

Das wahre Gesetz, sagt Philo, ist der *ὀρθὸς λόγος*, das von der ewigen Natur derjenigen Seele eingeprägte Gesetz, nicht die vom ersten Besten auf Papierchen oder leblose Säulen niedergeschriebenen Bestimmungen. Quod. omn. prob. lib. § 7: „*Νόμος δὲ ἀψευδῆς ὁ ὀρθὸς λόγος, οὐχ ἐπὶ τοῦ δεινός ἢ τοῦ δεινός θνητοῦ φθαρτὸς ἐν χαρτιδίοις ἢ στήλαις ἄψυχος ἀψύχοις, ἀλλ' ἐπ' ἀθανάτου φύσεως ἐν ἀθανάτῳ διανοίᾳ τυπωθεὶς*“. Die einzelnen Staatsformen („*πολιτεῖαι διαφέρουσαι*“, de Josepho § 6) und deren besondere Gesetze (*οἱ κατὰ πόλεις νόμοι* ibid.) sind widernatürliche Neubildungen „*προσθηκαί*“ (ibidem).

Die Definition des *νόμος* als ethischer Massregel entnimmt Philo den Stoikern fast wörtlich. Vita Mosis § 1: „*πρόσταξις δὲ τῶν πρακτέων, καὶ ἀπαγόρευσις τῶν μὴ πρακτέων ἴδιον νόμου*“, de Josepho § 6: „*λόγος δὲ ἐπὶ φύσεως προστακτικὸς μὲν ὧν πρακτέον, ἀπαγορευτικὸς δὲ ὧν οὐ ποιητέον*“¹⁾ und de praem. et poen. § 8: „*νόμος δὲ οὐδὲν ἕτερον ἢ λόγος προσταττων ἃ χρὴ καὶ ἀπαγορεύων ἃ μὴ χρὴ*“, nach Pythagoras²⁾.

Es giebt geschriebene Gesetze (*ῥητοὶ νόμοι*³⁾, *τεθέντες νόμοι*⁴⁾ und Sitten oder ungeschriebene Gesetze, (*ἔθνη, νόμοι ἄγραφοι*). Die ersten bezeichnet Philo als Sinnbilder höherer Dinge, verkörperte Begriffe⁵⁾, welche eben so zu respektieren sind, wie man den Körper als den Sitz der Seele pflegt.

Philo legt die geschriebenen Gesetze (*τὰ θεσει νόμιμα*) anders aus, als seine Geistesverwandten, die Stoiker. Dazu führt ihn die Achtung vor den Gesetzen seines Volkes und der Glaube an ihren höheren Ursprung und ihre Voll-

1) Vergl. Chrysipp. de Lege bei Marican lib. I Inst. (l. 2. u. d. legg. 1. 3).

2) Sam blich § 172.

3) De Migr. Abrah. § 16.

4) Ibid. u. de Abrah. § 1.

5) De migr. Abrah. § 16.

kommenheit. Natürlich kann bei ihm nur die Rede sein von den mosaischen Gesetzen, denn von den fremdländischen spricht er verwerflich und rät von deren Befolgung ab. De mut. nom. § 3: *εἰ δὲ βούλει διανοίας κληρον τὸν θεὸν ἔχειν, αὐτὸς πρότερον γίνου κληρὸς ἀξιόχρεως αὐτοῦ· γενήσῃ δὲ, ἂν τοὺς ἐκουσίους καὶ χειροποιήτους νόμους ἐκφύγῃς*¹⁾. Indem er in den mosaischen Gesetzen *τοὺς φύσει νόμους*¹⁾ und den *ὁρθὸς λόγος*, das Ideal der griechischen Philosophen, zu finden glaubt, muss er für die *ἄγραφοι νόμοι* einen anderen Ursprung ausfindig machen, als seine Vorbilder gethan haben. Die Lebensthaten tugendhafter Männer sind ihm *νόμοι ἄγραφοι*. De nobilitate § 12: *νόμοι δὲ τίνες ἂν εἶεν ἄγραφοι ἢ οἱ βίοι τῶν ζηλωσάντων τὴν ἀρετὴν*; de dec. Orac. § 1: *τοὺς βίους τῶν κατὰ Μωϋσέα ἀνδρῶν, οὓς . . . καὶ νόμους ἀγράφους*.

Der Wert der *νόμοι ἄγραφοι* kann von Philo nicht hoch genug angeschlagen werden mit Rücksicht auf ihren rein natürlichen Ursprung; denn ihre Urheber, die alten, tugendhaften Männer, welche ohne allen Unterricht nur der Natur, dem „ältesten Gesetz“, folgten, wurden durch ihr musterhaftes, geordnetes Leben Gesetzgeber für alle Zeiten. De Abrah. § 1: *ἐκεῖνοι γὰρ οὔτε γνώριμοι καὶ φοινηταὶ γινόμενοι τινῶν, οὔτε παρὰ διδασκάλους ἃ χρὴ πράττειν καὶ λέγειν ἀναδιδασθέντες, αὐτίκοι δὲ καὶ αὐτομαθεῖς ἀκολουθίαν φύσεως ἀσπασάμενοι, τὴν φύσιν αὐτὴν πρὸς ἀλήθειαν πρεσβύτατον νόμιμον θεσμόν εἶναι ἐπολαβόντες ἅπαντα τὸν βίον ἐνομοθέτησαν. . .*“

Da die Gesetze nach Philo das zu Thuende vorschreiben und das zu Unterlassende verbieten und so die ganze Sphäre des Guten und Nützlichen umspannen, greifen sie über das Gebiet des *δίκαιον* hinaus, obschon aus der nahen Verwandtschaft des *νόμιμον* und *δίκαιον* beide Ausdrücke uneigentlich

1) De Abrah. § 1: *ὅτι τὰ τεθειμένα τῆς φύσεως οὐκ ἀτίθει. . .*

und in derselben Bedeutung gebraucht werden¹⁾. De ebrietate § 20, de leg. ad Caium § 46, de special. Leg. § 25: τῷ δὲ θεῷ νόμῳ κανὼν τῶν δικαίων. Vita Mosis II § 1: ὡς εὐθὺς εἶναι τὸν μὲν βασιλέα ἔμψυχον νόμον, τὸν δὲ νόμον δίκαιον βασιλέα. Doch dies beweist nur, dass δίκαιον und δικαιοσύνη einen grossen und wesentlichen Teil des νόμος ausmachen. In Anwendung auf den Staat als „νόμοι πόλεως“, auch mit dem modernen Ausdruck „πολιτείας κανόνες“ bezeichnet, werden sie mit dem Rechte fast identificiert, de decem oraculis § 3: „νόμους οἷς πολιτεύονται, ἀλλ' ἐτοιμασμένους τοὺς τῆς πολιτείας κανόνας, καὶ ἐνασκηθéntας οἷς ἔμελλον οἱ δῆμοι κυβερνασθαι σωτηρίως, τῆνικαῦτα εἰσοικίζεσθαι, χρωμένους εὐθὺς ταῖς τῶν δικαίων παρασκευαῖς, ἐν ὁμονοίᾳ καὶ κοινωσίᾳ καὶ διανομῇ τῶν ἐπιβαλλόντων ἐκάστοις“. Lib. de mund. opif. § 50: „χρησθαι πολιτείᾳ ἧ καὶ ὁ σύμπας κόσμος· αὕτη δὲ ἐστὶν ὁ τῆς φύσεως ὀρθὸς λόγος... καθ' ὃν τὰ προσήκοντα καὶ ἐπιβάλλοντα ἐκάστοις ἀπενεμήθη“.

Die Wirkung des νόμος besteht darin, das Gute zu belohnen und das Schlechte zu bestrafen. Leg. ad. Caium § 1: νόμος γὰρ ἐκ δυοῖν συμπληροῦσθαι πέφυκε, τιμῆς ἀγαθῶν καὶ πονηρῶν κολάσεως. Das erste entspricht der belohnenden Macht des tugendliebenden Gottes, der Güte, das zweite seiner bestrafenden Macht, der δύναμις κολαστικῆ, der Wächterin über das menschliche Thun, der δίκη. De Josepho § 29: τῆς ἐφόρου τῶν ἀνθρωπείων δίκης. De dec. oraculis § 33: τὴν πάρεδρον αὐτῷ δίκην καὶ ἀνθρωπίνων ἔφορον πραγμάτων...

Die Bestrafung als Sühne der schlechten That wirkt heilsam, indem sie den Verbrecher bessert und Andere, wenigstens Nahestehende, von der gleichen Missethat abschreckt, und ist an und für sich kein Uebel. Leg. ad Caium § 1:

1) Siehe noch de spec. Leg. IV: τοῖς δικαίοις, καθ' ἃ συμβαίνει τὴν κλοπὴν διατετάχθαι.

ἀλλ' ὅτι καὶ ἡ κόλασις νοουθετεῖ καὶ σωφρονίζει πολλάκις μὲν καὶ τοὺς ἀμαρτάνοντας, εἰ δὲ μὴ πάντως γοῦν τοὺς πλησιάζοντας. Αἱ γὰρ ἐτέρων τιμωρίαι βελτιοῦσι τοὺς πολλοὺς φόβῳ τοῦ μὴ παραπλήσια παθεῖν. De Congr. Quaer. erud. Grat. § 31: δι' ὃ οὐ πᾶσαν κάκωσιν ἐν αἰτίᾳ τίθημι, ἀλλὰ τὴν μὲν δικαιοσύνης καὶ νομοθετικῆς ἔργον οὖσαν — ἐπιπλήξει γὰρ σωφρονίζει — μάλιστα θαυμάζω.

Die Grösse der Sühne soll mit der begangenen Missethat im richtigen Verhältnis stehen, nach dem Prinzipie „Gleiches mit Gleichem vergolten“, bemessen werden. Philo versucht auf diesem Prinzip die Tailliontheorie, das „ἀντιπεπονθὸς ἄλλῳ“, des Pythagoras mit wenig Erfolg und zahlreichen Inkonsequenzen zu begründen, § 33 de Spec. Leg. III: Ἰσότητος δὲ ἐφηγητῆς ὁ ἡμέτερος νόμος τὰ ὅμοια κελεύει τοὺς ἀμαρτάνοντας ὑπομένειν, οἷς ἔδρασαν, ἐκ τῶν οὐσιῶν, ἐὰν περὶ τὰς οὐσίας ἀδικοπραγῶσι τὸν πλησίον, ἐκ τῶν σωμάτων, ἐὰν εἰς τὰ σώματα ἀμαρτανῶσι κατὰ μέρη ἢ καὶ μέλη καὶ τὰς αἰσθήσεις, καὶ ἂν ἄχρι μέντοι τῆς ψυχῆς ἐπιβουλεύσωσιν, εἰς ψυχὴν τιμωρεῖσθαι κελεύει. Vergl. Philo und die Halacha von Bernh. Ritter. Halle 1879.

Vom Recht und der Gerechtigkeit.

Das δίκαιον nach Philo oder die δικαιοσύνη ist der Inbegriff derjenigen Gebote des νόμος, durch welche nach dem Prinzipie der Gleichheit, der ἰσότης, λόγω ἰσότης jedem nach Verdienst und Gebühr das Seine zuerteilt wird. De iudice § 1: „δικαιοσύνην δὲ εἰς τὴν τῶν κατ' ἀξίαν ἐπιβαλλόντων ἐκάστοις ἀπονομήν“. Vita Mosis II. § 2: „δικαιοσύνης δὲ εἰ ἰσότητα τιμητέον, καὶ ὡς κατ' ἀξίαν ἀπονεμητέον ἐκάστοις“¹⁾. Leg. alleg. § 27: „ὅτι ἀπονεμητικὴ τῶν κατ' ἀξίαν ἐστὶ

1) Vergl. Zeno bei Plutarch de Asie. rep. VII, 2.

δικαιοσύνη“¹⁾ und weiter: „οὕτω καὶ ἡ δικαιοσύνη οὐδενὸς οἷσα ἀντίδικος, ἀπονέμει τὸ κατ' ἀξιάν ἐκάστῳ πράγματι“. De sobrietate § 9: „ὁ δὲ δίκαιος ἀρχήν, δι' ἧς τὸ κατ' ἀξιάν ἀπονέμει ἐκάστῳ“.

Somit lehnt sich Philo an den stoischen Begriff von Gerechtigkeit an; seine Ausführung bedeutet aber insofern einen Fortschritt, indem er ein Prinzip der Gerechtigkeit, die *ἰσότης*, welches er aus der Gleichmässigkeit in den Naturvorgängen und dem *ὀρθὸς λόγος* ableitet, festsetzte, und die Anwendung desselben in der Praxis in verschiedenen Beispielen zu demonstrieren Gelegenheit findet. § 33. de special. Leg. § 33 ff.

Eine Anlehnung an Plato finden wir an einer Stelle, wo die *δικαιοσύνη* als die Uebereinstimmung der drei Seelenteile (welche er als vorhanden ebenfalls von Plato herübergenommen) bezeichnet wird; in diesem Falle handelt es sich aber nur um die psychische Gerechtigkeit. Leg. alleg. I. § 23: ἀρετὴ τετάρτη δικαιοσύνη. Πότε οὖν γίνεται; ὅταν τὰ τρία μέρη τῆς ψυχῆς συμφωνίαν ἔχῃ. Συμφωνία δὲ αὐτοῖς ἐστὶν ἡ τοῦ κρείττονος ἡγεμονία, οἷον ὅταν τὰ δύο, τότε θυμικόν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, ἡνιοχῶνται ἐπὶ τοῦ λογικοῦ, τότε γίνεται δικαιοσύνη. Δίκαιον μὲν γάρ τὸ κρείττον ἄρχειν αἰεὶ πανταχοῦ, τὸ δὲ χεῖρον ἄρχεσθαι“. Mehrere bei Philo vorkommende Vergleichen der Seele mit dem Staat (z. B. de prof. § 34: κακὸν ὡς πόλει τὸ ἀτείχιστον, ψυχῇ τὸ ἀφύλακτον), die Uebereinstimmung Platos und Philos in der Forderung vom Philosophen-Herrscher (vita Mosis II § 1: „Φασὶ γὰρ τινες (Plato) οὐκ ἀπὸ σκοποῦ μόνον ἂν οὕτω τὰς πόλεις ἐπιδοῦναι πρὸς τὸ βέλτιον, εἰὰν οἱ βασιλεῖς φιλοσοφήσωσιν ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν), ferner der Einfluss der platonischen Ideentheorie auf die Philosophie Philos könnten zu der Annahme verleiten, dass Philo der platonische

2) Vergl. Diog. Laert. VII, 126.

Idealstaat vorgeschwebt habe. Doch ihre Berührungspunkte auf dem Gebiete des Staates waren zufälliger Natur; Philo als Eklektiker war jeder Ausspruch seiner griechischen Lieblingsphilosophen willkommen, um eine Schriftstelle philosophisch umzudeuten. Die pythagoreische Zahlentheorie benützt Philo bei seiner symbolischen Deutung der Schrift ziemlich fleissig. Als Symbol der Gerechtigkeit bezeichnet er häufig die Zahl vier¹⁾; als eine gleichvielmal gleiche Zahl (vergl. Magn. Mor. I, 1. 6) ist sie das Zeichen der Gleichheit, welche die Gerechtigkeit beherrscht. De mund. opif. § 16: „*Ἡρὸς δὲ τούτοις οὐδ' ἐκεῖνο ἀγνοητέον ὅτι πρῶτος ἀριθμῶν ὁ τέτταρα τετράγωνός ἐστιν ἰσάκεις ἴσος, μέτρον δικαιοσύνης καὶ ἰσότητος καὶ ὅτι μόνος ἐκ τῶν αὐτῶν πέφυκε γεννᾶσθαι συνθέσει καὶ δυνάμει*“²⁾).

Die *ἰσότης* Philos ist nicht das *ἴσον* oder *μέσον* des Aristoteles, nicht ein Merkmal des *ἀγαθόν* sondern selbst eine Tugend und eine specielle Eigenschaft der Gerechtigkeit und sogar Erzeugerin derselben. Quis rerum divin. her. § 33: „*ἰσότητος . . . πανταχοῦ δικαιοσύνης ἴδιον ὀνομάζων*“, de septen. § 24: „*ἰσότητα τὴν δικαιοσύνης ἀρχὴν καὶ ἀσπίου φωτὸς συγγενῆ*“, de leg. ad Caium § 11: „*ἰσότητα ἣτις ἐστὶ πηγὴ δικαιοσύνης*“, de Const. Princ. § 14: „*ἔστι γὰρ ἰσότης, ὡς οἱ τὰ φύσεως ἀκριβοῦντες ἡμῖν παρέδοσαν μήτηρ δικαιοσύνης*“. Die *ἰσότης*, als eine Idee gedacht, waltet im Jenseits der Erde als Erzeugerin der Gleichmässigkeit und Harmonie im Weltall und sendet uns einen Abglanz (*δεύτερον φέγγος*) ihres schattenlosen Lichtes, so dass sie Alles im Himmel und auf der Erde durch unwandelbare Gesetze ordnet. De Const. Princ. § 14: „*Ἰσότης δὲ φῶς ἄσκιον,*

1) Vergl. de Congr. Quaer. erud. Grat. § 19: *τό δικαιοσύνης μητ μείον ἢ δεκάς.*

2) Vergl. das *jus naturale aequum et bonum* und *jus gentium* der Römer von Dr. M. Voigt. Bd. I, S. 88.

ἥλιος, εἰ δεῖ τὸ ἀληθές εἰπεῖν, νυκτός, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐναντίον ἀνισότης, ἐν ᾧ τότε ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον, σκότους ἀρχή τε καὶ πηγὴ. Πάντα ἰσότης, τὰ τε κατ' οὐρανὸν, εὖ διετάξατο νόμοις καὶ θεσμοῖς ἀκινήτοις. Τίς γὰρ ἀγνοεῖ τοῦτο, ὅτι ἡλίῳ μεμέτρηται πρὸς νύκτας ἡμέραι καὶ πρὸς ἡμέρας νύκτες, ἰσότητι τῶν διαστημάτων ἀναλογούντων; τὰς μὲν οὖν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος προσγορευομένας ἰσημερίας, εἰρινίην τε καὶ μετοπωρινήν, οὕτως ἢ φύσις ἐτράνωσεν, ὡς καὶ τοὺς ἀμουσοτάτους αἰσθῆσθαι, τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσι τῶν ἡμερῶν πρὸς νύκτας ἰσότητος. Τί δὲ αἱ σελίρης περίοδοι διαυλοδρομοίσης, καὶ ἀπὸ συνόδου μέχρι πλησιφαοῦς καὶ ἀπὸ τελείας ἐπὶ σύνοδον, ἅρ' οὐ διαστημάτων ἰσότητι μεμέτρηται; καθ' ὅσα γὰρ καὶ ἡλίκα αἱ συναυξήσεις, κατὰ τοσαῦτα αἱ μειώσεις ἐπ' ἀμφοτέραις ἰδέαις τοῦ πουσὺ τῆ τε κατὰ πλῆθος καὶ τῆ κατὰ μέγεθος. ὡς γε μὴν ἐν τῷ καθαρωτάτῳ τῆς οὐσίας, οὐρανῷ, διαφερόντως ἰσότης τετίμηται, οὔτω καὶ ἐν τῷ γείτονι ἀέρι. Τετραγῆ γὰρ τοῦ ἐνιαυτοῦ διανεμηθέντος, εἰς τὰς ἐπικαλουμένας ἐτησίους ὥρας, τρέπεσθαι καὶ μεταβάλλειν ὁ ἀήρ πέφυκεν, ἐν ταῖς τροπαῖς καὶ μεταβολαῖς ἄλεκτον ἐπιδεικνύμενος ἐν ἀταξίᾳ τάξιν. . . . Ἰσότης ἀπὸ τῶν οὐρανίων καὶ μεταρσίων καὶ πρὸς τὰ ἐπίγεια τέτακται, τὴν μὲν ἀκραιφνῆ φύσιν ἑαυτῆς, αἰθέρος οὔσαν ἀγχίσπορον, ἄνω μετέωρον διαίρουσα, τὴν δὲ ὡσπερ αὐγὴν ἡλίου τρόπον ἀποστέλλουσα δεύτερον φέγγος. Ὅσα γὰρ πλημμελεῖ τῶν παρ' ἡμῖν ἀνισότης, ὅσα δὲ τάξιν ἔχει τὴν προσήκουσαν, ἰσότης ἀπειργάσατο, ἥτις ἐν μὲν τῇ τοῦ παντός οὐσίᾳ, κυριώτατα φάναι, κόσμος ἐστίν, ἐν δὲ ἄστεσιν ἢ εὐνομωτάτη καὶ πασῶν ἀρίστη, δημοκρατία, ἐν δὲ αὐτὰς σάμασιν ὑγιεία καὶ ἐν ψυχαῖς καλοκάγαθία. Καὶ γὰρ τὸ ἄνισον ἔμπαλιν νόσων καὶ κακῶν αἴτιον¹⁾).

Zum Begriff der ἰσότης kommen wir durch das Studium der Geometrie, welche den Samen der Gleichheit und Ana-

1) Siehe Quis rer. divin. her. §§ 28—38.

logie in die Seele legt und so zur Uebung der Gerechtigkeit anspornt. De Congr. Quaer. erud. Grat. § 4: „γεωμετρία δὲ ἰσότητος καὶ ἀναλογίας αὐτὰ βαλλομένη τὰ σπέρματα εἰς ψυχὴν φιλομαθεῖ γλαφυρότητι συνεχοῦς θεωρίας δικαιοσύνης ζῆλον ἐμποιήσει“.

Die ἰσότης, getragen von dem ὀρθός λόγος, wie jede andere Tugend, wird zu ἐν λόγῳ ἰσότης, wonach bei der Gerechtigkeit Jedem das Seine zugeteilt wird. Die Ordnung (τάξις), welche im Himmel wie auf Erden herrscht, und uns für unsere Lebensverhältnisse einen Wink zur Nachahmung gibt, bedingt manche Ueber- und Unterordnung (τάς ἀξίας), deren Erkenntnis der ὀρθός λόγος verschafft. Diese ἀξίαι stempeln das bei der Verteilung in der Gerechtigkeit ἴσον zur ἰσότημον, ἐν λόγῳ ἴσον, ἀνάλογον¹⁾ de Monarchia II § 13: *Εἰ γὰρ ἴσον μέρος ἐν ὀλκάσιν οἴσονται ναῖται κυβερνήταις, ἴσον δὲ ἐν ταῖς μακραις τριήρεσι καὶ ναυάρχαις ἐρέται. . . . ἐν δὲ πόλεσι δικασταῖς κοινόμενοι καὶ βουλευταῖς πρόβουλοι καὶ συνόλως ἄρχουσιν ἰδιῶται, ταραχαὶ καὶ σιῶσεις γενήσονται, καὶ ἡ λόγῳ ἰσότης, τὴν δι' ἔργων ἀνισότητα γεννήσει· τὸ γὰρ τοῖς τὰς ἀξίας ἀνομοίοις ὅμοια ἀπονέμειν ἄνισον.* II ex. Joh. Damasc. Sacris Paral. p. 397: *τὸ νέμειν ἴσα τοῖς ἀνίσοις τῆς μεγίστης ἐστὶν ἀδικίας.* § 10. de dec orac.: *ὅταν ἢ νόμιμος καὶ θεῶ καταπειθής ἰσότημός ἐστιν ἔθνει πολυανθρωποιάτῳ.*

Die δικαιοσύνη hat somit die Aufgabe, durch gleiche Verteilung der Güter Gleichheit und Ordnung zu schaffen und Ungleiches auszugleichen. De dec. orac. § 31: *δεσπότης δὲ εἰς ἡπιότητα καὶ πραότητα δι' ὧν ἔξισοῦται τὸ ἄνισον.*

Wie es zweierlei Gesetze gibt, die νόμοι κατὰ φύσιν, die einzig wahren und unveränderlichen, und die θεσει νόμοι, die gemachten, durch Zufall oder Uebereinstimmung

1) Quis rer. div. her. § 28: *Αναγκαία δὲ ἐστὶν ἰσότητος ἰδέα καὶ ἡ δι' ἀναλογίας u. s. w.*

einiger Wenigen zusammengestellten Gesetze, so gibt es auch eine wahre, gemeingültige δικαιοσύνη, τὰ κοινὰ τῆς φύσεως δίκαια, τὸ φύσει δίκαιον¹⁾, und als etwas Ueberflüssiges und trügerisches Gebilde, die einzelnen Rechte τὰ κατὰ πόλεις δίκαια, θεσει δίκαια. De agricultura § 10: περιττὸν δὲ καὶ ἐπεισηγμένον ἀπλανεῖ βίῳ πρὸς ἀπάτην τῦφος ᾧ καὶ τὰ κατὰ πόλεις ἕτερα παρ' ἑτέροις, οὐ τὰ αὐτὰ δίκαια παρὰ πᾶσιν ἔθος εἰσηγεῖσθαι, τὰ κοινὰ τῆς φύσεως καὶ ἀκίνητα οὐδ' ὄναρ ἰδόντι. De special. Leg. III: τὸ ἀληθὲς καὶ φύσει δίκαιον, de Leg. ad Caium § 31: διὰ τὸ φύσει δίκαιον, de spec Leg. II § 4: ἐπὶ δικαιοσύνη καὶ πόση ἀρετῇ νόμος ἔστι πάτριος καὶ θεσμὸς ἀρχαῖος. Νόμος δὲ καὶ θεσμοὶ τί ἕτερόν εἰσιν ἢ φύσεως ἱεροὶ λόγοι τὸ βέβαιον καὶ παγιον ἐξ αὐτῶν ἔχοντες.

Der göttliche Ursprung der Gerechtigkeit ist bei Philo selbstverständlich²⁾, weil ja von Gott alle Tugenden ausgehen und von ihm den Menschen geoffenbart werden. Ist er ja selbst das Vorbild der Gerechtigkeit³⁾, und nur er kann dieselbe vollständig ausüben. Quis rer. divin. heres. § 28: ἔοικεν οὖν θεὸς μόνος ἀβροδίαιτος καὶ μέσα μόνος δίνασθαι διαιρεῖν. De humanitate § 14: συμμαχίαν τὴν τοῦ δικαίου. Vita Mosis III § 38: ὁ δικαίτατος κριτής. Die menschliche Gerechtigkeit dagegen ist eine Nachahmung der göttlichen, und wieder sind es die Naturgesetze, woran sich der menschliche Geist bei Auffindung des δίκαιον durch gesunde Vernunft zu halten hat. De somniis II § 26: τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἐκτρέποιο μὲν τῶν ἀμαρτημάτων (διὰ τοῦ εὖ φρονεῖν) ἐπικλίνοι δὲ καὶ ἐπιτρέποι πρὸς δικαιοσύνην ἐκουσίῳ γνώμῃ φύσεως νόμοις καὶ θερμοῖς ἐπόμενον.

1) De Leg. ad Caium § 31: διὰ τὸ φύσει δίκαιον, de spec. Leg. III § 23: τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ φύσει δίκαιον.

2) Θεός, ἡ ἀένναος πηγὴ φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης. Lib. de sacrific. § 4.

3) Quis rer. divin. heres. § 33: ὁ φιλοδίκαιος θεός.

Hiermit sind aber auch der menschlichen Gerechtigkeit die Grenzen gezogen durch die Beschränktheit der menschlichen Vernunft, welche über die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens nicht hinausgehen darf. Danach hat die *ἀνθρώπειος δικαιοσύνη* nur das Erkennbare, das sinnlich Wahrnehmbare zum Gegenstand, was darüber hinausgeht, hat sie dem allwissenden, höchsten Richter zu überlassen. De human. § 24: *Τοὺς δὲ μέγα πνέοντας ὑπὸ ἀλαζονείας καὶ ἀθεραπείτους εἰς πάντα ἔχοντας ὁ νόμος παγκάλως οὔτε ἤγαγεν εἰς κρίσιν ἀνθρώπινην, ἀλλὰ μόνῳ τῷ θεῷ παρέδωκε δικαστηρίῳ. Διὰ τί; ὅτι πρῶτον μὲν ἀλαζονεία ψυχῆς κακία. Ψυχὴ δὲ ἀόρατος εἰ μὴ θεῷ. De special. Leg. III § 10: τοὺς δὲ καθ' ὑπόνοιαν (μοιχοὺς) οὐκ ἐδικαίωσεν ἐξετάζεσθαι παρ' ἀνθρώπων, ἀλλὰ εἰς τὸ τῆς φύσεως ἤγαγε δικαστήριον ἐπειδὴ ἄνθρωποι μὲν τοῦ ἐμφανοῦς ἐπιστήμονες, θεὸς δὲ καὶ τῶν ἀδῆλων.*

Es gehört zur Eigentümlichkeit Philos, in jedem Worte einen tieferen Sinn finden zu wollen, wenn er einer rein ethymologischen Rücksichtnahme einen Einfluss auf die Begriffsbestimmung des *δίκαιον* zuerkennt und in denselben mit Aristoteles¹⁾ eine Stammverwandtschaft mit *δίχα* (in zwei gleiche Teile teilen) findet, wodurch die *ἰσότης* im Rechte als enthalten erscheint; und ein Zeichen von einer zur Symbolik geneigten Natur ist es, wenn er in dem Storche, der, kaum flügge geworden, seinen Eltern die empfangenen Wohlthaten durch gleiche Anhänglichkeit und Pflege vergilt, ein Sinnbild der Gerechtigkeit findet. Lib. de animal. § 61: *justitiam ciconia demonstrat, parentes nutriens, et statim ut alata fuerit . . . antequam gratias retribuatur et . . . reddat.*

Das *δίκαιον* in der begrifflichen Allgemeinheit seines Wesens ist auch der Inbegriff der Prinzipien aller seiner besonderen Erscheinungsformen. Je nach den Verhältnissen,

1) Eth. Nic. E. 7. 1132a 14.

welche es regelt, als δίκαιον πολιτικόν¹⁾ oder νόμος πόλεως, νόμος πολέμου²⁾ συγγενικὰ δίκαια³⁾ ἱερωσύνης δίκαια⁴⁾, κοινόν και ἴδιον δίκαιον πρὸς τε ἀνθρώπους και ζῶα⁵⁾ bekommt es keine andere Gestalt, sondern behält überall das Prinzip der Gleichheit⁶⁾ und den Charakter seiner attributiven Disposition. De dec. orac. § 3: πρὸ συνελύσεως εἰς πόλιν δεῖ τοὺς νόμους οἷς πολιτεύονται, τῆς πολιτείας κανόνας, προετοιμάσασθαι, τῆνικαῦτα εἰσοικίζεσθαι χρησομένοις ταῖς τῶν δικαίων παρασκευαῖς, ἐν ὁμονοίᾳ και κοινωνίᾳ και διανομῇ τῶν ἐπιβαλλόντων ἐκάστοις.

Vom Staate.

Der Mensch ist von Natur aus ein gesellschaftliches Wesen, die Natur hat ihm als einem zahmen, zum Gemeinleben bestimmten Tier⁷⁾ den λόγος συναγωγός gegeben, damit er nicht als wildes Tier in Isoliertheit, sondern in Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen lebe. De dec. orac. § 25: ἀγελαστικὸν και σύννομον ζῶον τὸ ἡμερώτατον ἢ φύσις γεννήσασα (τὸν ἄνθρωπον) πρὸς ὁμόνοιαν και κοινωνίαν ἐκάλεσε λόγον δοῦσα συναγωγὸν εἰς ἄρμονίαν και κρᾶσιν ἡθῶν. De prof. § 38: ὡς ἂν ἀγροικόσοφον, μήπω τῆς θείας και πολιτικῆς ὄντως μοίρας ἡξιωμένον — αὕτη δὲ ἐστὶν ἀφετή, δι' ἧς πέφυκεν ἡμεροῦσθαι τὸ γένος.

1) De leg. ad Caium § 31.

2) De Josepho § 7.

3) De Josepho § 2.

4) De Monarchie II § 8.

5) Leg. Alleg. III § 9.

6) z. B. de Josepho § 2: ἰσότητος και συγγενικῶν δικαίων.

7) De special. Leg. § 18: ἀνθρώπους, οἱ φύσεως ἐπιλαχόντες ἡμέρου διὰ τὴν κοινωνίας αἰτίαν λογικὴν πηγὴν. III ex Joh. Fragm. Περὶ αὐταρέσκων.

Die Naturordnung mit ihren unvergleichlichen Gesetzen, ihrer wunderbaren Harmonie dient uns als höchstes Beispiel für die irdischen Einrichtungen der Gesellschaft. De Abrah. § 13: *Θεώμενος γάρ τις τήν ἐν τῇ φύσει τάξιν καὶ τὴν παντὸς λόγου κρείττονα πολιτείαν, ἀναδιδάσκειται φθεγγόμενου μηδενὸς ἔννομον καὶ εἰρηνικὸν βίον ἐπιτηδεύειν, εἰς τὸν τῶν καλῶν ἕξομοίωσιν ἀποβλέποντα.*

In den menschlichen Gemeinschaften: in den πόλεις, πολιτεῖαι, muss auch Ordnung und Gesetz wie im Himmel herrschen, der wie eine Stadt mit guten Gesetzen verwaltet wird (de praem. et poen. § 5: *ἀλλ' εἰ τρόπον εὐνόμου πόλεως ὁ κόσμος ἠνιοχεῖται τε σωτηρίως καὶ κυβερνᾶται*), und wesentlicher Bestandteil der πόλις sind die Gesetze, ohne welche sie nicht gedacht werden kann. (De poster. Caini § 15: *πᾶσα πόλις ἐξ οἰκοδομημάτων καὶ οἰκητόρων καὶ νόμων συνέστηκεν*). Und wie der Mensch -zum -Leben der Speise und des Trankes bedarf, so sind ihm Gesetze zum Wohleben unentbehrlich. De dec. orac. § 34: *πρὸς μὲν τὸ ζῆν ἔδει σιτίων καὶ ποτῶν . . . πρὸς δὲ τὸ εὖ ζῆν νόμων καὶ διαταγμάτων.*

Als die beste Staatsverfassung bezeichnet Philo, ein Bewunderer der Gesellschaftseinrichtungen der Essener¹⁾, die Demokratie, weil nur in dieser Gesetz, Gleichheit und Gerechtigkeit gepflegt wird, als die schlechteste die anarchistische Ochlokratie, die ihm als Fälschung der ersteren erscheint. De Conf. Lingn. § 23: *Διττὸν δὲ πόλεως εἶδος, τὸ μὲν ἄμεινον, τὸ δὲ χεῖρον· ἄμεινον μὲν τὸ δημοκρατία χρώμενον, ἰσότητα τιμῶσιν πολιτεία, ἧς ἄρχοντές εἰσι νόμος καὶ δίκη — Θεοῦ δὲ ἕμνος ἢ τοιαύδε — χεῖρον δὲ τὸ κιβδηλεῦον αὐτὴν ὡς τὸ παράσημον καὶ παρακέκομμένον ἐν νομίμασιν, ὀχλοκρατία, ἣ θανατῶσιν τὸ ἄνισον, ἐν ἧ ἀδικία καὶ ἀνομία καταδυναστεύουσιν.* De Const. Princ. § 14: *ἡ εὐνομοτάτη καὶ*

1) Quod omn. prob. liber § 12.

ἀρίστη πολιτειῶν δημοκρατία. De poenitentia § 2: φανλοτάτη τῶν κακοπολιτειῶν ὀχλοκρατία, εὐνομοτάτη πολιτεία δημοκρατία. Zu den schlechten Verfassungen zählen auch die Oligarchie und Tyrannis; enod. om. prob. liber § 7. De dec. hac. § 30.

Ein Anhänger der jüdischen Ueberlieferung und des patriarchalischen Staates, verwirft Philo keineswegs die Monarchie¹⁾. Dies steht aber nicht mit seiner Forderung der demokratischen Regierungsform in Widerspruch, denn er verlangt vom Herrscher und Staatsmann, nur das Volk und dessen Wohl als das Höchste zu betrachten. De Josepho § 25: *τῷ δήμῳ βασιλεῖ χρώμενος*, und den Herrscher als lebendiges Gesetz und das Gesetz als gerechten Herrscher, *vita Mosis II § 1: ὡς εὐθὺς εἶναι τὸν μὲν βασιλέα ἔμψοχον νόμον, τὸν δὲ νόμον δίκαιον βασιλέα*. Nur will er nichts von einer Volkswahl oder Loosung bei der Wahl des Herrschers wissen, denn nichts ist ihm verwerflicher als Volksbeschlüsse²⁾ und das unvernünftige Loos³⁾. De leg. ad Caj. § 10: *ὄχλος γὰρ ἀνίδρυτος ἐν ἅπασιν καὶ βουλαῖς καὶ λόγοις. Vita Mosis I § 36: ὄχλον εἰδῶς ἀβέβαιον φύσει πρᾶγμα, καὶ ὑπὸ τῶν ἐν χερσὶ διακινούμενον*. Er bestimmt die Herrschaft für den Weisen, als Geschenk für seine Tugend. Ein solcher Herrscher ist gottgefällig und führt die Regierung sozusagen von Gottes Gnaden, wie Moses, das vornehmste Beispiel eines Herrschers. De Abrah. § 48: *σοφοῦ βασιλείαν ὀρέγεται ὁ θεός, ἣν παραλαβὼν ὁ σπουδαῖος, οὐδενὶ μὲν γίνεται αἴτιος κακῶν, πᾶσι δὲ τοῖς ὑπηκόοις ἀγαθῶν κτίσεως ὁμοῦ καὶ χρήσεως εἰρήνην καὶ εὐνομίαν καταγγέλλων*.

1) De Confus. Lingu. § 33: *οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἰς κοίρανος ἔστω, εἰς βασιλεύς. De prof. § 2. De Somn. II § 43.*

2) De Leg. ad Caium § 22: *πολυτρόπων κακῶν αἰτίαι αἱ πολυψηφίαι.*

3) De Const. Princip. § 9: *ἡγεμόνες οὐ κλήρω αἰρετέοι.*

Vita Mosis I § 27; *Τούτων ἀπάντων ἡγεμῶν ἐχειροτονεῖτο Μωσῆς τὴν ἀρχὴν καὶ βασιλείαν λαβὼν οὐχ ὥσπερ ἔνιοι τῶν ἐπὶ δυναστείας ὠθουμένων, ἀλλ' ἀρετῆς καὶ καλοκάγαθίας, ἧς χρώμενος ἀεὶ διετέλει προσέτι τοῦ φιλοκάλου Θεοῦ γέρας ὄξιον αὐτῷ παρασχόντος.* Auch nicht mit dem Prinzipie der Gleichheit der Menschen als Brüder und Kinder derselben Mutter Natur ist er einverstanden (de execrat. § 7: *ὁνθρώπους κατὰ τὸν ἀψευδέστατον λόγον ἀδελφοῖς, ὧν μία μήτηρ ἢ κοινὴ φύσις*), indem der Weise und Gerechte nach dem Naturgesetze einem grossen Volke gleichwertig erscheint. De dec. orac. § 10. Der tugendhafte Mann ist eo ipso ein Herrscher, wie von der Natur eingesetzt (de mut. nomin. § 28), der das Gute kennt und will und seine Weisheit, die *δύναμις πολιτικὴ*¹⁾ auf die verschiedenste Art²⁾, vornehmlich aber durch Erlassung guter Gesetze und Uebung der Gerechtigkeit, denn deren volle Erkenntnis ist nur einem Gottbegnadeten eigen³⁾, zum Wohle seiner Mitbürger verwendet, ein Abbild Gottes auf Erden, seinem höchsten Vorbild zu folgen hat. De Const. Princ. § 8: *Ταῦτα οἶν μιμεῖσθαι προσήκει τοῖς ἀγαθοῖς ἄρχοντας, εἴ γέ τις αὐτοῖς φροντὶς ἐξομοιώσεως τῆς πρὸς Θεόν.* Fragm. I ex Euseb. praep. evang. Caput VII: *ἀλλὰ βασιλέως (ὁ Θεὸς) ἡμέρον καὶ νόμιμον ἀνημμένος ἡγεμονίαν μετὰ δικαιοσύνης τὸν σύμπαντα κόσμον βραβεύει.*

Der Staat hat also nach Philo seinen Grund in dem menschlichen Naturtrieb des Zusammenlebens und der Geselligkeit, sein Urbild ist die himmlische Verfassung mit ihrer Ordnung, der Herrscher an Gottes statt, seine Gesetze entsprechen dem göttlichen Logos mit seiner allordnenden Kraft, den verschiedeneu Naturkräften, die Staatsorgane.

1) De ebriet. § 22.

2) De Josepho §§ 24 ff.

3) De somniis § 44.

Ein solcher Staat ist ein Lob Gottes und führt zu Frieden und Glückseligkeit, indem er am sichersten zu jenem Ziele hinleitet, wozu der göttliche Logos die Welt unablässig treibt. Quod deus immut. § 36: *Εἶτα αἰεὶ ῥέων κατὰ πόλεις καὶ ἔθνη (ὁ Θεῖος λόγος) καὶ χώρας τὰ ἄλλων ἄλλοις καὶ πᾶσι τὰ πάντων ἐπινέμει, χρόνοις αὐτὸ μόνον ἀλλάττων τὰ παρ' ἑκάστοις, ἵνα ὡς μία πόλις ἢ οἰκουμένη τὴν ἀρίστην πολιτειῶν ἄγῃ δημοκρατίαν.*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΟΥ