

Inhalt

Vorwort	V
I. Römertum und »Rom-Idee«; die soziale und politische Ordnung Roms; altrömische Lebensart und römischer Humanismus	1
1. Römertum und »Rom-Idee«	1
2. Die soziale und politische Ordnung Roms	4
2.1. Die soziale Ordnung: Patrizier und Plebejer, Patrone und Klienten, Senatoren und Ritter, Sklaven und Freigelassene, Männer und Frauen	4
2.2. Die politische Ordnung	10
2.2.1. Volksversammlungen und Volkstribunat	10
2.2.2. Der Senat	12
2.2.3. Wahlkämpfe und Magistrate (Konsuln und Prätores, Ädilen und Quästoren, Censoren und Diktatoren)	13
2.2.4. Das Bürgerrecht (»civitas Romana«)	16
3. Altrömische Lebensart und römischer Humanismus	18
3.1. Altrömische Lebensart	18
3.1.1. Traditionalismus (»mos maiorum«, »auctoritas«, »constantia«, »gravitas«, »pietas«)	18
3.1.2. Praktische Frömmigkeit	19
3.1.3. Gemeinschaftsorientierung und Prestige des einzelnen (»honos«, »dignitas«)	20
3.2. Roms schönstes Erbe: Humanität (»humanitas«)	21
3.3. Gibt es den Humanismus schon im Scipionenkreis?	24
3.3.1. Scipio – der »humanissimus«?	24
3.3.2. Das »Urwort der Humanität«	25
II. Wie die Philosophie nach Rom kam (Karneades, Cato d. Ältere, Panaitios und sein Schüler Poseidonios)	30
1. Karneades (214/13 oder 219/18–129 v. Chr.) oder Ist die römische Weltherrschaft ungerecht?	30
2. Cato (234–149 v. Chr.) oder Altrömische virtus im Kampf gegen die Hellenisierung Roms	33
2.1. Das Vorbild altrömischer Sittlichkeit	33

2.2.	Ein Vorbild mit Schwächen auf der Suche nach einer längst verlorenen Zeit	36
3.	Panaitios (180–110 v. Chr.) oder Stoische Ethik für die römische Nobilität	37
3.1.	Politisches und theoretisches Leben	38
3.2.	Die Befreiung der stoischen Philosophie von Spitzfindigkeit und Paradoxalität	38
3.3.	Schön und gut. Die ästhetische Ethik des Panaitios	39
3.4.	Die Großgesinntheit (megalopsychia, magnanimitas) und die anderen Kardinaltugenden	40
3.5.	Masken und Zivilität	43
3.6.	Politische Theologie	44
4.	Ein Ausblick: Poseidonius, ein Schüler des Panaitios (ca. 135–51 v. Chr.)	45
III.	Polybios (ca. 200–120 v. Chr.)	52
1.	Ein Grieche in Rom	52
2.	Die »Historien«	53
2.1.	Aufbau, Sinn und Ziel des Werkes (I, 1–4)	53
2.2.	Art der Geschichtsschreibung: wahrheitsgetreu, pragmatisch, gerichtet auf »Nutzen und Genuß«, belehrend über Ursachen und moralische Exempel	55
2.3.	Menschenmacht und Schicksalsmacht (Tyche)	57
3.	Die Hauptlehren: Roms Mischverfassung und der Kreislauf der Verfassungen (anakyklōsis) (Buch VI)	59
3.1.	Die römische Mischverfassung	59
3.2.	Der Kreislauf der Verfassungen (VI, 4–9)	63
3.3.	Das Fundamentalproblem: die schwierige Vereinbarkeit von Mischverfassungslehre und Kreislauftheorie	66
IV.	Eine Zwischenbetrachtung: Rom im Bürgerkrieg. Von den Gracchen bis zur Zeit Ciceros	70
V.	Cicero (106–43 v. Chr.)	77
1.	Cicerobilder in Antike und Neuzeit	77
2.	Ein Blick auf Ciceros Humanismus	78
3.	Vita und Werke in erster Übersicht	81
4.	Ciceros politische Philosophie – chronologisch dargestellt	83
4.1.	Politische Anfänge	83
4.1.1.	»Die Rede für Sex. Roscius« (80 v. Chr.)	84
4.1.2.	»Die Rede gegen Verres« (70 v. Chr.)	84

4.2.	»Vier Reden gegen Catilina« (63 v. Chr.)	86
4.3.	»Die Rede für P. Sestius« (56 v. Chr.)	88
4.3.1.	Von den Optimaten zu den »boni«	89
4.3.2.	»Cum dignitate otium«	89
4.4.	Die politischen Hauptwerke (55–52 v. Chr.)	91
4.4.1.	»De oratore« (55 v. Chr.)	91
4.4.2.	»De re publica« (54–52 v. Chr.)	94
4.4.3.	»De legibus« (vor 51 v. Chr.)	113
5.	Werke der letzten Lebensjahre (»Laelius«, »De officiis«, »orationes philippicae«)	118
5.1.	»Laelius« (44 v. Chr.)	118
5.2.	»De officiis« (44 v. Chr.)	122
5.3.	Die »Philippischen Reden« (44–43 v. Chr.)	124
VI.	Caesar (100–44 v. Chr.)	130
1.	Caesar – ein Staatsmann?	130
2.	Vier Fragen an Caesars Leben, Taten und Werke	131
2.1.	Populare Politik?	131
2.2.	»Bellum Gallicum« (52/51 v. Chr.) oder Was stand hinter dem Gallischen Krieg?	132
2.3.	»Bellum civile« (47 v. Chr.) oder Warum hat Caesar den Bürgerkrieg riskiert?	135
2.4.	Caesar an der Macht	137
2.4.1.	Clementia Caesaris	137
2.4.2.	Die Alleinherrschaft	138
3.	Caesar und seine »Größe«	140
VII.	Sallust (86–34 v. Chr.). Ein Historiker zwischen Caesar-Verehrung und Republik-Nostalgie	145
1.	Vita und Werke	145
2.	Die »Invektive gegen Cicero« und die »Briefe an Caesar« (54 bzw. nach 48 v. Chr.?)	146
3.	Geschichtsschreibung in moralischer Absicht	147
3.1.	Vorworte über otium, virtus und gloria	147
3.2.	Gründe des Niederganges (avaritia, luxuria, ambitio, partes und factiones)	148
3.3.	Altrömische Tüchtigkeit. Die Rede des Marius	149
3.4.	Cato und Caesar. Rededuell und Synkrisis	150
3.4.1.	Das Rededuell Cato – Caesar	150
3.4.2.	Die Synkrisis	152

VIII.	Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.)	156
1.	Der Prinzipat	156
2.	Wie man princeps wird	158
3.	Wie ein princeps herrscht	159
3.1.	Institutionelle Machtmittel	159
3.2.	Propagandistische Machtmittel	160
3.3.	Drei Beispiele augusteischer Kunstpropaganda: Forum Augustum, Ara pacis, Gemma Augustea	161
3.4.	»Res gestae«	163
IX.	Die Augusteische Klassik (Horaz, Vergil, Livius)	168
1.	Horaz (65–8 v. Chr.)	168
1.1.	Von Philippi zu Augustus	169
1.2.	Erste politische Gedichte: die Epoden 7 und 16 (um 39/38 v. Chr.)	169
1.2.1.	Brudermord und Bürgerkrieg (Epode 7)	170
1.2.2.	Symbolische Sezession (Epode 16)	171
1.3.	Privates Leben und Winkelglück (sat. I, 1; I, 6; VI, 6 [35/34 bzw. 30/ 29 v. Chr.])	173
1.3.1.	Habgier und wahres Glück (sat. I, 1)	173
1.3.2.	Das Lob des Landlebens (sat. I, 6; II, 6)	174
1.4.	Das Staatsschiff und der Sieg bei Actium (carm. I, 14 und I, 37 [33 bzw. 30 v. Chr.])	174
1.5.	Die Römer-Oden (carm. III, 1–6 [vor und um 27. v. Chr.])	175
1.5.1.	»odi profanum volgus«	176
1.5.2.	Einheit oder Vielheit?	176
1.5.3.	Ein unpolitischer Beginn? (carm. III, 1)	177
1.5.4.	»Dulce et decorum est pro patria mori« (carm. III, 2)	178
1.5.5.	Die Oden III, 3–6 im Überblick	179
1.6.	Das »carmen saeculare« (17 v. Chr.)	181
2.	Vergil (70–19 v. Chr.)	183
2.1.	Leben und Werke	183
2.2.	Die Eklogen 1, 9 und 4	184
2.2.1.	Das Unglück der Vertreibung und das Glück des ländlichen Lebens (Ekloge 1, vielleicht 39 v. Chr.)	184
2.2.2.	Die Macht der Dichtkunst und die Macht der Politik (Ekloge 9, 40 v. Chr.)	185
2.2.3.	Die Geburt des göttlichen Kindes und der Anbruch der neuen Zeit (Ekloge 4, 40 v. Chr.)	186
2.3.	Die »Aeneis« (29–19 v. Chr.)	189
2.3.1.	»Odyssee« und »Ilias« in neuer Form	189
2.3.2.	Roms Sendung und ihre Erfüllung in der Herrschaft des Augustus (Aen. I, 257 ff.; VI; VIII, 630–731)	191
3.	Livius (59 v. Chr. – 17 n. Chr.)	192

3.1.	Ein Augusteer?	193
3.2.	Geschichtsschreibung in moralischer Absicht	194
3.3.	Die alte Freiheit und die neue Alleinherrschaft	195
X.	Politische Lehren des Neuen Testaments	202
1.	Nicht Polis, nicht Imperium	202
2.	Zu den Quellen	203
3.	Jüdische Religionsparteien (Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten, Essener)	204
4.	Religiöse Erwartungen zur Zeit Jesu: Apokalyptik und Messia-	
	nismus	205
4.1.	Spätjüdische Apokalyptik (das Buch Daniel)	205
4.2.	Der Messianismus	206
5.	Der Messianismus des Neuen Testaments	207
6.	Wie politisch ist der Tod am Kreuz?	207
7.	Das Reich Gottes und die Reiche dieser Welt	208
8.	Gott und Kaiser. Die Zinsperikope (Mk 12, 13–17; Mt 22, 15–22; Röm 13, 7)	209
9.	Gewaltverzicht und Feindesliebe. Die radikalen Lehren der Bergpredigt (Mt 5–7)	211
10.	Die politische Theologie des Paulus	213
10.1.	Der »Römerbrief« (55/56 n. Chr.)	213
10.1.1.	Juden und Heiden, Glaube und Werke, Prädestination und Gerech-	
	tigkeit	213
10.1.2.	»Seid untertan der Obrigkeit!« (Röm 13)	217
10.2.	Freiheit, Gleichheit, Sklaverei?	218
11.	Die Lehre vom Aufhalter (2 Thess 2, 6–7)	219
12.	Die Apokalypse des Johannes (um 95 n. Chr.)	221
13.	Complexio oppositorum?	224
14.	Nachtrag: Antijudaismus im NT?	224
XI.	Athen und Jerusalem, Rom und Jerusalem. Philo von Alexandria (ca. 29/25 v. – 42 n. Chr.) und Flavius Josephus (37/38–100 n. Chr.)	228
1.	Philo von Alexandria (ca. 29/25 v. Chr. – 42 n. Chr.)	228
2.	Flavius Josephus (37/38–100 n. Chr.)	232
XII.	Zwischen Herrscherlob und Opposition. Die stoische Philosophie des 1. Jh.s n. Chr. (Seneca, Lucan, Thrasea Paetus, Musonius Rufus, Dion Chrysostomos, Epiktet)	240
1.	Seneca (4 v. Chr.–65 n. Chr.)	242
1.1.	Seneca im Urteil der Nachwelt	242

XIV	Inhalt	
1.2.	Verstrickungen eines Philosophen	243
1.3.	»De brevitae vitae« (vor 50 n. Chr.)	246
1.4.	»Apocolocyntosis« (54 n. Chr.). Die Verkürbissung des Kaisers Claudius	247
1.5.	»De clementia« (55/56 n. Chr.)	249
1.6.	Politisches in Senecas Tragödien	251
1.7.	»De vita beata« (58 n. Chr.)	253
1.8.	»De tranquillitate animi« (60 n. Chr.)	255
1.9.	»De otio« (62 n. Chr.)	256
1.10.	»Epistulae morales« (62–65 n. Chr.). Senecas »humanitas« und die Befreiung zum eigenen Ich	257
2.	Lucan (39–65 n. Chr.)	258
2.1.	Biographisches	259
2.2.	»Pharsalia« (zwischen 59 und 65 n. Chr.)	259
3.	Thrasea Paetus († 66 n. Chr.), Musonius Rufus (ca. 30–101 n. Chr.) und Dion Chrysostomos (ca. 40–120 n. Chr.)	262
4.	Epiktet (ca. 55–135 n. Chr.)	266
XIII.	Tacitus (55/56–117 n. Chr.) und Plinius der Jüngere (61/62 – ca. 112 n. Chr.)	274
1.	Tacitus	274
1.1.	Tacitus und der Tacitismus	275
1.2.	»Agricola« (98 n. Chr.)	276
1.3.	»Germania« (98 n. Chr.)	278
1.4.	»Der Dialog über die Redner« (102 n. Chr.?)	280
1.5.	»Historien« (109 n. Chr.) und »Annalen« (116/17 n. Chr.)	281
2.	Plinius der Jüngere	283
2.1.	Der »Panegyricus« (100 n. Chr.). Plinius' Lobrede auf Trajan	284
2.2.	Die »Briefe an Trajan« (110–113 n. Chr.)	286
XIV.	Prinzipat und Reich bei Sueton, Plutarch, Aristides und Cassius Dio	292
1.	Sueton (ca. 70–130 n. Chr.)	292
2.	Plutarch (ca. 40–120 n. Chr.)	294
3.	Aristides (129–189 n. Chr.) und seine »Rom-Rede« (143 n. Chr.)	298
4.	Cassius Dio (ca. 155–235 n. Chr.)	299
XV.	Marc Aurel (121–180 n. Chr.)	305
1.	Die Person	305
2.	Das Werk: Die »Selbstbetrachtungen« (nach 168/69 n. Chr.)	306
3.	Ein Philosoph auf dem Kaiserthron?	307

3.1.	Marc Aurels stoische Ethik und sein Herrscherideal	307
3.2.	»Der größte Praktiker der Stoa?«	309
3.3.	War Marc Aurel ein Christenverfolger?	310
XVI.	Christentum und Römisches Reich bei Apologeten und Kirchen- vätern (Aristides, Melito von Sardes, Athenagoras, Justinus, Tertullian, Clemens von Alexandria, Origenes, Laktanz)	313
XVII.	Die Konstantinische Wende: Konstantin (ca. 280–337 n. Chr.) und Eusebius (260–340 n. Chr.)	329
1.	Konstantin (ca. 280–337 n. Chr.)	330
1.1.	»In hoc signo victor eris« (312 n. Chr.)	331
1.2.	Zwischen Synkretismus und Christentum	332
1.3.	Der Kaiser als »episkopos«. Die Geburt des Caesaropapismus	334
1.4.	Ost und West	335
2.	Eusebius (ca. 260–340 n. Chr.)	337
2.1.	Eusebius' »Kirchengeschichte« (290–324 n. Chr.). Die universale Geschichte von Nomos und Logos	338
2.2.	Die politische Theologie der Spätwerke	339
3.	Das Konzil von Nicäa – ein frühes Ende aller politischen Theologie?	340
XVIII.	Der Untergang des heidnischen Rom. Kaiser Julian (331–363 n. Chr.) und Symmachus (ca. 340–402 n. Chr.)	346
1.	Kaiser Julian (331–363 n. Chr.)	346
1.1.	Julianbilder von der Antike bis auf unsere Zeit	347
1.2.	Gegen Juden und „Galiläer“	349
1.3.	Die »Hymne auf Helios« und die »Hymne auf die Göttermutter« (or. 4 und 5, 362 n. Chr.)	350
1.4.	Ideal und Wirklichkeit des Kaisertums	351
2.	Symmachus (ca. 340–402 n. Chr.) und der Streit um den Victoria- altar (384 n. Chr.)	354
	Abkürzungsverzeichnis	360
	Namenregister	362
	Sachregister	372