Mélanges asiatiques
tirés du
Bulletin de l'Académie Impériale des sciences
de
St.-Petersbourg.

Tome XI.
(1895 - 1901.)

St.-Petersbourg, 1901.

Kleine koptische Studien.

XXI — XXV.

Von **Oscar von Lemm.**

(Der Akademie vorgelegt am 10. (23.) Januar 1901.)

XXI. Anlautendes zum Stamme gehöriges $\mu(\mu)$ als Relationspartikel. — XXII. $\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ und $\alpha\tau\epsilon\epsilon\lambda\eta\eta$. — XXIII. $\chi\iota\text{-}\sigma\delta\lambda$, $\chi\iota\text{-}\sigma\tau\alpha$, $\chi\epsilon\text{-}\mu\epsilon$. — XXIV. Ein bisher nicht erkanntes Fragment aus Eriphanus' Schrift $\Pi\epsilon\rho\iota\ \tau\omega\upsilon\upsilon\ \iota\beta'\ \lambda\acute{\iota}\theta\omega\upsilon$. — XXV. Bemerkungen zu einigen Stellen des Codex Brucianus.

XXI. Anlautendes zum Stamme gehöriges $\mu(\mu)$ als Relationspartikel.

In seinem so lehrreichen Aufsätze «Mouillirung der Liquida *r-l* im Ägyptisch-Koptischen»¹⁾ kommt Steindorff bei der Erklärung des koptischen $\mu\iota$ «Haus» aus dem ägyptischen *per* auf die Fälle zu sprechen, wo anlautendes *p*, resp. *t* als nicht zum Stamme gehörig, sondern als Artikel aufgefasst wurde und dann verloren gieng, wie ägypt. *phwe*, kopt. $\alpha\tau\sigma\tau$ «Hintertheil», ägypt. *pr-oi*, sah. $\bar{p}po$ «König». Als hierher gehörig führt Steindorff noch das Lehnwort $\sigma\alpha\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ an, welches fast nie mit dem Artikel auftritt, indem man meinte, dass das Nomen * $\sigma\alpha\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ laute und mit dem weiblichen Artikel τ zu $\sigma\alpha\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha$ geworden sei. Hierher gehört auch der sonderbare Fall, wo ein Masculinum auf ähnliche Weise zum Femininum wird. Von dem Worte $\sigma\eta\eta$ «Schwefel», das männlichen Geschlechts ist, lässt sich auch die Form $\sigma\eta\eta$ (Zoëga 630) belegen, wo also wiederum das in σ enthaltene τ für den weiblichen Artikel gehalten und abgeworfen wurde. Ausser den von Steindorff angeführten Analogien $\sigma\alpha\eta = \mu\text{-}\sigma\alpha\eta$ «Gericht», $\sigma\omega\acute{\eta} = \mu\sigma\omega\acute{\eta}$ «Werk», $\sigma\epsilon = \tau\text{-}\sigma\epsilon$ «Art und Weise» mögen hier

1) Ägypt. Zeitschr. XXVII (1889), pag. 106 ff.

L. 1. ⲡϥ

Ⲉⲛⲁⲛⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲏⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲱⲧⲓ ⲡⲉⲧⲡⲓⲛⲁ ⲙⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲱⲛ·
 ⲙⲓ ⲡⲉϥⲱⲙⲁ ⲓⲡⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲉⲣ ⲡⲉⲧⲣⲁⲛ
 ϩⲓ ⲓⲭⲱⲱⲙⲉ ⲓⲡⲱⲛⲟⲩ ⲁϥⲧ ⲛⲁⲧ ⲓⲡⲟⲩⲱⲏ ⲛⲁⲙⲉⲧⲣⲟⲛ
 ⲉⲧⲣⲉⲧⲣⲟⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲉⲣⲟⲟⲩ ⲓⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϭⲓ ⲙⲓⲧⲥⲓⲟⲩⲥ ⲓⲑⲟⲣⲟⲛ·

490 (236) «Was soll ich sagen von denen, deren Geister und Sehnen er vereinigt hat
 mit seinem göttlichen Leibe und geschrieben ihre Namen
 in das Buch des Lebens und ihnen ein unermessliches Werk
 gegeben,
 dass sie sitzen am Tage des Gerichts auf zwölf Thronen?».

Für $\text{N}\alpha\delta\acute{\alpha}\beta$ και $\text{\AA}\beta\iota\sigma\upsilon\delta$ steht Lev. 10, 1. $\alpha\lambda\alpha\beta$ ⲙⲓ $\alpha\beta\iota\sigma\alpha$, wo freilich auch das anlautende α des zweiten Namens eingewirkt haben kann, also vielleicht eine ähnliche Ausgleichung stattgefunden hat, wie vermuthlich bei $\text{\textit{I}}\zeta\nu\nu\eta\varsigma$ και $\text{\textit{I}}\alpha\mu\beta\eta\varsigma$ (für * $\text{\textit{M}}\alpha\mu\beta\eta\varsigma$).

Hierher gehören auch noch einige Erscheinungen besonderer Art. Das Wort $\text{\textit{i}}\nu\delta\iota\kappa\tau\iota\omicron\nu$ wird koptisch auch $\text{\textit{e}}\kappa\Delta\iota\kappa\tau\iota\omicron\nu$, resp. $\text{\textit{i}}\Delta\iota\kappa\tau\iota\omicron\nu$ geschrieben wobei dann das $\text{\textit{i}}$ häufig auch als Partikel aufgefasst wird. Rossi I. 10, 10 steht: $\rho\text{\textit{i}}\dots\text{\textit{t}}\mu\epsilon\rho\psi\text{\textit{i}}\tau\epsilon$ * $\text{\textit{i}}\tau\epsilon\kappa\tau\iota\omicron\nu$, für $\rho\text{\textit{i}}\dots\text{\textit{t}}\mu\epsilon\rho\psi\text{\textit{i}}\tau\epsilon$ * $\text{\textit{i}}\text{\textit{i}}\tau\epsilon\kappa\tau\iota\omicron\nu$ = — * $\text{\textit{i}}\text{\textit{i}}\text{\textit{n}}\Delta\iota\kappa\tau\iota\omicron\nu$, $\text{\textit{e}}\nu$ $\text{\textit{i}}\nu\delta\iota\kappa\tau\iota\omicron\nu$ $\text{\textit{f}}$. Ebenso wird $\text{\textit{E}}\mu\mu\alpha\text{\textit{n}}\nu\sigma\upsilon\lambda$ geschrieben $\text{\textit{e}}\mu\mu\alpha\text{\textit{n}}\text{\textit{o}}\text{\textit{i}}\text{\textit{n}}\lambda$, $\text{\textit{m}}\mu\alpha\text{\textit{n}}\text{\textit{o}}\text{\textit{i}}\text{\textit{n}}\lambda$; vergl. Erman, Kopt. Volksliteratur, pag. 40 $\text{\textit{n}}\epsilon\chi\omega\rho\omega\beta\text{\textit{i}}\text{\textit{n}}$ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲉ-ⲛⲁⲙⲡⲓⲧⲉ ϩⲁⲧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲱⲛⲣⲓ ⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲛⲁ «die Cherubim, die im Himmel sind bei deinem Sohn Immanuel». Doch finden sich Fälle, dass wenn dasselbe in ein Relationsverhältniss tritt, kein $\text{\textit{n}}$, resp. $\text{\textit{m}}$ vorgesetzt wird, d. h. das erste $\text{\textit{m}}$ ist zur Partikel geworden und das Wort lautet $\text{\textit{m}}\alpha\text{\textit{n}}\text{\textit{o}}\text{\textit{i}}\text{\textit{n}}\lambda$.

So lesen wir z. B. im Cod. Berol. 8° 409., fol. 49 r.: $\text{\textit{o}}\text{\textit{n}}\text{\textit{o}}\text{\textit{s}}$ ⲙⲙⲧⲥⲓⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϭⲓⲛⲟ ⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲛⲁ «ein grosses Mysterium ist die Geburt Immanuels». Und in der Vita des Johannes Lycopolitanus (Cod. Borg. CCXIX.) steht: $\text{\textit{n}}\text{\textit{i}}\text{\textit{k}}$ ⲟⲩⲡⲣⲟⲑⲓⲧⲓⲥ ⲁⲛⲗⲟⲱⲥ ⲙⲡⲓⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲱ ⲡⲓⲕⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲑⲟⲣⲟⲥ ⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲛⲁ⁴⁾ was Amélineau übersetzt: «Tu es vraiment un prophète de Dieu et un pneumatophore Emmanuel!» Dazu die Bemerkung: «Ce passage est assez peu orthodoxe, puisque le nom Emmanuel signifie Dieu avec nous».

Also wird nach Amélineau Johannes von Lycopolis mit Immanuel verglichen, wird ihm der Beiname Immanuel gegeben; das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit, denn $\text{\textit{o}}\text{\textit{n}}\text{\textit{i}}\text{\textit{n}}\alpha\text{\textit{T}}\text{\textit{o}}\text{\textit{f}}\text{\textit{o}}\text{\textit{r}}\text{\textit{o}}\text{\textit{s}}$ ⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲛⲁ ist = $\text{\textit{p}}\text{\textit{n}}\text{\textit{e}}\text{\textit{u}}\text{\textit{m}}\text{\textit{a}}\text{\textit{T}}\text{\textit{o}}\text{\textit{f}}\text{\textit{o}}\text{\textit{r}}\text{\textit{o}}\text{\textit{s}}$

4) Mém. Miss. au Caire IV, 658.

τοῦ Ἐμμανουήλ, denn das μ ist hier, wie auch in dem ersten Beispiele, Partikel und das Wort lautet auch hier $\mu\alpha\lambda\eta\sigma\tau\eta\lambda$. Dem $\mu\alpha\lambda\eta\sigma\tau\eta\lambda$ «Propheten Gottes» steht hier ein $\mu\alpha\lambda\eta\sigma\tau\eta\lambda$ «ein Geistes-träger Immanuel d. i. Christi» gegenüber. Man vergl. auch Hos. 9, 7 $\mu\pi\pi\rho\phi\eta\tau\eta\varsigma$... $\phi\eta\ \epsilon\tau\epsilon\ \mu\pi\pi\alpha\ \rho\iota\chi\omega\upsilon$. ὁ προφήτης ... ἄνθρωπος ὁ πνευματοφόρος und Zeph. 3, 4 $\mu\pi\rho\phi\eta\tau\eta\varsigma\ \mu\gamma\alpha\iota\mu\alpha$. οἱ προφῆται ... πνευματοφόροι ἄνδρες. Also ist auch hier das erste μ in $\mu\alpha\lambda\eta\sigma\tau\eta\lambda$ sicher die Partikel.

Schliesslich wird auf dieselbe Weise der häufig anzutreffende Abfall der Anfangsilbe $\epsilon\nu$ - in griechischen Lehnwörtern zu erklären sein, wie $\epsilon\alpha\sigma\tau\rho\iota\mu\eta\theta\epsilon\omicron\varsigma$ für $\epsilon\gamma\gamma\alpha\sigma\tau\rho\iota\mu\eta\theta\epsilon\omicron\varsigma$ (ἐγγαστρίμυθος), $\kappa\rho\tau\phi\iota\alpha\varsigma$ für * $\epsilon\kappa\kappa\rho\tau\phi\iota\alpha\varsigma$ (ἐγκρυφίας) u. a.

XXII. $\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ und $\alpha\tau\epsilon\lambda\iota\eta$.

Diese zwei griechischen Wörter ($\acute{\alpha}\gamma\epsilon\lambda\eta$, $\acute{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\kappa\acute{\eta}$) kommen im Koptischen nicht besonders häufig vor; trotzdem werden sie, wie es in der Natur der Sache liegt, fast immer verwechselt und nicht streng auseinandergehalten.

$\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ bedeutet, wie im Griechischen, «Heerde, Schaar», z. B. 1 Reg. 24, 4 $\sigma\theta\omicron\zeta\ \alpha\delta\iota\ \epsilon\pi\acute{\iota}\mu\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\ \eta\tau\epsilon\ \mu\eta\sigma\iota\ \eta\acute{\epsilon}\sigma\omega\sigma\tau$. και ἦλθεν εἰς τὰς ἀγέλας τῶν ποιμνίων.— Prov. 27, 23. $\overline{\rho\eta}\ \sigma\tau\epsilon\iota\mu\epsilon\ \epsilon\kappa\epsilon\iota\mu\epsilon\ \epsilon\kappa\epsilon\psi\tau\chi\eta\ \eta\eta\kappa\omicron\sigma\epsilon$. $\overline{\eta\epsilon\kappa\mu\eta}\ \eta\epsilon\kappa\omicron\eta\tau\ \epsilon\eta\kappa\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$. γνωστῶς ἐπιγνώστη ψυχὰς ποιμνίου σου, και ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις.— Cant. 4, 1. $\mu\sigma\tau\omega\ \epsilon\gamma\acute{\omega}\ \eta\theta\epsilon\ \eta\eta\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\ \eta\eta\alpha\delta\alpha\mu\pi\epsilon$. τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν.— L. I. 1, 7. $\mu\pi\rho\tau\rho\alpha\sigma\omicron\sigma\omicron\lambda\epsilon\tau\ \tau\alpha\epsilon\iota\ \acute{\epsilon}\chi\eta\ \tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\ \eta\eta\kappa\epsilon\psi\beta\eta\eta\rho$ (var. Zoëga 581. $\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\eta\ \eta\eta\kappa\epsilon\psi\beta\eta\epsilon\epsilon\rho$). μή ποτε γένωμαι ὡς περιβαλλομένη ἐπ' ἀγέλαις ἐταίρων σου.— Triadon:

$\overline{\rho\eta}\ \epsilon\iota\mu\epsilon\ \tau\epsilon\mu\sigma\ \chi\epsilon\ \epsilon\iota\chi\epsilon\text{-}\mu\epsilon$
 $\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\ \tau\eta\rho\epsilon\ \alpha\sigma\tau\alpha\kappa\omicron\ \rho\alpha\ \tau\psi\omega\mu\eta$
 $\mu\epsilon\chi\epsilon\ \delta\epsilon\ \alpha\tau\tau\alpha\lambda\delta\epsilon\ \tau\psi\omega\mu\eta$
 $\mu\mu\epsilon\tau\rho\sigma\ \epsilon\tau\epsilon\ \sigma\epsilon\mu\epsilon\omega\eta$.

- 140 (3). «Wisse jetzt, dass ich die Wahrheit rede:
 Die ganze Heerde gieng zu Grunde.
 Christus aber heilte die Schwiegermutter
 des Petrus, d. i. Simeons».

Wir haben hier eine Anspielung auf Matth. 8, 32. $\alpha\sigma\tau\epsilon\sigma\sigma\omicron\sigma\omicron\epsilon\iota\ \eta\sigma\iota\ \tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta\ \tau\eta\rho\epsilon\ \epsilon\theta\rho\alpha\iota\ \epsilon\chi\eta\ \tau\psi\omega\omega\mu\epsilon\ \acute{\omega}\rho\mu\eta\sigma\epsilon\eta\ \mu\alpha\sigma\alpha\ \eta\ \acute{\alpha}\gamma\epsilon\lambda\eta\ \kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\ \tau\omicron\upsilon\ \kappa\rho\eta\mu\eta\upsilon$.

Hier ist also:

τατελιη τηρε = πασα η ἀγγέλη.

αττελιη (ἀγγελική) findet sich zuerst bei Dulaurier⁵⁾: αφοτωμῆ καὶ πωτηρ πεχαρ μμιχαηλ· νε ωωτορ ηταττελιη τηρε ηωωτωμτ και μποωτ· «Es antwortete der Erlöser und sprach zu Michael, also: Versammle die ganze Engelschaft, dass sie mich heute anbeten». Und Adam sagt zu den Engeln: αμωηη ταττελιη τηρε, ραηη ημμαι. «Kommet herbei, all' ihr Engel und freuet euch mit mir!»; und weiter heisst es: ητεητορ α ταττελιη τηρε ωω εβωλ· «Und sofort rief die ganze Engelschaft». Dulaurier übersetzt ταττελιη τηρε mit «tous les anges que renferment les cieux», ferner mit «troupes célestes» und «choeurs des anges» und bemerkt zu dazu: «c'est le grec ἀγγελική, pris substantivement pour désigner la hiérarchie entière des anges qui habitent les cieux». Dulaurier hat αττελιη richtig erkannt und es ist natürlich dabei zu ergänzen: ταττελιη (τάξις) oder noch sicherer στρατια (στρατία) oder σόμ. So steht z. B. Rossi II. 4, 76: τετρατια ηπαττεελοσ·—Cod. Paris. 129¹⁷ f. 34 v. a. τετρατια τηρε ηπαττεελοσ «das ganze Heer der Engel».

Also ist:

ταττελιη = τετρατια ηπαττεελιη = τετρατια ηπαττεελοσ.

η ἀγγελική = η ἀγγελική στρατία = η στρατία των ἀγγέλων.

Andere Ausdrücke für denselben Begriff sind noch: τετρατιη ηπαττεελοσ (= η στρατηγία των ἀγγέλων) Rossi II. 4, 66 und τετρατια ηπηε: τετρατια ητε τηρε, η στρατία του ούρανοῦ. Zeph. 1, 5. Act. 7, 42.

Nun lässt sich aber eine ganze Reihe von Beispielen, besonders im Boheirischen, anführen, an denen man ein gewisses Schwanken zwischen ατελιη und αττελιη wahrnehmen kann.

In dem Gebete der Jungfrau Maria zu Bartos heisst es: και η μιχαηλ^{sic} ηηωσ (l. ηηωσ) ηη ταητελιη τηρε ηπαττεελοσ⁶⁾. Der Sinn ist klar: «Dies ist Michael, der Grosse in der ganzen Engelschaar der Engel», der Text ist aber verderbt. ταητελιη ist hier sicher nicht = τατελιη (η ἀγγέλη), sondern = ταττελιη (η ἀγγελική), aber auch ταττελιη τηρε ηπαττεελοσ kann unmöglich richtig sein, weil es ein zu starker Pleonasmus wäre: ηπαττεελοσ ist hier überflüssig. Man sieht, dass der Schreiber ταττελιη nicht mehr verstanden und es für τατελιη gehalten

5) Fragment des révélations apocryphes de Saint Barthélemy. Paris 1835. pagg. 37 ff. u. 9 ff. — Vergl. auch Harnack und Schmidt, Ein koptisches Fragment einer Moses-Adam-Apokalypse. (Sitzungsber. d. kgl. preuss. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1891, pag. 1045 ff.). Dass dieses Fragment einer Bartholomäus-Apokalypse angehöre, hat Schmidt erst später erkannt. Vergl. Harnack, Gesch. d. altchristl. Litteratur bis Eusebius I (1893), pag. 919.

6) Crum in Proc. of the Soc. of. Bibl. Arch. XIX. (1897), pag. 213.

hat; infolgedessen war er aber genöthigt den Zusatz $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ zu machen. Doch ebensowenig ist ein $\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ $\tau\eta\varsigma$ $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ möglich. Ich kenne kein Beispiel, wo $\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ mit $\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ verbunden auftritt: es steht immer $\sigma\tau\alpha\tau\iota\alpha$ oder $\tau\alpha\zeta\iota\epsilon$ oder $\sigma\omicron\mu$ da, $\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ wird aber wohl von Dämonen und Teufeln gebraucht. So ist in dem bereits citierten Turiner Codex (Rossi II. 3, 76) neben $\tau\epsilon\sigma\tau\alpha\tau\iota\alpha$ $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ — $\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ $\eta\pi\alpha\delta\alpha\iota\mu\omicron\omega\eta$ zu lesen, nie aber $\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\eta$ $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$. Es kann also an der oben erwähnten Stelle aus dem Gebete der Jungfrau Maria ursprünglich nur gestanden haben: $\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ $\tau\eta\varsigma$, ohne den Zusatz $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$, wie wir die richtige Form bei Dulaurier sahen, die sich noch einige Mal belegen lässt. Rossi II. 4, 40. $\mu\eta$ $\omicron\tau\omicron\eta$ $\rho\eta$ $\tau\alpha\eta\tau\epsilon\lambda[\eta\kappa\eta]$ $\tau\eta\varsigma$ $\epsilon\chi\theta\omicron\varsigma$ $\kappa\omicron\epsilon$ $\mu\mu\iota\chi\alpha\eta\lambda$. «es ist keiner im Engelsheer so hoch wie Michael». Und im Cod. Borg. CCXCII steht auch $\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ $\tau\eta\varsigma$ ohne $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$.

In den von Budge edierten Texten zu Ehren des Erzengels Michael finden wir:

113, 18:	$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ $\tau\eta\varsigma$	=	182, 4:	جميع الملائكة
116, 4:	$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$ $\tau\eta\varsigma$	=	183, 24:	جميع عساكر الملائكة
121, 4:	$\tau\alpha\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$	=	187, 9:	ملائكتى
122, 3:	$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$ $\tau\eta\varsigma$	=	187, 26:	جميع الملائكة

Aus dem Vergleiche dieser Stellen unter einander geht nun zweifellos hervor, dass der Text nur an erster Stelle richtig ist, an den anderen Stellen aber $\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$ fehlerhaft für $\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ steht; ganz abgesehen davon, dass schon das doppelte τ darauf hinweist, wird dies noch durch die arabische Wiedergabe bestätigt.

Wir haben:

$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ $\tau\eta\varsigma$	=	جميع الملائكة
$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$ $\tau\eta\varsigma$	=	جميع الملائكة

folglich ist:

$$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$$
 $\tau\eta\varsigma$ = $\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ $\tau\eta\varsigma$

d. h. statt $\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$ ist überall $\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ zu lesen.

Das eine Mal wird

$$\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$$
 $\tau\eta\varsigma$ durch عساكر الملائكة

wiedergegeben, woraus man sieht, dass der Übersetzer unter $\tau\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\iota$ — $\tau\epsilon\sigma\tau\alpha\tau\iota\alpha$ $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$ d. h. den Text richtig verstanden hat: ($\sigma\tau\alpha\tau\iota\alpha$, $\sigma\tau\alpha\tau\iota\alpha$ = عسكر).

Schliesslich vergl. man noch Theotokia pag. $\overline{\rho\zeta\theta}$

$\eta\sigma\tau\alpha\tau\iota\alpha$ $\eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\eta\kappa\eta$	العساكر الملائكة
$\eta\epsilon\mu$ $\eta\pi\alpha\tau\epsilon\mu\alpha$ $\eta\epsilon\pi\omicron\tau\tau\alpha\eta\kappa\eta$	الطغيات السبابية

Wir hätten also:

ταρτελινη = τετρατια ἡπαρτελος = τ(†)ετρατια ἡπαρτελινη, resp.
 ἡπαρτελικον = العساكر الملائكية oder العساكر الملائكية = الملائكة.

Also man hüte sich zu verwechseln

ταρτελη τηρε = πᾶσα ἡ ἀγέλη
 mit ταρτελινη τηρε = πᾶσα ἡ ἀγγελικὴ.

XXIII. x1-ḥol, x1-ota, xe-me.

Es muss Jedermann auffallen, dass neben einem sahid. x1-ḥol «lügen» und x1-ota «lästern» sich regelmässig ein sah. xe-me «Wahrheit reden» und boh. xe-ota findet. Warum muss denn im Sahidischen die Wahrheit «geredet, gesprochen» (xe-me), die Lüge und Lästerung dagegen «genommen» (x1-) werden? Ich glaube die Formen x1-ḥol und x1-ota so erklären zu müssen. Ursprünglich werden diese Formen gelautet haben *xe-ḥol und *xe-ota d. h. «Lüge reden, Lästerung reden», genau wie xe-me «Wahrheit reden». Da nun aber die Wörter «lügen» und «lästern» unendlich viel häufiger vorkommen, als «Wahrheit reden», ist das ursprüngliche xe- in *xe-ḥol, *xe-ota mit einem der gewöhnlichsten Verben nämlich x1 «nehmen, empfangen» verwechselt und dann durch letzteres beinahe ganz verdrängt worden; so bildeten sich die Formen x1-ḥol, x1-ota nach Analogie der vielen mit x1- zusammengesetzten Verben, wie z. B. x1-ḥene «Lohn empfangen», x1-ḥne «zählen», x1-ḥba «Rache nehmen», x1-ḥāw «lernen» u. a. m.

Die ursprüngliche Form xe-ḥol lässt sich in der That einige Mal belegen. Cyprian 15 b 25 οτρεqxe-ḥol ne παῖδισολοc. αωω ἡπεqxe-me ἔνεq «einer der Lüge redet (ein Lügner) ist der Teufel und nie hat er Wahrheit geredet». Hier stehn nun ganz deutlich einander gegenüber

x1-ḥol xe-me
 «Lüge reden» «Wahrheit reden».

Ebenso im Faiyûmischen: xe-ḥal. Zoëga 158., Hebr. 6, 18. qn̄ nei otatōm ne etre n̄q† xe-ḥal. ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι θεόν.

Doch auch für x1-ota lässt sich im Sahidischen die ursprüngliche Form xe-ota mehrere Mal belegen. Pistis Sophia 385: οτρωμε ἡπεqxe-ota «ein Mensch welcher lästert und l. l. 386 lesen wir zweimal: πρωμε ἡπεqxe-ota?».

7) Vergl. m. «Cyprian von Antiochien», pag. 65.

Im Boheirischen tritt regelmässig $\alpha\epsilon\text{-}\sigma\alpha$ auf vergl. z. B. Matth. 26, 65. 27, 39. Act. 6, 11. 1 Tim. 1, 18. 2 Tim. 3, 2. Zoëga 96. Dies ist daraus zu erklären, dass im Boheirischen ein $^*\alpha\iota\text{-}\sigma\alpha$ ganz unmöglich wäre, sondern höchstens eine Form $^*\sigma\iota\text{-}\sigma\alpha$ für ein sahid. $\alpha\iota\text{-}\sigma\alpha$ eintreten könnte.

Die Form $\alpha\iota\text{-}\mu\epsilon$ im Sahidischen lässt sich nur einmal belegen⁸⁾ und dies beruht vielleicht auf einem Schreib- oder Druckfehler.

XXIV. Ein bisher nicht erkanntes Fragment aus Epiphanius' Schrift $\Pi\epsilon\rho\iota\ \tau\omega\nu\ \iota\beta'\ \lambda\acute{\iota}\theta\omega\nu$.

Ein jeder, der mit der koptischen Litteratur nur einigermaassen vertraut ist, kennt die wenigen Bruchstücke, die sich von Epiphanius' Schrift «Über die zwölf Edelsteine» in koptischer Sprache erhalten haben. Es sind im Ganzen zwei Blätter, aus denen schon im vorigen Jahrhundert Giorgi⁹⁾ einiges mitgeteilt hat und die dann später in extenso von Zoëga (pagg. 608—611) veröffentlicht worden sind. Letzterer beschreibt in seinem Kataloge diese zwei Blätter folgendermaassen:

«Num. CCLV. Folia duo, paginae $\overline{\text{cna}}$. $\overline{\text{cne}}$: $\overline{\text{tpc}}$. $\overline{\text{tpa}}$, characteres classis VI. Fragmenta duo tractatus S. Epiphanii de duodecim gemmis, satis inscite e Graeco idiomate in Aegyptium conversi, quorum primum accurate descriptum edidit et illustravit Georgius in annotationibus ad acta SS. Coluthi et Panesiv pag. 313 seqq.»

In dem ersten Blatte haben sich erhalten der Schluss der Einleitung, der erste Abschnitt ($\text{cap}\alpha\lambda\iota\omega\nu$, $\sigma\acute{\alpha}\rho\delta\iota\sigma\iota\varsigma$) und der Anfang des zweiten Abschnittes ($\text{top}\alpha\lambda\iota\omega\nu$, $\text{top}\acute{\alpha}\zeta\iota\omega\nu$), auf dem zweiten Blatte — der Schluss des elften Abschnittes ($\text{dnp}\sigma\lambda\lambda\iota\omega\nu$, $\beta\eta\rho\acute{\upsilon}\lambda\lambda\iota\omega\nu$) und der Anfang des zwölften Abschnittes ($\text{on}\sigma\chi\iota\omega\nu$, $\acute{\omicron}\nu\gamma\chi\iota\omega\nu$, $\acute{\omicron}\nu\upsilon\zeta$). Das ist auch Alles.

Wie bekannt, hat sich ausser dem überlieferten griechischen Texte¹⁰⁾ dieser Schrift des Epiphanius noch eine alte lateinische Übersetzung¹¹⁾ derselben erhalten, die sich aber durchaus nicht mit dem griechischen Texte deckt, woraus folgt, dass dieser letzteren ein anderer Text als Vorlage gedient hat. Vor allen Dingen findet sich in der lateinischen Übersetzung ein längerer Zusatz, worin ausführlich darüber gehandelt wird, welchem von den zwölf Söhnen Jacobs jeder einzelne von den zwölf Steinen des Amtsschildleins entspreche; davon steht im griechischen Texte so gut wie nichts, sondern

8) Zoëga, 475.

9) De miraculis S. Coluthi etc. Romae, 1793. pag. 313 ff.

10) Epiphanii episcopi Constantiae opera. Ed. G. Dindorf. IV, pag. 225—236. — Migne, Patol. Gr. 43, 293—304.

11) Epiphanii opera ed. Dindorf. l. I. pag. 169—224. — Migne, l. I. 321—366.

Иер.-Физ. стр. 20.

nach einer kurzen Beschreibung der zwölf Steine, wo auch über die Fundorte der einzelnen Steine und deren Wunderkräfte berichtet wird, findet sich noch ein längerer Abschnitt über den Adamas, welch' letzterer in der alten lateinischen Übersetzung fehlt; am Schluss dieses Abschnittes wird dann ganz kurz angegeben, welchem von den zwölf Stämmen Israels, resp. welchem der zwölf Söhne Jacobs jeder einzelne Stein entspricht.

Vergleicht man aber diese beiden Texte mit dem koptischen, so sieht man sofort, dass letzterer sich wiederum mit keinem derselben deckt, woraus folgt, dass demselben noch ein anderer Text vorgelegen haben muss.

Während in der lateinischen Übersetzung die Beziehungen der einzelnen Steine zu den zwölf Söhnen Jacobs am Schlusse in einem besonderen Abschnitte behandelt werden, finden wir, dass im koptischen Texte dies auf die einzelnen Abschnitte über die zwölf Steine vertheilt ist, so dass jeder einzelne Abschnitt recht umfangreich ist. Aber diese Erweiterungen der einzelnen Abschnitte decken sich in keiner Weise mit dem Zusatze der lateinischen Übersetzung. Nachdem der einzelne Stein, seine Fundorte, Wunderkräfte, Verwerthung u. s. w. beschrieben worden sind, geht der Verfasser zur Geschichte des Steines und des demselben entsprechenden Stammes Israel oder Sohnes Jacobs über, die dann sehr ausführlich behandelt wird. Dies erkennt man besonders, wenn man den elften (ⲁⲛⲣⲉⲗⲗⲓⲟⲛ) und zwölften Abschnitt (ⲟⲩⲧⲭⲓⲟⲛ) mit dem griechischen Texte vergleicht. Was in diesen Abschnitten auf die kurze Beschreibung der Steine folgt, davon ist weder im griechischen, noch im lateinischen Texte etwas zu finden.

Es muss also noch eine dritte Recension dieser Schrift existiert haben und wie ich vermuthen darf, wird der der koptischen Übersetzung zu Grunde liegende Text der ursprünglichere sein, während sowohl der überlieferte griechische, wie auch der der alten lateinischen Übersetzung zu Grunde liegende Text bereits verkürzte Recensionen enthalten¹²⁾.

12) Vergl. Bonwetsch in «Realencyclopädie für protestant. Theologie und Kirche. 3. Aufl. V, pag. 421 s. v. Epiphanius von Constantia: «Die Schrift de XII gemmis, die zwölf Edelsteine im Brustschild des Hohenpriesters behandelnd, existiert griechisch nur in zwei Auszügen».

Mit dieser Schrift des Epiphanius scheint man sich bisher wenig beschäftigt zu haben; wenigstens findet sich weder bei Christ, Gesch. d. griech. Litteratur bis auf die Zeit Justinians, 2. Aufl. (1890), pag. 747, noch bei Bardenhewer, Patrologie (1894), pag. 297/98 eine specielle Arbeit über dieselbe angeführt.

Es existiert auch eine georgische Übersetzung dieser Schrift des Epiphanius in einer Tifliser Handschrift des 10. Jahrhunderts. Der Text, welcher 94 Seiten einnimmt, zerfällt in 2 Theile, von denen der erste mit Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen herausgegeben ist von Džanašwili unter den Titel: Драгоценные камни, ихъ названія и свойства. (Die Edelsteine, ihre Namen und Eigenschaften) im «Сборникъ для описанія мѣстностей и племень Кавказа». XXIV (1898), pagg. 1—72. Dieser Theil entspricht ziemlich genau dem grich. Texte des Epiphanius, nur der Zusatz über den Adamas fehlt hier. Über den zweiten Theil der

Nun finden wir aber bei Zoëga in dem «Acta Jesu, Mariae, Josephi et Apostolorum» überschriebenen Theile seines Katalogs (pag. 230) einen Codex folgendermaassen beschrieben:

«Num. CXXXI. Folia quatuor, paginae $\overline{\tau\pi\epsilon}$ pro $\overline{\tau\pi\epsilon}$ — $\overline{\tau\eta\epsilon}$, characteres classis VI, litterae majusculae ut in N.CXI. Encomium S. Pauli apostoli. Agitur de praestantia tribus Benjamin, e qua Paulus oriundus, de Saul rege, de Esther, de onyche lapide pro tribu Benjamin in pectorali, de educatione, zelo et conversione Pauli. Adducuntur verba *Credi, ideo locutus sum*, e psalmo Davidis CXV, quem Symmachus inscribit CXVI: $\rho\mu$ $\mu\epsilon\sigma\sigma\eta\mu\eta\tau\eta$ $\mu\psi\alpha\lambda\mu\sigma$ $\kappa\alpha\iota$ $\eta\tau\alpha$ $\sigma\tau\mu\alpha\chi\omicron\varsigma$ $\epsilon\sigma\tau\iota$ $\epsilon\kappa\omega\upsilon$ $\kappa\epsilon$ $\mu\epsilon\sigma\sigma\eta\mu\eta\tau\alpha\sigma\epsilon$ $\pi\epsilon$. Porro prophetia Jacobi patriarchae de Benjamin, et locus Cantici Canticorum de pulchritudine sponsae, quae ecclesia est et brachia ejus apostoli».

Dieser Text ist herausgegeben von Guidi in seinen «Frammenti copti» Nota III, pag. 67/(37) ff. und ist im Inhaltsverzeichnisse auch als von «S. Paolo» handelnd bezeichnet. Guidi nimmt nun mit Zoëga an, dass die erste Seite des ersten Blattes aus Versehen falsch bezeichnet sei¹³⁾. Auf Grund von Guidi sagt Lipsius¹⁴⁾ von diesem Texte: «cod. Borg. 131 enthält ein Enkomium des Paulus».

Zunächst ein Wort über die Pagnation dieser vier Blätter. Ist es wirklich richtig, dass die erste Seite des ersten Blattes aus Versehen falsch numeriert ist mit $\overline{\tau\pi\epsilon}$, statt mit $\overline{\tau\eta\epsilon}$. Meines Erachtens kann nur das erste richtig sein. Die sahidischen Handschriften sind, so viele ich ihrer im Originale gesehen habe, fast alle paginiert¹⁵⁾ und zwar beginnt die Pagnation stets auf der Vorderseite des Blattes, nie auf der Rückseite; es kann also, wenn die Pagnation mit $\bar{\alpha}$ beginnt auf der Vorderseite nur eine ungerade Zahl stehn, auf der Rückseite dagegen nur eine gerade. Meiner Meinung nach ist $\overline{\tau\pi\epsilon}$ (385) ganz richtig, $\overline{\tau\eta\epsilon}$ (386) kann unmöglich auf der Vorderseite

Schrift, von dem nur ein kleines Stück mitgetheilt wird, erfahren wir, dass derselbe ausser einer kurzen Beschreibung der Edelsteine noch eine symbolische Deutung derselben enthält: die Identification der zwölf Edelsteine mit den zwölf Stämmen Israel; ausserdem findet sich hier noch eine geographische Beschreibung Palaestinas.

So lange nicht der ganze Text der Handschrift in Original und Übersetzung vorliegt, wird es schwer sein etwas Genaueres über den Text zu sagen. Nicht unmöglich wäre es indessen, dass der 2. Theil des georgischen Textes sich in vielen Punkten mit dem koptischen Texte berührt.

13) «pag. 485 — [cosi nel ms. per errore invece di 486] 493». Guidi hat hier aus Versehen 485 etc. geschrieben, es muss natürlich 385 etc. dastehn.

14) Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ergänzungsheft. 1890, pag. 95.

15) Nur sahidische Handschriften jüngeren Datums, werden, wie es scheint, nicht paginiert, sondern wie die boheirischen foliiert, wobei wie bei letzteren, die Zahlen nicht auf der Vorderseite, sondern auf der Rückseite des Blattes stehn.

gestanden haben. Zoëga hat sich durch den Umstand in die Irre führen lassen, dass die folgenden sieben Seiten die Zahlen tragen: $\overline{\tau\pi\zeta} \cdot \overline{\tau\pi\eta} \cdot \overline{\tau\pi\theta} \cdot \overline{\tau\psi} \cdot \overline{\tau\varphi\alpha} \cdot \overline{\tau\varphi\beta} \cdot \overline{\tau\varphi\gamma}$. Bei näherer Prüfung aber erweist es sich, dass nur die erste Seite richtig, die sieben anderen dagegen falsch bezeichnet sind. Dies erklärt sich auf folgende einfache Weise. Der Schreiber der Handschrift hat auf pag. $\overline{\tau\pi\epsilon}$ (385) gleich $\overline{\tau\pi\zeta}$ (387) folgen lassen; er hatte sich also entweder verschrieben, indem er $\overline{\epsilon}$ mit $\overline{\zeta}$ verwechselte, was auch heute noch vorkommt, und in Folge dessen statt $\overline{\tau\pi\epsilon}$ ein $\overline{\tau\pi\zeta}$ schrieb, oder er liess durch einen lapsus memoriae auf $\overline{\epsilon}$ unmittelbar $\overline{\zeta}$ nach der Reihenfolge des Alphabets folgen, bemerkte aber seinen Fehler nicht und zählte nun von $\overline{\tau\pi\zeta}$ weiter; die natürliche Folge davon war nun, dass, nachdem er eine Zahl übersprungen hatte, er den Codex bis zum Schluss falsch paginierte. Diese 4 Blätter müssten also von Rechts wegen die folgenden Zahlen tragen: $\overline{\tau\pi\epsilon} \cdot \overline{\tau\pi\theta} \cdot \overline{\tau\pi\zeta} \cdot \overline{\tau\psi} \cdot \overline{\tau\varphi\alpha} \cdot \overline{\tau\varphi\beta}$. Solche Fälle sind im Ganzen selten, doch kommen sie zuweilen vor und man darf mit Sicherheit behaupten, dass wenn auf einem Blatte eines sahidischen Codex auf der Vorderseite eine gerade, auf der Rückseite aber eine ungerade Zahl steht, der Schreiber durch Unaufmerksamkeit eine Zahl übersprungen hat, wodurch dann der Rest des Codex falsch paginiert ist. So finden sich in der Sammlung Golenischeff 5 Blätter aus einem sehr schönen Codex (Mönchsregeln oder Ähnliches enthaltend), die folgendermaassen paginiert sind: $\overline{\tau\zeta\alpha} \cdot \overline{\tau\zeta\beta} \cdot | \overline{\tau\zeta\gamma} \cdot \overline{\tau\zeta\delta} \cdot | \overline{\tau\theta\beta} \cdot \overline{\tau\theta\gamma} \cdot | \overline{\tau\pi\epsilon} \cdot \overline{\tau\pi\theta} \cdot | \overline{\tau\pi\zeta} \cdot \overline{\tau\pi\eta}$. Die ersten zwei Blätter sind richtig paginiert, das dritte Blatt dagegen falsch: es kann nur $\overline{\tau\theta\alpha}$: $\overline{\tau\theta\beta}$ richtig sein; hier hat der Schreiber auf einer der vorhergehenden Seiten eine Zahl übersprungen und dann ruhig weiter gezählt, er muss aber in dem vorliegenden Falle später seinen Fehler bemerkt haben, da die zwei weiteren Blätter wieder richtig paginiert sind: $\overline{\tau\pi\epsilon} \cdot \overline{\tau\pi\theta} \cdot | \overline{\tau\pi\zeta} \cdot \overline{\tau\pi\eta}$. Um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, muss also der Schreiber nach $\overline{\tau\theta\gamma}$ entweder eine Seite ganz unbezeichnet gelassen oder zwei Seiten hinter einander mit derselben Zahl bezeichnet haben¹⁶⁾.

Ich habe mich hier über diese Frage so ausführlich ausgelassen, weil dieselbe wichtiger ist, als sie auf den ersten Blick scheinen mag. Mir liegt etwas daran, zu beweisen, dass in unserem Borgian. Cod. CXXXI die erste Seite mit $\overline{\tau\pi\epsilon}$ sicher richtig bezeichnet worden sei. Dass dies wirklich der Fall ist, will ich noch im Folgenden zu erhärten suchen.

Als ich auf der Suche nach Belegstellen für das Wort $\epsilon\tau\beta$ ¹⁷⁾ auch diesen Text von Neuem durcharbeitete, da ich mich erinnerte, in demselben das

16) Vergl. dazu Ciasca, Sacrorum Bibliorum fragmenta copto-sahidica I, p. XXIV. N. XV.

17) Über das $\overline{\pi\epsilon\tau\beta} \overline{\mu\pi\lambda\mu\sigma\tau}$ des Strassburger Evangelienfragments gedenke ich später einmal ausführlich zu handeln. Vergl. Jacoby, Ein neues Evangelienfragment. — Strassburg,

Wort **εἶς** mehrfach angetroffen zu haben, so fiel mir besonders auf, dass hier nicht nur so viel vom Onyx die Rede ist, als auch vom Stamme Benjamin. Dabei fiel mir sofort ein, dass der 12. Abschnitt von Epiphanius' Schrift über die Edelsteine, sowohl der griechische wie der koptische Text, vom Onyx handle, letzterer noch ausführlich von Benjamin; als ich ferner die Worte las: **πμερσημηῆτι ᾠψαλμος . παῖ ἥτα στμαχος ερδι εχωζ** **ⲛⲉ πμερσημηῆτασε πε** «der hundertfünfzehnte Psalm, über welchen Symmachus geschrieben hat: dies ist der hundertsechzehnte (Psalm)», da erinnerte ich mich, dass Epiphanius in seinem Buche *Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν* den Symmachus häufig erwähnt¹⁸⁾. Ich zweifelte nun keinen Augenblick weiter daran, dass der Codex Borgian. CXXXI ein Stück aus den Werken des Epiphanius enthalte und vermuthlich aus der Schrift «Über die zwölf Edelsteine».

Als ich nun zuletzt diesen Codex mit Codex CCLV verglich, sah ich sofort meine Vermuthung bestätigt, denn wie es sich herausstellte, gehören die beiden Nummern zu einer Handschrift, der Codex CXXXI ist die Fortsetzung des Cod. CCLV und schliesst sich unmittelbar an letzteren an. Derselbe schliesst mit pag. **τπδ**, der andere beginnt mit **τνε**, so dass nun auch kein Zweifel mehr an der Richtigkeit der Pagination der ersten Seite des Cod. CXXXI bestehen kann. Der eine schliesst mit den Worten ab: **ἀλλὰ τρεραν οη μποτ**, der andere beginnt mit den Worten **ⲛⲁἰ ᾠπῆλ** **μῆνσα τεχμαλωσια ἥτατρε ερος ρῆ βενιαμιν**. Wenn wir diese beiden Stücke zusammenstellen erhalten wir den Satz: **ἀλλὰ τρεραν οη μποτ** **ⲛⲁἰ ᾠπῆλ** **μῆνσα τεχμαλωσια ἥτατρε ερος ρῆ βενιαμιν** «aber auch das Ende des Heils Israels nach der Knechtschaft ist gefunden worden in Benjamin». Guidi hatte also zu Anfang das **ⲛⲁἰ** ganz richtig zu **οτⲛⲁἰ** ergänzt.

Es ist natürlich zu bedauern, dass sich von dieser Schrift nicht mehr erhalten hat, als 6 Blätter oder 12 Seiten, da der verlorene Theil eine Fülle der interessantesten Nachrichten enthalten haben muss. Vielleicht kommt mit der Zeit hier und da noch ein Stück zum Vorschein¹⁹⁾.

Wenn wir annehmen, dass vor pag. **σνα** (251) ein Blatt fehlt und zu Ende eins, dann muss Epiphanius' Schrift von den 12 Edelsteinen in unserer

1900, pag. 6 und 31. — Crum, Notes on the Strassburg Gospel Fragments (Proc. Soc. Bibl. Arch. XXII. 1900, pag. 75). — C. Schmidt, Rec. in «Gött. gel. Anz.» 1900, bes. pagg. 504.

18) Lagarde, Symmicta II. Gött. 1880, pagg. 149 — 216.

19) Es ist ein eigenthümliches Schicksal der sahidischen Handschriften, dass ganze Codices an einem Orte so gut wie gar nicht existieren, sondern dass Theile eines Codex häufig auf zwei, drei, vier oder selbst mehr Sammlungen vertheilt sind. So finden sich von der Epiphanius-Handschrift, obgleich ursprünglich ein e r Sammlung angehörend, 2 Blätter in Neapel (Cod.

Codex sehr gut $\pi\sigma\omega\mu$ stehn; der eine Codex hat sein $\kappa\eta\kappa\alpha\ \eta\mu$ aus Matth. 19, 27. Marc. 10, 28. herübergenommen, der andere das $\sigma\omega\mu$ aus Matth. 19, 29. Der Text dieses Verses bei Woide hat freilich dies $\sigma\omega\mu$ nicht, doch unterliegt es keinem Zweifel, dass verschiedene sahidische Bibelübersetzungen existiert haben und dass eine derselben an dieser Stelle für das einfache $\omega\psi\epsilon$ oder $\epsilon\omega\psi\epsilon$ die Lesung $\sigma\omega\mu \cdot \epsilon\omega\psi\epsilon$ gehabt hat, wie in unserem Codex. In einem Fragmente aus dem Martyrium des h. Heraclit ($\rho\eta\rho\alpha\text{-}\kappa\lambda\iota\tau\epsilon$) im Besitze Golenischeffs werden unter Anderem folgende Worte diesem Märtyrer in den Mund gelegt: $\alpha\ \pi\epsilon\kappa\omega\tau\eta\rho\ \sigma\tau\omega\ \epsilon\psi\chi\omega\ \mu\mu\omicron\varsigma\ \eta\alpha\kappa\ \rho\omega\ \pi\epsilon\tau\alpha\upsilon\tau\epsilon\lambda\iota\omicron\kappa\ \epsilon\tau\omicron\tau\alpha\delta\delta \cdot \chi\epsilon\ \pi\epsilon\tau\eta\gamma\eta\eta\alpha\kappa\alpha\ \epsilon\iota\omega\tau\ \eta\sigma\omega\psi\ \alpha\eta \cdot \eta\ \mu\alpha\alpha\tau \cdot \eta\ \sigma\omicron\kappa \cdot \eta\ \sigma\omega\eta\epsilon \cdot \eta\ \sigma\tau\iota\mu\epsilon \cdot \eta\ \psi\upsilon\eta\epsilon \cdot \eta\ \sigma\omega\mu \cdot \rho\iota\ \omega\psi\epsilon$ (l. $\rho\iota\ \iota\omega\psi\epsilon$). $\rho\iota\ \chi\rho\eta\mu\alpha \cdot \eta\psi\psi\epsilon\iota\ \mu\pi\epsilon\psi\epsilon\tau\omicron\varsigma\ \kappa\psi\omicron\tau\alpha\delta\psi\ \eta\sigma\omega\iota \cdot \eta\psi\mu\pi\psi\alpha\ \mu\mu\omicron\iota\ \alpha\eta \cdot$ «Unser Erlöser hat uns schon in seinem heiligen Evangelium gesagt: Wer nicht verlässt Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester oder Weib oder Kind oder Weinberg und Feld und Güter und sein Kreuz nicht trägt und mir nachfolgt, ist meiner nicht werth».

$\sigma\omega\mu$ kommt in beiden Hauptdialekten vor; es bedeutet zunächst «Gut, Grundstück» Matth. 26, 36. Marc. 14, 32. Joh. 4, 5. Act. 1, 18. 4, 34. = $\chi\omega\rho\iota\sigma\tau\upsilon$. Act. 2, 45. 5, 1. $\kappa\tau\eta\mu\alpha$, dann «Garten»; letztere Bedeutung hat $\sigma\omega\mu$ besonders im Boheirischen, da an allen Stellen, wo $\sigma\omega\mu$ einem $\kappa\eta\tau\omicron\varsigma$ entspricht, im Sahidischen dafür $\psi\eta\kappa\iota$ eintritt. Luc. 13, 19. Joh. 18, 1. 19, 41. Im Sahidischen hat aber $\sigma\omega\mu$ noch die specielle Bedeutung «Weingarten, Weinberg», denn $\sigma\mu\eta$, $\sigma\mu\epsilon$, welches ohne Zweifel damit zusammenhängt und fast ausschliesslich im Sahidischen gebräuchlich ist, hat in diesem Dialekte immer die specielle Bedeutung «Weingärtner, Winzer» und dient zur Wiedergabe von $\alpha\mu\pi\epsilon\lambda\omicron\upsilon\rho\gamma\omicron\varsigma$. Jes. 61, 5. $\sigma\mu\eta$: $\sigma\tau\omega\iota\ \eta\delta\lambda\omicron\lambda\iota$, ebenso Luc. 13, 7, während Joh. 20, 15 $\kappa\eta\pi\omicron\upsilon\rho\varsigma$ durch $\pi\alpha\tau\epsilon\psi\eta\kappa\iota$: $\sigma\mu\eta\ \mu\pi\iota\sigma\omega\mu$ wiedergegeben wird. Vergl. auch Cod. Paris. 129¹⁷ fol. 33. v. b. $\epsilon\pi\epsilon\tau\alpha\delta\upsilon\epsilon\ \rho\alpha\tau\omicron\upsilon\ \eta\epsilon\ \rho\epsilon\kappa\ \tau\epsilon\psi\eta\kappa\iota \cdot \mu\phi\iota\lambda\omicron\varsigma\eta\varsigma \cdot \eta\kappa\tau\omicron\pi\omicron\rho\omicron\varsigma$ «sie hatten gestanden in dem Garten des Philogés, des Gärtners».

Zu vergleichen sind hier noch zwei Stellen des Sirach: 28, 24. $\alpha\rho\epsilon\psi\ \eta\kappa\tau\alpha\lambda\lambda\ \eta\kappa\sigma\omega\mu\ \eta\psi\omega\eta\tau\epsilon \cdot \dot{\iota}\delta\epsilon\ \pi\epsilon\rho\iota\phi\epsilon\rho\alpha\zeta\omicron\upsilon\ \tau\omicron\ \kappa\tau\eta\mu\acute{\alpha}\ \sigma\omicron\upsilon\ \acute{\alpha}\kappa\acute{\alpha}\nu\theta\alpha\iota\varsigma \cdot$ und 36, 30. $\eta\sigma\omega\mu\ \epsilon\tau\epsilon\ \mu\eta\ \chi\omicron\lambda\lambda\ \mu\mu\omicron\varsigma\ \psi\alpha\tau\tau\omicron\rho\iota\psi\ \cdot \omicron\upsilon\ \omicron\upsilon\chi\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \phi\epsilon\rho\alpha\gamma\mu\omicron\varsigma\ \cdot \delta\iota\alpha\rho\pi\alpha\gamma\eta\sigma\epsilon\tau\alpha\ \kappa\tau\eta\mu\alpha$. Zu letzter Stelle bemerkt Rysse²³⁾ sehr richtig: «da mit dem «Besitztum» ($\kappa\tau\eta\mu\alpha$) hier wie vielfach ein Weinbergsgrundstück gemeint sein wird, so setzte S einfach «Weinberg» (wie 28, 24) dafür ein, ebenso wie in LXX $\delta\eta\gamma\eta$ wiederholt durch $\kappa\tau\eta\mu\alpha$ wiedergegeben wird».

23) Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, übersetzt und herausgegeben von E. Kautzsch. I, 375.

Zur Verbindung $\epsilon\omega\rho\epsilon$ und $\sigma\omega\mu$ vergl. noch:

PROV. 24, 45. $\bar{\epsilon}\rho\epsilon$ $\bar{\pi}\rho\omega\mu\epsilon$ $\bar{\kappa}\alpha\theta\eta\tau$ $\bar{\omicron}$ $\bar{\eta}\theta\epsilon$ $\bar{\eta}\theta\epsilon\bar{\iota}\omega\rho\epsilon$ · $\bar{\alpha}\tau\bar{\omega}$ $\bar{\pi}\rho\omega\mu\epsilon$
 $\bar{\kappa}\alpha\tau\omega\tau\bar{\omega}\bar{\mu}$ $\bar{\omicron}$ $\bar{\eta}\theta\epsilon$ $\bar{\eta}\theta\sigma\omega\mu$ · $\bar{\omega}\varsigma\pi\epsilon\rho$ $\gamma\epsilon\acute{\omega}\rho\gamma\iota\omicron\nu$ $\bar{\alpha}\nu\eta\rho$ $\bar{\alpha}\tau\tau\omega\nu$, $\bar{\kappa}\alpha\iota$ $\bar{\omega}\varsigma\pi\epsilon\rho$ $\bar{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\bar{\omega}\nu$
 $\bar{\alpha}\nu\theta\rho\omega\pi\omicron\varsigma$ $\bar{\epsilon}\nu\delta\epsilon\eta\varsigma$ $\bar{\phi}\rho\epsilon\nu\bar{\omega}\nu$. Ferner Num. 16, 14. ... $\bar{\rho}\eta$ $\bar{\tau}\omega\psi\eta$ $\bar{\mu}\eta$ $\bar{\rho}\eta\bar{\nu}\mu\alpha$ -
 $\bar{\eta}\epsilon\lambda\omicron\omicron\bar{\upsilon}\lambda\epsilon$: $\sigma\tau\kappa\iota\bar{\kappa}\eta\rho\omicron\varsigma$ $\eta\tau\epsilon$ $\sigma\tau\iota\omicron\gamma\iota$ $\bar{\eta}\epsilon\mu$ $\sigma\tau\iota\alpha\rho\delta\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota$ · $\bar{\kappa}\lambda\eta\rho\omicron\nu$ $\bar{\alpha}\gamma\rho\bar{\upsilon}$ $\bar{\kappa}\alpha\iota$
 $\bar{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\bar{\omega}\nu\alpha\varsigma$.

Also ist $\sigma\omega\mu$ = $\bar{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda\bar{\omega}\nu$ und $\bar{\mu}\alpha\eta\epsilon\lambda\omicron\omicron\bar{\upsilon}\lambda\epsilon$ nur eine Umschreibung für $\sigma\omega\mu$.

Wir können dreist behaupten, dass nach sahidischem Sprachgebrauch $\sigma\omega\mu$ fast immer «Weinberg» bedeutet und können auch an der obigen Stelle des Brucianus $\sigma\omega\mu$ mit «Weinberg» übersetzen.

Für $\sigma\omega\mu$ tritt nun aber im Sahidischen bisweilen noch ein anderes Wort ein, nämlich $\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\omicron\nu$ und für $\sigma\mu\epsilon$, $\sigma\mu\eta$ — $\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\tau\eta\varsigma$.

$\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\omicron\nu$ finden wir zuerst bei Mingarelli CCLXIV in der Vita Matthaei Pauperis²⁴⁾ und zwar tritt hier dies Wort zusammen mit $\bar{\iota}\omega\rho\epsilon$ auf, also ebenso wie $\sigma\omega\mu$ im Brucianus und in dem «Martyrium des Heraclit». $\bar{\kappa}\omega\mu\acute{\alpha}\rho\iota\omicron\nu$ ist im Griechischen, wie es scheint nur aus Hesychius s. v. $\bar{\alpha}\gamma\rho\iota\delta\iota\omicron\nu$ zu belegen; dort lesen wir: $\bar{\alpha}\gamma\rho\iota\delta\iota\omicron\nu$. $\bar{\kappa}\omega\mu\acute{\alpha}\rho\iota\omicron\nu$, $\bar{\chi}\omega\rho\iota\omicron\nu$. Die Stelle bei Mingarelli lautet: $\bar{\rho}\eta\bar{\nu}\nu\omicron\sigma$ $\bar{\upsilon}\alpha\rho$ $\bar{\epsilon}\mu\alpha\tau\epsilon$ $\bar{\eta}\epsilon$ $\bar{\eta}\theta\sigma\omega\mu$ $\bar{\mu}\eta$ $\bar{\eta}\epsilon\psi\eta\bar{\nu}\rho\epsilon$
 $\bar{\eta}\tau\alpha\tau\psi\omega\mu\epsilon$ $\bar{\epsilon}\theta\omicron\lambda$ $\bar{\rho}\eta\tau\omicron\theta\bar{\tau}\bar{\eta}$ $\bar{\mu}\eta\bar{\eta}\epsilon\tau\omicron\sigma\delta\alpha\delta$ $\bar{\alpha}\eta\alpha$ $\bar{\mu}\alpha\theta\alpha\iota\omicron\varsigma$ · $\bar{\rho}\omega\varsigma\bar{\epsilon}$ $\bar{\psi}\eta\bar{\eta}$
 $\bar{\eta}\mu$ · $\bar{\rho}\eta$ $\bar{\kappa}\alpha\rho\pi\omicron\varsigma$ $\bar{\eta}\mu$ · $\bar{\sigma}\chi\epsilon\bar{\rho}\omicron\nu$ $\bar{\eta}\epsilon\tau\alpha\tau\bar{\rho}$ $\sigma\tau\epsilon\theta\omicron\tau$ $\bar{\psi}\alpha\tau\pi\omicron\rho\kappa\omicron\tau$ $\bar{\eta}\bar{\kappa}\epsilon\bar{\eta}$ -
 $\bar{\tau}\omicron\tau$ $\bar{\eta}\alpha\eta$ $\bar{\epsilon}\pi\bar{\mu}\omicron\bar{\nu}\alpha\sigma\tau\iota\rho\iota\omicron\nu$ · $\bar{\eta}\epsilon$ $\bar{\psi}\alpha\gamma\gamma\iota\omicron\tau\omicron\tau$ $\bar{\eta}\bar{\eta}\chi\omicron\omicron\sigma\tau$ $\bar{\rho}\eta$ $\bar{\eta}\epsilon\psi\bar{\delta}\iota\chi$ $\bar{\rho}\eta$
 $\bar{\eta}\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\omicron\nu$ $\bar{\mu}\eta$ $\bar{\eta}\bar{\iota}\omega\rho\epsilon$ $\bar{\eta}\bar{\eta}\epsilon\sigma\eta\tau$ · $\bar{\epsilon}\iota\tau\epsilon$ $\bar{\delta}\eta\bar{\eta}\eta$ · $\bar{\epsilon}\iota\tau\epsilon$ $\bar{\delta}\omega$ $\bar{\eta}\epsilon\lambda\omicron\omicron\bar{\upsilon}\lambda\epsilon$ · $\bar{\epsilon}\iota\tau\epsilon$
 $\bar{\rho}\eta\bar{\nu}\nu\omicron\rho\alpha$ · $\bar{\mu}\eta$ $\bar{\eta}\bar{\kappa}\rho\omicron\tau\iota$ $\bar{\eta}\bar{\delta}\omega$ $\bar{\eta}\bar{\eta}\eta\tau\epsilon$ · «Denn sehr gross sind die Kräfte und die Wunder, die geschehen sind durch den heiligen Apa Matthäus, so dass alle Bäume und alle Früchte, besonders die einen Monat alt waren, ausgerissen und zu uns ins Kloster gebracht wurden. Und er pflanzte sie mit seinen Händen in den Weinbergen und Feldern der Brüder, seien es Dattelpalmen, seien es Weinstöcke, oder Obstbäume und kleine Feigenbäume²⁵⁾». Und in demselben Texte (l. l. CCLXVI) finden wir: $\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\tau\eta\varsigma$ — $\bar{\alpha}\iota\bar{\delta}\omega\kappa$ $\bar{\epsilon}\pi\bar{\mu}\alpha$
 $\bar{\epsilon}\tau\epsilon\rho\epsilon$ $\bar{\tau}\epsilon\sigma\tau\iota\mu\epsilon$ $\bar{\mu}\eta\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\tau\eta\varsigma$ $\bar{\eta}\bar{\kappa}\rho\omicron\tau\eta$ $\bar{\eta}\bar{\rho}\eta\tau\bar{\eta}$ · «ich gieng an den Ort, an welchem die Frau des Winzers schlief». Noch einmal finden wir in diesem Texte bei Amélineau $\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\omicron\nu$ und ausserdem die Verbindung $\bar{\eta}\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\tau\eta\varsigma$ $\bar{\mu}\eta\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\omicron\nu$ ²⁶⁾.

24) Derselbe Text ist wiederabgedruckt in Mém. Miss. au Caire IV, 727—736. — Amélineau hat hier noch ein Blatt mehr abgedruckt, welches dem Mingarelli'schen Texte unmittelbar vorhergeht.

25) in $\bar{\rho}\eta\bar{\nu}\nu\omicron\rho\alpha$ steckt wahrscheinlich $\bar{\delta}\eta\bar{\nu}\nu\omicron\rho\alpha$, wie das schon Mingarelli vermuthet hat; bei Tattam pag. 684 findet sich $\bar{\rho}\eta\bar{\nu}\nu\omicron\rho\iota$ mit der Bedeutung «prunus». Im «Triadon» 498 wird $\bar{\rho}\eta\bar{\nu}\nu\omicron\rho\alpha$ durch $\bar{\phi}\omega\alpha\kappa\epsilon$ (sing. $\bar{\phi}\omega\alpha\kappa\epsilon$) «Baumobst» wiedergegeben.

26) In einzelnen Fällen wird $\bar{\kappa}\omega\mu\alpha\rho\iota\omicron\nu$ dem Zusammenhange nach auch mit «Fruchtgarten» zu übersetzen sein, ähnlich wie hebr. $\bar{\kappa}\bar{\eta}\bar{\nu}$ mit der Grundbedeutung «Wein-

Mingarelli (pag. CCLVII) erklärt κωμαριον durch *parvum oppidum* oder *parvus pagus* und κωμαριτης durch *oppidanus*.

Ferner findet sich κωμαριον und κωμαριτης bei Dulaurier²⁷⁾, wo es mit Bezug auf Bartholomäus lautet: ερσανηαηπολις ηα τ εροι ψατ-
χοος μη μπαη αν πε βαρολομαιος κωμαριτης, μη μπαη αν
πετσοοη ρη κωμαριον ηιερωκατης^{sic} παρχων ητεπολις εψτ-
σοοτε εβολ εηωωη. «wenn die Einwohner der Stadt mich sehn, sagen
sie: Ist das nicht Bartholomäus der Winzer? Ist das nicht der sich befindet
in dem Weinberge des Hierokrates²⁸⁾, des Ältesten unserer Stadt und
Gemüse verkauft auf den Märkten?»

Dulaurier übersetzt κωμαριον mit «ferme» und κωμαριτης mit
«cultivateur», wobei er auf Ducange s. v. χωμαριον verweist.

In dem Codex Paris. 129¹⁸ foll. 95 — 97, findet sich ein Apostel-
verzeichnis mit kurzen Angaben über die Thätigkeit eines jeden einzelnen
derselben. Dasselbst lautet es auf fol. 96. r. βαρολομαιος οτκωμα-
ριτης^{sic} πε ησαηοδοτε. «Bartholomäus war ein Winzer und Gemüsever-
käufer²⁹⁾, also ähnlich wie bei Dulaurier. Und in den Acten des Bartholo-
mäus (Cod. Par. 129¹⁸ f. 106 r.) sagt Paulus: οτσηη πε εψαητρε ημανε-
λοολε ετηνη τωτω (var. l. l. f. 166 r. τωτω εβολ). «er ist ein Winzer, der
wüste Weinberge Frucht tragen lässt». Hier tritt also σηη für κωμα-
ριτης ein.

Dazu stimmt nun auch der äthiopische Text der Bartholomäus-
Acten, wo dem κωμαριτης oder σηη entspricht ሆቤ:ሆዶ:ወደፖ³⁰⁾ =
ἀμπελοουργός. Cf. Dillmann s. v. ሆቤ, : und ሆዶ:

garten, Weinberg» zuweilen auch mit der Bedeutung «Fruchtgarten» vorkommt. cf. Mém.
Mission au Caire IV, 752. αψβων εροτη επκομαριον^{sic} αψχωλε ησα
ηωτη ηοιτρε ετηνητ. «er gieng hinein in den Fruchtgarten und pflückte die besten
Citronen, welche in ihm waren». Cod. Borg. CCXVI (Zoëga 539) = Mém. IV, 725. ατω
ηροηοτρως ωπη ηπηνη ηηαεαοηη ηημ ετημ κωμαριον, ειτε
ελοολε ηπαρη-ηηερος ρηη ηελοολε ηηεκωμαριον, ειτε ηεμπερ ειτε
ηενη ειτε ρτηωρα ηημ. «Und der Diener belud das Thier mit allen Gütern, welche
in dem Fruchtgarten waren, seien es frühreife Trauben von den Weinstöcken der Gärten, seien
es Äpfel, seien es Feigen, seien es Früchte jeglicher Art.

27) Révelations de St. Barthélemy, pag. 38 f.

28) ηιερωκατης, das nicht zu erklären ist, halte ich für verschrieben statt ηιερο-
κρατης (Ιεροκράτης). Wir haben hier ein Detail der Bartholomäuslegende, das weder in den
anderen koptischen Quellen, noch in den äthiopischen überliefert ist.

29) σαηοδοτε entspricht genau einem λαχανιτης, die boh. Form σαηοτοτ bei
Kircher 112.

30) Budge, The Contendings of the Apostles I. pag. 85. 86.

Ein *κωμαρίτης* ist, wie es scheint, bis jetzt im Griechischen nicht zu belegen, wenigstens fehlt es bei Stephanus. Doch findet sich in einem Pariser Codex (Cod. Reg. 1786) ein Verzeichniß der Apostel mit Angabe der Heimath und der Eltern derselben unter dem Titel: *Τῶν ἰβ' ἀποστόλων αἱ πατρίδαι, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν γεννησάντων αὐτούς*³¹⁾. Daselbst heisst es unter Anderem: *Βαρθολομαῖος, ἐκ πατρὸς Σωσθένους, μητρὸς *Οὐρινίας, νομαρείτης ἦτοι λαχάνια φυτεύων*, wozu eine andere Handschrift (Cod. Reg. 1026, jetzt Paris. gr. 1115) die folgenden Varianten bietet: **Οὐρανίας, *πωμαρίτης, *λαχανᾶς τὸ ἐπιτήδειμα*. — *νομαρείτης*, resp. *πωμαρίτης* übersetzt Cotelarius mit *cultor pascai*.

Denselben Text hat auch Dindorf in seiner Ausgabe des *Chronicon paschale* II, pag. 142 abgedruckt. Dindorf liest *νομαρίτης* und übersetzt es mit *olitor*. Meines Erachtens ist aber weder *νομαρίτης*, noch *πωμαρίτης* richtig, sondern es ist sicher **κωμαρίτης* zu lesen. Ferner bin ich der Meinung, dass *κωμαρίων* und *κωμαρίτης* mit *κώμη* nichts zu schaffen haben, sondern dass beides mit chald. *ܟܘܡܪܝܬܝܢ* (*ܟܘܡܪܝܬܝܢ* = *ܟܘܡܪܝܬܝܢ*). «Weingarten, Weinberg» und hebr. *קוֹמְרִי* «Winzer, Weinbergsbesitzer» zusammenhängt.

Pag. 43 (145). *τσαρξ ἐτιμοον ρη τμητατε[με ετε] ται ετσωρμ ποτμηψε κσαδολ μ [μ] παειωτ*. «das Fleisch welches sich in der [Unwissenheit] befindet, d. h. die, welche eine Menge weg von [dem] meines Vaters verführt».

Für die Lücke vor [μ]παειωτ wären zwei verschiedene Ergänzungen möglich; hier muss die Grösse der Lücke im Original entscheiden. Jedenfalls muss ein Masculinum dagestanden haben, worauf das *μ* vor der Lücke hinweist. Zunächst könnte man da an *πεοοτ* denken, dass also zu übersetzen wäre: «welche eine Menge weg von [der Herrlichkeit] meines Vaters verführt». Vergl. z. B. Matth. 16, 27. *πῦνρε ταρ ἄπρωμε ηητ ρμ πεοοτ ἄπεγειωτ μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς*. — Joh. 1, 14. *αὐω ἀηνατ ἔπεζεοοτ ἦθε μπεοοτ ποτμηρε ποτωτ εβολ ριτμ πεγειωτ . καὶ ἔθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός*.

Die andere Möglichkeit die Lücke zu ergänzen wäre *πνῖ*; dann hätten wir: «welche eine Menge weg von [dem Hause] meines Vaters verführt». vergl. Joh. 14, 2. *οτη ρηκημηψε μμανηωπε ρμ πνι μπαιωτ . ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρὸς μου μοναὶ πολλαὶ εἰσιν*.

Pag. 44. (145) *πχωκ μπειληρωμα* «die Fülle des Pleromæ»] vielleicht besser: «Vollendung, Vollkommenheit des Pleromæ».

31) SS. Patrum, qui temporibus apostolicis floruerunt . . . opera ed. Cotelarius. Ed. II. Vol. I. (1724), pag. 275., vergl. Lipsius, Apocryphe Apostelacten und Apostellegenden I, 206.

Pag. 99. (193) $\kappa\omega\tau\epsilon \epsilon\rho\omicron\iota$ «umgebet mich!» Hier wohl besser in dem Sinne von $\kappa\epsilon\tau\text{-}\tau\eta\tau\eta\tau\eta \epsilon\rho\omicron\iota$ «wendet euch zu mir!» zu fassen, vergl. pag. 107 (199): $\delta\epsilon\kappa\omega\tau\epsilon \epsilon\pi\epsilon\tau\alpha \bar{\nu}\eta\kappa\omicron\omicron\sigma\upsilon \mu\eta\kappa\omicron\sigma\mu\omicron\varsigma$ «er wandte sich gegen die vier Ecken der Welt».

Pag. 114 (204). $\epsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron\tau \bar{\mu}\mu\omicron\rho\epsilon\tau\eta\eta \epsilon\rho\epsilon \sigma\tau\eta\kappa\tau\eta\kappa\omicron\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron\kappa\tau\epsilon \tau\epsilon\kappa\rho\iota\sigma\tau\eta \eta\rho\omicron\tau\eta \eta\rho\omega\tau\omicron\upsilon \cdot \epsilon\rho\epsilon \sigma\bar{\alpha}\mu\omicron\kappa\lambda\alpha\delta\omicron\varsigma \eta\alpha\rho\tau\epsilon\mu\iota\sigma\iota\alpha(\varsigma) \rho\eta \tau\epsilon\tau\sigma\iota\chi \sigma\eta\tau\epsilon$. «während (seine Jünger) mit Myrthen ($\mu\upsilon\rho\sigma\iota\eta$) bekränzt ($\sigma\tau\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron\upsilon\varsigma$) waren; und es befand sich in ihrem Munde Flohkraut ($\kappa\upsilon\lambda\omicron\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\omicron\upsilon$) von der $\kappa\rho\iota\sigma\tau\eta$ (?) und Einspross vom Beifuss ($\mu\omicron\nu\omicron\lambda\alpha\delta\omicron\varsigma \acute{\alpha}\rho\tau\epsilon\mu\iota\sigma\iota\alpha\varsigma$) in ihren beiden Händen»].

Zu vergleichen ist zu dieser Stelle der gnostische Papyrus von Turin³²:

$\Gamma \varsigma\alpha\dot{\iota} \chi\epsilon \eta\epsilon\tau\omega\tau\omega\tau \eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma \rho\eta\theta\eta \mu\eta$
 $\eta\alpha\tau\alpha\eta\tau\epsilon\sigma\mu\alpha \bar{\mu}\eta\omega\tau \epsilon\kappa\phi\omicron\rho\iota$
 $\bar{\eta}\omega\tau\eta\lambda\omicron\mu \bar{\eta}\omega\tau\epsilon\rho\tau \epsilon\rho\epsilon\omega\tau \eta\cdot\alpha\tau\omicron\varsigma$
 $\bar{\mu}\mu\omicron\rho\epsilon \dots \rho\eta\tau\epsilon(\eta)\chi\iota\varsigma \epsilon\rho\epsilon \omicron \dots \alpha\mu\omicron\tau \eta\eta$
 $\alpha\kappa\omicron\tau \rho\eta \rho\omega\kappa,$

was Rossi übersetzt:

«Scrivi dei quattro angeli, che stanno innanzi alla cortina del Padre; tu porti una corona di rose; sia un nella tua mano, sia un nella tua bocca».

Der Text lässt sich aber an einigen Stellen mit Sicherheit ergänzen und emendieren und gestaltet sich dann folgendermaassen:

$\Gamma \varsigma\alpha\dot{\iota} \chi\epsilon \eta\epsilon\tau\omega\tau\omega\tau \eta\alpha\tau\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma \rho\eta\theta\eta \mu\eta$
 $\eta\alpha\tau\alpha\eta\tau\epsilon\sigma\mu\alpha \bar{\mu}\eta\omega\tau \epsilon\kappa\phi\omicron\rho\iota$
 $\bar{\eta}\omega\tau\eta\lambda\omicron\mu \bar{\eta}\omega\tau\epsilon\rho\tau \epsilon\rho\epsilon \sigma\tau\eta[\Lambda]\alpha\tau\omicron\varsigma$
 $\bar{\mu}\mu\omicron\rho\epsilon[\tau\eta\eta]^{33} \rho\eta \tau\epsilon[\eta]\sigma\iota\chi \epsilon\rho\epsilon \omicron[\tau]\alpha\mu\omicron\tau\eta\eta$
 $\alpha\kappa\omicron\tau \rho\eta \rho\omega\kappa.$

32) Rossi, Cinque manoscritti copti della Biblioteca Nazionale di Torino, pag. 125.

33) Für $\mu\omicron\rho\epsilon\tau\eta\eta$ kommen noch folgende Formen vor: $\mu\omega\rho\epsilon\tau\eta\eta$ (Zoëga 639), $\mu\omicron\rho\epsilon\tau\eta\alpha$ (l. l. 629), $\mu\omega\tau\epsilon\sigma\eta\alpha$, $\mu\omega\tau\epsilon\sigma\eta\eta$ (l. l. 630), $\mu\omega\tau\epsilon\tau\eta\eta$ (Jud. 1,75. Jes. 55,13); (boh.) $\mu\omega\tau\epsilon\sigma\eta\eta$ (Jes. 41,10). Zu $\alpha\mu\omicron\tau\eta\alpha\kappa\omicron\tau$ vergl. $\alpha\mu\mu\omega\eta\alpha\kappa\omicron\tau$ (Zoëga 630); es steht im Genitiv, wie so häufig bei Stoffnamen. Auf derselben Seite des Turiner Codex findet sich $\sigma\tau\alpha\eta$, was sicher zu $\sigma\tau\alpha\eta[\tau\eta]$, $\sigma\tau\alpha\eta\tau\eta$ zu ergänzen ist. In $\eta\eta\bar{\alpha}\cdot\omega\mu\omicron\eta$ steckt ohne Zweifel $\eta\eta\bar{\alpha}[\mu]\omega\mu\omicron\eta$, $\eta\eta\bar{\alpha}\mu\omega\mu\omicron\eta$. vergl. Cod. Bruc. pag. 112 und Prov. 7,17 (sah.); ferner: $\eta\eta\eta\bar{\alpha}\mu\omega\mu\omega\eta$ Cant. 4,14, $\sigma\eta\eta\bar{\alpha}\mu\omega\mu\omega\eta$ Sir. 42,17 und im Bohairischen die Formen: $\eta\eta\eta\bar{\alpha}\mu\omega\mu\omega\eta$ Exod. 30,23 Prov. 7,17; $\eta\eta\bar{\alpha}\mu\omega\mu\omega\eta$ Jer. 6,20 und $\eta\eta\eta\bar{\alpha}\mu\omega\mu\omega\eta$ Apok. 18,13. — Ferner wird dort in $\bar{\eta} \epsilon\rho \eta\omega\tau\epsilon\tau$ wohl $\eta\epsilon\rho \eta\chi\omega\epsilon\tau$ stecken und in $\cdot\lambda\omicron \eta\eta\chi\omega\epsilon\tau$ — $[\eta]\lambda\omicron\mu \eta\chi\omega\epsilon\tau$.

«Schreibe also: O ihr vier Engel (ἄγγελος) vor dem Vorhang (καταπέτασμα) des Vaters, die ihr einen Kranz von Rosen tragt, während ein Myrthenzweig (κλάδος, μυρσίνη) in eurer Hand ist und Ammoniakarz (ἀμμονιακόν) in eurem Munde».

An einer Verwandtschaft dieser beiden Stellen wird wohl kaum zu zweifeln sein.

Was nun **κρητι** betrifft, so kommt man natürlich leicht in Versuchung, dafür ***κρητι** zu lesen und darunter «Kreta» zu verstehen; doch geht das wohl kaum an, da in dem oben erwähnten Turiner Codex auf derselben Seite sich unter verschiedenen Kräutern auch ...**cti** findet, wohl ein Rest von [**κρη**]cti.

Pag. 114 (204). **αφρεσηωτ ποψωτη ριχη θαλασια** (Amélineau liest: **θαλασσια**). «Er liess sie ein Weihrauchfass auf Harnischkraut (**θαλασσια**) bauen!». Dazu erlaube ich mir Folgendes zu bemerken. Das Wort **ψωτη**, welches mehrfach in der Bibel anzutreffen ist, entspricht an den Stellen, wo es «Weihrauchfass, Räucherpfanne» bedeutet, einem **πυρεϊον** oder **λιβανωτός** z. B. Lev. 10, 1. **ατω ψυρηε σνατ καδρων . αδαβ μη αβιοτα . α ποτα ποτα χι ητεψωτη . αταλε ψωτηνε εκωωτ**: **οτορ ατωλι ηχε ψυρηι η ηδάρων καδαβ nem αβιοτα φοται φοται ητεψωτη οτορ αταλε χρωμ ερρηι εκωωτ οτορ αταλε σθηνοτι ερρηι εκωωτ . και λάβοντες οι δύο υιοι Άαριών Ναδάβ και Άβιουδ έκαστος τό πυρεϊον αὐτοῦ επέδηχαν ἐπ' αὐτό πῦρ**. — Num. 16, 17. **ατω ητετηχι ποτα ποτα ητεψωτη . ητετηταλο ερραι εκωωτ ποψωτηνε ψητ ταϊστ ηψωτη . και λάβετε έκαστος τό πυρεϊον αὐτοῦ και επιθήσετε ἐπ' αὐτά θυμίαμα πενήκοντα και διακόσια πυρεϊα**. — Sir. 50, 9. **ατω ηθε ησθηωτ μη οτλιβανος εκη οψωτη . ως πῦρ και λιβανος ἐπὶ πυρίου**. — Apoc. 8, 3. **ατω αχει ησι κεαττελος αφαρερατῃ εκμη πεσθιαστηριον εοτη οψωτη ηνοθη ητοοτῃ ατῃ καψ ηρεψωτηνε εναψωωτ**: **οτορ κεαττελος αψι αφορι ερατῃ ρατεπ ημανερψωωτῃ εστοπ οτλιβανον ηνοθη ητοτῃ οτορ ατῃ καψ ησθμψυ ηεσοηνοτῃ . και ἄλλος ἄγγελος ἦλθε, και ἐστάθη ἐπὶ τό θυσιαστήριον, ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν και ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά**.

An einer Stelle, Hebr. 9, 4. dient **ψωτη** zur wiedergabe von **θυμιατήριον** und bedeutet dann sicher nicht «Weihrauchfass», sondern «Weihrauchaltar». Die Stelle lautet: **ερε ηψωτρε ηνοθη ρηητς** (sc. **τετοσαδῃ ηπετσαδῃ**): **εστοπ οψωτη ηνοθη ησητε** (sc. **θη εσοταδῃ ητε κηεσοταδῃ**) **nem ηκθῆωτος ητε ηαλιδθηνη**.³⁴) («Άγια άγιων», χρυσοῦν ἔχουσα

34) **θημιατηριον** im Koptischen kenne ich nur aus der einen Stelle Cod. Borg. CCXIX. (Zoëga 542). **μαρε πεκλιρος τηρῃ ηηπολις μη ηαρχωη χι**

In der Bibel finden sich für den Begriff «Altar» verschiedene Ausdrücke, besonders *θυσιαστήριον* und *βωμός*. Unter *θυσιαστήριον* wird hauptsächlich der Altar Jehovahs verstanden, unter *βωμός* hauptsächlich der Altar der heidnischen Götter, nur in seltenen Fällen wird *βωμός* auch vom Altar Jehovahs gebraucht wie z. B. Num. 3, 10. *καὶ φυλάξουσιν τὴν ἱερατείαν αὐτῶν καὶ πάντα τὰ κατὰ τὸν βωμόν.*

Das Koptische hat nur ein Wort für «Altar», *ϣηπτε* welches schon im Hieroglyphischen vorkommt; um nun den Unterschied von *θυσιαστήριον* und *βωμός* zum Ausdruck zu bringen, wurde im Sahidischen zur Wiedergabe von *θυσιαστήριον* der griechische Ausdruck beibehalten, *βωμός* dagegen durch *ϣηπτε* wiedergegeben, im Boheirischen wurde *ϑεσιαστηριον* höchst selten gebraucht, dagegen bediente man sich fast immer einer Umschreibung, nämlich *μαηερϣωοϣϣι*, während für *βωμός* wie im Sahidischen *ϣηπτι* eintritt. Man vergl. die folgenden Beispiele: Gen. 8, 20. *κωρε δε αρηωτ η̄οϑεσιαστηριον: κωε δε αρηωτ η̄οτμανερϣωοϣϣι . και φκοδόμεσε Νωε θυσιατήριον.* — Exod. 34, 13. *πεϣηπτε ετετναϣρϣωροϣ: ποϣηποτῑ ε̄ρετεκε̄οτοαποϣ τοὺς βωμούς αὐτῶν καθελεῖτε.* vergl. Deut. 12, 2. — Num. 3, 10. *η̄σεραρεϣ ετετμη̄τοτη̄ν η̄ . ᾱτω η̄να η̄μα ετρατῑ τϣηπτε : ε̄τε̄ε̄αρεϣ ε̄τοτμετοτη̄ν η̄μα ρω̄η̄ κη̄βεν̄ η̄τε̄ φ̄ηπνο̄τῑ . και φυλάξουσιν τὴν ἱερατείαν αὐτῶν και πάντα τὰ κατὰ τὸν βωμόν.* — Hos. 10, 8. *ᾱτω σεναϣῑ μᾱματ̄ η̄η̄ϣηπτε̄ μη̄ϣη̄η̄δο̄π̄ε̄: ο̄τοϣ ε̄τε̄ε̄ω̄φ̄ ε̄β̄ο̄λ̄ η̄ϣε̄ κη̄ηπνο̄τῑ η̄τε̄ ω̄κ . και εξαρθήσονται βωμοὶ Ἰσρ.* — Sir. 15, 14. *ᾱτω η̄κωκ̄ ε̄β̄ο̄λ̄ η̄ρρεϣη̄μ̄ϣε̄ ρη̄ϣη̄ η̄η̄ϣηπτε̄ . και συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν.* — Act. 17, 23. *ᾱιρε̄ εϣηπτε̄ εϣε̄η̄ρ ε̄ροϣ . ϣε̄ η̄η̄οϣτε̄ ε̄τε̄η̄σεσο̄ση̄ μᾱμοϣ̄ ᾱη̄ . ε̄υρον̄ και βωμόν̄ ἐν̄ φ̄ ἐπεγέγραπτᾱ, Ἀγνώστῳ Θεῷ.*

Zuweilen tritt im Boheirischen statt *μαηερϣωοϣϣι* zur Wiedergabe von *θυσιαστήριον* auch *ϣηποτι* ein. vergl. Exod. 30, 10. *η̄ταπ̄ η̄τε̄ φ̄ηπνο̄τῑ: κέρατα αὐτοῦ,* wozu man vergl. II. 30, 1., wo *θυσιαστήριον* durch *ϣηποτι* wiedergegeben ist; Lev. 8, 15 steht: *η̄ταπ̄ μη̄ε̄ϑεσιαστηριον̄: η̄ταπ̄ η̄τε̄ η̄μαηερϣωοϣϣι . τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου.*

Die ausserbiblischen Texte gebrauchen fast ohne Ausnahme den Ausdruck *ϣηπτε*: *ϣηποτι*, selten *ϑεσιαστηριον*. Rossi I p. 1, 65 (Esegesi di Teofilo): *ᾱ πεϣηπτοϣε̄ ϣωϣ̄ ε̄β̄ο̄λ̄ ρη̄ϣη̄ [τ]ϣηπτε̄ μη̄ποϣᾱδ̄ῑ: «Und der Wohlgeruch verbreitete sich von dem Altar des Heils.»* — Martyrium S. Victoris: *[αρηε̄λε]π̄ε̄ η̄σ̄ῑ η̄ρ̄[ρο̄ ε̄τρε̄ᾱχε̄ρο̄] η̄τ̄η̄π̄η̄π̄ε̄ . η̄σεταλο̄ λῑβ̄ανος̄ ε̄ρρᾱῑ ρ̄ῑ κον̄τῑτον̄ . ρ̄ῑ σᾱμῑτ̄ ρ̄ῑ η̄ε̄ρ̄ . η̄σε̄νω̄ρ̄ ε̄ϣη̄ τ̄η̄π̄η̄π̄ε̄ ε̄τ̄μο̄ϣ̄: «es befahl der König den Altar anzuzünden und darzubringen Weihrauch und gewürzten Wein (κονδ̄ιτον̄, conditum) und Weizenmehl und Öl und auszuschütten auf den brennenden Altar.»* — Mém. Miss. au Caire IV, 792. *ᾱτ̄ε̄β̄τω̄τ̄ο̄ ε̄ταλον̄ ε̄ρρᾱῑ μη̄ϣωμη̄τ̄ ε̄ϣη̄ τϣηπτε̄*

μπεποτε νεκονσι. «sie bereiteten sich vor uns drei auf den Altar ihres Gottes zu heben um uns zu schlachten».

Wie wir also gesehen haben, wird βωμός stets durch **μντε** wiedergegeben. Wenn wir nun aber Sir. 50, 12 antreffen: **ατω πτοϋ εϋαϋερατῆ ρατῆ τεσχαρα πτωσρη** als Wiedergabe von *καὶ αὐτὸς ἐστὼς παρ' ἐσχάρᾳ βωμοῦ*, so scheint mir an dieser Stelle eine Verwechslung mit **μντε** vorzuliegen und ich schlage vor **πτωμντε** für **πτωσρη** zu lesen; dieselbe Verwechslung möchte ich auch für die Stelle des Brucianus annehmen und dort **ατρετωκωτ πομντε** lesen³⁷⁾.

Was nun weiter das **ριχη θαλασια** betrifft, so möchte ich dies auch etwas anders auffassen. Ich halte **θαλασια** verschrieben für **θαλασσα**. Der ganze Satz würde sich dann so gestalten: **ατρετωκωτ πομντε ριχη θαλασσα**. «Er befahl einen Altar zu bauen am Meere». Zu **ριχη** in ähnlichen Verbindungen vergl. man Hyvernat I, 8. **αϋσεμνι πτεϋεκτῆν ριχεν φιαρο** «er schlug sein Zelt am Flusse auf». — Joh. 21, 1. **ριχεν φιομ κτε φηριαδος** · ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος. — Joh. 4, 6. **αϋρμοος ριχη τπνεν** · ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. — Act. 10, 6. **και ερε πενν ριχη θαλασσα** · ὅ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.

Pag. 141. ...εἰκοκμηπιον] Vielleicht steckt in diesem Worte **εἰω** «Esel», was hier gut passen würde, da in der vorhergehenden Zeile von **τοτφωκ** d. i. Typhon-Seth die Rede ist; vergl. dazu **ιω σνε** «Esel-Seth»³⁸⁾. Ob in dem weiteren **καμн — каме** «schwarz» steckt, ist fraglich.

Pag. 226 (278) **και νε ετοσσορм ηρητῆ κσι ηπηρηϋ**, was Schmidt zweifelnd übersetzt: «Dieser ist's, in dem das All sich hin und her bewegt(?)» und wozu er bemerkt: «Das koptische Wort heisst eigentlich «verführen», dies scheint mir keinen Sinn zu geben». Dazu ist Folgendes zu bemerken. **σορм** hat nur als transitives Verbum die Bedeutung «verführen», so z. B. auch *pag. 43 (145)* **ται εтσορм πομнμνε ηсаηολ м...** [м]ηεωт «die, welche eine Menge weg von [dem] meines Vaters verführt». — Acta S. Philippi (Cod. Borg. CXXVI) **ατεπῆρισε ετεпῆσορм мпρηт ηперωме ηтенолс** «Ihr gabt euch Mühe zu verführen das Herz der Einwohner dieser Stadt». Es müsste also auf **σορм** noch ein Object folgen. Als intransitives Verbum dagegen bedeutet **σορм** «in der Irre gehn, sich verirren, umherirren», wie auch die Grundbedeutung von **σορм** als

37) An der genannten Stelle des Hebräerbriefes müsste auch **μντε** stehn, wenn dort **θυμακτῆριον** «Weibrauchaltar» bedeutet; der Übersetzer hat sich durch die Bedeutung «Weibrauchfass» die hauptsächlich **θυμακτῆριον** zukommt, irre leiten lassen und es mit **μωτρε** übersetzt.

38) Erman in *Ä. Z.* XXI (1883), pag. 101. — *Mél.* III, pag. 36 finden sich noch andere mit **ιω** zusammengesetzte Namen: **ιω-ερήνε**, **ιω-ηακερήνε**, **ιω-ηολχосно**.

Transitivum «irre leiten, in die Irre führen», dann «verführen» und «verlustig gehn, verlieren». Vergl. Cod. Borg. CXXVII. Hier wird Christus genannt: $\tau\epsilon\rho\iota\eta \bar{\mu}\mu\sigma\omega\psi\epsilon$ ^{sic} $\bar{\eta}\eta\epsilon\tau\alpha\tau\epsilon\sigma\omega\rho\bar{\mu}$. «Der Weg derer, die sich verirrt haben». — Jes. 53, 6. $\alpha\eta\sigma\omega\rho\bar{\mu} \tau\eta\rho\epsilon\eta \bar{\eta}\theta\epsilon \bar{\eta}\rho\eta\bar{\eta}\epsilon\sigma\omega\sigma$ · πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν. — Prov. 21, 16. $\pi\rho\omega\mu\epsilon \epsilon\tau\sigma\omega\rho\bar{\mu} \rho\eta \bar{\eta}\epsilon\rho\bar{\iota}\sigma\omega\tau\epsilon \bar{\eta}\tau\text{-}\Delta\bar{\iota}\eta\alpha\bar{\iota}\sigma\tau\eta\eta$ · ἀνὴρ πλανώμενος ἐξ ὁδοῦ δικαιοσύνης. Ich möchte nun für $\kappa\alpha\iota \bar{\eta}\epsilon \epsilon\tau\sigma\omega\rho\bar{\mu} \rho\eta\tau\eta \kappa\sigma\bar{\iota} \kappa\eta\tau\eta\rho\eta$ die folgende Übersetzung vorschlagen: «Dieser ist's, in dem die Welten umherirren».

Pag. 227 (279). $\kappa\alpha\iota \bar{\eta}\epsilon \bar{\eta}\omega\tau \eta\tau\alpha \tau\mu\omega\eta\alpha\sigma \epsilon\iota \epsilon\beta\omega\lambda \bar{\mu}\mu\omega\eta \bar{\eta}\theta\epsilon \bar{\eta}\omega\tau\eta\kappa \bar{\eta}\omega\tau\omega\epsilon\eta\eta \tau\alpha\iota \epsilon\tau\epsilon\rho\epsilon \bar{\eta}\kappa\omega\sigma\mu\omega\sigma \tau\eta\rho\omega\tau \theta \bar{\eta}\theta\epsilon \sigma\tau\lambda\alpha\alpha\tau \dots \rho\iota\alpha\sigma \epsilon\eta\tau\omega\sigma \tau\epsilon \eta\tau\alpha\sigma\kappa\bar{\iota}\mu \epsilon\eta\kappa\alpha \eta\eta\mu \rho\bar{\mu} \bar{\eta}\epsilon\sigma\theta\omega\tau\eta\theta\omega\tau$.] Schmidt übersetzt das so: «Dieses ist der Vater, aus dem die *μονάς* wie ein Lichtfunken herausgekommen ist, im Vergleich zu der alle Welten wie ein [Schatten] sind, indem sie es ist, welche alle Dinge bei ihrem Ausstrahlen bewegt hat». Und zu «[Schatten]» bemerkt Schmidt: «Ergänzung fraglich». Dazu erlaube ich mir Folgendes zu bemerken. Bei der Ergänzung «Schatten» werden Schmidt wohl solche Stellen vorgeschwebt haben, wie Hiob. 8, 9. $\sigma\tau\rho\alpha\bar{\iota}\theta\epsilon\sigma \tau\alpha\rho \bar{\eta}\epsilon \bar{\eta}\epsilon\eta\alpha\rho\epsilon \rho\bar{\iota}\chi\bar{\mu} \bar{\eta}\kappa\alpha\rho$. *σκιά γάρ ἐστίν ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ βίος*. — Ib. 14, 2 (*πρωμε*) $\alpha\eta\bar{\eta}\omega\tau \Delta\epsilon \bar{\eta}\theta\epsilon \bar{\eta}\omega\tau\rho\alpha\bar{\iota}\theta\epsilon\sigma$ · ἀπέδρα δὲ ὡσπερ σκιά. — Ps. 101 (102), 12. $\alpha \bar{\eta}\alpha\rho\omega\sigma\tau \rho\eta\kappa\epsilon \bar{\eta}\theta\epsilon \bar{\eta}\omega\tau\rho\alpha\bar{\iota}\theta\epsilon\sigma$ · αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιά ἐκλίθησαν. — Sap. 2, 5. $\sigma\tau\rho\alpha\bar{\iota}\theta\epsilon\sigma \epsilon\alpha\sigma\omega\tau\epsilon\eta\mu\epsilon \bar{\eta}\epsilon \bar{\eta}\epsilon\omega\tau\omega\epsilon\eta\psi$ · σκιάς γὰρ πάροδος ὁ βίος ἡμῶν. — L. I. 5, 9. $\alpha \eta\eta \tau\eta\rho\omega\tau \sigma\tau\epsilon\eta\kappa\epsilon \bar{\eta}\theta\epsilon \bar{\eta}\omega\tau\rho\alpha\bar{\iota}\theta\epsilon\sigma$ · παρῆλθεν ἐκεῖνα πάντα ὡς σκιά. vergl. noch Ps. 108 (109), 18. 143 (144), 4. Eccles. 7, 1. 8, 13. Sir. 34, 2.

Die Ergänzung 'Schatten' ist hier aber ganz überflüssig, da der Text auch ohne sie einen guten Sinn giebt. $\tau\alpha\iota \epsilon\tau\epsilon\rho\epsilon \bar{\eta}\kappa\omega\sigma\mu\omega\sigma \tau\eta\rho\omega\tau \bar{\eta}\theta\epsilon \bar{\eta}\omega\tau\lambda\alpha\alpha\tau$ übersetze ich: «im Vergleich zu der alle Welten wie ein Nichts sind». Zu $\sigma\tau\lambda\alpha\alpha\tau$ oder einfach $\lambda\alpha\alpha\tau$ in ähnlichen Verbindungen vergl. Ps. 38 (39), 6. $\epsilon\rho\epsilon \eta\alpha\tau\alpha\chi\rho\theta \theta \bar{\eta}\theta\epsilon \eta\lambda\alpha\alpha\tau$ (var. $\bar{\eta}\eta\bar{\iota}\lambda\alpha\alpha\tau$) $\bar{\mu}\eta\eta\epsilon\mu\bar{\tau}\omega \epsilon\beta\omega\lambda$ · ὑπόστασις μου ὡσεὶ οὐδὲν ἐνώπιόν σου. — Éloges mart. Victor 163: $\omega \bar{\eta}\alpha\epsilon\bar{\iota}\omega\tau \alpha\rho\bar{\iota}\text{-}\bar{\eta}\mu\epsilon\epsilon\tau\epsilon \chi\epsilon \sigma\tau\lambda\alpha\alpha\tau \bar{\eta}\epsilon \bar{\eta}\epsilon\bar{\iota}\kappa\omega\sigma\mu\omega\sigma$ · «O mein Vater, denke, dass diese Welt ein Nichts ist».

In dem verstümmelten $\dots \rho\iota\alpha\sigma$ vermute ich einen Rest von $\tau\epsilon\tau\rho\iota\alpha\sigma$ und kaum wird etwas Anderes dagestanden haben; das Subject ist hier schwerlich auch $\tau\mu\omega\eta\alpha\sigma$. Das Ganze übersetze ich folgendermaassen: «Dieser ist der Vater, aus dem die *μονάς* wie ein Lichtfunken herausgekommen ist, im Vergleich zu der alle Welten ein Nichts sind; die *τριάς* aber ist es, welche alle Dinge bei ihrem Ausstrahlen bewegt hat».

Pag. 228 (280). $\bar{\eta}\alpha\eta\omega\tau\epsilon\iota\omega\sigma$, $\alpha\bar{\nu}\omega\sigma\iota\omega\sigma$] dafür ist doch sicher $\bar{\eta}\alpha\text{-}\bar{\eta}\omega\tau\epsilon\iota\omega\sigma = \bar{\eta}\alpha\bar{\nu}\omega\sigma\iota\omega\sigma$ zu lesen, oder besser noch $\bar{\eta}\mu\bar{\eta}\alpha\eta\omega\tau\epsilon\iota\omega\sigma = \delta \bar{\eta}\alpha\bar{\nu}\omega\sigma\iota\omega\sigma$

σιος; dies erfordert schon die Analogie der vorhergehenden πανσοφος (πάνσοφος), πανρατηιον (πάνρατηιον) etc. und ferner das auf πανοσιος folgende οσια ημ. Der ganze Satz πμερσαση ηβαθος πε προ *μπαοσιος εκτα οσια ημ ει εβολ μμοу wäre zu übersetzen: «Die siebente Tiefe (βάθος) ist das *πανούσιος-Thor, aus dem alle Wesen (ούσια) herausgekommen sind».

Pag. 229 (280). πμερμηπсноσσε δε ηβαθος πε ταληθια· εκτα με ημ ει εβολ ηρητη· ται τε ταληθια ετρωθε μμοσ τηροσ· ται τε οικωη μπειωτ· ται τε †αλ μητηρη. Schmidt übersetzt hier: «Die zwölfte Tiefe (βάθος) aber (δέ) ist die ἀλήθεια, aus der alle Wahrheit herausgekommen ist. — Dies ist die Wahrheit (ἀλήθεια), welche sie alle bedeckt, dies ist das Bild (εἰκών) des Vaters, dies ist die Wahrheit (ἀλήθεια) des Alls». Und zu †αλ bemerkt Schmidt: «Abkürzung für †αληθια» und bei der Übersetzung, wo er †αλ durch «Wahrheit (ἀλήθεια)» wiedergibt, fügt er noch hinzu: «Dies wird wahrscheinlich die Abbeviatur †αλ zu bedeuten haben». Ich fasse die Sache wesentlich anders auf. Es muss schon auffallen, dass in den vorhergehenden Zeilen die Form ταληθια und nicht auch *†αληθια auftritt; meiner Meinung nach ist nun aber †αλ ganz richtig und †αλ μητηρη bedeutet nicht «die Wahrheit des Alls», sondern vielmehr «der Spiegel des Alls». †αλ ist = τειαλ, τιαλ «Spiegel», also ειαλ mit dem weiblichen Artikel.

Zu bemerken ist noch dass ηικωη und ειαλ mehrfach zusammen gebraucht werden. Wie wir hier οικωη μπειωτ und †αλ μητηρη neben einander haben, so steht Sap. 7, 26 von der Weisheit (σοφια) gesagt:

οτεινε ταρ τε ητε ποσοειη ηψα-εμερ,
 ατω οτειαλ εσοτααη ητε तेнерγια μμηοστε,
 ατω οικωη ητεψμηπαταθος·
 απαύγασμα γάρ εστι φωτός αιδίου,
 και εσοπτρον ακηλιδωτον τής του θεου ενεργειας,
 και εικων τής αγαθότητος αυτού.

Pag. 243 (292). οτμνнше ηκακωη κατ†(η)πε εροοσ. «eine Menge unzähliger Äonen». Schmidt bemerkt dazu: «Die Ergänzung der Lücke ist fraglich». Dazu bemerke ich Folgendes: Etwas merkwürdig ist jedenfalls ατ†[η]πε εροοσ, das sich bis jetzt nicht belegen lässt; «unzählig» wird sonst durch ατχι-ηπε μμο: ausgedrückt; man muss erst noch weitere Belege abwarten.

Pag. 246 (294). ερε πεκлом πταχρο ηιχι τεγανε. Schmidt übersetzt zweifelnd: «auf dessen Haupt der Kranz befestigt (?) war» und bemerkt zu πταχρο: «lies vielleicht ταχρο». Schmidt möchte also ταχρο

als Verbum finitum auffassen. Ich glaube dagegen, dass ταχρο hier der nominal gebrauchte Infinitiv ist und in Abhängigkeit steht von κλομ. Ich übersetze den Satz: «auf dessen Haupt der Kranz der Festigkeit (Stärke) war», vergl. z. B. pag. 248 τπαιηηλος . . . ερε ηκλομ ριχωε «Die πάνδηλος . . . , auf deren Haupt der Kranz ist». κλομ ηταχρο wie κλομ ητεοφια στέφανος σοφίας. (Sir. 1, 18), κλομ μπεοστ (Jer. 13, 18), κλομ μπωη (Jac. 1, 12) etc. Der Cod. Brucianus liebt in solchen Verbindungen die Formen ohne Artikel, wie z. B. auch pag. 248 εφρατεε νεοστ (Schmidt Lobsiegel); ich schlage vor «Siegel der Herrlichkeit».

Pag. 248. Zu dem merkwürdigen Citat: ατροτα ποτωτ τηροτ ρμ ποτα ποτωτ ματααη lassen sich immerhin vergleichen Gal. 3, 28. ητωτη εαρ τηρτη ητετη οτα ρμ πεχς ις · πάντες γάρ υμεϊε εϊε ετε εν Χριστω Ίησου. — Joh. 17, 21. χεκαε τηροτ ετεεωπε ηοτα · κατα θε ητοκ παείωτ ερωραϊ ηρητ · ατω ανοη ηρητη · χεκαε ρωοτ οη ετεεωπε ρραϊ ηρητη · Ινα πάντεε εν ωεϊ καδωε εϋ, πάτερ, εν εμοϊ, κάγω εν σοϊ, Ινα και αϋτοϊ εν ημϊν εν ωσαν.

Pag. 263 (308). ηπροτη ημαι ηαντιττεποε ηεροειοε] was Schmidt übersetzt: «innerhalb von diesem die αερόδιοϊ αντίτυποϊ» und bemerkt zu αερόδιοϊ: «ein mir unbekanntes griechisches Wort». αεροειοε halte ich verschrieben für αεροήιοε, αερόβιοε, was zu dem vorhergehenden: αεταμιο ημκαε ηηη μμα ηωωπε ηηετατεε εβοη vorzüglich stimmt. Schmidt übersetzt letzteres mit: «Und er schuf die Lufterde (-άηρ) als Aufenthaltsort für die, welche herausgekommen waren». αερόβιοε findet sich bei Cäsarius von Nazianz (Migne, Patrologia Graeca XXXVIII, 1073): τόν αέρα τρυγώμεν. τοϊε καλάμοϊε του ιηου τα αερόβια χειρούμενοϊε.

Pag. 268. ηωωε ηρητη] Schmidt zweifelt hier an der Richtigkeit der Übersetzung «die Haare seines Leibes»; ωωε ist zweifellos «Haare», man vergl. dazu die achmim. Form γοτε .