

Griechische Götter unter sich

Lukian, Göttergespräche

Scripta Antiquitatis Posterioris
ad Ethicam RELigionemque pertinentia
XXXIII

Mohr Siebeck

SAPERE

Scripta Antiquitatis Posterioris
ad Ethicam RELigionemque pertinentia

Schriften der späteren Antike
zu ethischen und religiösen Fragen

Herausgegeben von
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

Verantwortliche Editoren
Reinhard Feldmeier, Rainer Hirsch-Luipold,
und Heinz-Günther Nesselrath

unter der Mitarbeit von
Natalia Pedrique und Andrea Villani

Band XXXIII

Griechische Götter unter sich

Lukian, Göttergespräche

eingeleitet, übersetzt und
mit interpretierenden Essays versehen von

Andreas Bendlin, Fabio Berdozzo,
Janet Downie, Heinz-Günther Nesselrath
und Adolf Martin Ritter

herausgegeben von

Fabio Berdozzo und
Heinz-Günther Nesselrath

Mohr Siebeck

SAPERE ist ein Forschungsvorhaben der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen im Rahmen des Akademienprogramms der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften.

ISBN 978-3-16-154961-8 / eISBN 978-3-16-158284-4

ISSN 1611-5945 (SAPERE. Scripta antiquitatis posterioris ad ethicam religionemque pertinentia)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2019 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Band wurde vonseiten des Herausbergremiums von Heinz-Günther Nesselrath betreut und von Marius Pfeifer, Maurice Jensen und Andrea Villani in der SAPERE-Arbeitsstelle in Göttingen gesetzt. Druck von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier, gebunden von der Buchbinderei Spinner in Ottersweier.

SAPERE

Griechische und lateinische Texte der späteren Antike (1.–4. Jh. n. Chr.) haben lange Zeit gegenüber den sogenannten ‚klassischen‘ Epochen im Schatten gestanden. Dabei haben die ersten vier nachchristlichen Jahrhunderte im griechischen wie im lateinischen Bereich eine Fülle von Werken zu philosophischen, ethischen und religiösen Fragen hervorgebracht, die sich ihre Aktualität bis heute bewahrt haben. Die – seit Beginn des Jahres 2009 von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften geförderte – Reihe SAPERE (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque pertinentia, „Schriften der späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen“) hat sich zur Aufgabe gemacht, gerade solche Texte über eine neuartige Verbindung von Edition, Übersetzung und interdisziplinärer Kommentierung in Essayform zu erschließen.

Der Name SAPERE knüpft bewusst an die unterschiedlichen Konnotationen des lateinischen Verbs an. Neben der intellektuellen Dimension (die Kant in der Übersetzung von *sapere aude*, „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, zum Wahlspruch der Aufklärung gemacht hat), soll auch die sinnliche des ‚Schmeckens‘ zu ihrem Recht kommen: Einerseits sollen wichtige Quellentexte für den Diskurs in verschiedenen Disziplinen (Theologie und Religionswissenschaft, Philologie, Philosophie, Geschichte, Archäologie ...) aufbereitet, andererseits aber Leserinnen und Leser auch ‚auf den Geschmack‘ der behandelten Texte gebracht werden. Deshalb wird die sorgfältige wissenschaftliche Untersuchung der Texte, die in den Essays aus unterschiedlichen Fachperspektiven beleuchtet werden, verbunden mit einer sprachlichen Präsentation, welche die geistesgeschichtliche Relevanz im Blick behält und die antiken Autoren zugleich als Gesprächspartner in gegenwärtigen Fragestellungen zur Geltung bringt.

Vorwort zu diesem Band

In den lukianischen *Göttergesprächen* (entstanden wahrscheinlich bald nach der Mitte des 2. Jh.s n. Chr.) spielt die traditionelle griechische Götterwelt eine zentrale Rolle, wird hier aber zugleich einer ironisch-satirischen Beleuchtung ausgesetzt – einer Beleuchtung, die nicht zuletzt dem jungen Christentum wichtige Argumente zur Bekämpfung des alten Götterglaubens liefern konnte –, und gerade mit der in dieser Konstellation zutage tretenden Ambivalenz hat das kleine Textcorpus die Aufnahme in eine Reihe verdient, die sich der Erschließung von Texten der späteren Antike mit ethischen und religiösen Inhalten widmet. Es kommt hinzu, dass die *Göttergespräche* jedenfalls im deutschsprachigen Raum (aber nicht nur dort) – abgesehen von einem größeren Kapitel in der Dissertation des Mitherausgebers dieses Bandes, Fabio Berdozzo, und wenigen Aufsatzbeiträgen – in den letzten Jahrzehnten kaum größere Beachtung gefunden haben. Eine im Jahr 2015 in Oxford, Ohio erschienene Textausgabe enthält fast nur Erläuterungen zum unmittelbaren sprachlichen Verständnis der kleinen Dialoge; eine zweisprachige griechisch-italienische Ausgabe aus dem Jahr 1990 (2008 mit bibliographischen Ergänzungen neu gedruckt) bietet ebenfalls nur begrenzte inhaltliche Erläuterungen, und ihr Text beruht noch auf MacLeods Loeb-Ausgabe von 1961. Demgegenüber offeriert der hier vorgelegte Band einen erheblich revidierten Text, der sich erstmals konsequent an der Handschriftenfamilie γ orientiert (vgl. dazu unten S. 23) und eingebettet ist in Beiträge, die sich um eine umfassende Erschließung der *Göttergespräche* im Kontext ihrer Entstehungszeit sowie darüber hinaus bemühen.

Fabio Berdozzos Einführung skizziert die Fragen, die sich heutigen Lesern bei der Lektüre dieser Gespräche stellen (oder stellen sollten), und gibt wichtige Hinweise zu ihrer literarischen Technik, ihrem Aufbau und den in ihnen dargestellten Göttern (vor allem dem höchsten unter ihnen, Zeus). Nach Text, Übersetzung und Anmerkungen zur Übersetzung werden die *Göttergespräche* sodann in insgesamt sechs Essays aus einer Reihe von verschiedenen Perspektiven (klassisch-philologischen, theologischen und religionswissenschaftlich-althistorischen) näher beleuchtet.

Im ersten dieser Essays versucht Fabio Berdozzo eine Annäherung an die Auffassungen des Autors Lukian über Religion und Götter, indem er zeigt, dass sich – bei aller Mannigfaltigkeit der Inhalte, die Lukians Schriftencorpus bietet – ein bemerkenswert kohärentes Gesamtbild ergibt. Danach geht Heinz-Günther Nesselrath der Frage nach, wie sich die *Götterge-*

sprache in die lange (bis in die Anfänge der griechischen Literaturgeschichte zurückreichende) Tradition des Götterspotts einordnen und welche Themen und Motive sie dabei besonders aufgreifen. Anschließend zeigt der Theologe Adolf Martin Ritter, dass Lukians spöttisch-subversive Darstellung der traditionellen Götter bei den christlichen Apologeten offenbar nicht besonders intensiv wahrgenommen wird, auch wenn hier durchaus analoge Kritik (expliziter oder impliziter Art) auf beiden Seiten gefunden werden kann. Es folgen zwei Beiträge zur Kontextualisierung der *Göttergespräche* innerhalb der paganen Welt zu Lukians Zeit: Janet Downie stellt Lukians Götterporträts die Götterhymnen (in Prosa) von Lukians Zeitgenossen Aelius Aristides gegenüber und zeigt, wie auch Aristides mit manchen „allzu menschlichen“ Zügen der traditionellen Götter ringt und mehr als einmal diese Züge sogar korrigiert, um das Bild dieser Götter mit seiner Vorstellung einer allmächtigen und vollkommenen Gottheit in Einklang zu bringen; demgegenüber skizziert der Althistoriker und Religionswissenschaftler Andreas Bendlin die starke Präsenz der traditionellen Religion im öffentlichen gesellschaftlichen Raum (nicht nur) der östlichen Hälfte des römischen Reiches zu Lukians Zeit, in Götter- und Opferfesten, in rhetorischen Darbietungen und in musischen Agonen (teils erneuerten, teils neu begründeten) und stellt die Frage, ob die als religions- bzw. götterkritisch wahrgenommenen Äußerungen Lukians in diesem Kontext vielleicht eher eine Kritik am öffentlichen religiösen Verhalten der zeitgenössischen Eliten darstellen. Am Ende steht ein Ausblick auf das (nicht immer gleich prominente und oft sehr unterschiedlich-ambivalente) Weiterwirken der *Göttergespräche* in der europäischen Neuzeit bis in die Gegenwart (Heinz-Günther Nesselrath). Insgesamt lassen diese Essays – so steht zu hoffen – ein Bild der hier präsentierten Texte entstehen, das ihrem Facettenreichtum, aber auch der Einbettung ihres Autors in die vielstimmige geistige Welt seiner Zeit (und darüber hinaus) einigermaßen gerecht wird.

Für die vorzügliche Vorbereitung dieses Bandes zum Druck sei wieder einmal der SAPERE-Arbeitsstelle und namentlich Andrea Villani (der auch die Indices erstellt hat) herzlich gedankt.

Göttingen, im Dezember 2018

Heinz-Günther Nesselrath

Inhaltsverzeichnis

SAPERE	V
Vorwort zum Band	VII

A. Einführung

Einführung in die Schrift (<i>Fabio Berdozzo</i>)	3
1. Annäherung	3
2. Lukians <i>Göttergespräche</i> im Streit der Meinungen	4
3. Die literarische Technik der <i>DD</i>	8
4. Der künstlerische Aufbau der <i>DD</i>	11
5. Die Götter der <i>DD</i>	13
5.1. Zeus (und Eros)	13
5.2. Die anderen Götter	17
5.3. Die Figur des Zeus und die Intention der <i>DD</i>	19
6. Zum Text der <i>DD</i> (<i>H.-G. Nesselrath</i>)	23
6.1. Übersicht über die Textabweichungen in dieser Ausgabe gegenüber der von MacLeod 1987	24

B. Text, Übersetzung und Anmerkungen

ΘΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ (<i>Text von Heinz-Günther Nesselrath – Übersetzung von Fabio Berdozzo</i>)	30
Anmerkungen zur Übersetzung (<i>Fabio Berdozzo</i>)	88

C. Essays

Lukian und die griechischen Götter (<i>Fabio Berdozzo</i>)	109
1. Methodisches	110
2. Explizite Stellen über den Atheismus	112
3. Die Entmachtung des Zeus	115
4. Die Opferthematik	119
Die <i>Dialogi Deorum</i> und die Tradition des Götterspotts in der griechischen Literatur (<i>Heinz-Günther Nesselrath</i>)	127
1. Vorbemerkung	127
2. Götterspott bei Homer	127
3. Götterspott in der attischen Alten und Mittleren Komödie	130
4. Götterspott in der Menippeischen Satire	136
5. Götterspott bei Lukian	137
Kritik an den traditionellen Göttern zwischen paganer Welt und Christentum. Das Beispiel der <i>Dialogi Deorum</i> und ihrer Rezeption in der altchristlichen Apologetik (<i>Adolf Martin Ritter</i>)	141

1. Lukian und die Christen	141
2. Lukian in der christlichen Literatur des 1. Jahrtausends	142
3. Stellenwert und Verständnis der <i>Dialogi Deorum</i> in der christlichen Rezeption	144
4. Götterkritik bei altchristlichen Apologeten und in den <i>Dialogi Deorum</i>	145
4.1. Tatian	145
4.2. Athenagoras	147
4.3. Clemens Alexandrinus	149
4.4. Tertullian	152
4.5. Origenes im Gespräch mit Kelsos	156
4.6. Euseb von Caesarea	160
4.7. Ausblick	164
Götterlob zur Zeit Lukians. Die Prosa-Hymnen des Aelius Aristides (Janet Downie – übersetzt von Heinz-Günther Nesselrath)	167
1. Einführung	167
2. Publikum und Umfeld	169
3. Philosophischer Lobpreis	172
4. Vergöttlichte Helden	177
5. Göttliche Epiphanie	181
6. Schlussbetrachtung	185
Bericht über den Colloquiumsbeitrag „Wie hast du’s mit der Religion?‘: Zeitgenössische Religion und Lukian“ von Andreas Bendlin (Heinz-Günther Nesselrath)	187
Harmlos-lustige Unterhaltung oder subversive Religionskritik? Die <i>Dialogi Deorum</i> in neuzeitlicher Sicht (Heinz-Günther Nesselrath)	207
1. Vorbemerkung	207
2. Die <i>Dialogi Deorum</i> vom 15. bis zum 17. Jahrhundert	207
3. Höhepunkt der Rezeption im 18. und 19. Jh.: Die <i>Dialogi Deorum</i> bei Wieland und in der deutschen Schule	215
4. Wie religionskritisch ist Lukian? Kontroversen um die <i>Dialogi Deorum</i> im 19. Jh.	219
5. Die <i>Göttergespräche</i> im 20. und 21. Jahrhundert	224
D. Anhang	
I. Literaturverzeichnis	229
1. Abkürzungen	229
2. Ausgaben, Kommentare und Übersetzungen	229
3. Sekundärliteratur (und Ausgaben anderer Autoren)	230
II. Indices (Andrea Villani)	235
1. Stellenregister (in Auswahl)	235
2. Namens- und Sachregister	241
III. Die Autoren dieses Bandes	251

A. Einführung

Einführung in die Schrift

Fabio Berdozzo*

1. Annäherung

Lukians *Göttergespräche* erfreuen sich ewiger Jugend. Nach 1.800 Jahren haben diese kleinen Juwelen literarischer Kunst nichts von ihrer Anmut und Frische eingebüßt. Seit ihrer Wiederentdeckung in der Renaissance (1496) haben die *Dialogi deorum* (DD) nie aufgehört, die Leser mit ihren Provokationen und ihrem Witz zu begeistern. Niemand, der die DD liest, kann ein vergnügtes Lächeln unterdrücken, manch einer wird an mehreren Stellen herzlich lachen, einige werden über die sonderbare Darstellung der Götter sicherlich staunen, alle aber werden zum weiteren Nachdenken beinahe unmerklich angeregt werden: Auch wenn sie harmlos wirken, sind die DD verführerisch. Die Antike hat uns wenige Werke überliefert, die so vielschichtig und so vielfältig einsetzbar sind wie die DD. Jahrhundertlang hat man sie wegen ihrer hoch raffinierten, sehr eleganten, aber zugleich einfachen Sprache gelesen, als eine Art charmante Einleitung in die griechische Literatur, und man tut es mancherorts auch heute noch. Nicht nur die frühen christlichen Kirchenväter, sondern auch die evangelischen Reformatoren schenkten diesen kurzen Burlesken keine geringe Aufmerksamkeit: In der Korrosion der paganen Götterbilder, die der kritisch-spöttische Ton Lukians (indirekt) bewirkte, sahen sie eine wichtige Bestätigung der Eitelkeit des Glaubens an jeden Gott, der nicht der Gott Jesu Christi sei. Der moderne Leser der DD findet manche der berühmtesten und schönsten Mythen der Antike darin geschildert und man könnte die DD vielleicht sogar als unkonventionelle und humorvolle Einführung in die griechisch-römische Mythologie betrachten: eine einzigartige Einführung wohl, denn genau im Augenblick ihrer Darstellung werden die Mythen durch eine brillante Erzähltechnik in eine Reihe abstruser Momente aufgelöst. Schließlich – und das ist das Wichtigste –: Freude und Genuss. Das ist es, was die Lektüre der DD im Leser hervorruft. Vor allem deshalb sind sie es wert, heute noch gelesen zu werden.

---

* An dieser Stelle möchte ich Guido und Gemma Zotto sowie Toffano Orfeo und Paola meinen tiefsten Dank aussprechen. Ohne ihre uneingeschränkte Unterstützung während einer Zeit schwerster familiärer Belastung wäre die Verfassung meiner Beiträge zu diesem Band nicht möglich gewesen. Diese sind dem Andenken meines Vaters gewidmet.

2. Lukians *Göttergespräche* im Streit der Meinungen

Eine eindeutige Tendenz prägt die moderne und zeitgenössische Rezeptionsgeschichte der *Dialogi Deorum*: die Verharmlosung. Diese kurzen Dialoge seien im Grunde nur harmlose Possen, so hat man in den letzten 150 Jahren gedacht und geschrieben.¹ Wann immer Forscher sich entschlossen haben, diese kleinen Stücke mit jener Aufmerksamkeit und jener Genauigkeit zu betrachten, die ihnen in Wirklichkeit gebühren, so geschah dies ausschließlich in Bezug auf den rein formalen Aspekt ihrer feinen literarischen Ausarbeitung.

Versucht man jedoch – statt diesen einseitigen Blickwinkel zu wählen – die *DD* in ihren Beziehungen mit dem Rest des lukianischen Gesamt-oeuvres zu untersuchen, so ist das Bild, das sich dadurch ergibt, komplexer und anregender.

Ein Grund für die erwähnte Uneinheitlichkeit der Meinungen mag vielleicht darin liegen, dass viele Fragen, die sich bei einer näheren Betrachtung der *DD* aufdrängen und deren Beantwortung von entscheidender Bedeutung für unser Verständnis wäre, leider ohne eine befriedigende, geschweige denn definitive Antwort bleiben müssen. Um dem Leser Orientierung zu geben, lohnt es sich, im Folgenden wenigstens einige dieser Fragen aufzuwerfen und im Rahmen des Möglichen eine Antwort zu skizzieren.²

2.1. *Versuch einer Definition.* Was genau sind die *DD*? Wie lassen sie sich gattungsspezifisch definieren? Die *DD* sind in dieser Hinsicht ein Novum, eine sehr originelle Interaktion unterschiedlicher literarischer Komponen-

---

¹ Nur einige Beispiele unter den vielen möglichen: B. HOPHAN, *Lukians Dialoge über die Götterwelt*. Dissertation Freiburg, Schweiz (Solothurn 1904) 16: „Das, was Lukians Zeitgenossen bei der Lektüre seiner Dialoge empfanden, war gewiss nur ein Ergötzen, ein Vergnügen an den witzigen Histörchen in vollendeter Form“; sie sahen „in der ganzen Sammlung viel eher den Erguss heiterer Laune als eine satirische Verspottung der Götter“ (ebd.); HELM 1927, 1737: „Die Szenen [= die *DD*] sind Selbstzweck und entbehren jeder polemischen Tendenz“; CASTER 1937, 194f.: „Lucien est avant tout un artiste ... il y a dans la pensée de Lucien une intention critique, mais souriante, sans aigreur comme sans prétention, et que l'auteur semble oublier, séduit par la beauté de ce monde idéal [die der olympischen Götter nämlich]“; HALL 1981, 205f.: „the object of this particular exercise [d.h. der Satire] was not to attack the serious religious convictions of his audience and 'to make them think', but to entertain them, to make them laugh“; schließlich MACLEOD 1961, 239: „Lucian's primary purpose...in this collection would seem to be to a muse, and in this he is brilliantly successful“; bezeichnenderweise fährt MacLeod so fort (ebd.): „Nevertheless Lucian's ‚reductio ad absurdum‘ of Homer's Olympians is a no less effective criticism than the more serious strictures of Xenophanes and Plato“ – religionskritische Haltung als unbeabsichtigter Nebeneffekt?

² Für einen Überblick über Lukians Leben und Werk s. H.-G. NESSELRATH, „Lukian: Leben und Werk“, in: EBNER u.a. 2001, 11–31.

ten (Epik, Tragödie, Alte, Mittlere und Neue Komödie, Satyrspiel[?],³ homerische Hymnen, hellenistische Dichtung, Pantomime, u.a.).⁴ Die Mischung literarischer Gattungen, insbesondere die Kreuzung von philosophischem Dialog und Komödie, war ohnehin jene Eingebung, durch die Lukian seinen Ruhm erwarb.⁵

2.2. *Datierung.* Wann sind sie entstanden? Zu welcher Schaffensphase im kreativen Leben Lukians gehören sie? Darüber lässt sich leider nur spekulieren.⁶

2.3. *Sitz im Leben.* Waren die *DD* ursprünglich als Buch gedacht, d.h. für das individuelle Lesen bestimmt, oder sollten sie vor einem Publikum⁷ vorgetragen werden, d.h. waren sie für eine *live performance* konzipiert, wie es in der Zweiten Sophistik üblich war? Auch das lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen,⁸ aber einiges spricht für die zweite Möglichkeit: Die Zweite Sophistik war eine Kultur der Selbstinszenierung der Redner, die Kunst

³ Die Wirksamkeit dieses Genres in den *DD* ist im Allgemeinen zwar immer wieder behauptet (z.B. von BOMPAIRE 1958 oder HALL 1981), aber bisher nie im Einzelnen nachgewiesen worden, so dass ich davon Abstand nehmen möchte.

⁴ HELM 1906, 180; DERS. 1927, 1770 („Die schriftstellerische Begabung Lukians ist zweifellos sehr groß gewesen, sowohl was die Fähigkeit betrifft, den packenden Gegenstand zu finden, wie die Kunst, ihn darzustellen. Er hat die öde Sophistik belebt, indem er ihr neuen Stoff zuführte“); BOMPAIRE 1958, 564–585; HOPKINSON 2008, 199. Die Neuheit dieser flinken lukianischen Schaffung wird m.E. besonders deutlich, wenn man die *DD* mit der langatmigen Umsetzung eines (unbekannten) Bühnenwerks in Form eines Prosadialogs durch Dion von Prusas in seiner 58. Rede (Achilleus) vergleicht. – Zu Lukians Verhältnis zur Komödie s. ausführlich den entsprechenden Essay von Heinz-Günther Nesselrath in diesem Band; BRACHT BRANHAM 1989, 144, fasst es pointiert zusammen: Lukian „cast[s] the gods in roles adapted from other comic genres, particularly New Comedy: the beleaguered husband ([*DD*] 8; 22), the desperate lover ([*DD*] 6; 16), the domineering matron ([*DD*] 8), the lazy slave ([*DD*] 4)“.

⁵ *Bis acc.* 26–35.

⁶ Vgl. B. BALDWIN, *Studies in Lucian* (Toronto 1973) 18: „there is virtually nothing in the evidence, internal and external, for Lucianic chronology that deserves the status of a fact“; J. SCHWARTZ, *Biographie de Lucien de Samosate*. Collection Latomus 83 (Bruxelles 1965) 56f. (mit Anm. 2) datiert sie „nécessairement“ am Anfang von Lukians Karriere, zwischen 157 und 161 n. Chr., aber er begründet diese Notwendigkeit nicht. JONES 1986, 167 hingegen denkt, sie stammten „from a later period“. (Eine brauchbare Übersicht über diejenigen Werke, die mit einer gewissen Sicherheit bzw. Wahrscheinlichkeit datierbar sind, findet man bei HALL 1981, 462–464 [Anm. 66].)

⁷ „Das Publikum der Sophisten waren – schreibt pointiert und zutreffend SCHMITZ 1997, 163 – die griechischen oder hellenisierten freien Stadtbewohner. Doch auch bei dieser Gruppe gilt es, die großen lokalen Unterschiede zu bedenken.“ SPICKERMANN 2009, 243–245, weist in diesem Zusammenhang auf die Rolle der Bühne und den Einfluss des Theaters bei den sophistischen Aufführungen hin (vgl. z.B. *Pisc.* 15: ἐν τοσοῦτῳ θεάτρῳ ἀποκηρῦττων, „als du in solch einem großen Theater vorgetragen hast“). Eine entscheidende Stelle ist der Schluss von *Iupp. trag.* (53): Lukians Adressaten waren – idealerweise – die Gebildeten, die erlesene kleine Gruppe der Aufgeklärten.

⁸ E. ROHDE, *Der griechische Roman und seine Vorläufer* (Leipzig³ 1914) 328, Anm. 1 sowie KORENJAK 2000, 24 (mit Anm. 26) sind – beispielsweise – für den mündlichen Vortrag. Lukian spricht jedoch an mehreren Stellen auch von seinen Büchern: WHITMARSH 2001, 264.

eines Sophisten lebte von der Interaktion mit einem Publikum.⁹ Diesbezüglich hat Jürgen Coenen (1977) in der Vorrede zu seiner Edition des *Zeus tragodos* eine Formulierung gewählt, die in der Welt der lukianischen Studien große Resonanz gefunden hat:

Lukian trug seine Dialoge als eine Art „Ein-Mann-Theater“ in öffentlichen Rezitationen vor, so wie er vorher mit epideiktischen Reden aufgetreten war. Er gestaltete den traditionsreichen philosophischen Dialog zu einem Instrument der Unterhaltung um, indem er ihn formal und inhaltlich an die Komödie annäherte, und schuf damit ... eine neue literarische Form, einen Vorläufer des neuzeitlichen Prosadramas. [...] Das Gesehehen vollzog sich auf einer imaginären Bühne, im *Iup. Trag.* sogar auf einer Doppelbühne. [...] Da Lukian alle Rollen selbst sprach, musste er die Identität seiner Personen nicht nur – wie im Bühnendrama üblich – bei ihrem ersten Auftritt enthüllen, sondern auch im weiteren Verlauf des Dialogs dafür Sorge tragen, daß den Zuhörern stets klar war, welche Rolle er gerade mimte.¹⁰

Dieser Darstellung darf man zum größten Teil gewiss zustimmen, besonders was die Schlussbetrachtung zur Erzähltechnik angeht. Sie birgt aber m.E. auch eine gewisse Gefahr in sich. Man hüte sich davor, Lukian (vielleicht auch nur auf unbewusste Art) die Züge eines Kabarettisten („Ein-Mann-Theater“) zu verleihen. Dies kann der historischen Wahrheit schwerlich entsprechen. Ein Redner des 2. Jh.s wird nicht als Clown, Witzbold oder Hofnarr dastehen gewollt haben, sondern er wird darauf bedacht gewesen sein, bei seinen *performances* sein Dekorum nicht zu schädigen oder gar zu verlieren. Sein öffentliches Prestige einzubüßen, wäre für einen Sophisten fatal gewesen. Eine Passage in Philostrats *Leben der Sophisten* verdeutlicht dies zur Genüge. Dort weigert sich nämlich Philostrat, auf einige Rednerpersönlichkeiten einzugehen, mit der brüskten Begründung, diese Individuen seien keine echten Sophisten, sondern bloß „Spielzeuge (*ἀθύρματα*) der Griechen“ gewesen: Offensichtlich nahm er an dem (allzu) heiteren Charakter ihrer Werke Anstoß.¹¹ Ein faszinierendes Dokument zum Selbstverständnis der Redner der Zweiten Sophistik, der Einleitungsteil (1–5) des Fragments 18 der *Florida* des Apuleius, scheint mir diese Sichtweise zu bestätigen: Der Autor setzt dort nämlich den Akzent auf die Unterschiede zwischen den mannigfaltigen Darbietungen, die auf derselben Schaubühne stattfanden, auf der er selbst jetzt auch steht, er grenzt sich und seine (philosophische) Redeleistung von diesen anderen Veranstaltungen bewusst ab, er möchte weder mit einem Schauspieler noch mit einem Komödianten oder einem Mimus verwechselt werden.

Lukian selbst sagt uns leider extrem wenig über sein eigenes Auftreten als Redner. In *Piscator* 26 lässt er sich vom Kyniker Diogenes in dem Augen-

⁹ Zwei äußerst wertvolle Untersuchungen haben, wenngleich mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, diesen Aspekt gründlich herausgearbeitet: SCHMITZ 1997 sowie KOENEN 2000.

¹⁰ COENEN 1977, CXL.

¹¹ Philostr. *Vit. soph.* I 23. Es ist bekannt, dass Philostrat Lukian nie erwähnt.

blick porträtieren, als er mit kräftiger Stimme aus einer dicken Buchrolle vorträgt. In *Prometheus es in verbis* 2 lässt er sich sehen, während er einer großen Menschenmenge Vorträge unterhaltsamen Charakters ankündigt. Viel wichtiger ist jedoch eine Stelle in der *προλαλιά Dionysos (Bacch. 5)*: Manche Leute – berichtet Lukian – besuchen seine Aufführungen, weil sie meinen, amüsante, aber im Grunde billige Komödie zu erleben (und sind dann unangenehm überrascht, den bissigen Ton der lukianischen Satire zu entdecken bzw. zu merken, dass Lukians Kunst „engagiert“, d.h. nicht oberflächlich ist). Andere kommen genau aus diesem Grund nicht: weil sie sich für billige Komödie zu gut sind. Sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall liege das Problem in der *Neuheit* dessen, was er vortrage, und in der damit einhergehenden Irritation des Publikums.¹²

2.4. Waren die *DD* bereits von Anfang an als kompaktes *Corpus* geplant oder hat Lukian die einzelnen Dialoge im Laufe der Jahre verfasst und einen anfänglichen Kern nach und nach erweitert? Darüber lässt sich keine sichere Aussage treffen. In ihrer jetzigen Form hat die Sammlung einen einheitlichen Charakter.

2.5. *Reihenfolge*. Die zwei Stränge der handschriftlichen Überlieferung der Werke Lukians, traditionell γ und β genannt, sowie die sogenannte Vulgata-Ausgabe von 1743 bieten für die *DD* eine unterschiedliche Reihenfolge der Einzelstücke.¹³ Darf die eine Anordnung als die bessere bzw. die ursprüngliche angesehen werden? Es lässt sich m.E. kein signifikanter Unterschied in der Wirkung dieser Stücke auf den Leser benennen, wenn man sie in der einen bzw. der anderen Reihenfolge liest.

2.6. Bildeten die *DD* eine Art *Basis* für größere, thematisch verwandte Dialoge wie *Icaromenippus*, *Juppiter tragoedus*, *Timon* oder *Prometheus*? Waren sie gewissermaßen Vorarbeiten, durch welche Lukian die literarische Technik übte und sich aneignete, die er bei umfangreicheren Werken weiterentfaltet hat? Für diese These¹⁴ gibt es keine festen Anhaltspunkte, sie spiegelt eher einen rein subjektiven Eindruck wider.¹⁵

¹² Dass das Publikum keine homogene Größe war, sondern in sich unterschiedliche Bildungsniveaus und Rezeptionsvoraussetzungen barg, wusste Lukian im Übrigen nur allzu gut: In *Pisc.* 6 geht er z.B. davon aus, dass alle Zuhörer sofort erkennen, woher seine Zitate stammen; in *Rhet. praec.* 20 hingegen bemerkt er, dass nur wenige Sachverständige einem Vortrag beiwohnen, während die große Masse der Anwesenden sich von äußeren Details wie Stimmlage, Gang oder Kleidung des Vortragenden blenden lässt (zu diesen zwei oft besprochenen Stellen s. SCHMITZ 1997, 162, KORENJAK 2000, 54f. und ZWEIMÜLLER 2008, 375f.).

¹³ Eine Tabelle mit den Entsprechungen der unterschiedlichen Nummerierungen der einzelnen Gespräche ist in NESSELRATH 2010, 152, Anm. 17, zu finden. Vgl. auch unten, S. 24 mit Anm. 61 und 62.

¹⁴ Vgl. u.a. HELM 1906, 181.

¹⁵ Vgl. z.B. CASTER 1937, 192: „Les Dialogues des dieux occupent dans l'œuvre de Lucien, logiquement et sans doute chronologiquement, une place de transition. D'une part ils sont

2.7. Welches *Verhältnis* lässt sich feststellen zwischen den *DD* und den *anderen drei Gruppen von Kurzdialogen* (den Meerestöchtergesprächen [*Dial. mar.*], den Totengesprächen [*Dial. mort.*] und den Hetärenengesprächen [*Dial. meretr.*]) im lukianischen Corpus? Zwischen den *DD* und den *Dial. mar.* besteht eine unleugbare Kontinuität, sowohl in der Thematik (kleine Szenen aus der traditionellen Mythologie) als auch in der literarischen Technik (kleiner Umfang, rasche Wortwechsel [„Stichomythie“], wiederaufgegriffene Handlungsstränge [sog. *interlinking plots*], mehrfaches Auftauchen derselben Charaktere, häufige Beschreibungen, Einschränkung auf einzelne Momente). Die *Dial. mort.* sind ausgesprochen kynischer Prägung. Die *Dial. meretr.* stehen der Neuen Komödie sehr nahe. So viel lässt sich sagen, aber mehr nicht.¹⁶

Wie man ohne Schwierigkeit sieht, sind dies keineswegs günstige Rahmenbedingungen für eine Interpretation. Die Folge dieses misslichen Fehlens von Eckdaten ist, dass es sich im Falle der *DD* durchaus empfiehlt, sich mit zwar basalen, aber dafür handfesten Beobachtungen zufrieden zu geben.

3. Die literarische Technik der *DD*

Eine Analyse der literarischen Technik der *DD* sollte zwei Ebenen präzise unterscheiden:

3.1. Das Grundprinzip des literarischen Aufbaus aller *DD* ist die Überlagerung zweier versetzter und kontrastierender Perspektiven auf den Handlungsablauf: Einerseits die, die der Erzählung immanent ist, d.h. die Perspektive der sprechenden Götterfiguren; andererseits die externe, d.h. die Perspektive der Leser / Hörer, welche aufgrund ihrer Vorkenntnis des Stoffes bereits wissen, wie die Geschichte ausgehen wird bzw. wie es zu einer bestimmten Situation gekommen ist. Wir schauen sozusagen

---

le prolongement des Dialogues marins...d'autre part, ils contiennent en fait une certaine ironie à l'égard des mythes traditionnels, et...se rattachent aux œuvres polémiques.“

¹⁶ Auch die letzte Studie, die sich mit der Frage der gegenseitigen Beziehungen der vier Sammlungen von Kurzdialogen befasst hat, BARTLEY 2005, musste am Ende vor dem eigentlichen Problem die Waffen strecken: „When each of the major aspects of mode of composition is considered we can group the dialogues in a number of ways“ (367); „these works represent a series of experiments in different directions by Lucian, with his skills and techniques being used in a series of different combinations to produce particular effects“ (ebd.). – Die Stilmerkmale, die Bartley in seinem Aufsatz erwähnt und die ich im Obertext kurz aufgezählt habe, waren im Übrigen bereits von J. UREÑA BRACERO, *El diálogo de Luciano: ejecución, naturaleza, y procedimientos de humor*. Classical and Byzantine Monographs 31 (Amsterdam 1995) und D. MAGINI, „Aspetti di tecnica narrativa nei Dialogi deorum e nei Dialogi marini di Luciano: estratto e sintesi“, *Sileno* 22 (1996) 177–198 eingehend herausgearbeitet worden, in jüngerer Zeit auch von P. DOLCETTI, „I Dialoghi degli dèi di Luciano: il racconto mitico tra presente, passato e futuro“, *Annali Online di Ferrara - Lettere* 7.2 (2012) 64–73.

den Göttern über die Schulter, während sie reden und handeln, wir wissen, was geschehen ist oder demnächst geschehen wird. Die Götter selbst hingegen scheinen sich oft gar nicht darüber im Klaren zu sein, welche Konsequenzen ihre Handlungen gehabt haben bzw. wie sich die Situation entwickeln wird. Diese partielle Ahnungslosigkeit der Götter ist gewiss kein theologisches Wesensmerkmal (die griechischen Götter waren nie allwissend), sondern ein rein rhetorisches Mittel; dennoch trägt sie dazu bei, diese Götterfiguren in den Augen der Rezipienten zu „verkleinern“.

3.2. Gleichzeitig, neben dieser „Dissonanz“ auf der Erzählebene, ist jedoch auch eine weitere, wichtigere Überlagerung versetzter Gesichtspunkte in den *DD* wirksam: die zwischen dem Modell und dessen rhetorischer Manipulation. Der kultivierte Leser der *DD* ist einer stetigen intellektuellen Herausforderung ausgesetzt: Er soll den Kontrast zwischen dem jeweils zugrundeliegenden literarischen Subtext oder traditionellen Stoff und Lukians Verzerrung desselben wahrnehmen und verfolgen. Behält man nicht beide Ebenen gleichzeitig im Blick, Oberfläche (Lukian) und Hintergrund (Modell, z.B. Homer), kommt die Parodie nicht zustande.

Es ist außerdem von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der literarischen Technik der *DD*, drei weitere Aspekte zu beobachten. Sie verdienen durchaus, explizit in den Mittelpunkt gestellt zu werden, weil sie aufgrund ihrer Einfachheit leicht übersehen werden oder zu kurz kommen, obwohl sie grundlegend sind.

3.2.1. Traditionelle Mythen bilden den Stoff der *DD*. Dabei stellt Lukian dem Leser / Hörer niemals das Ganze einer mythischen Handlung vor, sondern immer nur einen einzelnen *Moment* davon. Er präsentiert nicht Sequenzen, sondern er isoliert und visualisiert jeweils *eine einzige kurze Episode*. Diese bleibt zwar eine Episode *einer Sequenz*, d.h. die narrative Verbindung mit dem Davor und dem Danach geht nicht verloren, aber dadurch, dass sie jetzt isoliert dasteht, wirkt sie erheblich größer und gewichtiger. Das ist vergleichbar mit einem modernen Film, in dem der rasche Ablauf der Bilder plötzlich stehenbleibt und ein spezielles Standbild den ganzen Bildschirm füllt.

3.2.2. Es gilt jedoch, das Verhältnis von Sequenz (Mythos) und Moment (*DD*) zu präzisieren. In diesem Zusammenhang ist es nicht unwichtig, sich klar zu machen, dass Lukian für die *DD* ausschließlich Szenen *schafft*, die *nicht* zur eigentlichen Erzählung des ursprünglichen Mythos gehörten. Lukian erfindet sie von Grund auf: Sie sind gänzlich neu und haben ihren Ursprung nur in seiner Phantasie.¹⁷ Es handelt sich nicht um bereits existierende Bestandteile eines Mythos – dieser bildet zwar den narrativen Hin-

¹⁷ Sogar ein Kritiker wie Rudolf Helm, der gewiss kein positives Bild von Lukian hatte („man mag ihn mit Recht dem Journalisten oder Feuilletonisten vergleichen“ [HELM 1927, 1770]), musste in den *DD* seine „Veranlagung, die selbst sophistischen Stoffen etwas Interessantes abzugewinnen weiß“, bewundern (HELM 1906, 178f.).

tergrund, aus dem heraus sich ein *DD* artikuliert, aber die Szene selbst, die ein Göttergespräch ausmacht, ist durch und durch eine lukianische Erfindung, die *narratio* entweder vor oder nach dem überlieferten Mythos zu situieren ist, eine Art Poesie des Abwesenden. Die *DD* sind kreative *Zusätze* zu den traditionellen Mythen, nicht wiederverwendete Momente davon. Auf den Mythos, um den es im jeweiligen *DD* geht, kann gelegentlich Bezug genommen werden, z.B. in Form einer kurzen Rückblende, aber das Gespräch selbst ist kein Teil davon, sondern ist immer eine phantasievolle Erweiterung des Alten, immer etwas Neues. In den *DD* erzählt Lukian keine alten staubigen Geschichten wieder bzw. nach, sondern überall in dieser Sammlung gibt es Elemente von Neuheit, die alles lebendig machen. Diese bestehen u.a. genau in der Erfindung dieses Gesichtspunktes vor oder nach den Göttertaten, quasi außerhalb eines jeden Mythos, und zwar – wie gerade (2.1) ausgeführt – aus der überlegenen Perspektive eines unbeobachteten Beobachters.

3.3. Diese ersten zwei Punkte erlauben nun, auch in Bezug auf einen dritten, nämlich den vermeintlichen *Literalismus* Lukians in den *DD*, etwas Klarheit zu schaffen.

Immer wieder ist dieses Stichwort in Bezug auf die *DD* zu lesen. Man meint, damit ein wichtiges, wenn nicht sogar das zentrale Merkmal der literarischen Technik der *DD* zu beschreiben. Mit vorgeheuchelter Naivität habe Lukian die alten Mythen und die homerischen Erzählungen wörtlich genommen, die innere Logik dieses unzeitgemäßen Standpunktes konsequent entwickelt und daraus lauter absurde Folgen abgeleitet, welche letztlich die ganze lachhafte Materie der Gespräche ausmachen. Übrigens will dieses Urteil i.d.R. nicht wertschätzend sein, sondern es hat manchmal fast den Ton eines Vorwurfs, als ob man Lukian vorhalten wollte, sich eines viel zu billigen rhetorischen Tricks bedient zu haben.

Diese Sichtweise ist eine vorschnelle Vereinfachung. Sie beschreibt nicht adäquat, was in den *DD* vorgeht, und ist damit irreführend. In den *DD* ist Lukian nicht mehr und nicht weniger „literalistisch“ als z.B. Homer selbst, wenn dieser die Götterszenen auf dem Olymp schildert. Damit sich literarische Fiktion überhaupt konstituieren kann, muss der Leser bereit sein, sich für die Dauer der Erzählung der Illusion hinzugeben, diese Götterfiguren würden genauso reden und handeln, wie es vom Autor gerade vorgeführt wird. Aber dafür ist ‚Literalismus‘ der falsche Begriff. Es handelt sich nämlich um Fiktionalität. Was den Kern der literarischen Technik der *DD* ausmacht, ist jenes komplexe Zusammenspiel von Perspektiven, von dem oben die Rede gewesen ist.

Es ließe sich auch ein weiterer, viel wichtigerer Einwand formulieren: Das literalistische Verständnis wird einem fundamentalen Aspekt der Kunst der *DD* nicht gerecht. Die *DD* sind immer sehr *plastisch*. Lukian will, dass wir beim Lesen Szenen *visualisieren*. Doch die Bilder, die

Stellenregister (in Auswahl)

Aelianus	45,18: 174	III 34f.: 103
<i>Var. hist.</i> I 30: 106	45,20: 174	III 115: 90
Aelius Aristides	45,22f.: 174	III 116: 98
<i>Or.</i>	45,24: 174	III 118: 97
26,97–99: 198	46,3: 167	III 126: 106
37,1: 183	46,33: 167	III 159f.: 98
37,7: 183	46,33–39: 168	<i>Bibl. epit.</i>
37,8: 184	50,39: 172	1,20: 93
37,9: 184	50,41: 172	7,38: 89
37,11: 185	Aischylos	Apollonios Rhodios
37,23: 185	<i>Choeph.</i> 1049: 104	<i>Argon.</i>
38,1: 172	<i>Eum.</i>	II 67–97: 106
39,1: 182	19: 100	II 1232–1235: 97
39,4: 183	214f.: 93	III 114–126: 93
39,11: 182	<i>fr.</i> 383 Radt: 93	IV 1132: 96
40,1: 180	<i>Prom.</i>	Apuleius
40,2: 180	62: 91	<i>Apol.</i> 55,9f.: 192
40,5: 180	219–221: 91	<i>Flor. fr.</i> 18: 6
40,6: 180	356: 104	Aristophanes
40,7: 180	566–574: 92	<i>Av.</i>
40,11: 180	588: 92	1570f.: 131
40,12: 181	591f.: 92	1575–1578: 131
40,13: 181	735–737: 92	1602: 131
40,14: 180	800: 104	1603: 131
40,22: 181	944: 91	1604–1614: 131
41,3: 178	<i>Suppl.</i> 665: 102	1615f.: 131
41,7: 179f.	Alexander Numenius	1628f.: 131
41,8: 179	<i>Laud. deor.</i> (Spengel	1635f.: 131
41,9: 180	III)	1638f.: 131
42,1: 171, 181f.	4,16–6,9: 192	1641–1645: 132
42,4: 182	4,17–27: 192	1646–1673: 132
42,6: 182	5,11–13: 192	1678f.: 132
42,12: 172, 181	Alkaios	1689–1691: 132
43,8: 175	<i>fr.</i> 34 Voigt: 106	<i>Ran.</i> 214: 96
43,9: 175	<i>Anthologia Palatina</i>	<i>Thesm.</i> 973–976: 93
43,10: 175	IX 48: 91	Arrianos
43,15: 176	Apollodoros	<i>Ind.</i> 5,4: 103
43,22: 177	<i>Bibl.</i>	Athenagoras
43,23: 176	I 2: 91, 105	<i>Leg.</i>
43,24: 176	I 13: 96	3: 147
45,1: 173	I 24: 100	4,1–12,4: 147
45,2: 173	II 40: 104	4–30: 147
45,4: 173	II 61: 97	8,2: 148
45,10: 173	II 129–131: 98	13,1–22,5: 147
45,13: 173	III 27: 96	16,3: 149
45,15: 174	III 29: 96	22: 148

- 23,1: 148
 23,1–30,3: 148
 28–30: 148
 31,1–36,3: 147
 37: 147
- Athenaios
 XIV 629e–f: 136
- Biblici libri*
Vetus Testamentum
 Gen 6,1–4: 148
- Cicero
Nat. deor.
 III 21: 89
 III 21,53: 158
- Clemens Alexandrinus
Paed. III 26,2: 151
Protr.
praef. 1–10: 150
 2,39,1: 150
 2–4: 150
 3: 151
 5–8: 150
 9–12: 150
 10,2f.: 151
 42–1–43,1: 151
 44,3–45,5: 151
 118–123: 151
- Cornutus
Theol. 32: 100
- Diodorus Siculus
 I 20: 103
 III 59: 100
 III 59,2: 96
 III 65: 103
 III 65,4: 103
 III 66,4: 96
 IV 6,5: 89
 IV 31,5–8: 98
 IV 38,3–8: 98
 IV 69,5–70,1: 93
 V 73,2: 93
 V 75,3: 100
- Diogenes Laertius
 VI 29f.: 136
 VI 99–101: 136
 VI 101: 136
- Dion von Prusa
Or. 31,162: 204
- Euripides
Bacch.
- 105–119: 103
 260–262: 103
 278–285: 103
 771–774: 103
 1051–1057: 103
 1112–1143: 103
- Hel.*
 138: 106
 1470: 99
- Herc.* 1: 93
Ion. 987–991: 104
- Euseb von Caesarea
Praep. ev.
 I 1,11: 162
 I 2,3: 161
 I 5,10–VI 11,83:
 161
 I 10,39: 163
 I–III: 162
 II 2,64–3,42: 150
 III 2,1: 163
 III 13,11–14: 163
 III 14,1–15,5: 163
 IV–VI: 162
 VII–XV 62,18: 161
 VIII 8,56f.: 163
 VIII 9,38: 163
 VIII 10,18f.: 163
 VIII 11,1–19: 163
 X: 164
 XV 62,1–6: 164
- Heraklit
 22 B 5 DK: 157
- Herodot
 I 91,2: 100
 I 131: 157
 II 26,3: 100
 II 45: 97
 II 146,2: 96
 III 97: 96
- Hesiod
fr. 24 M.-W.: 106
Op.
 614: 103
 668: 92
- Theog.*
 76–80: 104
 116–120: 91
 134: 91
 134f.: 105
 135: 101
 274: 104
- 279: 104
 351: 101
 371–374: 105
 378–380: 98
 390–396: 91
 404–408: 99
 406: 100
 408: 100
 453–457: 96
 453–467: 101
 507–564: 21
 526–529: 91
 528: 91
 529–532: 21
 533: 21
 533f.: 21
 537: 21
 544: 21
 547: 21
 548: 21
 551: 21
 551f.: 21
 560: 21
 561: 21
 570–593: 91
 586f.: 21
 613–616: 21
 615: 21
 886: 92
 901–903: 97
 915–917: 104
 918–920: 99
 922: 96
 933–936: 102
 938: 90
 945f.: 99
- Homer
Il.
 I 9: 99
 I 206: 96
 I 354: 94
 I 398: 89
 I 401: 89
 I 492–600: 127
 I 503–530: 88
 I 517: 128
 I 518–523: 128
 I 540–543: 128
 I 544: 92
 I 545–550: 128
 I 552–559: 128
 I 561–567: 128
 I 573–583: 128

- I 584–591: 96
 I 586–594: 128
 I 590–594: 93
 I 595f.: 128
 I 599: 127f.
 I 607: 93
 II 101f.: 100
 II 147f.: 98
 II 446–452: 92
 II 447: 92
 II 546–549: 97
 II 603: 89
 III 237f.: 106
 IV 59–61: 95
 IV 167: 92
 V 265f.: 92
 V 355–362: 102
 V 401f.: 98
 V 741f.: 104
 V 748–751: 97
 V 751: 104
 VI 130–140: 103
 VIII 5–27: 88
 VIII 12f.: 88
 VIII 18–27: 21
 VIII 19: 88
 VIII 19–26: 17
 VIII 19–27: 175
 VIII 27f.: 88
 VIII 31–37: 88
 VIII 47f.: 94
 VIII 349: 104
 VIII 478–481: 91
 XI 269–271: 96
 XIII 354f.: 96
 XIV 153–165: 128
 XIV 153–360: 20
 XIV 161–351: 129
 XIV 203f.: 91
 XIV 294: 20
 XIV 314: 20
 XIV 315–328: 21
 XIV 315f.: 21
 XIV 317: 93
 XIV 317f.: 21
 XIV 328: 21
 XIV 352f.: 21
 XV 13–33: 129
 XV 29: 92
 XVI 849: 99
 XVIII 372–379: 100
 XVIII 394–405: 93
- XIX 91–93: 183
 XX 215–232: 92
 XX 230–234: 92
 XX 234: 92
 XXI 385–520: 129
 XXI 400–417: 102
 XXI 504: 99
 XXIV 602–617: 100
 XXIV 605–608: 99
Od.
 I 170: 137
 VIII 266–366: 22, 102
 VIII 267–366: 129
 VIII 268–272: 102
 VIII 270–272: 99
 VIII 272: 103
 VIII 273: 16
 VIII 274: 99
 VIII 280: 99
 VIII 283: 102
 VIII 296: 99, 102
 VIII 301: 102
 VIII 302: 99, 102
 VIII 303: 16
 VIII 303f.: 102
 VIII 304f.: 16, 103
 VIII 306: 102
 VIII 307–312: 103
 VIII 309–311: 99
 VIII 311f.: 16
 VIII 317: 99
 VIII 318: 103
 VIII 321–327: 130
 VIII 324: 103
 VIII 326: 127
 VIII 327: 102
 VIII 334–342: 22
 VIII 335–338: 103
 VIII 335–342: 22
 VIII 339–342: 130
 VIII 340: 130
 VIII 343: 22, 102, 130
 VIII 348: 103
 VIII 353: 103
 VIII 357: 103
 VIII 360–366: 22
 VIII 367f.: 130
 IX 252–479: 102
 IX 346: 94
 XI 301–304: 105
- XI 582–592: 93
 XII 445: 92
 XIV 78: 94
 XXI 303: 93
- Horaz*
Ars poet. 147: 106
Carm. I 10,9–11: 95
- Hyginus*
Fab.
 132: 103
 271: 89
- Hymni Homerici*
 1,8f.: 96
 2,17: 96
 3,5: 99
 3,14f.: 99
 3,97–101: 100
 3,311–321: 93
 4,3–5: 90
 4,17: 94
 4,17f.: 95
 4,24–28: 95
 4,41–44: 95
 4,46–51: 95
 4,63f.: 95
 4,150–153: 95
 4,390: 95
 4,490: 95
 4,512: 95
 4,514f.: 95
 4,529: 95
 5,7–33: 104
 5,8: 104
 5,9: 102
 6,15f.: 133
 15: 104
 19,30: 89
 19,30–47: 134
 19,31: 89
 19,33: 89
 19,40–47: 89
 27,1–10: 100
 27,19: 99
 28,8–10: 96
 33,5: 106
 33,9: 106
- Ignatius von Antiochien*
Ep.
 2,10,3: 189
 5,6,1: 189
- Inscriptiones*
I.Didyma 199,6f.: 199

- I.Ephesos*
 27: 205
 27,150–154: 206
 248,8–34: 197
IG VII 2712,55–63:
 199
I.Labraunda 54a,5f.:
 199
SEG XXVI 121,7: 199
SGO 1
 02/12/01: 197
 06/02/01: 197
TAM
 II 905: 200
 III 161: 204
 III 164: 204
 IV.1 92: 196
 Isidor von Pelusium
Ep. IV 55: 142
 Justin
 2 *Apol.*
 5,2: 148
 7,5: 148
Dial. 88,5: 148
 Kritias
fr. 4,18 G.-P.: 102
 Laktanz
Div. inst. I 9,8: 142,
 189
 Longos
 IV 3,2: 103
 Lukian
Alex.
 1: 121
 17: 121
 38: 112, 141, 159
 46: 112
 55: 121
Apol. 12: 113, 125
Bacch.
 1–6: 103
 5: 7
Bis acc.
 1: 116f.
 2: 116f.
 3: 117
 4: 117
 10: 116
 27: 188
 33: 138
Calumn. 14: 112
Char.
 1: 93
 23: 92
DD
 1: 116, 176, 214f.
 1,1: 24
 2: 16, 18, 22, 133,
 213
 2,1: 16, 24
 2,2: 24
 2,3: 24
 2,4: 16, 24
 3: 16, 213
 3,1: 18, 24, 101
 3,2: 16, 25
 4: 17f., 215
 4,1: 16, 25, 105
 4,2: 14, 18, 25
 5,2: 17, 21, 25
 6: 213
 6,1: 14, 25
 6,2: 17, 25
 7: 15, 25, 214
 8: 15, 21, 213
 8,1: 91
 8,2: 14, 25, 93
 8,3: 15, 25, 101
 8,4: 25
 8,5: 17, 25, 103
 9: 21, 213
 9,1: 25, 91
 9,2: 25
 9,3: 14f., 25, 101,
 103, 117
 9,5: 15, 17, 25
 10: 15, 20, 91, 213,
 222
 10,1: 11, 14f., 25
 10,2: 25
 10,3: 25, 94
 10,4: 25f., 91
 10,5: 26
 11: 18, 134, 214
 11,1: 26, 91
 11,2: 26
 11,3: 26
 12: 14, 178, 209
 12,1: 26
 12,2: 26, 103
 13: 16f., 95, 184,
 209, 214
 13,1: 26
 14: 14, 97, 213
 14,1: 26
 14,2: 14, 26
 15: 18, 97, 117, 214
 15,1: 11, 26, 97
 15,2: 14, 17, 26
 16: 16, 213f.
 16,1: 26
 16,2: 26
 17: 100, 133, 213
 17,1: 18, 26
 17,3: 16, 26
 18: 214
 18,1: 26f., 117
 18,2: 17, 27, 117
 19,2: 27, 101
 20: 213f.
 20,1: 14, 27
 21: 16, 213, 222
 21,2: 16, 18
 22: 214
 22,1: 17
 22,2: 27
 23: 16, 104, 210,
 215
 23,2: 14
 24: 19, 104, 215
 24,1: 117
 24,2: 101
 25: 18, 117, 215
 25,2: 27, 117
 25,3: 17
Dear. iudic. 6: 92
Demon.
 1f.: 114
 6: 114
 7: 114
 11: 114
 23: 114
 32: 114
 34: 114
 37: 114
 43: 114
 63: 115
Dial. mar.
 1,4: 95
 2: 102
 9: 100
 11: 92
Dial. mort.
 1,1: 105
 5,1: 98
 11: 97

- Gall.* 24: 124
Herm. 7: 98
Hist. conscr. 10: 98
Icar.
   9: 123f., 153
   23: 116
   24: 116
   25: 116
   26: 116
   32: 116
   33: 116
Iupp. conf.
   7: 120, 122
   12–14: 190
   18: 190
   24f.: 139
   32: 139
Iupp. trag.
   1: 117f.
   2: 117
   7–12: 118
   13: 118
   14: 118
   16: 118
   18: 118
   19: 118
   19f.: 123
   21: 118
   22: 118
   24f.: 118
   31: 118
   32: 118
   36: 118
   45: 118
   46–49: 118
   47f.: 118
   51: 118
   52: 119
   53: 5, 119
Nigr. 15: 91
Peregr.
   11: 189
   11–14: 141
   16: 141
   21: 98
Philops.
   1: 123
   1–4: 123
   2: 123
   3: 123
   10: 112
Pisc.
   6: 7
- 15: 5
 26: 6
Prom.
   2: 120
   7: 115
   8: 115
   9: 115
   10: 115
   17: 120
   19: 120
   21: 91
   67: 115
Prom. es. 2: 7
Rhet. praec. 20: 7
Sacr.
   1: 198
   2–11: 120
   5: 14
   6: 93
   9: 120
   10: 120
   13: 100, 120
   14: 120
   15: 120
Salt. 22: 103
Symp.
   9: 121, 187
   31: 121
   33: 121
   37: 121
   44: 121
   47: 121
Tim.
   1: 115
   2: 115
   3: 115
   4: 115, 123
   5f.: 115
   9: 116, 120
   VH I 11–19: 101
Lukrez
   II 600: 102
Menander Rhetor
   Laud. 444,12–20
   Spengel III: 196
Nonnos
   Dion.
     XIV 87–94: 89
     XXI 30–32: 103
Origenes
   Cels.
     I 5: 157f.
- I 17: 158
 I 17,2: 159
 I 27,20–23: 158
 I 28,4–6: 157
 II 44,2–6: 157
 III 17–42: 157
 III 19: 158
 III 43: 158
 III 44,4–7: 159
 III 59: 159
 III 59,10–13: 159
 III 59,16–18: 160
 III 60,3–17: 160
 III 60,25–27: 160
 IV 48: 158
 IV 50: 158
 IV 51,3f.: 158
 IV 83,38f.: 156
 V 3: 156
 VI 29 3: 158
 VI 42: 159
 VI 47,14f.: 156
 VII 35: 157
 VII 62: 158
- Ovid*
   Fast. V 692: 106
   Her. 17,55: 106
   Met.
     I 452–567: 98
     I 749–II 400: 104
     I 750–775: 101
     IV 288: 89
     VI 108: 91
     VI 146–312: 100
     VI 382–400: 100
     X 686: 102
     XIII 394–398: 99
Papias von Hierapolis
   fr. 4: 148
Parthenios
   Erot. path. 15: 98
Pausanias
   II 22,9: 100
   III 1,3: 98
   III 16,3: 99
   III 19,3: 99
   VIII 17,1: 89
   VIII 20,2–4: 98
   VIII 54,6: 89
   IX 2,7: 93
   IX 31,2: 90
Philostratos
   Vit. Apoll. II 8: 103

- Vit. soph.* I 23: 6
 Philostratos iun.
   Imag. 14,5: 98
 Photios
   Bibl. cod. 128: 109,
   142f., 189
 Pindar
   Nem.
     3,47f.: 97
     10,55–59: 105
   Ol.
     1,54f.: 93
     1,62: 93
   Pyth.
     2,24: 93
     2,28: 93
     2,42–48: 93
     3,7: 98
     4,87: 102
     10,47: 104
     11,63f.: 105
 Platon
   Symp. 192d: 179
   Tim. 43a: 174
 Plinius
   Ep. X 96f.: 141
   Nat. hist.
     XXI 11,64: 99
     XXI 26,170: 99
 Plutarch
   Praec. 17, 813D–E: 204
   Pyth. or. 29, 409B–C:
   200
Poetae Comici Graeci
   fr. adesp. 1062 K.-A.:
   134f.
 Polybios
   V 19: 99
 Polykrates
   FGrHist 588 F 1: 99
 Quintilian
   Inst. III 7,7–9: 191
Scholia
   in Eur. Or.
     453: 106
     1637: 106
   in Eur. Phoen. 1185
   Schwartz: 93
   in Theocr. Id. 10,28: 99
 Seneca
   Apocol.
     3: 136
     5,2: 136
     5,3: 136f.
     8–11: 137
     12,1–13,1: 137
     13,3: 137
   Ep. 47,7: 94
 Ps.-Seneca
   Herc. Oet. 1483–1485:
   98
 Solon
   fr. 24,1 G.-P.: 102
 Sophokles
   Phil. 400: 102
   Trach.
     247–260: 98
     1191–1199: 98
 Strabo
   V 3,5: 106
   IX 3,9: 91
   XIII 1,12: 90
Suda
   Λ 683: 110, 143, 189
 Sueton
   Nero 16,2: 141
 Tacitus
   Ann.
     III 61: 193
     III 62,1: 193
     III 62,2: 193
     III 62,3: 193
     III 62,4: 193
     III 63,3: 193
     XV 44,2–5: 141
 Tatian
   Or.
     2,3: 146
     7,3f.: 148
     8,1f.: 146
     8,2–10: 145
     8,6: 153
     9,1–7: 146
     10,1: 153
     10,1–3: 145
     18,5f.: 154
     19: 146
     19,5–9: 146
     21,1–4: 145
     21,5: 146
     21,5–8: 145
     21,6: 146
     25,3f.: 146
     26,1–8: 146
     29,1: 154
     29,1f.: 146
     32,1–7: 146
 Tertullian
   Apol.
     7–9: 154
     9,5: 154
     10,1: 154
     10,1–11: 155
     10–27: 154
     10–45: 154
     11,1–16: 155
     12,1–7: 155
     13,1–14,1: 155
     13,1–15,8: 155
     14,7: 153
     15,1–8: 155
     16–23: 155
     17,4–6: 152
     21,8: 153
     22,4–6: 154
     24,1f.: 155
     24–27: 155
     25,1–26,3: 155
     25,2: 155
     27,1–7: 156
     27,7: 156
     28–35: 154
     35,9–11: 152
     37,4: 152
     46,18: 156
     46–50: 156
   Nat. I 17,4: 152
   Praescr. 7,9: 156
 Theokrit
   Id. 22,27–135: 106
 Theophilos
   Autol.
     3,2,4: 153
     3,8,3: 154
 Theophrast
   Hist. plant. VI 8,1: 99
 Thukydides
   V 23: 99
   VIII 69: 102
 Xenophon
   Equ. 9,6: 105
   Mem. I 1,11–16: 164
 Zenon von Kition
   SVF 1,265: 157

Namens- und Sachregister

- Aberglaube: 113, 124, 216, 220
Abonuteichos/Ionopolis: 193
Achaier: 88, 175
Achill: 91, 127
Adonis: 101
Ägypten: 158
Ägypter: 162
Aelius Aristides: 140, 162, 167–186, 197
Aesculapius: *siehe* Asklepios
Äthiopien: 96
Ätiologie: 13
Africa Proconsularis: 152, 192
Agamemnon: 127, 172, 183
Agaue: 103
Agenor: 90
Aglaiä: 99
Aischylos: 90, 92f., 95, 102, 216
Aitolien: 98
Akademie: *siehe auch* Platonismus, 138, 156, 164
Akmon: 193
Akmonia: 193
Akraiphia: 199, 203
Alexander der Große: 193
Alexander Numenius: 192
Alexander von Jerusalem: 149
Alexandria: 149, 196
Alkaios: 94
Alkmene: 90, 180, 213
Allegorese: 196
Allegorie: 158, 179
Allegorisierung: *siehe auch* Mythos/Mythen, 145f., 149, 163
Altersbeweis: 161f., 164
Altes Testament: 161, 163, 210
Amphion: 100
Amphitryon: 93
Amyklas: 98
Anaxandrides: 133, 135
Anderson, Graham: 111
Andromeda: 13
Anthropologie: 124
Anthropomorphismus: 11
Antinous: 217
Antiope: 90f.
Antiphanes: 94, 133, 135
Aphrodite: 16, 18, 22, 24, 89, 100–104, 128–130, 133, 195, 208, 210, 213–215, 217, 222
Apollon: 16, 18, 22, 89f., 92, 95, 97–100, 102–104, 117, 129f., 133–135, 172, 191, 193, 195–197, 211, 213–215, 217
– Apollon Klaros: 194, 196, 200, 205
– Apollon Patroos: 198, 200
– Apollon Ptoios: 199
– Apollon Smintheus: 196
– Apollon von Didyma: 194, 200
Apollonios von Tyana: 119, 161
Apologeten: 144, 162
Apologetik: 162
– christliche Apologetik: 165
– frühchristliche Apologetik: 150, 158
– griechische Apologetik: 164
– jüdische Apologetik: 155
Apologie: 113, 147, 152, 154
– frühchristliche Apologie: 153, 157
Apuleius: 6, 187, 192, 196, 202f.
Arabien: 96
Araros: 133
Ares: 16–18, 22, 89, 94, 102f., 129f., 176, 191, 195, 208, 213–215, 222
Arethas von Caesarea: 142f.
Argos: 92
Aristeas: 163
Aristobul: 163
Aristophanes: 120, 130, 132f., 135, 138, 179, 195
Aristoteles: 151
Aristotelismus: 164
Arkadien: 89
Artemis: 18, 90, 99f., 103f., 117, 129, 134, 191, 193, 195–197, 203, 205, 208, 217
Asien: 96
Asklepieion: 167, 170
Asklepios: 18, 97f., 113, 117, 157, 167, 170, 172, 181–183, 192, 195, 197, 214, 219
Aspasia: 217
Asteria: 91f.
Astraios: 98
Ate: 183
Athanasios von Alexandria: 164

- Atheismus: 109f., 112, 118, 122, 125, 141, 147, 162, 165
 – Lukians Atheismus: 109, 119, 143, 188
 Athen: 116, 149, 156, 188, 193, 195, 199
 Athena: 11, 13, 16, 18, 88, 91f., 95f., 104, 117, 129, 134, 146, 172, 175f., 183–185, 191, 195, 197, 208–210, 214f., 217, 219
 – Athena Polias: 204
 Athenagoras: 141, 147–149, 151, 153, 162f., 217
 Athenaios: 136
 Atlas: 90, 180
 Attis: 101, 208, 213f.
 Augustin: 144, 165
 Augustus: 137
 – Divus Augustus: 193, 217
- Bacchanten/Backen: 103
 Bacchus: *siehe* Dionysos
 Badius, Jodocus: 208
 Barbaren: 146, 161–164, 195, 197
 Basileia: 131f.
 Bibel: 158, 163
 – Bibelexegese: 159
 Bild: *siehe* Gott, Götter
 Bildung: *siehe auch* Paideia, 170, 210
 Böotien: 168
 Bompaire, Jacques: 111, 225
 Bracht Branham, Robert: 225
 Britannien: 194
 Bulgarien: 194
 Byzanz: 143, 207
- Caesarea Maritima: 149, 160, 162
 Caligula: 199
 Caster, Marcel: 225
 Ceres: *siehe* Demeter
 Chaos: 91, 191
 Charis: 133
 Christen: 141, 144f., 147f., 152, 154–162, 191, 210, 222
 – Christenverfolgung: 149
 Christentum: 109, 122, 141, 143f., 146f., 150, 152f., 156f., 160–163, 165, 218, 221–223
 – alexandrinisches Christentum: 149
 – Frühchristentum: 145
 Christianisierung: 223
 Christus: *siehe auch* Jesus, 143, 189
 Cicero: 195
 Claudius: 136f.
 Clemens Alexandrinus: 149–153, 162f.
 Clotho: 136
- Commodus: 147
 Cornutus: 196
 Crescentius: 146
 Cupido: *siehe* Eros
 Currer, Caspar: 210f.
 Cyprier: 193
- Dämonen: 146, 148, 154–156
 Dämonologie: 148, 196
 Damis: 118, 121, 139
 Danae: 91
 Dardanellen: 90
 Dardanos: 92
 Decius: 194
 Deinomachos: 112f.
 Deioneus: 93
 Delos: 100, 193
 Delphi: 100, 200
 Demeter: 92, 101, 191, 196, 217
 – Demeter Karpophoros: 203
 – Demeter Thesmophoros: 203
 Demetrios: 133
 Demodokos: 129
 Demokrit: 121
 Demonax: 114f.
 Demosthenes: 209
 Deutschland: 210
 Dia: 93
 Dialog: 4, 6f., 12, 17, 24, 90, 110f., 134, 136f., 139, 142–144, 151, 171, 179, 207, 210–214, 223
 – Kurzdialog: 8, 91
 – philosophischer Dialog: 5f., 138f.
 – Prosdialog: 5
 Diana: *siehe* Artemis
 Diatribe: 119
 Dichter: 123, 132, 134f., 142f., 167, 172f., 185, 211
 Dichtung: 98, 148, 162
 – epische Dichtung: 115
 – griechische Dichtung: 150
 – hellenistische Dichtung: 5
 Didyma: 91, 199f.
 Diegese: 12
 Diogenes: 6
 Diogenes Laertios: 136
 Diokletian: 160
 Dion von Prusa: 5, 204
 Dionysios: 138
 Dionysos: 11, 14, 16–18, 89f., 95f., 103, 132f., 157, 177–180, 193, 195, 197, 213–215, 217, 219

- Dioskuren: 13, 90, 105f., 117, 121, 157,
 187, 215
 Divination: 190
 Divinisierung: 137, 146, 155, 206
 Domitian: 198
 Dryops: 89

 Edoner: 103
 Egoismus: 14, 19, 21
 Eileithyia: 96, 100
 Ekphrasis: 12, 101f.
 Elisabeth von England: 217
 Endymion: 12, 18, 101
 Engel: 148, 155, 159
 Eos: 98
 Epameinondas: 199, 203
 Ephesier: 193, 197
 Ephesos: 193, 197, 203, 205
 Epik: 5, 11, 23
 Epikur: 119, 121, 138
 Epikureer: 117f., 121f., 137, 139, 141, 187
 Epikureismus: 112, 118f., 121f., 141
 – epikureische Götterlehre: 122
 Epos: 177
 – homerisches Epos: 128, 138
 Erasmus von Rotterdam: 208–211
 Erichthonios: 92, 97
 Eros: 14, 16f., 24, 91, 93, 98, 101f., 104,
 179, 208, 210, 213–215
 Erotik: 14–16, 19f., 101
 Erythraeus, Valentinus: 211
 Ethik: 114
 – christliche Ethik: 147
 Etymologie: 179
 Euhemerismus: 148
 Euhemeros: 155
 Eumaios: 94
 Euphrat: 111
 Eupolis: 138
 Euripides: 90, 93, 95, 98, 104f., 132
 Europa: 13, 90f.
 Eurystheus: 97
 Euseb von Caesarea: 147, 150f., 160–165

 Fajum: 195
 Faustina, Diva: 217
 Fiktion: 167, 184–186, 200
 – politische Fiktion: 206
 Flora: 217
 Florenz: 208
 Fortuna: *siehe* Tyche
 Freiheit: 172f.
 Frömmigkeit: 19, 114

 Gadara: 136
 Gaia: 91, 101, 105
 Gallien: 188, 195
 Ganymedes: 15, 17, 20, 24, 90–94, 101,
 213, 219, 222
 Gebet: 116, 122, 198
 Geister: 148
 Gelächter: 118, 130
 – homerisches Gelächter: 127f.
 Gerechtigkeit: 117
 Germanien: 195
 Giganten: 180, 184
 Glaube: 3, 109, 113, 121, 123f., 156, 162,
 212, 216, 221f., 224f.
 – christlicher Glaube: 145
 – Glaubensbekenntnis: 113
 – metaphysischer Glaube: 146f.
 – Volksglaube: 220, 223
 Glaubwürdigkeit: 173, 194
 Glykon: 193
 Gnosis: 201
 Götter: 3, 8–11, 13–18, 20–22, 88, 92f., 95,
 97f., 100–104, 109–111, 113–120,
 122–124, 127–133, 135–137, 139f., 142,
 145f., 148, 151, 155, 157f., 163, 167–170,
 172f., 175–178, 180–186, 189–194, 196,
 198f., 201f., 204f., 212, 215–218,
 220–225
 – anthropomorphe Götter: 185
 – fremde Götter: 195, 203–205
 – Götterbilder: 3, 147f., 155, 157, 162, 217
 – Götterepiphanie: 145, 178, 181, 186,
 190, 197
 – Götterkritik: 140, 145f., 148, 150–154,
 158, 165
 – Götterlob: 191–193, 196–198
 – Göttermetamorphosen: 145
 – Götterverehrung: 124, 139, 189f., 193,
 222
 – griechische Götter: 9
 – homerische Götter: 11
 – olympische Götter: 4, 13, 22, 116, 174f.,
 186
 – römische Götter: 154
 – Tiergötter: 158
 Göttingen: 214
 Gorgo: 104
 Gott: 3, 124, 148, 155, 159, 165
 – erster Gott: 192
 – Gottesbegriff: 147
 – Gottesbild: 13, 20, 22, 91
 – Gotteserkenntnis: 159, 190
 – Gottessohn: 145

- Gottesverehrung: 160, 165
- Gottesverständnis: 165
- Gottesvorstellung: 187, 189, 191, 201, 206
- Gott Jesu Christi: 3
- Weltgott: 201
- Griechen: *siehe auch* Hellenen, 6, 90, 109, 127f., 143, 146, 150, 154, 164, 181, 197
- Griechenland: 180, 200

- Hades: 101
- Hadrian: 200
- Harpokras: 142
- Heinrich IV. von Frankreich: 217
- Hekate: 217
- Helena: 106
- Heliaden: 105
- Helios: 19, 101, 104f., 129, 196, 213, 215
- Hellenen: *siehe auch* Griechen, 161–164, 189
- Hellespont: 90
- Helm, Rudolf: 9, 111f., 225
- Hephaistos: 16–18, 22, 91, 93, 95–97, 99f., 102f., 128–130, 133f., 179, 184, 209, 211, 213f., 219, 222
- Hera: 14f., 18, 24, 92f., 95–98, 100f., 103, 117, 128f., 133, 146, 163, 176, 178, 213–215, 217, 219
- Herakles: 18, 90f., 97f., 104, 131f., 136f., 139, 157, 177, 180f., 193, 195, 213f., 217, 219
- Heraklit: 157
- Hercules: *siehe* Herakles
- Hermann, Karl-Friedrich: 223
- Hermeneutik: 111
- Hermes: 13, 16–18, 22, 88–91, 94–97, 99, 103, 110, 117f., 129f., 133f., 136, 176, 178, 191, 195, 208f., 211, 213–215, 217, 219, 222
- als Meisterdieb: 16, 18
- als Totenbegleiter: 95
- Hermes der Kyllenier: 89
- Hermetik: 201
- Hermippos: 96, 134
- Hermon: 121, 187
- Herodot: 94, 148, 157, 209
- Hesiod: 21, 23, 88, 90f., 99, 102, 104, 170, 216
- Hestia: 101, 104
- Hierapolis: 194–196
- Hierokles: 160
- Hoffmann, Johann Leonhard: 223f.

- Homer: 4, 9f., 15, 20, 22, 88f., 99, 102f., 120, 128, 148, 151, 168, 172–174, 176f., 216, 225
- Horen: 97
- Humanisten: 208
- Humor: 15, 127, 171, 178, 185
- Hutten, Ulrich von: 211
- Hyakinthos: 16, 98–100, 213f.
- Hybris: 93, 100
- Hymnos: 167–186, 196f., 200
- griechische Hymnen: 168
- homerische Hymnen: 5, 130, 133f., 168, 170
- Hymnoden: 197
- Hymnographen: 197
- Hymnologen: 197
- orphische Hymnen: 168
- philosophierende Hymnen: 169f., 177, 185
- Prosa-Hymnen: 167, 171–173, 177, 192
- sympotischer Hymnos: 170
- Hyperion: 105
- Hypnos: 128

- Iapetos: 91
- Ida: 94, 101, 129
- Ignatios von Antiochien: 189
- Ikarios: 104
- Ikaros: 137
- Ikonographie: 169, 195
- Illyrer: 131
- Ingolstadt: 210, 214
- Ino: 168
- Ino-Leukothea: 168, 183
- Inspiration: 183, 217
- göttliche Inspiration: 171, 183
- Inzest: 147, 153f.
- Io: 92, 214, 219
- Io/Isis: 13
- Iphigenie: 90
- Iphitos: 98
- Ironie: 195, 224
- Isidor von Pelusium: 142
- Isis: 191, 201f.
- Isthmos: 169
- Iupiter: *siehe* Zeus
- Iupiter Capitolinus: 198
- Iupiter Dolichenus: 191
- Iupiter Horkius: 217
- Iupiter Pluvius: 217
- Ixion: 15, 17, 21, 93f., 103, 213

- Jacob, Karl Georg: 124, 221–223

- Jacobs, Friedrich Ch. W.: 219
 Jenseits: 97, 125, 143
 Jerusalem: 156
 Jesus: 157, 161
 – Jesus Christus: 217
 Josephus: 163
 Juden: 157f., 162
 – hellenistische Juden: 163
 Judentum: 152
 Julian (Kaiser): 164, 223
 Julius Demosthenes: 198
 Juno: *siehe* Hera
 Justin: 146, 148, 153f.
- Kadmos: 90
 Kallimachos: 134, 168, 181
 Kannibalismus: 147, 154
 Kappadokien: 142f.
 Karthago: 152
 Kastor: 90, 106, 157
 Katharsis: 180
 Kaukasus: 18
 Kelsos: 121, 141, 156–160, 162
 – als Epikureer: 156
 Kentauren: 93, 97
 Kestner, August: 220f.
 Kirche: 156
 – christliche Kirche: 147
 Kirchenväter: 3
 Klaros: 194, 200, 203
 Klaudios Damas: 199
 Kleinasien: 92, 100f., 188, 195, 200
 Kleodemos: 112
 Koios: 99
 Kolophon: 196
 Komik: 19
 Komödie: 5–7, 11, 23, 95, 127, 132f., 135, 137–139, 143, 155, 195, 212
 – Alte Komödie: 5, 23, 91, 94f., 130, 132, 138
 – attische Komödie: 130, 132, 138
 – Mittlere Komödie: 5, 94, 130, 133
 – Neue Komödie: 5, 8, 104
 – theologisch-philosophische Komödie: 118
 Konversion: 189
 Korinth: 92, 100, 168f.
 Korybanten: 101
 Kosmos: 121, 175f.
 – kosmische Ordnung: 176f., 186
 Kratinos: 132, 138
 Kreta: 115, 118, 157, 175
 Kritik: 148, 150, 157, 163f., 177, 198, 206
 – Literaturkritik: 168
 Kronos: 14, 91, 97, 101, 134f., 163, 175
 Kult: *siehe auch* Mysterien, 90, 115f., 121, 142, 169, 178, 182, 186f., 194, 199, 201–205, 223
 – Bilderkult: 148, 162
 – Götterkult: 148, 154f., 169
 – Kaiserkult: 187, 194, 203, 205f.
 – kultische Praxis: 120, 122, 182, 186, 199
 – lokaler Kult: 162
 Kureten: 101
 Kybele: 98, 101f., 201
 Kydoimos: 132
 Kyklopen: 94f.
 Kyllene: 89
 Kyniker: 6, 136, 138f., 142, 146
 Kynismus: 119, 122
 Kyrill von Alexandria: 164f.
 Kyzikener: 200
- Lakonien: 99
 Laktanz: 142, 188
 Lapithen: 93
 Latona: 191
 Leda: 91, 106
 Lehmann, Johannes Theophilus: 218
 Leipzig: 213
 Lemnos: 102, 129
 Leto: 90, 100, 129, 134, 196, 214, 219
 Libanon: 101
 Liber: 191, 195
 Libyen: 96
 Liebe: 14, 21, 90, 101, 116, 168, 180, 215
 Literalismus: 10f.
 Literatur: 134, 173f., 191, 196, 211, 219
 – antike Literatur: 135
 – christliche Literatur: 142, 144
 – griechische Literatur: 3, 90, 127, 170, 214
 – griechisch-römische Literatur: 195
 – Traumliteratur: 196
 Livia Augusta (Diva Julia): 217
 Lobpreis: 172, 174
 – philosophischer Lobpreis: 172
 Lobreden: 169
 Longos: 94
 Lucilius: 142
 Lukian: *siehe auch* Atheismus, 3–24, 88–105, 109–125, 127–130, 133–146, 148, 151, 153, 158, 162, 167–172, 174–176, 178, 184–190, 194–196, 198f., 202, 206–210, 212–216, 218–225

- als Religionskritiker: 187f., 199, 202, 206
- als Schulautor: 208, 211, 224
- Luna: *siehe* Selene
- Luther, Martin: 220
- Lycinus: 217
- Lykaonien: 189
- Lykurgos: 103

- Macht: 14, 17, 19, 88, 104, 116, 168, 175, 179f., 182, 184, 190–192, 194, 197, 217
- göttliche Macht: 139, 179–181, 184, 190, 195, 205
- kaiserliche Macht: 205
- kosmische Macht: 174
- römische Macht: 206
- Zeus' Macht: 17, 21, 91, 101, 176, 182, 184, 191
- MacLeod, Matthew: 23f., 225
- Mänaden: 103
- Magie: 114
- Maia: 96, 208, 215, 219
- Makedonen: 197
- Mantik: 114, 146
- Mark Aurel: 147, 217
- Markell von Ankyra: 164
- Mars: *siehe* Ares
- Marsyas: 100
- Martini, Georg Heinrich: 218
- Maximos von Tyros: 119
- Megara: 98
- Melanchthon, Philipp: 210, 213
- Meliton von Sardes: 147
- Menander Rhetor: 95, 172, 192, 196
- Menipp: 116, 136–138, 225
- Menschenliebe (*philanthropia*): 93, 105, 117, 182
- Merkur: *siehe* Hermes
- Messenien: 99
- Metis: 92
- Metrodor von Lampsakos: 145
- Milet: 91, 100, 193, 199
- Minerva: *siehe* Athena
- Mithras: 191, 201f.
- Mittelalter: 142
- Mittelplatonismus: 165
- Mnemosyne: 92
- Moiren: 139
- Momus: 118, 217
- Moral: 123
- Morus, Thomas: 208
- Mose: 159, 164
- Musen: 104, 135, 208, 210, 215

- Mylasa: 199
- Myrrhanos: 103
- Mysterien: *siehe auch* Religion, 114, 150, 158–160, 200, 202f.
- Mysterieneinführung: 159
- Mysterienkritik: 151
- Mysterienkult: 101f., 150, 200
- Mysterienterminologie: 159
- Mythologie: 3, 8, 15, 124, 178, 185f., 207, 215, 217, 220–222
- Mythos/Mythen: 3, 9–11, 13, 88, 90–93, 96–98, 100f., 104, 106, 117, 120, 123, 127, 129, 132, 134f., 145f., 158f., 163, 167–171, 173–175, 178f., 181, 183–185, 224
- als Rätsel: 179
- Göttermythen: 143, 163, 185
- Mythenallegorie: 159
- Mythenallegorisierung: 146, 148, 158, 163, 177
- Mythenkritik: 139
- Mythenmetaphorik: 159

- Nachtgall, Othmar (Luscinius): 209–211
- Neptun: *siehe* Poseidon
- Nereus: 91
- Nessos: 98
- Neues Testament: 161
- Neuplatonismus: 165
- Nikomedea: 196
- Nikophon: 133
- Niobe: 100
- Nordafrika: 194f.
- Norditalien: 105
- Numa: 217
- Nymphen: 89f., 98, 133
- Nysa: 96

- Odysseus: 89, 102, 129f., 168, 184f.
- Oea/Tripolis: 192
- Oinoanda: 198
- Oinomaos: 190
- Okeanos: 101
- Olymp: 10, 24, 92–94, 96, 105, 127, 132–135, 137, 175f., 178f., 222, 224
- Omphale: 98
- Opfer: 114, 118–120, 122, 130, 139, 151, 154, 188, 194, 196–199, 203f., 221
- Opferblut: 120
- Opferkritik: 122
- Opferrauch: 120
- Opramoas von Rhodiapolis: 200
- Orakel: 163, 172, 190, 196, 199f., 202, 221

- Orestes: 90
 Origenes: 147–149, 156–161
 Ostserbien: 131
 Ovid: 104f.
- Päderastie: 15, 94, 151, 210
 Paganismus: 165
 Paian: 98
 Paideia: *siehe auch* Bildung, 171
 Palästina: 141, 149
 Palmyra: 195
 Pamphilos: 160
 Pan: 18, 89, 94, 116, 133f., 213
 Pandora: 91
 Pantomime: 5
 Paphos: 22
 Papias: 148
 Paris: 92, 214
 Parnass: 100
 Parodie: 9, 22f., 136
 Patara: 200
 Pausanias: 181
 Peirithoos: 21, 93
 Peisetairos: 130–132
 Peloponnes: 92, 98f.
 Penelope: 89, 213
 Penelopeia: 89
 Pentheus: 103
 Pergamon: 167, 170, 182, 197
 Persephone: 101, 153, 217
 Perseus: 13
 Pessimismus: 125
 Phäaken: 129
 Phaethon: 13, 19, 101, 104f., 117, 215
 Philippos von Side: 149
 Philiskos: 133–135
 Philon von Alexandria: 151, 163
 Philon von Byblos: 151, 163
 Philosophen: 116, 118, 120, 136, 143, 146, 153, 156, 163, 188
 – Philosophenkritik: 153, 164
 Philosophie: 119f., 123, 146, 162–164, 169, 186
 – als Mutter der Häresie: 156
 – Barbarenphilosophie: 146
 – griechische Philosophie: 146, 149f.
 – hebräische Philosophie: 161, 163
 – Naturphilosophie: 164
 – pagane Philosophie: 147f., 151, 156, 161, 165
 – Popularphilosophie: 176
 – wahre Philosophie: 150
 Philostrat: 6, 96, 119, 161
- Philostrat der Jüngere: 98
 Phönikier: 162
 Phönizien: 96
 Phoibe: 99
 Photios: 109, 142, 189
 Phrygien: 92, 101, 189
 Pindar: 98, 102, 170, 174
 Planck, Adolf: 144, 222
 Platon: 4, 120, 136, 142, 151, 156, 163–165, 170, 174, 179, 192, 225
 Platoniker: 142, 163, 187, 196
 Platonismus: *siehe auch* Akademie, 160
 Pleiaden: 90
 Plinius der Jüngere: 141, 144
 Plutarch: 163, 187, 200, 204
 Pluton: 174
 Plutos: 132
 Po: 105
 Polemik: 120, 152, 158
 – antichristliche Polemik: 159f.
 – Christenpolemik: 164
 Polemon: 138
 Polemos: 132
 Pollux: 90, 106, 157
 Polyphem: 102
 Polytheismus: 147f., 162, 169, 174
 – anthropomorpher Polytheismus: 167
 – griechischer Polytheismus: 167, 177
 Polyzelos: 95, 133, 135
 Porphyrios: 119, 151, 161f.
 Poseidon: 94, 96f., 101, 103f., 128f., 131–133, 139, 168f., 174, 176, 178, 191, 209, 218
 Preußen: 224
 Priapos: 16, 90, 213
 Priene: 204
 Prometheus: 18, 21, 91, 115, 180
 Proserpina: *siehe* Persephone
 Protreptik: 150
 Providenz: *siehe* Vorsehung
 Psyche: 102
 Publikum: 5–7, 102, 123, 137, 181, 188, 192f., 203, 215
- Quintilian: 191, 193, 198
 Quirinus: 217
- Reformatoren: 3
 Religion: 23, 100, 109–111, 114f., 119–124, 127, 146, 187–189, 191–193, 195, 200–202, 221–223
 – antike Religion: 190
 – christliche Religion: 155, 189, 215

- globale Religion: 201
- griechische Religion: 201, 224
- griechisch-römische Religion: 147
- institutionalisierte Religion: 187, 201
- Lokalreligion: 192, 194
- monotheistische Religion: 109
- Mysterienreligion: 191, 201
- olympische Religion: 11
- pagane Religion: 150, 161, 165, 218
- philosophische Religion: 192
- religiöse Praktiken: 109, 119, 199, 206
- religiöse Praxis: 191, 197f.
- Religionsfreiheit: 152
- Religionsgeschichte: 161, 188f., 199, 201f.
- Religionskritik: 110, 121, 125, 188, 202, 223
- Religions satire: 188
- Staatsreligion: 201
- Stadtreligion: 198
- synkretistische Religion: 201
- traditionelle Religion: 122, 158, 194, 199, 202f.
- Volksreligion: 192, 223
- Weltreligion: 201
- Renaissance: 3, 207
- Rezeption: 22, 156, 207, 217
  - christliche Rezeption: 144
  - Rezeptionsgeschichte: 4, 139, 187
- Rhea: 101, 104, 135, 163, 208, 213f.
- Rhetorik: 138, 154
- Ritus/Riten: 18, 103, 110, 123f., 182
  - heiliger Ritus: 172
- Römer: 146, 154f.
- Rom: 152, 155, 188, 193, 195, 205f.
- Roman: 94

- Sachs, Hans: 211
- Sagalassos: 205
- Sambucus, Joannes: 212f.
- Samosata: 109, 111, 143, 188, 195
- Sarapis/Serapis: 174, 217
- Satire: *siehe auch* Religions satire, 7, 118, 138, 142, 148, 167f., 184–186, 220, 223
  - Menippeische Satire: 136f., 139
- Saturn: 155
- Satyr: 90f.
- Schicksal: *siehe auch* Zufall, 118, 139
- Schlosser, Friedrich Christoph: 223
- Schönheit: 15f., 92, 98, 152, 182
- Seele: 152, 179
  - Unsterblichkeit der Seele: 114
  - Weltseele: 174
- Selene: 18, 24, 196, 217
- Semele: 90, 95, 178f.
- Semiramis: 217
- Seneca: 136
- Septimius Severus: 152
- Silene: 179
- Silvanus: 195
- Siwa: 200
- Skepsis: 158
- Skythen: 100
- Smyrna: 100, 170, 181f., 193
- Sokrates: 153, 164
- Sol Invictus: 191
- Sommerbrodt, Julius: 224
- Sophisten: 5f., 188
- Sophist: 5
- Sophokles: 93
- Sparta: 99, 106
- Spott: 138, 142f., 146, 148, 158, 188, 195, 198, 221f.
  - Götterspott: 4, 127, 130, 136–138, 142, 144f., 153, 155, 162, 165, 224
- Stil: 171, 218
  - epideiktischer Stil: 170
- Stimmigkeit: 173
- St. Ludewig von Frankreich: 217
- Stoa: 138, 164f.
- Stoiker: 119, 121, 146, 187, 196
- Straßburg: 211
- Sueton: 141
- Syria: 188

- Tacitus: 141, 144, 195
- Tantalos: 93
- Tartaros: 17, 88, 91, 175
- Tatian: 145–148, 151, 153f., 162f., 220
- Taurer: 90
- Teiresias: 137
- Termessos: 204
- Tertullian: 152–156, 165
- Tethys: 92, 101
- Theia: 105
- Theismus: 125
- Themis: 92, 97
- Theodizee: 115
- Theodoret von Kyrrhos: 164f.
- Theodoros Prodromos: 208
- Theodosius: 217
- Theogamia: 93
- Theoi Sebastoi: *siehe* Götter, fremde
- Theologie: 20, 124, 187
  - lateinische Theologie: 152
- Theophanie: 91

- Theophilus von Antiochien: 153f., 162
 Thessalien: 93, 98
 Thetis: 88f., 127
 Thraker: 131
 Thrakien: 22, 103
 Thukydides: 102
 Tiemann, Johann Christian: 219–221
 Titanen: 21, 91, 99, 105, 184
 Tradition: 89, 98, 105, 111f., 127, 130, 137, 147f., 151, 164, 170, 178, 186, 203f., 206
 – altkirchliche Tradition: 149
 – anthropomorphe Tradition: 169, 177, 185
 – christliche Tradition: 148, 164
 – epische Tradition: 11, 22
 – exegetische Tradition: 186
 – hellenistische Tradition: 206
 – literarische Tradition: 19, 136, 167, 174, 185f.
 – mythographische Tradition: 196
 – mythologische Tradition: 96f., 177, 183f., 222
 – polytheistische Tradition: 167, 182, 184f.
 – religiöse Tradition: 19, 161, 195, 199, 201, 203, 206
 – theologische Tradition: 196
 – Tradition der Thora: 189
 Tragiker: 88
 Tragödie: 5, 90f., 93, 95, 134, 155, 173
 Trajan: 141, 200, 205
 Triballer: 131f.
 – Triballengott: 131f., 195
 Troas: 94, 196
 Troer: 88, 128
 Troia: 92, 94, 128
 Trojaner: 129, 175
 Tros: 92, 94
 Türkei: 92, 101
 Tugend: 210, 221
 Tyberissos: 205
 Tyche: 195
 Tychiades: 112–114
 Tyndareos: 106
 Tzschirner, Heinrich Gottlieb: 221
- Übersetzungen (lateinische): 208, 210
 Ulpia Anchialos: 194
- Unterwelt: 88, 101, 105, 137
 Uranos: 91, 101, 105
- Venus: *siehe* Aphrodite
 Vesta: 217
 Vibius Salutaris: 205
 Viktoria: 217
 Vorsehung: 118, 196, 220, 224
 – göttliche Vorsehung: 119, 139, 156
 Vulcanus: *siehe* Hephaistos
- Wahrheit: 123f., 143, 159, 163, 173, 189, 220
 – Wahrheit des Christentums: 161
 Weisheit: 146, 163, 183
 – Griechenweisheit: 146
 Welt: *siehe auch* Götter, 118f., 123, 174, 179–184, 186, 190, 216
 – göttliche Welt: 172, 185
 – griechisch-römische Welt: 169
 – physikalische Welt: 176
 – politische Welt: 122
 – religiöse Welt: 122, 124
 – römische Welt: 198, 205
 Westbulgarien: 131
 Wichmann, Oskar: 224
 Wieland, Christoph Martin: 215–219, 221f.
 Witz: 215f., 218, 221, 223
- Xenophanes: 4, 225
 Xenophon: 136
- Zenon von Kition: 157
 Zenothemis: 121
 Zephyros: 16
 Zeus: 11, 13–22, 24, 88, 90–98, 100–106, 115–118, 127–129, 131–134, 136f., 139, 146, 153, 157f., 163, 168, 174–180, 182–184, 191, 195, 197, 208–211, 213–215, 217, 219f., 222
 – Zeus Ammon: 200
 – Zeus-Asklepios: 182
 – Zeus Kesbelios: 204
 – Zeus Olympios: 217
 – Zeus Solymeus: 204
 – Zeus' Grab: 115, 118, 157f.
 Zufall: *siehe auch* Schicksal, 118f.
 Zweite Sophistik: 5f., 12, 114, 188