

haben von ihm noch elf Gerichtsreden; er verfasste, wie Sokrates, auch eine theoretische Schrift über die Redekunst. Eine ganz neue Erscheinung ist Demosthenes. Ihm eignet vor Allem die demosth. d. h. die heutige Leibenschaft und mitschmetternde Kraft der Rede. Er war der Mann des politischen Lebens, des Kampfes für Freiheit und Recht, der sich als mächtiges Vollwerk der wachsenden Macht Philipps entgegenwarf. Dass er bei diesem edlen Streite in der macedonischen Partei zu Athen und in einem künstlerisch wohlgerüsteten Redner auf einen fast noch schlimmern Gegner stieß, stahlte erst recht seine fittliche und rednerische Energie. Dazu kamen die Brüderungen, mit welchen er im Privatleben heimgesucht wurde, um ihn vollends zu einem auf die persönliche Macht des unverlierbaren Wortes bauenden und nach keinem andern Siege als dem der Rede ringenden Manne zu erziehen. Als solcher steht er in etwa 40 Reden, theils Staats-, theils Gerichtsreden vor uns. Die bis dahin ausgebildete Technik steht auch ihm zu Gebote; allein der Ernst des Ringkampfes lässt sie immer nur als Mittel, nie als Zweck wirken. Der strenge Ernst des Redners verschmäht den Flitter ehrerer Rieraten, um den Gedanken wieder in sein volles Recht einzuführen; was aber diesen zu unterstützen vermugt, dessen Dienst wird auch voll in Anspruch genommen. Vor Allem ist Demosthenes Meister im Spiel der Affekte, zumal der stärkeren Leidenschaften, welche indeß trotz gelegentlicher Uebertreibung oder sophistischer Entstaltung der Wahrheit im Allgemeinen durchaus den Sieg des Rechtes erzwingen wollen. Die Begeisterung für eine erhabene Sache in den Staatsreden (wie in seinem ganzen politischen Leben) verdienen die Bewunderung der Nachwelt, welche ihm in hohem Maße zu Theil geworden ist. Auch der christliche Redner mag sich gleichzeitig zu Demosthenes fühlen lassen, um sich zu dem Kampfe der Rede, sei es für die Sache des öffentlichen Rechtes, sei es für die höheren Interessen der Religion, das nötigste Rüstzeug anzueignen. — Von seinem einflussreichen, durch Philipp gewonnenen Gegner Aeschines haben wir drei Reden, darunter die berühmte gegen Ktesiphon, auf welche Demosthenes' „Kranzrede“ antwortet. — Den genannten Rednern kam in der Folge nur Demetrios Phalerus (345—283) sehr nahe.

V. Periode der Gelehrsamkeit, der Nachahmung und des Sammelschlages seit Alexander d. Gr. Mit der politischen Freiheit ging auch die nationale Schöpfungs Kraft der Griechen verloren, und ohnedem war die Blüte der Künste sichtlich im Verwelken begriffen. Im Allgemeinen lässt sich sagen, daß die Schriftsteller dieser Zeit als Gelehrte für Gelehrte schreiben, in der Poet. nur Klarheit und Verständlichkeit anzustreben, in der Poet. auf Grund ihrer Bedeutsamkeit und Sprachgewandtheit kleinere Gegenstände nicht ungläublich behandeln, für große Leistungen aber nicht mehr befähigt sind. Die Kunst der Poet-

maler und der Betteifer so vieler begabten Leute, welche sich in Alexandrien zusammenfanden, bewirkten immerhin, daß in der nun einmal entgewiesenen Richtung sehr viel geleistet wurde, um so mehr, als es noch andere Sammelpunkte von Gelehrten gab (Pergamus, Athen, Rom, endlich Konstantinopel). Es muß an dieser Stelle ein flüchtiger Gesamtüberblick über die ganze Folgezeit genügen. Besonders der Poet. ist schon oben bei jeder Gattung ein Wort beigelegt; nur die Vertreter einer neuen Dichtungssart, des *lyrischen*, sind nachzutragen, nämlich Theocrit, Dion und Moschus. Es ist bezeichnend, daß erst dieser nachklassischen Zeit, wie die Blüte der Liebesbeilegte, so auch die erotischen Briefe, Märchen und Romane angehören; früher hatte fast nur die leichtere volkliche Lyrik die Liebe zum Gegenstand genommen. Die Philosophie und die Rhetorik sind in starkem Versalle. Die von Epikur (300 v. Chr.) begründete Schule (s. d. Art.) erklärte das Vergnügen geradezu als das höchste Gut; sie stand gruben Anfang, als die verwandte cynische. Gleichzeitig ward die skeptische Richtung, deren Keim allerdings auch in früherer Zeit lag, durch Pyrrhon und Timon förmlich zum System ausgebildet. Die aus der cynischen hervorgehende und durch Zeno und Chrysipp begründete stoische Philosophie setzte der fittlichen Entschlaffung allerding einen Damum entgegen, indem sie das Leben nach der Vernunft (die Eugenik) als das Erstrebenswertheite hinstellte. Wissenschaftlich bezeichnete sie insofern doch einen Absall von der bessern Zeit, da sie dem Pantheismus huldigte und einen auferweltlichen Gott nicht kannte. Ihre Eugenik bestand in stolzem Rigorismus und stumpfer Verhärtung gegen alle unbedeutenen Einflüsse von außen, in der Affectation einer souveränen Unabhängigkeit des Geistes, von Gott oder dem Schicksal nicht minder als von der Welt und den Sinnen, und in der Vergötterung des persönlichen Denkers und Wollens. Die bekanntesten Stoiker bei den Griechen sind Antipater, Panatus, Posidonius, Epikur. Vorwiegend theologisch waren die jüdisch-griechische Philosophie in Alexandrien (Aristobulus, Philo) und die neuplatonische (Apollonius von Tyana, Moderatus, Eudoxos, Porphyrios, Plotinus, Maximus von Tyros, Galen); daran schließt sich der Neuplatonismus (s. d. Art.). Die Verehrsamkeit arbeitete in den Sophistschulen Kleinasiens in geschmacklose Specifität aus („asianischer Stil“). In der christlichen Zeit trat eine gewisse Verjüngung ein durch die Nachahmung der älteren Autoren (Die Chrysostomus, Ioseph, Herodes, Aristides, Clemens, Theophilus u. a.). Hermogenes schrieb eine Rhetorik, welche lange Zeit als Schulbuch diente. Über die fruchtbarster, wieder in das frische Leben eingeführte, der heiligsten Sache dienende Verehrsamkeit der Kirchenväter s. d. Art. Basilios, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa u. L., besonders Johannes Chrysostomus. — Da der Schriftsteller verdient Polydorus (150 n. Chr.) wegen