. 777 *κρεῖσσον δὲ νίκαν μὴ κακόδοξον ἔχειν ἢ ξὺν φθόνῳ σφάλλειν δυνάμει τε δίκαν* (d. h. *σὺν δυνάμει ἐπιφθόνῳ*): *ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίκα τοῦτο βροτοῖσιν, ἐν δὲ χρόνῳ τελέθει ξηρόν*. die *νίκη*, die da genannt ist, gehört derselben sphaere an, wie die wagenfahrt des hoffärtigen hier. denn der sieg fährt zu wagen, und der glückliche, ruhmvolle, mächtige, prächtige

erscheint dem Griechen nicht 'stolz zu roßs' wie uns, sondern auf dem wagen. die vornehmsten götter führen als solche den wagen, auch im gigantenkampf, und Nike lenkt ihn: nicht zum zeichen eines sieges, sondern als stäte begleiterin. auch der siegreiche sterbliche besteigt Nikes wagen (Simonid. 80. 145), und ihrer wagenfahrt geben auf einer Berliner vase des vierten jahrhunderts Plutos und Chrysos das geleit (Furtwängler 2661). als eine wagenfahrt stellt sich auch der dichter die entrückung seiner phantasie vor, nicht als einen 'ritt ins alte romantische land'. so Parmenides in seinem wundervollen prooemium, an das die noch schönere wagenfahrt der menschenseele im platonischen Phaidros ansetzt. das lied des dichters als *ἄρμα Πιερίδων τέτρορον* (Pyth. 10, 65. Isthm. 7, 67) ist conventionelle formel der Pindarischen poesie. zu fahren aber ist entweder eine besondere bevorzugung, oder eine überhebung, immer eine ausnahme. 'wie von unsichtbaren geistern gepeitscht gehen die rosse der zeit mit unsers schicksals leichtem wagen durch' sagt Egmont, und er könnte so auch griechisch reden, auf der höhe des lebens und auf dem wagen der *εὐτυχία* entgegen dem *δόπαλον Χρόνον*. *quem tulit ad scaenam ventoso Gloria curru* sagt Horaz (ep. II, 1, 177), *fulgente trahit constrictos Gloria curru non minus ignotos generosis* (Sat. I 6, 23). der größsenwahnsinn spiegelt die bilder irdischer herrlichkeit wieder; Lyssa und Herakles unten geben die belege: sie fahren beide. der wagen des ruhmes ist gleisendes gold: aber der des ungerechten glückes ist *κελαινός*, *ater*. diese bedeutung des epischen wortes ist zwar in den tragikern jetzt nicht sicher nachweisbar (S. Trach. 856 ist verdorben), allein Lykophron schwelgt förmlich darin, und der Sophoklesscholiast glossirt gut *θανατοποιός, μέλας γὰρ ὁ θάνατος*. dafs der wagen umstürzt, ist eine nahe liegende ausführung des bildes. ähnlich sagt Aisch. Pers. 163 'ich fürchte dafs der *πλοῦτος* mit seinem fusse (im eiligen laufe) den staub des bodens aufwirbelnd den *δύβος* umstürzt *μὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὐδας ἀντρέψη ποδὶ δύβον*'. da ist der *πλοῦτος* der euripideische *χρυσὸς ἀνομιὰ χάριν δίδους*, die macht des Xerxes, der *δύβος* des Dareios dagegen die gesegnete gerechtigkeit; aber der ausdruck ist schwülstig, weil das bild verschwommen ist. hier könnte zu *ἐθραύσειν* an sich das subject des vorigen satzes bleiben, denn *θραύειν τι* sagt man auch von dem was einem zerbricht (*θραύσας λόγγιν* 193), aber das ist unmöglich des dichters wille gewesen, weil er den *Χρόνος* als den hingestellt hat, der die execution der gerechtigkeit vollführt. es heifst aber nicht einfach *Χρόνον εἰσοράν*, sondern *τὸ πάλιν Χρόνον* ist überliefert, unsinnig überhaupt. es ist arg, dafs man es immer wieder hat erklären wollen durch Pind. Ol. 10, 86

ὄτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸς ἔκοντι νεότατος τὸ πάλιν ἤδη
 "erseht, wie ein kind dem vater der schon in die zweite kindheit (das greisenalter) eingetreten ist". die verbesserung war gefunden und ist völlig sicher, *ρόπαλον Χρόνου*. die Zeit führt hier die keule wie die Gerechtigkeit Hipp. 1171, die tochter der Zeit (Antiop. 222)¹⁾. solche ausdrücke bewegen sich auf der grenzlinie zwischen metaphor und religiöser symbolik. sie sind vielleicht nur das erste, und sind es sicher bei dem gewesen, der sie zuerst einmal aussprach, aber die religiöse symbolik ist *δυνάμει* darin, denn sie stammt aus solchen metaphern. hat Chronos wirklich eine keule als attribut, wie die todesgötter Apollon und Artemis hogen und pfeile? für Euripides nicht; wo es etwas zu zerschmettern gibt, führt ein personificirtes abstractum das geeignete instrument, wie Dike ein messer wetzt, um zu schlachten (A. Ag. 1524), die letzte blüte des Labdakidenhauses eine *νερτέρα κοπίς* abschneidet (S. Ant. 602), wie Eros den verliebten *ἔκοψεν ὥστε χαλκεὺς μεγάλῳ πελέκει* (Anakr. 47), Zeus mit einem grabseheit den boden, wo Troia stand, umgräbt (A. Ag. 526) und unzähliges der art. Chronos war aber auch noch kein gott; die zeit ist etwas viel zu abstractes für den lebendigen glauben. aber wol hatte man seit Pherekydes von Syros Herakleitos und den Pythagoreern sehr viel über sie gedacht, und Pindar Sophokles Euripides personificiren sie oft und sinnreich. und die alles vernichtende gewalt forderte allerdings zu einem ähnlichen sinnbilde heraus. Simonides redet wie wir vom 'zahne der zeit' (fgm. 176): der gott *Ἠών* der spätsynkretistischen Orphiker hat ein zähnefleischendes löwenhaupt. die sense, welche in unserer vorstellung wenigstens seit der renaissance die zeit wie der tod führt, ist auch ohne die kurzsichtige identification von *Κρόνος* und *Χρόνος* verständlich, und wol ohne sie gefunden. die auf gute stoische quellen zurückgehende neuplatonische theologie hat sie (Macrob. I 8 9), und sie findet sich auch in einem ziemlich späten epigramme (Anth. Pal. VII 225 *μὴ παντ' ὀλέκει δρεπάνῃ*). wie nahe der übergang von Zeit zu Tod ist, zeigt außer Horaz ep. II 2, 178 *metit Orcus grandia cum parvis*, das *δρέπανον*, welches in der Apokalypse 14, 17 ein engel führt, um die ernte der reif gewordenen welt zu schneiden. aus diesen apokalyptischen bildern, welche ja schon von anbeginn den malern des trecento geläufig waren, hat der tod (oder vielmehr la Morte) die sense auf dem

1) Auf dem borghesischen Lykurgossarkophage (Zoëga Abh. t. I), berührt Dike das haupt des frevlers mit einem stabe, während sie das schwert an der seite trägt. sie ist *ραβδοῦχος*, *ραβδονόμος* (vgl. S. Trach. 515), richterin, nicht vollstreckerin des urteils. das symbol ist also ein ganz anderes.

Pisaner trionfo della Morte. aber die sichel oder sense ist im altertume nicht häufiger als die keule der Zeit, denn diese führt der *Αἰών* der Orphiker ebenfalls (Zoëga Bass. II tav. 69)¹⁾, und mit ehernen keulen kämpfen die Moiren in der Gigantenschlacht (Apollodor bibl. I 38). so kann diese vorstellung sogar voreuripideisch sein. nur die *χάλκεα δόπτρα*, die Ide und Adresteia (d. h. die nymphe des Ida und des *Ἀδρήστου πεδίου* der Troas) neben einem *τύμπανον λιγυρηγές* (das steckt in *αὔρηκες* Prokl. Theol. Plat. IV. 216, Lobeck Agl. 515) zur belustigung des Zeuskindes brauchen, sind rasseln aus der kinderstube, und ein vers *Ἴδη δ' εὐειδής* ist erst gemacht, als *ει* monophthongisch war: das hat in keiner weise mit der keule oder den Moiren etwas zu tun.

781 Die aufforderung an die localgötter ist auch nur durch die bildende kunst der classischen attischen periode recht verständlich. es ist ein fortschritt gegenüber der archaischen kunst, daß die landschaft an jeder handlung teil nimmt, berg wald wasser in seinem vertreter, das gebirge mit seinen bequem gelagerten greisen, die nicht vom fleck können (diese bildung scheint allerdings so früh nicht nachweisbar), der wald mit seinen silenen satyrn mädchen, das wasser mit seinen tritonen greisen mädchen. der fortschritt ist aber nur ein gradueller, denn der glaube an die be-seelte, also teilnahmsvolle natur, ist alt, und einzelnes versucht auch die archaische kunst. Ismenos setzt sich nur einen kranz auf, die vornehme Dirke und die menge der geringeren Asoposnymphen singen das siegeslied. dem Asopos würde Eur. nicht so zahlreiche nympfen gegeben haben, wenn nicht die sage seit Hesiod und Eumelos voll von ahnmüttern gewesen wäre, die Asopostöchter waren, freilich töchter des sikyonischen flusses (denn jene sagen sind korinthisch), aber die veränderten politischen verhältnisse hatten in der vorstellung der menschen den boeotischen fluß über den sikyonischen gehoben; es ist fraglich ob nicht Pindar, der dieser genealogien oft gedenkt, den heimischen fluß im auge gehabt oder beide identificirt hat. der ferne apollinische Parnafs ist herangezogen wie 240; doch auch dort der in der tat benachbarte Heli-

1) Ob dieser typus den Aion darstellt, wird jetzt nach Layard bezweifelt, und *χρόνος* könnte es auch sein: dieser unterschied ist eben verloren (vgl. zu 669), daß aber wirklich *Αἰών* nicht bloß in Mithraeen, sondern auch in Eleusis geweiht ward, lehrt der merkwürdige stein von dort *Ἐφ. ἀρχ. 87, 113 Κόιντος Πουπήσιος Ἀέλον υἱὸς ἐποίησε καὶ ἀνέθηκε σὺν ἀδελφοῖς Ἀύλοι καὶ Σέξοτοι Αἰῶνα εἰς κρᾶτος Ῥώμης καὶ διαμονὴν μυστηρίων· Αἰὼν δ' αὐτὸς ἐν τοῖς αὐτοῖς αἰεὶ φύσει θεῖται μένων, κόσμος τι εἰς κατὰ τὰ αὐτὰ ὅποιος ἔστι καὶ ἦν καὶ ἔσται, ἀρχὴν μεσότητά τελος οὐκ ἔχων, μεταβολῆς ἀμέτοχος. θεῖας φύσεως ἔργα τῆς αἰωνίου πάντα.*

kon. die scheinbar farblose bezeichnung *Μουσῶν Ἑλικωνιάδων δώματα* wirkt als gegensatz zu dem homerischen *Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι*, nach Hesiod, dessen Theogonie mit den helikonischen Musen ihre selbständigkeit bezeichnet. all das ist einfach: aber etwas besonderes ist die belebung der *ἔσται ἀγυιαί*; es gibt wol aus Athen keine parallele, und sieht man näher zu, auch bei Pindar nicht. P. 9, 83 sagt er von den strassen Thebens *λευκιπποὶ ἀγυιαί*, aber das ist nur ein starkes beispiel der enallage, über die zu 543; Pyth. 2, 58 redet er von *εὐστέφανοι ἀγυιαί*, aber das sind *pinnatae urbes*. auch der grund der erscheinung ist klar. die individualisierung der strasse, wie sie etwa die *vici* in Rom oder die modernen strassennamen zeigen, ist den Griechen fremd. nicht blofs Athen, sondern auch der Peiraieus hat keine strassennamen. auch die namen der wege und tore sind dort nicht alt oder individuell. in dem geschichtlichen Theben sind die sieben tore nicht nachweisbar gewesen, da die attischen dichter und die nach der wiederholten zerstörung Thebens schreibenden grammatiker widersprechendes berichten. die Thebais mufs da frei fingirt haben¹⁾, auf ältere sitten hin; hat doch Ilios sein 'linkes' tor (*porta decumana*?), und Mykene ein so geschmücktes, dafs man es nicht leicht namenlos denken mag. aber das sind längst verschollene dinge für die attische cultur. den hausfrieden schützt der Apollon Agyieus, den wanderer Hermes, und beider religion sind die prellsteine und die meilenzeiger und wegweiser geweiht. an kreuzwegen und vor den toren steht auch ein altar der spukgöttin Hekate, die draussen ihr wesen treibt und beschwichtigt wird. das haus oder besser das gehöft, die ummauerte gefriedete stadt, ist für die menschen im leben des tages und darum für die religion und die symbolik vorhanden: das trägt auch einen individualnamen. aber so wenig wie es strassennamen und quartiermeister und strassenwärter gibt, so wenig gibt es personificirte *ἰδῶλ* oder *ἀγυιαί*. aber der römische und moderne gebrauch kann doch nur im griechischen wurzeln: die nationalrömischen *lares compitales* wie die *magistri vici* oder *pagi* können nicht bewirken, dafs man hier ein erzeugnis der phantasie für römisch halten dürfte. und in der tat, die diadochenstädte, z. b. Alexandria und das Arsinoe des Faijum, haben strassennamen, und nicht erst sie: die gründung, in welcher der schöpferische geist der sophistischen theorie seine praktische probe hat machen wollen, Thurioi, hat auch strassennamen (Diodor XII 10). zu diesem werke des Protagoras und Hippodamos tritt also das zeugnis des sophistischen dichters. *ἔσται ἀγυιαί*

1) Dies habe ich mittlerweile Herm. 26 genauer ausgeführt.

ist auf die athenischen berechnet, für welche meist nur der felsboden zu glätten war: in Thebens gartenlande war das anders. man klagt noch um 250 über den unergründlichen schmutz. strafsienpflaster hat Theben wol niemals, in Athen wenigstens Euripides nicht gekannt.

784 *καλλιρέεθρος* stammt aus α 107, aber der attische dichter, der die vorletzte sylbe verkürzt, kann die zweite in regelmässiger weise durch verdoppelung des ρ verlängern.

787 *συναοιδολ* steht praedicativ, und deshalb kann *βᾶτε συναοιδολ* das object *τὸν ἀγῶνα* erhalten, wie 10 *ἐν ὑμεναλοισιν λωτῶ συνηλάλαξαν*, 690 *τὸν Λατοῦς γόνον εἰλίσσουσαι καλλιχοροι*.

788 *νύμφαι* sind die töchtern des Asopos so gut wie die Dirke. das wort ist aber schon erstarrt; 'Nymphen', nicht mehr 'mädchen'.

790 *δενδρῶτις* ist nur noch in *δενδρῶτης* bei grammatikern (Herodian I 74) belegt; *δενδρίτης* ist häufiger. die ableitungen auf *-ητης* *-ιτης* *-ωτης* wechseln viel. den schnee des Parnassos, seine quellen und felsen, die reben seiner abhängen schildert Eur. gern, z. b. I. T. 1243. Phoen. 226. den nadelwald, der noch jetzt zum teil die höhe bedeckt, erwähnt er Hypsip. 752 und oben 240. die landschaft hat ihm offenbar eindruck gemacht.

792 Der dichter erinnert an Hes. Theog. 42. wenn die Musen singen, *ἤξει κάρη νιφόμενος Ὀλύμπου δώματά τ' ἀθανάτων*.

794 *γένος* neben *λόχος* ist unerträglich; die *χαλκίασπιδες* bilden passend einen *λόχος*, also ist dieses wort echt: sehr ansprechend ist in *γένος γάιος* gesucht worden (praedicativ für *γῆθεν ἐφάνη*), aber so lange die antistrophe nicht geheilt ist, bleibt alles zweifelhaft.

797 *φῶς* ist apposition zu *λόχος*: Thebens *σωτηρία*, glück und ehre, beruht darin, daß die adlichen Sparten regieren, nicht der eindringling. und dies *φῶς* ist *ιερόν*, weil die wunderbar erzeugten Sparten durch besondere einwirkung der götter entstanden und erhalten sind, 252.

798 *συγγενής* activisch, 'mit zeugend'; ebenso *δμογενής* Soph. OT. 1363. — *λέκτρων εὔναλ* weder pleonastisch noch von dem wirklichen bette, wie A. Pers. 543 *λέκτρων εὔναλ ἀβροχλίτωνες*, 'die weichen schlafpolster des bettes', sondern *pulvinaria concubitus*. dagegen 800 'bett', sonst würde der dativ *νύμφα* stehen. 803 *λέχος* wieder abstract.

804 'Ich habe es geglaubt, aber ich hatte nur die *ἐλίς*, die jetzt der *χρόνος δοκημάτων ἔξω κατέστησεν*'. Demosth. 2, 10 *τὰ τοιαῦτα* (eine auf unrecht gebaute macht) *εἰς μὲν ἅπαξ καὶ βραχὺν χρόνον ἀντίχει καὶ σφόδρα γ' ἠνθῆσεν ἐπὶ ταῖς ἐλίσι, ἂν τύχη τῷ χρόνῳ δὲ φρωᾶται*. das ist das gewöhnliche, wie es auch Amph. 506 ausgesprochen

hat. aber die stelle ist im ausdruck ähnlich; sie ist verkehrt beanstandet: hier hat jemand οὐκ ἐπ' ἐλπίδι eingeschwärzt und den ganzen sinn zerstört. ἐπί steht wie in ἐπί κακῶ τινός τι γίγνεται u. dgl. οὐκ ἐπ' οὐκ ἐπ' οὐκ ἐπ' ἐλπίδι πονεῖν Xenoph. Mem. II 1, 18. φαίνεσθαι, zumal im aorist und zwar der aus dem epos entlehnten schwachen form, ist von δοκεῖν ganz verschieden. es heißt 'in erscheinung treten', entspricht also dem λαμπρὰν ἐδειξε des nächsten satzes. aber was dort 'hell' ist, war zuvor nur 'glaublich auf grund der ἐλπίς'.

806 Aus der ἀλκή folgt die εὐγένεια, 696. man fühlt hier, wie gut dem wesen des Herakles der name Ἀλκείδης, Ἀλκαῖος paßt, oben I s. 49.

809 Dafs Herakles plötzlich direct angeredet wird, ist sehr auffallend; schon hier dürfte die corruptel beginnen.

810 δυσγένεια ἀνάκτων bildet wie στύγος δεσποτῶν A. Ch. 770 in höhnischer weise die damals veraltete¹⁾ homerische umschreibung βίη Ἀλκινόοιο, ἴς Τηλεμάχοιο um.

811 Der letzte satz mit εἰ kann nicht allgemein ausgesprochen sein (ἐφάνη, εἰ τὸ δίκαιον τοῖς θεοῖς εἶ' ἀρέσκει), so dafs man den sinn zu suchen hätte τῷ ἀποβλέποντι εἰς τὴν τῶν ἀγώνων ἀμιλλαν. denn die entscheidung hat dieser frage die bedingtheit genommen; da könnte nur οἷον stehen. aber dem Lykos war das fraglich, und er hat sich über seinen lästerlichen unglan durch die tat belehren lassen müssen, folglich kann man etwa ᾧ κατερχομένῳ εἰς τὴν ἀμιλλαν ἐφάνη, εἰ — ἀρέσκει erwarten. aber das läßt sich der überlieferung nicht entlocken, und es gibt auch andere möglichkeiten.

Fünfter auftritt 815—73.

In der luft erscheinen die beiden göttinnen und verschwinden ebenso. über die scenische darstellung vgl. I s. 149.

816. 7. Die beiden ersten verse mit der anrede des chores gehören offenbar dem chorführer: darin ist nichts anders als 138. 442. 747. aber den folgenden ruf (iamb. monometer und trimeter) muß jemand anders sprechen, was durch den wechsel des numerus (ἴχομεν — ἔλα) angedeutet ist. und ebenso sondert sich der dritte ruf (iambischer mono-

1) Übrigens hatte sie sich in anderen kreisen bis ans ende des 6. jahrhunderts gehalten. der korinthische maler Timonidas hat sich auf einem allerdings besonders schönen täfelchen verewigt *Τιμονίδα ἔγραψε βία* Inscr. Gr. ant. 20, 1, besser veröffentlicht, aber auch falsch gelesen 'Antike Denkmäler' I 8, 13. allerdings zeigen die korinthischen gemälde, dafs die dortigen maler den Homer gut kannten.

meter und dochmischer dimeter) von dem vorigen ab. man könnte ihn allenfalls dem sprecher von 816. 17 geben und von zwei halbchorführern reden, wenn sie nur etwas zu führen hätten. aber der chor sondert sich nicht in gruppen, er stiebt auseinander, und das malt der dichter durch die anomalie, daß er drei einzelne leute als solche reden läßt; drei machen ein collegium, d. h. sind der kleinste ausdruck für eine menge. welche choreuten die par worte sagten oder sangen, kann niemand sagen, ist auch gleichgiltig, da es jeder von ihnen tun konnte. die beiden letzten ausrufe oder besser alle drei sind symmetrisch in ihrem umfang und ihrer anlage, aber sie respondiren nicht: natürlich, weil die bewegungen, der tanz, nicht entsprechend sein durften, sonst hätten sie die verwirrung nicht veranschaulicht. das merke man für andere fälle, wo das gleiche maß die fiction einer zwecklosen responsion gestattet.

πίτυλος ist ein onomatopoetisches attisches wort für das klatschen (man sagt wol auch pitschen) des ruders, wenn es ins wasser fällt. das geschieht auf der galeere von zweihundert rudern auf einen schlag und geschieht im takte. deshalb entwickeln sich zwei übertragene bedeutungen. einmal bezeichnet *πίτυλος*, ähnlich wie *είρεσία*, die summe der ruder und der ruderer: das fahrtbereite schiff. leicht verständlich *νεὸς πίτυλος εὐήρης πάρα* 'die ruder des schiffes sind in bereitschaft im takte loszuschlagen' I. T. 1050, ebenda 1345 verkünstelt *ὀρῶμεν νεὸς σκάφος, ταρσῶ κατήρει πίτυλον ἐπιτερωμένον, ναύτας τε — ἐπὶ σκαλῶν πλάτας ἔχοντας*, wo der zweite satz das bild erläutert; der rumpf des schiffes ist befiedert mit abwärts ragenden ruderblättern, und die art der befiederung, d. h. der ordnung dieser ruder ist die, wie sie zum regelmässigen einschlagen nötig ist. Tr. 1123 *νεὸς πίτυλος εἰς = μία ναῦς*. der andere weg der metaphor geht von der gleichmässigkeit des schlagens aus, dadurch wird *πίτυλος* ganz zum takte, *ῥυθμός*. bei Aischylos ist die metaphor noch als solche empfunden Sieb. 856 *ἐρέσσει' ἀμφὶ κρατα πόμπιμον χερσῶν πίτυλον* u. s. w. der chor schlägt im takte das haupt, und dieser 'ruderschlag im rhythmus' pflegt den toten das geleit zu geben. Pers. 975 zappeln die ertrinkenden schiffbrüchigen am ufer *πάντες ἐνὶ πίτυλῳ*. da könnte geradezu *ῥυθμός* dafür stehn, wie auch an dieser stelle. Melan. 495, 11 *οἱ δ' εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἤπειγον δορός*, sehr ähnlich in der form; inhaltlich anders. es heisst 'sie gaben wieder eine salve', ist also der vorigen bedeutung ähnlicher. Eur. ist aber weiter gegangen. er sagt unten 1189 *μαινομένῳ πίτυλῳ πλαγχθεῖς*, da hat der wahnsinn einen takt, der den kranken in die irre führte; er lenkte ihn wol, wie der *πίτυλος* das schiff, aber in die irre. es ist also

der rhythmus der disharmonie. und noch weiter geht L. T. 307 *πίπτει μανίας πίτυλον μεθεῖς*, da ist es nur noch periphrase von *μανία*, deren *πίτυλος* vorher den kranken trieb, der jetzt fällt. Soph. hat das wort und bild gar nicht.

819 Die praeposition *πεδά* gehört nur Aeolern und einem teile der Dorer (z. b. in der Argolis mit colonieen); Aischylos hat sie in mehreren zusammensetzungen aus der lyrik geborgt, Eur. hat nur *πεδαίρω* hier und wieder 873, Phoen. 1027. *μεταίρω* ist nicht gebräuchlich und heisst 'von seinem platze rücken' L. T. 1157; dem *πεδαίρω* würde vielmehr *μετεωρίζω* entsprechen. natürlich zeichnet die glosse den gehobenen lyrischen ton. auch die homerische vocabel *νωθής* (A 559, Aisch. einmal, Prom. 62) würde nicht im dialog stehen. das wort bedeutete damals nicht mehr körperliche langsamkeit, sondern geistige schwäche, und war ionisch, Herod. 3, 53; aus der ionischen naturwissenschaftlichen litteratur dann bei gleichartigen schriftstellern wie den peripatetikern.

820 Die erste sylbe in *Παιάν* ist kurz wie oft. z. b. A. Ag. 145 S. Trach. 221 Ar. Ach. 1213.

821 In plötzlichem schrecken ruft der Athener "*Ἀπολλῶν ἀποτρόπαιε*, z. b. Ar. Vög. 61 Plut. 359, oben 538. dem entspricht dies in künstlich gehobener rede; so sagt Epikur fg. 143 *Παιάν ἄναξ, οἴου χροτοθορούβου ἡμᾶς ἐνέπλησας*. aber er hat durch solchen schwulst mit recht scharfen tadel wachgerufen.

822 Iris orientiert zunächst chor und zuschauer gleichermaßen über die überraschende erscheinung. da nichts den zuschauer auf diese personen vorbereitet hat, so steht der dichter vor derselben aufgabe wie in den prologen und löst sie ganz ebenso. über das *ἦθος* ihrer rede vgl. bd. I 122.

823 *λάτρις* (nur im nom. acc. gebräuchlich, wie viele ähnliche wörter; *λάτρισι* Theogn. 302 ist vereinzelt, formen mit *δ* haben nur spätlinge und grammatiker) *λατρεία* *λατρεύω* werden auf *λάτρον δ μισθός* (A. Hik. 1011 die miete) zurückgeführt. der *λάτρις* leistet dienste gegen entgelt, sei es unterhalt oder geld. so gilt das wort in Thessalien von den *πενέσται* (Eur. Phrix. 830. Pind. N. 4, 54. Bekk. An. 1095), Solon (13, 48) überträgt es auf die attischen *πελάται*. die *δημιουργοί*, z. b. die herolde (E. Tr. 424), haben diese stellung, und ihnen entsprechen im himmel Hermes und Iris. Pindar (Ol. 10, 28) nennt den lohn *οὐ ἐλάτρευσε τῷ Ἀυγέα δ Ἡρακλῆς* einen *λάτριον μισθόν*, aber Sophokles nennt den Herakles einen *λάτρις* der Omphale (Tr. 70), deren slave

er doch war. und so wird das wort öfter misbraucht, während Theognis 302 richtig *δμῶς* und *λάτρις* scheidet. der findling Ion wird im tempel unterhalten und leistet dafür dienste, also *λατρεύει Φοῖβῳ* (124), mit gerechtem stolze und hohne gegen den *λάτρις* Talthybios nennt sich die seherin Kassandra eine *λάτρις Ἀπόλλωνος* (Eur. Tr. 450), wie Teiresias sich einen *Λοξίου δοῦλος*. Sokrates ist vom gotte zu seinem amte berufen und sagt, nicht ohne einen bitteren seitenblick auf den *λάτρις πενέστης* Thessaliens, *ἐν πολλῇ πενίᾳ εἰμι διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ λατρείαν* (Pl. Apol. 23°). so wird *λατρεία* der freiwillig dem göttlichen, dem man sich innerlich zu eigen gegeben hat, geleistete dienst, *λ. τῷ κάλλει* (Isokr. Hel. 57), *τοῖς νόμοις* (Xen. Ag. 7, 2). von hier aus geht der weg zu der *λατρεία Θεοῦ* bei Juden und Christen, die ebenso *δουλεία* sagen. es muß aber auch der lohn *λάτρον* geheissen haben, den man dem gotte für seine dienste zahlt. so verbindet Platon Phaidr. 244° *Θεῶν εὐχὰς καὶ λατρείας*, begehrt Apollon die *πολύχρυσά λατρεῦματα* des delphischen orakels (Eur. I. T. 1275), und heisst in Olympia die dem gott durch vertrag zufallende conventionalstrafe *λατρειόμενον* (Gött. Dial. Inschr. 1149, vgl. 1147, das geht auf *λατρεύς λατρήμιον* zurück, und *λατρεύς* hat Lykophr. 393. in anderen inschriften steht *κατ'εὐτός* dafür). der ganze wortstamm fehlt den Aeolern und Ionern; auch in Athen ist das wort fremd, da es der komödie und gerichtsrede fehlt. lebendig finden wir es in Thessalien und Elis: es ist also sicher ein wort der einwanderer, wenn auch schwerlich der Dorer im eigentlichen sinne. das lateinische *latro* = *mercennarius* gehört dazu, wie schon Varro gesehen hat. die etymologie ist dunkel.

824 *ἔχειν βλάβος* wie *ἐλθεῖν ἀγγελίην* vgl. zu v. 59.

825 *στρατεύειν* mit eben so starker metaphor wie unser 'zu felde ziehen'.

826 Für Hera und ihren kreis ist natürlich die vaterschaft des Zeus ein *on dit*.

827 *πικρούς* kann ein flickwort scheinen, und an der qualität der *ἄθλοισι* liegt allerdings nichts. aber wenn kein epitheton zuträte, so könnte der artikel bei *ἄθλοισι* auch in der tragödie nicht fehlen, da die bekannten 12 gemeint sind.

828 *τὸ χρεὶ* vgl. zu 311.

831 *κοινὸν αἷμα parricidium* schon A. Choeph. 1038, *αἷμα συγγενές* E. Hik. 148 Oin. 562. kühner sagt Oidipus vom blute seines vaters *τοῦμόν αἷμα* S. OT. 1400. S. Ant. 1 *κοινὸν αὐτάδελφον γάρα*, wo erst die vereinigung beider adjectiva den gewollten sinn gibt, dann gar *κοινὰ*

πατρὸς ἀδελφείαι OK 535, wo *κοιναί* nur den begriff der schwester-schaft steigert: allerdings würde Sophokles das ohne hinblick auf den ersten vers der Antigone schwerlich gesagt haben, den er so selbst bezeugt.

832 Partic. aor., weil der act des mordes der befleckung vorhergeht.

συνθέλω συμβούλομαι (Hek. 373) sind keine im sprachbewußtsein lebendigen composita, wie sie sich denn auch nicht gehalten haben. man empfindet in ihnen die praeposition noch ganz als ein selbständiges adverb und hat wol auch doppelten accent gesprochen, wenigstens tritt ganz leicht ein wort dazwischen, Empedokles 242 *διε ξύμ πρώτ' ἐφύοντο*, oder man sagt gar *σύν κακῶς ποιεῖν* Thuk. III 13. oft legt sie die nähe des simplex nahe Heraklid. 26 *σύν φεύγουσι συμφεύγω τέκνοις καὶ σύν κακῶς πράσσουσι συμπράσσω κακῶς*. Platon Krat. 414° *βουλομένην ἄν. "κάγώ σοι συμβούλομαι"*. oft in der sprache des lebens *κάμοι συνδοκεῖ*.

833 Homer I 572 *Ἐρινὸς ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα*. Bekk. An. I 458. *ἄτεργτος· ἄπειστος καὶ ἀναίσθητος ἄνθρωπος ὅλον μήτε παραινέσει μήτε φόβῳ τὴν πώρωσιν καὶ τὸ τοῦ ἦθους σκληρὸν τεγγόμενος καὶ μαλαττόμενος*. — *σύλλαβεῖν* zu 626.

καρδία ist, wie so oft *φρένες*, nicht mehr concret empfunden, sondern gleich *θυμός*. aber auch in der eben citirten Homerstelle steht das herz. Soph. Ant. 1105 *καὶ ἐκστῆναι*, noch kühner E. Hek. 1026 *λέχριος ἐκπεσῆ γίλης καρδίας*, wo es vielmehr *λογισμός* ist. dies ist im griechischen selten, das nicht so gern wie das latein den intellect in das herz verlegt, sondern mut und willen. der feige hat *καρδίην ἐλάφω*, der mutige ist *καρδίης πλέως* (Archil. 58). aber in wahrheit sondert die alte zeit die seelenkräfte nicht. neben *καρδίην ἠνίπαπε μύθῳ* steht *πρὸς ὃν μεγάλητορα θυμόν* u. s. f.

834 Jungfräulichkeit liegt im wesen aller solcher fürchterlichen wesen, weil sie über jede milde regung und jeden zwang erhaben sind. aus demselben grunde ist Artemis in allen erscheinungen ihres wesens jungfräulich. bei Athena und Hestia ist der grund ein anderer, die *αὐτάρκεια*.

παρθένος bezeichnet wie *νύμφη* und *virgo* das mannbare mädchen; die physische jungfräulichkeit liegt nicht darin (besonders bezeichnend S. Tr. 1219 von Iole gesagt, die unmittelbar darauf *πλευροῖς ὀμοῦ κλιθεῖσα* heißt) und kann also noch daneben bezeichnet werden. die göttlichen elementarwesen, die man meist *νύμφαι* nennt, heißen bei Ibykos 1, 3, Rhes. 930 *παρθένοι*. *Νείλου καλλιπάρθενοι ῥοαί* Hel. 1, sehr kühn für die fluten, welche die schönen Niltöchter, Nilnymphen be-

wohnen. *παρθένοι* heißen in Psophis die bäume auf Alkmeons grabe, Pausan. 8, 24. Eur. verbindet *π.* mit einem genitiv, ganz wie *κόρη*, seien es die eltern wie hier oder Phoen. 160, Meleagr. 515, oder der dem die *παρθεσία* gehört, Tro. 253. nach ihm Apoll. Rh. III 86. das tun die beiden andern tragiker nicht; dafür wagt Soph. weit kühner *ἐμαὶ παρθένοι*, was Oidipus von seinen unmündigen töchterchen sagt, OT. 1462, Tript. 736 *τῆς σῆς παρθένου μυστήρια* von Kora zu Demeter gesagt. *κόρα* für diese göttin bedeutet zuerst dasselbe wie *παρθένος* oder *Παλλάς* für Athena. so wird auch das weibliche anathem, das pendant zum *ἀνδριάς*, das *κόρη* heißt, *χαλκῆ παρθένος* genannt, in dem homerischen epigramm auf das Midasgrab. die jungfräulichkeit gilt zuerst auch nicht in *παρθεσία*, *παρθευέειν*, das nur den 'mädchenstand' bedeutet (so bei Sappho, deren keusche poesie erst die ausleger und historiker mit ihrem schmutze füllen). aber in alles dringt sie allmählich ein, der gegensatz von *παρθένος* und *νύμφη* wol zuerst in dem verse des volksliedchens *παρθένε τὰν κεφαλὰν τὰ δ' ἐνεργε νύμφα*, das man gewohnt ist Praxilla zuzuschreiben.

837 Die beiden ersten imperative sind complementär, daran reiht sich der dritte mit einem neuen object wie 320. *ταραγμοὺς ἐπὶ τινὶ ἐλαύνειν* sagt man nicht, allenfalls *ἐπελαύνειν τινί*, wie *ὄρκους σφίσιν ἐπέλαυνον* Herod. I 146; in *Ἰλίῳ κῆδος ἤλασε* A. Ag. 701 ist *ἐλαύνειν* noch sinnlich 'hintreiben'. auch *κινεῖν* würde man schwerlich so sagen. aber eben deshalb stehen beide verba, weil keins von beiden dem erforderlichen sinn ganz entspricht.

Das bild der schiffersprache 'alle segel loslassen' gehört dem gewöhnlichen leben an. Plat. Protag. 338', Aristoph. Ritt. 756. bei Eur. noch Med. 278 in ausgeführtem bilde *ἐχθροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων, κοῦκ ἔστιν ἡμῖν εὐπρόσοιστος ἐκβασίς* 'die feindliche flotte geht mit vollen segeln gegen mich los, und mein schiff kann nirgends auf einen sicheren leicht zugänglichen strand auflaufen'. solche bilder findet freilich nur ein an seekämpfe gewöhntes volk, und so der Salaminier Eur. er hat *κάλως* noch in dem bilde 478. *κάλως ἐξιέναι* im eigentlichen sinne Tr. 94. A. S. haben keines von beiden. späte stillosigkeit setzt dann die phrase an einen falschen platz; besonders pervers Krinagoras A. P. IX 545 von Kallimachos Hekale, dem *τορευτὸν ἔπος· δὴ γὰρ ἐπ' αὐτῷ ὠνῆρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως*.

839 *αὐθέντης* (*αὐτοέντης* bei Soph.) *αὐτουργός*, vgl. *συνέντης συνεργός* Hesych (Schulze *qu. ep.* 158), dann 'mörder, *αὐτόχειρ*' in ionischer und altattischer prosa und in der tragödie. dann verschwindet es, um

in nachchristlicher zeit in der bedeutung *αὐτοκράτωρ* 'herr' aufzutreten, welche zwar die atticisten (Lobeck zu Phryn. 120) verbieten, aber gerade Eur. Hik. 442 vorgreifend belegt. das verbot hat auch nichts geholfen, als 'effendi' lebt das wort noch heute.

841 *οὐδαμοῦ* ist gewissermassen praedicat '*dei nihili erunt*'. so sagt man *οὐδαμοῦ νομιζέειν* A. Pers. 498, *λέγειν* S. Ant. 183, *τιθέναι* E. Andr. 210. zwar fragt man in gleichem sinne *ὁ δ' Οἰδίπους ποῦ* (Phoen. 1688) dennoch wird nicht '*οὐδαμοῦ*' *nusquam* zu grunde liegen, sondern der genetiv des preises *οὐδ' ἄμοῦ* = *οὐδὲ τοῦλαχίστου*.

842 *μὴ δόντος δίκην* kann überflüssig scheinen, da ja mit *ἢ* "sonst", schon die bedingung bezeichnet ist. aber solche fülle der rede ist überhaupt antik, und zumal der tragödie steht sie so gut zu wie die doppelbezeichnung desselben dinges positiv und negativ. unten 1308. sonst z. b. Bakeh. 30 *ὦν νιν εἶνεκα κτανεῖν Ζῆνα* — *ὅτι γάμους ἐψείσατο*, Hik. 196 *οὗ χρεῖα πόλεις ἀπώλοντο, ἐνδεεῖς στρατηλάτου*; Ar. Fr. 108 *ἀλλ' ὦνπερ ἔνεκα . . ἤλθον . . ἵνα μοι τοὺς ξένους . . . ἡράσειας . . . τούτους ἡράσον μοι*. Plat. Gorg. 457^b *οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἔνεκα δεῖ οὔτε τοὺς λατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι, ὅτι δύναιτι' ἂν τοῦτο ποιῆσαι, οὔτε . . Kritias 111^d ὦν . . . ἔσι σημεῖα, ὅτι περὶ αὐτῆς ἀληθῆ λέγεται τὰ νῦν*. Thuk. 7, 19 *αἱ δὲ νῆες . . ἀνθρώρουν, ἕωσπερ . . οἱ ὀπλίται ἀπῆραν, οὗπερ ἔνεκα καὶ τὸ πρῶτον ἐπληρώθησαν, ὅπως μὴ οἱ Ἀθηναῖοι πρὸς τὰς ὀλκάδας . . . τὸν νοῦν ἔχωσιν*.

843 Lyssa ist eine so alte und vornehme göttin wie nur irgend eine andere, aber ihr beruf macht sie den göttern selbst verhafst. von der nacht stammen nach Hesiod Theog. 235 ff. allerhand böse abstracta, auch *Οἰζύς* "Eris" *Ἀπάτη*; er hätte die Lyssa dort gut unterbringen können. aber von Uranos und Gaia stammen die Erinyen 185, mit denen sie auch verwandt ist. doch überwog die vorstellung, auch diese als kinder der nacht zu denken, wie bei Aischylos, und die symbolik lag nahe. Euripides hat die genealogie gewifs nicht erfunden, aber er hätte es tun können und würde sich dabei nicht einmal einer neuerung bewußt gewesen sein.

845 Hier sollte der name folgen; ihn ersetzt *τιμὰς τάσδε*: ihr name ist nur ein exponent ihres berufes, und den zeigt ihre gestalt und hat auch Iris bezeichnet. aber das deiktische pronomen ist nur so erklärlich, dafs eine selbstvorstellung vorliegt, wie in allen prologen. *τιμαί* als bezeichnung der von Zeus den göttlichen gewalten verliehenen wirkungssphaere, für welche sie geehrt werden, seit Hesiod (Theog. 885, vgl.

A. Prom. 229) stehend. der beruf ist den göttern verhasst, wie der der Erinyen A. Eum. 350. 366. es liegt im wesen der göttlichen reinheit, daß sie die berührung mit solchen mächtigen wesen verabscheuen, nicht mit ihnen zusammen wohnen noch essen. für jene ist der Hades das haus. daher kommen die Keren 870, und auf diesem verhältnis beruht der hohn 871. 2.

846 Da Eur. die Lyssa wider ihre natur empfinden läßt, müssen ihr ihre *τιμαί* selbst verhasst sein, wenigstens wenn es gegen die *τίλοι τῶν ἀνθρώπων* geht. partitiver genetiv neben einem adjectiv im positiv ist im altattischen häufig, nicht bloß bei *μόνος* u. dgl. dem sinne nach superlativischen begriffen. *τίμιος θεῶν* Andromeda 136, *ἀβάκχευτοι βροτῶν* Bakch. 472, *οἱ σοφοὶ βροτῶν* fgm. 944 u. dgl. besonders häufig bei Thukydides, auch gerade mit *ἀνθρώπων* und ähnlich allgemeinen wörtern.

847 *σφαλεῖσαν*, Hera, auf die es ankommt, und die sie zunächst im auge hat. da Iris angeredet ist, fügt sie jedoch *σοί τε* zu, und dann tritt das verbum *πίθησθε* bequemer in den plural.

852 Durch die aufnahme von *ἐξημερῶσαι* wird der hörer an 20 erinnert und erfährt, daß die lebensaufgabe des helden erfüllt ist. die sorge für den dienst der götter, den wilde frevler wie Buseiris Kyknos Diomedes in frage stellten, wird sonst oft als motiv der taten des Her. hervorgehoben (z. b. Pind. Nem. 1, 65; *ὑπερηιάλους ἀδικούς τε ἄνδρας ἔδ' ὠμηστὰς θήρας ἐναιρόμενος* Kaibel epigr. 831, 8). an die giganten ist wegen *ἀνδρῶν* nicht zu denken.

854 Daß vor diesem verse einer ausgefallen ist, zeigt nicht nur das beziehungslose *τε*, sondern es mußte neben Iris Hera bezeichnet werden wie jedesmal vorher, und es fehlt auch eine bezeichnung der folgerung. also etwa *ἀνθ' ὧν δάμαρτι τῇ βαρυντήλω Λιός*.

856 *ἐμβιβάζω* dynamisch. 'ich meistere nicht, ich versuche nur euch von dem wege, wo ihr strauchelt (847), auf das hinzuführen was zuträglicher ist'. Med. 911 *εἰς τὸ λῶρον σὸν μεθέστηκεν κέαρ*, wonach hier der comparativ hergestellt ist. vgl. zu 196.

857 *σωφρονεῖν γε*. die partikel, weil *σωφροσύνη* an einer Lyssa ein widersinn ist.

858 Die tochter der Nacht ruft die Sonne zum zeugen für den zwang, den ihr die himmelskönigin antut, nicht nur weil die Sonne, allgegenwärtig, der gewöhnlichste schwurzeuge ist, sondern weil sie (freilich eben aus diesem grunde) auch die frevel der götter nicht beschönigt (9 270, hymn. an Demeter 64). auch lag es einer mit dem probleme des polytheismus bereits ringenden zeit nahe, das element an sich als etwas

göttliches erhaben über die *πάθη* der in personen gespaltenen götter anzusehen; ob Sonne oder Wasser oder Erde, das macht wenig aus. Prometheus ruft alle elemente in der einöde an. *Ἥλιος πάντων θεῶν πρόμος* S. OT. 660, *γεννητῆς θεῶν καὶ πατὴρ πάντων* Soph. fgm. 1017. Orestes läßt nach dem muttermord das gewand, mit dem Agamemnon berückt ist, ausbreiten *ὡς ἴδη πατῆρ, οὐχ οὐμὸς ἀλλ' ὁ πάντ' ἐποπιτεύων τάδε* *Ἥλιος* Choeph. 386. Menander fgm. inc. 132 Mein. gibt dafür eine fade erklärung *Ἥλιε, σὲ γὰρ δεῖ προσκυνεῖν πρῶτον θεῶν, δι' ὃν θεωρεῖν ἔστι τοὺς ἄλλους θεούς.*

860 *ροῖβδος* ist das durch heftige bewegung hervorgebrachte geräusch 'sausen'. davon *ροῖβδεῖν* und das adv. *ροῖβδην*, für *ροῖβδ -δην*. Phot. Hesych.; das compositum nur hier. von grammatikern und grammatikerpoeten öfter mit *ροῖζεῖν* 'zischen' verwechselt. so setzt Quintus 5, 381 *ροῖβδηδόν* vom zischen des kochenden wassers, und steht hier die falsche erklärung *ροῖζηδόν* an rande der handschrift. andererseits hat die aussprache verschuldet, daß sich für *ροῖβδην* ein grammatisch ganz unmögliches *ρόβδην* eindrängte, bei Ps. Aristoteles π. ζῴων ἡθῶν 624^a 24 (aus Theophrast), und bei Hipponax 35 (überliefert *ρόβδην, ρύβδην* Bergk) und bei grammatikern (Hes. Suid. aber Photius hat *ροῖβδην*). — der plural *κύνας* kann auffallen, und ein moderner dichter würde ihn nicht setzen; aber die alten jagen mit der meute.

861 Der kurze nachsatz (*ibo quidem*; die prosa würde statt *γε δὲ* oder *κοίνην* setzen), noch dazu am anfang des verses mit starker interpunction entspricht nicht nur dem plötzlichen entschlusse, sondern auch dem plötzlichen umschlage: von jetzt ist Lyssa erst wirklich sie selbst. dem dient das asyndeton, die erst unter der fülle der bilder den faden der grammatik verlierende, dann in lauter gleiche kommata zerlegte orakelhafte rede, endlich die apostrophe. man empfindet beim rechten lesen, wie wilde gesticulationen die darstellung erfordert. — die construction würde sein *οὔτε πόντος οὔτως . . . οὔτε σεισμός . . . μαίνεται ὡς ἐγὼ ἐπιούσα τῷ Ἡρακλεῖ*. dies letzte zieht sich zu einem sinnlicheren bilde zusammen; die einzelnen anfälle des wahnsinns sind die einzelnen 'stadien', welche Lyssa durchmifst um ihr ziel zu erreichen. und nun fordert wieder das nomen statt der vergleichungspartikel ein pronomen, *οἷα στάδια*. die krämpfe der drei reiche, meer, erde, himmel werden mit denen des wahnsinnigen verglichen, das meer im sturm, vgl. zum ausdruck Or. 344 *ὡς πόντου λάβροις ὀλεθροῖσιν ἐν κύμασιν*, das beben der erde, und das gewitter, in dem die natur in wehen zuckt, 'als wollte die welt noch eine welt gebären'.

864 *μέλαθρα* und *δόμοι* sind nicht scharf zu unterscheiden. das ist von Lyssa zu viel verlangt: der parallelismus der glieder wirkt erhaben wie in der hebräischen poesie, und *ἐπ-εμβαλῶ* gibt den schein eines fortschrittes.

865 "Der mörder wird nicht merken, dafs er seine kinder erschlagen hat, bis er meine *λύσσαι* los ist". Her. ist von ihrer einwirkung noch lange nicht frei, auch nach der tat selbst, ganz wie die Agaue der Bakchen verkennt er in den leichen seine kinder. von ihren *λύσσαι* redet Lyssa, eben durch den sonst ungebräuchlichen plural die äufserungen des affectes differenzierend. sie hat ihr opfer wol losgelassen, als Athena intervenirte, aber es dauerte noch lange, bis er die *λύσσαι* aus seiner seele loslassen konnte: daher sind diese object. das epische *ἐναίρειν* hat Eur. im dialogue nicht mehr, wie noch A. S., auch *ἐναρίξειν* hat er nicht mehr. aber in den lyrischen partien, zu denen diese trochaeen sprachlich gehören, hat er das praesens und den aorist, durch dessen herstellung ich diese früher von mir falsch behandelte stelle geheilt habe.

867 *ἦν*, *en*, ist der komödie gewöhnlich, auch in der verbindung *ἦν ἰδοῦ*, z. b. Pratinas im hyporchem, Ar. Fried. 327, Herodas 1, 4. seit der Alexandrinerzeit *ἦν ἰδέ* in daktylischen versen. die sophistische stillosigkeit greift *ἦν ἰδοῦ* auf, Lukian Totengespr. 10, 10. Anachars. 1. Alkiphron p. 80 Mein. das blofse *ἦν* steht in dem pseudotheokritischen gedichte 8, 26. in der tragödie ist diese stelle die einzig überlieferte. doch ist es A. Prom. 63 für *πλήν* herzustellen. auf die aufforderung den Prometheus an den felsen zu fesseln sagt dort Kratos, indem er den befehl ausführt, *ἦν· τοῦδ' ἄν οὐδεὶς ἐνδέκως μέμψαιτό μοι*. übrigens ist die betonung ungewifs; hier bietet die handschrift den circumflex, meist ist die interjection misverstanden oder *ἦν ἰδέ ἦν ἰδοῦ* zusammengeschrieben. es scheint, dafs die antiken grammatiker sie überhaupt nicht verstanden haben.

An den schranken stehen die wettläufer beim beginn des rennens: da steht jetzt Her. das bild der *στάδια* hat sich etwas verschoben; nicht 'der wahnsinn' sondern der 'wahnsinnige' ist der läufer. — dies ist der moment, der im botenberichte 930 geschildert wird. dem wilden unstäten atmen entspricht 934. *πνεῦμα μέγα ἀναπνεόμενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην δηλοῖ* Hippokr. prognost. 8. das schütteln des hauptes und der rollende blick trifft auf das bild des wilden stieres ebenso zu wie das schnauben und brüllen.

869 *σωφρονίξειν* pflegt transitiv zu stehn. aber so ist es hier nicht gemeint, sondern steht für *σωφρονεῖν*. *οὐδέτι σώφρων ἐστὶ τὰς ἀνα-*

πνοάς, im gegensatz zu παράφρων, nicht zu ἀκρατής. umgekehrt steht Tro. 350 σωφρονεῖν für σωφρονίζειν, οὐδέ σ' αἰ τύχαι σεσωφρονήσασι. und bei dem tragiker Aristarchos 3 braucht σωφρόνημα nicht in σωφρόνισμα geändert zu werden.

ταῦρος ἐς ἐμβολήν ist grammatisch aufzufassen wie πτερόν πρὸς αἰθέρα 510. es ist der zum stofse sich rüstende stier, ταῦροι ἐς ζέρας θυμούμενοι Bakch. 743. dagegen ist Syl. 689 zwar auch von Her. gesagt ὄμμα πυρρὸς γέμεις, ταῦρος λέοντος ὡς βλέπων ἐς ἐμβολήν, aber nur äusserlich anklingend, denn dort ἐμβάλλει ὁ λέων, hier ὁ ταῦρος.

Her. ruft nicht die Keren: aber das wüste gebrüll ist für sie die einladung zu kommen, wie das fromme gebet für die lichten gewalten des aethers.

871 φόβος activisch, das was in schrecken setzt; wie Φόβος neben Σεῖμος trabant des Ares ist. hier ist der φόβος das instrument, auf welchem Lyssa dem Her. den takt zu seinem θυμός, πίτυλος μανίας spielt. um das bild verständlich zu machen tritt καταλεῖν zu χορεύειν hinzu, ein wort, mit dem Eur. der spätern sprache vorgreift. seit dem 4. jahrhundert ist es für 'sich musik machen lassen, sich durch die melodien anregen, besänftigen, stimmen lassen' geläufig. wenn eine müde truppe durch den klang der querpfeifen rasch wieder tritt und haltung findet, dann καταλόυνται. eine kurze wiedergabe in deutscher oder lateinischer sprache ist unmöglich.

872 Schon redet sie Her. an, im begriff in das haus einzutreten: da wendet sie sich noch einmal um, der verführerin den hohn entgegen zu schleudern, dafs der ort, wo die geister der hölle toben für reine himmelsgötter kein platz wäre. die epische form Οὐλύμπος und der aeolismus πεδάλω (819), beide gleich unerhört in euripideischen dialogversen, heben die trochaeen in die sphaere lyrischer erhabenheit.

γενναῖος stammt von einem verschollenen worte γέννα, welches das geschlecht in scharf rechtlichem sinne, die gens, bedeutete, erhalten in γεννητάι gentiles, sonst ersetzt durch γένος, dessen scharf von gens gesonderte bedeutung im lateinischen bewahrt ist. ausserdem existirt eine hochaltertümliche bildung, die auch den alten vocalismus nicht einbüfst, γεννάδας, eigentlich das glied einer γέννα dynamisch genau so bezeichnend wie patricius, aber in der demokratie aus ernsthafter rede verbannt und nur im volksmunde in der bedeutung 'ein rechter kerl' erhalten; denselben bedeutungswandel hat das adjectiv γεννικός durchgemacht. was bei den Aeolern γέννα (nicht ganz sicher, ob lautlich = γέννα oder = γενεά) bedeutete, ist nicht sicher. das wort ist mit den andern aeolismen

in die lyrik und das drama gekommen und bedeutet hier *γενεά* (eigentlich generation, aber dann auch *gens genus progenies*); Parmenides (62) und nach dessen vorgang häufig Empedokles verwenden es in noch weiterem sinne, so daß man es meist mit dem späteren *φύσις*, besser noch dem dorischen *φυά* ersetzen kann. das *α* ist kurz: für den sinnlosen vocalismus *γέννα* sind nur die herausgeber, nicht die überlieferung der bruchstücke jener epiker verantwortlich. aus Empedokles hat es der ionische sophist, der die ersten capitel des 'Hippokrates' *περὶ φύσεως ἀνθρώπου* verfaßt hat 3, *γέννα οὐδ' ἂν μὲν συντελέοιτο*. seltsamerweise taucht das wort in der apokryphen zauberlitteratur auf (Dieterich Abraxas 174, 9 u. ö.), wol aus der sprache epischer katharmoi, wie die des Empedokles waren. in Athen erwachte durch dies *γέννα* wieder die erinnerung an das alte wort, und deshalb findet sich die schlufssylbe einzeln lang. *γενναῖος* ist also ganz eigentlich 'adlich', und so steht es hier und noch ein par mal im drama, z. b. A. Ag. 613 E. Alk. 1097, häufig doppel-sinnig, z. b. Andr. 837 Ion 237 mehrfach hinter einander, meist aber ganz auf das moralische übertragen 'edel', so daß Soph. O. T. 1471 den begriff 'von geburt ein edler mensch' durch *γονῆ γενναῖε* bezeichnen kann. die geschichte des wortstammes ist die des adelstandes.

Fünfte gesangnummer.

Über die eigentümliche spielart des dochmischen mases, in welchem diese und die folgenden lyrischen partien gehalten sind vgl. I s. 146, wo ihr von einer häufig darin befindlichen zeile der name enoplische dochmien gegeben ist. die zum teil sehr dunkle und in unserer metrischen tradition überhaupt nicht berührte theorie des mases kann hier nicht gegeben werden; somit ist vielfach die selbstbeschränkung notwendig, nur die je vorliegende versform aus anderen ähnlichen liedern zu belegen, ohne auf ihre entstehung einzugehen. charakteristisch für diese lieder ist der häufige personenwechsel, selbst mitten im verse, und die starke beteiligung der schauspieler; an dem in die exodos eingelegten liede ist sogar der chor ganz unbeteiligt. wahrscheinlich trug der chorführer die in der überlieferung dem chore zugewiesenen partien vor. denn es ist erstens im allgemeinen nicht wahrscheinlich, daß z. b. die eine hälfte eines dochmies ein sänger auf der bühne, die andere die 15 choreuten vorgetragen hätten; sodann gibt es keine stelle, wo wie z. b. oben 138. 442 ein gegensatz von chor und chorführer zu fühlen wäre, im gegenteil, die entsprechende ankündigung des Amphitryon 1039 ist grammatisch mit den lyrischen mases unlöslich verbunden, und auch Bakch. 1200. 1

mufs derselbe vorgetragen haben, dem die lyrischen verse gehören¹⁾. endlich erklärt sich durch diese verschiedene vortragsart, dafs den freieren enopliischen dochmien hier wie 1016—27 strenger gebaute vorhergehen, die sich auch im tone absondern und den stasima völlig entsprechen. sie haben einfach für solche zu gelten und sind dem ganzen chore zuzuteilen. auch dies ist in den Bakchen 1153 ganz deutlich, denn auf ein solches dochmisches chorlied folgen 1165—68 trimeter des chorführers, die in gewohnter weise eine auftretende person vorstellen. die zerrissenheit der verse und die sprünge der gedanken haben vielfach dazu verlockt eine verteilung unter mehrere choreuten anzunehmen. es ist die aufgabe der erklärung in jedem einzelnen falle den zusammenhang zu ermitteln. das ergebnis ist, dafs eine solche hypothese nirgend auch nur zulässig ist. in den ausnahmefällen, wo der dichter halbchöre oder vielmehr halbchorführer eingeführt hat (wie Or. 1258), ist die sache klar bezeichnet und versagt auch die überlieferung nicht ganz. ebenso mufs in jedem einzelnen falle erwogen werden, ob responsion vorliegt oder nicht. die dochmischen reihen lassen sich, wenn sie rein sind, sehr leicht zur responsion zwingen, und die fremdartigen glieder kehren recht häufig an mehreren stellen sehr ähnlich oder auch identisch wieder, so dafs die versuchung sehr grofs ist, responsion zu erzwingen. allein das ist unzulässig. das zeigt schon der erfolg; denn man ist entweder gezwungen ganz gewaltsame umstellungen zu machen oder stücke respondiren zu lassen, die nicht unmittelbar auf einander folgen, was nur zulässig ist, wenn es dadurch entsteht, dafs respondirende stücke verschiedener sänger sich verschränken²⁾. positiv beweisend ist, dafs bei Sophokles die responsion unzweifelhaft, aber auch keine änderungen nötig sind. entscheidend ist endlich, dafs für die dochmischen chorlieder, die diesen wechselgesängen vorhergehen, responsion überhaupt nicht zu ermöglichen

1) Daraus folgt freilich, da das lied antistrophisch ist, dafs am ende der strophe (1184) zwei trimeter des chores fehlen. aber das ist an sich notwendig, da sonst kein personenwechsel am stropfenende eintreten würde, und aus dem sinne kann jeder die lücke mit einigem nachdenken entnehmen. vgl. jetzt die ausgabe der Bakchen von E. Bruhn.

2) Die einzige ausnahme, die Kirchhoff in der kleinen ausgabe noch zugab (jetzt hat er falsch umgestellt), Andr. 1197—1225, löst sich so, dafs 1197—1212 = 1213—25 ist. es sind die ersten reihen der einzigen strophe, zwei iambische hexameter mit mehrfach unterdrückten senkungen, fälschlich als selbständige stropfen gefafst worden. wenn man die interjectionen *ὀττοτοτοτοτο* nicht ändert, ist die responsion vorhanden. auf diesen tatbestand hat mich vor jahren ein Greifswalder schüler aufmerksam gemacht.

ist, obwol sie da doch mehr am platze wäre. solche lieder finden sich aber auch sonst und schon bei Aischylos (Choeph. 152, Prom. 687, Eur. Hipp. 1268) ohne responsion. deutlich ist dagegen in chorliedern wie in wechselgesängen eine gliederung in perioden, nach der denn im folgenden abgeteilt werden soll: es dürfte hier klar werden, wie nützlich die hilfszeichen sind, welche in dieser ausgabe nach dem vorbilde der Alexandriner eingeführt sind.

Stasimon 875—86. 1) 875—79. auf einen vorschlag von zwei kürzen, über den zur ersten strophe des vorigen chorliedes (746) gehandelt ist¹⁾, folgen 8 δ(όχμιοι) und 2 bakcheen. synaphie ist möglich und wahrscheinlich. die bakcheen sind seit alter zeit und für alle zeit mit den dochmien verbunden, hängen freilich kaum genetisch mit ihnen zusammen. die dochmien zeigen nur einfachste formen bis auf den letzten, der die anomalie eines zweisylbigen vorschlags bietet — — — —. die erscheinung ist durch nicht ganz wenige belege gesichert, allein es ist eine anomalie, da die erste wie die vierte sylbe des dochmius zwar als indifferent behandelt werden, also eine länge zulassen, eine solche irrationale länge aber aufzulösen in sich widersinnig ist. schwerlich hat die entsprechende anomalie der iambischen und trochaeischen verse die dichter verführt; denn sie pflegten diese für den gesang rein zu bauen, und in recitativen maffen war der anlaß auch ein ganz anderer. vielmehr hat der enoplios, der sprüchwortvers und ähnliches volkstümliche die vorbilder geliefert. ein weiteres beispiel 1057 ἀδύνατ' ἀδύνατά μοι, durch die häufung der kürzen noch auffälliger; wie hier z. b. Bakch. 989 τίς ἄρα νῦν ἔτεκεν οὐ, 998 ὄργια ματρὸς τε σᾶς.

2) 880—84. die periode besteht aus einem iambischen trimeter, den syllaba anceps abgrenzt; 2 δ, von welchen der zweite katalektisch ist, d. h. die form des bakcheus hat; und sechs dochmien, von denen der letzte ebenso katalektisch ist. aber die ersten drei treten als gleich viele anapaestische metra auf, mit den zusammenziehungen, die den anapaesten zustehen, und mit dem wortabschnitt zwischen den einzelnen metra, wie er ebenfalls in anapaesten beliebt ist. dieser ersatz (beruhend auf der gleichen zahl (8) der metrischen einheiten) ist legitim, seitdem es dochmische lieder gibt.

3) 885. 86 4 δ.

Nun beginnt der wechselgesang, und die einzelnen rufe des Amph.

1) Es liegt auf der hand, dafs man den vorschlag leicht beseitigen kann, man braucht ja nur zwei τo zu entfernen: aber in solchen dingen kann man nur die überlieferung befolgen, so lange sie möglich ist, ohne sich die unsicherheit zu verhehlen. man darf sich aber hoffentlich eingestehen, dafs nicht viel darauf ankommt.

gliedern die perioden; da seine worte zuweilen in synaphie mit denen des chores stehen, sind sie in das versmaß mit einzubeziehen.

1) 887—90 $\delta + 2$ bakcheen $+ \delta$, 2 δ , enoplios der form $\cup - \cup - \cup - \cup$; wahrscheinlich fehlt hinter ihm ein glied, denn der sinn fordert einen zusatz, und auch das ohr vermifst etwas. man wünscht einen trochaeischen dimeter wie 899. die fermate sowol wie der bakcheische dimeter in der dochmischen reihe befremden etwas; aber das berechtigt noch nicht zur änderung.

2) 890^b—92 iambisches metron (Amph.); iambischer trimeter; daktylischer tetrameter. daktylische reihen in verschiedenster zahl der metra sind häufig in diesen liedern; belege bietet z. b. die teichoskopie der Phoenissen.

3) 893—95 iambisches metron (Amph.); iambelegus, die am häufigsten in diesen liedern neben den dochmien erscheinende zeile; enoplios der form $\cup - \cup - \cup - -$.

4) 896—99 iambischer trimeter (bis zur caesur des vierten fufses Amph.): durch syllaba anceps gesondert; 2 δ , doch der erste unvollständig in der gewöhnlichsten weise (als creticus); iambischer dimeter $+ \text{enoplios} + - \cup - - -$. dieses letzte kolon ist sicher als trochaeischer (epitritischer) dimeter zu fassen, katalektisch mit zwei unterdrückten senkungen. denn es findet sich in verbindung eben mit dem enoplios als abschluss eines daktyloepitritischen liedes z. b. *Ἦτε Φοῖβε σοὶ δὲ ταῦτ' ἀρῆσι' εἶναι*, Soph. O T. 1096. sein vorkommen und das des iambelegus scheint zu beweisen, daß diese ganze spielart von dochmien dadurch entstanden ist, daß man mit ihnen zunächst die daktyloepitriten, oder vielmehr deren volkstümliche vorstufe, vereinigt hat.

5) 900—903. iamb. metron (Amph.); 5 δ ; synaphie möglich und wahrscheinlich.

6) 904—8. iamb. metron; iamb. trimeter; (Amph.) interjection: 3 bakcheen; iamb. dimeter $+ \text{enoplios} + \text{epitritischer dimeter}$, ganz wie 899.

7) 910—21. hier tritt an die stelle des Amphitryon der bote. dieser singt nicht; seine worte sind also durchaus nur teile von iambischen versen, aber nichts desto weniger mit denen des chores zu denselben metrischen gebilden vereinigt. dieses seltsame verhältnis wiederholt sich unten in dem wechselgesange zwischen Theseus und Amphitryon, sonst z. b. Soph. O T. 679—84. E. Ion 763 ff. 1445 ff.

910—13. 6 iambische metra $+ \delta$.

914 trimeter. 915 2 δ , der erste katalektisch wie 897. 916 iambischer trimeter. 917—21 7 δ .

Der chor gibt zunächst den eindruck der göttlichen erscheinung in keiner andern weise wieder, als das in jedem stasimon geschehen würde. wie im stasimon die strophe eine einheit für sich ist, so ist es hier die periode. die erste spricht das bedauern über den verlust des Her. erst für den chor, d. h. Theben, dann für Hellas aus. die zweite schildert Lyssa, zwar unter dem eindruck ihrer erscheinung, aber doch so, wie sie sich der chor in ausübung ihres berufes vorstellt, wie sie also jetzt im hause auftritt. die dritte macht von dem allgemeinen die specielle anwendung. da ertönt ein wehruf von drinnen; man erfährt nirgend sicher (auch 900 ist mehrdeutig), wer ihn ausstößt, was ein sehr wenig in Euripides weise liegender mangel ist. doch findet sich dasselbe bei einem ruf von innen Hipp. 776, und hier, wo nur Amphitryon singt, ist noch leichter darauf zu rechnen, daß die zuschauer die stimme erkennen. aus dem klagerufe schließt der chor zunächst nur, daß die ausführung der untat nahe ist. als sich die rufe aber wiederholen, kann er nicht anders als annehmen, daß das ungeheure nun vollbracht wird; aber seine bilder und betrachtungen begleiten in wahrheit den fortschritt der drinnen geschehenden handlung, und für den hörer hat das schon etwas visionäres. als nun aber Amph. ruft, daß das haus zusammenstürzt (was im munde des chores lächerlich wäre, da die zerstörung des hauses von außen unsichtbar ist), erschließt der chor die anwesenheit und wirkung Athenas. das ist in keiner weise verständlich, wenn man nicht wirklich eine visionäre erleuchtung des chores zugibt. bei einem modernen dichter würde man vollauf berechtigt sein, unter diesen umständen eine bühnenanweisung zu ergänzen "in der luft erscheint Athena in der 1003 beschriebenen haltung und verschwindet im innern des hauses. darauf hört man das getöse eines einsturzes", und auf der modernen bühne würde man wirklich die scene so geben können. bei Eur. ist daran nicht zu denken, weder äußerlich, denn es fehlen die conventionellen formeln, mit denen er das erscheinen von göttern ankündigt, z. b. oben das der Iris; noch auch innerlich: er legt auf das überkommene motiv der intervention Athenas gar keinen wert, vgl. I s. 85. da aber die drinnen geschehende tat draussen von dem chore und dem zuschauer mitempfunden werden sollte, so mußte der dichter sich irgendwie mit Athenas erscheinung abfinden. und so hat er den ausweg gewählt, den chor mehr wissen zu lassen, als er wissen kann. mag der zuschauer immerhin die anrede nicht verstehen: wenn er vernimmt, daß Pallas im hause ist, so weiß er, daß das nicht im sinne Heras geschieht. damit wird eine neue spannung erregt und zugleich eine das gräßliche mildernde hoffnung.

da die geschichte, die er dramatisirte, Athenas erscheinung bereits enthielt, so kann man zweifeln, in wie weit dem dichter sein verstofs gegen die wirklichkeit und wahrscheinlichkeit zum bewustsein gekommen ist, und auch für sein publicum gilt das. jedenfalls hat er so die wahrlich schwere aufgabe erfüllt, dafs eine handlung, die wir nicht sehen, doch mit der ganzen stärke der gegenwart auf unsere empfindung wirkt, ja stärker, aber minder sinnlich roh, weil das wunderbare hinzutritt, und wenn wir dann die ausführliche erzählung hören, so vergleichen wir gewissermafsen die auflösung mit dem rätsel, und unser verstand fühlt sich ebenso befriedigt wie vorher unser gefühl. äufserlich vergleichbar (innerlich freilich arg contrastirend) ist es, wenn der chor des Hippolytos, der doch nur weifs, dafs Phaidra sterben will, genau schildert, wie sie sich erdrosselt, während sie das drinnen wirklich tut, 767—75. Sophokles ersetzt im O. K. kunstvoll und schön einen bericht über die befreiung der beiden töchter durch ein chorlied, das nur vermutungen gibt, aber die phantasie völlig befriedigt. Bakch. 580 ist eine sonst mit der vorliegenden verwandte scene; aber da sehen und hören wir, wie sich wirklich ein wunder begibt.

Der bote, der dann auftritt, findet den chor zunächst noch nicht in der verfassung, ihn ruhig anzuhören, sondern wird von klagerufen desselben unterbrochen, endlich aber zum bericht aufgefordert, den er ausführlich erstattet. er ist die längst in Athen conventionelle bühnenfigur. der dichter setzt voraus, dafs wir weder danach fragen, wie das gesinde des Her. sich schon zusammengefunden haben kann, noch weshalb der bote den chor aufsucht, noch wo er bleibt, als er seine geschichte erzählt hat. in wahrheit kommt er um dem publicum zu erzählen, tut das und geht, als er seine schuldigkeit getan hat. —

Es ist notwendig um die bilder, welche im folgenden für den mörderischen wahnsinn gewählt sind, zu würdigen, etwas weiter umzublicken. der dichter und sein volk besafsen in ihrer phantasie eine fülle von sinnlichen vorstellungen, welche zum teil tief im religiösen glauben wurzelnd schon auf eine kurze andeutung hin ein vollbild aus sich erzeugten. unsere phantasie ist kahl und durch die dürre des verstandes unfruchtbar geworden, so dafs sie nicht nur nichts aus sich dem dichter entgegenbringt, sondern zunächst mit den einzelnen zügen, die in verschiedene bilder gehören, nichts anfangen kann.

1) Lyssa ist jägerin, 898. der tod wird ja selbst als jäger gedacht, und drunten in der hölle schweifen seine hunde (Ar. Frö. 472, nach des Kritias Peirithoos, I s. 157). jäger sind die todesgötter Apollon und

Artemis, und Hekates meute ist ja allbekannt. Lyssa ist jetzt die jägerin, weil sie nun selbst wirkt; 860 war sie der hund des jägers, weil sie nicht aus eigener initiative handelte. so ward im cultus unterirdischer götter, z. b. des Asklepios, ein *Κυνηγέτης* neben den *Κύνες* eingeführt, der doch im grunde der jäger Tod selbst war (CIA II 1651. Platon kom. bei Athen. X 441^c). die hunde Lyssas sind dann die Keren, 870, die daemonen, welche den tod selbst bringen, von denen eine eigentlich auch Lyssa ist. Apoll. Rhod. IV 1666 singt Medeia ein zauberlied wider Talos, *μέλπε δὲ Κήρας θυμοβόρους, Ἴλδαο θοᾶς κύνας, αἰ περὶ πᾶσαν ἡέρα δινεύουσαι ἐπὶ ζῴοισιν ἀγῶνται*. Theodoridas Anth. Pal. VII 439; die Moira hat einen jüngling dahingerafft (abgemäht wie hier 875) *Κήρας ἐπισσεύασα βίου κύνας ὧ πόποι, ἀνὴρ οἷος ἀμειδίτῳ κεῖται ἔλωρ Ἴλδη*. (leider ist hier *βίου* verdorben: daß es nicht *ἰλδοῦ*, oder vielmehr *ἰλδεῶ* ist, zeigt der pentameter). den Pentheus verfolgt Lyssa durch die maenaden: da werden diese die *θοαὶ Λύσσης κύνες* Bakch. 977. Aisch. Eumeniden sind dieser bilder voll. aber die Erinyen darf man mit Lyssa nicht vermischen: sie sind grofse göttinnen, sittliche mächte, Lyssa eine personification. wenn sie hunde sind, so sind sie schweifshunde: sie jagen nur den blutbefleckten. Ibykos 2 schildert, wie Eros der Aphrodite den menschen in die stellnetze treibt: schildert ihn also als *κύων Ἀφροδίτης*. die liebe ist ja selbst ein wahn-sinn, und so wiederholen sich dieselben bilder in der erotischen poesie.

2) Lyssa fährt zu wagen, und Herakles ist davor gespannt. da liegt zu grunde die anschauung, die wir in 'besessen sein' haben. es kommt ja auch einzeln das bild vom reiter vor (1001). Sieg und Ruhm, die den menschen zu sich auf den wagen nehmen, sind zu v. 780 vorgeführt. das ist der mensch in seiner hoffart; daneben steht auch Bellerophontes, der auf dem flügelrosse in den himmel strebt. es ist ein kurzer schritt, die beherrschende gottheit fahrend, den menschen im joch gehend zu denken. so geht Orestes im joch des leides, A. Choeph. 795, und Zeus soll ihm den weg weisen. wie viel mehr paßt das auf den wahnsinnigen, der sich des weges und zieles nicht bewußt ist, ihn *ἀνασειράζει θεός* Hipp. 237¹⁾; Eur. Or. 36 *τὸ μητρὸς αἱμᾶ νιν τροχηλατεῖ μανταῖσιν*, und ebenso I. T. 82. El. 1253. Io ruft Prom. 884 *ἔξω δρόμου φέρο-*

1) *ὡσπερ ξὺν ἵπποις ἠνιοστροφῶ δρόμου ἐξωτέρῳ φέρονται γὰρ νικώμενον φέρντε δύσαρκτοι*, Choeph. 1022, hatte ich falsch angeführt. hier vergleicht sich Orestes, dessen geist zu schwindeln beginnt, mit einem wagenlenker, dem die pferde, scheu gemacht durch den φόβος, nicht mehr gehorchen wollen, sondern aus der bahn brechen. die rosse der seele sind uns aus Platons Phaidros noch geläufig.

μαι λύσσης πνεύματι μάργω. dem τροχήλατος entspricht φοιτᾶλέος, das die tragiker von Λύσσα (Eur. Or. 326) und ihrem stachel (A. Prom. 597) brauchen. der stachel des wahnsinns, von dem man freilich in viel weiterem sinne redet, vgl. zu 20, passte in dieses bild so vortrefflich, dafs er wesentlich zu seiner ausgestaltung beigetragen hat. auch von der liebe sagt Theognis 371 μὴ μ' ἀέκοντα βίη κεντῶν ὑπ' ἀμαξάν ἔλαινε. wie der geliebte die seele des liebhabers am zügel führt, Anakr. 4. A. Eum. 155 sagen die Erinyen von sich selbst, dafs sie der vorwurf Klytaimnestras ἐτυψεν δίκαν διαφορηλάτου μεσολαβεῖ κέντρον ὑπὸ φρένας ὑπὸ λοβόν. so erscheint hier Lyssa zu wagen ihr gespannt antreibend. sie führte ja auch wirklich auf der bühne den stachel.

3) Lyssa macht musik, nach welcher Her. tanzt. da die Hellenen für die musik so stark empfänglich waren, wie es der moderne überhaupt nicht begreift, so lag dieses bild nahe, das freilich nichts mythisches an sich hat. besonders Aischylos ist gewöhnt, die regungen der seele als eine melodie zu denken: und sein δέσμιος θυμός ist der vollendetste beleg für diese vorstellung. Choeph. 1024 fährt Orestes nach den eben in der anmerkung angeführten worten fort πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος: ᾄδειν ετοιμος, ἢ δ' ὑπορχεῖσθαι κότῳ. also φόβος singt das lied, und das herz tanzt zu seinem grimme (ὑπὸ τῷ κότῳ ὀρχεῖται). für Lyssa ist φόβος das instrument, auf dem sie Her. die höllische melodie spielt 871. es ist flötenmusik, auch 879, 897, weil diese in den augen der Hellenen einen viel leidenschaftlicheren orgiastischeren charakter hatte; weshalb sie Platon ebenso wie Athena verworfen hat. über den πένυλος μανίας, der auch hierher gehört, zu 816.

4) der wahnsinn ist ein rausch. das empfinden auch wir und sagen es ebenso von jeder die ruhige besinnung überwältigenden leidenschaft. Lyssa übt also dieselbe einwirkung wie Dionysos, nur nicht beseligend sondern vernichtend. wol ist in wahrheit auch im wesen des Dionysos die nächtige seite vorhanden (denn er ist ein gott der beiden welten angehört), und die ekstase selbst erscheint als etwas krankhaftes. es kann also für die raserei βακχεύειν so gut wie μαίνεσθαι gesagt werden. aber es ist doch ein unterschied. Her. ist Ἄιδου βάκχος 1119, und die Erinyen haben einen ἀβάκχευτος θίασος Or. 319. ähnliche oxymora lieben alle dichter; die dissonanzen der höllennieder, von denen eben die rede war, gehören eben dahin. die Bakchen des Eur. vereinigen eigentliche mit höllischer βακχεῖα. auf diesem widerspiele beruhen hier die vergleiche 891—95. auch dieses bild läfst sich auf andere raserei als die des wahnsinns übertragen. z. b. der kampf, βρομίου παράμουσος

εορταῖς, singt nicht bekränzt zur flöte, sondern *κῶμον ἀναυλότατον προχορεύει*, trägt nicht thyrsos und nebris, sondern führt *ἀσπιδοφέρμονα θιασον ἐνοπλον* wider die mauern, Phoen. 785. alle diese bilder, zu denen dann noch einzelne gelegentliche metaphern treten, werden durch das zergliedern ihres reizes entkleidet; wer sie geniessen will, muß sich in die antike sinnesart versenken. und selbst das genügt nicht: denn der stachel des wahnsinns, die meute der unterwelt, die dionysische höllenraserei sind ja keine bloßen bilder, sondern dabei empfindet der Hellene den religiösen schauer: grauen muß einem davor, als ob man das wilde heer über sich ziehen hörte.

876 *σὸν ἄνθος πόλεος* wie *τὰμὰ πεδία γῆς* 468. die beziehung gibt der angeredete, d. h. der chor selbst. die handschrift gibt die variante *σὸν ἄνθος, πόλις*, auch gut, aber offenbar erleichternde erklärung, übrigens durch das versmaß ausgeschlossen. *ἄνθος* steht sonst collectiv von der jugend, Tro. 809, A. Pers. 59 und sogar Thukyd. IV 133. so auch *ἄωτος*, aber einmal hat es Pindar von einer einzelnen person Ol. 2, 8.

877 *μέλεος* ist praedicativ, also das verbum substantivum ausgelassen.

879 *ἐναυλος* ist gewöhnlich in übertragnem sinne "in den ohren klingend", wie ein schriller flötenton noch lange im gehöre bleibt. Aischines 3, 191 *ἐναυλον ἔτι πᾶσιν ἦν ὅτι ὁ δῆμος κατελύθη*, Pseudo-plat. Menex. 235^b. danach viele nachahmer, die nichts lehren (aufgeführt bei Ruhnken zu Tim. s. 100). der echte Platon hat aber noch eine stelle *νόμ.* 678^c. für die menschen, die sich aus der sintflut auf die berge gerettet hatten, *ἐκ τῶν ὑψηλῶν εἰς τὰ πεδία καταβαλεῖν φόβος ἐναυλος ἐγεγόνει*. das ist eine 'schrille furcht', die überstandene not klingt auch in ihren herzen nach, darin liegt die verwandtschaft mit den obigen stellen, aber es ist doch eben der schrecken, der wie der flötenton in die glieder fährt, und das ist gesagt wie von Eur. hier die *μανταὶ ἐναυλοὶ*. auch hier ist ja *φόβος* der flötenbläser 871. zuzugeben ist, daß die grammatische vermittlung des begriffes von dem was 'in der flöte' ist, unklar bleibt.

880 *πολύστονος* stammt aus *A* 73, wo *Ἐρις* so heisst; Hik. 835 Erinys.

881 Sie stachelt ihr gespann, gleich als ob das nicht so schon wild genug wäre, also gleichsam nur zum hohne. *ἐπὶ λῶρα* ebenso S. Ant. 792. *ἄρματα* das gespann ebenso 947 und öfter, aber wie es scheint, nur bei Eur. *ἐνδίδωσι* erscheint uns farblos. Eur. verwendet eben *διδόναι* im compositum eben so verschwenderisch wie im simplex, vgl. 1402.

883 *γοργών* ist keinesweges das eine scheusal, welches Perseus überwunden hat, obwol an das zumeist gedacht wird und auch hier das epitheton *μαρμαρωπός* diesem eigentlich gehört. die Athener glaubten gar nicht, dafs das gorgoneion, welches ihre göttin auf der aegis und sie selbst auf den schilden führten, von Perseus herrührte, der sie als Argeier auch gar nichts angieng; und sie hatten recht. denn das apotropaion, eine bleckende frätze, ist zunächst nichts als das. es ist eine *γοργώ* oder *γοργών*, eine 'wild blickende'; das war ja auch ein menschenname, und Athena hiefs selbst *γοργῶπις*. wenn ein mensch tödtlich blickt, so hat er auch ein gorgonenauge, die höchste steigerung des mal'occhio. so Her. selbst im wahnsinn 990, oder Hektor bei dem späten rhapsoden Θ 349. jede *Κήρ* oder auch Lyssa oder Ate konnte *γοργώ* sein, und deshalb gibt es in der hölle wie Keren so *γοργόνες* Arist. Frö. 477, und auch Odysseus fürchtete eine *γοργεῖη ζεφאלή* (nicht das haupt der Gorgo, sondern ein solches durch den blick schadendes ungeheuer) drunten zu erblicken λ 634, auch Herakles hat sie selbst gesehen, Apoll. bibl. II 123. die attische sage liefs ganz richtig Athena selbst die *γοργώ* erschlagen, deren haupt sie auf ihre aegis oder ihren schild nahm. aber die einreihung dieser geschichte in den gigantenkampf ist deutlich secundär (E. Ion 987 ffg., daher die mythographen). übrigens ist auch die gegnerin des Perseus in der mykenischen sage, wie sie ja auch einen eigennamen hat, ein wesen ganz der nämlichen art wie die andern scheusäler, und es entspricht völlig, dafs in argivischer sage Koroibos eine *Ποινή* oder *Κήρ* erschlägt. es ist ein unding, von natursymbolik zu fabeln (wie schon im altertum der vollmond bemüht ist); die *γοργώ* des Perseus wohnte auch zuerst in Tegea, nicht in einem mythischen reiche. für Euripides ist aber natürlich die Gorgo ein anderes wesen als Lyssa, und er unterscheidet sie dadurch dafs er sie eine 'Gorgo der nacht' nennt, von dieser stammt eben Lyssa, nicht Gorgo, die tochter der Keto (Hesiod Theog. 274).

μαρμαρωπός ist dem sinne nach eigentlich dasselbe wie *γοργωπός*. denn so hat es der gemeint, der *μαρμαρῶπις κατὰ γλῶσσαν* für Athena gesagt hat; wir kennen das nur durch Tryphon *π. τρόπων* III 195 Speng. auch hat *μαρμάρεος μαρμαρόεις* nur die bedeutung des glanzes. allein Eur. hat das wort wol als *ἀπολιθῶσα* 'steinblickend' verstanden wissen wollen, da er es von Gorgo sagt, und so denn auch Lykophron 843 von derselben *μαρμαρωπὶς γαλή*. gebildet ist das wort nach dem vorbilde der *γοργῶ βλοσυρῶπις* Λ 36. aber man hat nicht nötig trotz diesem vorbilde und den anderen zeugnissen die form auf *ις* bei Eur.

herzustellen. es existirt auch *βλοσυρωπός*, und viele ähnliche doppelbildungen. — *ἐκατογχεράλοισιν ὀφρέων λαχήμασι*, vgl. 543. durch die schlangen, die leiden gemeinsam sind, ist Lyssa eine Gorgo.

Der ausdrück ist von raffinirter künstlichkeit. *μαρμαρωπός* steht neben *Λύσσα*, obwol es eigentlich zu *Γοργών* gehört, *Νυκτός* dagegen bei jenem, und dazwischen *ὀφρέων λαχήμασι*, was auch nur zur Gorgo in eigentlichem sinne gehört. durch die vertauschung der attribute wird die vollkommene einheitlichkeit eines bildes erzielt. die sprache vermag der empfindung nur gerecht zu werden, indem sie über sich selbst hinausgeht. nur ein dichter, der sich seiner sprachschöpfenden gewalt bewußt ist, aber auch bewußt mit der sprache experimentirt, kann so etwas wagen, und die erklärungen des verstandes bleiben ohnmächtig. gelingt es, so ist das gefühl überwältigt, mislingt es, so ist der gallimathias da. Phoen. 563 *ὄψη δαμασθὲν ἄστν — ὄψη δὲ πολλὰς αλγυμαλωτίδας κόρας βία πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορθομένας*. die verba *δαμάζω* und *πορθῶ* sind vertauscht "eroberung der jungfräulichen ehre und schändung der stadt" um durch die complementären züge ein vollbild zu liefern. Hik. 902 *οὐκ ἐν λόγοις ἦν λαμπρός ἀλλ' ἐν ἀσπίδι δεινὸς σοφιστῆς, τῶν δ' ἀγυμνάστιων σφαγεύς*. hier ist ein antithetisches spiel, indem *σοφιστῆς* und *ἀγυμναστικός* eigentlich zu der redeschlacht gehören; *λαμπρός* ist ein indifferentes wort, statt dessen man etwas wie 'mörderisch' sehen möchte, um die vertauschung voll zu machen. Med. 1123 *φρεῦγε μήτε ναίαν λιποῦσ' ἀπήνην μήτ' ὄχον πεδοστιβῆ*. hier ist wieder *ὄχος* ein zu wenig bezeichnendes wort, so daß nur in dem ersten gliede die vertauschung voll ist. übrigens ist dies beispiel durch die neigung erzeugt, in disjunctivem ausdrück die größte vollständigkeit zu erzielen, 'versuche jeden weg der flucht' vgl. zu 1106. löblich ist dieser schwulst gewiß nicht. Alkmeon 67 *ὁ φόβος — τό τε στόμ' εἰς ἐκπληξιν ἀνθρώπων ἄγει τὸν νοῦν τ' ἀπέλωγει μὴ λέγειν ἃ βούλεται*. Pindar Ol. 7, 63 *πολύβοσκον γαῖαν ἀνθρώποισι καὶ εὐφρονα μῆλοις*. Soph. Ai. 666 *εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς εἶκειν, μαθησόμεσθα δ' Ἀτρείδας σέβειν*, dies insofern anders, als absichtlicher hohn in der vertauschung von *εἶκειν* und *σέβειν* liegt, wie schon der scholiast bemerkt hat. Dion v. Prusa 12, 46 in der vergleichung der künstler mit den dichtern, *ὡς ἐκεῖνοι δι' ἀκοῆς ἐπιδεικνύντες, ἀτεχνῶς καὶ αὐτοὶ δι' ὄψεως ἐξηγούμενοι τὰ θεῖα*. Horat. carm. I 34 *tonantes egit equos volucremque currum*, bei diesem dichter sicher das einzige beispiel, und eine wirklich dichterische kühnheit der art dürfte sonst von Römern nur Vergil zuzutrauen sein. von

Goethe hat mir vor vielen jahren Leo angeführt "da erklingt es wie von flügeln, da bewegt sich wie gesang", aber ein zweites beispiel hat sich mir die vielen jahre her nicht gezeigt. aber mit vergnügen habe ich mir aus einem romane von V. Cherbuliez notirt *usé par l'excès du plaisir et les débauches du travail*. der französische prosastil hat sich den vorrang bewahrt, als kunstprosa mit der antiken und nicht bloß der römischen kunstprosa verglichen werden zu können.

887 Aus den ersten rufen des Amph. erschließt der chor nicht mehr als der zuschauer, daß nämlich Lyssa ihr werk beginnt.

889 Her. leidet strafe, das hat Iris gesagt 842. aber diese ist ungerecht. so suchen ihn *ἄδικοι Ποινάι* heim; das sind wesen desselben schlagés wie die Keren, *ὠμοβρωτές*, wie die Erinyen des Aischylos ihre gier nach frischem blute schauerlich schildern, oder der daemon des Pelopidenhauses einen *ἔρωσ αἱματολοιχός* im bauche hat, *πρὶν καταλιῆσαι τὸ παλαιὸν ἄχος, νέον ἰχώρ* Ag. 1479. und sie sind von Lyssa gesandt, wirken im wahnsinn, also sind sie *λυσσαῖδες*. eine solche epische häufung von beiwörtern, auch wenn sie alle ihre besondere beziehung haben, ist nur im höchsten stile noch im drama gestattet. *Ποινάι* ist eine in späterer zeit häufige, auch auf den apulischen unterweltvasen, die I s. 83 anm. 159 erwähnt sind, bezeugte bezeichnung für die *Ἐρινύες*; zuerst in der einzahl A. Choeph. 935. 947, bei Eur. z. b. Hik. 490, hier ist in der handschrift *ἀποινόδικοι δίκαι* überliefert, indem die verbesserung für die dittographie an falscher stelle in den text geraten ist. *ἀποινόδικος* könnte nur stehen, wenn von einer wirklichen vergeltung, von *ἀποινα*, die rede sein könnte, und *Δίκαι* sagt man nicht: Dike ist zu früh ein himmlisches wesen und beisitzerin des Zeus geworden, um in solche sphaere gezogen zu werden.

890 Die Poinai werden den Her. bald als einen kinderlosen 'hinstrecken'. offenbar ein technischer ausdruck der ringerschule. Kykl. 496 *βοτρυῶν πηγαῖς ἐπίκωμος* (so für *ἐπὶ κῶμον*, vgl. Hesych. *ἐπίκωμος: ὁ ἐπ' ἄδων τῆς φιλῆς, ἢ ἀπὸ οἴνου ἄδων*) *ἐκπετασθεῖς*. 'vom weine bezwungen'; am boden liegt er gar nicht, sondern geht im komos singend auf einen genossen gestützt vor liebchens tür. Kykl. 678 heisst der wein, der solches bewirkt, *παλαίσθαι βάρυς*. ein ähnlicher vereinzelter ringerausdruck ist *ἐκτείνειν* Med. 585, intransitiv Andr. 93 *Θρήνοισι πρὸς αἰθέρ' ἐκτενοῦμεν*, in prosa *σκιαμαγήσομεν; καταβάλλειν* Bakch. 202, auch *στορέσαι* 1000 ist verwandt. *κακοῖσιν* erscheint aber zu farblos dabei; man kann nicht einmal sehen, ob es leiden oder verbrechen sind. also wird

ein beiwort fehlen: vortrefflich würde z. b. sinn und vers füllen *ζαχοῖσιν ἐκπετάσουσιν ἀπροβουλήτοις*.

891 Der tanz nach Lyssas melodie ist kein dionysischer; es fehlt das tamburin, das in diesen dienst aus dem der Kybele aufgenommen ist, Bakch. 59. 124, und der thyrsos, vgl. Phoen. 792, Bakch. 1386. dies wird so ausgedrückt, daß dem thyrsos nicht zu liebe getanzt wird. der plural des adjectivs wie *πρόθυμα* 113. das attribut für den gott genannt wie *Λιὸς κεραινόν* 177, gorgo und dreizack Erechth. 360, 46.

ἄτερ (lautlich = *sonder*) ist den meisten Ioniern, doch nicht Herodot und einem teile der hippokratischen schriften, geläufig, während es den Aeolern und Hellenen des mutterlandes fehlt. lyrik und tragödie danken es dem epos. bei Eur. fast immer wie hier nachgestellt. aus dem ionischen ist es in den apokryphen zauberbüchern erhalten geblieben (Dieterich Abraxas 175, 16).

894 Zu *πρός αἵματα* ist ein allgemeiner begriff des gehens zu ergänzen. das ist in diesen fast respondirenden versen nicht schwer, denn jeder fühlt, daß es zu dem zweiten acte von dem ersten (*κατάρχεται*) fortgeht. Hipp. 1070 steht *αἰαῖ πρόσ ἦπαρ* weit kühner. den plural *αἵματα* für das blut mehrerer personen hat auch Soph., für 'blutströme' wendet es daneben Aisch. an, und dieser hat es auch für 'blutige taten' Choeph. 650. diesen gebrauch befolgt Eur. hier und öfter in seinen letzten dramen. im dionysischen taumel wird auch blut vergossen, auch da gibt es eine *λωβὰ* (*ἀλλά τι καὶ χλεύης οἶνος ἔχειν ἐθέλει* unbekannter elegiker bei Athen. I 32^b): die maenaden zerreißen zicklein (*ἀγρευῶν αἶμα τραγοκτόνον ὠμοφάγον χάριν* Bakch. 137) hirschkälber und anderes wild, wenn sie gereizt werden auch herdenvieh, Bakch. 735; die monumente geben unzählige belege. aber Her. begeht eine viel entsetzlichere *λωβὰ* als die *Μιονσιὰς*. in prosa würde man dafür etwa *ὑβρις καὶ παροινία* sagen.

896 Jetzt ist die situation die welche 970 erzählt wird. als der chor den mahnruf hört, sagt er "ein furchtbares lied wird auf der flöte vortragen"; was es bedeutet, hat er eben gehört: den begleitenden tanz erschließt er, die jagd Lyssas nach den kindern.

900 Nun sind die kinder tot. daß so der chor schließt, zeigen seine worte; daß er richtig schließt, der botenbericht.

903 Verba die die abstammung bezeichnen stehen oft im praesens, wo wir das perfectum erwarten. es haben also die Athener darin nicht den einmaligen act von zeugung oder geburt, sondern, auch in gewissem sinne dynamisch, das dauernde verhältnis des ursprungs der existenz empfunden. *τίκτουσα* ebenso gut wie *τεκοῦσα* heißt die mutter.

904 Amph. ruft in dem momente den 1004 schildert. den sturm und den einsturz des hauses bewirkt Lyssa; sie hat es 864 in aussicht gestellt. was Her. tut, das aufbrechen einer tür, kann den einsturz des peristyls auch gar nicht hervorrufen.

906 ἦ ἦ ruft man unwillig über das tun eines andern, damit er aufhöre. Ar. Wolk. 105 ἦ ἦ σιώπα. — μελάθρω einfachster locativ; zu 116. — die anrede *Διὸς παῖ* ist zunächst missverständlich, weil sie auch auf Her. gehen kann, erhält aber durch die nennung der Pallas sofort ihre erklärung. man ist gewohnt, gleichwol Her. zu verstehen, also Athena, die in wahrheit gleichzeitig im hause erscheint, nur in einer vergleichung genannt zu glauben. aber worauf soll diese vergleichung gehen? hat Athena so etwas getan wie Her. jetzt? schickt es sich, den rasenden mit der göttin zu vergleichen? auch weiß der chor so gut wie wir, daß Her. kein *τάραγμα ταρτάρειον* erregen kann. und mit *τί δρᾶς ὦ Διὸς παῖ μελάθρω* wird doch wol jemand angeredet, für den das haus nicht der angemessene aufenthalt ist. endlich ist es zwar rationeller als ein wunder, aber allzu geschmacklos, daß Athena in dem augenblicke, wo sie leibhaft im hause erscheint, vor dem hause in einer vergleichung genannt werden soll.

907 *ταρτάρειος* mit diphthong in der vorletzten sylbe, wie hier überliefert und vom versmaße gefordert ist, ist ausdrücklich für Eur. bezeugt; fgm. 380, und es ist correcter als *Ταρτάριος*, vgl. 15. es steht für *χθόνιος*, denn da ein erdbeben die erscheinung der Pallas begleitet, so schreibt der chor ihr seine erregung zu; das ist ein fehlschluß, da ja Lyssa die urheberin ist, aber der chor fragt ja auch nur.

908 Daß Athena im kampf mit Enkelados ein erdbeben erregt hätte, ist nicht überliefert; man kann allenfalls hierher ziehen, daß sie auf ihn Sicilien geschleudert haben soll (Apollod. bibl. I 37). allein die reiche bildliche tradition kennt diesen zug nicht, und er ist offenbar eine übertragung von Poseidon, der Nisyros auf seinen gegner schleudert. wir wissen also nicht, worauf Eur. anspielt, haben aber auch keinen irgendwie zusammenhängenden bericht über die gigantomachie aus älterer zeit.

909 *λευὰ γήρα σώματα* ein seltsamer ausdruck für die grauen häupter. die seltsamen wendungen und verbindungen häuft der dichter um die fremdartigkeit der situation und die gewaltige erregung der personen zu versinnlichen. auch darin ist die scene Bakch. 576 ff. ähnlich.

911 *ἄλαστρος* ist freilich der ableitung nach 'unvergeßlich', gebildet

von λαθ- wie ἀπιστος von πιθ-; aber es ist im wirklichen gebrauche durchaus nur ein sehr starkes synonymon von δεινός. auch Ἀλάστωρ ist nicht mehr der 'immer gedenkende' vergeltungsdaemon, sondern der 'fluch'. der übergang der bedeutung ist dadurch bewirkt, daß ἀλαστος in der richtung verstanden ward, die später ἐνθύμιος annahm (722). als Achilleus es ablehnt sich mit dem mörder seines freundes zu vertragen, nennt er ihn Ἐκτορ ἀλαστε: er kann ihm keine ἀμνηστειά gewähren. ἀλαστεῖν (M 163 O 21) ist geradezu mit ἐνθύμιον ποιεῖσθαι wiederzugeben.

912 'Wir sind uns selbst prophet genug'. ähnlich der chor zu Cassandra A. Ag. 1099 προφήτας οὐτινας ματεύομεν. allein da handelt es sich um etwas altes: hier gesteht der chor gewissermassen seine übernatürlich vermittelte kunde ein. ἄξομαι 'kommen lassen', wie man ja allerdings seher zur aufklärung über ein ἄγος beruft. σοφιστήν δ' ἄλλον οὐκ ἐπάξομαι Rhes. 949.

916 'Deine bezeichnung der hände als δάιοι trifft zwar zu, aber sie sind es doch noch in höherem grade als sich aussprechen läfst'. Hek. 667 ὦ παντάλαινα γὰρτι μᾶλλον ἢ λέγω, ähnlich Alk. 1082.

918 Das streben nach parallelismus hat zu einer kühnen construction geführt; ἄτη ist sowol activ das verbrechen das jemand begeht wie passiv das unheil das jemand erleidet. der chor will sagen, daß diese tat für den täter in demselben mase ein unheil, eine ἄτη, war wie für die opfer, sowol eine στενακτὴ ἄτη πατρός wie eine στενακτὴ ἄτη — παίδων könnte er zwar sagen, aber das würde nicht deutlich sein und die antithese des täters und der leidenden verwischen, daher wagt er den dativus commodi πᾶσιν. vgl. I. T. 387 τὰ Ταντάλον θεοῖσιν ἐστιάματα. Plat. Ges. 4, 717 ἢ τοῖς βέλεσιν ἐγεσις, wo der dativ instrumental ist.

πῶς ἀναφαίνεις ist nur der form nach eine frage an den boten, dem sinne nach eine aufforderung zu sagen, wie die ἄτη war. deswegen tritt eine directe frage, 'wie stürzte dies leid auf das haus (das es zerstört hat) und das leben der kinder' dahinter. dieses verhältnis der fragen verkennend hat ein leser λέγε vor der zweiten eingeschoben. ἐπέσοντο braucht Eur. hier und Hel. 1162, Phoen. 1065 im sinne eines plötzlichen feindlichen 'überfalles', so auch γήμα γρένας ἐπίσσυτος Hipp. 572 (wo das verbaladjectiv verbale kraft bewahrt). und auch Hel. 1133 ἔσοντο πατρίδος ἀπόπρο χειμάτων προᾶ . . . Μενέλας ist es wenigstens = ἀπελαθῆναι. die homerische bedeutung 'sich eilig bewegen' ist auf den passiven aorist ἐσύθην übergegangen.

Sechster auftritt, Botenbericht 923—1015.

Die erzählung ist von vollendeter anschaulichkeit und epischer objectivität. die stimmung des erzählers, der den hörern gleichgiltig ist, hat auf ihre färbung kaum einfluss. der inhalt ist: Her. ist mit seiner familie und seinem gesinde beim reinigungsopfer auf dem hofe, als ihn plötzlich der wahnsinn überfällt, dessen erste symptome genau zu den ersten worten Lyssas stimmen. seine wahnvorstellung ist, daß er nach Mykene ziehen und Eurystheus töten müsse: er glaubt das zu erleben und tanzt nun vor den seinen gleichsam eine pantomime, zu der ihm *Φόβος* den tact pfeift; die erklärung geben seine begleitenden ausrufe. er macht zunächst die geberde als führe er, während er im joche Lyssas geht (880). so geht er im hause hin und her. als er im sale ist, meint er die erste station des weges nach Mykene erreicht zu haben, geht in eins der anstossenden kleinen zimmer und tut als ässe er. dann geht er weiter, zur nächsten station, dem im osten von Korinth am wege gelegenen isthmischen heiligtum. da, meint er, wären gerade die kampfspiele, und den sieg in ihnen nimmt er bei wege mit (wie er ähnliches Alk. 1026 erfindet). endlich kommt er in Mykene an. er ist nun wieder auf dem hofe, hält seinem wahne gemäß die eigene familie, die er hier antrifft, für die des Eurystheus und richtet gegen sie die tötlichen waffen. die beiden älteren söhne flüchten sich, der eine hinter den altar, der andere hinter eine säule. aber es gelingt dem vater den einen zu erschieszen, den anderen, der ihm erbarmen flehend entgegenkommt, zu erschlagen. den dritten hat die mutter in ein zimmer gerettet, das sie verschlossen hat. aber nun erscheint die geschlossene tür dem Her. als die kyklopische mauer, die er brechen wollte, er sprengt sie, erschieszt die geflüchteten, sucht nun den vater — da kommt eine erscheinung, in Pallas gestalt, sie schleudert einen stein gegen ihn, er bricht zusammen, schlägt nieder auf eine säule, die gleichzeitig mit dem ganzen peristyle durch ein erdbeben zusammengebrochen ist. so liegt er besinnungslos und wird von Amph. und dem gesinde an diese säule festgebunden.

Die erzählung ist im altertum sehr stark bewundert worden, wirkt auch jetzt noch gewaltig, aber es ist nicht zu bestreiten, daß der dichter die anschaulichkeit bis zur kakozelie getrieben hat. die beiden stationen auf der fahrt nach Mykene werden lächerlich, zumal wenn man sich Her. mit der luft faustkämpfend vorstellt: oder wo wäre dieses blinde kinderspiel bei einem tobsüchtigen? und wer es so genau nimmt, dem versagen wir die freiheit des epikers, die er sich nimmt, und fragen 979, wo hat

Her. die waffen her? hat sie ihm denn einer auf den befehl 942 gegeben? wo hat er die brechstangen her 999? hat sie ihm denn einer auf den befehl 945 geholt, oder konnte er sie anderswie erhalten? wir rechnen die zeit nach und finden das betragen des Amph. und des gesundes verächtlich, werden geneigt ihnen nicht geringe schuld beizumessen, da sie längst mindestens die kinder entfernen konnten. Eur. ist hier in den fehler verfallen, den Lessing am botenbericht des Ion tadelt, der aber von vielen seines alters gilt (ähnliches ist in der stichomythie zu bemerken): er hat die üppigkeit seiner phantasie wild wachsen lassen. es ist diese seite, durch welche er mit Ovid ähnlichkeit zu haben scheinen könnte. allein bei Ovid ist das verderbliche die rhetorische manier, und die Heroiden sind nicht anders gemacht als die Tristien. richtiger wird Euripides mit Shakespeare verglichen. *μεγάλης φύσεως ὑποφερομένης ἤδη ἰδιὸν ἐστὶν ἐν γῆρα τὸ φιλόμυθον — εἰς λῆρον ἐνλοτε θᾶστον κατὰ τὴν ἀπακμὴν τὰ μεγαλοφυᾶ παρατρέπεται* sagt der schriftsteller vom erhabenen (cap. 9).

Die symptome des wahnsinns hat Eur. hier und in den Bakchen mit einer sachkenntnis und einer wahrheit dargestellt, dafs er auch darin den vergleich mit Shakespeare nicht zu scheuen hat. das gilt von den ersten anzeichen, schaum um den mund, veränderung der augen und des blickes, lachen, schütteln des hauptes bis zu dem schweren atem des schlafes und der zerschlagenheit des erwachten. die beobachtung des lebens hat ihn gelehrt; benutzung der blühenden medicinischen litteratur, die er sonst kennt, ist hier nicht sicher zu erweisen, und keinesweges hat er die später *Ἡρακλήη νοῦσος* genannte epilepsie gemeint. es ist vielmehr *μανία*, 'die tobsucht'. sehr befriedigend hat jüngst H. Harries (*tragici Graeci qua arte usi sint in describenda insania* Kiel 1891) den gegensatz seiner pathologisch wahren schilderung von der der beiden andern tragiker dargestellt und die hippokratischen schriften herangezogen. dafs Sophokles kein solches ziel sich gesteckt hat, sieht man an seinem (in anderem stile so wahren und schönen) Philoktet, der einfach einen schmerzsanfall hat, den seltsamerweise ein blutfluß aus der eiternden wunde heilt, und seinem Herakles. aber das psychologische überwog doch auch in Eur. der wahnsinn ist nicht etwas fremdes, sondern es ist ein paroxysmus der in der seele liegenden krankhaften regungen. bei Pentheus regt sich eitelkeit, sinnlichkeit, dünkeln, bei Her. himmelstürmende *αὐθάδεια* und mordlust, zerstörungswut. daher trifft auf beide nicht zu was Harries aus einem modernen mediziner als kennzeichen der tobsucht anführt 'verworrenheit der vorstellungen, unmöglichkeit einer vollständigen ausbildung der vor-

stellungen, wechsel der stimmungen'. Her. hat vielmehr eine fixe idee, Pentheus auch. und diese bis in das äußerste auszumalen gefällt sich Euripides hier; das ist die kakozelie, die ich tadeln muß. dem epiker und auch einem typisch stilisirenden tragiker rechnen wir nicht nach, weder zeit noch ort, und nehmen vieles *κατὰ τὸ σιωπώμενον* hin. aber wer die wirklichkeit wiedergeben will, den nehmen wir beim worte.

Für das verständnis ist eine klare vorstellung von dem inneren des palastes nötig, der natürlich die anlage eines attischen hauses hat. die lehre, welche unsere handbücher von dem privatbau vortragen, ist verkehrt und veraltet, da sie einmal von einem s. g. homerischen hause fabeln, das aus den zufällig in den erhaltenen epen vorkommenden erwähnungen zusammengefleckt ist, ohne rücksicht darauf, daß die gedichte aus mehreren jahrhunderten und ganz verschiedenen genden stammen, und zweitens von der theorie des Vitruv und grammatikerstellen ausgegangen wird. auszugehen ist aber nur von den monumenten, die nur der architekt richtig benutzen wird, und von den zeugnissen erster hand. die angaben des Eur. erläutert genügend schon der palast von Tiryns, wie er sich bei den ausgrabungen gezeigt hat: daß man ihn vergleichen kann, liegt nicht daran, daß Euripides Herakles in einem 'homerischen' hause einführen wollte, sondern daran, daß der tirythische palast und das attische haus dieselbe grundanlage haben. das haus besteht aus zwei hauptteilen, dem hofe (*ἀνλίη*), welchen säulenstellungen umgeben, die längs der außenwände stehen: das ist der spätere s. g. peristyl. dieser säulengang ist über den ungepflasterten hofraum erhoben durch einen unterbau (*ζορηπίς*); er ist so schmal, daß der knabe, welcher hinter einer säule steht, als er hintenüber fällt, an die wand schlägt (979), und zwar ihren unteren teil, die *ὀρθοστάται* (980), d. h. "hochkantig gestellte steinplatten, welche meist zu zweien die stärke der mauer bilden und bei fast allen griechischen bauwerken vorkommen" (Dörpfeld in den Mitteil. des archaeol. Inst. in Athen VIII 151). auf dem freien raume des hofes steht der altar, der dem 'Zeus des gehöftes' *Z. ἐρκεῖος* geweiht ist, ein steinerner bau mit mehreren stufen (974), der *ἔσχαρα* heißt (922), weil auf ihm brandopfer gebracht werden. (daß *ἔσχαρα* ein altar aus erde und rasen gewesen wäre, ist die lehre der grammatiker, Apollon. lex. Hom. s. 78, aber der wortgebrauch stimmt dazu nicht; diese stelle ist allerdings als incorrect notirt worden schol. B zu Homer K 418). deshalb steht er auf dem hofe, wo zudem sich die ganze schar der hausbewohner (*οἰκέται* 976) versammeln konnte: denn da der schutz dieses Zeus alle angeht, die in seinem *ἔρκος* wohnen, so hat das gesinde an dem gottesdienste auch seinen anteil (A. Ag. 1038).

ein ganz entsprechender altar ist in Tiryns auf dem hofe gefunden. auf einer seite des hofes stößt an ihn der *ἀνδρῶν* (954), die große halle, in welcher der herd steht, und die bewohner den tag über sich aufhalten, sobald sie unter dach sein wollen. an ihn stoßen in unbestimmter anlage kleinere räume, namentlich schlafzimmer (*δωμάτια* im leben genannt, *cubacula*, wofür die tragödie, da sie keine deminutiva anwendet, *δώματα* sagen muß, 955), wie deren auch oft an oder in die säulenhallen des hofes gebaut sind. ob man von der strasse zuerst auf den hof kommt, wie in Tiryns, oder in das eigentliche haus, so daß der hof dahinter liegt, ist um so weniger für die anlage von bedeutung, als diese eine sehr bedeutende tiefe hatte, also oft von strasse zu strasse reichte. türen verschliessen sowol das *ἔρκος* (1030), wie den *ἀνδρῶν*, wie die *δωμάτια* (997). die geschilderten ereignisse tragen sich vorwiegend auf dem hofe zu, dessen säulenstellung zuletzt zusammenbricht; der hof wird auch durch das ekkyklema dem publicum gezeigt.

Die im eingang geschilderte situation ist die sühnung und weihung des hauses und der familie von der befleckung, die durch den todschlag des Lykos über die *δώματα*, die eben beides bedeuten, gebracht ist: denn der tod (wie die entbindung) entweicht den ort, wo er stattfindet und jeden, der die leiche (und wöchnerin) schaut oder berührt. eine solche weihung, welche wie die meisten rituellen handlungen der hausvater oder wer in ähnlicher stellung steht vorzunehmen berechtigt und verpflichtet ist, kam also in Athen alle tage vielfach vor. die religiöse scheu des volkes weihte z. b. die zur volksversammlung zusammentretende menge jedesmal vor beginn der sitzung, weil doch ein befleckter unter ihr sein konnte, und in den heiligtümern pflegte man vor dem opfer einen ähnlichen act aus gleichem grunde vorzunehmen. die ceremonien kannte damals also jeder. aber die zeiten änderten sich, und es ist eine ganz unberechtigte annahme, daß die ceremonien des cultus davon ausgenommen gewesen wären. Didymos schon hat sich mühe geben müssen, um die hier in betracht kommende zu erläutern, und hat es wesentlich mit unserer stelle und der opferscene des aristophanischen Friedens getan (im schol. des Friedens 956 und bei Athen. IX 409^b). da die stellen erhalten sind, lehrt er nur wenig, denn sie sind unzweideutig. die ceremonie ist folgende. auf dem altar des *Ζεὺς ἑρκεῖος* wird feuer gemacht, dessen reine flamme die eigentliche trägerin der entsühnung ist (937 und I. T. 1332 *ἀπόρρητον γλόγα θύουσα καὶ καθαρμόν*). ein scheid davon wird von dem sühnenden in ein becken (*χερνέλιον*) mit wasser, das technisch *χέρνιψ* mit altem ausdruck heißt, getaucht, und mit diesem Weih-

wasser werden die zu entsühnenden räume und personen besprengt. das ist die sühnung mit wasser. ganz analog schildert Iphigeneia in Aulis das opfer (auch ein sühnopfer), dem sie entgegengeht. 1469 ἴτω Ἰαγαιδαῖς εὐφημία. κανᾶ δ' ἐναρχέσθω τις, αἰθέσθω δὲ πῦρ προχύταις καθαρσίοισι καὶ πατῆρ ἐμὸς ἐνδεξιούσθω (gehe von rechts nach links herum) βωμόν; die χέρνιβες folgen 1480. Apollon. Rh. 4, 1721 ὀππότε δαλοῖς ὕδωρ αἰθόμενοισιν ἐπιλλειβοντας ἴδοντο, vor einem dankopfer. oft geschieht auch die sühnung mit blut. es werden dazu die opfertiere (meist ferkel), und die in einem korbe befindlichen opfergerätschaften um den altar geführt oder getragen, dann das opfer geschlachtet und mit dem blute die besprengung vollzogen. so geschah es in der volksversammlung (Aischin. 3, 120). an anderen orten galt andere sitte. z. b. auf Keos entsühnte man das sterbehaus mit seewasser und hysop (Dittenberger syll. 468). Vergil Aen. 6, 230 läfst mit reinem wasser und einem olivenzweige entsühnen.

924 ἐξέβαλε ist ganz eigentlich zu verstehen; die leiche, das λῦμα, ist beseitigt. mehr ist Lykos weder für die handelnden noch für die zuschauer.

927 εἴλιχτο 'war im kreis herum getragen' vgl. zu 690. Herakles hatte εὐφημεῖτε gerufen (vgl. Arist. Ach. 237. Thesm. 295), und sie schwiegen, vgl. zu 1184. φθέγμα ὄσιον εἶχομεν d. i. κατείχομεν vgl. ἴσχε στόμα 1244. noch gewählter paraphrasirt Bakch. 69 στόμα εἴρημον ἅπας ἐξοσιούσθω.

930 ἔστη 'blieb stehen' in kräftigster aoristbedeutung, ebenso προσέσχον ὄμμα. 'richteten ihr auge auf ihn'.

932 ἐφθαρμένος corruptus nicht in dem sinne gesagt wie παντίλοι ἐφθαρμένοι I. T. 276, Kykl. 300, was zu φθελρεσθαι 'elend herumgetrieben worden' gehört, sondern wie man von farben oder den ingredientien, aus denen medicamente, essenzen, auch speisen gemacht werden, φθείρονται, συμφθείρονται, weil sie sich verändern, in etwas scheinbar ganz anderes übergehn. die chemie ist die kunst des φθείρειν. so war Her. 'verändert'. die sphäre, in der die φθορά sich vollzogen hatte, waren die augen, die art der veränderung war διαστροφή. so etwa kann man sich ἐν erklären; aber der dichter hat wol eher einen gebrauch von ἐν erweitert, der an sich und vollends in fortbildungen anstofs erregen kann. wo man sich eine person oder eine handlung in etwas befindlich denken kann, das sie gleichsam wie eine sphäre umgibt, ist ἐν am platze; man sagt da auch ὑπὸ e. gen. und denkt sich dann das was eigentlich ein begleitender umstand ist über der handlung, ἐν

λόγοις πείθειν, ἐν λιταῖς στέλλειν, ἐν ξηροῖς τρέφειν (Bakch. 277), ἐν γογγυλίσι ζῆν, ὑπ' αὐλῶν πορεύεσθαι, ὑπ' εὐκλειας θανεῖν; aber es geht weiter Bakch. 1165 ἐν διαστρόφοις ὄμμασιν ὀρμωμένην, Ion 25 ὄφρ' ἐν χρυσηλάτοις τρέφειν τέκνα (die nur eine halskette tragen), Hik. 593 καινός ἐν καινῷ δορί. S. Tr. 886 ἀνύσσασα ἐν τομῇ σιδάρον. Kallimachos fgm. 37 paraphrasirt den namen χρύσοφρος mit χρύσειον ἐν ὄφρ' ἰερὸν ἰχθύν. die rede von zeiten, denen mit dem dativ auch seine präpositionen in wahrheit fremd geworden waren, und die entweder stammeln oder eine geflickte sprache reden, möchte ich dafür nicht heranziehen.

933 ῥίζα kann nicht die wurzel des auges, das innerste, sein, wie bei Homer ι 390, sondern es tritt im weissen des auges blutrotes geäder hervor, das sich mit feinen saugwurzeln sehr gut vergleicht. um dieser vergleichung willen ist das verbum ἐκβάλλειν gewählt, das für das 'treiben' der vegetation der eigentliche ausdruck ist. σίτου ἐκβολή bezeichnet bei Thukyd. 4, 1 die zeit, wo der weizen in halme schiefst (vgl. Phot. Hesych. σίτου ἐκβολή). ganz ebenso καρπὸν ἐκβάλλειν in einer schönen erklärung des vegetativen lebens bei Hippokrates π. φύσεως παιδίου 8 (I 404 K.). Eur. selbst sagt Bakch. 750 von den feldern ἐκβάλλουσι στάχυν.

935 Die beiden auflösungen in diesem verse im gegensatze zu den spondeereichen, die vorhergehen, geben prächtig den contrast des geächters zu der stimmung der situation wieder.

938 μιᾶς χειρός ein seltener gebrauch des genetivs. τῆς αὐτῆς ὁδοῦ Arist. Fried. 1154. Antiphon I 16. ἡμερεύοντας ξένους μακρᾶς κελεύθει A. Choeph. 710. ἀπελθεῖν τῆς δεῦρ' ὁδοῦ S. O K 1165¹⁾ (nicht von der präposition regiert). πηδήματος εὐπετοῦς ἀνάσσω A. Pers. 94. τίνειν χρέος δούλης θανούσης εὐμαροῦς χειρώματος A. Ag. 1326. verständlich wird all das in wahrheit nur dadurch, daß der genetiv einen teil der pflichten des alten ablativs geerbt hat. die s. g. genetive der zeit, θέρους χειμῶνος, und ähnlich βορέου γαλήνης sind nicht anders zu beurteilen: und schliesslich selbst der genetivus absolutus.

939. 40 Her. faßt während seiner rede den entschluß; daher steht erst die verwunderte frage 936—39. dann sagt er, wie er es halten will

1) Usener, der heil. Theodosios 122, führt diese stelle an, vergleicht unser 'des weges kommen' und verweist auf Krüger zu Thuk. IV 47, 2, wo viele ungehörige beispiele stehn, die wie ὑπαποκινεῖν ὁδοῦ, προτερεῖν ὁδοῦ vom verbum regierte genetive zeigen oder partitiv sind. der gebrauch geht eben über das eine nomen hinaus.

“erst wenn ich mit dem haupte des Eurystheus heimkehre, will ich das reinigungsoffer für Lykos bringen”. und dann gibt er die durch den neuen entchluss nötig gewordenen befehle. diese gelten dem gesinde, die erste frage dem vater, was dazwischen steht ist an keine adresse, d. h. an alle gerichtet. weil ich den logischen zusammenhang dieser teile, der natürlich durch keine partikeln kenntlich gemacht ist, nicht begriff, habe ich 939. 40 früher verworfen.

942 *δπλον χερός* die waffe, mit der man *έν χειρῶν νόμῳ*, *cominus* sicht, die keule.

943 *λάζυσθαι* hat seltsamerweise Eur. (nach ihm der verf. des Rhesos) allein mit einer anzahl hippokratischer schriften gemeinsam; in wie weit dort das homerische *λάζομαι* daneben zu recht besteht, müssen die handschriften lehren. bei Theokrit *Ἐλέν.* 46 ist das homerische *λαζόμεναι* besser bezeugt (trotz Hesych.) und von der analogie des epischen stiles gefordert. dem homerischen hymnus an Hermes 316 kann man *ἐλάζυτο* lassen. bei Eur. liegt also ein ionischer vulgarismus vor.

945 Die Kyklopenmauern von Tiryns und Mykene lagen damals so gut in schutt und trümmern wie bis auf Schliemann. die ohnmächtige zeit nach der völkerwanderung, die sie gebrochen hatte, staunte die riesenwerke an und schrieb sie riesen zu. so lebten sie in der sage, und darum feiern sie die tragiker, aber ohne ortskentnis und ohne archaeologisches interesse an ihren resten. eine reise zu topographisch-historischen studien ihnen zuzutrauen ist kindisch, so oft auch ihre verse so gedeutet werden und gedeutet werden müssen, da die dilettanten nun mal jede poesie real fassen. das zeigt auch dieser vers. denn die mauern, welche Eur. in wahrheit im auge hat, die nach dem lot und der richtschnur, deren geröteter (*μεμιλιτωμένος*) faden an den bausteinen abgeschneilt ward, mit den scharf an einander gepalsten stofskanten zusammengefügt sind (ohne mörtel), sind die unvergleichlich gearbeiteten marmormauern seiner zeit, nicht die selten *τύχοις*, nie *φοίνικι κανόνι* gefügten wirklich ‘Kyklopischen’. an den schiffshäusern in Zea hat man die mennigstriche noch gefunden: *ἐφαινετο ζωηρότατα τὸ ἐρυθρὸν χρώμα τοῦ νήματος, ὅπερ μετεχειρίσθη ὁ ἀρχαῖος λιθοξόος εἰς ἀπεύθυνσιν τῶν γραμμῶν αὐτοῦ, ἐπὶ τοῦ λίθου (πρακτικὰ τῆς ἀρχαιολ. ἐταιρ. 1885, 65)*. ein anderer tragiker oder auch Eur. ein andermal hat von *Τιρύνθειον πλίνθειμα* geredet, *adesp.* 269¹), also gar von lehmziegeln.

1) Falsch hat Meinecke und Nauck nach ihm mit dieser Hesychglosse eine andere verbunden, *Κυκλώπων ἔδος*. denn diese wird erklärt *ἐπειδὴ Κύκλωπες ἐτείχισαν τὰς Μυκήνας*: Mykene ist nicht Tiryns.

φοῖνιξ, nebenform von *φοινός φοίνιος*, hat Eur. oft, wie auch Pindar (im femininum) und die *Ἄθλα ἐπὶ Πατρόκλη* 454 als adjectiv; nicht Aisch. Soph. substantivisch für die rote (purpur)farbe und in compositis ist es häufiger. zur bezeichnung der 'roten männer', der Phoeniker, ist es schon früh gewählt, weil die endung für ethnika gewöhnlich war. und von dem volk hat der 'phoenikische' baum, die palme, den namen erhalten. *Poenus* ist so gut lehnwort wie *puniceus*.

946 *στρεπτὸς σίδηρος* ein gewählter ausdruck 'mit eisenhaken'. *στρεπτὸς* (*χρυσός*) für goldene halskette ist gewöhnlich. sonst pflegt es von metall nicht gesagt zu werden: denn ein byzantinischer poet (Theaetet der scholastiker Anth. Pal. VI 27, 6 *στρεπτῶν ἀγκίστρων*) beweist nichts für Eur. verständlich wird es durch das verbum *συντριαινοῦν*, in dem das instrument selbst genannt ist, das aus 'gewundenem eisen' besteht. — die praeposition *σύν* entspricht in solchen zusammensetzungen unserm 'zusammen'; das gegliederte und geordnete gebilde wird in eine unförmliche masse durch einander geworfen. so *συναράσσειν* 1142 und schon *ι* 498, *συγκεραυνοῦν* Archilochos 77.

947 Das erste glied nimmt das allgemeine voraus, die wahnvorstellung, welche die ganze folgende handlung des Her. beherrscht; die einzelheiten, und zwar auch die vorbereitenden handlungen, das besteigen des wagens und das antreiben der pferde, d. h. die abfahrt, schliessen sich daran, durch die copula scheinbar coordinirt. es ist dies die weise griechischer erzählung, von welcher das sog. hysteron proteron (*εἰματα τ' ἀμφιέσασα καὶ λοέσασα*) nur eine gattung ist: musterhaft dargestellt von I. Classen (beobachtungen über den homer. sprachgebrauch, anhang). die beiden participia *βαίνων ἄρματ' οὐχ ἔχων* stehen nicht parallel, geschweige dafs sie tautologisch wären "und dann gieng er und sagte er hätte einen wagen, den er doch nicht hatte". ebenso 949 "und schlug zu, mit der hand, als ob er mit der peitsche schlüge". die richtige recitation macht diese verse nicht nur verständlich, sondern gibt ihnen eine schauerliche lebendigkeit, und ihr hat die interpunction zu hülfe zu kommen. dafs man sie schon im altertum unbewusst verdarb, weil man sie nicht richtig zu betonen wufste, zeigt die fassung, in welcher Dion von Prusa (32, 94) sie anführt *αὐτοῦ δὲ βαίνων ἄρματ' οὐχ ἔχων ἔχειν ἐφασκε· δίσκου δ' εἰσέβαινεν ἀντυγας κατέπεινε κέντρον δῆθεν ὡς ἔχων χειρὶ.*

950 *οἱ δὲ οἰκέται ἀμφίβολόν τι ἔπαθον· ἅμα γὰρ καὶ ἐγέλιον καὶ ἐφοβοῦντο.* *διπλοῦς* steht brachylogisch: es gehört nicht zu einem von beiden substantiven, auch nicht zu beiden, sondern für *διπλοῦν τι ἢν τοῖς ὀπαδοῖς καὶ τὸ καὶ τὸ.*

951 Der dichter gesteht durch diese paraphrase des homerischen *ὄδε δέ τις εἶπεσκε ἰδὼν εἰς πλῆστον ἄλλον*, daß er eine epische erzählung liefert, ähnlich Hel. 1589 Andr. 1104.

953 *ἄνω κάτω* ist nur 'auf und ab', nicht etwa 'trepp auf, trepp ab'.

956 *ὡς ἔχει* 'wie er war' 'ohne weiteres' gehört zu *σκευάζεται θοιρήν* und bezeichnet, daß Her. auch diesen act seines spieles nur 'wie er war' durchführte. er hat keine zehrung, deckt keinen wirklichen tisch, aber er macht ein frühstück 'blind' durch, indem er die einzelnen 'griffe markirt'.

958 Das heiligtum des isthmischen Poseidon liegt in einer schlucht der isthmischen niederung. — das heta von *Ἰσθμος* ist für die zeit des Eur. inschriftlich gesichert; Pindar hat sogar hiatus davor zugelassen.

959 *πόρπη fibula* kommt mit ähnlichen worten für goldschmuck im homerischen schilde vor Σ 401. nach der grammatikertradition (Pollux VII 54) ist es die fibel, welche auf der brust den chiton zusammenhält. Eur. hat es öfter, aber er von den Athenern allein, die *περόνη* sagen. das davon gebildete verbum *πορπᾶν προσπορπᾶν* hat Aischylos (Prom. 61. 113), vermutlich aus Sicilien eingeführt. davon wieder kommt *πόρπασμα*, das was man mit *πόρπαι* zusammenhält, nur von Eur. hier und El. 820, danach von dem verfasser des Rhesos 442 angewandt. daß er es aus fremdem sprachgebiet geborgt hat, folgt aus dem vocalismus. wie es der nachahmer damit gehalten hat, ist nicht zu sagen, da bei ihm *πόρπασμα* und *πόρπημα* neben einander überliefert ist. die entsprechende bildung *περονάματα* hat Theokrit (*Ἄδωνιάζ.* 79) von dem homerischen *περονᾶν*, das er auch hat (*Κυν. ἐρ.* 65), fortgebildet. so lesen wir ein dorisches wort nur bei einem Athener, ein ionisches nur bei einem Dorer.

961 Her. ruft *ἀκούετε λεῷ νικᾷ Ἡρακλῆς Θηβαῖος*. aber er redet 'das gehör von niemand' an. überliefert ist 960 *αὐτός πρὸς αὐτοῦ* 961 *ἀκοήν ὑπειπών*. das erste untadelig, das zweite unmöglich, denn *ὑπειπεῖν* ist 'leise sagen' 'andeuten' oder auch 'jemanden bedeuten, ihm eine directive geben'. die heilung der stelle ergibt sich durch die vertauschung der praepositionen, die jemand versetzt hat, weil er die richtige verbesserung von *αὐτός ὑπ' αὐτοῦ* nicht fand. auch da war nur die ordnung der wörter zu ändern. *ὑπ' αὐτός αὐτοῦ* ist ein hyperbaton, welches den schreibern unbekannt war, und es wird durch das gewöhnliche wol oft verdrängt sein, da wir es nur herstellen dürfen, wo das vermaß dafür zeugt. so ist es bei Eur. auch nur an einer stelle noch nachweisbar, wo es auch erst sichere conjectur gefunden hat, fgm. 862

ἐνιαυτός heisst das jahr *ὁ θούνεα ἐν αὐτός αὐτῷ πάντα συλλαβῶν ἔχει*. bei den andern beiden tragikern sind die beispiele häufiger. selbst die komödie wagt ähnliches, aber bezeichnender weise vor dem 3. jahrhundert nur Timokles, der auch tragiker war (bei Athen. VI 223^d *τὰς αὐτός αὐτοῦ συμφοράς*). bei classischen prosaikern ist die wortstellung nur einmal bezeugt oder beobachtet, Aischines 3, 233, freilich neben dem regelmässigen überliefert. der unter Platons schriften überlieferte kleinere Alkibiades trägt nicht nur in dieser wendung eine spur von unattischem (keineswegs aber ionischem) ursprung (Usener Gött. Nachr. 1892, 48). dagegen haben sie die anspruchvollsten stilisten der kaiserzeit als ein besonderes licht aufgesetzt. so Aristides häufig, der schriftsteller vom erhabenen cap. 15 *τὴν αὐτός αὐτοῦ φύσιν*, Synesios orat. I 6 (p. 14 Krab.) *τὰς αὐτός αὐτοῦ πάσας ὀρέξεις*, Athenagoras suppl. 7 *κινηθέντες — ὑπὸ τῆς αὐτός αὐτοῦ ψυχῆς ἕκαστος*, Gregor v. Nazianz *comp. vit.* (XIX) 67 *τὴν δεξιὰν τὴν αὐτός αὐτοῦ*. noch Theodoros Metochita (403. 468) gefällt sich darin. herzustellen auch Ps. Iustin. orat. ad Graecos 3 aus *πυρὰν κατ' αὐτοῦ αὐτός ποιήσας*. auch bei dem sophisten, der die *ἔρωτες* verfasst hat, die unter Lukians werken stehn, belegt; in augusteischer zeit bei dem gänzlich stillosen Parthenios. die Dorer im norden sind es, welche das reflexivpronomen durch verdoppelung gebildet haben, bald mit dem constanten nominative selbst, bald durch umformungen wie *αὐσαυτοῦ*, bald durch wirkliche composition *αὐταυτοῦ*; und diese dorische bildung greift weit in Nordhellas, aber auch in den Peloponnes hinüber (wo sich die hauptmundarten aber gesträubt haben) und in die colonien (Blass gr. Gramm. I 600, Wackernagel Kuhns Zeitschr. 33). aber auch auf einem boeotischen steine aus der mitte des 4. jahrhunderts steht *ὑπὲρ αὐτός αὐτῷ ἀνέδειξε* (Inscr. Boeot. 3055, 9 Dittenberger). auf einem ionisch geschriebenen, aber mit recht auf Halikarnass zurückgeführten papyrus, der noch in das 4. jahrhundert gehört, *εἰ — ἐποίησε — τὰ τέκνα ταύτοσαυτοῦ δίκαια* und *μηδὲ αὐτὸν γονέας τοὺς αὐτοσαυτοῦ θάψαι* (Philol. 41, 748). die tragiker haben also diese wendung sei es von Dorern oder Boeotern, aber aus dem leben, nicht der litteratur übernommen. das ist sehr merkwürdig. die Dorer kennen das ionisch-attische reflexivum *ἑαυτοῦ* nicht und haben natürlich *αὐτοῦ* nicht aspirirt. aber daraus folgt für die Athener nicht das mindeste, die immer so reden, dafs der nominativ *αὐτός* als solcher steht, also auch das reflexiv. übrigens sollten wir uns eingestehn, dafs sie in solchem falle sich selbst nicht klar gewesen sind, ob sie heta, das sie nicht schrieben, sprechen sollten oder nicht. der spiritus stammt doch

von uns, und daß das a in *αὐτοῦ* lang, in *αὐτοῦ* kurz ist, haben sie nicht differenziert und können wir nicht differenzieren.

965 *ξενούν* heißt *ξένον ποιεῖν*, *ξενούσθαι* also 'sich vergasten'. die tragiker brauchen aber das passiv ein par mal im sinne von *ἐπὶ ξένης εἶναι*, *ἀποδημεῖν* (Eur. Hipp. 1085, Aigeus 1, Soph. Trach. 65) und so steht *ἐπιξενούσθαι* in dem vielleicht ächten sechsten briefe des Isokrates 2, während es sonst auch 'sich vergasten' heißt. davon hat Eur. hier das nomen gebildet.

966 Daß die tötung eines menschen den sinn verwirrt, ist allgemeiner glaube; diese gewalt ist es, welche die sühnung brechen soll. A. Choeph. 1055 *ποταλίον αἰμά σοι χεροῖν ἐτι· ἐκ τῶνδέ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πλύνει*. — das praesens *καίνεις* neben *ἄρτι* ist uns auffällig: es ist nicht das s. g. historische, das hier keinen platz hat, sondern die stämme des verbums (praesens, aorist, perfect) sind eigentlich begrifflich nicht zeitlich geschieden, und der praesensstamm bezeichnet absolut die tätigkeit, *ὄν νεωστὶ σφαγεύς εἶ*. die anomalie liegt also darin, daß die absolute, nicht die vollendete handlung bezeichnet ist. das ist also eigentlich auch dynamisch wie *ἡ τέκτουσα*, vgl. 903.

Die s. g. attraction des relativs würde hier einen ganz falschen sinn geben: es würden die eben getöteten von anderen getöteten unterschieden, während der relativsatz bedeutet *ἄρτι γὰρ πεφόνευξας*.

967 Der vater des Eurystheus, Sthenelos, ist in der sage gegeben, aber das ist hier irrelevant, der vater kann sogar nicht einmal leben, da Eurystheus könig ist. die poesie läßt nebenfiguren auftreten und verschwinden, je wie es für ihre zwecke dienlich ist. mit den söhnen des Eurystheus ist es im grunde nicht anders, obwol die mythographen natürlich auch namen für sie wußten. ganz so verfährt die bildende kunst, und Euphronios hat auf seiner Eurystheusschale (Klein Euphron. 89) den vater Sthenelos (und die tochter Admete) mit gleicher freiheit der überbringung des ebers beiwohnen lassen.

968 *ἐπειδὴ προὔταρβει*, *ἰκέτευεν*: das ist das verhältnis der praedicativen zusätze.

970 Die tragiker, zumal Eur., verschmähen die längeren formen *ἐαυτοῦ σεαυτοῦ*. hier und Alk. 461') ist das längere pronomen gewählt, weil es ganz besonders betont ist, Hipp. 978, weil *αὐτόν* missverständlich sein würde; das heta ward nicht mehr bezeichnet und unsicher gesprochen. das sind die einzigen belege. Heraklid. 635 gehört dem Eur. nicht.

1) Es ist vorher zu verbessern *σὺ γάρ, ὃ σὺ μόνον, φίλα γυναικῶν, τὸν ἰατῆα ἔτλας πόσων ἀντι σῆς ἀμειψαί ψυχῆς ἐξ Ἄϊδα*.

973 σκιά deckung, *abri*. wohin das licht nicht dringt, dringt auch der blick nicht. Aristoph. Ekkles. 496. Andokid. 1, 38 ὑπὸ τὴν σκιάν καθέξασθαι μεταξὺ τοῦ κίονος καὶ τῆς στήλης. deutlicher παλίνσκιον Archilochos 34.

974 πτήσσω (inselgriechisch πτώσσω Archil. 106; das gemeingriechische πτωχός ist in der bedeutung abgebogen) sagt man nur vom ducken des vogels. Kykl. 408. Ar. Wesp. 1490 πτήσσει Φρύνιχος ὡς τις ἀλέκτωρ. die vergleichung gilt also von beiden knaben.

975 Die sich überstürzende leidenschaftlichkeit der handlung malt sich in den kleinen sätzchen und dem zerreißen des verses, da vor dem letzten und nach dem ersten fusse des folgenden interpungirt ist. Megara schiebt τί δρᾶς in den bereits im sinne geformten satz, denn nur in der verbindung mit τέκνα κτείνεις kann sie ihren mann τεκῶν anreden.

977 Her. muß dem knaben gegenübertreten, um auf ihn zu schufs zu kommen. da sich der hinter der säule birgt, so läuft er vor ihr hin und her, springt bald rechts, bald links, so daß der knabe die entgegengesetzten wendungen machen muß. endlich ist eine solche wendung nicht rasch genug, die seite bleibt ungedeckt, Her. kommt ihm gegenüber zu stehen (ἔστι ἐναντίος), schießt und trifft ins herz. ἐξελίσσειν κίονος durch ἐλίσσειν (690) herausbekommen, wie ἐκμοχθεῖν 22, ἐκπονεῖν 581. πόδα κυκλοῦν El. 561. Her. beschreibt aber keinen kreis, sondern macht furchtbar rasche wendungen, δεινὸν τόρνευμα ποδὸς κυκλοῖ.

981 Erst ein wilder schrei des triumphes, ἀλαλά, dann worte.

985 Der aorist ist für unser gefühl plusquamperfect; er steht in zeitlicher beziehung zu dem impf. ἐπεῖχε, und dieses steht, weil Her. schon während er jene worte sagt, nach dem zweiten opfer zielt. ἐπέσχε lag viel näher, aber in dem imperf. liegt eine große schönheit, weil es die sinnliche anschaulichkeit um einen zug bereichert.

987 χεῖρα βαλὼν πρὸς γένειον καὶ δέρον. natürlich greift er nicht nach dem halse, sondern nach dem kinn, denn das ist der gestus des bittflehenden. aber er reicht an dem vater nicht so hoch.

990 Gorgo zu 882.

992 Dieser satz erscheint schwülstig, weil vielerlei zusammenkommt, was einzeln alles der tragischen rede angemessen ist, vereint aber schwer verständlich wird. μίμημα ist apposition zu der ganzen handlung. μίμημα μυδροκτύπον ist sehr kühn für μίμημα μυδροκτυποῦντος, "in nachahmung eines der glühendes eisen hämmert" (das verbum steht A. Prom. 366). in τετράπονν μῦμον θηρός Rhes. 255 ist vielmehr das

adjectiv attrahirt wie oben 468. Her. kann den knaben nicht erschießen, deshalb schwingt er die keule hoch über sein haupt, wie der schmied, wenn er das glühende eisen hämmert, und läßt sie auf das haupt des knaben fallen, der vor ihm steht. die wiederholung von *κάρα* 992. 93 ist nur modernem gefühle anstößig. *ἀλεξήτριον ξύλον* hiefs die keule 470, hier wird bloß ihr stoff hervorgehoben im gegensatze zu dem eisenhammer der vergleichung. ganz ähnlich in einer viel mishandelten stelle Hik. 716 von Theseus im kampf mit den Boeotern, die lederkappen statt der attischen erzhelme trugen. *ὄπλισμα τοῦ πιδάουριον λαβὼν δεινῆς κορύνης, διαφέρων ἐσφενδόνα ὁμοῦ τραχήλους κάπικελμενον κάρα*, er haut mit der keule die häuse ab, daß sie sammt den köpfen herumfliegen, *κυνέας* (zweisyllbig zu sprechen) *θερίζων κάποκαυλίζων ξύλω*; die kappen sind die ähren, die dieser schnitter vom halme schneidet, aber seine sichel ist von holz.

996 *ἔσω δόμων* in das haus aus dem hofe.

998 *δή* hebt hier die wahnvorstellung noch besonders hervor; 985 war das wegen *δοκεῖν* nicht nötig.

999 *θύρετρα* sind die flügel, *σταθμά* die pfeiler. man sieht am Parthenon Propyläen und andern erhaltenen gebäuden, daß selbst die schönsten marmorwände eine holzbekleidung, so zu sagen hölzerne pfeiler hatten, an denen die angeln (*στροφοῆς*) befestigt waren. es war das seltsamer weise aus der zeit des lehmziegelbaues, wo natürlich hölzerne türpfeiler nicht entbehrt werden konnten, beibehalten. erst wenn man diese kaum begreifliche sitte kennt (ich habe sie von W. Dörpfeld vor den monumenten gelernt), versteht man, wie Her. *σταθμά ἐκβάλλει*: er bricht die holzbekleidung der steinernen anten ab, wobei dann die ganze tür in stücken geht. nicht einmal sicher war dieser verschluß: aber die wand hat Her. nicht zerstört. unvermeidlich war, daß in älteren häusern die hölzerne verschalung löcherig ward, und die mäuse hatten es dann bequem. so war es in Amphitryons hause, wo die schlangen durch die geschlossene tür eindrangen *ὄθι σταθμά κοῖλα θυράων* Theokr. 24, 15, ein vers, der auch erst jetzt verständlich wird.

1000 Weil die Römer *sternere*, wir 'niederstrecken' vom töten sagen, scheint uns *κατέστρωσεν* gewöhnlich, aber es ist ein in epos lyrik drama guter prosa unerhörter ausdruck für *κατέβαλεν*. dagegen ist es vulgär, *παραστορῶ σε* droht Kleon. in den Rittern 481 (daher Poll. 9, 154), vornehmlich ionisch, Herodot IX 69 *κατεστόρεσαν*; das passiv öfter. Xenophon Kyrop. III 3, 64 *κατεστρώνησαν*, dann in dem auf ionischer grundlage erwachsenen judengriechisch. mit bildern die auf das glätten

der meereswogen deuten (z. b. Pseudosimonides 90) darf dieser gebrauch nicht verwechselt werden.

1001 *ιππεύειν* ist ebenso ungewöhnlich. (byzantinische absurditäten wie *χρόνου διππεύοντος* oder *παριππεύοντος*, vita Theodos. 35 Us. lehren für altes griechisch nichts). Her. ist nicht mit einem reiter, sondern mit einem rosse verglichen, von dessen gang unter dem reiter das wort technisch ist (Xenophon im *ιππικός* öfter). Eur. wendet es noch Phoen. 212 an, aber von den winden, die ja rofsgestalt haben. eben so eigentümlich sagt Horaz Carm. IV, 4, 44 *equitare* (erklärt von Kiefsling). wir sagen wol 'galoppiren' vom menschen, aber auf die gangart kommt es nicht an, vielmehr ist Her. 'besessen': Lyssa reitet ihn. ähnlich Hipp. 214 *μανίας έποχον έπος*, auch ganz singular.

1002 Neben *φαίνεσθαι* 'sich zeigen', erscheint oft ein scheinbar abundirender s. g. epexegetischer infinitiv, wie hier *όρᾶν* Bakch. 1017 *φάνηθι πολύκρανος ιδεῖν δράκων*, Platon Phaid. 84^b *ώς ιδεῖν εφάινετο*. Theognis 216 'der polyp *ποιλί πέτρῃ τῇ προσομιλήσῃ τοῖος ιδεῖν εφάνη*'. dies beispiel zeigt gut, dafs es dieselbe epexegeze ist wie in *καλός λευκός ιδεῖν*; d. h. das verbum im infinitiv, seiner nominalen form, tritt nicht anders zu dem adjectiv, wie wenn *λευκός τοῖος τῆν ὄψιν* stünde. und das geht auch auf das adverbium über, *ώς ὄρᾶν εφάινετο* wie *τοῖος ιδεῖν εφάνη*. dafs das activ steht, wo wir das passiv erwarten würden, ist griechische weise, vgl. 1126.

1003 Da *έγχος* jede waffe bedeutet, tritt zur genaueren bezeichnung des speeres *έπίλογχος* hinzu; ganz ebenso *έπίλογχον βέλος* Hipp. 221, unten 1098 *πτερωτά έγχη* die pfeile. Bakchyl. 13, 8 *έγχη τε λογχωτά ξιφη τ' άμφάκεια*.

κραδᾶν κραδαίνειν von *κράδος κράδη*, zweig, welches wort selber im attischen nur für den zweig der feige in geltung geblieben ist, die allgemeine bedeutung hat *κλάδος*. — dafs Athena, während sie einen steinblock wirft, ihren speer, also in der linken hand, schaukelt, würde auffallend sein, wenn es erfindung des dichters wäre. aber die Parthenos des Pheidias hielt den speer so, und das ist die normale erscheinung seiner göttin für den Athener.

1009 *σειραιοι βρόχοι* sind die stränge in denen das leinpferd (445) geht, also besonders feste.

1013 Der schlaf ist an sich eine gabe des guten daemons, aber für Her. ist selbst dieser 'alte getreue freund' kein segen mehr: er ist *δλόμενος* 1061.

1014 *μὲν οὖν* abschliessend. 'ich wenigstens urteile so, denn — und damit ist mein bericht zu ende'.

Sechste gesangnummer 1016—87.

Über den ganzen character des versmases und der vortragsweise vgl. zur vorigen nummer.

a) lied des ganzen chors, einem stasimon ähnlich oder vielmehr wirklich stasimon 1016—27, drei perioden.

1) 1016—21 4 δ(όχμιοι) + iamb. metron. die beiden letzten dochmien in der anapaestischen form. gerade diese mit einem folgenden iambischen metron zu verkoppeln ist beliebt. z. b. derselbe vers Ion 1466 ὁ δὲ γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύχτα δέρχεται, hinter bakcheen, vom folgenden durch hiat gesondert, hier durch syllaba anceps. es folgten wahrscheinlich 5 δ; der dritte durch ausfall zerstört.

2) 1022—24 7 δ, der letzte mit unterdrückung der letzten senkung. diese erscheinung ist eigentlich eine anomalie, denn sie ist aus den iambischen liedern und ihren verwandten in dieses rhythmengeschlecht übertragen. sie findet sich aber mehrfach, z. b. Ion 1494 ἀνὰ δ' ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν, Bakch. 1037 ὁ Αἰώνιος ὁ Αἰὼς οὐ Θῆβαι, Hel. 657 ἀδόκητον ἔχω σε πρὸς στέροισι.

3) 1025—27 2 bakcheen, 3 δ.

b) vortrag des chorführers, während das ekkyklema erscheint.

1) 1028—30 interjection und

υ-υ-υ-υ-υ | -υ-υ-υ-υ-

2) 1031—33 interjection und

υ-υ-υ-υ-υ-υ-υ | -υ-υ-υ-υ-

der enoplios ist unverkennbar; die auflösung der länge bei zweisylbiger senkung kommt vielleicht nicht wieder vor; für dieselbe bei einsylbiger senkung steht ein beleg zu 136: wunderbar ist sie nicht, da sie ja in glykoneischen versgliedern mindestens zu dieser zeit zulässig war, und diesen ist das zweite glied zum mindesten äußerlich gleich. es ist schwer zu bestimmen, weil die vorletzte sylbe indifferent erscheint: wo es sonst steht, 1037. 1075, Andr. 826. 830, ist sie kurz. übrigens kann man 1033 auch als -υ-υ-υ- | -- deuten, wie 1185.

3) 1034—38 iamb. trim., 2 δ., iambischer katalektischer dimeter; er mag mit den dochmien in synaphie stehen. übrigens ist der text nicht ganz sicher. dann die beiden glieder von 1029. 30 in umgekehrter ordnung.

4) 1039—41 3 iamb. trim.

c) Wechselgesang des Amphitryon und des chors oder vielmehr chorführers. der letztere hat nur einfache dochmien oder iamben.

1) 1042—46 5 δ Amph. 4 δ Chor.

2) 1047—53 iambischer tetrameter durch synaphie, welche das proklitische $\mu\eta$ zeigt, verbunden mit einem verse, der so aussieht $\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\cup\text{---}\cup\text{---}$. das letzte glied ist ein iambisches metron; die beiden ersten sind gleich: es ist das im Plautus von Reiz entdeckte, das seinen namen führen mag. es stammt ohne zweifel aus dem volksliede, aus denselben regionen wie der enoplios. in der komödie tritt es stichisch auf, auch als klausel von iamben. *πεινῶν τριάκονθ' ἡμέρας τοῦ μηνὸς ἐλάστου* Ar. Ach. 859. Sophokles schließt eine dochmische strophe *Ἑλλανίδος, τὰ νῦν δ' ἄτιμος ὧδε πρόκειμαι* Ai. 427, derselbe O K. 1048 *μελῖξουσιν ἢ πρὸς Πυθλαῖς ἢ λαμπάσιν ἀκταῖς*: das ist derselbe vers, und wieder derselbe Plaut. Aulul. 443 *ego te faciam miserrimus mortalis uti sis*. es ist eine überaus häufige clausel. noch Theokrit hat in dem epigramm auf Epicharm dieses glied als *ἐπωδός* verwandt, und zwar nicht bloß mit indifferentem sondern auch zweisylbigem anlaut, *τελεῖν ἐπὶ χεῖρα* neben *μεγάλα χάρις αὐτῶ*. auch Pindar hat Ol. 4 die strophe beendet mit dem verse $\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$, zwei Reiziana und ithyphallicus: man muß nur die überlieferung bestehen lassen. dasselbe lied hat enoplier und kola, die den 1029—33 verwandt sind.

3 δ + spondeus. dieser, als abschluss in vielen liedern gebräuchlich, in dieser gattung besonders häufig, unten 1185 ff. und z. b. in der teichoskopie der Phoenissen. zweimal hat der dochmius die form $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$, deren existenz eine metrik leugnet, welche auf einer sehr kümmerlichen statistik und auf dem noch kümmerlicheren glauben fußt, daß was sie selten gefunden hat, weil selten, auch falsch wäre. in wahrheit steht gleich in der oft wiederholten ersten strophe Pindars *Κρόνου παῖδ' ἐς ἀφνεῖαν ἰζόμενος μάκαιραν Ἰέρωνος ἐστὶαν*, 3 δ + iamb. metron. und in der tragödie A. Eum. 791 *ὡς μεγάλα τοι κόραι δυστυχεῖς*, Sieb. 127 *σύ τ' ὦ Διογενὲς φιλόμαχον σέβας*. Eur. I. T. 840 *πρόσω τὰδ' ἐπέβα*, Bakch. 982 *λευρᾶς ἀπὸ πέτρας*, Ion 1486 *κύκλω κρύφιον ὠδῶν' ἔτεκες Φολβῶ* u. s. w.

3) 1054—64. iambischer katalektischer tetrameter. die anlautende senkung des dritten metröns unterdrückt.

2 Reizianische kola + iamb. metron = 1050, wenn man sich dazu herbeiläßt abzuteilen $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\cup\text{---}\cup\text{---}$; aber es ist schwer, die daktylen durch den zusammenstoß von indifferenten, nur zufällig kurzen sylben zu erklären. teilt man ab $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ oder $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$ | $\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}\cup\text{---}$, so ergeben sich glieder wie 1029. 30; man hat nur einen daktylischen ausgang zuzugeben, der analogieen hat, vgl. 1196. auch

wird man sich nicht leicht getrauen, die möglichkeit zu leugnen, daß das ganze eine reihe sei.

katalektischer iambischer trimeter; *μέλαθρα* ist als amphibrachys zu messen. — man könnte 1055. 56 vereint ganz anapaestisch lesen (*μέλαθρα* als tribrachys), allein die anapaeste sind in diesen liedern ersatz der dochmien, ertragen also keine katalexe.

4 dochmische monometer, der erste mit anapaestischem (prokeleusmatischem) anlaut, vgl. zu 878. daß es monometer sind, zeigt der zweimal zugelassene hiatus.

4 δ.

4) 1065—71 4 katalektische iambische dimeter. die katalexe malt, wie kurz vorher die gelöste synaphie: der sinn zeigt das innehalten und unterbrechen.

Reizianum + glied 1030.

4 δ.

5) 1072—1080 iambischer pentameter verbunden (wie das proklitische *οὐ* zeigt) mit den beiden gliedern 1029. 30.

Reizianum + adoneus: dieser ist als abschluss vielen gattungen gemein; auch er war volkstümlich und gehört in dieselbe sphaere wie enoplios und Reizianum.

6 δ.

6) 1081—87 iambischer trimeter, nach der analogie der vorigen perioden verbunden zu denken mit dem nächsten, enoplios + iambischer katalektischer trimeter (*ἐλεγεῖον*). dieses glied im iambelegus schon oben 894, unten 1199. hinter zwei Reiziana Hel. 693. 4, hinter dem enoplios Hipp. 756.

4 δ. der vorletzte in anapaestischer form.

zum abschluss zwei iambische trimeter.

Die perioden sind ganz besonders deutlich zu unterscheiden. denn auf die erste einführende, welche rein dochmisch ist, folgt in allen die verbindung von iamben, enopliischen oder verwandten gliedern, dochmien, in dieser reihenfolge. entsprechend ist auch der inhalt gegliedert, so daß dies auf den ersten blick so schwierige lied wol als muster für die analyse der verwandten dienen kann und wird.

Das chorlied gibt die empfindung des chors wieder, der nun so viel ruhe hat, daß er reflectiren kann. er versucht vergeblich, sich die tat des Her. durch vergleichung mit den gräßlichsten der vergangenheit minder schrecklich zu machen. aber kein beispiel der geschichte hilft mehr. die form des trostes ist seit Homer (*E* 382) geläufig, auch im

drama (A. Choeph. 603 S. Ant. 944). an solche stasima erinnert dies lied, und so ist es inhaltlich auch noch ganz antistrophisch-epodisch componirt. "a) fürchterlich war die tat der Danaiden, aber dies ist mehr. a) fürchterlich die der Prokne, aber dies ist mehr. b) ich habe keinen genügenden ausdruck meiner teilnahme". dann wird durch das ekkyklema das gräßliche selbst den augen geboten. der chorführer gibt die beschreibung, auch diese in ähnlicher disposition: "a) seht die tür geht auf, a) seht da liegen die kinder, b) da schläft der vater gefesselt". die responsion der gedanken hat die metrische responsion überdauert. Amphitryon, der nicht mit herausgerollt ist, sondern irgendwoher auftritt, wird mit ein par trimetern eingeführt, und der wechselgesang mit den lebhaftesten bewegungen dient dazu, durch die widerstreitenden gefühle der fürsorge und der furcht unser teilnahmvolles interesse für den moment auf das höchste zu spannen, wo Her. erwachen wird. diese scene ebenso wie ihre nachbildungen im Orestes und den Trachinierinnen (I s. 153) würden schlechterdings nicht darstellbar sein, wenn der chor auf einem etliche fufs tieferen platze stünde als die schauspieler. das Amph., der doch eigentlich bei Her. im hause sein muß, auf die bühne kommt, liegt offenbar daran, das für ihn auf dem ekkyklema kein platz war.

1016 Die Danaiden zieht der chor wegen der großen zahl der opfer heran. der mord eines verhafsten aufgezwungenen gatten ist an sich kein exemplarisches verbrechen; die übertragung der höllenstrafe, wasser in ein durchlöchertes faß zu tragen, auf die Danaiden, ist erst in dem späten Dialoge Axiochos nachweisbar. aber sie ist nicht schlecht. denn die wassertragenden seelen, z. b. bei Polygnot, sind die von menschen, die vor der ehe gestorben sind; es ist dieselbe symbolik wie in den wasserkrügen auf den gräbern von unverheirateten. die ehe ist ein *τέλος* des lebens; *προτέλεια* sind hochzeitsopfer; darum ist wirklich der vor der ehe gestorbene *ἀτέλεστος*, und seine seele hat keinen frieden, wie die *βιαιοθάνατοι*, den ihr ein besonderer cult geben muß. *ῶρια* heißen die totenopfer: die grabsteine beklagen gar oft die *ἄωροι θάνατοι*. *κούρη κεκλήσομαι αὐτὴ ἀντὶ γάμου παρὰ θεῶν τοῦτο λαχοῦσ' ὄνομα* sagt Phrasikleia auf ihrem grabstein (Kaibel Ep. 6). die Danaiden haben sich wider die natur vergangen, da sie die ehe verschmähten. so hat Aischylos selbst die sage gefaßt, ihren sinn (sie sind versiegende quellenymphnen) in das menschlichsittliche umdeutend¹⁾.

1) Dümmlor, auf dessen schöne Delphika 17 ich noch nachträglich verweisen kann, hält die strafe der Danaiden für aischyleisch und gar für ursprünglich. mit dem ersten kann er recht haben; das zweite ist nur mit willkürlichen fictionen möglich.

πέτρα: die burg, *Τρωάδος ἀπὸ πέτρας* Tr. 522. *πέτρα Παλλάδος* Hipp. 20. der burgberg von Argos beherrscht die ebene noch viel imposanter als der von Athen: Troia bildet die phantasie nach diesen analogien. — *φόνον ἔχει*: der berg, auf dem das blut geflossen ist, ist sein besitzer. ähnlich A. Pers. 587 *Σαλαμίς αἱμαχθεῖσα ἄρουραν ἔχει τὰ Περσῶν*. darin ist das verhältnis, wie man es gemeiniglich faßt, umgedreht. denn der tote, also auch das blut des gemordeten, besitzt das land, wo er liegt. Pind. P. 5, 81 *πόλιν, ἔχοντι τὰν . . . Ἀντηνορίδαι*. A. Ag. 453 *ἐχθρὰ δ' ἔχοντας ἐκουψεν*, Troia die Achaeer. sehr hübsch der grabstein eines kleruchen, der auf seinem acker in Imbros stand (Bull. Corr. Hell. XIII 432) *ἐκτίσασα' ἀπέλαυσ' ἐνετάφη κρατεῖ πάλιν*. hier ist die wendung ohne besondere pointe gewählt, correspondirend mit *ἔχω* 1022. die wiederholung des wortes an gleicher verstelle, wenn auch nur um der äußerlichen klangwirkung willen, ist auch ein erbeil der älteren antistrophischen poesie.

1019 Hellas wollte den mord nicht glauben, weil es den Danaostöchtern ihn nicht zutrauen konnte. ursprünglich waren die landesnymphen natürlich keine verbrecherinnen; so klingt hier der widerstreit der älteren und jüngeren tradition nach. — der genitiv ist ans ende gestellt, um das entscheidende wort bis zuletzt zu sparen.

1021 Es fehlt ein participium passivi im sinne von *τὰ εἰργασμένα νῦν*. der erforderete sinn liegt auf der hand, und nur so wird der dativ *κόρω* erklärt.

1022 Weshalb der mord, den Prokne an ihrem sohne Itys begieng, den Musen geopfert heisst, ist unbekannt, denn dafs die nachtigall ihn ewig besingt, rechtfertigt den seltsamen ausdruck nicht. die sagenform, die Eur. voraussetzt, rührt von Sophokles her, dessen tragödie Tereus (die also älter als der Her. ist) den namen Prokne für die früher anders benannte nachtigall festgestellt hat. sie hiefs meist einfach Aedon, bei Homer τ 518, Pherekydes, und auch bei dem vasenmaler Panaitios (vor 480), Klein, Meistersignaturen s. 145. *Ἀηδόνη* bei Aischylos Hik. 60 ffg., wo sie neben der Metis, also der schwalbe, steht, die von dem attischen königsgeschlechte der Metioniden den namen hat; er kennt auch schon Tereus, der in Megara gewohnt haben wird; die sage muß ganz anders gelautet haben, als sie uns vertraut ist; Tereus ward zum falken. Sophokles versetzte diesen um des königs Teres von Thrakien willen nach dem norden und brachte die namen auf. in diesem verglichenen beispiel stimmt der kindermord, aber Prokne hatte nur einen sohn.

1024 Der ausdruck ist nicht löblich, weil es am nächsten liegt, den

dativ von *σύν* abhängen zu lassen und zu verstehen 'du hast die kinder in verbindung mit der *λυσσαῖς μοῖρα* umgebracht', wie *συγκατακτείνω* Or. 1089, *συγκατεργάζεσθαι* selbst Or. 33 steht. das gibt keinen sinn. also ist *συγκατεργάζεσθαι* 'mit einander umbringen' so *συγκατακτείνω* Lykophr. 738. *λυσσαῖδι μοῖρα* aber ist wenig mehr als *διὰ μανίας*. Med. 1281 *αὐτόχειρι μοῖρα: δι' αὐτοχειρίας*.

1025 Die grammatikerüberlieferung hat das gedächtnis an die interjection *εἰ εἰ* verloren, und sehr oft ist die möglichkeit einer entstellung aus *αλαῖ* (was meist *αἴ αἴ* fälschlich geschrieben wird) zuzugeben, manchmal zu erweisen. aber das berechtigt nicht dazu, die existenz von *εἰ εἰ* zu leugnen, welches vielmehr öfter (z. b. Soph. El. 827) durch das versmaß gesichert wird. wo möglich noch sicherer ist es hier, wo es unter der corruptel *ές* verborgen ist.

'Ich weiß nicht mit welchem klagelaut oder ruf oder grabgesang oder Hadestanz ich mich äußern soll'. gesang und tanz treten einfach deshalb zu, weil der tragische chor seine gefühle in liedern und tänzen äußert. es ist also eine unbefangene durchbrechung der illusion, wie 686. ebenso Hik. 74 *ἴτ' ὦ ξυναληθόνες χορὸν τὸν Ἄιδης σέβει*, (geht in einem takte den Hades gern hat). *νεκρῶν ἴακχος* Tr. 1230, *νόμῳ νερτέρων* Andr. 1199. in ganz anderem sinne nennt der komiker Phrynichos einen schwindsüchtigen musiker *Μουσῶν σκελετός, ἀηδόνων ἱπικαλός, ὕμνος Ἄιδου* (inc. 1).

1029 Die beiden türflügel gehen auseinander und lehnen dann auf den beiden seiten; die tür geht nach aufsen auf, wie in Athen gewöhnlich war. die tragiker pflegen das aufgehen der tür mit vielen worten zu beschreiben, um die zeit zu füllen, während das ekkyklema hervorgerollt wird.

1035 *περὶ* adverbial wie bei Homer, attisch gewöhnlich *πέριξ*. so noch Tr. 818, *ἀμφὶ* Hipp. 770. Thuk. 3, 3 *τά τ' ἄλλα* (und im übrigen) *λιμένων περὶ* (= *πέριξ*) *τὰ ἡμιτέλεστα φάρξαντες*: so ohne änderung verständlich. auch im Apollon des Simias (Hermes 25, 437) ist *ἐλάτῃσι περὶ χλωρῆσιν ἐρεμνάς νήσους* ganz richtig.

1036 *ἐρείσματα* sind im wortsinne stützen (254), und so liegt der ans land gezogene nachen *ἐπ' ἐρείσμασι* (Pseudotheokrit 21, 12). mit einem sicher angebundenen schiffe ist Her. wol zu vergleichen (1055), aber es ist geziert, deshalb die taue, welche ihn festhalten, stützen zu nennen, um so mehr, als zur erklärung die 'vielen fäden der stricke' mit genannt werden müssen.

1039 Eben so geziert ist *ἄπιτερος ὠδὶς τέκνων*, mag man nun das ei,

das noch nicht zum vogel geworden ist, oder den unflüggen vogel darunter verstehen. *ὠδῖς* bedeutet nun einmal zunächst den schmerz und erst praegnant die geburtswehen, welche den vogel nichts angehen. Eur. berührt sich hier in der tat mit dem geschmacklosesten griechischen dichter, Nikander, der Alexiph. 165 das ei *ὄρταλλχων ἀπαλήν ὠδίνα* nennt. Plutarch hat sich durch seine manier möglichst jeden begriff durch ein par von synonymen zu bezeichnen verführen lassen von *ὑπηνέμιοι λοχεῖται καὶ ὠδῖνες* der hühner zu reden (*de audiend.* 3). Eur. hat aber wol vielmehr den jungen vogel gemeint, denn seit Homer (*π* 216) ist dies gleichnis herkömmlich.

1040 Auch *ὑστέρῳ ποδὶ πικρὰν ἤλυσιν διώκων* ist eine überladene wendung, nur dadurch erträglich, daß die einzelnen substantive je ihr epitheton erhalten. *ὑστερον πόδα διώκων, ὑτέραν ἤλυσιν διώκων* liefs sich eben so gut sagen. ähnlich Hek. 67 *βραδύπουν ἤλυσιν ἄρθρων προτιθεῖσα*. — *ἤλυσις* scheint sprachwidrig, denn das anlautende e müfste kurz sein. das episch gedehnte *ἤλύσιον πεδίον* und *ἤλυθον*, das nur im indicativ existirt, hat die dichter verführt. — *διώκω* vgl. zu 1082.

1050. Der logik nach müfste das letzte *μή* final sein, denn sie sollen fern bleiben und schweigen, damit sie den schlafenden nicht wecken. aber die erregung redet nicht logisch, sondern zieht das, was ihr das wesentlichste ist, in den hauptsatz 'ruft nicht, weckt ihn nicht' — *λαύει εὐδία καὶ ὑπνώδεια*. *εὐδιος* (hier leicht entstellt) ist in der poesie erst bei Alexandrinern, da aber häufig, belegt. offenbar fehlen uns mit der altionischen poesie ihre vorbilder. denn ionische prosa hat das schöne dem attischen fehlende wort, in dem der stamm, der dem Zeus seinen namen gegeben hat, noch seine elementare bedeutung hat. auch den Dorern fehlt es nicht; Sophron hat das nomen und davon abgeleitet *εὐδιαῖος* (Athen. 324°). das nomen *εὐδία* (*ᾠρα*) haben die tragiker (A. Sieb. 795. E. Andr. 1145, beide metaphorisch) von den Ioniern entlehnt. die metaphor, in der Eur. das wort verwendet, ist in alter zeit so selten, wie uns, die wir von dem gesunkenen altertum die *serenissimi* überkommen haben, geläufig, vgl. 698. aber das verbreitete *χειμάζεσθαι, κακῶν τρικυμία, κλύδων* u. dgl. bereitete sie vor, und Aristippos (bei Aristokles Euseb. pr. ev. XIV 764^b) führt das gleichnis breit aus. und Protagoras (*consol. ad Apollonium* 118^c) charakterisirt die seelenstärke des Perikles prächtig mit den worten *εὐδίας εἶχετο*. Eur. verwendet so *γαλήνός* (z. b. I. T. 345), und ganz ähnlich von dem nach dem sturme des wahnsinns aufgeheiterten sinne Or. 279 *ἐκ κυμάτων γαλήν' ὄρω*. — *λαύειν*, das die dichter aus Homer

als glosse aufnehmen, bezeichnet nicht das physische πάθος des schlafes, so daß es fast nie mit καθεύδειν vertauscht werden kann (*έννυχίαν τέρψιν λαύειν* S. Ai. 1204, *δευνίοις δύστανος λαύων* E. Phoen. 1538), deshalb tritt hier, wo der genuss des tiefen schlafes bezeichnet werden soll, *ύπνώδεα* hinzu.

1052 *φόνος έπαντέλλει*, die blutige röte des bodens und der leichen 'geht auf' vor den augen des trotz der warnung näher tretenden chores, wie ein meteor oder ein feuerschein. das ist ein kühner, aber ein dichterisch schöner, weil sinnlicher und deshalb verständlicher ausdruck.

1053 *άπολεῖς, άποκτείνεις με* ruft der ungeduldige dem zu, der nicht tut was er will. so redet man im leben sehr oft, z. b. Ar. Wesp. 1202. Plut. 390, und dasselbe besagt hier der nur durch das tragische compositum *διολλύναι* und die tmesis geadelte ausdruck.

1054 *άτρεμαῖος* hat Eur. von dem der volkssprache angehörigen *άτρέμα* (das auch nur er hat) weitergebildet, wie er solche derivate liebt, *λεπαῖος ήσυχαῖος δραμαῖος* u. a. es steht noch Or. 147, in der nachbildung dieser scene. auch Thuk. hat ähnliches, z. b. *έξαπιναίως*.

1056 *άπό δέ* nämlich *όλει*. daß in der anapher eines verbuns nur die praeposition wiederholt wird, ist bei Homer und noch bei Herodot so gewöhnlich, daß wol nur zufällig in der tragödie kein weiters beispiel dafür zu gebote steht. natürlich war es aber für einen Athener eine sprachliche kühnheit, die den ton der rede ebenso zu steigern diente, wie im Lyssas trochaeen *πεδαίρω* und *Ούλυμπος*. demselben zwecke dient hier auch die häufige tmesis, vgl. 53.

1056 *άράσσω* ist der eigentliche ausdruck für 'einschlagen' von türen, 1143, Hek. 1044. *ή θύρη κατήρακται* Herodas 2, 43. es ist unerlaubt ein minder passendes *καταρρηξαι*, wenn es auch angeht (Hek. 1040), um des versmases willen einzudrängen.

1057 *άδύνατά μοι άτρεμεῖν*.

1059 Amph. geht also ganz sacht an Her. heran; dazu muß er auf das herausgerollte gerüst steigen, das er 1066 verläßt, um sich so zu verbergen, wie er es 1085 wirklich tut, während ihn hier der chor noch zurückruft. die lebhaft action der schauspieler stimmt zu den contrasten der rhythmien.

1060 hiatus nach *ναί* auch in der nachbildung Or. 148.

1061 'er schläft zwar, aber...' das besagt *όλόμενος*, eine aus dem epos überkommene hochaltertümliche verwendung des particips: denn die bedeutung läßt nur die eine erklärung zu, 'etwas wozu man *όλοιο* sagt'. es erklärt hier die bedeutung von *άυπνος*, was ja den begriff schlaf

nach den verschiedensten seiten hin negieren kann. S. Phil. 848 ist es der leise schlaf des kranken, E. Tro. 1188 (wo es wie hier durch sichere verbesserung hergestellt ist), der der wärterin; hier gibt der relativsatz die erklärung. Her. schläft zwar sehr fest, aber er röchelt, als ob der wahnsinn in schweren träumen fortwirkte, 1092.

1064 *ψάλλειν* und *ψαλμός* (ebenso Ion 173) paßt der wortbedeutung nach (von *ψῆν* wie *ἴαλλω*, besser *ιάλλω*, vgl. *ἐφιάλιτης*, von *ἴημι*, *ἀγάλλω* von *ἀγαμαι*, *βδύλλω* von *βδέφομαι*) zu der sehne des bogens so gut wie zu der der laute, aber es wird nur von dieser gesagt, also hier als metaphor empfunden. daher hat ein leser die erklärung *τοξεύσας* zugeschrieben.

1068 Was in dem unterbrochenen satze folgen sollte, ist nicht zu raten.

1069 *παλιντροπος στρέφεται* gehört zusammen; das sieht Amph. und vermutet fälschlich, daß Her. es *ἐξεγειρόμενος* täte. Eur. wechselt mit den compositis, hier *ἐξεγ.*, 1055 *ἀνεγ.*, 1083 *ἐπεγ.* das darf die conjectur nicht stören um das metrum bequemer zu machen.

1070 Er will an die wand treten, wo Her., der ja eigentlich im hause zu denken ist, ihn nicht sehen kann.

1071 *ἔχει: κατέχει*, daher der dativ neben *βλέφαρα* statt des pro-saischen genetivs.

1072 *δραῖτε* 'seht euch vor'. so steht gewöhnlich *δρα μί*. A. Ch. 924 *δρα, φύλαξαι*.

1074 Die drei glieder sind alle von *εἰ* abhängig, stehen also correlat, wie sie denn dasselbe von verschiedenen seiten aus bezeichnen. die apodosis fehlt, weil sie sich von selbst versteht, *δεινότατον ἔσται*. Phoen. 1684 *ἀλλ' εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πάτερ*. Ion 961 *εἰ παῖδα γ' εἶδες*. in demselben sinne hätte Eur. auch sagen können *τί δ' εἴ με κανεῖ*, wie Phoen. 732 *τί δ' εἰ καθιππεύσαιμεν Ἀργείων στρατόν*.

1076 *Ἐρινύες* und *αἷμα σύγγονον* (wie *αἷμα κοινόν* 831) sind identisch, denn die *Ἐρινύες σύγγονοι* (A. Ag. 1190) rächen das vergossene verwandtenblut, mag es von ascendenten oder descendenten stammen. sachlich ist der ausdruck also correct, aber die sprache verlangt, daß die correlation durch die wiederholung desselben wortes deutlich gemacht sei, wie im vorigen verse: der ausdruck verdient also tadel.

1078 Die 'blutschuld' *ποινή*, vom selben stamme wie *τινω*, welche durch den rächer eingetrieben wird, führt dazu, daß man geradezu *φόνον πράσσειν* sagt (A. Eum. 624); die person, für welche Amph. *πράκτωρ* ist, kann dabei nur im dativ correct bezeichnet werden. Amph. zog gegen

Taphos um die ermordung der söhne des Elektryon, der brüder der Alkmene, zu rächen. dies allgemeine ist allbekannt, weil die erzählungen der hesiodischen Eoëen am anfang des Heraklesschildes erhalten sind; die mythographen der alten zeit, von denen wir hier manches wissen, weichen in bedeutenden einzelheiten ab (Lütke Pherecydea 51 — 56). aber diese allgemeinheit erklärt die vorliegende stelle nicht ganz. nach der eroberung von Taphos, als er den mord seiner schwäger rächen wollte, hätte Amph. sterben sollen: also hatte er ihn durch die zerstörung noch nicht gerächt. das fordert den zug der sage anzunehmen, dafs er erst nach dem sturme die oder den mörder erschlug. die genauere erzählung jenes zuges ist nun durch eine jüngere wendung für uns verdunkelt, indem die alte geschichte von Nisos und Skylla auf den Taphierkönig Pterelaos und seine tochter Komaitho übertragen ist (Lykophron 943 ff. mit schol., Apollodor bibl. II 60); davon ist hier abzusehen. nun gibt aber der plautinische Amphitruo als die haupttat des Amphitryon an, dafs er den Pterelaos erschlägt, und so wird man für die von Eur. vorausgesetzte sage, die also in Athen bekannt war, einen zweikampf nach dem sturme ansetzen dürfen. das original des plautinischen stückes hatte zwar die details frei umgestaltet, und gerade die schlacht wird mit grosfer anschaulichkeit so erzählt, dafs sie eine feldschlacht der diadochenzeit wird, welche nach Alexanders vorbild ein cavallerieangriff auf dem rechten flügel unter persönlicher führung Amphitryons entscheidet (wodurch für das stück ein terminus post quem gegeben ist): aber die ganze komödie hatte nur auf dem hintergrund der bekanntesten sage sinn, und selbst ein scheinbar so äufserliches motiv wie der becher, den Zeus der Alkmene gibt, gehört der echtsten sage an (I s. 54. anm. 34). da nun Euripides selbst die erzeugung des Her. in seiner Alkmene behandelt hatte, so liegt weitaus am nächsten anzunehmen, dafs er hier mit seiner eigenen darstellung stimmt, welche andererseits auch für das original des Amphitruo mafsgebend geworden ist. doch wird der zweikampf mit Pterelaos zu dem urbestande dieser sage gerechnet werden dürfen.

1082 *διώκω* gehört zu dem homerischen *διω δειμαι*; unaufgeklärt ist das wie, und fraglich auch das verhältnis zu *Ἔωκη* bei Homer und *Ἔωκε* neben *φεύγε* auf einer korinthischen schale, Gött. Dial. Inscr. 3133. 'verfolgen, in die flucht jagen' ist nicht die ursprüngliche bedeutung, wenn sie auch später ausschliesslich gilt und selbst hier die zusammenstellung von *διώκετε φεύγετε* zur folge gehabt hat, die doch rein äufserlich ist. die grundbedeutung mufs vielmehr sein 'in rasche bewegung setzen'. so hat es häufig ein concretes object, *νῆα ἄρμα*

βέλος, ποδῶν γνώσας A. Sieb. 371, *πόδα* E. Or. 1344, aber auch ein abstractes, nämlich die durch das *διώκειν* bewirkte handlung, so hier *φυγάν*, 1041 *ἤλυσιν*, *Andromeda* 114 *ἔπνευμα*. A. Sieb. 90 scheint zu schreiben zu sein *διώκων βοᾶν ὑπὲρ τειχέων* u. s. w. Soph. schon hat diesen gebrauch nicht mehr. seltsam lebt er wieder auf in *ἐργοδιώκτης*, wie in dem ptolemäischen Aegypten (Flinders Petrie Pap. II p. 6) und daher bei den LXX der aufseher frohdender arbeiter heisst, *ὃς διώκει τὴν ἐργασίαν*.

μάργος vom wahnsinnigen auch A. Prom. 884, wie oben 1005 *μαργᾶν* u. ö. eigentlich liegt darin wüste gier nach sinnlichen genüssen. den übergang in den begriff, der hier vorliegt, verdeutlicht es, daß z. b. die nach menschenblut lüsternen Erinyen so heißen A. Eum. 67. das wort hat im jüngeren epos bedeutet, was im attischen *μωρός* ist, dumm bis zum blödsinn, so *μαργίτης*, und *ἀκρατής* ins besondere gegenüber sinnlichen genüssen (was *μωρός* und *μωρία* im drama meist ist), z. b. *γαστήρ μαργή* Hom. σ 62 (später *γαστριμαργία*), Theogn. 581 Herod. VI 75. so faßt Apollonios III 120, den *μάργος* "Ἔρωσ 'gierig' in diesem falle nach spielgewinn, den er von Alkman 38 nimmt, bei welchem es jedoch nicht so stark gemeint ist, *μ. Ἔρωσ οἷα παῖς παίζει*, also einem *νήπιος* ähnlich. die entwicklung des begriffes nach der seite des wahnsinns ist in *μαργαίνειν ἐπὶ θεοῖσι* vorgebildet, was Ares E 882 von Diomedes sagt, der seine wilde kriegslust an göttern selbst betätigt, gehört aber sonst der tragödie an.

Das was eintreten muß, wenn sie dem befehle nicht folgen, wird durch einen satz mit *ἢ* wie 1055 angeschlossen: ohne diese verbindung würde die verkehrtheit entstehen, daß Her. trotz ihrer flucht sie doch morden würde.

1087 *τὸν σόν* hat den ton, da es nachsteht. 'deinen eigenen sohn'. *κακῶν πέλαγος* 'die see von plagen' Hamlet im selbstmordmonolog. Griechen und Engländer sind seevölker, und daher sind ihnen metaphern aus ihrem reiche, die uns landratten etwas ausgezeichnetes und seltenes sind, ganz abgegriffen, und sie merken sie kaum. *πέλαγος* ist nicht viel mehr als *πλήθος*. ausgeführt zu einem wirklichen gleichnis Hipp. 822. — mit diesen nichts sagenden worten begleitet der chor seine bewegung: denn sie gehen wirklich auf die seite, in eine der *εἴσοδοι*, und treten erst 1109. 10 mit *Amphitryon* vor.

Siebenter auftritt. Exodos.

In die trimeter ist der kurze bühnengesang 1178—1212 eingelegt: das auftreten einer neuen person ist nicht mehr zu der abgrenzung einer

neuen scene verwandt, wie das in der ältesten zeit bühnenpraxis gewesen war.

Her. erwacht, gewinnt aber erst allmählich seine körperlichen und geistigen functionen, und selbst das bewußtsein dämmert nur allmählich auf. das gedächtnis an alles, was er nicht nur während des wahnsinns sondern auch zuletzt davor erlebt hat, ist ihm zunächst noch ganz entschwunden. noch wiegt die körperliche affection vor. der atem geht rasch. er kann nur kurze abgerissene sätze vorbringen; verweilt aber bei den einzelnen gedanken und bildern, weil er noch langsam denkt und sich das einzelne erst wieder klar machen muß. μέν 1089 erhält kein entsprechendes glied. dafür tritt der ausruf der verwunderung über sein befinden ein 1091. und auch davon springt er ab, als er seine fesseln bemerkt.

1089 δέδορχ' ἄπερ με δεῖ: ich sehe die dinge in ihrem richtigen lichte, mein auge deckt kein nebel. auch Agaue sagt, als sie aus dem wahnsinn zur besinnung erwacht, daß sie das himmelslicht plötzlich rein und hell sähe, Bakch. 1267. metaphorisch für 'die dinge im rechten lichte sehen' Ion 558. Her. täuscht sich im ersten augenblick: das gesteht der letzte vers seiner rede ein.

1090 τόξα ἡλίου: θερμὰ ἡλίου τοξεύματα adesp. 546, 8 (euripideisch). Ἥλιος χρυσέα βάλλων φλογί Phaeth. 771, ἄστρον βέλος Hipp. 531, πάγων δύσομβρα βέλη Soph. Ant. 356. ja sogar τόξοις ἀμπελίνοις δαυέντες 'berauscht' Pindar fgm. 218. für seine sprache noch weit kühner nennt Lucrez die sonnenstralen *lucida tela diei*. die verbreitung der metaphor (italienisch *lo strale* der pfeil) zeigt, daß an den gott Helios nicht zu denken ist. dieser führt auch niemals einen bogen, und diese metaphor kann ihn so wenig wie die pindarische den weinstock zu einem schützen machen. Apollon, der bogenschütze, hat mit Helios so wenig zu tun wie mit der sonne oder dem feuer.

1091 κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι: φρενῶν gehört zu beiden substantiven, eine sehr seltene form des ἀπὸ κοινοῦ. doch ganz analog A. Prom. 1015 χειμῶν καὶ κακῶν τρικυμία. ὡς gehört zum ganzen satze, keinesweges zu δεινῶ, wie die wortstellung zeigt.

1094 Er ist an die säule gebunden, wie ein schiff im hafen an die dafür bestimmten, im Peiraieus zum teil noch erhaltenen pfeiler des bollwerks. dasselbe bild braucht Prometheus im eingang des *λυόμενος* nach Ciceros übersetzung *aspicite religatum asperis vinctumque saxis, navem ut horrisono freto noctem paventes timidi adnectunt navitae* (fgm. 193). Ar. Thesm. 1106 gebraucht dieselben worte wie Eur. hier, vermutlich

nach einer parallelstelle der Andromeda, vgl. I s. 137. "hilflos wie ein ruderloses boot in der brandung" Androm. 854, vgl. Pindar Pyth. 4, 40. "ναῦς ὀπιως mit vollen segeln ins verderben fahren" Hek. 1081 u. dgl. m.

1096 Die periphrase zeigt, daß Her. nicht einmal den hof seines eigenen hauses erkennt. auch die leichen erkennt er nicht nur nicht, er fragt auch gar nicht, wer sie wol sein mögen; die nachbarschaft von leichen ist ihm eben nichts befremdliches. aber um sein treues gewaffen sorgt er sich, denn daß das so unordentlich herumliegt, ist etwas auferordentliches. — ἔγχος vgl. zu 1003.

1099 Während die homerischen helden als einzelne fechten und deshalb so große schilder tragen, daß sie sich ganz mit ihnen decken können (die Dipylonvasen zeigen sie), ist seit dem aufkommen der dorischen geschlossenen schlichtreihe der mann für seine rechte, die 'speerseite', auf den schutz durch den schild des rechten nebenmannes, des παρασπιστής, angewiesen. Her. überträgt dies verhältnis äußerst kühn auf seine angriffswaffen, die 'guten kameraden', die ihm den feind vom leibe hielten. diese personification bereitet den conflict 1377 vor.

1102 Die furcht, der dienstbarkeit noch nicht quitt zu sein, stellt sich sofort ein, das widerspiel zu dem übermut des wahnsinns. daß er aus der unterwelt einmal zurückgekehrt war, weiß er noch; wenn er also jetzt wieder unten wäre, so hätte er einen διάυλος gelaufen vgl. 662. den Hades, unde negant redire quemquam, wohin die ἀνόστιμος κέλευθος 431 führt, hat Eur. für uns zuerst ἀδιάυλος genannt fgm. 868. spätere haben das vielfach nachgeahmt. — von κατήλθον kann διάυλον nicht abhängen, denn man kehrt nur zum ausgangspunkte zurück. Her. aber denkt sich, er sei auf einen διάυλος geschickt wie Schillers Taucher. folglich braucht man ein particip, und das war schwerlich ein anderes als δραμών. das überlieferte μολών paßt zu schlecht zu διάυλον und hat hinter einem notorisch eingeschwärtzten worte zu geringe gewähr.

1103 οὔτε — οὐ verbindet die zwei glieder wie μήτε μή oben 643. das zweite ist aber selbst zweigeteilt, δώματα καὶ σκήπτρα, für die positive copula muß also die durch οὐ bestimmte negative οὐδέ eintreten. — οὐ δώματ' οὐδὲ σκήπτρα ist ein begriff, herrscherhaus; zuerst steht das sinnliche, der palast Persephones, der den mittelpunkt des Hades bildet (wie es z. b. auf der bühne der aristophanischen Frösche und den apulischen unterweltvasen ist), dann σκήπτρα, was nicht sinnlich genommen werden kann. ähnliches hendiadyoin Soph. OT. 236 γῆς κράτος καὶ θρόνονος ῥέμω. überliefert ist Πλούτωνά τ' οὐδὲ σκήπτρα Δ. κ.

aber darin ist die copula nicht zu verstehen, und den anblick des Pluton selber kann Her. so wenig wie den des scepters der Persephone erwarten.

1105 'Welches ist der ort, wo ich ἀμήχανος bin?' der καλλίνικος empfindet ein ganz fremdes gefühl, er weiß sich nicht aus noch ein und sieht sich also auf fremde hilfe angewiesen. in unbekannter gegend ist er oft genug gewesen; die frage nach dem orte hat also nur in soweit eine bedeutung, als es ein ganz besonderer ort sein muß, der Her. ratloser macht als selbst die hölle. das pathologische symptom des wahnsinns ist von dem dichter zugleich als psychologisches verwandt.

1106 'Wer kann mich belehren, sei er nah oder fern'. wer fern ist kann es nicht: so kann der pedant erwidern. es ist aber gesagt entsprechend einem weit reichenden gebrauche der griechischen sprache, die im streben nach fülle und anschaulichkeit einen allgemeinen begriff in irgend einer disjunctiven form ausspricht, um seine ganz uneingeschränkte geltung zu bezeichnen und dabei über den kreis des wirklich denkbaren häufig hinausgeht. Soph. Ant. 1108 *ὄπαονες οἱ τ' ὄντιες οἱ τ' ἀπόντιες* 'kommt alle'. Eur. El. 564 *τί τῶν ἀπόντιων ἢ τί τῶν ὄντων πέρι* 'worüber in aller welt'. hier ist die stimmung, aus der geredet wird, unwillige verwunderung über eine befremdliche zumutung. Aristoph. Plut. 420 *τόλμημα τολμᾶτον ὅλον οὐδεις πώποτε οὔτε θεός οὔτ' ἄνθρωπος*, Frö. 486 *ὦ δειλότατε θεῶν σὺ γὰνθρώπων*: das erste an einen menschen, das zweite an einen gott gerichtet. Homer Hermeshymn. 525 *μή τινα φίλτερον ἄλλον ἐν ἀθανάτοισι γενέσθαι μήτε θεὸν μήτ' ἄνδρα Διὸς γόνον*. Herakleitos 20 *κόσμον τόνδε . . . οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν*. auch *πατήρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, θεῶν τύραννος γὰνθρώπων* will nicht diese beiden kategorien zusammenzählen, sondern ist 'allvater' 'herrscher des weltalls': gerade des Eros macht, dem die anrufung gilt (Eur. Andromed. 136) ist in allen geschlechtern der tiere zu spüren und wird so durch die reiche der welt in analoger weise bezeichnet (Hipp. 447. 1277). wenn also Xenophanes sagt *εἷς θεός ἐν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι μέγιστος*, so ist es unkenntnis der sprache, wenn man darin einen widerspruch zu seinem monotheismus sucht; sagt doch der Jude Philon zu seinem gotte *ὦ μέγιστε βασιλεῦ θνητῶν καὶ ἀθανάτων*. die sprache geht nun noch weiter und greift nach noch befremdlicherem, weil sich diese wendung abgenutzt hat. Eur. Hel. 1137 *ὅτι θεός ἢ μή θεός ἢ τὸ μέσον*. L. T. 895 *τίς ἄρ' οὖν θεός ἢ μή θεός ἢ τι τῶν ἀδοκῆτων* (etwas unvorstellbares). Aisch. Sieb. 197 *ἀνὴρ γυνή τε χῶτι τῶν μεταίχμιον*. Hesiod Erg. 3 (danach Timon v. Phleius 32) *ἀνδρῶν ἄφατοι τε φατοί*

τε ῥήτοί τ' ἄρρητοί τε. man gliedert aber auch die summe aller menschen anders, freund und feind, alt und jung, groß und klein, Plat. Protag. 316° οὐκ ἐλαττων καὶ ὀφειλων, πρεσβυτέρων καὶ νεωτέρων. Homer Ω 202 ἐπ' ἀνθρώπους ξείνους ἢ δ' οἷσι ἀνάσσεις. A. Ag. 358 ὡς μήτε μέγαν μήτ' οὖν νεαρῶν τινα das netz überspringe. Soph. O. K. 702 τὰν οὐτις οὐτε νεαρὸς οὐτε γήρῃ σιμαίνων, wo man in verkennung des sprachgebrauches von versteckten anspielungen gefabelt oder geändert hat. Ps. Lysias (Meletos) 6, 32 οὐτε πρεσβύτερον ὄντα οὐτε νεώτερον. überaus oft wird so 'bei freund und feind' für überall gesagt. aber eben so passend ist 'weder slave noch freier' Thuk. II 78, wo wieder nur moderne unkenntnis den sclaven als solchen nachfragt, die in wahrheit nicht vorhanden waren. und so reicht derselbe gebrauch immer weiter. Ps. Demosthen. 33, 13 ἐμοὶ μὲν οὐτε μεῖζον οὐτ' ἐλαττον πρὸς αὐτὸν συμβόλαιον γέγονεν. Plat. Phileb. 66* πάντα φήσεις, ὑπὸ τε ἀγγέλων πέμπων καὶ παροῦσι φράζων: den ἀπόντες und ὄντες verkündigend. Antiph. tetr. II β 6 οἷτε ἐκούσιόν τι δοῶντες ἢ πάσχοντες, wo an ein 'freiwilliges erleiden' als solches nicht gedacht werden kann noch soll. E. Bakch. 801 οὐτε πάσχων οὐτε δοῶν, 'auf keine weise'. Alkman im partheneion οὐτ' ἐπαινήν οὐτε μωμῆσθαι ἐῆ, wo an einen tadel ebenso wenig gedacht ist, sondern der begriff μνήμην ποιεῖσθαι erschöpft werden soll. A. Choeph. 154 πρὸς ἔρυμα τόδε κεδνῶν κακῶν: im glücke braucht man keinen schutz. Bakch. 326 οὐτε φαρμάκοις ἀκη λάβοις ἄν οὐτ' ἄνευ τούτων νόσου. Pindar Nem. 6, 6 ἐφ' ἡμέραν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτα (so für νύκτας zu schreiben) ἄμμε πότιμος οἶαν τιν' ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν. ob wir das bestimmte ziel bei tag oder nacht erreichen, ist gleichgiltig: der dichter will nur einschärfen, daß wir nicht wissen, wann.

1108 'Denn ich habe keine klare vorstellung von allem mir sonst gewohnten'. τὰ εἰωθότα ist so im 5. jhdt. gewöhnlich. Ar. Frō. 1 εἶπω τι τῶν εἰωθότων. Thuk. 3, 38 δοῦλοι τῶν ἀεὶ ἀτόπιων, ὑπερόπται τῶν εἰωθότων. Her. bezeichnet seine ἀμηχανία ganz ähnlich wie der mediciner seinen zustand schildern würde. die schrift περιειρηῆς νόσου 17 nennt dies symptom des wahnsinns ἀγνωσίη τῶν καθεστέων καὶ ἀηθλίη καὶ ἀπειρίη.

1109. 10 Diese verse dienen nur dazu, dem schauspieler und dem chore die weisung für ihr spiel zu geben; sie treten aus dem verstecke (des εἴσοδος) hervor, in das sie 1085 getreten sind; nur Amph. kommt dem Her. zu gesicht.

1111 σύν in der composition des ἀπαξ εἰρημένον συναμπίσχειν wie in συγκαλύπτειν durch das zusammenlegen oder schlagen der hülle motivirt, also im wesentlichen nur verstärkend. συναμπέχειν = συγκαλύπτόμενον ἔχειν A. Prom. 521.

κόρη braucht Eur. ohne jede nuance der bedeutung für ὄφθαλμός. den kosenamen für den augapfel haben die Athener aufgebracht, die Römer haben ihn übersetzt und die modernen sprachen verwenden das lateinische lehnwort ohne empfindung seiner bedeutung. die Ionier hatten ein eigenes bezeichnendes wort, γλήνη, besessen.

1113 Amph. verleugnet den sohn auch da nicht, wo der himmlische vater ihn vergessen hat, 1086.

γάρ begründet nicht die anrede ὦ τέκνον, sondern die begleitende handlung, dafs nämlich der vater aus liebe sich an den sohn heranwagt, trotz der gefahr, dafs die tobsucht wieder hervorbreche, welche sein leben schon einmal bedroht hat.

1114 H. verwundert sich darüber, dafs er die ursache für Amph. tränen sein soll. also hat ἐγώ den ton, und kann τι nicht interrogativ sein. οὐ δακρύεις zeigt den genetiv, der in der poesie häufig ist, in der prosa eine stütze, περί ἔνεκα χάριν, erhält. es könnte eben so gut auch der dativ stehen, der in prosa meist durch ἐπί gestützt wird (ursprünglich locativ), und endlich auch der accusativ, ὁ δακρύεις, der einfache objectscasus. da οὐ das am meisten poetische ist, so ist nicht zu bezweifeln, dafs die überlieferung sich für die richtige deutung des zeichens ο entschieden hat, das Eur. allein gebraucht hatte, ohne zwischen genetiv und accusativ unterscheiden zu können.

1115 'Freilich weine ich um dich; aber an dem vater ist das nicht wunderbar. selbst ein gott würde weinen, wenn er davon erführe: so groß ist das unheil'. El. 1327 δεινὸν τόδ' ἐγηρύσω καὶ θεοῖσι κλύειν.

1116 τύχη = ὁ τι μοι συντετύχηκεν.

1118 ὑπογράφειν und ohne fühlbare nuance des sinnes das medium bedeutet 'vorzeichnen, den rifs machen', dazu gehören als nomina ὑπογραφή und ὑπογραφεύς. ein schlagendes zeugnis älterer zeit Isokrat. 5, 85 ὑπογράψειν οἴμαι χαριέντως τοῖς ἐξεργάζεσθαι καὶ διαπονεῖν δυναμένοις. davon gehen zwei wege der entwicklung. einmal gibt die vorzeichnung das wesentlichste, so dafs ὑπογράφειν einem ὀρίζειν ähnlich wird, seit Aristoteles in der philosophischen sprache häufig, z. b. bei Sext. Emp., der den sprachschatz seiner quellen (d. h. der jahrhunderte 2. 1 v. Chr.) bewahrt. andererseits ist die skizze nichts als eine andeutung,

ontbehrt des abgeschlossenen und entschiedenen. Plat. Ges. 737^d σχιματος ἐνεκα καὶ ὑπογραφῆς. und so setzt die stoische logik einen scharfen unterschied zwischen *δρος* und *ὑπογραφῆ* fest. Diogenes VII 60, Galen V 811, schol. Dionys. Thrac. II 660 Bekk. auferhalb der wissenschaftlichen rede ist das wort nur in wenigen wendungen gewöhnlich. *ὑπογράφεσθαι ἐλπίδα*, *spem sibi formare*, stehend bei Polybios und seinen stilgenossen. *ὑπογραφῆ*, in der technischen sprache der baukunst 'der grundrifs', wird schließlich ganz zu unserer 'andeutung' *ὑπογραφαὶ καὶ παιδιαὶ* Herodian IV 9, 2. das scheint freilich ein ziemlich so vereinzelter beleg wie die vorliegende stelle. am ehesten versteht man sie durch die analogie *εὐκάζειν*, das im attischen nicht nur jedes urteilen *κατὰ τὸ εὐκός* bedeutet, sondern geradezu verspotten, d. h. eine karikirende ähnlichkeit angeben. 1120 lehrt deutlich, wie *ὑπογράφειν* aufzufassen ist. Her. sagt also, *eloquere si novam formam vitae meae adumbras, εἰ τὸν ἐμὸν βίον καινῶ τι εὐκάσεις*, 'wenn du meinem lebensplane neue richtungslinien ziehst', nur dafs wir dies von der zukunft verstehen würden, während das griechische von der vergangenheit gilt, also würde "wenn du für mein leben einen neuen augenpunkt hast", eher entsprechen. auf den singulären ausdruck ist Eur. wol gekommen, weil er eine parallele zu *ἤνελξω* 1120 suchte. denn *πάλιν* dort lehrt, dafs jener vers diesen genau so aufnimmt, wie *εἰ βεβαίως εἶθ' ἡρόνεϊς ἤδη* 1121 das *εἰ ἡρόνεϊς ἤδη* 1117. diese beobachtung und der offenbare zusammenhang von *βάχχος* 1119 und *βαχχεύσας ἡρόνας* 1122 lehrt die richtige anordnung der verse, die in der überlieferung durch vertauschung von 1121 und 1119 gestört ist; aber nur in diesem einen punkte.

1119 *Ἄιδον βάχχαι* nennt Polymestor (Hek. 1077) die rasenden weiber, die seine kinder getötet haben. ähnliche ausdrücke gibt es viel; hier legten sie die weit kühneren bilder des liedes 891 nahe.

1122 *ἡρόνας* ist zugefügt, weil *βαχχεύειν* (d. h. *βάχχον εἶναι*) allein nicht den wahnsinn bezeichnen kann.

1123 Mit diesem verse löst Amph. die fesseln. der dichter läfst ihn sprechen, um die scenische anweisung zu geben.

1126 *γάρ* zeigt, dafs Her. einen gedanken unterdrückt, d. h. dafs ihm die erinnerung an eine furchtbare tat aufdämmert. *ἄλλο τι ἢ τοιοῦτόν ἐστιν, ὅπερ εὐφημοῦντα οὐκ ἔστι δηλῶσαι*; — die spätere prosa, die dem grammatischen subjecte den vorzug gibt, würde nicht *μαθεῖν* sagen, sondern *δηλῶσαι*, aber die poesie läfst wie die lebendige rede das persönliche subject, den redenden, vorwiegen. so Ai. 1046 *ὄρω· μαθεῖν*

γὰρ ἐγγύς ὦν οὐ δυσπετής. ähnlich ὡς δρᾶν ἐφαίνετο oben 1002 und sehr oft.

1127 Der attische zuschauer hört den anklang an O 4 ἐγρετο δὲ Ζεὺς . . . παρὰ χρυσοθρόνου Ἥρης, denn ohne dieses vorbild würde Eur. schwerlich θρόνων, keinesfalls παρὰ (für ἀπό) gesagt haben. Amph. deutet also an, daß Zeus sich von Hera wieder einmal hat berücken lassen und nun erwachen und seinem sohne helfen soll, und er gibt zugleich dem Her. durch die nennung seiner feindin eine andeutung, worauf er sich gefalst zu machen hat.

1129 Das activ περιστέλλειν wird ganz gewöhnlich von der ursprünglichen bedeutung 'bekleiden' zu der 'vorsorglich pflegen' erweitert. hier fordert das medium die eigentliche bedeutung *tibi tua mala induc*, suche nicht in Hera ein πρόσχημα.

1130 Her. kann nun sicher erkennen, daß er etwas verbrochen hat. daher der ruf des entsetzens, ἀπωλόμεσθα. aber er will nicht das gräßliche selbst aussprechen, und selbst die eigene ahnung hält er zurück. daher sagt er nicht συμφορὰν λέξεις ἄλαστον, sondern das ganz farblose τινα, wie man τις sagt, wo man einen bestimmten namen geflissentlich verschweigt, 748. τινα interrogativ zu fassen geht wegen ἀπωλόμεσθα nicht an.

1131 In ἰδοὺ τοῖα ist der verbalbegriff so verblasst, daß die aufforderung hinzusehen daneben ausdrücklich hervorgehoben werden muß, selbst durch ein anderes verbum, Ion 190 ἰδοὺ τάνδ' ἄθροισον; Ar. Ach. 366 ἰδοὺ θεᾶσθε τὸ μὲν ἐπίζηνον τοδί; S. Tr. 1079 u. ö. die grammatiker haben sich das müßige vergnügen gemacht, dies ἰδοὺ durch den accent von dem imperativ ἰδοῦ zu unterscheiden, dieselbe torheit, welche im deutschen wider und wieder erfunden hat.

πέσηματα 'leichen' ebenso Phoen. 1701, kurz vorher 1697 πτώμα im selben sinne. das ist bei den anderen Attikern ungewöhnlich und demgemäfs auch bei den atticisten, aber es herrscht in der κοινή in breitester ausdehnung. nur ein beispiel, wo es verkannt ist; in einem beschluß der makedonischen stadt Lete wird erzählt, wie ein römischer propraetor Sex. Pompeius in einer schlacht fällt, aber sein quaestor M. Annius treibt die feinde zurück καὶ τοῦ πτώματος ἐκράτησεν, d. h. der leiche des Pompeius (Dittenberger syll. 247, 18). Κόδρον πέσημα ebenso auf einer attischen inschrift (Kaibel epigr. 1083). in anderem sinne, aber ebenso abstractum pro concreto heißt das vom himmel gefallene Artemisbild οὐρανοῦ πέσημα I. T. 1384.

1133 πόλεμος 'kampf' in homerischer bedeutung. er ist ἀπόλεμος: οὐ γὰρ δορός γε παῖδες ἴστανται πέλας 1176. das oxymoron hat schon A. Prom. 904, als kampf, der in folge der ungleichheit der kräfte keiner ist.

1136 τί δράσας = τί παθών 540.

1137 Der zweite satz wendet sich gegen den vorwurf des κακαγγελεῖν. ἐρμηγεύειν mit seinen ableitungen ist ein lieblingswort des Eur.

1139 In schauerlichem widerspiele nimmt der dichter die prahlerischen worte des Her. 938 wieder auf. ähnliches kunstmittel 1004: schwerlich gibt es einen dichter, der sich desselben lieber bedient als Eur. man merkt die liebe des künstler zu seinem werke: freilich bemerkt so etwas nur der, welcher gleiche liebe mitbringt.

1140 Die wolke ist für das hellenische empfinden zunächst die trägerin der finsternis. νέφος σκότου unten 1216, Hipp. 192, Soph. OT. 1313. der zweite Clemensbrief schildert im anfang den zustand der menschen vor der bekehrung ἀμαύρωσιν περικελιμένοι καὶ τοιαύτης ἀχλύος γέμοντες ἐν τῇ δράσει ἀνεβλέψαμεν, ἀποθήμενοι ἐκεῖνο δ περικελιμεθα νέφος: es ist das eine rede, welche hohe stilistische aspirationen hat. daher nun nennt das epos den tod, der finsternis bringt, νέφος θανάτου, und so erklären sich composita wie κελαινεφές αἷμα, die den grammatikern rätsel blieben: νέφος verstärkt den begriff des dunkels; aber man empfindet in diesem dunkel die wolke des todes. aber die schwarze wolke ist die sturm- und gewitterwolke, aus der regen und schnee, schloffen und blitze niederfahren. daher πολέμοιο νέφος (schon P 243) mit seinen χάλαζαι νιφάδες u. dgl. ebenso wie δορός χειμών (S. Ant. 670) gewöhnlich wird. Pindar z. b. führt das ins einzelne aus (Isthm. 6, 27 Nem. 9, 38, der hagel der geschosse oben zu v. 164), derselbe nennt einmal in absurder weise den Amphiaraios πολέμοιο νέφος (N. 10, 9): aber da ist er berückt von einem tōrichten rhapsoden, der P 244 eingeflickt hat, so daß πολέμοιο νέφος durch Ἐκτωρ erklärt scheint. diese metaphor hat noch Aisch. Sieb. 212, nicht Soph., der aber des Nessos gift in gezielter weise eine 'blutige wolke' nennt Tr. 831, weil es διὰ φόνου dem Her. das unwetter des verderbens brachte. rein hat auch Eur. diese metaphor nicht, denn wenn das eroberte Troia Ἑλλάνων νέφος ἀμφικρύπτει δορὶ πέρσαν (Hek. 907), so zeigt das verhüllen, daß an die wetterwolke nicht gedacht ist, nur an die hülle; der ausdruck ist nach II 66 geformt, κλύον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκε νηυσίν, von hier aus ist die eigentümliche bezeichnung νεφέλη für das garn des vogelstellers entstanden: von demselben Troia sagt Aisch. Ag. 358, daß ein στέφανον δίκτιον

es umgebe. wenn ferner Phoen. 250 *ἀμφὶ πόλιν νέφος ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει σχῆμα φοινίου μάχης*, so ist das alte bild überboten, denn *νέφος φλέγει* ist ein oxymoron, und der ausdruck von wahrhaft calderonscher kühnheit. wenn die Acta Theclae 34 (s. 261 Lips.) über der heiligen, Philostrat. *Imag.* 1, 14 über Semele eine *νεφέλη πυρός* schweben lassen, so ist das unantik und soll eine 'feurige wolke' bedeuten. eine andere vergleichung hat Eur. über das jetzt geltende ziel fortgeführt; 'wolke des unmuts', 'umwölkte stirn' 'trübe stimmung' ist uns geläufig. der art ist Hipp. 172 *στυγνὸν ὀφρύων νέφος*, und ähnliches haben auch die alten sehr viel. mit unschöner ausführlichkeit sagt Soph. Ant. 528 *νεφέλη δ' ὀφρύων ὑπερ αἱματόεν ῥέθρος ἀσχύνει τέγγουσ' εὐῶπα παρειάν*. Homer hat auch hierzu den keim *ἄχεος νεφέλη* in einem alten stücke Σ 22, schol. erklärt *λύπης χειμῶν*; Soph. Ai. 207 sagt von dem rasenden *Θολερῶ χειμῶνι νοσήσας* manche wendungen von *πνεῦμα αὔρα* u. dgl. schliessen an. davon ist nun Eur. fortgeschritten, indem er das bild der wetterwolke mit hineinzog. Med. 107 *ἀρχῆς ἐξαιρούμενον νέφος οὐρανόθεν ὡς τάχ' ἀνάξει μεῖζονι θυμῶ*. das gewitter kündet sich an durch wehrufe: das ist das wetterleuchten; dann steigt es auf und entlädt sich schliesslich über das haus, alles vernichtend. so ist denn auch hier *νέφος στεναγμῶν με περιβάλλει* zu fassen. späte flache nachahmungen helfen nichts, und als bild der fülle ist *νέφος* in alter zeit nicht zu belegen; das würde etwa *πέλαγος στεναγμῶν* sein. vergleichbar, aber weit schöner, weil ein volles bild ergebend, ist Bakchyl. 36 'nicht menschenwille erzeugt segen oder krieg oder revolution, ἀλλ' ἐπιχρίπτει νέφος ἄλλοι' ἐπ' ἄλλαν γαῖαν ἃ πάνδωρος αἴσα; 'das schicksal macht das wetter und läfst die wolke über die lande ziehn'. aber diese wolke ist nur die aus welcher der stral zuckt, nicht auch die aus welcher der segen quillt. Phoen. 1310 hat Eur., als sein stil immer mehr zur manier ward, sogar gesagt *ποτέρ' ἐμαυτὸν ἢ πόλιν στένω δακρύσας, ἦν πέριξ ἔχει νέφος*, ohne dieses bild zu erläutern, so dafs ein interpolator einen törichten vers eingeschoben hat. es bedeutet 'die stadt ist von einem unwetter, einem *νέφος στεναγμῶν* oder *δακρύων* umgeben, da Menoikeus in all dem kriegselend sich getötet hat'. endlich hat Eur. einmal sehr schön und sehr besonders von einem durch viele schicksalsschläge hin und bergeworfenen weibe gesagt *πλαγυτά δ' ὡσεὶ τις νεφέλα πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀίσσω* Hik. 961. in ganz andern sinne braucht ein ähnliches bild die schmutzige Judasepistel 12 von den *ἐαυτοὺς ποιμαίνοντες* (*qui se ipsi pascunt* Petron 39) *νεφέλαι ἄνδρῶν ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμενοι*.

1141 τούτων ἕκατι = διὰ ταῦτα. der vers ist leer, und füllt nur in der stichomythie seinen platz.

1143 Die erwähnung des altars, der nur der ἐρζεῖος sein kann, lenkt den blick des Her. auf den ort, wo er sich jetzt befindet: das ist der hof, wo der altar gestanden hat, aber jetzt von trümmern bedeckt oder zerschlagen ist. so zeigt sich der notwendige anschluss dieses verses an 1145 und bestätigt sich die umstellung des verspares 1144. 45, welches zwischen 1143. 6 überliefert aber dort ganz unerträglich ist.

1145 Mit dem ersten satze, einer zumal bei Eur. gewöhnlichen formel, schneidet Amph. alle weiteren fragen ab. da der zuschauer über alles genau unterrichtet ist, durfte Her. nur das notdürftige in knappster form mitgeteilt werden.

1146 ἐμῆς hat den ton: sonst würde gar kein possessiv stehen.

1148 Das leben will er sich nehmen, indem er sich entweder in das schwert stürzt oder sich von einer klippe stürzt. κατακρημνίζειν ἑαυτόν ist im altertum ein so häufiger weg des selbstmordes, daß er typisch genannt wird, z. b. Andr. 848. fgm. 1070, Horaz C. III 27, 61. 'ihr habt ja κρημνός ἢ βρόχος, wozu sucht ihr den märtyrertod' ruft man den christen zu, Tertullian *ad Scapulam* 5, während ertränken kaum vorkommt. in Italien nehmen sich noch jetzt sehr viele menschen beiderlei geschlechtes das leben, indem sie sich aus dem fenster stürzen.

Da die poesie an den genetiv ohne zusatz eines ortsadverbiums (ἀπό) auf die frage woher bei verben der bewegung anwendet (weil er die function des ablativs geerbt hat), so überträgt sich das auf das verbalnomen. wie hier ἄλμα πέτρας, so Iph. T. 1384 οὐρανοῦ πέσημα, Tr. 1121 πύργων δίσσημα.

An drei oder vielmehr zwei stellen der Odyssee (ε 412 = ζ 4 und γ 293, wo die lesart bestritten aber nicht anzuzweifeln ist) erscheint der ausdruck λισσῆ πέτρα, μ 79 πέτρα — λῆς, 64 gar λῆς πέτρα metrisch als ein wort behandelt, der dann bei nachahmern fortwirkt. bei den tragikern erscheint λισσὰς πέτρα, offenbar nach einem anderen epischen vorbild; auch das wird später nachgeahmt. die grammatiker schwanken, ob die bedeutung 'glatt' oder 'schroff' sei (schol. Apoll. Rh. II 382 und im Et. M. Hesych. λισσόν); Aristarch entschied sich für das erste (schol. γ 293 Hesych λισσῆ). so hatte schon Theokrit das wort gefaßt (*Λισσῆ*. 37), und schon Duris von Samos, der den zug des Ophellas von Kyrene nach Karthago mit bewußter kunst als märchen stilisirt hat und die höhle der Lamia, die er an die Syrte versetzt, mit homerischer reminiscenz beschreibt ὑπὶρχεν ὄρος ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἀπόκρημνον, ἐν

μέσω δ' ἔχον γάραγγα βαθεΐαν, ἐξ ἧς ἀνέτεινε λισσὴ πέτρα πρὸς ὄρθον ἀνατεινοῦσα σκόπελον, an ihrem fuß eine von epheu und smilax überwachsene höhle (Diodor XX 41). aber Apollonios Rhod. (II 382) deutete λισσὴ schroff, und daß die tragiker dasselbe getan haben, zeigt aufser dieser stelle A. Hik 695. ein schöner beleg, daß sie eine epische vocabel in der falschen bedeutung verwenden, welche sie bei den γλωσσογράφοι gelernt haben, denn von den homerischen stellen ist wenigstens μ 92 unzweideutig für glatt, πέτρῃ λίσ περιξεστῇ εἰκνῖα, und dasselbe fordert die etymologie, den λισσός für λιτjός gehört zu λιτός für λιτFός, welches im attischen in übertragener bedeutung 'schlicht einfach' vorkommt, offenbar von 'glatt' weitergebildet, bei Homer τὰ λιτά 'schlichtes ungefärbtes zeug' (deutlich x 353), aber nicht von τὸ λιτόν, da der dat. sing. λιτί lautet. der stamm ist also λιτ- und darf nicht mit λεF (λεῖτος λευρός, als aeolisches lehnwort auch im drama, *levis*) verwechselt werden, obwol die bedeutung dieselbe ist, und die falsche schreibung λειτός in später zeit nicht selten. ähnlich steht λίθος neben λέω und λᾱ(F)ας.

1149 ἀκοντίζω heißt im epos 'zielen', später meist 'mit dem ἀκόντιον und dann überhaupt werfen'; hier wirkt der epische gebrauch: ἐξ ändert die bedeutung nicht. ähnlich χειρας ἐξακοντίζειν von dem hilfefehenden I. T. 362. anders wegen des von ἐξ regierten genetivs γῆς οἰστροῖσι κῶλον ἐξηκόντισαν Bakch. 665 'sie haben im wahnsinn die füße zum lande hinausgerichtet, sind fortgeeilt', ein geschraubter ausdruck. Hel. 1587 αἵματος ἀπορροαὶ ἐς οἶδμ' ἐσηκόντιζον impersonal, 'sie spritzten', ähnlich im ionischen. Hippokr. π. αἰμορρ. I (III 340 K). die haemorrhoiden ἐξακοντίζουσιν αἷμα.

Einen tödlichen stofs bezeichnen die tragiker ganz gewöhnlich als die leber treffend, während wir nur vom herzen reden. vorangegangen war Homer ι 301 οὐτάμεναι πρὸς στήθος ὅθι φρένες ἦπαρ ἔχουσι. später schwindet dieser ausdruck, der nur dem volke nahe lag, das selbst häufig das opfertier zerlegte, um gerade die leber zu suchen und sich trotz seiner feinfühligkeit gegenüber allem ekelerregenden nicht scheute, selbst plastisch eine leber darzustellen (Bull. de Corr. Hell. XII t. 4).

1150 δικαστής ist nicht richter (κριτής) sondern rächer. diese ursprüngliche bedeutung lebt noch in dem attischen rechte des 5. jahrhunderts, schwindet aber durch das heliastische unwesen. das drama hat die echte bedeutung oft festgehalten, z. b. S. OT. 1214 Χρόνος δικάζει τὸν ἄγαμον γάμον πάλαι = δίκην πράττει τοῦ φόνου, Antiphon 1, 23 ὅπως διδῶσι δίκην οἱ ἀδικοῦντες, τούτου γε ἔνεκα δικασταὶ καὶ ἐγένεσθε καὶ ἐκλήθητε; 5, 47, leute haben einen sclaven getötet

und berufen sich jetzt auf dessen zeugenaussage, τῶν μὲν λόγων τῶν ἐκείνου τουτουσὶ κριτὰς ἠξιώσατε γενέσθαι, τῶν δὲ ἔργων αὐτοὶ δικασταὶ ἐγένεσθε. E. Hik. 253 οὗτοι δικαστὴν σ' εἰλόμην ἐμῶν κακῶν οὐδὲ . . . κολαστὴν.

1151 Die manneskraft des körpers hier wie 1095, 1270 hervorgehoben im gegensatze zu dem innerlich vernichteten dem tod verfallenen dasein. hier ist νεᾶνιν in ἐμὴν verdorben, scheinbar sehr schlimm. aber da die unversehrt erhaltenen und unentbehrlichen umgebenden wörter ein dreisylbiges femininum mit kurzer endsylbe fordern, so würde es sich aufdrängen, auch wenn es ferner läge, als es in antiker buchschrift in wahrheit liegt.

1153 Die zwischenkunft des Theseus hindert ihn am βουλευέσθαι πῶς δεῖ θανεῖν. was 'zwischen die füsse kommt', hindert ihre bewegung. der oder das, dem es zwischen die füsse kommt, steht natürlich im dativ (locativ oder casus des entfernten objects ist beides denkbar). es kann so gut eine handlung wie eine person sein (ἐμπ. ἐμοῖς γάμοις Hel. 783). wenn aber der gehinderte von dem unterschieden wird, woran er gehindert wird, so ist die vorstellung dieselbe wie bei den verben des hinderns, kann also der genitiv stehen, d. h. jener genitiv, der den alten ablativ ersetzt. wie hier Hik. 395 λόγων ἐμποδῶν δδ' ἐρχεται, wo sich der dativ der person von selbst ergänzt, der hier dabei steht. möglich war durch σχῆμα Ἰωνικόν der doppelte genitiv. vgl. die zu 162 citirte platonische stelle.

1155 Überhaupt gesehen zu werden ist ihm schrecklich, schrecklicher, dafs gerade Thes. ihn sehen mufs. also keine tautologie. μύσος ἐς ὄμμαθ' ἤξει bedeutet auch nicht blofs, dafs Theseus die frevel sehen. sondern auch, dafs er durch ihren anblick befleckt werden wird.

1158 Her., der die ganze welt bis in die tiefen der hölle durchmessen hat, weifs, dafs es für ihn keinen fleck geben kann, der ohne leiden wäre. es kommt ihm wol der wunsch, entrückt zu werden, und er kleidet ihn in die conventionellen formen, mehr andeutend als ausführend: ἢ "ἀναπτάμενος ἐς Ὀλυμπον πτερύγεσσι κούφαις" (Anakr. 24, wo dies geläufige bild zuerst belegt ist) ἢ "εἴ μοι χάνοι εὐρεῖα χθῶν". aber seine frage weist diesen wunsch bereits als eitel ab. für den sündler, der das schuldbewusstsein im gewissen trägt, gibt es keine κακῶν ἐρημία. so geht diese stelle hinaus über die ähnliche Hipp. 1290, wo Artemis zu dem schuldigen Theseus sagt πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις δέμας αἰσχυνθεὶς ἢ πτηνὸς ἀνω μετάβας βίωτον πῆματος ἐξω πόδα τοῦδ' ἀνέχεις. Ion 1241 tritt an diese beiden idealen wünsche der

sehr reale nach einem wagen oder einem schiffe, welche letzteren allein erscheinen Med. 1122. — *πιερωτός μολών* neben *κατὰ χθονός μολών* wechsel von adjectivischem und adverbialem zusatze, vgl. 225. die eben angeführte stelle des Ion gibt gleich einen beleg *φυγὰ πιερόεσσα ἢ χθονός ὑπὸ μυχῶν*.

1159 Die ergänzung des lückenhaften verses *φέρ' ἀλλὰ πέπλων κρατὶ περιβαλῶ σότον*, die ich früher für sicher hielt, ist es nicht, weil die nennung des mantels nicht nötig ist; der gestus begleitete ja den vers, so daß 'dunkel um das haupt verbreiten' völlig ausreichend war. und Eur. konnte zwar diese handlung mit dem vorigen gedanken durch eine restringirende partikel verbinden, wie sie die conjectur *ἀλλά* gibt, aber seitdem vorher die überlieferung wieder hergestellt ist, rücken die gedanken nicht so nah aneinander heran, daß diese verbindung dem asyndeton, also einer pause der unschlüssigkeit, vorzuziehen wäre. auch diese stelle hat Eur. im Orestes¹ nachgeahmt. als Or. den vater seiner mutter kommen sieht, sagt er 459 *Τυνδάρεως ὁδε στείχει πρὸς ἡμᾶς, οὐ μάλιστα αἰδώς μ' ἔχει εἰς ὄμματ' ἐλθεῖν τοῖσιν ἐξειργασμένοις . . . τίνα σότον λάβω προσώπῳ, ποῖον ἐπιπροσθεν νέφος θῶμαι*; er verhüllt sich aber nicht, sondern tritt nur zur seite.

1160 Her. verhüllt sich erstens aus schamgefühl, zweitens weil er den unschuldigen nicht beflecken will; das entspricht genau dem *ὄφθησόμεθα καὶ μύσος εἰς ὄμμαθ' ἤξει φιλιτάτῳ ξένων* 1156.

1161 Das haus ist befleckt erstens ganz sinnlich durch das blut, so daß es entschühnt werden mußte, wie oben 924, zweitens sind die *ὀκτεῖοι* befleckt, insbesondere Amphitryon (an den chor denkt Her. überhaupt nicht mehr), die aber müssen sich, so unschuldig sie sind, z. b. bei jedem todesfalle das *μιαίνεσθαι* (Keissches gesetz in Dittenb. Syllog. 468, 35) gefallen lassen¹).

1161 *προστρόπαιος* ist eigentlich, wer einen anderen *προστρέπεται* (Plat. Ges. 866^b) um sich von der befleckung mit blut sühnen zu lassen; es ist also = *ἐναγής*. Antiphon IV β' 8. jedes vergossene blut erfordert sühne (vgl. 923), und die reinigung des *προστρόπαιος* macht den *ἐναγής* nur in so weit rein, daß ein unbeteiligter mit ihm ohne befleckt zu werden verkehren darf: die rache für die tat, mag sie als blutrache oder als staatliches gericht auftreten, ist dadurch in keiner weise praejudicirt.

1) Für die heilung dieser früher von mir falsch behandelten stelle ist entscheidend, daß man erstens das überlieferte *προσλαβῶν* aufgibt, da in *προσλαμβάνειν* die praeposition notwendig 'hinzu' bedeuten müßte, zweitens den fehler in *καὶ τῷδε* so beseitigt, daß ein gegensatz zu dem folgenden verse erzielt wird.

am deutlichsten werden diese anschauungen durch A. Eumeniden, welche Orestes zwar von Apollon gesüht, aber doch von den Erinyen verfolgt darstellen, vgl. besonders 238, 283. aber der blutbefleckte empfand natürlich seine verfehlung ganz anders, wenn ihn sein gewissen belastete, als wenn er nur *φόνος δίκαιος* begangen hatte, wie Her. oben an Lykos, und so wird *προστρόπαιος* vorwiegend im ersteren falle gesagt, und ist eine *pointe* möglich wie Ion 1259 "setze dich auf den altar, *κἄν θάνης γὰρ ἐνθάδ' οὔσα, τοῖς ἀποκτείνασί σε προστρόπαιον αἷμα θήσεις*". an profanem orte begangen würde der mord *φόνος δίκαιος* sein.

1162 *κακοῦν* ist ein sehr starkes wort, *κεκακωμένος ἄλλη* erscheint Odysseus *σμερδαλέος* ζ 137: da ist es die äufsere häfslichkeit, zweifellos die urbedeutung von *κακός*; so setzt Soph. öfter *κακοῦσθαι*, z. b. Tr. 1069. von der zauberin Kirke fürchtet Odysseus, dafs sie ihn *κακόν καὶ ἀνήνορα θείη*, z 341, vgl. Kaminos 16. von der zauberin Medeia fürchtet der chor *τι κακῶσαι τοὺς εἴσω*, 182. dann sagt man es gern von der einwirkung der götter auf das menschenschicksal (*II* 212, A. Niob. 156), und passivisch, ohne an den urheber zu denken, von heer flotte staat, die heruntergekommen sind. das blofse 'schädigen' ist selten. hier nun ist die ganz sinnliche bedeutung anzunehmen, die befleckung, die der mörder überträgt, macht die betroffenen häfslich, widerlich, in wahrheit weil sich jeder von ihnen abwendet. ich hatte die kraft des wortes ganz verkannt.

1163 Der Asopos war die boeotische grenze in der Thebais (danach *K* 287), und wieder seitdem Plataiai im attischen schutzverhältnisse stand. natürlich hält Eur. dieses grenzverhältnis fest, obwol tatsächlich seit der eroberung Plataiais durch Sparta und rechtlich seit dem Nikiasfrieden der Kithairon die grenze gebildet hat.

1164 *ἐνοπλοῖ* praedicativ, in prosa *ἐν ὀπλοῖς* 'unter waffen', in gefechtsbereitschaft.

1170 *ἤλθον, εἴ τι δεῖ* ist eine leichte anakoluthie, denn *ἤλθον* erzählt, würde also *δέοι* oder *ἔδει* fordern, da die intention in der vergangenheit liegt. *δεῖ* fordert ein *ἐλήλυθα*. die anakoluthie ersetzt also ein *ἤλθον εἴ τι ἔδει, καὶ νῦν πάρειμι, εἴ τι δεῖ*.

1171 *ἢ τῆς ἐμῆς χειρὸς ἢ τῆς τῶν συμμάχων*, d. h. *ἢ μάχης ἢ πολέμου* 1168.

1173 *νεωτέρων ἢ ὧν ἴκουσα*, allein mit übler nebenbedeutung wie Hipp. 1160, Or. 1327 u. ö.

1175 Dafs es eine verheiratete frau ist, sieht Thes. an der tracht der

hat und trägt. Ion 1480 heisst die burg *ἐλαιοφυῆς πάγος*. die attische olive ist für Eur. das symbol der gesittung, wie sie Athena im attischen Reiche entfaltet, so hat er die sage vom streite der götter um Athen im Erechtheus umgebildet. die anrede erhebt also die person des Theseus zum vertreter Athenas.

1179 Nicht die worte der anrede sind *οἰκιστά*, sondern der ton, den für uns nur das lyrische mass kenntlich macht.

1188 Mit *εὐφημα φώνει, εὐφημος ἴσθι* gibt die jüngere tragödie (S. E.) das wort des gewöhnlichen lebens *εὐφήμει* (z. b. Plat. Staat 329^c) wieder, im sinne 'sage, denke doch so etwas nicht, schweig stille'. Aisch. wählte noch paraphrasen, die aber den sinn erläutern *εὐφημον κοίμισσον στόμα* Ag. 1247, *γλῶσσαν εὐφημον φέρων* Ch. 581. der ausdruck stammt von dem gebote des opfernden an die umstehenden *εὐφημεῖτε* (schon in den Litai 171, öfter bei Aristophanes), der zunächst nur jedes entweihende wort (die *βλασφημία*) verbietet, dem man aber aus vorsicht durch schweigen nachkommt. im *A* der Ilias 22 ist *ἐπευφημεῖν* noch das beifällige zurufen der volksversammlung; Eur. IT 1403 *παιᾶνα ἐπευφημεῖν λιταῖς*, ist 'in der παιᾶν als *bona verba* dem gebet nachrufen'. mit höchster kühnheit nennt Soph. Tr. 783 das ausstossen eines wehe- rufs beim opfer, also eine *βλασφημία, ἀνευφημεῖν οἰμωγῆ*.

βουλομένοισιν ἐπαγγέλλη: εὐφήμουν ἄν, εἰ οἶός τ' ἴν. das medium *ἐπαγγέλλεσθαι* in der bedeutung 'befehlen' ist ein ionismus, da es im attischen vielmehr 'sich zu etwas er bieten' zu bedeuten pflegt, aber Herodot hat es öfter.

1187 *πιανοί* vgl. zu 510.

Vor 1188 fehlt etwas, da *τί δράσας* (zum ausdruck vgl. 540) das subject Her. haben muss, und dieses nicht ergänzt werden kann. ferner ist 1190, wo er überliefert ist, verkehrt, denn der dativ kann nur instrumental sein und hat kein verbum neben sich noch ein object; ausserdem hat Her. gar nicht alle kinder erschossen. offenbar hat Thes. gefragt, 'wie hat er das getan?' nicht um eine beschreibung zu hören, sondern aus erstaunen, und darauf hat Amph. die mörderischen waffen natürlich beide genannt. z. b. *ΘΗ. καὶ πῶς νιν ἔκτα; ΑΜΦ. χαλκοβαρεῖ ῥοπαῖον πλάγᾳ ἑκατογκεφάλου τε βαφαῖς ὕδρας. ΘΗ. πῶς φῆς; τί δράσας, u. s. w.*

1188 *πλάνος φρενῶν* heisst oft der wahnsinn, *ποῖ παρεπλάγχθη γνώμης ἀγαθῆς* Hipp. 240, gar *ὀρθομαντείας πόνος στροβεῖ με* A. Ag. 1216. über *πίτυλος* zu 816. also 'in die irre geführt durch wahnsinnsanfalle'.

1191 Aus dem wahnsinn schließt Theseus auf die einwirkung Heras, vgl. 20.

1193 δόρυ ganz gleich πόλεμος, vgl. zu 158, aber Or. 688 ἴκω γὰρ ἀνδρῶν συμμάχων ζενὸν δόρυ ἔχων, πόνοισι μυρλοῖς ἀλώμενος σιμζοῖ σὺν ἀλκῇ τῶν λελειμμένων φίλων bedeutet, daß das schiff keine bundestruppen mehr mitführt, wie auf dem zuge nach Troia, sondern nur den letzten rest seiner getreuen. δόρυ einfach für schiff Kykl. 19 (wa der wind ἐμπνεῖ δορί, und das steuerruder ἀμφήρες δόρυ 15 vorhergeht), Tro. 1148, A. Ag. 1618.

1194 Die eigentlich ganz mythischen gefilde der 'brandstätte' Φιλέγρα, wo die götter die giganten überwunden haben, sind auf den vulcanischen boden am neapolitaner golf erst verlegt, als man die sage aus falscher physiologie auf vulcanische erderscheinungen deutete; doch wird dies bei den Chalkidiern, die dort wohnten, früh geschehen sein. populär in weiten kreisen ward es erst durch Timaios. zu Eur. zeiten ist das local der gigantenschlacht, also Phlegra, auf der halbinsel Pallene (Herodot VII 123), und die beteiligung des Herakles an der gigantomachie ist eben dadurch populär geworden, daß auf Pallene die korinthische pflanzstadt Poteidaia lag. daß Her. gewaffnet in diesem kampf aufgetreten ist, ist gewiß, zumal von Dorern, erzählt worden. in der archaischen kunst wie bei Hesiod Theog. 186 sind ja die Giganten selbst hopliten. auch Eur. konnte den Her. so gut beschildet einführen, wie ihn Soph. Phil. 726 χάλκασπις ἀνὴρ θεός nennt, obgleich in jenem drama der bogen keine geringere rolle spielt als hier. aber Eur. hat 179 Her. als bogenschützen gerade in jenem kampf eingeführt, und die ganze debatte mit Lykos verbietet es uns ihn als hopliten zu denken. hier ist also eine nachlässigkeit des dichters anzuerkennen.

1195 Hekab. 785 γεῦ γεῦ· τίς ὦδε δυστυχῆς ἔφν γυνή; EK. οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν Τύχην (d. h. Δυστυχίαν) αὐτὴν λέγοις. unabhängig von einander sind die verse nicht, aber es ist nicht sicher zu entscheiden, welcher das urbild des andern ist. denn denken wir uns den des Her. erst gedichtet, so mußte für die Hekabe das geschlecht geändert werden, und dadurch rückte δυσδαίμων an eine stelle, welche es nicht ertrug; δυστυχῆς tat nur dem verse genug, bedurfte aber für den sinn einer fortführung, die in der gesuchten pointe liegt. andererseits ist jene stelle eine mit bewußtsein gekünstelte, die deshalb in dem gedächtnis ihres urhebers leicht haften mochte, so daß er hier, an einer gleichgiltigen stelle, sich einer ganz ähnlichen, nur nach bedarf geänderten, wendung bediente, während nicht recht zu sehen ist, weshalb er in der Hekabe

auf diese stelle, sie gleichsam zu übertrumpfen, zurückgegriffen hätte. wahrscheinlicher ist also, daß die Hekabe eher gedichtet ist. daß dem wirklich so ist, steht aus andern gründen fest. solche selbstcopieen sind von wert für die fragen nach der interpolation im drama und der priorität im epos. hier zeigt sich der wirkliche dichter in der vertauschung von *δυστυχής* durch *δυσδαίμων*: das würde ein nachdichter schwerlich auseinander gehalten haben.

1196 *ειδέναι* aoristisch, vgl. zu 617. Hik. 662 *ειδείης ἂν φίλων τύχας*, wo es ebenso dem sinne nach durch *ἴδοις* ersetzt werden könnte wie hier.

πολύπλαγκτος heißt eigentlich 'viel umhergetrieben', so heißt Odyseus als bettler ρ 425 und Io A. Hik. 571, und so könnte auch Her. heißen. aber hier ist es nicht von dem zu verstehen, der von land zu land, sondern von dem der von leid zu leid verschlagen wird. so nennt der chor des Aias die jahre seines kriegeslebens vor Troia *πολύπλαγκτα* 1186, und sagt Sophokles auch im allgemeinen vom menschen, daß, wenn er alt wird, *τις πλάγχθη πολύμοχθος ἔξω τις οὐ καμάτων ἐνι* OK 1232, das ist zu paraphrasiren *αἱ πολλαὶ καὶ μοχθηραὶ πλάναι οὐκ ἄλλοσε τὸν ἄνθρωπον καταφέρουσιν ἢ εἰς καμάτων;* das vorliegende also *οὐκ ἂν ἄλλον ἔχοις εἰπεῖν διὰ πλειόνων μόχθων πλανηθέντα*. Parmenides 149 nennt die glieder des menschlichen körpers *πολύπλαγκτα*, weil in ihnen die mischungsverhältnisse der elemente warm und kalt verschieden sind, und danach ihr empfindungs- und erkenntnisvermögen (Theophrast bei Diels Doxogr. 499).

1199 'Er schämt sich vor dir, dem chore und den leichen'.

1203 'Wenn ich euch denn nichts mehr helfen kann, so kann ich euch doch trauern helfen, *εἰ μὴ συμμαχῶν ἀλλὰ συναλγῶν γε πάρεμι*. Ion 935 sagt der paedagoge, dem sein alter das handeln verwehrt, *ὦ; συστεινάξειν γ' οἶδα γενναίως φίλοις*.

1205 *ρέθος* ist ein aeolisches wort unbekannter abkunft, bedeutet dort antlitz und ist durch vermittelung der lyrik in dieser bedeutung zu Sophokles (Ant. 529) und Eur. gekommen. im epos (X 362 daraus entlehnt X 68 und II 866) im plural in der bedeutung 'glieder'. den unterschied hebt Aristarch hervor, aber nach früheren, da schon Apollonios Rhod. II 68 zwar den homerischen plural, aber in der bedeutung 'gesicht' gesetzt hat.

1206 *ἀμιλλᾶσθαι τινι* 'es mit etwas aufnehmen', Hipp. 426 *μόνον τοῦτό φασιν ἀμ. βίω*. so seit dem 4. jahrhundert *ἐνάμιλλος* gewöhnlich. Amph. sagt also *καὶ ἐνθάδε βᾶρος ἐστὶν ἰσόροπον τοῖς σοῖς*

δακρύοις· ἐγὼ γὰρ καὶ ἐκέτης εἰμι καὶ δακρύω καὶ αὐτός. ähnlich erklärt der scholiast Ω 509: Ἀχιλλεῖ ἀναδιπλασιασθεὶς ὁ Θρῆνος ἀντισηκωθήσεται τοῖς δάκρυσι Πριάμου.

1208 Ueberliefert ist *προσπίττων*; aber so häufig das wort mit acc. und dat. verbunden ist, und so natürlich z. b. Hek. 273 ἦψω . . . χερὸς καὶ τῆσδε γραίας προσπεσὼν παρηίδος der genitiv von ἦψω abhängt und das particip selbständig steht, so wenig ist *ἐκετεύομεν ἀμφί* . . . χεῖρα *προσπίττων* glaublich, da die beiden verba dasselbe bedeuten und das zweite, wenn *ἐκετ. ἀμφί* steht, nichts neues hinzufügt. dagegen stellt die änderung *προπίττων* neben die greise träne passend das rührende moment, dafs der alte vater am boden liegt, denn es bedeutet 'prostratus'. Hik. 63 steht es ebenso von dem bittflehenden. nebenher erlangen wir so ein passendes versmafs mit einer leichten umstellung vorher: die überlieferung sträubt sich gegen jede metrische deutung.

1209 *πολιὸν δάκρυον*, 'träne eines greises', vgl. zu 450. die tränen haben für Her. mehr gewicht, weil der alte vater sie weint.

1210 *θυμολέων* heifst Her. schon E 639.

1211 ὁ θυμὸς ἐξάγει intransitiv, Alk. 1080 ἔρωσ τις ἐξάγει, Theogn. 414 οἶνος ἐξάγει ὥστε . . . Thuk. 3, 45 συντυχταί . . . ἐξάγουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. ähnlich oben φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται 775, Deinarchos 1, 15 absolut ἐξάγομαι scil. τοῦ δέοντος.

1214 Die bitten des vaters haben nichts erreicht; der freund erreicht mit seiner zuredede auch nichts, aber er greift tätig ein; er enthüllt 1228 den Herakles, und zwingt ihn so zum reden.

1215 αὐδῶ: *κελεύω*. zu 498.

1216 *νέφος*: zu 1140 — *δοτις* an eine partikel angeschlossen ist gewöhnlich, Heraklid. 414 τίς κακῶς οὕτω φρονεῖ δοτις . . . ἐκ χερῶν δώσει τέκνα. Thuk. III 57 ἐς τοῦτο ξυμφορᾶς προκεχωρήσαμεν οἵτινες . . . ἀπολλύμεθα.

1218 Die hand zu schütteln ist auch noch heute im süden die geberde der abweisung. Hel. 445 sagt Menelaos zu der pförtnerin, die ihn abweist, ἄ μὴ πρόσσειε χεῖρα. Her. aber schüttelt die hand so lebhaft (diesen gestus schreibt der dichter indirect vor), dafs Thes. schliefst, er fürchte sich vor etwas. den inhalt dieser furcht gibt der satz mit *μὴ*, und ὥς tritt dazu, weil es nichts als eine vermutung des Theseus ist. überliefert ist *σημαίνεις φόνον*, wo man denn ὥς final nehmen müfste: aber wer die hand schüttelt, kann im eigentlichen sinne nichts zeigen noch durch diese geberde zu verstehen geben, dafs er ein mörder wäre.

— die vielen kurzen sätze, weil Thes. immer wieder inne hält und eine antwort erwartet.

1221 *εὐτύχησα* ohne augment, denn die mit *εὐ* zusammengesetzten verba werden im attischen nicht augmentirt, so lange die wirkliche rede *ευ* und *ηυ* unterscheidet.

ἀναφέρειν τινί oder *εἰς τινα* in bezug auf eine person ist bei Eur. häufig im sinne von 'auf jemand zurückführen, jemandem zuschieben *referre ad aliquem*' τὸ καλλιστεῖον εἰς ἐμ' ἀναφέρων I. T. 23 'er bezog die bezeichnung *καλλιστεῖον* auf mich'. den gebrauch teilt die gute attische prosa des vierten jahrhunderts, nicht die ältere oder gleichzeitige poesie; aus der archaischen prosa ist er wol zufällig nicht belegt. mit sächlichem object oder auch, wie hier, einem pronominaladverb der richtung, ist er dem Platon gewöhnlich. τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε ἀνολεῖν Phaed. 75^b, εἰς τὸ ἀληθέστατον ἀποβλέποντες κἀκεῖσε αἰὲ ἀναφέροντες Staat 484°, beide male sind die εἶδη gemeint. vermutlich hat auch Eur. den gebrauch aus der philosophischen sprache. hier wird nun ἐκεῖσε durch einen satz erklärt, der durch eine zeitpartikel eingeleitet ist, und auch das subject ist nicht ausgedrückt, sondern muſs aus dem vorigen satze ergänzt werden. *χρὴ τὴν ἐμὴν προθυμίαν εἰς τὴν πρὸς σοῦ ποτε εἰς ἡμᾶς γεγενημένην ἀναφέρειν. ἐκεῖσε — ὅτε* ist wirklich reciprok, denn die sprache hat die bezeichnungen von zeit und raum ursprünglich nirgend gesondert, und wo sie keine secundären rein zeitlichen bezeichnungen geschaffen hat, da bleibt die alte weitere geltung der ortsbezeichnungen in kraft.

1223 Hik. 1178 *χάριν τ' ἀγήρων ἱξομεν*. wir hören bei 'alt werden' die dauer und fassen es demnach in bonam partem. 'alte liebe rostet nicht'. der Grieche empfindet umgekehrt. ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ εὐδαι χάρις sagt Pindar mit bezug auf ein sprichwort (Isthm. 6, 16). daher der hübsche spruch (z. b. Diogen. V 18) τί γηράσκει τάχιστα; χάρις. zumal *γηράσκειν* ist ziemlich dasselbe wie *μαραίνεσθαι*, und wird geradezu von fruchten gesagt, η 120, und in nachbildung dieser stelle Ὀαριστύς 9 (in den handschriften).

1225 Wieder eine metaphor, die das seevolk nicht als solche fühlt, *σύμπλους πάθους* S. Ant. 541. 'gefährte' ist eben für den Athener in den meisten fällen *ὅστις συμπλεῖ; συνοδίτης, συνέμπορος* würde dagegen stark metaphorisch wirken. hier ist das wort freilich besonders passend, weil man mit dem unglücklichen, also den göttern verhafsten, nicht auf demselben schiffe fahren mag.

1227 *εὐγενής* nicht wie 696 *ἐξ ἀγαθῶν γεγονώς*, sondern *εὐ περνεκώς*.

1228 τὰ θεῶν πτώματα ist ein singulärer ausdrück. für τὰ νῦν συντετυχότα sagt Eur. τὰ νῦν πεπτωκότα Hipp. 718, für πρὸς τὸ παρεστός oder συντυχόν sagt er πρὸς τὸ πίπτον εὐλόφως φέρει τὸν δαίμονα Antig. 175, also im sinne ähnlich wir hier; Oinom. 572 φέρειν τὰ συμπύπτοντα μὴ παλιγρότως, und συμπύπτει wird zuerst von einem mit eintretenden factum gebraucht, aber im vierten jahrhundert hat es schon ganz die bedeutung accidit. Thukydides hat als kühne neuerung ξύμπωμα einmal gesagt (4, 36) was dann erst am ende des vierten jahrhunderts wieder auftritt, bald vulgär wird und von den atticisten (Phryn. 244 Lob.) verpönt. er sagt γίνεσθαι ἐν συμπύπωματι für eine situation, wo leute zwischen zwei feuer kommen, empfindet also die praeposition, aber die metaphor empfindet er nicht mehr. sie stammt aus dem würfenspiel und ist der im lateinischen und deutschen gewöhnlicheren vom lose ganz analog. die götter aber sind es, die über den menschen die würfel fallen lassen. 'gottes würfel fallen immer gut', ist ein spruch des Sophokles (fgm. 809), den der scholiast zu Eur. Or. 603 notirt hat, wo εἰ πίπτειν einfach für 'gut ausschlagen' steht. ἔργον ἐν κύβοις Ἄρης κρινεῖ A. Sieb. 414. ἐν κύβοισι δαίμονος Rhes. 183. das ist den θεῶν πτώματα am ähnlichsten, und wie der zufall und der gott, die gegensätze sind, dennoch mit einander wechseln können, so redet man auch von einer τύχη δαιμόνων, Κύπριδος u. dgl., und ist auch σύμπωμα τύχης gesagt worden (Hippokr. epist, 16 p. 298 Herch.).

1229. Her. sagt das vorwurfsvoll 'wie konntest du mich enthüllen, wo hier doch meine opfer liegen'. der aufforderung aufzustehen kommt er nicht nach; wenigstens ist es nicht bezeichnet, und unwahrscheinlich, da er das herausgerollte gerüst nicht verläßt, vgl. zu 1367.

ἄγων = ἄγυρις συναγωγή, wie 839 στέφανος, 925 χορός. die bedeutung ist homerisch (Lehrs Aristarch² 149), war aber damals veraltet; z. b. noch in Pindars jugendgedicht (Pyth. 10, 30).

1230 Thes. erwidert 'die gröfse deines unglücks ermesse ich wol, aber sie berechtigt dich nicht zu deinem jetzigen handeln und planen'. der aufbau der stichomythie ist in dieser partie ganz besonders vortrefflich; aber weil der dichter wirklich aus der seele seiner personen heraus redet, muß der leser sich erst in dieselbe versenken, um die gedanken-zusammenhänge und empfindungen zu verstehen, die sich in den einzelnen äußerlich nicht verbundenen worten um so weniger ganz aussprechen, je tiefer die personen bewegt sind. eine gute recitation kann solche scene mit einem schlage erläutern, ein commentar höchstens auf die gefahr hin pedantisch zu werden.

1232 τὰ θεῶν ist die elementare natur, sonnenlicht (an das hier zunächst gedacht ist) erde wasser u. dgl. Simonides tadelt 57 den Kleobulos, daß er von einem grabsteine ausgesagt habe, er werde so lange dauern, als die flüsse rinnen, die blumen blühen, sonne und mond scheinen: *ἅπαντα γὰρ ἔστι θεῶν ἦσσω*· aber einen stein kann auch menschenhand zerstören. da sind die θεοί das element in seiner trotz allem wechsel ewigen stätigkeit. in dieser bezeichnung steckt nichts von philosophie, das ist die echte ewige religion, die dem menschen eingeboren ist: die natur die uns umgibt ist keine seelenlose materie, und sie ist noch weniger etwas touflisches: *πάντα πλήρη θεῶν*. diese natur ist aber etwas absolut göttliches, das also den individualisirten götterpersönlichkeiten als etwas echteres gegenübersteht; darauf beruht die stärke des wortes der Lyssa 858, die bei jeder gelegenheit, wo man tiefer erregt ist, übliche anrufung von erde und sonne, darauf beruht es auch, daß Prometheus in der einöde mit den elementen verkehrt. sehr schön und bezeichnend spricht sich der aufgeklärte aber fromme verfasser der hippokratischen schrift *περὶ ἱερῆς νοῦσου* aus; cap. 4 bestreitet er den zauber als gottlos, *εἰ γὰρ σελήνην τε καθαιρεῖν καὶ ἥλιον ἀφανίζῃν καὶ χειμῶνά τε καὶ εὐδίην ποιεῖν καὶ θμβροὺς καὶ αὐχομοὺς καὶ θάλασσαν εὐπλοον (εὐφορον vulg.) καὶ γῆν εὐφορον (ἄφορον vulg.) καὶ τᾶλλα τὰ τοιοῦτότροπα πάντα ὑποδέχονται ἐπίστασθαι . . . δυσσεβεῖν ἔμοιγε δοκέουσι καὶ θεοὺς οὐτε εἶναι νομίζῃν οὐτ' ἔόντας ἰσχύειν οὐδέν, οὐδὲ εἶργεσθαι ἂν οὐδενὸς τῶν ἐσχάτων ποιεῦντας ἐνεκά γε τῶν θεῶν*. der zauber ist macht über das element. und 21 *αὕτη ἡ νοῦσος ἡ ἱερῆ καλεομένη ἐκ τῶν αὐτῶν προφασίων γίνεται ἀφ' ὧν καὶ αἱ λοιπαί, ἀπὸ τῶν προσιόντων καὶ ἀπιόντων οἶον ψυχῆος καὶ ἡλίου (attisch ἀλέας, aber ἡλίου steht so auch π. ἐνεπνίωv am ende) καὶ πνευμάτων μεταβαλλομένων τε καὶ μηδέποτε ἀτρεμιζόντων· ταῦτά δ' ἔστι θεῖα*. weil aber das element göttlich ist, so wird es durch das unreine befleckt, sowol das physische, die leiche, die wöchnerin, wie das moralische. daher die sühngebräuche, und darüber ist der hippokratische schriftsteller nicht erhaben; 4 am ende sagt er, daß es die gottheit ist, welche uns rein macht und der wir deshalb nicht ohne symbolische reinigung uns nahen: *τὰ γοῦν μέγιστα τῶν ἀμαρτημάτων καὶ ἀνοσιώτατα τὸ θεῖόν ἐστι τὸ καθαιρόν καὶ ἀγνίζον καὶ ὄμμα γινόμενον ἡμῖν, αὐτοὶ τε θροὺς τοῖσι θεοῖσι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν τεμενέων ἀποδείκνυμεν, οἶους ἂν μηδεὶς ὑπερβαίῃ ἢν μὴ ἀγνεύῃ, ἐσιόντες τε περιρραϊνόμεθα οὐχ ὡς μαινώμενοι, ἀλλ' εἴ τι καὶ πρότερον ἔχοιμεν (ἔχομεν vulg.) μῦσος, τοῦτο ἀφαγνιοῦμενοι*.

über diesen frommen aber beschränkten standpunkt erhebt sich allerdings erst die philosophie; oder genauer, die menschen, welchen ihre reflexion sagt, daß die befleckung des elementes oder der gottheit nur in unserer vorstellung und in unserem gewissen vorhanden ist, sind zu philosophischem denken reif. das war Euripides: aber Sophokles war es nicht, sondern beharrt auf dem standpunkte volkstümlicher anschauung und legt in folge dessen eben diese gesinnung einem frevler, dem Kreon, in dem mund, Ant. 1043.

1233 *ταλαίπωρε, Σνητέ, ὦν οὐδὲν διζυρώτερον ἄλλο.* in diesem worte liegt die begründung, weswegen Theseus wenigstens die berührung mit dem unreinen sündler meiden soll, was er wieder mit der entsühnenden kraft der freundesliebe abwehrt. daß die liebe sich über die schranken des νόμος in allen formen, auch den religiösen, hinwegsetzen kann und soll, ist dem großen sinne des großen jahrhunderts eine heilige wahrheit: sie wird für die gattenliebe von Euadne und der gattin des Alkmeon, die schwesterliebe von Antigone, von derselben später auch für die kindesliebe illustriert: lauter conceptionen von Athenern dieser zeit. für die freundesliebe ist uns Pylades der typus; allerdings als solcher auch eine schöpfung des Euripides, aber doch nur als nebenperson.

1234 Der vers ist auch für uns ein schöner spruch, so daß man sich verwundert, daß er im altertum nicht populär geworden ist. das liegt aber daran, daß er die eigentlich antike anschauung so ganz durchbricht. φίλοι als wahlverwandte freunde sind schon ein ersatz der alten blutsverwandten oder doch durch vertrag (wie ehe oder gastrecht und clientel) gefreundeten. und dann vererbte sich ja der ἀλάστωρ, nicht bloß Oedipus und Orestes, auch Perikles und Alkibiades sind zeugen dafür. die schönen geschichten von Euadne und Antigone, deren eben gedacht ist, zeugen nicht nur für die liebe, sondern auch für die ansteckende kraft des unheils und der sünde: also hebt sich Euripides hier weit hinaus über die vorstellungen seines volkes.

1235 Die ablehnungsformel vgl. 275. "ich kann deine ansicht nicht teilen, aber ich danke dir dafür, und wenn du mich gemahnt hast (1228) das geschehene ohne murren zu tragen, so lasse ich das wenigstens von deiner rettung gelten".

1236—8 "Allerdings hast du damit erreicht, daß ich zum entgelt jetzt um dein leid so viel schmerz empfinde, als ob es das meine wäre". χάριν in seiner ganzen stärke empfunden.

1237 Her. greift οἰκτιρω auf: 'ja ich verdiene und bedarf οἰκτιρος'. das ist ihm etwas neues. so lenkt er von der sorge um Theseus zu der

betrachtung seiner eigenen lage allmählich ein. es ist das erste was Thes. erreicht, daß Her. überhaupt von sich spricht.

1240 *οὐρανομήκης* (selbst bei Isokr. 15, 134), *αὐτὴ οὐρανὸν ἔχει* u. dgl. sind von alters her gewöhnliche bezeichnungen für die gröfse, für das ungeheure. ein besonderer beleg für die verbreitung des ausdrucks, auch wo er uns fremd ist, steht bei Plutarch Demetr. 21, "die gemälde des Apelles besitzen *χάριτας, δι' ἧς οὐρανοῦ ψαύει*"¹⁾. aber die menschengröfse, die an den himmel reicht, ist auch das menschenglück, Aisch. Niobe 159 *οὐμὸς δὲ πότιμος οὐρανῶ κερῶν ἄνω ἐραζέε πλεπει*. es liegt also ein bitteres *ἦθος* in der verbindung mit *δυσπραξία*. die auffassung, welche etwa an eine *ὑπερηφανία* denken wollte, die mit trotzigem haupte den himmel einstossen möchte, ist fern zu halten, da sie schwerlich in älterer zeit existirt hat. so redet Synesius ep. 79 von einem hochfahrenden menschen *αἰσχύνεσθαί μοι δοκεῖ καὶ τοὺς θεοὺς τιμῆσαι· οὕτως ἀράσσει τῆ κεφαλῇ τὸν οὐρανόν*, worin freilich E. Bruhn nicht ohne schein einen komischen vers findet.

1241 Her. meint mit seinem *χρατεῖν*, daß er durch den tod die qual

1) Bei Aelian V. H. 12, 41 sagt Protogenes von Apelles, wenn er die *χειροουργίας χάρις* erwirbt, *ὁ πόνος αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ ψαύσει*. also dieselbe form des kunsturteils für eine andere pointe. vielleicht hat Protogenes das wirklich gesagt, jedenfalls ist das schlagwort alt. Herodas (4, 72) läßt ein weib zu einem andern sagen "über die lebenswahrheit des gemäldes verwundere dich nicht, dafür ist es von Apelles aus Ephesos (sie belehrt über den künstler, daher der volle name). von dem kaun man nicht sagen, das eine übernahm er (*εἴπε* für *εἶδε* Drachmann), das andere lehnte er ab, sondern wenns ihm einfiel, machte er sich auch daran, die götter anzupacken (*ἀλλ' εἰ 'πὶ τοῦν γένοιτο, καὶ θεῶν ψαύειν ἤπειλετο*; überliefert ist *ῶ' πὶ τοῦν*; vielleicht ist das vielmehr *δ' ἐπὶ*, *quidquid in mentem veniebat*; was zum vorigen gezogen werden könnte. doch stört das bloße relativ, und das arge asyndeton dahinter. *δτ' ἐπὶ* ist auch denkbar. der infinitiv gehört natürlich zu beiden verba finita). wer ihn oder seine werke nicht mit dem gebührenden entzücken betrachtet — der mag gehn und sich aufbügeln lassen (der ist ein filziger schmiegiger flausch, der zum walker geschickt werden muß; in Thüringen schickt man einen solchen menschen zu den strumpfwirkern nach Apolda. mitspielt bei Herodas die asiatische art des räderns *ἐπὶ κνάφον ἔλκειν*, Herodot 1, 92". das weiblein des Herodas hat die nötige allgemeine bildung und das nötige kunstgefühl. die 'ähnlichkeit und wahrheit' macht die kunst, und man weiß den namen des künstler (gott weiß, ob den richtigen) und hat von dem schlagworte der kritik etwas läuten hören. aber aus *οὐρανοῦ ψαύειν* ist *θεῶν ψαύειν* geworden: Apelles ist auf den olymp gegangen, Aphrodite zu porträtiren, darum ist sie so ähnlich. es würde den poeten höchlich belustigen, wenn er erführe, daß man auf grund seiner schwätzerin (trotz dem imperfect *ἤπειλετο*) die lebenszeit des Apelles verrückt und das kunsturteil ernst genommen hat. ähnlich läßt er seinen Battaros reinen gallimathias reden.

bezwingen könne. er spricht das aber mit finsterem trotze, so daß Theseus versteht, er plane revolte gegen die götter, himmelssturm, um sich an Hera zu rächen. Seneca hat diesen gedanken aufgegriffen (*quaerit ad superos viam* sagt seine Iuno schon im prolog 74) und zu den absurdesten rodomontaden aufgebauscht.

1243 *αὐθαδεις* (*αὐτοφάδης*, im asiatischen ionisch *αὐτώδης*) wird am besten dadurch erklärt, daß es die gesinnung des Prometheus ist und wie ein stichwort in der tragödie des Aischylos wiederkehrt. auch Medeias verhängnis ist ihre *αὐθαδία* (1028). das wort ist im sophistenzeitalter, wo jeder 'wie es ihm gefiel' zu leben für recht hielt, gebräuchlich; Gorgias im *Epitaphios* nennt das 'stricte recht' *αὐθαδεις δίκαιον* und läßt die echten männer *αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφέρον* (nicht darüber hinaus), *εὐόργητοι πρὸς τὸ πρέπον* sein. dann schwindet das wort. die redner meiden es, je sorgfältiger sie schreiben, desto mehr, auch in der komödie nimmt es ab. nur Platon zeigt auch hier wieder tragische sprache, *Politikos* 294^c *ἀνθρώπον αὐθάδη καὶ ἀμαθῆ καὶ μηδένα μηδὲν ἔωντα ποιεῖν παρὰ τὴν ἑαυτοῦ τάξιν, μηδ' ἐπερωτᾶν μηδένα, μηδ' ἂν τι νέον ἄρα τῷ συμβαλῆ βέλτιον παρὰ τὸν λόγον ὃν αὐτὸς ἐπέταξεν*. für Aristoteles (*rhet.* I 9, 1367^a 37) ist es nur noch die übertreibung des *μεγαλοπρεπέος καὶ σεμνόν*, so ziemlich unser 'selbstgefällig, hoffärtig'. in der nächsten generation bedeutet es schon nichts als ein äußerlich rücksichtsloses be-nehmen, so bei Theophrast (*char.* 15) und ähnlich bei Ariston von Chios. der alte *αὐθάδης* heißt jetzt *αὐθέκαστος*. der welcher 'jedes ding bei seinem namen nennt' (*Ar. Lysist.* 1100 *αὐθ' ἕκαστα χρῆ λέγειν*) war dem Aristoteles noch der ehrliche mann, die mitte zwischen *εἴρων* und *ἀλαζών* (*Nik. eth.* IV 13); aber die demagogie und die rhetorik im bunde hatten das binnen eines menschenalters als *αὐθαδία* erscheinen lassen. so reden die damaligen komiker, und die atticisten wissen sich nicht zu helfen (*Phryn. in Bekk. An.* 17, 24 vgl. 462), weil eine historische entwicklung der wortbedeutung ihnen so fern lag wie den heutigen lexikographen. ein jahrhundert nach Aristoteles definirt auf seinem lehrstuhle Ariston den *αὐθέκαστος* ganz so, daß er den hier gemeinten *αὐθάδης* trifft (bei Philodem *de vitiis* X p. 26 Sauppe) *ὁ δ' αὐθέκαστος δι' οἴησιν τοῦ μόνος φρονεῖν ἰδιογνωμονῶν καὶ πειθόμενος ἐν ἅπασιν κατορθώσῃν, ἀμαρτήσεσθαι δ' ἂν ἐτέρου κρίσει προσχρήσῃται, μετέχων δὲ καὶ ὑπερηφανίας . . . κἂν προσερωτήσῃ τις ὃ τι μέλλει ποιεῖν "οἶδ' ἐγὼ" λέγειν, κἂν μέμφηται τις, ἐπιμειδιῶν "ἐμὲ σὺ" u. s. w.*

1244 *ἴσχειν· κατέχειν*, so auch *ἔχε στόμα* *Hik.* 513. es haben moderne den Eurip. getadelt, weil er solch eine vulgäre wendung wie

'halte den mund' in das drama aufgenommen hätte — als ob er aus dem deutschen übersetzt hätte. im griechischen ist die wendung alles andere als vulgär.

1245 Der schriftsteller vom erhabenen 40 urteilt von diesem verse, *σφόδρα δημῶδες τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ γέγονεν ὑψηλὸν τῇ πλάσει ἀναλογοῦν* (weil erfindung und ausdruck im richtigen verhältnis stehen), *εἰ δ' ἄλλως αὐτὸ συναρμόσεις, φανήσεται σοι διότι τῆς συνθέσεως ποιητῆς ὁ Εὐριπίδης μᾶλλον ἔστιν ἢ τοῦ νοῦ*. das urteil gilt nur vom stil und ist so weit im allgemeinen treffend, aber das beispiel ist nicht gut gewählt, denn der ausdruck und die wortstellung entfernen sich nicht von dem allereinfachsten. das liefs sich gar nicht anders sagen. aber den alten fiel hier etwas besonderes auf (der vers wird öfter angeführt), was wir von Lessing (auf den jenes urteil völlig zutrifft), dem jungen Goethe, Kleist her mehr gewöhnt sind, daß der einfachste ausdruck die stärkste wirkung erzielt. das hat Aristoteles eben so scharf erkannt wie ausgesprochen (rhet. III 2) *κλέπτεται εὖ, εἴαν τις ἐκ τῆς εὐθυίας διαλέκτου ἐλέγων συντιθῆ*. *ὅπερ Εὐριπίδης ποιῆ καὶ ὑπέδειξε πρῶτος*. man vergleiche Soph. O. K. 1269 *τῶν γὰρ ἡμαρτημένων ἀκὴ μὲν ἔστι προσφορὰ δ' οὐκ ἔστι ἔτι*: das einfache hat ihm nicht genügt, aber die wirkung ist deshalb nur geringer.

1247 Jetzt begeht Her. dasselbe misverständnis wie Theseus kurz zuvor. jener meint 'wohin verführt dich die leidenschaft'. Her. faßt die frage ganz sinnlich auf und antwortet 'in den Hades'. — *ἀπαξ κατήλθον εἰς ἄδου, ἀλλ' ὥστε κάπανελθεῖν· νῦν δὲ νεκρὸς κείσομαι*.

1248 *ὁ τυχῶν ὁ ἐπιτυχῶν* nennt gewöhnliche, nicht blofs attische rede den ersten besten. das adelt der dichter durch weglassung des artikels. ganz so Pindar Pyth. 4, 35 *προτυχὸν ξένιον μάστιγε δοῦναι*.

Der selbstmord war im 5. jahrhundert und schon früher (Semon. 1, 18) etwas häufiges (aber in die Ilias Σ 34 hat ihn erst ein interpolator hineingetragen), der Spartiat sogar stirbt um seine ehre nicht zu überleben, oft entzieht man sich durch selbstmord dem drohenden tode durch die hand verhafster feinde, aber auch frauen nehmen gift aus verschmähter liebe und selbst bei slaven kommt selbstmord vor. besser als die notwendig vereinzelt historischen beispiele belehrt das spiegelbild, das die tragödie darbietet. Sophokles hat in den erhaltenen 7 dramen den selbstmord von Haimon Eurydike Iokaste Aias Deianeira, und sein chor wundert sich, daß Oidipus nicht auch sich das leben genommen hat (1368), Philoktet wird gewaltsam daran verhindert. bei Aischylos drohen nur die Danaiden unter ganz besonderen umständen mit ihrem tode an

geweihter stätte (465). Euripides läßt nur Phaidra Euadne Iokaste sterben; sonst spielen aufer dem todwunden Hippolytos und dgl. vornehmlich weiber mit dem gedanken. er läßt die durchschnittsmeinung der zeit, die Sophokles teilt, den chor aussprechen Hek. 1107, *συγγνώσθ' ὅταν τις κρείσσον' ἢ φέρειν κακὰ πάθῃ, ταλαίνης ἔξαπαλλάξαι ζόγῃς*. aber auch da ist es ihm nur verzeihlich. das geschieht nicht aus dem religiösen gesichtspunkte, aus dem der staat den selbstmördern das ehrliche begräbnis verkümmert, wie in Theben, Aristoteles fgm. 502, oder gar, wie nach solonischem gesetzte, ihnen die mörderhand abhackt (Aischines 3, 244). diese gedanken lebten wol in den kreisen der Orphiker und dann bei Platon (Phaed. 61, Gesetze 873) und denen die ihn besser verstanden als Kleombrotos und Cato. aber Euripides denkt nicht so. *τὸ ἀπορεῖν ἀνδρὸς κακοῦ*, das leben nimmt sich der erste beste, aber nicht der σοφός, es ist eine dummheit, welche die sophistenzeit wie das premier empire mehr verabscheut als das verbrechen. selbst ein Menelaos sagt Or. 415 *μὴ θάνατον εἴπῃς· τοῦτο μὲν γὰρ οὐ σοφόν*. und fgm. 1070 *ὅστις δὲ λύπας φησὶ πημαίνειν βροτοὺς δεῖν δ' ἀγρονῶν τε καὶ πετρῶν ἕλπειν ἀπο, οὐκ ἐν σοφοῖσιν ἔστιν, εὐχέσθω δ' ὀμῶς ἄπειρος εἶναι τῆς νόσου ταύτης ἀέλ'*). sie wollen starke geister sein und den kopf kühl behalten. eine gesellschaft, die das individuum so hoch schätzt, opfert eher die ehre als das leben. das sind die verbreiteten keinesweges edlen motive: Herakles zeigt uns freilich unten tiefere und wahrhaft sittliche.

1249 *μᾶλλον ἔστι τοῦ τυχόντος τὸ ἐκ τοῦ ἀκινδύνου νουθετεῖν*, der gedanke gewöhnlich, A. Prom. 263 u. s. w.

1250—52 Thes. führt die ruhmestitel an, die Her. verhindern sollen zu handeln wie der erste beste. den contrast zu seinem jetzigen plane zeigt das ironische δῆ.

1251 *ταῦτα πέρα τοῦ μετρίου, ὥστε μηκέτι τλητὰ εἶναι*, knüpft an *πολλὰ τλάς* an, wobei *μοχθεῖν* in dem doppelsinn 'arbeiten' und 'leiden' für uns unnachahmlich ist. *ἐν μέτρῳ* wie *ἐν μέτροισι* Homer hymn. an Herm. 47. die prosa sagt *ἐμμέτρως* oder *μετρίως*.

1254 *οἴκουν ἑάσω σ' ἀφροσύνη τῇ σῇ θανεῖν* sagt Achill (I. A 1430) zu Iphigeneia, die sich freiwillig aus den motiven der ehre in den

1) "Wer meint, der kummer täte so weh, dafs man um seinetwillen sich das leben nehmen müfste, ist nicht weise. trotzdem wünsche er sich nicht, die erfahrung zu machen, die ihn seiner torheit überführe, d. h. solches leid zu erleben, wie ich". es spricht also jemand in verzweifelter lage, bewußt seiner σοφία, die ihn nicht den tod suchen läßt wie *τὸν τυχόντα*.

tod geben will: selbst der hochsinnige teilt die anschauungen der zeit. — der dativ wie 235.

1255 Der vorwurf der *ἀμαθία* ist dem Her. doch so schmerzlich (vgl. 347), daß er in einer längeren rede von seinen beweggründen rechenschaft gibt. das ist das zweite, was Thes. erreicht, denn wer mit gründen sicht, wird nicht mehr nach dem impulse der leidenschaft handeln. das moderne gefühl hat ganz recht, wenn es diese lange rede in diesem munde und in dieser situation anstößig findet. der dichter hat auch hier seine freude an sophistik und rhetorik unbillig vorwalten lassen. wie es seine art ist, bezeichnet er das schauspiel einer *ἀμίλλα λόγων* ausdrücklich als solches; diese bezeichnung ist bei ihm fast formelhaft; ähnlich nur in der unter Gorgias namen überlieferten Helene 13 *φιλοσόφων λόγων ἀμίλλας*, andere reden von *σοφιστῶν ἀντιλογίαι*, beides im anschluss an die älteste rhetorische terminologie, die wir fast gar nicht kennen. auch die disposition gibt Her. ganz scharf an. thema: *ἀβίωτον εἶναι* 1) *πάλαι*, beweis aus der vita ante acta, bis v. 1280 2) *νῦν*, denn er kann nicht leben a) in Theben b) in Argos c) noch sonst wo, folgt: *quod erat demonstrandum* 1301. 2; endlich die *ἐπίλογοι*.

1256 *ἀναπτύσσω* von der schriftrulle auf die entwicklung durch worte übertragen seit A. Pers. 254. aber die construction nach *δείξω δηλώσω* ist eine weiterbildung. — daß das particip statt des später allein gebrauchten infinitives steht, ist die weise des 5. jahrhunderts, z. b. Thuk. VII 77, 7 *γνώτε ἀναγκαῖον ὄν*. in der bedeutung ist kein unterschied.

1258 Daß Her. die schuld des Amphitryon auf sich vererbt glaubt, zeigt am deutlichsten, daß Eur. wie Herodot die vaterschaft des Zeus, obgleich er doch fortwährend mit ihr rechnet, als nichts materielles ansieht. hier wirkt das für uns ganz anstößig, weil über den punkt sofort unter den voraussetzungen des mythos debattirt wird.

ὅστις mit beziehung auf eine bestimmte person ist nicht gleich dem relativ, ein fehler der im nachclassischen griechisch gewöhnlich ist, sondern ganz scharf, 'der ein solcher ist welcher', ebenso Hipp. 943 *σκέψασθε δ' ἐς τόνδ' ὅστις . . . ἥσχυνε τὰ μὰ λέκτρα*. Ψ 43 *οὐ μὰ Ζῆν' ὅστις τε θεῶν ὑπατος καὶ ἀριστος*. 'nein bei Zeus: ich schwöre bei dem gotte, der der allerhöchste ist, und das ist ja Zeus'. bei Homer tut man recht daran, die beiden pronomina als selbständig anzusehen und danach zu accentuiren.

1259 *προστρόπαιος* hier nur ein harter ausdruck für *φεύγων διὰ γόνον* vgl. 16 und 1161. der *γόνος* war *ἀκούσιος*, würde also nach

dem milderen attischen rechte nur eine befristete verbannung nach sich gezogen haben.

1261 Das bild, das hier mit *καταβάλλειν κρηπίδα* anhebt, kehrt in *δῶμα θριγκῶσαι* 1280 und *αὐτοῖσιν βάθροις* 1306 durch die ganze rede wieder. — *κρηπίς* bedeutet nicht eigentlich das fundament, sondern den steinernen unterbau, auf welchem sich die lehmwand der häuser, oft (wie z. b. in Mantinea) der stadtmauer, oder auch die säulenstellung der tempel erhebt. erst übertragen bezeichnet es den dicksohligen schuh, auf welchem der mann fest und trocken einhergeht. zufällig tritt es zuerst in derselben metaphor wie hier auf, Pindar fgm. 77 *δοῦ παῖδες Ἀθαναίων ἐβάλλοντο φαιεῖαν κρηπίδ' ἔλευθερίας*. die metaphern und bilder aus der baukunst gehen bei den Athenern über das uns vertraute und gefällige maß weit hinaus (Hipp. 469. Soph. Oinom. 433. im ersten canticum der Mostellaria von Plautus gröblich verzerrt): baulust und bauverstand war in dem volke des Iktinos und Philon allgemein verbreitet.

1263 Her. bezweifelt nicht die existenz des Zeus. er will nur nicht entscheiden, ob der Zeus, der *τάλλότρια λέκτρα δόντος οὐθενός λαμβάνει* der rechte Zeus ist, und noch weniger, ob ein solcher Zeus auf seinen sohn anderes als unheil, den fluch der sünde, vererben kann. aus einer vermischung dieses verses und des anfanges der weisen Melanippe (481) *Ζεὺς, ὡς λέλεκται τῆς ἀληθείας ὑπο*, hat sich im altertum die sage gebildet, die auch heute noch geglaubt wird, Eur. habe einmal gesagt *Ζεὺς δοτις ὁ Ζεὺς, οὐ γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ*. man versetzte ihn in die weise Melanippe, und da man ihn da nicht fand, so erfand man eine umarbeitung (Plutarch Erotik. 756^c). die stellen der alten vereinigt von Nauck zu fgm. 480. wir können die sage aber lügen strafen, denn Kritias hat den echten vers in seinen Peirithoos übernommen (591) und Aristophanes Frösch. 1244 citirt ihn ebenfalls.

1266 *τε* knüpft an den durch die parenthese getrennten satz an und gibt seine begründung. das geschieht im archaischen griechisch ebenso oft durch die schwache copula *τε* wie im lateinischen durch *que*, nicht aber weil diese partikeln plötzlich eine andere bedeutung erhielten, sondern weil die einfache parataxe in der alten sprache da mit einer schwachen verbindungspartikel eintritt, wo wir ebenfalls die parataxe, aber asyndetisch haben.

1267 Das altattische hat ein par formen (imperf. 1, und 2 aorist), die von einem verbum *φροίμι* zu kommen scheinen, conjugirt wie *ἴμι* und in der bedeutung identisch. man hat an eine composition (*φροίμι*) ge-

dacht, die aber längst vergessen gewesen sein müßte, da man ja noch zwei präpositionen davor setzt. es ist noch keine wirkliche erklärung gefunden.

1269 Den leib als kleid anzusehen, ist eine aus orphischen kreisen stammende metaphor; in feierlichem ernste bei Pindar N. 11, 15. Empedokl. 402 *σαρκῶν χιτῶνα*. bei Eur. hier und *σαρκὸς ἔνδυτα* Bakch. 746 nur periphrastisch. — das eigentlich zum genitiv gehörige adjectiv attrahirt wie 486.

1272 Typhon als gegner des Herakles ist in der litteratur bis auf diese stelle so gut wie verschollen. er erscheint zwar bei Vergil Aen. VIII 298, aber nicht auf grund besonderer sage, sondern nur als ein besonders furchtbarer gigant. nachahmer Vergils haben dann ohne verständnis weiter gefabelt (M. Mayer Giganten und Titanen 217). ganz singular ist die bezeichnung Typhons als *τροισώματος*, was die modernen fast mit notwendigkeit dazu verführen mußte, Geryones hinein zu bringen. im altertum hat man an dem adjectiv geändert, wie das von M. Mayer entdeckte citat lehrt, Plutarch *de fort. Alex.* II 10 *πολοὺς γὰρ Τυφῶνας ἢ πελώριους Γλυαντας οὐκ ἀνέστησεν ἀνταγωνιστὰς ἐπ' αὐτόν* (die Tyche auf Alexander). die überraschende bestätigung der überlieferung in einem giebelrelief der burg von Athen, das zu Eur. zeiten bereits im schutte vergraben lag, trat gerade, während die letzten bogen der ersten auflage gedruckt wurden, ans licht und veranlafste mich zu einem nachtrage, der eher ein excurs ist. ich muß ihn nun wol oder übel hier einrücken, da er gestrichen zu werden an sich nicht verdient.

Auf dem giebelrelief, das A. Brückner zuerst veröffentlicht hat (Athen. Mitteil. XIV taf. II III und beilage zu s. 74), sehen wir links Herakles eine gewaltige schlange, rechts Zeus den dreileibigen Typhon bekämpfen. folglich hat die sage bestanden, daß die himmlischen *καλλίλινοι* 'vater und sohn' das scheußliche par Typhon und Echidna bezwungen haben. Euripides weicht darin ab, daß er den Typhon zum gegner des Herakles macht. wie die sage lautete, auf die er anspielt, wo er sie her hat, das vermögen wir nicht zu ermitteln, aber die überlieferung seines verses ist glänzend gerechtfertigt, und es ergeben sich einige folgerungen für Herakles, für Typhon, und insbesondere für Hesiodos.

Typhon, der vertreter der vulcane, kann hier nicht gemeint sein. und in der tat, wenn er ein althellonisches wesen ist, so kann er nicht diese bedeutung vom ursprung an haben, da es in Hellas keine vulcane

gibt, wol aber *Τυφώνια*. vielmehr haben die auswanderer unter dem überwältigenden eindruck der vulcane Lydiens (des epischen Kilikiens) im osten, des Aetna und Epomeo im westen, das wesen Typhons umgeformt, und diese umbildung hat das ursprüngliche verdrängt. sie tritt uns entgegen im Schiffskatalog und in der eindichtung der Theogonie, dem schlechten Typhonkampf, der sogar jünger ist als das attische relief (vgl. Partsch Phil. Abh. für Hertz 105). neben diesem Typhon stehn andere vertreter bestimmter vulcanischer berge, mögen sie alte krater sein oder nur centra von erdbeben, Mimas und Polybotes, und es ist nur in der ordnung, daß dieser Typhon entweder mit in die reihen der Giganten tritt oder mit ihnen wechselt, wie mit Enkelados. nur die Theogonie des wirklichen Hesiodos hat die erinnerung an den echten Typhon bewahrt, wie sich vor allem in seiner verbindung mit Echidna zeigt. aber auch diese partie hat durch einschwärzung der jüngerer vorstellung gelitten, und da sie außerdem von A. Meyer beanstandet ist, so muß sie erst gesichert und gesäubert werden, ehe sie verwandt werden kann.

Es heißt da von Echidna, sie wäre halb schöne jungfrau, halb scheußliche schlange gewesen¹⁾,

301 ἐνθά δέ οἱ σπέος ἐστὶ κάτω κοίλῃ ὑπὸ πέτρῃ
 τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ' ἀνθρώπων,
 ἐνθά' ἄρα οἱ δάσσαντο θεοὶ κλυτὰ δώματα ναίειν.

1) 298 ἤμιον μὲν νύμφην ἐλικώπιδα καλλιπάρηον, ἤμιον δ' αὖτε πέλωρον ὄφιν δεινὸν τε μέγαν τε [ποικίλον ὠμηστέην, ζαθέης ὑπὸ κεύθεισι γαίης]. diese törichte interpolation habe ich aus unachtsamkeit nicht gerügt, wo ich es hätte tun müssen, Isyll. 108, weil ich sie längst durchgestrichen hatte. denn der ganze zusammenhang erträgt den zweiten halbvers nicht, der zudem aus 483 stammt, aus eben der interpolation, die ich an jenem orte beseitigte. die füße der schlange kann Hesiodos aber wahrlich nicht *ὠμησται* genannt haben: einen rachen haben sie wol in der pergamenischen gigantomachie, aber nicht in so alter zeit. übrigens ist die schilderung der doppelnatur 299 fertig, und jeder auch an sich erträgliche zusatz würde vom übel sein. die interpolation aber hat dem verfertiger des reliefs bei Zoega bassir. II 64 vorgelegen, der Herakles Echidna oder Hydra bezwingend darstellt, deren beine in schlangenköpfe auslaufen. Zoega verweist auf analoge münzdarstellungen und bemerkt mit recht die seltenheit der darstellung, welche er auf die skythische Echidna bezieht. es wird in wahrheit Hydra wenigstens von den verfertiger der späten reliefs und sonstigen darstellungen gemeint sein, über die mittlerweile sehr viel mehr bekannt geworden ist, vgl. L. Urlichs Verhandl. der 40 Philologenversammlung und in den Jahrbüchern des rhein. Alt. Ver. 1894, Svoronos *Ἐφ. ἀρχ.* 89, 45. aber daß sie die Hydra so in der gestalt der hesiodischen Echidna bildeten, wird in einer übertragung des archaischen typus beruhen. daß in urzeiten beide wesen identisch waren, ist schwerlich jemandem im altertum zum bewußtsein gekommen.

der dichter kennt den wohnsitz Echidnas nicht genau; er weiß nur daß er fern von allen andern wesen und im innern der erde ist. das zweite ist für die schlange selbstverständlich; in einer höhle hat sie auch Keto dem Phorkys geboren, aber diese ist im meere zu denken, da die eltern meerwesen sind. unbekannt aber muß der wohnsitz sein, da ja die götter dies scheusal verstofsen haben. dazu stimmt denn auch auf das trefflichste, daß es weiter geht *τῆ δὲ Τυφάονα φασὶ μιγήμεναι*, also auch diese verbindung nur ein gerücht ist. selbst die Musen künden nur auf hörensagen, wo das bette der unheimlichen urgewalten steht, dem so viele scheusale entsprossen sind. dies alles ist sehr wol überlegt; aber es ist allerdings schlechthin unvereinbar mit dem zwischensatze 304 *ἧ δ' ἔρουτ' εἰν Ἀρίμοισιν ὑπὸ χθόνα λυγρῇ Ἐχιδνα, ἀθάνατος νύμφη καὶ ἀγήραος ἧματα πάντα*. natürlich haben die kritiker eingesehen, daß diese verse grammatisch neben den vorigen nicht bestehen können; aber ihre kritik ist irrgegangen, weil sie die veranlassung der einschwärzung nicht erkannten. wer diese verse verfafste, der meinte die zweifel des Hesiodos heben zu können; er kannte eben aus der jungen Typhonsage die heimat Echidnas bei den Arimern¹⁾.

In der ganzen genealogie, welche von Keto und Phorkys anhebt, ist häufig der übergang zu einer neuen geburt bloß mit *τῆ δὲ* gemacht, und man kann einen augenblick zweifelhaft sein, wem das demonstrativ gilt. aber doch nur einen augenblick, und mit recht haben die alten sich nicht irre machen lassen. denn der zusammenhang ist klar. von Keto und Phorkys stammen *Γραῖαι* und *Γοργοί*; unter diesen ist Medusa, die Perseus erschlägt; sie bringt sterbend Pegasos und Chrysaor hervor; Chrysaor zeugt mit Kallirrhoe den Geryones, welchen Herakles erschlägt.

1) Daß sie später wirklich in der gegend der lydischen vulcane verehrung fand, zeigt Brückner in dem umsichtigen aufsatz, der seine herstellung des reliefs begleitet. aber da hat unhellenisches eingewirkt: denn die teufelsanbetung, d. h. die wendung der religion, die bösen feinde der götter sich selbst freundlich zu stimmen, ist zwar ein notwendiger schritt, sobald das vertrauen auf die allmacht der götter geschwunden ist, aber diesen schritt haben eben die Hellenen nicht getan. ihr weg führte sie, als die götter ihnen nicht mehr genügten, zu gott, zur philosophie, oder genauer, sie machten wol auch den versuch, das heil in der offenbarung und theologie zu suchen, wobei sie denn auch in häßlichen aberglauben gerieten, aber dieses orphisch-pythagoreische treiben ist von der sonne ihrer frommen und unfrommen wissenschaft immer in die tiefe gebannt geblieben, so lange diese sonne leuchtete. bei den Orphikern findet sich dann auch Echidna als tochter des Phanes, und es mögen sich in dieses chaos auch traditionen der alten sage verloren haben. Ophion ist ein guter gatte für sie; aber der name verbietet ihn mit Typhon auszugleichen.

nun geht es weiter *ἢ δ' ἔτεκ' ἄλλο πέλωρον . . . Ἐχιδναν*. deren mutter kann weder Kallirrhoe sein, die in dieses stemma ja gar nicht gehört, noch Medusa, deren tod schon erzählt ist, sondern ausschliesslich Keto. es ist ganz natürlich, das zu dem im anfang des abschnittes genannten pare zurückgekehrt wird, nachdem ihre descendenz durch die *Γοργοί* erschöpft ist, und eben so natürlich, das sich an ihre tochter Echidna deren descendenz schliesst. sie gebiert dem Typhon zunächst drei von Herakles überwundene wesen, Orthos, Hydra, Kerberos, die ausdrücklich gezählt werden. geht es dann fort *τῆν μὲν (Ἰδρην) . . . ἐνήρατο . . . Ἡρακλέης . . . ἢ δ' ἔτεκε . . . Χίμαιραν*, so ist soviel sofort klar, das hier zwei weibliche wesen unterschieden sind, und da das erste Hydra ist, kann das zweite eben nur Echidna sein¹⁾. genau ebenso wird das letzte glied dieser reihe, Sphinx und Löwe, angeschlossen, das also ebenso zu beurteilen ist. hier ist auch ein neuer vater, Orthos, genannt²⁾. nun ist die descendenz Echidnas fertig, also geht es zurück zu Keto und Phorkys. weil diese aber allzulange vorher genannt waren, so werden die namen wiederholt, ihr letztes kind, der drache, welcher die goldenen äpfel bewacht³⁾, aufgeführt, und dann sehr sachgemäss mit einem zusammenfassenden verse der ganze abschnitt abgeschlossen. aber auch inhaltlich gehört all dieses zusammen, Chimaira mit dem Pegasos, Geryones mit Orthos, Hydra und Löwe, Kerberos und Drache. überschüssig könnte allein die Sphinx erscheinen, weil sie nur vorübergehend erwähnt wird und in eine andere sage gehört; aber was Hesiodos alles erwähnen mochte und wie genau, das ist nicht a priori zu sagen: das boeotische untier wird man gerade dem Boeoter nicht verübeln. formelle anstöße, die

1) Das ist allerdings anstößig, das die drei kinder des Typhon gezählt werden, und doch das nicht besonders gezählte vierte, Chimaira, demselben gehören muss, wie man auch im altertum angenommen hat, weil kein anderer vater erwähnt ist. es dürfte wol in früher zeit ein vers vor 320 ausgefallen sein, der einen vater nannte. die stelle ist wie die von Echidna durch einen zusatz entstellt, den man längst getilgt hat, weil er direkt homerische verse gibt, 323. 4.

2) Diesen bestien darf man ruhig zutrauen, das der sohn die mutter beschläft. am wenigsten wird etwas gebessert, wenn für die mutter die grossmutter eintritt.

3) 334. 35 ist eine corruptel, der drache *ἐρεμιῆς κεύθεσι γαίης πείρασιν ἐν μεγάλοις παγχρύσεια μῆλα φυλάσσει*. denn was sind *πείρατα μεγάλα*, und was soll die doppelte ortsbestimmung? hier hat die stelle über Atlas, 518, unheil gestiftet. der steht *πείρασιν ἐν γαίης πρόπιον Ἐσπερίδων λιγυφώνων*. Hesiodos hatte von dem drachen gesagt *σπειρήσειν μεγάλας παγχρύσεια μῆλα φυλάσσει*. er denkt sich also hier die äpfel nicht im garten des westens, sondern im innern der erde und zwar da, wo ursprünglich Atlas und Ladon zu hause sind, an ihrem mittelpunkt, vgl. zu v. 394.

man genommen hat, wiegen nicht schwer¹⁾: das geschlecht der Keto darf für Hesiodos von Askra in anspruch genommen werden.

Hesiodos weiß also von dem pare Echidna und Typhon, aber er berichtet nur von ihnen, daß eine reihe scheusale der sage ihre kinder wären. sie trägt einen durchsichtigen namen, und die bedeutung der schlange als vertreterin der Erde, und zwar mehr der *χθών* als der *γῆ* (zu v. 1295), steht fest. Typhon aber ist als wind ausdrücklich bezeichnet, und seine umgestaltung zum vulcan hat nicht vermocht, den *ὑβριστῆς ἀνεμος* überall in *ὑβριστῆς ἀνομος* zu wandeln. auch die winde wohnen in den schlüften der erde nach griechischem glauben, und diese unstäten gesellen denkt man sich vielköpfig; Boreas hat ja einen doppelkopf, und so die windigen sophisten bei Parmenides (55) und Kratinos (Panopt. 2), Typhon hat hundert köpfe bei einem ditbyrambiker (Arist. Wolk. 336), und wenn später von seiner gestalt, wie sie der giebel zeigt, nur die schlangen übrig geblieben sind, sowol beim falschen Hesiod wie in der kunst, so ist das eben wieder umgestaltung. aber wenn so Hesiodos zu dem relief gut stimmt, so erzählt er doch von keinem kampf. er konnte es nicht, denn das was das relief darstellt ist nicht eine episode, sondern viel eher eine dublette der titanomachie²⁾, durch welche Hesiodos das regiment der götter und damit die bestehende weltordnung begründet denkt. denn wenn Herakles Echidna bezwingt, was ist es anders, als in

1) Daß unsere ausgaben noch die dative *Φόρκεν* und *Φόρκεν* neben einander haben, ist ihre schuld. Hesiodos sprach u, und ui steht ebenbürtig neben ai ei oi, mag der erste vocal lang oder kurz sein. in den casus obliqui ist das u kurz, aber sehr wol kann seine länge von nominativ accusativ auf diese casus übertragen sein, so daß man *Φόρκενος* für *Φόρκενος* 336 setzen könnte — wenn es nötig wäre. aber neben dem genetiv *Φόρκενος* steht der dativ *Φόρκενι* genau so gut wie *Θέτι* neben *Θέτιδος*, *μάστι* neben *μάστιγος*. somit dürften alle anstöße, die Arthur Meyer an dieser partie genommen hat, erledigt sein.

2) Als parallele zur gigantomachie hat sich der Typhonkampf in den nesiotischen sagen entwickelt, die Pherekydes von Syros erzählte. denn sein Ophion ist ersichtlich ein wesen wie der Typhon des giebels. leider ist die sage nicht mehr kenntlich: aber sage ist es, so gut wie die hesiodische. ich traue den versuchen nicht, welche Pherekydes zwischen die milesischen philosophen einreihen, noch mehr scheint mir A. Dieterich (Abraxas 130) mit seiner skepsis über das ziel zu schießen. wenn er Pherekydes für eben so trügerisch hält wie Orpheus. daß die grammatiker das buch für dialektisches anführen, darunter eine so echte form wie *Ῥῆ*, über die Dieterichs entsetzen sehr übel angebracht ist (gerade die falsche Ias distrahiert, die echte contrahiert) beweist, daß es ein altes buch gab, und daß der Syrier die *Ἰνὴ χθονία* einführt, die wir aus dem mykonischen culte kennen, wiegt auch nicht leicht zuzugeben ist nur, was nicht neu ist, daß man manchmal zwischen den verschiedenen Pherekydes schwanken kann.

einem kampf zusammengedrängt der teil seiner lebensaufgabe, den Pindaros und Euripides *ἐξημερῶσαι γαῖαν* nennen? es ist das rechte gegenstück zu dem kampf mit dem vertreter des meeres, der Triton, Acheloos, Nereus heisst. auf der erde wird so der göttliche sohn fertig; im luftraum braucht der himmlische vater seine donnerkeile. offenbar ist dabei der Typhonkampf seiner natürlichen bedeutung etwas entfremdet. denn die hundert häupter der windsbraut fahren alljährlich aus den schlüften und müssen mit blitz und donner auf die erde zurückgeworfen werden, damit der unbewölkte Zeus lache. tritt aber Herakles neben Zeus wider Typhon auf, so handelt es sich um einen entscheidenden kampf, auch für die weltordnung und um die herrschaft des universums. es ist allerdings eine parallele zu der beteiligung des Herakles an der gigantomachie, oder besser ein vorläufer derselben, denn Herakles ist unseren ältesten bildlichen darstellungen des gigantenkampfes der götter noch fremd.

Wir müssen auch diese sage, so viel einfacher als das große epos der gigantomachie sie ist, zerlegen um sie zu verstehen. auch sie ist ein compromiss zwischen den vorstellungen der einstigen Hellenen und den zuwandernden Dorern. Typhon ist hellenisch; beweis, daß die vor den Dorern ausziehenden völker ihn nach dem innern von Lydien und an die küsten des westmeeres mitnahmen, so daß er nur eben noch in verlorenen winkeln des mütterlandes nachweisbar ist. Echidna ist ein erzeugnis dorischer phantasie; den Hellenen erschien die erde nie als etwas so arges, weder *Γῆ* die mütterliche, noch selbst *Χθονία*. wir finden denn auch Echidna, so selten sie ist, an peloponnesische eltern angeschlossen¹⁾, sie wird in der antidorischen sage von Argos dem eponymen getötet (vgl. I 62, anm. 113), und gebiert dem Herakles die alnherrn der Skythen in der ersichtlich auf Herakleoten, also Megarer, zurückzuführenden sage bei Herodot (IV 8). am letzten ende ist der inhalt beider geschichten derselbe. der hohe himmelsgott hat den gräßlichen sturmgott bezwungen: das ist in dem physischen bilde, das das naturleben dem menschen bietet, die begründung der weltordnung. der gottmensch hat die scheußliche erdschlange bezwungen, *ἐξημέρωσε γαῖαν: θνατοῖς ἀχύμον' ἔθηκε βίον*. beides können wir den kämpfen Indras und Thors vergleichen — ohne daß dadurch irgend ein gewinn für das verständnis erzielt würde. daß wir aber vater und sohn vereinigt und die scheusale verdoppelt finden, ist ein sinnfälliger beleg dafür, daß in den Griechen zwei völker stecken.

1) *Πελρας*, gehörig zu *Πειρήν Πειρήνη Πελρασος*, und Styx, Epimenides bei Pausan. VIII 18.

Der dichter des Dodekathlos hat den Echidnakampf mit rücksicht auf das lernäische local zu dem Hydrakampfe degradirt, und der überwältigende einfluss seines gedichtes hat Echidna in den schatten gedrängt, vgl. I s. 62. dafs sie zu Solons zeit den Athenern noch geläufig war, ist nicht wunderbar. aber wenn Eur. auf Typhon anspielen konnte, so ist sie auch damals noch nicht verschollen gewesen. und doch gibt es keine weitere spur in den uns erhaltenen texten: so arm sind wir in allem unserm reichthum.

In der gesichtsbildung des Herakles hat Brückner bewufste absicht des häfslichen angenommen, und ich bin ihm gefolgt. ich wollte, ich könnte es noch, denn ich würde mich freuen, wenn auch die kunst den Herakles häfslich gebildet hätte, wie ihn Pindar *ὄνοτος ιδέσθαι* nennt (vgl. I 105). es liegt merkwürdigerweise der volksphantasie gar nicht fern, ihre helden unansehnlich von gestalt zu denken. so sagt es der Alexanderroman (Ps. Kallisth. 3, 4 u. ö.), hat es die Thebais von Tydeus ausgeführt, manche ketzer gefallen sich darin, den irdischen leib Christi häfslich zu machen, und man findet dessen mehr: Herakles ist selbst unter die 'däumlinge' *δάκτυλοι*, aufgenommen. aber die bildung seines profils im Typhongiebel kann ich nicht mehr so beurteilen; namentlich die reste der weihgeschenke des Kroisos aus Ephesos stehen dieser bildung zu nahe. die alten Ionier haben von der menschengestalt für uns sehr wenig ansprechende vorstellungen gehabt; wir haben ja ihre bemalten vasen sehr lange für etruskisch gehalten. das ideal des schönen mannes und jünglings, das wir hellenisch nennen, ist wirklich ein erzeugnis des dori-schen und attischen *ξηραλοιφεῖν καὶ παιδεραστειῖν*.

1273 Zu dem begriff *τετρασελῆς πόλεμος* (d. i. *πόλεμος πρὸς τετρασελεῖς* wie *γηγενῆς μάχη* Ion 987, Kykl. 5) tritt genauer bestimmend *κενταυροπληθῆς, ἐν ᾧ πληθύνουσι κένταυροι* wie *γυναικοπληθεῖς ξύλλογοι* Alk. 951 (*ἀνδροπληθῆια* schon A. Pers. 235). ein ganz barocker ausdruck, wie sie Eur. mit steigendem alter immer mehr sich erlaubt; das geht im dithyrambus weiter, den die mittlere komödie verspottet, und Aristoteles nennt solche wendungen *διθυραμβώδη*. ähnlich z. b. Archel. 228 *μελαμβρότιο Αἰθιοπίδος γῆς*. dafs hier die bestien mit solchem bombast geschildert werden, ist freilich berechtigt. hinzu kommt aber, dafs *πόλεμον ἐξήγνυσα* eintritt, wo doch die accusative *λέοντας Γίγαντας* u. s. w. ein einfaches *κατεπολέμησα* erwarten liefsen. dieses anakoluth erweckt den eindruck der überfülle ebenso wie die rhetorischen plurale, über die zu 455.

1274 *ἀμφίκρανος* und *παλιμβλαστής* sind neubildungen, die erste kühn, da *ἀμφί* in zusammensetzungen meist nicht 'rings' sondern 'auf beiden seiten' bedeutet, und so muß es auch an einer tragischen stelle gestanden haben, da Hesych. *ἀμφίκρανον*· *ἀμφοτέρωθεν ἔχον κεφαλὰς* verzeichnet (was auf diese stelle zu beziehen sowol das geschlecht wie die bedeutung verbietet); auch *ἀμφικέφαλος* für *ἀμφοτέρωθεν κεφαλὰς ἔχων* kommt vor. Eur. hat *ἀμφίχρυσος* Hek. 543, *ἀμφίχρημος* Bakch. 1051, *ἀμφίπυρος* Hipp. 559, wo *ἀμφί* rings bedeutet.

κύων 420. dadurch daß die hydra weder in einem selbständigen satze noch als glied der vorigen aufzählung eingeführt wird, sondern participial mit dem satze verbunden, der in einem allgemeinen ausdruck alles zusammenfaßt, entsteht der ausdruck der überfülle des erwähnenswerten.

1275 *μυρίων τ' ἄλλων πόνων ἀγέλας διήλθον καὶ . . . ἐς νεκρούς ἀφικόμεν*, construction wie 425. *ἀγέλη πόνων* ist eine metaphor, welche im altertum aufgefallen ist (Bekk. An. 336); es wäre freilich sehr albern sie nachzuahmen, denn die rudel der ungeheuer bringen den Her. auf diese metaphor. Platon Ges. 694° (auf den jener grammatiker auch deutet) sagt vom Perserkönig, daß er *ποιμνία καὶ πρόβατα καὶ ἀγέλας ἀνδρῶν τε καὶ ἄλλων πολλῶν πολλὰς ἐκτιᾶτο*. das ist auch mit besonderer absicht gesagt: für den barbaren sind die untertanen herdenvieh.

1277 *Ἄιδου πυλωρόν* ist apposition.

1279 Der kindermord gehört zwar nicht zu den *ἐντολαὶ Εὐρυσθέως*, den 12 *πόννοι*, aber Her. rechnet ihn als den dreizehnten, weil seine lebensaufgabe war, den bau des elendes, zu dem der grund mit seiner erzeugung gelegt war, also zu krönen. er meint, statt des einganges in den himmel, der ihm nach vollendung der 12 versprochen war, warte seiner höchstens der Tartaros. — *ἄτας θριγκῶσαι* schon A. Ag. 1283.

1281 *φίλαις* steht nicht in der abgegriffenen bedeutung, wie so oft seit Homer, wo es vom possessivum kaum verschieden ist, deshalb tritt dieses hinzu. die liebe des Her. zu Theben wird uns hier erst fühlbar, wo er es verlassen soll. — auf *οὔτε Θήβαις* sollte folgen *οὔτε Ἄργει*, das zeigt die vorbereitende correlative negation. aber da schießt Her. der gedanke durch den kopf, er könnte trotz dem *νόμος* in Theben zu bleiben versuchen, und er zerreißt die construction, um auch diese ausflucht zu widerlegen.

1283 Ahndung seines verbrechens befürchtet er nicht, aber er ist dadurch geächtet, daß keiner den blutbefleckten anreden kann, ohne sich zu beflecken. es ist diese verfehlung, welche auch ohne richterliches urteil den mörder außer landes treibt; ja, so lange das religiöse gefühl stark

blieb, reichte die scheu hin, die befleckung überall hin zu tragen. Antiphon 6, 4 *τοσαύτην γὰρ ἀνάγκην ὁ νόμος ἔχει, ὥστε καὶ ἦν τις κτείνῃ τινὰ ὧν αὐτὸς κρατεῖ καὶ μὴ ἔστιν ὁ τιμωρήσων, τὸ νομιζόμενον καὶ τὸ θεῖον δεδιῶς ἀγνεύσει τε ἑαυτὸν καὶ ἀφέξεται ὧν εἴρηται ἐν τῷ νόμῳ.* was zu meiden war, hat der redner unmittelbar vorher aufgezählt, *εἴργεσθαι πόλεως (der burg) ἱερῶν ἀγῶνων θυσιῶν*: dafür sagt Eur. *ἱερόν* und *πανήγυρις*, die die beiden letzten zusammenfasst, und da er hier nur den fall bespricht, daß Her. in Theben bliebe, also nur thebanische orte gemeint sind, setzt er *φίλων* hinzu. verboten waren dem besudelten bis zur reinigung natürlich alle *ἱερά*.

1287 *ὑποβλέπειν, ὑπόδρα*, von unten, d. i. schein ansehen. ähnliches fürchtet Sokrates, wenn er aus dem gefängnis entwiche. die fremden staaten *ὑποβλέψουσί σε διαφθορέα ἡγούμενοι τῶν νόμων* (Kriton 53^b). das wort gehört dem gewöhnlichen leben an und fehlt bei A. S.

1288 *κληδουχεῖν* heißt 'schlieser sein' und hat kein passiv. man verlangt den begriff 'vertreiben' in einem zu *κέντροις* passenden bildlichen ausdruck. aber die heilung ist bisher vergeblich versucht.

1290 *ἀποφθίρεσθαι: εἰς φθοράν ἀπελθεῖν*. dies ist gar ein niedriger, nur der komödie angehöriger ausdruck, den Her. mit absicht für die schimpfreden der menschen wählt.

1294 *τοῦτο συμφορᾶς: τὸ ἀποφθαρήναι γῆς*.

1295 *χθών* und *γῆ* sind nicht identisch, so oft sich auch das eine für das andere setzen läßt. *χθών* ist die öde dumpfe schauerliche tiefe, *γῆ* die lebenspendende nährerin von pflanzen und tieren. also aus der erdtiefe, wo grab und hölle ist, schallt die stimme, die dem Her. wehrt die männererde zu beschreiten. auch legte die folgende differenzirung des wassers die abwechslung nahe, obwol sie ganz anderer natur ist.

1296 Dem lande stellt der Hellene nicht einfach das meer entgegen, sondern meer und ströme. Herodot 5, 49 beschreibt die milesische landkarte *πίναξ ἐν τῷ γῆς ἀπάσης περιόδου ἐνετέμνητο καὶ θάλασσα τε πᾶσα καὶ ποταμοὶ πάντες*. Theokrit. Πτολ. 91. *θάλασσα πᾶσα καὶ αἶα καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ*. Dionysios beginnt seine erdbeschreibung *ἀρχόμενος γαῖαν τε καὶ εὐρέα πόντον αἰδεῖν καὶ ποταμοὺς πόλιάς τε καὶ ἀνδρῶν ἄκριτα φῦλα*: ihm war die formel unverständlich. sie liegt zuerst in einer dittographie der hesiodischen Theogonie vor¹⁾, 108 *ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γέγοντο*

1) Es sind 108—11 und 115, zum teil mit hilfe der überlieferung, auszusondern.

καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος, und in seinem system stammen von Pontos Nereus und aus dessen verbindung mit Doris die meermädchen, die flüsse und die quellmädchen stammen dagegen von Okeanos und Tethys. in Boeotien ist diese anschauung nicht gewachsen, Hesiod muß sich auch in ärmlichster weise die namen für seinen flufskatalog zusammensuchen. Griechenland hat keine schiffbaren, das leben beherrschenden ströme. aber in Kleinasien, Thrakien, am Pontos und in Aegypten haben die Ionier gesehen, daß die flufsläufe die lebensadern des landes sind. die Athener der zeit des Reiches wurden andererseits der besonderen bedeutung inne, welche der inselreichtum des aegäischen meeres für ihre nation hat: da sondert sich der landbegriff in ἡπειρος und νῆσοι (A. Eum. 75). noch spät schildert der rhetor Aristides die mittlerolle, welche inseln und ströme zwischen den elementen erde und wasser spielen (I p. 4 Dind.). Vahlen (*ind. lect. aest.* 90, 19) hat auch bei Livius 29, 27, 2 *terra marique amnibusque* aufgezeigt: das dürfte eher römische formel als griechische reminiscenz sein; es ist weiterer forschung wert. — μὴ περᾶν ist auch auf πηγὰὶ ποταμῶν zu beziehen.

1297 ἐν δεσμοῖσιν ἀρματήλατον. der volksglaube ist, daß Ixion auf ein feuriges rad geflochten in ewigem wirbel über die erde hin durch die lüfte treibt. so straft Zeus das entsetzlichste verbrechen. die für uns maßgebende darstellung Pindar Pyth. 2. rastlos und unstät, aber gefesselt an die foltern seines gewissens wird auch Her. von land zu land getrieben werden. Ixion ist das antike gegenbild zum ewigen juden. Euripides hat die sage erst nach dem Her. bearbeitet; danach berührt sie ziemlich oberflächlich Soph. Phil. 677.

Zu dieser ganzen stelle hat ein antiker leser folgende parallelstelle beigeschrieben. καὶ ταῦτ' ἄριστα μηδέν' Ἑλλήνων ὄραν, ἐν οἷσιν εὐτυχούντες ἡμεν ὄλβιοι· κεκλημένω δὲ φωτὶ μακαρίω ποτὲ αἱ μεταβολαὶ λυπηρόν· ᾧ δ' αἰεὶ κακῶς ἐστ', οὐδὲν ἀλγεῖ, συγγενῶς δύστηνος ὢν. die beiden ersten verse sind als 1298. 9, die drei letzten als 1291—93 in den text gekommen. mit Her. haben sie nichts zu schaffen; es ist ja gerade die aufgabe dieser rede zu zeigen, daß er *συγγενῶς δύστηνος* ist, und es ihm deshalb immer schlecht gegangen ist. rückt man die verse zusammen und scheidet sie aus, so ist nicht nur ihr eigener gedanke gut, sondern auch aus dem zusammenhange der rede jeder anstoß entfernt. die verse werden wol auch euripideisch sein, vgl. das citat aus dem Orestes 1338. aber wie jenes sind sie im gedächtnis dessen, der sie zuschrieb, entstellt. denn Euripides hat ein enklitisches wort wie hier *ἐστὶ* nie an den anfang eines verses gestellt.

1301 Die erste hälfte ist bei Eur. fast formelhaft. — οὐ κερδανῶ ζῶν, ἀνωφελῆς γὰρ ἔσομαι, ἐπειδὴ ἀνόσιός εἰμι. überliefert ist βίον ἀχρεῖον ἀνόσιον, aber der ganze gedanke geht verloren, wenn die beiden adjective copulirt, oder vielmehr nicht einmal copulirt stehen, von denen das zweite, selbst wenn es zu βίος passte, nur das erste begründen könnte.

1302 Wie Pindar und der etwa von Kroton oder einer andern italischen Achaeerstadt gestiftete helm aus Olympia IGA 123 flectirt auch die tragödie Ζηνός Ζηνί Ζήνα (den nominativ Ζήν hat Aisch. Hik. 162, wo er fremdartig wirken soll; die Ionier hatten Ζῆς neben Ζᾶς Ζάντος), auch in chorliedern mit derselben vocalisation: das lehrt die beste überlieferung in der überwiegenden menge der belegstellen. die abweichende praxis der herausgeber, die wie gewöhnlich α vorziehen, ist verwerflich und grundlos.

1303 In bitterem contraste zu der macht der himmelskönigin läßt Her. sie ihre freude äußern, wie es nur ungebildeten zukommt, sie springt in die höhe, wie der wächter im Agamemnon (31) Silenos im satyrspiel (Kykl. 156), der bote E. Hik. 719, die choreuten der komödie (z. b. Fried. 325. Plut. 289), wie Goethes Gutweib 'drei sprünge, als wär' sie reich'. und daß sie mit dem modischen hohen schuh (Bakch. 638. Theokrit Θαλύσ. 26) dabei aufklappt, erhöht nicht nur die drastische schilderung, sondern erinnert den hörer an Hesiod Theog. 11 πότνιαν Ἥρην Ἀργεῖην χρυσέοισι πεδίλοις ἐμβεβαῖαν.

1305 ἐπραξε: in prosa διέπραξε, vgl. zu 326.

1308 Über die doppelte begründung, γυναικὸς εἶνεκα, λέκτρων φθοροῦσα Ζηνί zu 842.

1310 Her. kehrt zu dem gedanken zurück, von dem er ausgieng 1253 οἱ δ' οὐδὲν ὠφελούσι μ', ἀλλ' Ἥρα κρατεῖ.

1311. 12. Die beiden verse, in denen die tatsache constatirt wird, die nur dem chore als solche bekannt ist, werden wol besser dem chore zugeteilt, vgl. zu 236. ganz sicher ist es aber nicht, weil der folgende vers ohne sinn und construction ist und keine leichte heilung zuläßt. ist aber eine lücke anzuerkennen, so kann ein ganzer abschnitt von Theseus rede verloren sein. wir lesen nur noch das letzte argument, daß Her. seine verschuldung zu schwer nehme; dann folgen die praktischen vorschläge des Theseus. die erwidern des Her. gilt nur diesen beiden teilen, so daß sich über das ausgefallene mit sicherheit nicht mehr aussagen läßt, als daß darin die behauptungen des Her. widerlegt wurden. daß der wert der leistungen des Her. und die würde seiner heroischen lebensaufgabe im contraste zu dem πάλαι ἀβίωτον ὄν dargelegt war, scheint aus der

situation zu folgen. hatte doch Theseus auch vorher mit seiner stellung als woltäter der welt operirt. andererseits würden wir doch nur entbehrliches ergänzen, und dafs der dichter hier in rhetorischer form gesagt haben müsse, was die chorlieder poetisch ungleich wirksamer sagen, läfst sich schwerlich sicher stellen. somit schien es geraten, text und übersetzung ungleich zu behandeln, hier die wunde offen zu zeigen, dort möglichst wenig von eigener ergänzung zu geben.

1315 Thes. bezieht sich auf das sprichwort *πολλὰ ψεύδονται ἄοιδοί*, das z. b. von Solon (fgm. 29) angeführt war. in wahrheit bezweifelt also schon Theseus die geschichten, auf die er anspielt. um des citates willen steht *εἴπερ οὐ ψευδεῖς*. *μή* würde falsch sein, denn nicht 'wenn die dichter nicht lügen', sondern 'wenn die dichter die wahrheit sagen', ist das geforderte: aber ohne die rücksicht auf das sprichwort würde *ἀψευδεῖς* stehen.

1317 *κηλῖς* ist schmutz, wird aber häufiger in metaphorischem als in eigentlichem sinne gesagt. das denominative verbum ist im eigentlichen sinne einmal aus Aristoteles (460^a 12) belegt, kehrt dann nur in spätester sprache wieder, mit persönlichem objecte, metaphorisch nie. es ist also ein sehr starker ausdruck, ein wort das der gebildete sonst nicht braucht, geadelt durch die metaphor, aber mit absicht als ein entwürdigendes für die tat des Zeus gewählt. also wieder ein beleg dafür, dafs Eur. der späteren sprache vorgreift. die atticisten mögen das wort noch anderswo aufgegriffen haben; der gezierteste unter ihnen, Phrynichos, hat *κατακηλιδοῦν τὴν κωμωδίαν* (durch ein unattisches wort) 417 Lob. er hielt das schmutzwort für ein schönheitspflästerchen.

1318 Ganz ähnlich verwendet die dialektik der sünde die mythologie Hipp. 455, wo mit berufung auf die bücher einige göttliche fehltritte aufgezählt werden, *ἀλλ' ὁμῶς ἐν οὐρανῷ ναλοῦσι καὶ φεύγουσιν ἐκποδῶν θεούς, σιέρονσι δ' οἶμαι συμφορᾶ νικώμενοι, σὺ δ' οὐκ ἀνέξῃ* u. s. w. den vorwurf, dafs er seinen vater gefesselt habe, erheben schon die Eumeniden des Aisch. wider Zeus: aber sie erfahren herbe zurechtweisung, trotzdem die tatsache zugegeben wird. Aisch. vermag es die sittlichkeit der götter zu wahren, indem er die sage vertieft ohne sie doch aufzugeben. Eur. mufs die sage und mit ihr eigentlich auch die götter preis geben, um die sittlichkeit zu erhalten.

1321 *ὑπέρθευ· ὑπερβαλλόντως, ἐκπληκτικῶς· τὸ γὰρ θεῦ ἐπὶ ἐκπλήξεως κεῖται* Bekk. An. 69. das wort hat Aisch. gebildet, und er erklärt es Ag. 378, indem er es überbietet, *γλιόντων δωματίων ὑπέρθευ, ὑπὲρ τὸ βέλτιστον*.

1323 *μὲν οὖν* leitet von dem allgemeinen teile zu dem concreten vorschlage über. *τοῦ νόμου*, um jenes *νόμος* willen, dessen macht zu 1282 geschildert ist. für Thes. ist diese macht keine innerlich berechnigte, sondern eine conventionelle, über welche er sich hinweggesetzt. so sieht man wie *νόμου χάριν* allmählich zu der bedeutung 'um der form genug zu tun' *dicis causa* geworden ist. ähnlich hat sich *ἀφοσιούθαι* entwickelt.

1326 Die belohnung verdienter männer durch gemeindeland wird von Homer öfter erwähnt (*I* 576 *Z* 194, danach *M* 313 *Y* 184); sie ist wahrscheinlich ein wesentlicher factor gewesen, welcher auf die bildung von privatem grundeigentume geführt hat. dieselbe praxis galt aber in Athen noch in historischer zeit, gleich nach den Perserkriegen (Herod. 8, 11) und am ende des archidamischen (Plutarch. Arist. 27). die überlassung der *Θησεΐα* an Herakles setzt Eur. natürlich als bekannt voraus; sie war allgemeiner glaube und ist es geblieben; vgl. I s. 110.

1327 *ταῦρον Κνώσιον* ist gleich *Μίνω ταῦρον*. *Μινώταυρος* als ein wort (Catull 64, 79 im versausgange) ist vielleicht überhaupt nicht griechisch, sicher nicht alt. die schale des Aison (Ant. Denkm. II 1) schreibt neben das bild des stiermenschen blofs *Μίνω*: den stier sieht man. der gedanke ist fern zu halten, dafs Eur. an die stelle des fabelwesens einen stier gesetzt hätte. er hatte in den Kretern gewagt selbst die geburt des zwitterwesens zu behandeln und hätte hier nicht mit einem worte eine rationalistische umbildung verständlich machen können. übrigens hat der rationalismus nicht einen stier, sondern einen menschen namens Stier eingeführt.

1331 *θανόντα* ist nicht etwa aus dem folgenden satze attrahirt, so dafs *ὅταν θανὼν ἐς Αἴδου μόλης* zu verstehen wäre, denn Eur. sagt auch *ζῶν καὶ θανὼν, ὅταν θάνης* Herakl. 320. uns klingt das tautologisch; es ist aber ein gewisser euphemismus: man will die zweite eventualität deutlich als eine zunächst nicht praktische bezeichnen: wir können mit einem adverbium nachhelfen, 'wenn du einmal gestorben sein wirst'.

1332 Eur. läfst Theseus undeutlich reden, weil er jetzt nur von totencult reden kann (*λάϊνα ἐξογκώματα* sind dann das grab, vgl. Orest. 402), während tatsächlich die göttliche verehrung des Her. in tempeln bezeichnet wird.

1333 *τίμιον γεραίνειν* Hik. 553, *τίμιον εἶναι* = *τιμᾶσθαι* Andromed. 136. *ἀνάγειν* eigentlich zu verstehen 'emporheben' *τὸ ἀνάγη ἀντὶ τοῦ ἀΐξει* schol. Pind. Pyth. 5, 1. *ἀντιγμῆνον: ἠντιγμῆνον* Hesych.

Suid. *ἔψηλόν αἴρειν* Heraklid. 322 und ähnliches oft. *τιμιώτερον ἄγειν* Thuk. 8, 81, *ἄτιμον ἄγειν* u. dgl. ist anders gemeint, da ist *ἄγειν* einem *ἡγεῖσθαι* ähnlich. für das vorliegende ist wol nur zufällig keine genaue parallelstelle gefunden.

1334 *στέφανος* 'preis' Hik. 315. Antiop. 219 (von den modernen abscheulich verdorben) *κόσμος δὲ σιγῆς στέφανος ἀνδρὸς οὐ καλοῦ*. zu schweigen ist *κόσμιον*; *γυναιξὶ κόσμον ἢ σιγὴ φέρει* sagt Aias bei Soph. Eur. sagt, daß für einen gebildeten mann dieser schmuck des schweigens ein ruhmestitel ist, mögen die ungebildeten es auch für *γυναικῶδες* oder *δουλοπρεπές* halten. — *Ἑλλήνων ὑπο* weil *εὐκλείας τυχεῖν* passivisch empfunden wird gleich *ἐπαινεθῆναι*.

1338. 39 Orestes 667 *δταν δ' ὁ δαίμων εὔδιδῶ, τί δεῖ φίλων· ἀρκεῖ γὰρ αὐτὸς ὁ θεὸς ὠφελεῖν θέλων*. das hat in dem gedächtnis des lesers, der es hier beigeschrieben hat, die gestalt angenommen *θεοὶ δ' δταν τιμῶσιν οὐδὲν δεῖ φίλων, ἄλλοι γὰρ ὁ θεὸς ὠφελῶν, δταν θέλη*. auch hier mit einem verstosse gegen Euripides metrik, der das wortende im spondeischen fünften fusse selbst bei *οὐδὲν* meidet.

1340 Her. ist jetzt mit sich im reinen. der seufzer *οἴμοι* gilt dem widerwillen, daß er sich noch mit allgemeinen fragen abgeben muß. denn was fragt der unglückliche nach allen metaphysischen problemen; sie sind ihm 'nebensache'. Orestes auf dem wege des todes beantwortet der priesterin ihre fragen *ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας* (I. T. 514). den ausdruck haben Eurip. und Agathon (11) aus der ionischen rhetorik und epideixis aufgenommen. Hippokrates *περὶ φυσῶν* (eines der vortrefflichsten stücke dieser epideixis) schließt die einleitung *ταῦτα μὲν οὖν ἐν παρέργῳ τοῦ λόγου τοῦ μέλλοντος εἴρηται*. Eur. nennt eine seiner personen, die statt auf das concrete loszugehen lauter allgemeine probleme aufwirft, *παρεργάτης λόγων* (Hik. 426). auch bei Platon in dem dialoge, der die sophistische technik besonders persifflirt, kehrt das spiel mit *πάρεργον* wieder, Euthyd. 273^d.

Die partikeln *μὲν* — *δὲ* zeigen, daß eine leichte brachylogie die sätze zusammengezogen hat, die eigentlich lauten sollten, *πάρεργα μὲν, λέξω δέ, νομίζω γάρ*.

1343 *ἀξιούν* ist in der alten sprache immer *ἄξιον ἡγεῖσθαι*; so steht es auch mit *δικαιοῦν*. namentlich bei Thuk. und Antiphon darf man das nie vergessen. das ergibt gemäß der bedeutung des adjectivs verschiedene nuancen der bedeutung; hier *οὐ κατὰ τὴν τῶν θεῶν ἀξίαν εἶναι ἡγησάμην*.

1344 Dieser vers steht nach, weil er eine neue negation hinzufügt, die

noch zu den vor dem alles regierenden verbum recapitulirten behauptungen des Theseus hinzugefügt wird.

1345 *ὄρϑῶς*: zu 56. dies ist hier durch antike citate erhalten, die hdschr. hat *ὄντως* im sinne der späteren begriffsphilosophie, vgl. 620.

1346 *δύστηνος tristis* in den verschiedenen bedeutungen des wortes bis zu der italienischen hin. *ἄθλια καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα* S. OT. 790. *δύστηνα λογάρια* nennt Demosthenes eine kraftstelle des aischineischen pathos 19, 255. E. Aiol. 36 'wer die weiber nicht schilt, *δύστηνος ἄρα κοῦ σοφὸς κεκλήσεται*'. *δύστηνος κάκα* gehört Hipp. 164 zu den symptomen der schwangerschaft. *δύστηνος* ist Hik. 362 wer sich nicht für seine eltern plagt, "denn es lohnt sich durch die vergeltung der kinder". *τυφλὸν γε καὶ δύστηνον ἔστιν ἢ τύχη* Menander IV 195 Mein. (welchen hübschen vers man aus verkennung dieses sprachgebrauchs ändern will). die anrede *ὦ δύστηνε* ist in der komödie gewöhnlich und bezeichnet einen der aus dummheit oder ungeschicklichkeit seine sache selbst verdirbt, ganz wie die *τύχη* bei Menander und hier die homerische theologie.

Die polemik gegen die *θεοὶ ἀνθρωποπαθεῖς* und die praecisirung eines geläuterten gottesbegriffes klingt der polemik christlicher apologeten (die sich diese stelle auch nicht haben entgehen lassen) und neutestamentlichen stellen ähnlich. insbesondere die bedürfnislosigkeit der gottheit ist *Act. ap. 17, 25* ganz ähnlich ausgesprochen, *οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπέυεται δεόμενός τινος*. das hat äußerlich seinen grund darin, daß die apologeten und ebenso jene einlage der Apostelgeschichte (des Paulus predigt auf dem Areopag) von der philosophischen predigt der Hellenen abhängig sind: und selbst ein sehr untergeordneter geist hat zu Euripides zeit dasselbe in Athen gepredigt, der sophist Antiphon in der *Ἀλήθεια*, 98 Spp.: (die gottheit) *οὐδενὸς δεῖται οὐδὲ προσδέχεται οὐδενός τι, ἀλλ' ἀπειρος καὶ ἀδέητος*. sodann aber ist die übereinstimmung nur in der negation vorhanden. denn das christentum hat seine lebendige kraft durch den glauben an einen persönlichen gott, der durch dies praedicat mehr oder minder die *ἀνθρωποπάθεια* erhalten muß: der gott des Euripides und der philosophie, welche er wiedergibt, ist *ἀπειρος*, also unpersönlich, und kann zu keiner menschenseele in ein persönliches verhältnis treten. auch für ihn gilt, was Her. wider die *θεοὶ ἀνθρωποπαθεῖς* sagt: *τοιούτω θεῷ τίς ἂν προσεύχοιτο*. es ist aber der hier ausgeführte gottesbegriff der des Xenophanes, und die ganze stelle paraphrasirt verse des großen monotheisten. allbekannt ist seine polemik wider die dichter *οἱ πλείστ' ἐφθέγγξαντο θεῶν ἀθεμίστια ἔργα κλέ-*

πειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν (bei Sextus Emp. *adv. gramm.* 289); das folgende ist nur in einer paraphrase erhalten ἀποφαίνεται καὶ περὶ θεῶν ὡς οὐδεμιᾶς ἡγεμονίας ἐν αὐτοῖς οὐσῆς· οὐ γὰρ ὄσιον δεσπόζεσθαι τινα τῶν θεῶν, ἐπιδεισθαι τε μηδενὸς αὐτῶν μηδένα μηδὲ ὁλως (Ps. Plutarch bei Diels *doxogr.* 580). Eur. hat auch im Autolykos verse des Xenophanes nachgebildet, wie schon im altertume bemerkt worden ist.

1348 ἐκλιπῶν hat nicht die bedeutung des praeteritums, sondern es steht das particip des aorists, weil ὄφλω aorist ist. z. b. Hik. 302 μὴ σφαλῆς ἀτιμάσας, du irrst dadurch, daß du verachtetest. A. Sieb. 754 σπείρας . . . ἔτλα, er wagte zu zeugen. vgl. 532.

1351 ἐγκαρτερεῖν θάνατον 'dem tode trotzen' steht Androm. 262. auch hier ist ἐγκαρτερήσω θάνατον überliefert; man hat das verbum geändert, um es dem vorigen satze unterzuordnen. allein dann wird der anschluss des nächsten satzes unklar, und man vermifst in der ganzen rede die praecise äufserung des entschlusses zu leben, von dem die übersiedelung nach Athen nur die ausführung ist. somit war θάνατον in βλοτον zu ändern. das ist kein schreibfehler: da hat vielmehr die gemeine menschenansicht geändert, die es zwar für schwer hält zu sterben, aber nicht begreift, daß zu leben unendlich viel schwerer ist.

1353 ἀλλὰ καίπερ μηδέποτε δακρύσας ἐπὶ μηδενὶ ἐκείνων τῶν πόνων ὧν ὑπέσιην νῦν εἰς τοῦτο βεβλασμαι ὑπὸ τῆς τύχης ὥστε δακρῦσαι. dies ist der gedanke, den Her. hat, als er mit einer adversativpartikel fortfährt. da drängt sich der eigentlich subjungirte teil vor, was durch den äufserlichen anschluss des μυρίαν χάριν motivirt ist. an ihn lehnt sich relativisch ὧν οὔτ' ἀπειπον οὐδέν' οὔτ' ἀπ' ὀμμάτων ἔσταξα πηγᾶς, und nun wird notwendig, daß das adversative in einem neuen satze (νῦν δέ) zu seinem rechte kommt. die erklärung muß mit dem tiefen affecte des redenden rechnen, dem logische strenge übel anstehen würde. — ein bescheidenes δῆ, das die πόνοι als bekannt bezeichnet, genügt jetzt gegenüber der pomphaften aufzählung in der früheren rede. γεύεσθαι in dieser übertragung ist Eur. geläufig; es ist nicht vornehme metaphor, sondern volkstümlich, denn die komödie hat es. in κακῶν ἀγευστος αἰών (S. Ant. 582) ist der ausdruck tragisch geadelt, und ἐμπύρων ἐγεύομην S. Ant. 1005 ist vollends anders, tropus für πειρᾶσθαι. aber Sophokles Tr. 1101 hat eben diesen vers seinem Herakles in den mund gelegt ἄλλων τε μόχθων μυρίων ἐγευσάμην. das erste weinen hat er mit der häßlichen wendung ὥστε παρθένος βέβρυχα κλαίων überbieten wollen. hübsch läßt ein guter dichter des

2. jahrhunderts (vielleicht Alkaios von Messene, Kaibel *epigr.* 790) den Her. die ersten tränen wegen eines gefallenen lieblings vergiessen. *παρ' ὄσσων οὐ πάρος δεδευμένων . . . ἤλθε δάκρυ καὶ γοηρὸν ἴαχεν* (und das har) *ἔσκούδιξε φασγάνῳ*: das ist die spielende kleinmalerei der hellenistischen poesie, hier die große menschliche einfalt Athens.

1357 *δουλεύειν* bitter für 'gehorschen'. die *ζέντρα Ἥρας* (20) sind mythos: so bleibt also die andere alternative *τοῦ χρεῶν μέτα*. der mensch soll aber nicht wider den stachel löcken (1228): gehorschen muß er ja doch. — der vers gilt nicht bloß dem zwange der ersten tränen, sondern dem des unglücks überhaupt. diesen vers hat der Kyniker überbieten wollen, der den sterbenden Herakles zu der *ἀρετῇ* sagen ließ *οὐ ἄρ' ἐδούλευσας τύχῃ*, *adesp.* 374.

1358 *εἶέν*, 'nun denn'. der entschluss ist gefasst: nun müssen seine consequenzen gezogen werden.

1360 *νεκρούς* praedicativ zu *περίστειλον*. das *hysteron proteron* ist echt griechisch, zuerst das wesentliche, die bestattung, dann die vorbereitenden nebenumstände.

1361 *τιμᾶν* ist das eigentliche wort für totencult, noch in später prosa häufig in dieser praegnanten bedeutung. um so bitterer ist der beschränkende zusatz *δακρύοισι*. der vater darf die kinder nicht bestatten, der großvater hat nichts als tränen.

1362 Gretchen "und das kleine mir an die rechte brust: niemand wird sonst mehr bei mir liegen". man kann in der antiken poesie lange suchen, ehe man solchen zug wiederfindet: dafür treten die grabsteine ein, welche des lebens *εὐκόλος κοινωνία* darstellen.

1363 *κοινωνία* bedeutet nicht wie gewöhnlich und wie 1377 den zustand des *κοινωνεῖν*, denn die gemeinschaft Megaras mit ihren kindern hat Her. nicht zerstört. sondern das abstractum ist collectivisch zu verstehen wie *ξυμμαχία* 'die bundesgenossenschaft', *δουλεία* 'die sclavenschaft' u. dgl. m. daß diese bedeutung später nicht vorkommt, liegt daran, daß *τὸ κοινόν* für sie allgemein geworden ist.

1366 *ψυχὴν βιάζου* 'zwinge dich zum leben', nicht etwa 'tue deiner seele (also deinem willen) gewalt an'. Tro. 1171 wird zu einem kinde, das noch ehe es zum bewußtsein der güter dieser welt kommen konnte gestorben ist, gesagt *ἰδὼν γνοῦς τε τῇ ψυχῇ οὐκ οἶσθα*. d. h. im leben, in der animalischen existenz hast du sie gekannt. bei Homer, *ψυχὴ δ' ἐκ θεθείων ἔπτατο*, ist sie auch nur das leben. *ψυχῆς ἀφειδεῖν*, *ψυχῆς ὠνεῖσθαι* (Heraklit 103) zeigt denselben nie ausgestorbenen gebrauch. Plat. Staat 353^d *τί δ' αὖ τὸ ζῆν; ψυχῆς φήσομεν ἔργον εἶναι*. der infinitiv

συμφέρειν steht also epexegetisch, d. h. er gibt das ziel an, auf welches die actio verbi in *ψυχὴν βιάζου* hinstrebt.

1367 Man kann sich die nächsten versreihen nur so gesprochen denken, daß Her. aufsteht, an die leichen einzeln herantritt um abschied zu nehmen, und dann seine waffen, bogen und keule, aufnimmt. da er nun von Thes. 1394 wieder zum aufstehen aufgefordert wird, so hat der dichter implicite vorgeschrieben, daß Her. vom schmerze überwältigt am schlusse seiner rede zusammenbricht. ist so die bewegung dem schauspieler vorgeschrieben, so gibt ihm die durchgehende anapher des wortes *ἄθλιος* (zuerst 1365) die entscheidende weisung für die recitation.

Da *τίπτειν* auch vom manne ganz gewöhnlich gesagt wird, so kann die tragödie das verwandtschaftsverhältnis durch tautologischen ausdruck besonders stark bezeichnen. wie hier, auch Hik. 1092 *φυτεύσας καὶ τεκῶν νεανίαν* (so zu schreiben). A. Choeph. 329 *πατέρων καὶ τεκόντων*, ähnlich S. El. 12 *δμαίμου καὶ κασιγνήτης*.

1368 *ὠνάμην* verbieten die atticisten (Phrynichus p. 11 Lob.), es ist aber durch eine attische inschrift (CIA I 494) bestätigt, und offenbar steht Hipp. 517 *ὀνάσθαι μὴ μαθεῖν*, 718 *εὐκλεᾶ παισὶ προσθεῖναι βίον, αὐτὴ τ' ὀνάσθαι* derselbe aorist, obgleich *ὀνασθαι* überliefert ist. so wird auch bei Platon Staat 528 *εἰ τις τι δύναίτο ἀπ' αὐτῶν ὀνάσθαι* zu betonen sein. Platon hat zwar sonst das ionische *ὠνήμιγν*, aber bei Eur. Alk. 335 kann *ὠνήμεθα* perfect sein.

1369 *εὐκλεία βίου* wie 1152 *δύσκληια β.* und in einem attischen epigramm 29 Kaib. er denkt nicht an die arbeit für ihr irdisches wol, an die Megara 461 erinnert, sondern an den segen der eltern, der den kindern häuser baut. das gegenteil, den fluch der elternschande, führt Phaidra ergreifend aus Hipp. 424.

1373 Von Sophokles Tr. 542 aufgenommen und umgebildet, wo Deianeira, der H. eine kebse ins haus bringt, sagt *τοιὰδ' Ἡρακλῆς . . . οἰκούρι' εἰσέπεμψε τοῦ πολλοῦ χρόνου*.

1381 *παιδοκτόνους σούς*: das adjectiv gehört nur zu dem ersten teile des compositums; es ist eine attraction ähnlich der zu *τάμὰ πεδία γῆς* 468 erläuterten. uns mag es seltsam anmuten, daß Her. den mord scheinbar auf die waffen abwälzt, weil er ihn *ἄκων* begangen hat. aber wie sehr sie für ihn leben, zeigt auch 1099, und dieselbe anschauung lebt in der *δίκη ἀψύχων*. wie die phylenkönige am prytaneion über die *ὄργανα* zu gericht saßen, die einen *ἄδηλος φόνος* begangen hatten, so ward alljährlich das beil verurteilt, mit dem der Thaulonide an den Diasien den stier geopfert hatte, und debattirte Protagoras mit Perikles

in dem rechtsfalle, den Antiphon in der zweiten tetralogie behandelt, ob nicht der speer *ἀκουσίου φόνου αἴτιος* wäre (Plut. Per. 36). deshalb ist es keine leere redensart, wenn Her. diese 'mörder seiner kinder' zu berühren sich scheut, und es ist so wenig eine rhetorische figur, daß sie reden, wie daß *χθῶν φωνήν ἦσει* 1295.

ὠλένη für *χείρ* zu brauchen ist eine speciell euripideische katachrese, die nur Lykophron mit freuden aufgenommen hat, *χείρ* hat dagegen den ganzen arm ursprünglich mit einbegriffen.

1382 *τί φάσκων;* in prosa *ἐπὶ τίνι προφάσει.*

1386 Die erwähnung der feinde führt Her. darauf, daß er seines dienstes bei Eurystheus noch gar nicht einmal wirklich ledig ist. auch dazu bedarf er der freundeshilfe.

ἄγριος heißt der höllenhund wie die kentauren 364 und der löwe 1211. das wort hat eine viel stärkere bedeutung als unser 'wild'; es ist der gegensatz von *ἡμερος*, so in *ἀγριέλαιος* u. dgl. die culturlosen menschen nennt Pherekrates *ἄγριοι*. Aristoteles (Pol. A 2) nennt den menschen ohne *ἀρετή* das wildeste tier *ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον*. besonders hübsch ist das spiel Anakreons (1), der Artemis anredet *ἀγρίων δέσποινα θηρῶν* und dann sagt, daß sie auf die Magneten gern herabschaue, *οὐ γὰρ ἀνημέρους ποιμαίνεις πολίητας*, weil in der tat Artemis zwar das wild im walde beschirmt, aber zugleich an den märkten thronend die städtische cultur (Kallim. an Art. 12). in all diesem ist *ἄγριος* ganz gleich *ἀνήμερος*. die ableitung von *ἄγρος* ist so sehr verdrängt, daß dafür *ἀγρεῖος* neu gebildet werden mußte. aber die dichter bezeichnen gern die wesen, welche in dem *ἡμερος βίος*, dem leben, das wir kennen, nicht vorkommen können, als *ἄγρια*, wo die bedeutung einem 'ungeheuer' ähnlich wird. so ist die delphische schlange (Homer hymn. an Apoll. 302) und der trozenische stier *ἄγριον τέρας* (Hipp. 1214), so die giganten (η 206): so dann auch die kentauren und der höllenhund. daß Her. dem ungetüm, das er doch bezwungen hat, ein solches beiwort gibt, ist für die veränderung seiner stimmung überaus bezeichnend. überliefert ist sinnlos *ἀθλίον*, was man in *ἀθλίω* ändert: aber dann muß man wider die verskunst des Euripides vor dem letzten fusse interpungiren. vgl. zu 280. auch reicht das bloße *κύων* ohne artikel für den Kerberos nicht aus.

1387 *συγκατάστησον μολῶν*: die praeposition gilt für das zugesetzte particip mit, 'begleitend'. — *κόμιστρα* singular für *κομιδή*, gemeiniglich ist es die bezahlung für das *κομιζειν*. ähnlich *λύτρον ἔστρον σῶστρον*. aber das letzte buch der Ilias heißt *Ἐκτορος λύτρα* 'Hektors

lösung'. auch in dem großen gesetzte von Gortyn (3, 37) ist die des näheren unbekannte bedeutung (schenkung beim *χομιζέσθαι*, der hochzeit) hieraus entwickelt.

1390 *τάφος* 'begräbnis' homerisch (letzter vers der Ilias mit schol.), attisch das grab. dem homerischen gebrauch folgt auch S. OT. 1447. die Athener sagen *ταφαι*, was wiederum bei Ioniern grab bedeutet Herodot. 5, 63.

1391 Er ordnet sein eigenes begräbnis mit an: für Theben ist er tot, so faßt es auch der chor 1427, dem diese anrede zunächst gilt. — *ἐνὶ λόγῳ ἀπαντας* 'alle unter einem begriffe, in einem atem'. oft so bei Platon, ähnliches bei Hippokrates, d. h. die quelle des ausdrucks ist die wissenschaftliche ionische prosa. natürlich fehlt dieser gebrauch bei den beiden andern tragikern.

1393 *ἄθλιοι γεγενήμεθα, ἐπειδὴ πάντες ὑφ' Ἡρας ἐπλήγημεν.*

1394 Es war intendirt *ἀνίστασο μηδὲ δακρύσης περιπτώτερον; δακρύων δ' ἄλλῃς* tritt dafür als das schonendere ein. aber die adversativpartikel ist nur durch dieses umspringen der rede herbeigeführt.

1396 Hier ist nicht *γάρ* durch poetische freiheit von seinem zweiten platze im satze gerückt, sondern *καὶ γὰρ τοὺς σθένοντας* würde einen falschen sinn geben. *καὶ* ist intensiv und von dem begriffe den es intendirt nicht zu trennen. der gedanke den Theseus mit *γάρ* begründet ist 'ich begreife deine lähmung'.

1397 Das erstarren, eben noch ganz sinnlich von der unfähigkeit die glieder zu regieren gesagt, legt dem Griechen den gedanken der unempfindlichkeit um so näher, als er *λίθος* als sprüchwörtliches bild für teilnahmlosigkeit verwendet (Ω 611 mit schol., Theokrit *Κῶμ.* 18). wir modernen sind geneigt bei solchem ausdruck an Niobe zu denken, die vor schmerz zu stein ward, allein man hat sich vor dieser keinesweges ursprünglichen oder richtigen auffassung der sage zu hüten. Niobe ist das bild ewiger trauer (Soph. Ant. 824 und danach El. 150), nicht weil sie ganz stein ist; das würde für den Griechen einen widersinn geben, sondern weil sie ewig weint. Shakespeare hat recht 'wie Niobe ganz tränen'.

1399 Her. steht auf, geht auf Thes. zu, will ihm die hand reichen, da sieht er das blut daran kleben, und der physische ekel überkommt ihn. an die metaphorische übertragung der blutschuld (1233) ist nicht mehr zu denken.

1401 Wortspiel mit *παῖς*, das sohn und slave bedeutet. vgl. die ähnliche situation Or. 221.

1403 *διδόναι* in allen möglichen verbindungen statt bezeichnender verba ist ein euripideischer idiotismus El. 678 *Γαῖα χεῖρας ἢ δίδωμι' ἐμάς*, I. A. 1221 *γόνασι σοῖσι σῶμα δούς ἐμόν*, Bakch. 621 *χεῖλεσιν διδούς δδόντας*, Or. 42 *οὐ λούτρ' ἔδωκε χρωτὶ* u. dgl. m.

1404 *ζεῦγος* ganz eigentlich. Her. schlingt seinen arm um den nacken des freundes, und vergleicht diese gruppe mit einem gespann ungleicher zugtiere, von denen das stärkere auch die last des gefährten ziehen muß. dies kann aber zu dem lobe des Thes., welches der folgende vers ausspricht, keine veranlassung gegeben haben, und überdies ist in ihm *τοιόνδε* beziehungslos. folglich ist ein vers ausgefallen, in welchem Theseus dieses misverhältnis irgendwie auszugleichen versprach. also etwa *ἀλλ' εὐτυχῆσεις μεταλαβῶν ἐμῶν καλῶν*.

1405 Die beistimmung zu einem allgemeinen lobe Athens erweitert.

1407 *ὡς δὴ* ironisch, A. Ag. 1633 *ὡς δὴ σὺ μοι τύραννος ἔση*. E. Andr. 594 *ὡς δὴ γυναῖκα σώφρον' ἐν δόμοις ἔχων*. S. OK. 809 *ὡς δὴ σὺ βραχέα λέγεις*. Plat. Euthyd. 293^a *ὡς δὴ, εἴπερ ἐν ἐπίσταμαι, ἅπαντα ἐπίσταμαι*) — *φίλτρον*, seiner ableitung nach das womit man *φιλεῖν* bewirkt, ist vor Eur. nur liebeszauber. er wendet es im weitesten sinne an, und ihm folgt die spätere praxis der dichter. Androm. 540 *σοὶ οὐδὲν ἔχω φίλτρον* "ich stehe zu dir in keiner liebe bewirkenden beziehung". Alkmene 103 *δεινόν τι τέκνων φίλτρον*, Danae 323 fürchtet Akrisios die liebkosungen seiner tochter *ταῦτα γὰρ πατρὶ φίλτρον μέγιστον* (so zu lesen: überliefert *ταῦτα γὰρ φ. μ. αἱ ξυνοσῆαι πάτερ*), in den beiden letzten fällen können selbst wir noch von dem 'zauber' reden, den die kinder auf die eltern ausüben, die sich der liebe nicht erwehren können. hier ist das schwerer; denn Her. verlangt nach einem *φίλτρον*, und Thes. fragt ihn, ob dem kranken das wonach er verlangt nicht schaden werde. da ist vielmehr das medicament gedacht, der liebestrank, was das *φίλτρον* meist war, und bezeichnet wird der erneute abschied von den kindern deshalb so, weil er als *excitatorium amoris* den schmerz erhöhen, also dem kranken schaden wird. — *ῥάων ἔση* ähnlich Diktys 332 Ion 875. es stammt aus der vulgären rede, wie z. b. in hippokratischen krankheitsgeschichten, und kommt so wenig in den höheren stil, daß es die redner mit einem entschuldigenden *ὡσπερ εἶ* vorbringen (Demosthenes 45, 57). Thuk. 6, 57 *οὐ ῥαδίως διετέθη* ist anders, wenn auch die wortbedeutung dieselbe

1) Der auf *ὡς δὴ* folgende satz *τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν ταῦτό εἶναι τε καὶ μή* ist unecht, schon weil er zu *ὡς δὴ* nicht paßt. aber vornehmlich, weil er den ganzen syllogismus verdirbt. deutlich eine randglosse.

ist. — Thes. meint also "es kann für deinen zustand unmöglich eine erleichterung sein, wenn du so deine liebe anregst".

1408 Nicht sowol der persönliche dativ *ἐμοί* als *στέρνοις* ist zu ergänzen, wobei sich die beziehung auf den redenden von selbst gibt.

1410 Als Thes. den Her. in Amph. armen sieht, mahnt er ihn, dafs sich solche gefühlsäufserungen für den *καλλίνικος* nicht schicken: er will dem freunde den peinlichen abschied kürzen. freilich mufs der apell an seine taten für den wirkungslos sein, der die nichtigkeit irdischen ruhmes so ganz empfindet.

1413 *σοί* gewöhnlich in dieser bedeutung mit der stütze einer praeposition *ἐν* oder *παρά*. S. OT 435 *ἔφρυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ, μωροί, γονεῦσι δ' ἔμφρονες*, auch darin ähnlich, dafs ein benachbartes *δοκεῖν* das verständnis erleichtert. IT. 575 *δῶλεν ὡς δῶλε τοῖσιν εἰδόσιν*. Bakch. 200 *οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσι* 'vor gott sind wir in gar nichts weise, sind unsere *σοφίσματα μωρία*' jetzt meist zerstört, obwol der sinn vortrefflich, der ausdruck unanstößig ist (was man hinstellt, ist keins von beiden), und Eur. des Herakleitos *ἀνὴρ νῆπιος ἤκουσε πρὸς δαίμονος* (97) im sinne hat.

ζῶ ist mit absicht gewählt, denn darin dafs er lebt, liegt die gröfse des Her., liegt zugleich die übereinstimmung mit seinem früheren leben, von dem ihn Thes. abgefallen wähnt. daher der trumpf *δοκῶ* 'sollt' ich meinen'.

1414 Thes. bestreitet das, denn er verlangt in Her. den typischen heros zu sehen. — *νοσεῖν* ist jeder anomale zustand. Andromed. 141 heifst es von den nur durch ein vorurteil der sitte zurückgedrängten bastarden *νόμῳ νοσοῦσιν*. Oineus 566 *κέρδους ἕκατι καὶ τὸ συγγενὲς νοσεῖ* 'das geld macht selbst die verwandschaft unzuverlässig'. also wenn man an Her. als dem allsieger erst zu zweifeln anfängt, so ist es um seinen ruhm getan. vgl. *κάμνω* 293. hier kommt hinzu, dafs jede innere regung, welche den menschen bemeistert, dem Eur. wie seiner zeit 'krankhaft' erscheint.

1415 Her. widerlegt ihn durch die berufung auf Thes. ratlose verzweiflung im Hades, während er selbst seinen endgiltigen entschluss gefafst hat.

1416 Thes. wendet den streit so, dafs der kranke freund zum schein recht behält, aber an den aufbruch mit erfolg gemahnt wird. er gibt seine eigene mutlosigkeit zu, aber nicht um sie hatte es sich gehandelt, sondern um den gefühlsausdruck.

λήμα hat niemals die etymologische bedeutung 'willen', sondern be-

deutet 'mut', *παράστημα τῆς ψυχῆς* (so Ammonius) *φρόνημα*, mit welchem prosaischen worte man es immer vertauschen kann; hier könnte auch *ψυχή* stehn. so sagt der redner für Polystratos (Lysias 20, 29) *μηδενὸς ἤτιω εἶναι ἀνθρώπων τὴν ψυχὴν*; Herodot 5, 124 nennt den Aristagoras *ψυχὴν οὐκ ἄκρος*, d. i. feige. daß *λήμα* so sehr seine bedeutung verändert hat, liegt daran, daß der verbalstamm, von dem es abgeleitet ist, nur auf spezifisch dorischem sprachgebiete erhalten war, und da die Doris auf die bildung der litteratursprache geringen einfluß gehabt hat, in epos lyrik drama fehlt und nur in epichorischer poesie (Epicharm) oder künstlicher nachahmung derselben (Aristophanes, Theokrit) vorkommt. bei Herodas ist es einer der wenigen dorismen. der vereinzelt an gabe eines grammatikers, daß Eur. *λής* sogar im dialog gesagt hätte (fgm. 629) kann man also keinen glauben schenken. *λήμα* selbst scheint erst in der chorischen lyrik aufgekommen zu sein, ist dem Pindar und der tragoedie gewöhnlich, in der komoedie, auch wenn sie davon weiterbildet (*ληματιᾶν*) immer als wort eines fremden stiles gebraucht. Herodot hat es wol in Athen aufgegriffen und sagt *χειρὲς καὶ λήμα* 5, 72 *λ. κ. ἀνδρεία* 7, 99, *λ. καὶ δόμη* 9, 62, immer um die *virtus* nach der physischen und psychischen seite voll zu bezeichnen. so auch *λήμα καὶ ἀρετή* in dem epigramm bei Demosth. 18, 289. der alten elegie scheint es eben so zu fehlen wie der hellenistischen poesie (Lykophron Arat Kallimachos, den Bukolikern) und natürlich der prosa. erst die stillosigkeit des Josephus und dann die ganz späten, Synesius, Heliodor greifen es auf.

ὥς vor praepositionen im drama ganz gewöhnlich, Bakch. 454 *οὐκ ἄμορφος ὥς ἐς γυναῖκας*. Soph. OK 14 *πύργοι ὥς ἀπ' ὀμμάτων πρόσσω*. auch wendungen wie *ὥς ἄγος μόνον* S. Ant. 775 sind ähnlich. die prosa sagt *δσον* oder *δσον γε*.

1419 In Amphitryons frage liegt mehr als der lebensüberdrufs des greises, nämlich eine schwere mahnung ihn nicht zu verlassen. denn da der tote ohne würdige bestattung keine ruhe findet, diese aber nur von dem nächsten leibeserben vollzogen werden kann, so wird Her. im eigentlichsten sinne an die cardinalpflicht *γονέας τιμᾶν* gemahnt. so versteht er es denn auch und verspricht sie zu halten. das erregt die verwunderung des Amph., da sie ja doch getrennt werden, wird aber durch das versprechen aufgeklärt, ihn, sobald die kinder bestattet sind, nachkommen zu lassen. den ausweg wählt Eur. um so lieber, als er die aussicht erweckt, daß auch Amph. in der gastlichen erde Athens frieden finden solle.

1422 Der accus. ἄγη, ist nicht apposition zu τέκνα, sondern zur actio verbi, vgl. zu 59. Phoen. 1046 Οἰδίπους ἔβα τάνδε γᾶν, τότ' ἀσμένοις, πάλιν δ' ἄγη, 807 οὔρειον τέρας Σφιγγὸς ἐλθεῖν πένθεα γαλας, Tro. 1226 πικρὸν ὄδυρμα γαῖα σε δέξεται. — der anfänger mag sich hier fragen, weshalb nicht aus δυσκόμιστα γῆ das näher liegende ἄγη gemacht ist; er wird sich die antwort selbst geben, sobald er sich um den sprachgebrauch umtut. dafs ein leidlich umsichtiger herausgeber das näher liegende mit bedacht verschmäht hat, wird jeder ehrliche und gesunde verstand sich selbst sagen. wer also mit einer 'leichteren' verbesserung kommt, attestirt sich selbst noch anderes als die unkenntnis des sprachgebrauches.

1423 αἰσχύνη (vgl. zu 557), ist erst ein wort des 5. jahrhunderts, das an stelle von αἰσχος tritt. Demosth. 19, 252 übersetzt so geradezu das solonische αἰσχος ἀπώσαμενοι (1, 8) mit αἰσχύνην ἀπήλλαξεν. es bezeichnet gewöhnlich das, dessen man sich zu schämen hat. das kann eine handlung sein (Ion 288), eine person (Tro. 172, Aischin. 3, 241 vgl. auch Thuk. 8, 73, Hyperbolos ist vertrieben διὰ πονηρίαν καὶ αἰσχύνην τῆς πόλεως), eine gesinnung (Antiphon. 6, 1). für den plural steht kein anderes beispiel zu gebote, doch gibt es die weit kühnere reflexive (empfindungen der scham) Hik. 164, S. Tyro 598, und nur in der nuance der bedeutung ist verschieden Isokrates Plat. 50 οἶμαι δ' ὑμᾶς οὐδὲ τὰς ἄλλας αἰσχύνας ἀγνοεῖν τὰς διὰ πέναν καὶ φρυγὴν γιγνομένας ἅς . . . παραλείπομεν αἰσχυνόμενοι ἴλαν ἀκριβῶς τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ἀτυχίας ἐξετάζειν. αἰσχύνη 'schändung' gehört nicht her und ist weit seltener, S. OT. 1284.

1424 Wie der gebeugte von Thes. geleitete Her. das widerspiel dessen ist, der seine kinder, die er gerettet hatte, in das haus fortzieht, so verweist der dichter mit demselben bilde auf jene gruppe (631). die blofsen worte, die wir lesen, mögen nur zufällig anzuklingen scheinen: sobald man das stück sich gespielt denkt, kann der parallelismus der actschlüsse nicht mehr dem zufalle zugeschrieben werden. jene scene schlofs eine gnome über die vaterliebe, hier wird ein anderes gut verherrlicht, das über macht und reichthum steht. inhaltlich aber correspondirt dieses lob der freundschaft mit dem schlusse von Amphitryons erster rede (58): sein dortiger wunsch hat sich ganz anders als er erwartete erfüllt. Her. ist in das unglück geraten: aber des Thes. freundschaft hat die prüfung bestanden.

1426 πεπᾶσθαι ist ein wort, das den Ioniern ganz fehlt und für die Aeoler nur in dem namen Πασίλυπος zu belegen ist. bei guten pro-

saikern wird es überhaupt gemieden, aber die Athener haben es schon sehr früh von ihren nachbarn, Megarern und Boeotern, geborgt, die es für *κεκτῆσθαι* verwenden. so steht es schon bei Solon (13, 7) und einzeln im drama. namen wie *Πασιάδης Πασίας* gehören metoeken oder weisen auf herkunft aus diesem stande. das nomen *πάτωρ* haben die großen tragiker nicht, wol aber Kritias (Rhadam. 659, 4).

1427 Der chor greift das letzte wort des scheidenden auf. wenn denn die freundschaft ein so hohes gut ist, wie schwer muß der verlust des *μέγας φίλος* (1252) sein.

Thes. und Her. gehen nach der seite ab, von der sie gekommen sind, der chor nach der anderen, und zwar gieng der pfeifer, der ihren gesang begleitet hatte, voran (schol. Ar. Wesp. 582), Amphitryon tritt zu den leichen auf das ekkyklema, das dann hineingerollt wird. es wäre albern, wenn er mit dem chore fortgienge, von seinem eigenen hause und den ihm anvertrauten leichen weg. was in den zwischenacten zwischen je zwei dramen vorgieng, wissen wir nicht. in der ältesten zeit nahm der chor die maske ab und erhielt vom choregen einen trunk credenzt.

NACHTRÄGE.

I 23 Wieder zwingt mich ein attischer fund zu einem nachtrage, aber ich kann den gegenstand nicht, wie früher bei Typhon, in die tiefe verfolgen. am Ilisos, wo wir Achelooscult kannten, sind jüngst zwei sehr zerstörte reliefs gefunden worden, von denen das eine Herakles zeigt, stehend vor einer sitzenden bärtigen gestalt, die man geneigt ist für einen Zeus der unterwelt zu halten; nur paßt der krug dazu nicht, den er hält. hinter ihm steht oder stand ein weib mit füllhorn; im hintergrund der geleiter des Herakles Hermes; auch er hält einen krug. der sitz des fraglichen gottes ist das von den nymphenreliefs bekannte haupt eines flussgottes, *Ἀχελώϊος* bezeichnet. (*Ep. ἀρχ.* 1894 t. 7.) die thronende figur kehrt auf einem anderen votivrelief wieder (s. 133); die reste der inschrift sind von Skias zu *ἀνέθρηκεν Ναιῶμι* unsicher ergänzt. so viel zweifelhaftes auch bleibt, scheint doch die deutung in der richtung zu liegen, daß fortschreitender zeit die universale potenz des wassergottes nicht mehr genügte, und sich aus dem elementarwesen Acheloos eine höher gewertete potenz wie *Ζεὺς Νάϊος* erhob, oder auch ein Acheloos, dessen sitz nur noch das haupt, die conventionelle darstellung des flussgottes, blieb. das füllhorn übernahm eine freundlichere tochter. was Herakles will, muß ich auch dahin stehn lassen: aber die erwerbung des füllhorns, auf friedliche weise hier, etwa bei einem besuche des in Agrai geweihten Herakles, scheint der religiöse inhalt der dargestellten scene.

I 101 Hier hätte ich auch des Aristarchos gedenken sollen. wie es seiner ganzen art und seinem anschlusse an Aristoteles entspricht, hat er den Herakles rationalistisch aufgefaßt und in seiner Homorexegese den beweis dafür gefunden. zu Σ 118 bemerkt Aristonikos *ἡ διπλή, δτι οὐκ οἶδεν ἀθάνατον τὸν Ἡρακλέα*. ich habe früher den entsprechenden schlufs auf den heros Asklepios zu besprechen gehabt (*Isyll 44*), wo wir die lehre Aristarchs nicht kennen. wie dort wird auch hier zugegeben werden müssen, daß dem ionischen dichter der dorische gott so gut wie

der thessalische nur ein sterblicher ahn der geschlechter war, die sich nach ihm nannten. aber deutlicher noch offenbart sich hier die beschränktheit der methode: denn Aristarch notirte den vers des Σ nur, um mit seiner hülfe das unzweideutige zeugnis für den gott Herakles λ 602 zu athetiren, worin ihm denn leider noch heute selbst solche noch folgen, die doch selbst nicht mehr Σ und λ demselben dichter zuschreiben.

II 58 Die mit 223 bezeichnete bemerkung gehört zu 233 auf der nächsten seite.

REGISTER.

I. Eigennamen.

A banten	II 51	D anaer	17
Achaeer	20	Danaiden	II 221
Acheloos	11. 23. 45 II 283	Deliaden	140, II 158
Admeta	48. 52	Delphi	14
Adresteia	II 175	Demeter von Hermion	II 138
Actna	II 151	Demokritos	II 8. 22
Aetoler	11. 23	Demophilos Onagos	II 7
Aidos	II 130	Diouchidas	86
Aion	II 195	Dikaia in Thrakien	74
Aischylos, chorreden	II 64	Dion von Prusa	102
— ionismen	II 43	Dionysien	II 1
— Orestie personenverteilung	150	Dioskuren	II 13
Akarnanen	14	Diotimos von Adramyttion	67
Alkathoos	49. 86	Dodekathlos, epos	57 ff.
Alkestis	78	Dodona	11
Alkibiades	135	Doloper	9
Alkmene	52. 53	Dorer	14
Amazonen	64 II 102	— volkspoesie	29. 66
Amphitryon	II 21. 227	E chidna	62. II 266
Anaideia	II 129	Eleer	11
Antaios	II 93	Epicharm	99
Antikleides	159	Eryx	32
Apelles	II 252	Euripides anklänge an Herakleitos II 25.	
Ares und Aphrodite	73	— — an Hesiod	II 177. 235. 268
— hilft dem Kadmos	II 65	— — an Homer II 177. 197. 212. 235	
Argonauten	30	— — an sprüchwörter	II 74. 269
Argos	17. 22. 47 II 113	— — an Xenophanes	II 272
— der heros	62	— biographisches	133
Aristophanes	136	— bilder	II 33
Assteas	85	— botenberichte	II 203
Athena und Enkelados	II 202	— charakterisirung der frau 119. II 20.	
— des Pheidias	II 217	67. 69. 110. 124. 130.	
Atlas	II 96	— — des greises	II 28. 31. 46. 152
B oeoter	12	— — der kinder	119. II 22. 115
Butes	12	— — des wahnsinnes	II 205
Buttmann	106	— chöre	115
C haron	35. II 107	— chorlieder	143 II 168. 221
Choner	10	— prologe	II 9
Chronos	II 155. 173	— rhetorik	II 45. 60. 256

Euripides trimeter	II 12. 215. 267. 271	Herakles Typhon	II 258
— Antiope	137	— beinamen: <i>Ἄλεξις</i>	37
— Bakchen	134	— — <i>Ἄκατος</i>	48
— Erechtheus	134	— — <i>βονφάγος</i>	XI
— Hekabe	121	— — <i>μηρυτής</i>	37
— Herakles titel	166	— — <i>παλαίμων</i>	34
— — überlieferung	164	— — <i>χάρου</i>	34
— Hiketiden	134	— beiname für menschen	94
— Hypsipyle	II 115	— bogenschütze	44
— Melanippe desm.	10	— cult in Agyrion	35
— Orestes	137	— — in Athen	36. 111
— Palamedes	115	— — bei barbaren	26
— Syleus	74	— — in Boeotien	29
— Troerinnen	133	— — in Bura	20
Eurytos	II 117	— — in Elis	20
G eras	II 148. 150	— — in Erythrai	20. 143
Gergither	3	— — in Eryx	32
Gigantomachie	II 49. 245	— — in Massalia	27
Glaukos Potnieus	65	— — in Rom	25
Goethe	39. 105	— — in Sparta	29
Goncourt	105	— — in Tenos	20
Gorgo	II 198	— — in Thrakien	20
H ebe	56	— dienstbarkeit	51
Hellenen	1	— gott	33
Hera	48	— keule	II 116
Herakleen	66	— körperbildung	105. II 268
Herakleia am Pontos	31	— — in der plastik	96
Herakleitos	II 25	— kyniker	102
Herakles abenteuer: (vgl. die einzelnen personen)		— <i>μελαγχολῶν</i>	92
— Amazonen	64. II 102	— mensch	38. 101. II 283
— Argofahrt	31	— säulen	II 100
— dodekathlos	55. II 86	— <i>φιλήδονος</i>	93
— dreifufsräub	14	Hercules	X. 25
— eber	63	Hermon von Delos	II 135
— feuertod	79	Herodas dorismen	II 280
— Geras	II 148	Herodotos	100
— Hesperiden	56. II 94	Hesiodos	90. II 258
— hindin	91	Hesperiden	II 98
— Hippokoontiden	29	Hieronimos von Rhodos	105
— hydra	51. II 41. 259	Homer Kyprien	83
— Geryones	IX. 45. 65. II 105	— <i>Οἰχάλλας ἀλώσις</i>	71
— Kentauern	45. 56. II 50. 89	I aon fluss	7
— Kerberos	56. II 138	Iardanos fluss	75
— kindermord	81	Iberer in Sicilien	32
— Kyknos	II 93	Ide	II 175
— löwe	44	Imbros	8
— Nessos	45	Ino	34
— Omphale	71	Ion, Omphale	72
— Orchomenos	II 57	Iphikles	50
— rosse	65. II 93	Istros Kallim.	57
— schlangenwürgung	54	Iton	73
— stier	64	Iustin gnostiker	103
— Stymphaliden	63	Ixion	II 267
— Triton	43. II 99	K admos	II 65. 127
— Troiafahrt	31	Karer	2
		Kentauren	II 89

Keren	118. 188	Philoktetes	80
Kerkopen	73	Phlegra	II 245
Kinaithon	70	Phoenikier	4
Kratinos <i>Ἀηλιάδης</i>	142	Phoker	12
Kreophylos	70	Pholoe	II 50
Kritias Peirithoos	157	Phryger	8
Kyklopen	II 11	Pindaros	88. 97
— mauern	II 210	— Nem. 1	89
Kyknos	II 31	— Isthm. 3	82
Kylikranen	13. 75	Plautus Amphitryon	II 227
Ladon	II 96	Polystratos von Dyme	21
Lamos	74	Poseidonios	II 110
Leleger	3	Pratinas	II 30
Lessing Laokoon	155	Prodikos	101
— Nathan	II 9	Prokne	II 222
Linus	II 85	Protagoras	II 18
Lokrer	12	Rhianos	68
Lykos	112	Rhodos	55
Lyssa	123. II 184. 194	Satyros	62
Makedonen	11	Seneca, Hercules	121. 128. 160
Megara	49. 86	Skythinos	155
— das gedicht	84	Sophokles	
Melanippe	10	— bau des trimeters	II 68
Meles, Melier	75	— religion	II 251. 255
Metis	II 222	— Antigone	150
Metapont, münzen	11	— Elektra	II 11
O. Müller	106	— Niptra	157
Mykenai	II 11. 210	— Tereus	II 222
Nemea	II 88	— Trachinierinum	114. 152
Neotes	II 150	Stymphaliden	63
Nessos	45	Sthenelos	52. II 214
Niobe	II 277	Syleus	73
Oichalia	76 II 117	Tantalos	II 96
Oinoa	91	Tegyrios	9
Olympia	98	Temenos	17
— metopen	91	Theseus	64. II 138
— westgiebel	60	Thessaler	12. II 114
Omphale	75	Thoer	9
Ormenion	78	Thraker	8
Orchomenos	II 17	Thrasymachos	II 61
Palaiphatos	101	Tod	II 194
Pamphyler	16	Tremilen	3
Panyassis	67. 75	Troer	3
Parnassos	63. 177	Typhon	II 258
Parrhasios	96	Unterweltvasen	83
Pausanias	86	Welcker	57
Peisandros von Rhodos	59. 66	Winckelmann	105
Pelaser	2. II 113	Xenophanes	II 231. 272
Phaidimos von Bisanthe	67	Zoega	57
Pherekydes	58. II 94. 99		

2. Sachliches.

- Augensitz der αἰδώς** . . . . . II [36](#) **Religion recht sitte** . II [10](#), [17](#), [56](#), [76](#),
[129](#), [130](#), [266](#), [272](#)
Blondes har . . . . . II [58](#), [88](#)
blutsühne . . . . . II [207](#) **Scenische darstellung** II [1—8](#), [29](#), [38](#), [123](#),
[125](#), [221](#), [225](#), [228](#), [275](#), [282](#)
Elementargötter . . . . . II [185](#), [250](#) — stummes spiel [65](#), [130](#), [142](#), [232](#), [247](#)
fahren und reiten . . . . . II [173](#) **selbstmord** . . . . . [130](#), II [238](#), [254](#)
flüsse und inseln . . . . . II [266](#) **strafsennamen** . . . . . II [176](#)
gemeindeland . . . . . II [270](#) **streitwagen** . . . . . II [114](#)
hausanlage . . . . . II [206](#) **tanz** . . . . . II [268](#)
herolde . . . . . [122](#) **theater** . . . . . [149](#) II [3—5](#)
heroische cultur . . . . . [4](#) ffg. **tiergestalt der götter** . II [14](#), [98](#), [138](#)
 Jagd . . . . . II [163](#) **tragoedie**
jungfräulichkeit der göttinnen . II [182](#) — maske der chöre . . . . . [125](#)
Kallinikos lied . . . . . II [49](#) — chorreden . . . . . II [64](#)
kitharodischer nomos . . . . . II [81](#) — chortellung . . . . . II [164](#), [179](#), [189](#)
kränze . . . . . II [156](#) — chorführer, zwischensprüche II [37](#), [59](#)
leber . . . . . II [230](#) — bruch der illusion . . . . . II [148](#)
löwen in Hellas . . . . . [44](#), [49](#) — kinderrollen . . . . . [119](#)
 Mythologie . . . . . VIII **παραχορήγημα** . . . . . II [7](#)
Personificationen . . . II [152](#), [175](#), [275](#) — rollenverteilung . . . . . [149](#)
Wahsinn . . . . . II [12](#), [195](#) — stichomythie . . . . . II [126](#)
 Vogelschau . . . . . II [135](#) — türpfosten . . . . . II [216](#)

3. Sprachliches.

- accusativ** . . . . . II [102](#) **attische vocalisirung** II [87](#), [91](#), [94](#), [101](#)
 — apposition zur actio verbi II [19](#), [103](#),
[280](#) **attraction des adjectivs vom nomen rectum**
 auf nomen regens II [114](#), [127](#)
activ scheinbar für passiv . II [111](#), [234](#) — des relativs . . . . . II [128](#), [225](#)
adjectiva auf αἰος . . . . . II [32](#), [225](#) — des particips . . . . . II [125](#), [273](#)
 — auf ἦρος . . . . . II [64](#) **Bilder und vergleichungen** . . . . .
 — auf ἰος εἰος . . . . . II [11](#), [202](#) — form . . . . . II [21](#), [24](#), [36](#)
 — mit abundirendem zweiten gliede II [30](#),
[158](#) — übergang in religiöse symbolik II [173](#),
[184](#)
 — weiterbildungen . . . . . II [69](#) — vermischung . . . . . II [163](#)
 — mehrere bei einem nomen . II [264](#) — hergenommen vom bauwesen II [257](#)
 — statt blosser privation . . . II [32](#) — — biene . . . . . II [119](#)
 — statt nomens mit genetiv . . II [127](#) — — fahren . . . . . II [102](#), [195](#)
aeolismen . . . . . II [35](#), [180](#), [246](#) — — himmelhoch . . . . . II [252](#)
anakoluth . . . . . II [49](#), [52](#), [186](#), [229](#) — — jagd . . . . . II [163](#), [194](#)
aorist . . . . . II [71](#), [172](#), [215](#) — — leib ein kleid . . . . . II [258](#)
artikel . . . . . II [41](#), [107](#)

- bilder hergenommen von musik II 195
 — — Perserkönig . . . . . II 150
 — — pferd . . . . . II 32
 — — pfeile . . . . . II 229
 — — rasirmesser . . . . . II 142
 — — rausch . . . . . II 196
 — — ringen . . . . . II 68. 200
 — — stachel . . . . . II 12. 194
 — — see und seewesen II 56. 118. 143.
     183. 228. 229. 248
 — — schwan . . . . . II 30. 159
 — — speere und ähren . . . . . II 45
 — — unfügger vogel . . . . . II 224
 — — wolke . . . . . II 237
 — — wunsch entrückt zu werden II 240
 — — würfenspiel . . . . . II 240
- 'danke' sagen . . . . . II 67
 dativ II 18. 33. 53. 72. 141. 163. 203.
     262. 279
 dorismen . . . . . II 121. 180
- Ellipse, wahr und scheinbar II 144. 156.
     225
 epische formen . . . . . II 35. 107. 188
 — vocabeln II 29. 87. 119. 177. 188.
     197. 249
- femininum . . . . . II 157
 figuren, Ἰωνικόν . . . . . II 44
 — ἀπὸ κοινοῦ . . . . . II 62. 229
 — paronomasie . . . . . II 86
 — periphrasis . . . . . II 10. 158. 161. 177
- Genetiv . . . . . II 15. 36. 46. 209. 238
- genetiv doppelt . . . . . II 46. 110
 — partitiv . . . . . II 77. 185
 geographische gleichnisse . . . . . II 151
- Imperfectum . . . . . II 123. 128
 infinitiv . . . . . II 138. 161. 217
 ionismen . . . . . II 21. 29. 43. 277
- Praepositionen . . . . . II 15. 21
 — mit nomen neben einem nomen II 21.
     122. 188
 — inversion . . . . . II 12
 — in der anapher statt des ganzen ver-
     bums II 225
 — tmesis . . . . . II 17. 225
 praesensstamm dynamisch II 11. 201. 214
 — ersetzt andere stämme II 66. 163. 246
- Synizese . . . . . II 79
 syntax, apodosis unterdrückt . . . . . II 226
 — bedingungssätze . . . . . II 74
 — bezeichnung des ganzen durch corre-
     late hälften II 231
 — doppelbezeichnung . . . . . II 52. 184. 275
 — ein Schub eines satzgliedes ohne störung
     der construction II 58. 215
 — gattungsname neben dem eigennamen
     II 113
 — verba des hinderns . . . . . II 75
 — incongruenz um zu wechseln II 58.
     170. 241
 — vertauschung der praedicate neben zwei
     correlaten subjecten II 199
 — wortstellung . . . . . II 90

4. Metrisches.

- Adoneus . . . . . II 220
 anaklasis . . . . . II 166
- Bau nach μέτρα . . . . . II 26
 — nach stollen und abgesang II 82. 145
- Daktyloepitriten 243
 dochmien . . . . . II 165. 219
 — enhoplische . . . . . 146. II 190. 218
- Elision . . . . . II 57. 170
 enhoplios . . . . . II 27. 83. 192
- Glykoneen . . . . . II 82. 146. 167
- hiatus . . . . . II 225
- Iamben . . . . . II 83. 166
- iamben trimeter 144. II 68. 79. 112. 133.
     139. 144. 170
 ioniker . . . . . II 145
- Teizianum . . . . . II 219
 responsion . . . . . II 190
 rhythmischer refrain . . . . . II 81
- Spondeus . . . . . II 219
- Trochaeen . . . . . II 27
 — tetrameter 145
- Unterdrückung der senkung . . . . . II 26. 84
 unvollständigkeit des ersten metrons II 165
- Vocalverkürzung vor vocal 144
- Wort- und versaccent . . . . . II 151

5. Stellenregister.

Adespot. trag. 269	II 210	Aristophanes Thesm. 86	II 157
— — 374 . . . . . 103.	II 274	— Ekkles. 107	II 164
Aischyl. Ag. 115	II 62	Aristoteles Πολ. 19. 35, 4	II 122
— — 219	II 157	— fgm. 58	II 144
— — 226	II 20	— — 678	93
— — 251	II 131	Arnobius IV 25	105
— — 1290	II 76	Bakchylides 36	II 237
— — 1326	II 209	Catull 64, 79	II 270
— — 1640	II 157	Cicero Cato 14	II 34
— Choeph. 154	II 232	Cornutus 31	59
— — 199	II 19	Demokrit, Stob. ecl. II, 9, 2	II 51
— — 779	II 76	— — II, 9, 3. flor. 44, 14	II 75
— — 1022	II 195	Demosthenes 2, 10	II 177
— — 1024	II 196	— 9, 12	II 127
— Eum. 449	II 47	Dio v. Prusa 8, 34	103
— Hik. 60	II 222	— 12, 46	II 199
— — 83	II 30	— 34 schluss	II 38
— — 262	II 59	Diodor 20, 41	II 239
— — 630—709	II 80	Dionysios Chalkus 1	II 153
— — 1092	II 275	Epikur fgm. 143	II 180
— Pers. 94	II 209	Etym. M. Ἀθήνα	68
— — 163	II 173	Eupolis Ἀγύες 1	II 15
— — 543	II 177	Euripides Alk. 461	II 214
— — 667	II 243	— Andr. 86	II 119
— Prom. 63	II 187	— — 864	II 243
— — 597	II 196	— — 1197—1225	II 190
— Sieb. 90	II 228	— Bakch. 9	II 19
— — 896	II 87	— — 326	II 232
— fgm. 90	II 118	— — 1165	II 209
— — 100	II 53	— — 1184	II 190
— — 403	22	— El. 590	147
Alexis Ποιητ.	II 69	— Hek. 785	II 245
Alkman 22	II 62	— — 1026	II 182
— parthen.	II 232	— — 1033	II 33
Anakreon 1	II 276	— Helen. 560	II 129
— 94, 3	II 62	— — 903—24	II 56
Andokides 1, 72, 124	II 37	— Heraklid. 320	II 270
Anthol. Pal. 7, 439	II 195	— — 635	II 214
Antiphon 1, 23	II 239	— Hiket. 22	II 42
— tetr. II β 6	II 232	— — 74	II 223
— 6, 4	II 266	— — 303	II 170
Apollodor bibl. II 81	II 91	— — 322	II 130
— — II 132	74	— — 520	II 164
Apollonios Rhod. I 1325	II 42	— — 793	II 36
Aristarchos trag. 3	II 188	— — 902	II 199
Aristophanes Ritt. 564	II 55	— — 922	II 32
— — 1379	II 18	— — 1092	II 275
— Wolk. 311	II 157	— Hippol. 550	II 63
— Wesp. 554	II 53	— — 744	II 94
— — 1073	II 47		
— — 1231	II 157		
— Vög. 823	II 54		
— Lys. 180	II 62		

Euripides Hippol. 1362	II 108	Euripides fgm. 811	145
— — 1460	II 36	— — 832	II 54
— Iphig. Aul. 207	II 68	— — 893	II 28
— — 789	II 22	— — 1022	123
— Iphig. Taur. 410	II 19	— — 1044	II 54
— — 540	II 40	— — 1070	II 255
— — 989	II 163	Herodas 1, 63	II 55
— — 1345	II 179	— 4, 72	II 252
— — 1396	II 163	Herodotos 1, 56—58	1
— — 1482	II 109	— 7, 152	II 42
— Ion 285	II 57	— 7, 209	II 63
— — 336	II 129	Hesiod Aspis 149	II 62
— — 484	II 108	— Erga 253	II 47
— — 1504	II 243	— — 763	II 129
— Kykl. 19	II 245	— Theog. 108—16	II 266
— — 465	II 58	— — 215	II 98
— — 476	II 200	— — 270—336	II 258
— Med. 107	II 237	— — 736—955	90
— — 278	II 183	— — 972	II 157
— — 1123	II 199	Himerius or. 3, 13	II 144
— Orest. 68	II 163	Hippokrates de artic. 6	II 39
— — 326	II 196	— lex	II 8
— — 688	II 245	— epidem. I 16	II 65
— — 859	II 112	— de morb. sacr. 4, 21	II 250
— Troad. 256	II 243	— de victi I 1	II 77
— — 350	II 188	Hipponax 35	II 186
— — 424—26	122	Homer E 461	II 44
— — 625	II 18	— O 739	II 37
— — 1056	II 57	— P 192	II 106
— — 1171	II 274	— P 244	II 236
— — 1181	II 115	— Σ 34	II 254
— — 1320	II 122	— T 99	52
— Phoen. 21	II 55	— Φ 271	II 65
— — 199	II 63	— Ψ 43	II 256
— — 211	II 20	— β 141	II 53
— — 220	II 217	— γ 293	II 122
— — 250	II 237	— δ 824	II 35
— — 447	II 25	— λ 634	II 198
— — 504	II 48	— μ 27	II 62
— — 563	II 199	— ν 421	II 162
— — 785	II 197	— ζ 218	II 92
— — 1310	II 237	— hymn. 33, 13	II 119
— fgm. 23	II 73	Hygin poet. astr. II 14	75
— — 25	II 32	Iamblich protr. 20	II 66, 154
— — 30	145	Ibykos 2	II 195
— — 67	II 199	Inscripfen IGA 20, 1	II 178
— — 105	116	— CIA IV 422, 4, 491, 8	II 42
— — 196	II 121	— Bull. Corr. Hell. 13, 432	II 222
— — 219	II 271	— Dittenberger syll. 247, 18	II 235
— — 316	II 125	— Bronze Tyskiewicz	II 103
— — 323	II 278	Isyllos paeon 17	II 87
— — 411	II 52	Iudas ep. 12	II 237
— — 480	II 257	Ps. Iustin or. ad gent. 3	72, II 213
— — 509	II 31	Kallimachos hymn. 3, 239, 4, 63	II 44
— — 586	II 115	6, 82	II 44
— — 629	II 280		
— — 733	II 74		
— — 759	II 73		

Kallimachos fgm. 37	II 209	Semonides 17	II 167
Kleobulina 2	97	Simias Apollon	II 223
Kratinos <i>Ilvrlv.</i> 7	II 164	Simonides 30	II 151
Lesbonax 11	II 44	Skolion 18	32
Longin $\pi.$ <i>Uvovs</i> 8, 10 Vahl.	II 79	Sophokles Aias 427	II 219
— — cap. 40	II 254	— — 666	II 199
Lucan 7, 449	50	Sophokles Ant. 1	II 181
Lykophron 843	II 198	— — 782	II 12
Menander IV 144 Mein.	II 129	— — 1043	II 251
— IV 195	II 272	— El. 1412	II 165
Nikander Alex. 165	II 224	— Oid. Kol. 49	II 137
Oinomaïos (Euseb. pr. ev. V 214)	80	— — 113	II 44
Orpheus (Procl. theol. Plat. IV 216)	II 175	— — 702	II 232
Paradoxograph. Rohdii 33	23	— — 1232	II 246
Paulus ad Phil. 2, 7	II 18	— — 1561	II 63
Pausanias II 25, 2	II 91	— Oid. Tyr. 802	II 62
Pherekydes (schol. Apoll. Rh.	II 59, 132	— — 896	II 149
4, 1396)	II 59, 132	— — 1070	II 67
Philostratus vit. Apoll. 5,4	II 55	— — 1364	II 177
— vit. soph. 2, 23	II 33	— Trach. 119	II 151
Pindar Ol. 4, 8, 9	II 219	— — 196	II 66
— — 7, 63	II 299	— — 205	II 149
— — 10, 86	II 173	— — 783	II 244
— — 13, 18	II 157	— — 831	II 236
— Pyth. 4, 98	II 159	— — 987	II 139
— — 10, 29	II 58	— — 1264—74	154
— Nem. 6, 6	II 232	— fgm. 198	138
— — 6, 42	II 157	— — 741	138
— — 6, 44	II 115	— — 870	II 98
— — 8, 21	II 66	— — 873	II 69
— — 10, 9	II 236	Sosiphanes 1	II 48
— — 11, 45	II 58	Strabon 265	10
— fgm. 81, 169	97	Synesius ep. 79	II 252
Platon Euthyd. 293 ^d	II 278	Theognis 672	II 151
— Ges. 734 ^c	II 157	— 853, 860	II 54
— Phaidr. 267 ^c	II 18	Theokrit. 17, 91	II 266
— epigramm 19	II 155	— 18, 46	II 210
Plautus Rud. 56	54	— 18, 51	II 114
Plutarch de aud. 3	II 224	— 24, 15	II 216
— de virt. et vit. 2	II 67	Ps. Theokrit 25, 92	II 154
Porphyrios zu K 274	II 135	— 26, 32	II 54
Pratinas 1, 5 Bgk.	II 30	Thuk. 1, 8	II 115
Quintus Smyrn. 5, 381	II 186	— 2, 78	II 232
Schol. Arist. Fr. 564	137	— 3, 3	II 223
— Hom. O 639	68	— 4, 36	II 249
— — Σ 570 (carm. pop. 2 Bgk.)	II 85	— 5, 38	13
— — T 119	68	— 5, 46	II 139
— Pind. Isthm. 3, 68	105	Tryphon $\pi.$ <i>τράπ.</i> 4	II 68
— Prob. zu Verg. buc. 7, 61	48	Tyrtaios 11, 9	II 106
— Stat. Theb. 4, 570	112	Xenophanes bei Sext. adv. log. 149	II 62
		— — Clem. V 714	II 232
		relief Zoega bass. II 64	II 259
		schale des Aison	II 270
		vase, Wiener Vorlegebl. I 8, 5	78

6. Wortregister.

ἄγαλμα	II 16	ἀτιμάζειν	II 137
ἀγέλη	II 257	αὐθάδης	II 253
ἄγριος	II 276	αὐθάκατος	II 253
ἀγρώστης	II 91	αὐθέντης	II 183
Ἄιδης	II 32	αὖξειν	II 154
αἰδώς	II 130	αὐτοσαυτοῦ	II 213
αἰένος	II 84	ἀφιέναι τινί τι	II 54
αἰνεῖν	II 52	ἀφορμή	II 59
αἰσχύνη	II 130, 281	Ἄχαιοί	22
αἰχμή	II 42, 107	Ἀχέλης	75
αἰών	II 154	βία	II 56
ἀκήρατος	II 124	βρόμιος	II 157
ἀκοντιζω	II 239	Γάρ	II 277
ἀκροθίνιον	II 117	γε	II 129, 138, 142, 171, 185
ἀκύμων	II 160	γέλος	II 142
ἄλαστος	II 203	γένος	II 145
Ἀλεξίς	37	γέννα, γενναίος	II 188
Ἀλήτης Ἰππότου	17	γένεσθαι	II 273
ἀλίζω	II 103	γηράσκειν	II 248
ἄλις	II 119	γοργών	II 148
Ἀλκείδης	49, II 178	γύναι μοι u. dgl.	II 141
Ἀλκυίνα	53	Δᾶλος	II 158
ἀλλά	II 76, 139	δενδρώτης	II 177
ἀλλά . . . γάρ	II 37	δεσπόζειν	II 12
ἄλλα τε . . . καί	II 106, 257	διαπίπτειν	II 122
ἀμαθία	II 80, 255	διανίλος	II 153, 230
ἀμαυρός	II 35	διαφέρειν	II 23
ἀμιλλα λόγων	II 256	διαφενύγειν	II 134
ἀμιλλᾶσθαι	II 246	διδόναι	II 55, 278
ἀμφί	II 29, 223	διελθεῖν	II 106
— in compositis	II 265	δικαστής	II 239
ἀναβλέπειν	II 130	δικεῖν	II 121
ἀνάγειν	II 270	Δίφους	II 51
ἀναιδής	II 45	διωθεῖσθαι	II 75
ἀναίνεσθαι	II 143	διώκειν	II 224, 227
ἀναπτύσσειν	II 256	δόκημα	II 23
ἀναφέρειν	II 248	δόκησις	II 72
ἀνῆρ	II 16	δόξα	II 69
ἄνθος	II 197	δόμος δῶμα	II 64, 152, 209
ἀνθρώπιος	II 143	δόνν	II 45, 245
ἀξιοῦν	II 271	δρᾶν	II 127
ἀπειλαννέσθαι	II 21	δρῆς	II 63
ἀπολαχεῖν	II 77	δύστηνος	II 272
Ἀπόλλων	II 180	Ἰωρεῖς	15
ἀπολωτίξειν	II 117	Ἔξ	II 223
ἀποφθεῖρεσθαι	II 266	ἑαυτοῦ	II 214
ἀράσσειν	II 225	ἐγκάρδιος	II 162
ἀριθμός	II 154	ἐγκρίνειν	II 50
ἄρματα	II 197	ἐγκος	II 42, 59, 217
ἀρμόζειν und comp.	II 98		
ἄρρητος	II 48		
Ἄρτιμς	3		
ἄτιρ	II 201		

ἐθάλειν	II 11	θεράπνα	II 90
εἶ	II 40, 74	θραύω	II 92
εἶ χρη	II 20	θάλλειν	II 226
εἶδέναι	II 139, 246	θάουες	6
εἶέν	II 111	θαύειν	II 225
εἶς	II 15, 21	ἴδη	II 151
εἰωθότα	II 232	ἰδοῦ	II 235
ἐκ	II 12, 17, 41, 215	ἱερεὺς	II 111
Ἐκατόμυτος	2	ἰήλεμος	II 29
ἐκμοχθεῖν	II 68, 74	ἴνις	II 87
ἐκπεταννύναι	II 200	ἰππεύειν	II 102, 219
ἐλιξ	II 101	ἦ ἵππος	II 43
ἐλλίσσω	II 159	ἴσθμος	II 212
ἐλεκημα	II 131	ἴων	7
Ἐλληγες	1	τὰ καθιστώτα	II 55
ἐλπίς	II 25, 172, 177	καί	II 57, 122, 128
ἐν	II 208	καινός και νέος	II 243
ἐναίρειν	II 187	κακοδαίμων	II 108
ἐνανλος	II 197	κακοὸν	II 242
ἐνδιδόναι	II 197	κακοτυχής	II 36
ἐνθύμιος	II 162	εἰς καλόν	II 187
ἐξάγειν	II 247	καλῶς	II 136
ἐπαινέειν	II 67	κάμνειν	II 24, 71
ἐπί	II 178	καρδία	II 182
ἐπιτυχῶν	II 254	καταξάνειν	II 71
ἔπος — λόγος	II 32	καταστορεννύναι	II 216
ἔργον	II 131	καταλείν	II 188
ἐργοδιώκτης	II 228	κελαινός	II 173
ἐρημοῦν	II 88	Κένταυρος	II 89
ἔρρειν	II 66	κερδαίνειν	II 136
ἐσχάρα	II 206	κηλιδοῦν	II 269
ἐτοιμον	II 23	κηραίνειν	II 124
ἐταῖροι	10	κοινός	II 181
εὐδαίμων	II 108	κοινωνία	II 274
εὐδῖος	II 224	κόμιστρα	II 276
εὐλογία	II 88	κόρη	II 233
εὐφημεῖν	II 208, 244	κραδᾶν	II 217
ἐφοκίς	II 143	κρηπίς	II 257
ἔχειν	II 222	κρίμνημι	II 124
Ζήν	II 268	κύκνος	II 30
ζῶν	II 154	κύων	II 105, 195
ζωστήρ	II 104	λάβρος	II 65
ἦ ἦ	II 202	λάδων	II 96
ἦ ἦν	II 58	λάζυμαι	II 210
ἦδέ	II 15	λάτρις	II 180
ἦλιος	II 250	λέπας	II 34
ἦλυσίς	II 224	λεύσσω	II 193
ἦν	II 187	λήμα	II 279
Ἡρα	48	λητώ	II 96
Ἡρακλεία νόσος	92	λίσσός λιτός	II 238
Ἡρακλῆς	47	λόγος	II 23
Ἰάρος	II 139	λόγῳ, τῷ λόγῳ	II 134
Ἰάλειν	II 11	λοιοθῖος	II 12
Ἰεύς	II 129	λωβά	II 201
		λώων	II 53

λώτισμα	II 118	οι πέλας	II 52
λωτός	II 10	Πελασγοί	II 2
Μάργος	II 228	πελώριτος	II 69
μαρμαρωπός	II 198	πέραν	II 59
μέλειν	II 171	περί	II 223
μένος	II 56	περιστέλλειν	II 235, 274
Μεσοάπιον	10	περόνη	II 212
μετά	II 12	πέσημα	II 235
Μήλας	75	πηγαί	II 92
μήτρως	II 16	πίπτειν	II 240
Μίνω ταύρος	II 270	πίτυλος	II 170
μοῖρα	II 223	πληγή	II 87
μῦθος, μυνθεύειν	II 22	οἱ πλησίον	II 52
Νᾶμα	II 139	πόθος	II 269
Νέπτιος	45	ποι	II 22
νέφος	II 237	ποιναί	II 200
νόμος	II 270	ποιος	II 124
νοσεῖν	II 127, 278	πόλεμος	II 236
νοστής	II 180	πολιός	II 159
Ξανθός	II 58	πολυδάκρυτος	II 106
Ξενοῦν	II 214	Πολυδευκῆς	II 13
Ξουθός	II 119	πολύπλαγκτος	II 246
Ξύνεσις	II 152	πομπή	II 133
ἐπὶ ξυροῦ	II 142	πονᾶν	II 71
Ὀλγειν	II 77	πόρπη	II 212
Ὀίνωα	II 91	πότιος	II 169
ὀλομένος	II 225	πρέσβεις	II 64
Ὀλτος Ὀλτίκος	99	πράσσειν	II 76, 226
Ὀμόλη	II 90	προοίμιον	II 126
Ὀμφαλή	75	πρός	II 133
ὄντως	II 137	προστρόπαιος	II 241
ὄρη	II 68	πρόφασις	II 43
ὄρθοπέπεια	II 18	πρόχειρος	II 43
ὄρθοστάται	206	πτήσσω	II 215
ὄρθως	II 18	πτῶμα	II 235, 249
ὄρνις	II 21	πυργοῦν	II 117
ὄρος	II 154	πυρός	II 88
ὄρσοθύρη	II 167	ῥάδιος	II 23, 278
ὄστις	II 247, 256	ῥέθος	II 246
ὄυδαμοῦ	II 52, 184	ῥίζα	II 209
ὄυδεν ὦν	II 75	ῥοίβδην	II 186
ὄυνεκα	II 42	Σαφής	II 18
ὄυρανοῦ ψαύειν	II 252	σείραιος	II 110
ὄυσια	II 78	σκαῖός	II 69
ὄυτάζειν	II 55	σκιᾶ	II 215
ὄυτε	II 63, 230	στερειοθαί	II 36
Παῖάν	II 180	στέφανος	II 271
παρά	II 94	στρεπτός	II 211
παραξύνεσις	II 153	συγγενής	II 177
πάρρηγον	II 271	σύμπτωμα	II 249
παρθένος	II 182	σύν	II 182, 211, 223, 233
πεπᾶσθαι	II 281	συναγείρειν	II 141
πεδά	II 180	ἔατο	II 203
		σωφρονίζειν	II 187

τάφος	II	277	φάρος	II	104
τε	II	106. 257. 265	φθείρεσθαι	II	208
τεκνοῦν	II	10	φθονεῖν	II	77
τέμνειν φίλα	II	73	φίλιος	II	170
Τενθεύς	II	19	φίλτρον	II	278
τετρώριστος	II	69	φοτινίξ	II	210
τιθέναι	II	57	χαίρειν	II	67
ἢ τίκτουσα	II	201	χαίρειν λέγειν	II	132
τιμᾶν	II	274	χαλκοάρης		81
τις	II	170. 235	χάσκειν	II	64
τράπεζα	II	92	χάσμα	II	89
τρόπος	II	68	χθών	II	266
τροφός	II	16	χορεύειν	II	158
τύραννος	II	12	χόρτος	II	90
ἔβριον ὑβρίζειν	II	161	χρεῖος	II	17
ἕδρος	II	51	χρή	II	74
ἕλλος ἕλλη		75	χρόνον, τῷ χρόνον	II	169
ὑπέρφεν	II	269	Ψάλλω	II	226
ὑπό	II	72. 73. 110. 233	ψυχή	II	274
ὑποβλέπειν	II	266	ὠλένη	II	176
ὑπογράφειν	II	233	ὡς	II	40. 73. 111. 280
φαίνεσθαι	II	160. 178	ὡς δὴ	II	278
φάος	II	125. 130			

882.3 .S1w

Herakles

AJB1868

Stanford University Libraries

3 6105 045 015 497

882.3
S1W
895

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JUN 07 2001
JUN 20 1999

JUN 2 2006
JUN 3 2006

