

Archiv für christliche Kunst.

herausgegeben

von

Pfarrer Detzel
in St. Christina-Ravensburg.

XX. Jahrgang.

1902.

Stuttgart.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.
Kommissionsverlag der Domischen Buchhandlung (Friedrich Ulber) in Ravensburg.

Alle Rechte werden vorbehalten.

— Stuttgart, Druck der Aktien-Gesellschaft „Deutsches Volksblatt“.

Inhalts-Verzeichniß der einzelnen Nummern.

Nr.	Seite	Seite	
1. Philipp Beit	1	Die frühesten datirten Bilder Hans Holbein des Älteren im Dom zu Augsburg. Eine Erwiderung	77
Hans Multscher, Bildhauer und Maler	4	Ein Gang durch restaurirte Kirchen Klein-Komburg, Pfarrrei Steinbach bei Hall	78
Antonius der Einsiedler, eine legendarisch-ikonographische Studie (Fortsetzung)	8	Glockengießerkunst in den Reichsstädten Biberach, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Neutlingen und Rottweil (Schluß)	80
Literatur	10	Literatur	82
2. Über die Bedeutung des Hans Multscher für die Entwicklung der Ulmer Schule	13	Nr. 8. Ein Gang durch restaurirte Kirchen Zur Entstehungsgeschichte der Delberge und ihren bildlichen Darstellungen	85
Die neue Kirche zu Kirchberg, O. A. Biberach	16	Die Mosaikmalerei in der deutschen Kunst Klein-Komburg, Pfarrrei Steinbach bei Hall (Fortsetzung)	90
Antonius der Einsiedler, eine legendarische Studie (Fortsetzung)	19	Literatur	93
Mittheilungen	22	Annonen	95
Literatur	23	Nr. 9. Ein Gang durch restaurirte Kirchen Zur Entstehungsgeschichte der Delberge und ihren bildlichen Darstellungen (Schluß)	97
Annonen	24	Literatur	99
3. Philipp Beit (Schluß)	25	Mittheilungen	102
Antonius der Einsiedler, eine legendarische Studie (Schluß)	28	Annonen	104
Einhornspuren	33	Nr. 10. Die christliche Kunst auf den Ausstellungen im Glaspalast und dem königlichen Ausstellungsgebäude zu München	105
Literatur	36	Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen	108
Annonen	36	Zur Künnergenslegende	109
4. Die kirchliche Kunst in der "Württembergischen Metallwarenfabrik" und der galvanoplastischen Kunstanstalt in Heislingen a. St.	37	Klein-Komburg, Pfarrrei Steinbach bei Hall (Schluß)	110
Die angeblichen Bilder Holbein des Älteren im Dom zu Augsburg	37	Literatur	111
Die Glockengießerkunst in den Reichsstädten Biberach, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Neutlingen und Rottweil	40	Annonen	112
Klein-Komburg, Pfarrrei Steinbach bei Hall	43	Nr. 11. Die christliche Kunst auf den Ausstellungen im Glaspalast und dem königlichen Ausstellungsgebäude zu München (Schluß)	113
Literatur	46	Ein metallurgisches Prachtstück	116
5. Material zur Künnergenslegende	47	Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen (Fortsetzung)	118
Die angeblichen Bilder Holbein des Älteren im Dom zu Augsburg (Schluß)	49	Symbolik des Hasen	121
Glockengießerkunst in den Reichsstädten Biberach, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Neutlingen und Rottweil (Fortsetzung)	51	Literatur	123
Literatur	58	Annonen	124
Annonen	60	Nr. 12. Ein metallurg. Prachtstück (Schluß)	125
6. Das Bild "Maria Verkündigung" in der Pfarrkirche zu Höhrbranz im Vorarlberg	61	Was uns Handzeichnungen lehren	127
Material zur Künnergenslegende	66	Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen (Fortsetzung)	131
Glockengießerkunst in den Reichsstädten Biberach, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Neutlingen und Rottweil (Fortsetzung)	70	Pastora bona	134
Literatur	71	Literatur	135
7. Darstellungen und Symbole der Evangelisten in altchristlicher Zeit	73		

Alphabetisches Sach- und Namenregister.

- Antonius der Einsiedler 8 ff.
 Augsburger Buchmalerei 108 ff.
 Balde, Jakob, als Mariensänger 59.
 Bayerns Kirchenprovinzen 84.
 Benediktus, Leben und Regel 10.
 Bosch, Hieron. 30.
 Breughel, Höllen- 31.
 Buchmalerei, Augsburger 108 ff.
 Callot 31.
 Campanile von S. Marco 104.
 Dabraghauser, Hans 14.
 Dante's Komödie 23.
 Deilingen, O. A. Spaichingen 49.
 Dürsch, Kirchenrath 13.
 Dürer, A. 31.
 Einhornpuren 33.
 Eßerautsweiler 51.
 Evangelisten, Darstellungen und Symbole der 73.
 Freiburg, das Münster zu 36.
 Fugel, Gebh. 85.
 Galvanoplastit 37.
 Geislingen, Metallwarenfabrik 37.
 Glockengießerkunst 43.
 Gmünd 49.
 Grünewald, Matthias 30.
 Haiden, Simon 13.
 Härdtsfeld, Führer über das 12.
 Handarbeiten, kirchliche, Anleitung 111.
 Handzeichnungen, was sie uns lehren 127.
 Hasen, Symbolik des 121.
 Himmelsleiter 11.
 Holbein dem Älteren, Bilder von 40.
 Höß, Kreszentia, die sel. von Kaufbeuren 60.
 Hörrbranz in Vorarlberg 61.
 Jahrbuch der bildenden Kunst 82.
 Jesu, das Leben 135.
 Ikonographie des hl. Antonius 25.
 Jubeljahr 1500 in Augsburg 12.
 Kellnerstor, Christoph 13.
 Kirchberg, neue Kirche in 16.
 Kirchheim im Niss 51.
 Kirchen, ein Gang durch restaurirte 78 ff.
 Komburg, Klein- 46 ff.
 Kraus, Fr. X., zur Erinnerung an 36.
 Kummerlislegende 49. 109.
 Kunstabterthümer, Grundriß der kirchlichen 102.
 Kunst, Jahrbuch der bildenden 82.
 Kunst, christliche, auf den Ausstellungen in München 105.
 Kunst, Geschichte der christlichen 83.
 Kunstgeschichte, Handbuch der 123.
 Kunst, die, im Dienste der Kirche 71.
 Kunst, Sozialismus und moderne 72.
 Lindau 14.
 Lochner, Stephan 15.
 Manzell bei Fischbach a. R. 50.
 Maria Verkündigung, das Bild in Hörrbranz 61.
 Martin, Hans 85.
 Meisterbilder für's deutsche Haus 96.
 Memmingen 14.
 Müller, Matthias 14.
 Monstranz, Prachtstück 116 ff.
 Mosaike in Deutschland 93.
 Mühringen 49.
 Multscher, Hans 4. 13.
 Delberg, zur Entstehung des 90 ff.
 Ornamentik, Katholizismus der 35.
 Paradiesströme 74.
 Pastora bona 134.
 Prachtstück, metallurgisches 116 ff.
 Ravensburg 14.
 Reliquien, Geschichte der, in der Schweiz 45.
 Schnell, Theodor 85.
 Schramm, Friedr. 13.
 Schüchlin, Hans 14.
 Schweiz, die kathol. Kirche in der 84.
 Sozialismus und moderne Kunst 72.
 Steinbach b. Hall 48.
 Stetten b. Hegingen 51.
 Stilproben, kunstgewerbliche 102.
 Striegel, Bernh. 14.
 Syrlin, Jörg 14.
 Teniers 31.
 Tizian's Zinsgroschen 58.
 Trierer Dom 12.
 Ulm, Münster 5.
 Ulmer Schule 18.
 Vater Unser, das, in Bild und Wort 58.
 Veit, Philipp 1 ff.
 Venezianisches Skizzenbuch 11.
 Volto Santo im Dome zu Lucca 66.
 Wangen i. A., Kirchenrestauration 78 ff.

Kunstbeilagen.

- Nr. 2. Kirche in Kirchberg, O. A. Biberach.
 Nr. 4. Kirchliche Bilder von der galvanoplastischen Kunstanstalt in Geislingen a. St.
 Nr. 6. „Maria Verkündigung“ in der Kirche zu Hörrbranz in Vorarlberg.
 Nr. 8. „Die triumphirende Kirche Gottes“ von Gebhard Fugel in der Stadtpfarrkirche zu Wangen i. A.
 Nr. 9. Hochaltar in der Stadtpfarrkirche zu

- Wangen von Theodor Schnell in Ravensburg.
 Nr. 10. Chorgestühl in der Stadtpfarrkirche zu Wangen. Entworfen und ausgeführt von Th. Schnell in Ravensburg.
 Nr. 11. Prachtmonstranz für die St. Nikolauskirche in Stuttgart. Entwurf und Ausführung von Jos. Hugger, Goldschmied in Rottweil.
 Nr. 12. Decken- u. Wandgemälde von Gebh. Fugel in der Stadtpfarrkirche zu Wangen i. A.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 1.96 durch die württembergischen, M. 2.02 durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.64 in Österreich, Frs. 3.40 in der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen sowie gegen Einwendung des Betrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.06 halbjährlich.

M. I. 1902.

Philippe Veit.

Von Dr. J. Nohr, Stadtpräfarrer in Geislingen
a. d. Steig.

Der Besucher der Berliner Nationalgalerie kann sich eines Gefühls der Erniedrigung nicht erwehren, wenn er von den Bildern Böcklin's herkommt mit der Realistik ihrer Darstellung und der Leuchtkraft ihrer Farben, und dann hält macht vor den Fresken aus der Casa Bartholdy mit der Einfachheit ihrer Ausdrucksmittel und der Anspruchlosigkeit ihres Stil's.

Sie mutthen einen an wie die schlichten und doch so gemüthsinnigen Märchen der Kinderzeit, und man hat das Gefühl, als müßte man wieder zum Kinde werden, um eine volle, ungetrübte Freude an ihnen zu haben. Man wird durch dieselben aber auch tatsächlich mitten hineinversetzt in das Kindesalter der neueren deutschen Kunst, und es geht einem wie dem feinsinnigen Grafen Waszyński: man meint vor der Krippe zu stehen, aus der einem das in Armut geborene, aber im heiligen Geiste reiche Kind, die neue deutsche Kunst, mit lebensvollem Auge entgegenlächelt.

Bei oberflächlicher Betrachtung mutthen die Bilder an, als stammt sie alle vom selben Meister. Bald aber zeigen gewisse, konstant wiederkehrende Vorzüge und Mängel, daß mehrere Hände thätig waren, und daß es ein Kollektivwerk einer von denselben Idealen getragenen, aber doch auch wieder durch persönliche Eigenthümlichkeiten, starke wie schwache Seiten individualisierten Schule ist: Wir stehen vor der Hauptleistung der Nazarener. Eine Schwäche

haftet ihr in allen ihren Theilen an: die Nüchternheit der Farbengebung; nur die Bilder zweier Meister fricken an diesem Gebrechen nicht so, wie die der andern: der eine derselben ist Philippe Veit.*)

¹⁾ Die folgenden Ausführungen lehnen sich, soweit es sich nicht um die Wiedergabe persönlicher Eindrücke bei der Betrachtung der dem Verfasser erreichbaren Werke Veit's im Original handelt, hauptsächlich an die soeben als Band 51 der von H. Knackfuß redigirten Künstlermonographien (Leipzig, Belhagen und Klasing 1901, geb. M. 3.—) erschienene Arbeit von M. Spahn an. Dieselbe ist mit ebensoviel Wärme und Begeisterung, als Sachkenntniß und Gründlichkeit geschrieben. Sie liest sich leicht, gibt in den Abbildungen fast das ganze Lebenswerk Veit's wieder, zeichnet in kurzen, aber scharfen Zügen die wechselnden Zeitverhältnisse, unter denen Veit sich entwickelte, wie die Kunstrichtungen, mit denen er sich, sei es sympathisch, sei es antipathisch, berührte und führt spielernd in das Verständnis der Prärafaeliten ein. Es ist darum nicht lediglich die Pietät gegen einen Mann oder vielmehr Männer, die Geist von unserem Geist waren und die christliche Kunst wieder zu Ehren brachten, sondern es ist vor allem die Gediegenheit des Inhalts, welche die Schrift empfiehlt. Sie zeigt den bereits als Historiker bekannten Verfasser von einer neuen Seite und weckt den Wunsch nach mehr dergleichen. Es war ein guter Griff der Redaktion, daß sie die Behandlung Veit's einem überzeugten Katholiken übertrug. Möchte sie ihm doch auch die übrigen, noch nicht behandelten Nazarener überlassen. Gewisse Richtungen auf unserer Seite werden die eine oder andere Neuherzung des Verfassers mißbilligen und sich durch dieselben an die Preherörterungen der letzten Wochen erinnert fühlen. Sie mögen jedoch nicht vergessen, daß einfach Thatsachen registriert oder Urtheile von Zeitgenossen angeführt werden. Auch der schärfste Kritiker wird Spahn die Anerkennung nicht versagen dürfen, daß er den Fehler so mancher Monographie, die unbegrenzte und unbedingte Verherrlichung des Gegenstandes, glücklich vermieden hat und ein seines Kunstverständ-

Das Leben wie die Kunst Veit's bewegt sich nicht in einer geraden, auf ein Ziel lossteuernden Linie, sondern in Windungen, in Hebungen und Senkungen. Aus einer unglücklichen jüdischen Ehe abstammend (geb. 1793), gehörte er schon von Geburt aus jenem intelligenten, aber lockeren Kreis an, den seine Mutter Dorothea Veit, Moses Mendelssohn's Tochter, mit ihren Freindinnen um sich zu bilden wußte.

Bald folgte sie mit ihrem Sohn Philipp, nach vollzogener Auflösung ihrer Ehe, dem „Götterbuben“ Friedrich Schlegel nach Jena, dann nach Paris, hierauf nach Köln, wo Schlegel und Dorothea zum Katholizismus übertraten. Da rief den kleinen Philipp (1806) sein jüdischer Vater wieder zurück, entließ ihn aber 1808 nach vielen vergeblichen Versuchen, ihn für den Glauben seiner Väter zu retten, zu seiner Mutter nach Dresden. 1811 siedelte Philipp nach Wien über, nachdem er 1810 schon vorübergehend dort geweilt hatte, um sich durch Clemens Hoffbauer auf die heilige Taufe vorbereiten zu lassen. 1813 schloß er sich mit Eichendorff dem Lybow'schen Freicorps an und avancirt zum Schwadronchef für den erkrankten Fouqué. Im Sommer 1814 treffen wir ihn in Berlin, im Januar 1815 wieder in Wien, im Sommer in München und dann in Oberitalien, endlich im November in Rom als Genosse der Nazarener. Dort vermählt er sich (1821) mit der Tochter seines Hausesleute. Im Herbst 1829 erhält er einen Ruf als Vorstand für das Städel'sche Institut in Frankfurt. Als solcher behauptet er sich bis 1843, wo er sich veranlaßt sieht, seine Stelle niedergelegen. Doch kann er sofort eine eigene Schule gründen in Sachsenhausen. Im Jahre 1854 siedelt er nach Mainz über. Der Tod rafft ihn dahin am 18. Dezember 1877.

Ist so sein äußerer Erdendasein ein Wandern, so ist noch viel mehr sein Innengeleben ein beständiges Werden. Verhältnismäßig früh hat er sich dem katholischen Glauben zugewandt und ihn sich schließlich

---

nicht und eine Kenntniß des Kunsthistorischen Details in einem Maße besitzt, wie sie auf unserer Seite nicht allzu oft sich finden. Eine jugendliche Kraft hat sich erstmals auf einem neuen Gebiet versucht. Mögen noch viele solche Versuche folgen.

geradezu erstritten; aber mühsam mußte er ihn sich dann erst innerlich zu eignen machen und behaupten. Und noch viel heißer war sein Ringen um die Meisterschaft in der Kunst. Sie war nicht schon seine Genossin von früher Jugend an, sondern unerwartet, plötzlich entschied er sich für sie. Jena, Paris und Köln lagen bereits hinter ihm. Während der Kämpfe um den neuen Glauben fragte ihn sein Bruder, ein angehender Maler, dem er gerade Farben rieb, im Scherze, ob er wohl auch Künstler werden möchte. Er sagt ja, und damit war die Berufsstfrage erledigt. Sein Lehrer wurde Matthäi in Dresden. Mit wahrem Feuereifer machte sich der fünfzehnjährige Kunstjünger daran, seiner Muse ihre Geheimnisse abzulauschen, und Hand in Hand mit seiner beruflichen Ausbildung ging die gesellschaftliche. Für die eine wie für die andere hatte die Natur wie die Erziehung eine gute Grundlage gegeben. Das Interesse für die Kunst wuchs mit dem Können, und dem schönen, fröhlichen, gewandten jungen Mann mit den sprühenden Augen, den wallenden Locken, dem nie versiegenden Humor und dem soliden Wissen öffneten sich alle Kreise mit Freunden. So blieb es zwei Jahre, während welcher er hauptsächlich im Zeichnen sich geübt hatte. Da begann er auf einmal, sich einzureden, auch das rein Technische könne blos bis zu einem gewissen Grade gelehrt und gelernt werden. Die Vollendung aber müsse von innen quellen, und so sagte er denn Dresden und dem Lehrer Balet und reiste in die Kaiserstadt an der schönen blauen Donau, wo sein Stiefvater eine Anstellung erhalten hatte.

Mit ein bisschen Sehnsucht nach dem, was er hinter sich zurückgelassen hatte, mit recht viel Hoffnung bezüglich dessen, was die Zukunft ihm bringen könnte, stand er nun vor der Staffelei, zeichnete, porträtierte, und zwar mit gutem Erfolg, seine nächsten Bekannten, pfiff sein Liedlein, machte dann und wann auch schon Versuche auf dem Gebiet der Farben, und wartete zukunftsgewiß, wann einmal die Vollendung von innen heraus quellen würde — aber sie quoll eben nicht. Da und dort machte sich noch das Ungenügende seiner zeichnerischen Schulung fühl-

bar, aber in die Augen springend war das Manko, als er vom Zeichnen zum Malen überging. Zunächst halfen ihm allerdings die jugendliche Zuversicht, die gesellschaftlichen Herstreuungen und der Umgang mit geistreichen Frauen über das Unbehagliche dieser Wahrnehmung weg, aber auf die Dauer war eine Täuschung nicht mehr möglich. Der Verzicht auf die Deltechnik bekundet am besten die Stimmung des Künstlers. Den Kopf voller Gedanken, die Phantasie voller Bilder, aber nicht das technische Können ihnen Gestalt zu geben — das war eine schwere Krisis für den einst so hoffnungsfrohen jungen Mann. Der Takt einer Frau half ihm über dieselbe weg. Die Gräfin Zichy saß ihm zu einem Porträt. Sie hoffte, die Sympathie, die sie mit ihm verband, würde ihm die nötige Begeisterung für's Schaffen und den Opfermut für die Überwindung der technischen Schwierigkeiten geben, und so würde er aus der Verzagtheit wieder zum Glauben an die Kunst aufgerüttelt und die gewonnene technische Fertigkeit würde ihm fortan bleiben. Der Erfolg entsprach den gehegten Erwartungen fast in allen Punkten. Allerdings machte die Theilnahme an dem Befreiungskriege der Kunstübung vorerst ein jähes Ende, aber sie weitete doch den Blick, stählte den Körper und Geist, ließ die Bedenken und Sorgen des Alltagslebens zurücktreten hinter den Idealen, die jeden Patrioten beschäftigen mussten, versöhnte den wegen der Konversion immer noch grosslenden jüdischen Vater, knüpfte neue Freundschaften und Beziehungen und war schließlich auch der Anlass zu zwei Gemälden, die von dauerndem Werthe sind.

Noch während Veit auf dem Gute seines Wassengefährten Fouqué sich von den Strapazen des Krieges erholte, erhielt er den ehrenvollen Auftrag, die durch Eigenschaften des Körpers wie des Geistes ausgezeichnete Prinzessin Wilhelm von Preußen zu porträtiiren. Die Bewunderung für das Original half auch hier wie in Wien über die technischen Hindernisse weg, und seine Stellung in seiner Vaterstadt wäre wohl gesichert gewesen, hätte es ihn nicht mächtig nach Wien gezogen, zunächst um das Porträt derjenigen fertigzustellen, von der er eine Locke auf dem Herzen

getragen hatte in den Freiheitskämpfen, der Gräfin Zichy — und das Gemälde gelang. Noch eine andere Ehrenschuld hatte er abzutragen. Als ihm in der Völkerschlacht bei Leipzig ein Granatsplitter den Mantel von der Schulter riss und er selber unter seinen Schimmel geschleudert wurde, gelobte er eine Madonna della pace im Falle der Errettung. Er hat sein Versprechen, nachmals in einem Motivbild für die Kirche in Heiligenstadt bei Wien eingelöst: nicht mit einer Madonna della pace, sondern Madonna mit Kind und Täufer. Das Bild hat leider durch Brand gelitten und in seiner äusseren Aulage und der Individualisirung der Figuren weist es auf italienische Vorbilder, aber alles in allem ist es eine tüchtige, zum Gemüthe sprechende Leistung. Das göttliche Kind auf dem Schooß der Mutter weist den kleinen Gefährten auf das Kreuz. Auch aus dem Auge Mariens spricht das Sinnen über dieses Wahrzeichen der Zukunft ihres Eingebornen. Eine anmutige Abendländschaft schliesst Bild und Stimmung harmonisch ab.

Veit wartete die Aufstellung des Gemäldes an seinem Bestimmungsort nicht mehr ab, sondern gab dem Drang nach dem Süden nach. Damit tritt nicht nur sein Leben, sondern auch seine Kunst in eine neue Phase ein. Er traf daselbst einen Kreis junger Künstler, welche der Ekel wider den Akademiezopf von Wien über die Alpen getrieben hatte. Zur nüchternen Betrachtung der Natur, zur vollen Emancipation von stereotyp gewordenen Schultregeln, zur freien Entwicklung der Individualität hatten sie sich noch nicht aufgeschwungen; aber eine Ausnahme vom großen Haufen machten sie, sofern ihnen die Kunst nicht lediglich im Fluss der Linien aufging, sondern die Farbe auch noch etwas galt und die Begeisterung für Vaterland und Glauben, die durch das Elend der Franzosenzeit wieder neu entfacht war, hatte auch sie mächtig ergriffen und wollte in ihrer Kunst zum Ausdruck kommen. Möchte es auch verfehlt sein, wenn ihr Führer Overbeck die Kunst der Alten unbedingt als Norm ansah, wenn er nur das Typische, nicht das Individuelle in Natur und Menschen

darzustellen erlaubte, und wenn er speziell die Darstellung des sinnlich Schönen schlechthin verbot — ein guter Kern war in ihnen und er warb ihnen Freunde und Gönner. Zu ersteren zählt auch Veit und der bekannteste unter den letzteren ist Bartholdy. Er gab Cornelius und seinen Freunden den Auftrag, die Casa Bartholdy mit Fresken zu schmücken. Veit fielen „Joseph und das Weib des Putiphar“ sowie „die sieben fruchtbaren Jahre“ zu. Letztere Komposition, auch zeitlich die spätere, zeigt eine größere Sicherheit der Zeichnung und lebhaftere Freude an den Dingen dieser Welt, erstere dagegen hebt sich von ihr vortheilhaft ab durch die Harmonie des Kolorit's und es fehlte nicht an solchen, welche die Schöpfungen Veit's für die beste künstlerische Leistung ansahen.

Endlich ward ihm der ehrenvolle Auftrag, im Museo Chiaramonti das Verdienst des Papstes um die bauliche Sicherung des Kolosseums zu feiern. Er wandelte jedoch den Gegenstand um in einen „Triumph der Religion“: Vor der mit Kreuz und Palme im offenen Raum des Kolosseumsthronenden Figur der Religion ist ein Pilger (Abbe Noirlieu, der Freund Veit's, hatte als Modell dienen müssen) auf die Knie gesunken. Auf zwei von Engeln getragenen Tafeln wird der Verdienste des Papstes gebacht. Die Figur der „Religion“ ist ein ehrendes Denkmal des Künstlers für seine inzwischen verstorbene Freundin, Gräfin Zichy. Die Zeichnung ist noch korrekter als früher; das Zusammenspiel der Farben hat vielleicht kein anderes Bild Veit's mehr in dem Grade erreicht, wie „der Triumph der Religion“. Die Figur der Religion, in etwas anderer Fassung, wiederholte er für die Fürstin von Sigmaringen und gleichzeitig malte er einen heiligen Sebastian für Frau von Humboldt.

Seine Hauptarbeit aber in dieser Zeit waren die Dantesfresken, welche Cornelius für die Villa Massimi übernommen, aber in Folge seiner Berufung nach München unvollendet gelassen hatte, und der größte Triumph der Nazarener überhaupt — leider auch der letzte, war die Ausstellung von 179 Kunstwerken in Rom im Jahre 1819. Als die Perle derselben

ward einstimmig Veit's „Religion“ für die Fürstin von Sigmaringen bezeichnet. Nun aber trat eine Wendung ein: Die Begeisterung der Freiheitskriege war verlauscht; das Reformationsfest 1817/18 hatte den konfessionellen Gegensatz verschärft und die Brandschrift des schon genannten Abbé Noirlieu gegen die protestantfreundlichen Kundgebungen in Rom hatte ihre schlimmsten Folgen auch für die Freunde des Verfassers. Dazu kam, daß die Nazarener sich in ihren religiösen und politischen Ausschauungen enger berührten, als in ihren künstlerischen. All' das hatte zur Folge, daß die Wirkung der Ausstellung von 1819 weit hinter der der vorhergehenden zurückblieb.

(Schluß folgt.)

Hans Multscher, Bildhauer und Maler?

Von Max Bach in Stuttgart.

Neber Hans Multscher (Multscheler, Mutschler) und seine neu aufgetauchten Werke ist jetzt die längst erwartete Abhandlung von Max Friedländer im letzten Heft des Jahrbuchs der preußischen Kunstsammlungen (1901) erschienen. Ich gestehe, die Abbildungen haben mich nicht davon überzeugt, die Doppel-eigenschaft Multschlers als Maler und Bildhauer anzuerkennen. Das Hauptargument, die Inschrift auf dem Bilde des Pfingstfestes (linker Flügel unten bei geöffnetem Schrein), ist so ungewöhnlich und wie Friedländer selbst sagt: eher aus Laune oder aus dem Bedürfnis der Raumfüllung hingestellt. Die ohne alles Verhältnis großen Majuskelbuchstaben stehen in den Zwischenräumen der Vogenarchitektur der mittleren Gruppe, welcher als Hintergrund ein gotisches Chörlein dient, während zu den Seiten Ausblicke in die Seitenschiffe des dargestellten Kirchenraumes möglich werden. Die Schrift läuft über Ec in folgender Anordnung:

HAHS | NVOLTS CERVO | RICHE
HOV | EH HAVT | GE

Die Buchstaben sind untermischt mit gothischen Zeichen. N steht für M, H für N u. s. w.

Dieselben Eigenthümlichkeiten zeigt merkwürdiger Weise auch die Schrift des Karg'schen Altars im Münster zu Ulm. Es ist zunächst nothwendig, sich mit diesem Werk ausführlicher, als es gewöhnlich geschieht, zu beschäftigen.

Im südlichen Seitenschiff des Münsters neben dem Eingang zur Sakristei befindet sich eine Nische, umrahmt von gotischem Stabwerk. Oben ist ein vortretendes Gesims, auf dessen Mitte ein heraldischer Helm ausgehauen ist, unten steht eine lange lateinische Inschrift, deren Schriftformen Eigenthümlichkeiten bieten; während nemlich die zwei ersten Reihen in der gewöhnlichen Minuskelschrift gehalten sind, tritt auf einmal in der dritten Reihe Majuskelschrift auf und zwar letztere in den eigenthümlichen Formen, wie ich sie seither sonst nur kurz vor oder nicht zu lange nach 1500 beobachtet habe. Es sind die Formen der Renaissance-Schrift, das N ist wie ein H, das E hat mitten einen Einbug, das D ist ein verkehrt gestelltes C u. s. w. Die Inschrift lautet: „iste . labor . qui . ad instanciam . perfidi . ac circumspecti . viri . cuonradi . dicti . Karg . cive . ulmei . confessus . est . est | finitus . ipsa . die sancti . johannis . baptiste | anno . ab incarnatione . domini . millesimo . quadrigentesimo . tricesimo . tertio | jetzt folgt in anderer Schrift: „per me johannem . multscheren . nacionis . de Richenhofen . civem . ulme . et . manu . mea . propria . constructus.“

Zu beiden Seiten stehen die Karg'schen Wappen, ein Arm mit einem Pfeil in der Hand, in strengen heraldischen Formen.

Um die ganze Nische zieht sich eine weitere Inschrift, welche eigenthümlicher Weise oben wieder in später Majuskelschrift ausgeführt ist. Die Inschrift bezieht sich auf das Kunstwerk, welches in der Nische angebracht war, nemlich die Gruppe der Verkündigung. „Saluto te, sancta Maria virgo Domina, coelorum regina, ea salutatione, qua salutavit te Gabriel angelus, dicens, ave Maria gracia plena, dominus tecum etc.“ In der jetzt wieder zugedeckten Nische sah man noch ein von Engeln mit vergoldeten Flügeln ausgebreitetes Tuch, welches als Hintergrund zu dem wahrscheinlich

zur Zeit der Bilderstürmerei im Jahre 1531 vandalisch zerstörten Bildwerk diente.

Auf Grund der erwähnten Schriftformen nehme ich an, daß um's Jahr 1500 eine Erneuerung und Ergänzung der Inschrift stattgefunden haben muß, was um so wahrscheinlicher ist, als bei derartigen Votivbildern gewöhnlich der ausführende Künstler inschriftlich nicht genannt ist, sondern höchstens durch ein Monogramm oder Wappen an untergeordneter Stelle seine Autorschaft bezeugt. Wahrscheinlich hat ein Sohn des Künstlers später bei der Familie des Stifters darum nachgesucht, das Andenken seines Vaters hier verewigen zu dürfen.

Die Familie Karg scheint übrigens schon im 15. Jahrhundert ausgestorben zu sein, ein Konrad Karg war 1476 Stadtammann in Ulm, das ist das späteste Datum, welches ich finde; einen Altar in's Münster stiftete schon Hans Karg der Ältere, gestorben 1394, mit seiner Frau Anna von Hall, sie hatten einen Denkstein im Münster, welchen der alte Münsterbeschreiber Frick noch erwähnt. Das Andenken an diese reiche Familie erhält die heutigen Tages noch bestehende Karg'sche Stiftung, welche auch das von derselben gestiftete Fenster im Münster unterhält, sowie ein Stipendium, nach welchem ein Theologie studirender Bürgerssohn jährlich 50 fl. erhält.

Nach diesem Abschweif kehren wir zurück zu den Berliner Bildern. Sie wurden, wie schon im „Archiv“ 1901 Nr. 7 kurz berichtet ist, durch die hochherzige Scheitigung des Herrn Julius Werner in London Eigentum der R. Gemäldegallerie in Berlin. Schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts werden die Gemälde nebst einigen andern altdeutschen und flämischen Meistern in einem in London gedruckten Katalog erwähnt, welcher die Gemäldegallerie des Truchsessen von Waldburg mit einer für die damalige Zeit auffallenden Wissenschaftlichkeit verzeichnet. Damit bestätigt sich die von Jäger¹⁾ beigebrachte Notiz; Graf Sternberg hätte in der Gallerie des Grafen

¹⁾ Ulms Leben im Mittelalter, S. 579.

Truchsess von Waldburg mehrere vorzüßliche Gemälde von Hans Multscher geschenkt.

Die Bilder gehörten einst einem Flügelaltar an, dessen plastische Mittelgruppe verschollen ist, sie bestehen jetzt aus acht Tafeln und waren wie folgt angeordnet:

Innere Seite:

Geburt	Aufbetung
	der Könige
Pfingstfest	Tod Mariä
Außen:	
Christus am Ölberg	Pilati Handwaschung
Kreuztragung	Auferstehung

Am inneren rechten Flügel beim Tod der Maria zieht sich über die ganze Breite des Bildes folgende Schrift in schönen gothischen Minuskeln: „bitte . got . für . hanßen . multscheren . von . richenhofen . burger . ze ulm . hant . dz . werk . gemacht . do . man . zalt . M° . CCCC . XXXVII. Am Anfang links steht eine Hausmarke, wahrscheinlich das Wappen des Multscher, oder wenn man will, sein Steinmeßzeichen.

In dem Zwickel über der Säule der Bogenarchitektur desselben Gemäldes befindet sich ein Kreuz mit Doppelbalken, welches stets als das Wappen der Hôspitälaler erscheint. Das würde darauf hinweisen, daß Multscher seinen Altar in die Kapelle des Hospitals zu Ulm gestiftet hat. Aus der Art und Weise der Anbringung und Fassung der Inschrift, sowie aus dem Fehlen irgend welcher Patrizier- oder Stifterwappen u. s. w. glaube ich mit Recht annehmen zu müssen, daß Multscher nicht allein der Fertiger, sondern auch der Stifter des Altars ist.

Wie sieht es aber nun mit der zweiten Inschrift? Friedländer glaubt darin ein untrügliches urkundliches Zeugniß zu erkennen, für die Doppel-eigenschaft des Meisters als Maler und Bildhauer. Ich möchte dazu noch ein großes Fragezeichen setzen! Die Flüchtigkeit und Unwollständigkeit der Schriftcharaktere, ihre für die Zeit ungewöhnliche Form, der Ort, wo die Schrift angebracht ist u. s. w. läßt Zweifel an der Gleichzeitigkeit der Inschrift aufkommen. Wäre es nicht möglich, an eine spätere Überarbeitung, ähnlich wie beim Marg'schen Altar zu denken oder bezieht sich die Inschrift lediglich

auf die plastische Mittelgruppe, welche das Hauptstück des Altars bildete? Das sind Fragen, die ohne genaue Facsimilirung und Untersuchung der Inschrift nicht gelöst werden können.

Aenders liegt aber die Sache, wenn man die Berliner Bilder mit den Sterzinger Tafeln vergleicht. Die treffliche Publikation der photographischen Gesellschaft und die dem Friedländer'schen Aufsätze beigegebenen Photographien lassen das in einer Weise bewerkstelligen, wie man es nicht besser wünschen kann; dazu kommt noch der günstige Umstand, daß beide Altarwerke fünf Darstellungen gemeinsam haben und zwar: Geburt Christi, Aufbetung der Könige, Christus am Ölberg, Kreuztragung und Tod Mariä.

Jeder unbefangen Vergleichende muß sofort auf den Gedanken kommen; ist es möglich, daß ein und derselbe Meister diese Bilder gemalt haben kann! So weit man bis jetzt den Entwicklungsgang eines Meisters des 15. Jahrhunderts hat beobachten können, sind immer die fortspinnenden Fäden seines Weiter schreibens in sehr bescheidener Progression erkennbar gewesen. Niemals ist ein so drastischer Unterschied, eine so auffällige Weiterentwicklung seines Schaffens und Kön nens innerhalb 20 Jahren beobachtet worden.

Friedländer sagt: „Wenn fast alle Beobachtungen dem Malwerk des um 1457 geschaffenen Sterzinger Altars höhere Reife, gewachsenes Können, geklärten Schönheitsfinn, zugestehen, so hat die Schöpfung von 1437 doch etwas voraus — überschämmenden Reichthum, federnde Spannkraft und den Reiz des Wagnisses“. — „Die rein stilkritische Demonstration, daß beide Schöpfungen von einer Hand seien, scheint kaum möglich.“

Ganz richtig, aber Friedländer hat etwas Wesentliches übersehen; man beachte doch die Köpfe der Kriegsknechte bei der Kreuztragung, der Geißelung, der Ölbergscene u. s. w. auf den Sterzinger Bildern; dieselben sind sad und langsamig, ohne Individualität, ohne Detaillirung der Formen, häßlich karikiert. Nun vergleiche man aber damit die analogen Köpfe der Berliner Bilder und nehme dazu noch die Köpfe der zuschauenden Menge bei der

Geburt, bei der Anbetung, bei der Pilatus-scene u. s. w., wie charakteristisch individuell, wie dramatisch sind diese Figuren. Ist es denkbar, daß ein und derselbe Meister sein ganzes Empfinden innerhalb 20 Jahren ändern kann? Ich will nicht sprechen von den Vorzügen der Sterzinger Bilder in anderer Beziehung, dem ideal schönen Madonnentypus, den prächtigen bartigen Köpfen, der Überlegenheit in Haltung, Drapirung und Perspektive. Alles das läßt sich im Laufe der Entwicklung eines Künstlers recht wohl begreifen. Aber niemals wird ein Künstler in der Entwicklung zurücktreten, niemals wird er einen Typus, den er einmal erfaßt hat, preisgeben, so wie es im Typus der Kriegsknechte auf den Sterzinger Tafeln der Fall ist.

Wir müssen angesichts dieser That-sachen unbedingt zweierlei Meister voraussehen, einen solchen der mit den Anfängen seiner Kunst noch ins 14. Jahrhundert zurückreicht und einen zweiten, welcher schon ganz dem 15. Jahrhundert angehört.

Aber wie steht es dann mit dem Bildhauer?

Mit ihm stehen wir auf streng historischem Boden: 1427 wird Hans Multscher als Bürger in Ulm aufgenommen, 1433 fertigt er für Konrad Karg das leider zerstörte Steinbildwerk im Münster, 1447 stiftet Adelheid Multschellerin Konrad Hermann's Wittwe 100 fl. und drei Tagwerk Wiesmaß zu einer Jahrzeit für ihn, ihren zweiten Mann Hans Multscheler, ihren Sohn den Priester Herrn Konrad M., ihre Tochter Anna, Klausen Rizmann's Ehefrau, ihre Tochter Barbara, Hansen Goldschmied's Ehefrau und ihren Sohn Hans. Später erfahren wir noch, daß die Pfleger des Nachlasses des Meisters Hans „des Bildhauers“ und der Adelheid Rizin, seiner ehelichen Frau, beurkunden, daß sie zu je einer am Sonntag Reminiscere zu begehenden Jahrzeit für das Seelenheil der Genannten und ihrer Nachkommen 1 1/2 fl. jährlich ewigen Zins aus den Gütern in und um „Linhain“ gegeben haben. Diese Zinsen aus seinen Gütern verkauft Graf Hans von Linhain am 13. März 1467 um 37 fl. und 2 Ort an „Hansen Mult-

scheren des Bildhauers zu Ulm u. s. w. selig Jahrzeit“. 1431 erscheint der Meister in einem steueramtlichen Protokoll als „Bildmacher“ und geschworener Werkmann; auch im Bürgerbuch wird er ausdrücklich als Bildhauer angeführt. In den Sterzinger Urkunden wird er als Tafelmeister bezeichnet, d. h. also, wie wir heute sagen würden, Altarbauer, Unternehmer für den ganzen Altar. Daß er in dieser Eigenschaft die Aufstellung des Altars an Ort und Stelle übernommen hat, beweist eben wieder, daß derselbe kein Maler, sondern Bildhauer, Werkmann war.

Wir haben zum Schluß noch die Inschriftenfrage zu besprechen. Schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen und durch Beispiele belegt, wie vorsichtig man sein muß, beim Lesen und Deuten von Inschriften an Altären und Bildwerken. Es gab eine Zeit, wo Inschriftenfälschungen gang und gäbe waren und in die Litteratur übertragen wurden. Ich erinnere nur an den Fall Schramm und das Mickenhäuser Altarwerk von Zeitblom. Auch die Inschrift an den Weingarter Tafeln im Dom in Augsburg hatte ich stark angezweifelt, wurde aber dann von Dr. Schröder berichtigt.¹⁾

Dies wäre wohl der einzige Fall, wenn Schröder Recht hat, wo zwei Künstler sich als Verfertiger eines Altarwerkes nennen; der Maler und der Bildhauer Michel Erhart und Hans Holbain. Gewöhnlich waren die Maler die Unternehmer des Altarwerkes und haben sich dann als solche auf Inschriften, in der Regel auf der Rückseite des Altars oder sonst an einem bescheidenen, nicht besonders auffallenden Ort, durch ihren Namen verewigt. Vielfach aber, sogar bei ganz bedeutenden Werken, wie z. B. beim Blaubeurer Altar, ist keine Künstlerinschrift vorhanden. Selbst beim Familienaltar des Friedrich Herlin in Nördlingen ist nur die Zahl 1488 und dessen Wappen angebracht. Der Name Frie Herlin, Malle 1488, am rechten Flügel scheint gefälscht.

Die Multscherischen Tafeln in Berlin haben, wie erwähnt, eine unzweifelhafte

¹⁾ Repert. f. Kunsthistorie 1901, 2. Heft.

ächte Dedicationsinschrift, nach welcher außer allem Zweifel steht, daß Hans Multscher von Ulm im Jahr 1437 das Werk gemacht hat, der Verfertiger nennt sich aber nicht Maler, wie z. B. Zeitblom und Herlin sich nennen, sondern läßt jede Bezeichnung seines Berufes weg; dagegen bittet er die Gläubigen, für ihn zu beten, wenn er am Anfang der Inschrift sagt: „bittet got für Hansen Multscheren“ (so und nicht „bitte“, glaube ich zu lesen). Durch diese Worte ist konstatiert, daß das Werk ein Familienaltar war und nicht auf die Bestellung eines Andern ausgeführt wurde. Das sehen wir auch an der Anbringung seines Künstlerwappens oder Steinmetzzeichens, welches in seiner Form wieder darauf hinweist, daß wir es mit einem Bildhauer und keinem Maler zu thun haben.

In unserem Fall ist eben ausnahmsweise einmal ein Bildhauer der Unternehmer gewesen, was nichts Auffallendes ist, da er auf eigene Kosten und zum Heil seiner Seele den Altar gestiftet hat. Wir wissen ja auch von Syrlin, daß derselbe in's Wengenkloster und an verschiedene andere Orte, z. B. nach Zwiefalten, Ochsenhausen, Lorch, Altarwerke geliefert hat. Sein Anteil an dem berühmten Hochaltar in Blaubeuren ist leider noch nicht sicher gestellt, man zieht aber eine Inschrift an dem sog. Levitenstuhl auf den Hochaltar, welche lautet:

Syrlin artificis nomen
ex-tolere quia velis
Figuris deificis pinxit
qui dominum de celis 1496.

Wir hätten damit ein Beispiel dafür, daß derartige Inschriften nicht immer für die Stelle, an welcher sie angebracht sind, zeugen, sondern daß solche auch für daneben stehende Kunstwerke Bezug haben können.

In der Art ließe sich leicht die Inschrift am Pfingstfest der Berliner Tafeln erklären. Ich möchte aber lieber an eine spätere Ueberarbeitung oder irgend eine Spielerei denken. Eine genaue Untersuchung der Schriftcharaktere und ein Vergleich mit der Ulmer Schrift am Karg'schen Altar dürfte erst Licht in die Sache bringen.

Vorerst kennen wir Multscher nur als Bildhauer, an einen Maler ist so lange nicht zu denken, bis urkundliche Zeugnisse vorliegen. Unsere bisherigen Forschungen lassen mit großer Wahrscheinlichkeit erkennen, daß Multscher eine Werkstatt inne hatte, worin er auch Maler beschäftigt hat. Die große stilistische Verschiedenheit der Sterzinger und Berliner Tafeln weisen das überzeugend nach. Ein Bildhauer kann nicht zugleich Maler sein, das bedingt schon die ganz verschiedene Technik und die Art und Weise des Betriebes. Wer die herrlichen Figuren des Sterzinger Altars geschnitten hat, dem wird man nicht zumuthen, zugleich der Verfertiger der ohne alles Verständniß für Plastik und Proportion gemalten Figuren auf den Berliner Bildern zu sein.

Antonius der Einsiedler.

Eine legendär-ikonographische Studie.

Von Johannes Damrich in München.
(Fortsetzung.)

Die infizirten Körpertheile der von der Krankheit Befallenen wurden feuerroth, begannen brandig abzusterben und abzulaufen und gaben einen entsetzlichen Geruch von sich. Viele Leute starben weg, andere hieben sich die Gliedmaßen ab, damit die Krankheit nicht weiterfresse, allenthalben sah man in den Straßen und Kirchen ganze Schaaren solcher elender Krüppel¹⁾. Die moderne Wissenschaft vermuthet, es habe sich dabei um Vergiftung durch sogenanntes Mutterkorn gehandelt, jene Zeit wußte sich das schreckliche Uebel nicht anders, als durch teuflische Einflüsse entstanden zu erklären. „Höllisches Feuer“, auch „heiliges Feuer“, „ignis sacer“ nannte es das Volk, man wollte kurz vor Ausbruch der Seuche einen feurigen Drachen durch die Luft haben fliegen sehen²⁾.

Guérin, der Sohn eines vornehmen französischen Ritters, suchte und fand durch die Fürbitte St. Anton's bei dessen Reliquien Heilung von seinen Leiden und er und sein Vater beschlossen nun, wie sie gelobt, sich von nun an der Pflege der

¹⁾ Buzelinus, annales Gallo-Flandriae I. IV.

²⁾ Buzelinus a. a. 5.

vom heiligen Feuer Verstümmelten zu widmen. Sie bauten ein Spital und sammelten Gesinnungsgenossen. Das waren die Anfänge der Antoniergenossenschaft, die 1297 von Bonifaz VIII. zu einem Orden erhoben wurde, der die Augustinerregel annahm. Das Hauptabzeichen des Ordens war ein blau emailliertes T, das auf der dunklen Ordenstracht getragen wurde. Der Orden, dessen segensreiche, zeitgemäß-soziale Wirksamkeit allgemeine Anerkennung fand, breitete sich bald weit aus und kam zu hoher Blüte.

In Deutschland war die wichtigste Niederlassung Isenheim im Elsaß, eine Zweigniederlassung war auch in Memmingen. Das Hauptkloster blieb immer in St. Didier la Motte. Da die Entwicklung des ikonographischen Charakters des hl. Antonius auf's engste mit dem Antonierorden zusammenhängt, so dürfte es nicht uninteressant sein, etwas näher auf denselben einzugehen, zumal er eine eigenartige Seite mittelalterlichen Lebens repräsentiert. Die Antoniter gewannen den Unterhalt für sich und ihre Kranken durch öffentliche Sammlungen, die sie durch Brüder ihres Ordens im ganzen Land vornehmen ließen. Um sich die mächtige Fürbitte St. Antonis und seinen Schutz für Mensch und Vieh zu sichern, gab das Volk gern, ganze Gemeinden verpflichteten sich zu gewissen, jährlich zu zahlenden Beiträgen. In einer Münchener Handschrift (clm 5681), aus dem Kloster Diessen stammend, findet sich eine deutsche Predigt aus dem 15. Jahrhundert, worin ein Pfarrherr seine Gläubigen mahnt, dem nächstens kommenden Antonierbruder die gelobten Zinsen zu bezahlen. Er erinnert sie, daß die Mönche des „durchlückenden Fürsten“ des hl. Antonius „viele Klöster und Spitäle“ haben, „da man alle sichen in muß nemen, die do sind geplegent mit den peinliche erschreckliche plegen sand Anthony der man sprüchet daß heilige für“, daß man dort an diesen vollbringen müsse „die sechs werke der erbarmherzigkeit“, und zwar geschehe dies „zu Friburg zu Pößdorf zu Alezey zu Frankfurt zu Kollen zu Britten zu Ponthamose zu Grünenberg und anderswo“. Der stationirende Antonierbruder pflegte eine Reliquie seines Ordensheiligen mit sich zu

führen, auch war, wie aus oben citirter Handschrift hervorgeht, dem Volk dabei Gelegenheit geboten, Ablässe zu gewinnen. Eine eigenthümliche Art des Almosens an den Antonierorden bestand darin, daß man in manchen Gemeinden, so z. B. in Memmingen, Regensburg etc.¹⁾ für diesen Orden ein Schwein auf öffentliche Kosten unterhielt, das „Antony-Schwein“, „Tönschwein“,²⁾ das durch eine am Hals befestigte Glocke kenntlich gemacht, frei durch die Straßen der Stadt oder des Dorfes lief und sein Futter suchte.

Die Emsigkeit der kollektionirenden Antonierbrüder hielt sich übrigens vielfach nicht in den richtigen Schranken. So verfügt das Provinzialkonzil von Mainz, die Hospitalbrüder des hl. Antonius sollen nicht selbst, sondern durch die Ortsgeistlichen ihre jährlichen Sammlungen ankündigen, und zwar schlicht und einfach, „ohne daß dieserhalb geläutet oder darüber gepredigt werde“.³⁾ Ebenso verbietet Erzbischof Wigbold von Köln im 13. Kapitel seiner Diözesanstatuten vergleichene Sammler überhaupt „pulsare companulos manuales per vicos neque in ecclesia“.⁴⁾ Das kleine Handglöcklein, womit sich der Antonierbruder auf den Straßen und Plätzen bemerklich machte, war eines seiner Hauptcharakteristika. In satirisch verzerrter, aber immerhin kulturgechichtlich interessanter Weise schildert der Schusterpoet von Nürnberg, Hans Sachs, in seinem Schwank: „Der Pfarrherr mit dem Stacionierer“ das Auftreten eines solchen Antoniers:

„Der mönich auff die cantzel tratt
und macht sein gleichnerisch parat.
nach dem sein sew-predig außging
erzelt vil wunderbarer ding
wie sankt Anthoni durch sein güt
die sew jo gnediglich behütt
vor den wolffen und der krauchheit
so bey den säwen sich begent
Welch bawrn ir opfer geben gern
und in seiner bruderschaft wern.
Welch bawrn nit zinst noch opfer geben
der sew würns jar nicht überleben ....

¹⁾ Schmeller, „Bayer. Wörterbuch“, s. unter „Antonius“.

²⁾ Schmeller a. a. D.

³⁾ Citirt bei Ewelt a. a. D.

⁴⁾ Citirt bei Ewelt.

nachdem er über altar stahn
in eim chormantel angethan
liz sein Althoniglöcklein klingen
die hawrn theten gen opfer dringen
die hawrnumaid und die bewerin
den reicht er nach einander hin
sein creutz zu küszen mit begirn
und streich ins darmach an die stirn,
welcher sein bruderschaft thet lieben
der wurd denn von im eingeschrieben."

Die Antoniusbruderschaften für Laien, von denen Hans Sachs hier spricht, hatten im Mittelalter eine außerordentlich weite Verbreitung. In clm 215 werden wir über dieselbe näher unterrichtet.

Dennach bestanden die Verpflichtungen dieser Bruderschaft hauptsächlich darin, den Antonierorden zu fördern und durch Almosen zu unterstützen, als Vorteile erhofften die Mitglieder, daß sie durch Fürbitte St. Antonis und das Gebet seiner Ordensbrüder und -Schwestern (NB. demnach gab es auch Antonierinnen) vom „höllischen Feuer“ hier und im Jenseits bewahrt bleibent. Als Abzeichen trugen die Mitglieder der Bruderschaft „signum Tau et tintinnabulum pendens in torque“ Ein Kupferstich eines unbekannten Meisters des 15. Jahrhunderts¹⁾ zeigt uns dieses Abzeichen in Form eines T, an dessen Querbalken zu beiden Seiten je ein Glöckchen hängt, am Halse eines jungen Mannes, der übrigens in der dargestellten Situation seiner Sodalität wenig Ehre macht.

Durch den Antonierorden und die Antoniusbruderschaft, welch' ersterer im 16. Jahrhundert einging, wurde natürlich auch die Verehrung des Heiligen sehr gefördert und verbreitet. Ungeheure Scharen von Wallfahrern zogen zum Grabe des Heiligen, so noch im Jahre 1533 über zehntausend Italiener und große Massen von Deutschen und Ungarn²⁾, überall wurde sein Bild aufgestellt und verehrt.

Und zwar ist es vor Allem seine Eigenchaft 3. als Patron gegen das oben geschilderte „höllische Feuer“, auch „Rose“ oder „Rothlans“ oder wegen der Macht, die St. Antonius darüber besitzt,

„Antoniusfeuer“ genannt, die seine Verehrung beim Volke so beliebt machte. In einem alten Baderhorner Brevier von 1513¹⁾ beginnt die Oration des Heiligen: „Deus qui concedis obtentu beati Antonii confessoris tui morbidum ignem exstingui et membris aegris refrigerium praestari . . .“

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

Leben und Regel des heil. Vaters Benediktus. Mit 70 Illustrationen nach Kompositionen der Beuroner Kunsthalle. Herausgegeben von der Abtei Emaus in Prag. 1901. Druck von Carl Bellmann, 208 S. Großkotav auf feinstem Kunstdruckpapier. Preis in Original-Ganzleinenband mit Goldpressung. M. 4.— (Kt. 5.—).

Der Text zerfällt in zwei fast gleiche Hälften: Die erste enthält auf ca. 90 Seiten das von Papst Gregor dem Großen im 2. Buch seiner Dialoge geschriebene Leben St. Benedikts (Klostergründungen, Wunder und Weissagungen), die einzige zuverlässige Quelle über das Leben des großen Patriarchen des abendländischen Mönchtums, die zweite auf 96 Seiten die Regel St. Benedikts, eine ergänzende Erklärung der ersten, „da der heilige Mann unmöglich anders lehren könnte, als er selbst gelebt hat: sicut vir vitae venerabilis gratia Benedictus et nomine“; sie läßt sich zusammenfassen in das ewig christliche ora et labora, das freilich nur begriffen im Geiste findlich-demuthsvoller Glaubenshingabe „nicht allein eine Mönchsregel, sondern auch für Weltleute fernige Lebensgrundzüge und goldene Lebensweisheit enthält“, immerhin durch ihr vierzehn Jahrhunderte altes fruchtreiches Bestehen eine ganz hervorragende kultur-historische Bedeutung hat.

Schon in der Regel St. Benedikts spielen neben der Würde und Schönheit des Gottesdienstes und Gotteslobes ausdrücklich tägliche Handarbeit und Kunst eine hervorragende Rolle und letzterer entspricht der Zyklus der 70 fast ausschließlich nach Originalkarten aus Monte-Cassino, Beuron und Emaus vorzüglich reproduzierten, darunter 30 ganzseitigen Illustrationen, die womöglich an passenden Stellen eingeschaltet sind. Der weitaus größte Teil derselben stellt Szenen dar aus dem Leben St. Benedikts, andere veranschaulichen Klostergeist und Klosterleben: sie erzählen, „was die da drinnen in den Klostermauern thun und treiben“ — eine lebensvolle Geschichte des Ordensstifters und Ordenslebens. Es ist wahr, daß Beuroner Malerei mit ihrem klösterlichen Ernst und ihrer architektonischen und ascetischen Strenge nicht Federmann zusagt; ist sie doch nicht auf dem

¹⁾ Reproduziert in Schulz, „Deutsches Leben im 15. Jahrh.“ pag. 70.

²⁾ R. & F. Wunder, „Deutsches Sprichwörter-Lexikon“ unter „Anton“.

³⁾ Evert a. a. D.

Boden blos realistischer Anschauung der irdischen Erscheinung und slavischer Nachahmung der von der Erbhunde verderbten, wenn auch virtuos wiedergegebenen Natur erwachsen, sondern dem Ideal ächt christlichen Lebens, dem innerlichen, man möchte sagen metaphysischen Schauen der gottgewollten Ordnung und einfachen Gesetzmäßigkeit, dem geistigen Erfassenwollen der göttlichen Idee entsprossen; wo aber nur jene oberstes Gesetz der Kunst ist und letzteres unverstanden bleibt, da kann auch die erbauungsvolle Schönheit, würdeahnende Hoheit, ernsthafte Strenge und einfache Sparsamkeit keine Saite des Herzens berühren, so sehr idealer Geist der Konzeption, architektonische Klarheit der Komposition, Einfachheit in der Darstellung, Reinheit und Sicherheit in der Linienführung. Detailkenntniß in der Formengebung, vor allem die im seelischen Ausdruck der Gestalter meist sich ausprägende Individualisierung diesen Schöpfungen eigen ist; auch der reine wohlthuende Einklang der Darstellungen mit dem monumental einfachen Texte Gregors und der liebenvollen Bestimmtheit und wohlthuenden Weisheit der Ordensregel, die eine Störung der geistfördernden Ruhe und des gleichmäßigen Gehorsams nirgends duldet, verdient besonders hervorgehoben zu werden: dies ist der neue Stil nach Beuroner Auffassung, acht kostliche Schönheitsempfindung. Daß alle Darstellungen gleich gelungen seien, wer möchte das behaupten? wer tabeln, daß bei einigen z. B. der herrlichen Kreuzigungsgruppe S. 103 deutliche Anklänge an die Renaissance sich zeigen? Wer sich nicht durch eindringendes Studium dieser Kunsprinzipien und durch hingebende Betrachtung der Beuroner Bilder in ihren künstlerischen Künstlergeist hineinubdenken gewöhnt hat, der wird freilich und soll an den bewegteren, abwechslungsreicherem, mehr unmittelbar ansprechenden Leistungen unserer nicht im Banne monastischen Lebens stehenden christlichen Künstler finden und zu weiterer Prüfung das hochinteressante, warm und schwungvoll geschriebene Schriftchen des Grafen Franz v. Silva, Schola artist. Beuron, (Wien, Wilhelm Fritz, 1901) lesen. Mögen beide Richtungen unbirrt das hohe Ziel: Förderung echter, gesunder Frömmigkeit erstreben und erreichen!

J. Schermann.

Himmelsleiter. Illustriertes Betrachtungs- und Erbauungsbuch für das christliche Volk, zugleich ein Bademeum für Jünger der kirchlichen Kunst. Von Friedrich Beetz, Direktor in Weierdingen. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Regensburg, Pustet. 1902.

Dem Klerus wohlbekannt sind die hübschen Illustrationen, durch welche sich die Bewierausgaben des Pustet'schen Verlags so vortheilhaft vor andern auszeichnen. Diese schlichten und anspruchslosen Bilder, neuen Originalzeichnungen des seligen Professors Klein in Wien (K) und des Redemptoristenrates Max Schmalzl (F. M. S.) zu Grunde liegen, müssen trotz oder vielmehr gerade wegen ihrer äußerst einfachen Ausführung jeden außerkundigen Beschauer ansprechen: sie kommen von Herzen und gehen zu

Herzen. Ihre ganze Auffassung, bei der es weniger auf Originalität und rein künstlerische Wirkungen als auf den erbaulichen Charakter abgesehen ist, macht diese Kompositionen in hohem Maße geeignet als Illustrationen zu einem für das Volk bestimmten Erbauungsbuch. Das erkannt und diese Bilder wirklich zum genannten Zwecke verwerthet zu haben ist das Verdienst des Verfassers des vorliegenden Buches, das nach einem bescheidenen Versuch im Jahre 1889 nunmehr in zweiter, wesentlich vermehrter und verbesselter Auflage sich darstellt. Nicht weniger als 104 Vollbilder, 136 Kopfleisten und 82 Vignetten zieren dieses wirklich originelle Betrachtungs- und Erbauungsbuch, das trotz seiner 1012 Seiten das gewöhnliche Gebetbuchformat nicht überschreitet. Wort und Bild sind hier in denkbar innigster Weise ineinander verwoben und ergänzen sich gegenseitig. Denn die 49 Betrachtungen, welche den ersten Theil des Buches bilden — Betrachtungen über die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben Jesu und Mariä sowie über einige weitere Geheimnisse unserer heiligen Religion — schöpfen ihren Inhalt hauptsächlich aus der bis ins einzelne gehenden Erläuterung der Bilder, die einer jeden Betrachtung vorgelegt sind, nämlich eines Hauptbildes, der dieses umrahmenden Vignetten mit Darstellung typischer Vorbilder aus dem Alten Testament und einer Kopfleiste. So bietet das Buch einen für jedermann verständlichen Anschauungsunterricht für die Uebung der Betrachtung. Allein ebenso werthvoll ist es als eine reiche Quelle der Belehrung. Denn einmal zeigt es „die alte Methode, im Vorbild das Urbild zu erkennen und dadurch den Zusammenhang des Alten und Neuen Bundes zu schauen, welche schon die Christen in den Katakomben angewandt haben“ (aus einem Schreiben des Kardinals Erzbischof Dr. Phil. Kreuzenjanz an den Verfasser nach Prüfung der ersten Auflage). Sodann, und das kommt für uns hier naunlich in Betracht, ist es ein nicht hoch genug zu schätzendes Hilfsmittel zur Einführung des Volkes in das Verständniß der christlichen Kunst, deren Elemente hier auch der gewöhnliche Mann sozusagen spielend in sich aufnehmen kann. Auch der zweite Theil des Buches ist sowohl erbaulichen als auch belehrenden Inhalts, indem er außer den gewöhnlichen Gebeten und siurreichen Andachten für die einzelnen Feste und Festzeiten des Kirchenjahrs und einer trefflich illustrierten Stationenandacht werthvolle Zusammenstellungen der wichtigsten alttestamentlichen Vorbilder Christi und Mariä nebst Angabe ihrer Erfüllung, der alttestamentlichen Weissagungen und deren Erfüllung und der gebräuchlichsten christlichen Sinnbilder bietet.

Bei der hohen Bedeutung der Buchillustration für die künstlerische Erziehung des Volkes kann dieses Buch aufs Wärmete empfohlen werden, zumal da auch sein Preis angehiebt des reichen Inhalts als ein äußerst mäßiger bezeichnet werden muß (brosc. 5 M.; geb. in Halbleinen 6.20 M., in Leder 8 M.). Vitar Dr. Fuchs.

Kritische Studien über das Venezianische Skizzenbuch von Alexander Alwersdorff. Mit 3 Tafeln und 3 Abbildungen

im Text. Berlin 1901. Mayer und Müller. Preis (71 S.) M. 2.50.

Die Akademie der schönen Künste zu Benedig besitzt *Handzeichnungen*, die unter dem Namen „Raffael's Venezianisches Skizzenbuch“ bekannt sind und in der Sala dei Disegni derselbst aufbewahrt werden; sie sind in aufgeklappten Rahmen zwischen Glasplatten eingespannt und von beiden Seiten bequem sichtbar. Drei Jahrhunderte waren diese Skizzen unbekannt und tauchten erst im Anfange des 19. Jahrhunderts auf, indem sie im Besitz des Mailänder Professors Giuseppe Bossi erscheinen, der in einem hinterlassenen Tagebuch einen ausführlichen Bericht über ihre Erwerbung gibt. Darnach hätte er die 58 Blätter um 100 maländische Thaler erworben. Erst nach und nach sei es zur Gewissheit geworden, daß er im Besitz eines ganzen Skizzenbuches des jungen Urbinate sei zum Theil Uebungszeichnungen nach Perugino, Pollaiuolo, Leonardo und anderen Meistern. Erst Anton Springer beweisete die Urheberschaft Raffael's und der Senator Giovanni Morelli vindizirte das Skizzenbuch dem Benardino Pinturicchio. Andere widersprachen, wie Crowe und Cavalcaselli, welche die Urheberschaft Raffael's aufrecht erhalten. Eine endgiltige Lösung der Frage will auch der Verfasser obiger Schrift nicht erreichen, er „will durch genaue Untersuchung der vielumstrittenen Blätter zu einer möglichst präzisen Konstatirung des That-sächlichen kommen, das im Streite der Meinungen bisher immer zu sehr verdunkelt worden ist. Vielleicht, daß es auf dieser Basis dann gelingen könnte, Klarheit in die Skizzenbuch-Frage zu bringen, die auch für die Kenntnis von Raffael's Jugendentwicklung von so großer Bedeutung ist“. Der Verfasser kommt aber zu dem negativen Resultat, daß die sowohl für die Raffael'sche Autorschaft sowie für die Hypothese Morellis beigebrachten Beweise hinfällig seien. Man müsse annehmen, daß das Skizzenbuch längere Zeit in einem umbrischen Atelier benutzt wurde und darnach in andere Hände überging, die dasselbe zur Aufnahme ihrer eigenen Zeichnungen weiter verwandten. Die Lösung der Skizzenbuch-Frage ist also noch nicht vollständig erreicht.

Das Jubeljahr 1500 in der Augsburger Kunst von Dr. J. G. Weiß-Leibersdorf. Zweiter Theil. Allgemeine Verlagsgesellschaft m. b. H. München 1901. Preis 5 M.

Wie in dem ersten Theil dieser kunst- und kulturhistorischen Jubiläumschrift, die wir bereits in Nr. 8 des „Archiv“ angezeigt, behandelt der Verfasser auch in diesem zweiten Theile wieder eingehend verschiedene Thematik aus der christlichen Ikonographie, aus der Kunst- und Kulturgechichte sowie aus der Heiligenlegende. Wir nennen nur die Erörterungen über die Entwicklung des Christusbildes, des Madonnen-typus, der Passion Christi in der deutschen Kunst, ferner St. Georg, kein verlappter Mithra, der Märtyrer und Ritter, Ursprung des Weihnachtsfestes und der Krippenfeier, Rompilger-

fahrten seit ältester Zeit u. s. w. Diese Thematik bietet dem Verfasser die drei Basilikenbilder Hans Burgkmair's von St. Peter, vom Lateran und von Santa Croce, sowie das Doppelbild des Meisters L. F. von San Lorenzo und San Sebastiano. Aus der Kult- und Legenden-geschichte wird besonders die rätselhafte Geschichte der Rothelfergruppe, die apokryphe Johanna-legend, die romantische Romwallfahrt der hl. Ursula und ihrer Jungfrauen, sowie die Überlieferung von St. Helena und dem hl. Kreuze auf Grund des jetzigen Standes der Wissenschaft einlässlich behandelt. Fast ein halbes Hundert meist vorzüglicher Abbildungen begleiten den Text und geben von den kostbaren Gemälden auch gute Details.

Der Trierer Dom vor hundert Jahren. Vortrag, gehalten in der Versammlung der Gesellschaft für nützliche Forschungen am 11. März 1901 in Trier von Joseph Hulley, Domvikar. 66 S. und 4 Abbildungen. Preis 40 Pf.

Das Schriftchen hat bleibenden Werth, weßhalb wir, wenn auch ziemlich nachträglich, noch einige Worte darüber sagen. Der Vortrag erscheint hier nemlich bedeutend erweitert und vervollständigt und greift weit über die angegebene Zeit hinaus; er gibt kurz eine gebrängte Geschichte des Domes und seiner Monamente von der Römerzeit an. In der Form eines Rundgangs im Dom wird zuerst dessen Baugeschichte kurz skizziert, dann werden die einzelnen Monamente, insbesondere die der Grabdenkmäler und Altäre, so wie sie vor hundert Jahren noch standen, geschildert. Die Darstellung des Verfassers ist anschaulich und zeugt von warmem Interesse, daß er seinem Gegenstande entgegenbringt.

Führer über das Härtsfeld. Von K. Schips, Pfarrer in Schloß Neresheim. Herausgegeben zur Eröffnung der Härtsfeld-Eisenbahn. Mit einer Ansicht von Stadt und Schloß Neresheim. Stuttgart. In Kommission bei W. Kohlhammer 1901.

Wie kommt dieser „Führer“ ins „Archiv“ hinein? Auf ganz rechtem Wege. Er beschreibt nemlich nicht blos Walder und Felder, Wege und Stege des Härtsfelds, sondern der größere Theil seines Inhalts ist der Beschreibung der Kirchen dieser Gegend und ihrer innern Ausstattung gewidmet. Mit Interesse lesen wir Baugeschichten und Einrichtungen der Kirchen von Unterlochen, Ebnet, Waldbausen, Elchingen, Dunstellingen, Stadt Neresheim, Großfuchs, Auernheim, Demmingen, Eglingen, Dorfmerkingen, Kössingen, Ohnenheim. Ganz besonders eingehend hat aber der Verfasser die herrliche Klosterkirche von Schloß Neresheim in ihrer Baugeschichte und innern Ausstattung behandelt; das Büchlein bietet hier einen ganz guten und zuverlässigen „Führer“, der im nächsten Sommer wohl unzweifelhaft vielfach benutzt werden wird.

n.

ARCHIV FÜR CHRISTLICHE KUNST

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.05
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 8.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen
sowie gegen Einsendung des Betrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Ueber die Bedeutung des Hans Multscher für die Entwicklung der Ulmer Schule.

Von Pfarrer Dr. J. Probst.

Bekannt ist, daß die Schulen von Köln und Nürnberg während ihrer ganzen Entwicklung auf die Mauern dieser Städte beschränkt waren. Bei der Schule von Ulm, die mit Recht den beiden vorgenannten an die Seite gestellt wird, trifft das nicht zu; bei ihr trat eine umfassende Verzweigung ein. Grüneisen und Mauch, später Häfler und zuletzt noch Pressel standen auf dem sehr nahe liegenden Standpunkt, daß auch die Entwicklung der Ulmer Schule keine Abweichung von jener zu Köln und Nürnberg durchgemacht habe und gab besonders das Buch: Ulm und sein Münster von Pressel 1877 einen verdienstvollen, kritisch geläuterten und geistigen Abschluß des Gegenstandes von diesem Standpunkt aus.

Allein außerhalb der Mauern von Ulm waren eifrige Sammler mittelalterlicher Gemälde und Skulpturen thätig (Hirscher, Laßberg, Dursch, Abel), die ein so zahlreiches Material aus der gesammelten umgebenden Landschaft zusammenbrachten, daß der Gedanke sich dazumal schon nahe legen mußte, daß Ulm wohl nicht der einzige ausschließliche Ursprungsort sein könne, daß vielmehr mehrere Orte an der Produktion Anteil haben werden. Aber es bedurfte Jahrzehnte lang fortgesetzter Forschungen an verschiedenen weit entfernten Orten, bis darüber Klarheit gewonnen wurde.

Begreiflich! Die Ensinger, Böblinger,

Syrlin, Zeitblom, Schaffner, Schüchlin sc. waren schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gefestigte und gefeierte Namen und bildeten zusammen eine Phalanx, die Achtung einflußte. Wenn nun da und dort auch noch andere Namen, aber örtlich zerstreut und zeitlich getrennt, aus dem Dunkel auftauchen wollten, so war die Aufnahme derselben eine sehr fühlende, ablehnende, zumal da ihre Werke vielfach gar nicht mehr im Lande waren, sondern zerstreut in weit entfernten Sammlungen und andern Orten sich befanden. Man war so sehr gewohnt, Alles, was sich Gutes aus alter Zeit erhalten hatte, mit Syrlin und Zeitblom sc. zu verbinden, daß es geradezu gewagt schien, noch weitere Meister denselben an die Seite stellen zu wollen. Man wagte auch nur mit großer Schüchternheit einen neuen Meisternamen zu nennen, weil man überzeugt war, daß derselbe mit größter Zurückhaltung aufgenommen werde.

Den ersten Schritt auf diesem Weg gethan zu haben, ist das Verdienst des Kirchenrats Dursch. In dem Anhang zu seiner Ästhetik der christlichen Kunst (1856) führte er mit einem gewissen Nachdruck drei Namen an, sämmtlich von Nicht-Ulmern: Friedrich Schramm, Christoph Kellendorf und Simon Haider in Konstanz, bei ersteren auch die Zahl (1480) und Inschrift. Der Erfolg läßt sich denken; ein Widerspruch wurde zwar nicht erhoben, aber nach drei Jahrzehnten war die Sache so gründlich vergessen, daß Friedrich Schramm als eine apocryphe Persönlichkeit bezeichnet wurde.

Aber der Vorgang des Kirchenraths Dürsch war doch nicht ganz umsonst; auch andere Leute suchten und fanden. Über eine Memminger Werkstatt veröffentlichte Pressel (1877) zwei Namen: Heinrich Stark und Hans Da brach a u s e r um 1501, beide Plastiker in Holz; ihr Werk ist das Chorgestühl dasselbst. Vorher schon hatte Boltmann (1870) den „Meister der Sammlung Hirsch“ als provisorische Bezeichnung für eine Anzahl Gemälde aufgestellt und Bode glückte es 1881, den wirklichen Namen desselben, Bernhard Striegel, ebenfalls von Memmingen, an einem Gemälde in Berlin vorzufinden. Dieser Meister war aber nur ein jüngeres Glied einer ganzen Familie von Malern, die bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts hinauf reichte, wie durch Bischer nachgewiesen wurde. Werke aus dieser Familie haben ihren Weg nach Graubünden gefunden.

Sodann wird von Rahn erwähnt (1876) Jakob Rueß als Verfertiger des Altars in Chur, und Roder fand (1886) für den gleichen Meister eine Urkunde über das Schnitzwerk desselben in Überlingen. Seine Werkstatt befand sich in Ravensburg um 1490.

Sodann gesellte sich Hans Lutz von Schussenried zu der Reihe der Architekten, die um 1500 lebten, obwohl seine Arbeit ihn nach Bozen rief, wofür er (anfangs unter der Leitung seines Gönners Burkhardt Engelberger, später selbstständig arbeitend) den Thurm der Kirche erbaute. In neuester Zeit hat sich auch noch Kunde ergeben von Matthias Miller aus Lindau (1502), von dem ein Altarwerk nach Zürich gekommen ist.

Das ist nun eine so stattliche Anzahl von Werkstätten, deren Existenz nicht blos durch Namen, sondern auch durch noch bestehende Werke gesichert ist, die aber zugleich nach Zeit und Raum einander so nahe gerückt sind, daß man dieselben als Verzweigungen einer bedeutenden Werkstatt aufzufassen berechtigt ist; aber man befand sich längere Zeit in einiger Verlegenheit, wohin dieselbe zu verlegen sei. In Ulm bestanden die Werkstätten des Jörg Syrlin (Dreifaltigkeitsaltar 1468, Chorgestühl dasselbst 1469 bis 1474) und als älteste Malerwerkstatt

die des Hans Schüchlin 1469 (Altar in Tiefenbronn); für Ulm sprach ferner auch die Bedeutung als Handelsstadt.

Dass diese Stadt mit den benachbarten kleineren Reichsstädten und mit der gesamten Landschaft, besonders in der Richtung nach Süd und Südwest, in dauernder lebhafter Fühlung stand, dafür zeugen nicht blos die mannigfaltigen Bündnisse in politischen und religiösen Angelegenheiten, sondern auch der außergewöhnliche Umstand, daß das kanonische Patronatsrecht der dortigen Pfarrei im Besitz des Klosters auf der Reichenau (Bodensee) seit unvordenklichen Zeiten sich befand. Aber es lag doch kein wirklicher Beweis vor, daß in Ulm die Ausübung der Malerei und Holzschnitzerei einer der Zeit nach bemerkenswerthen Vorsprung voraus gehabt hätte; hier gieng offenbar Memmingen voran, das mit der älteren Generation der Striegel'schen Familie in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts hineinreicht. Auch fanden die Arbeiten aus dieser Stadt frühzeitig Absatz bis nach Graubünden.

Wohl waren in Ulm archivalische Nachrichten und eine Inschrift seit längerer Zeit schon bekannt, daß ein Meister Hans Multscher, gebürtig aus Reichenhofen, 1427 als Bürger aufgenommen wurde, 1433 den Karg'schen Altar erstellt habe und ungefähr 1467 dort gestorben sei; aber es war noch nicht gelungen, ein erhaltenes Werk desselben aufzuweisen, um über die Qualifikation seiner Werkstatt sich ein Urtheil bilden zu können.

Dieser Unsicherheit wurde auch dadurch noch kein Ende gemacht, daß Gustav C. Fischaler in Innsbruck das Werk eines Hans Multscher bekannt machte 1884, das derselbe 1457 für die Kirche in Sterzing (Tyrrol) lieferte. Lübbe, Ab, Bischer hatten sich nemlich dahin ausgesprochen, daß dieser Hans Multscher in Innsbruck seinen Wohnsitz gehabt haben müsse. Erst 1893 sprach der genannte hochverdiente Forscher seine Überzeugung aus, daß nach Maßgabe der Dokumente der Altar in Sterzing ein Werk des Ulmer Hans Multscher sei.

Sobald nun diese Nachricht, wenn auch nur in Form einer ganz kurzen Notiz, durch den „Allgäuer Geschichtsfreund“ in unsere Gegend gelangt war, wurde die

Bedeutung derselben sofort erkannt und von 1893 an im „Archiv für christliche Kunst“ eine Reihe von Artikeln über die Person und Werke des Hans Multscher und andere Beziehungen zwischen Tirol und Oberschwaben veröffentlicht mit dem erfreulichen Erfolg, daß der hervorragende Kunsthistoriker Franz v. Reber in München sich der Sache energisch annahm und durch seine Schrift: „Hans Multscher von Ulm“ 1898 den Vorstand der Ulmer Werkstatt als den Altmeister der Ulmer Schule vollwertig in die Kunstgeschichte einführte.

Hiermit war Klarheit und eine feste Grundlage errungen, wenn auch zunächst noch die Frage, ob Multscher die Eigenschaft des Malers und Plastikers in seiner Person vereinigt habe, in der Schwebe blieb. Aber auch darüber wurde durch die Inschrift eines Genäldezyklus (1437), der in neuester Zeit über London nach Berlin gelangte, Aufschluß gegeben, so daß jetzt allseitig Befriedigung und Klarheit besteht und ein Bild der kunstgeschichtlichen Entwicklung der Ulmer Schule sich gewinnen läßt.

Seit dem Jahre 1427 befand sich hier-nach daselbst eine rasch ausblühende Werkstatt, deren Vorstand in seiner Person die beiden Kunstzweige der Malerei und der Plastik vereinigte, so daß junge Talente, an denen es in jener Zeit und Gegend nicht fehlte, sich angezogen fühlten um so mehr, als bei der erwachenden Vorliebe für die Flügelaltäre eine Bekanntheit mit den genannten beiden künstlerischen Techniken sich als sehr vortheilhaft erweisen mußte. Vierzig Jahre lang lebte der Vorstand dieser Werkstatt, die ihresgleichen im südlichen Deutschland nicht hatte. Die große Bedeutung derselben für Ulm selbst geht schon aus den Jahreszahlen unmittelbar hervor, welche den Arbeiten der schon betonten Meister zusammen; der Dreifig im Münster von Syrlin entstand 1468; das Chorgestühl daselbst 1469—1474; der Tiefenbrouner Altar von Schüchlin 1469. Ebenso leicht erklärt es sich, daß nunmehr in Memmingen, Ravensburg etc. Werkstätten eröffnet werden; es sind Verzweigungen der älteren in Ulm florirenden Anstalt, die jedoch ihre relative Selbstständigkeit sich bewahren.

Aber der Einfluß der Ulmer Werkstatt beschränkt sich nicht auf diese in den Mauern von Ulm selbst und in der Nachbarschaft ansässigen Betriebe.

Merlo hat nachgewiesen, daß der berühmte Meister Stephan Lochner, aus Meersburg bei Konstanz gebürtig, in Kölner Urkunden seit 1442 vorkommt und daßselbst 1451 gestorben ist. Aus seiner eigenen Gegend fehlt jede Nachricht über denselben; man ließ es deshalb geschehen, daß er gänzlich für Köln in Anspruch genommen wurde, ohne auf ihn einen nachdrücklichen Werth, den er doch gewiß verdient, zu legen. Begreiflich! So lang Multscher nur ein Name war ohne Werke, wußte man Lochner gar nicht unterzu-bringen; er schwebte vollständig in der Luft. Andrerseits wurde durch das ernste Studium der Kölner Schule und besonders des Dombildes erkannt, daß Meister Stephan es gelang, ein neues Fermen-t in die schon alternde Manier der dort ansässigen Schule (Meister Wilhelm, Herrmann Wynrich) hineinzuwerfen und auch die Naturwahrheit zur Geltung zu bringen. Nachdem aber Professor v. Reber auch an den Werken Multschers schon einen ganz übereinstimmenden Zug nachgewiesen hat, so fällt damit auch auf Lochners Bildungsgang ein deutliches Licht. Er konnte in seiner Jugend in die Wirkungs-sphäre der Multscher'schen Werkstatt auf irgend eine Weise eintreten und so, wohl vorbereitet schon von der Heimath aus, seine ruhmvolle Laufbahn am Rhein vollenden.

An den Meister Stephan schmiegte sich, wie Merlo ferner nachwies, auch Hans von Memmingen an, der ein Jahr nach dem Tode desselben seine Wohnung läufig erwarb. Er war jünger und starb in Köln 1491. Daß dieser Künstler seine Schule in Ulm gemacht habe, läßt sich bei der Nähe seiner Vaterstadt und bei dem Ansehen, das diese Werkstatt damals sich schon erworben hatte, sicher nicht in Ab-rede stellen. Werke sind von ihm zwar nicht bekannt, könnten sich aber leichtlich unter der größeren Anzahl von Gemälden befinden, die der Schule des Meisters Stephan zugeschrieben zu werden pflegen.

Es wäre geradezu ein psychologisches Rätsel, wenn eine so gut geleitete und

in den günstigsten Verhältnissen sich befindende Anstalt wie die des Multscher in Ulm keinen Einfluß und keine Anziehungskraft auf die jüngeren Leute der Gegend ausgeübt hätte.

Nur Lukas Moser von Wyl (dessen Wohnsitz von Ulm aber auch schon ziemlich ferne liegt und der auch 1431 schon eine eigene Werkstatt besaß) scheint auf dem Isolirschemel sich befunden zu haben, wie aus der Inschrift des Liesenbronner Altars hervorgeht.

Aber noch ein weiterer Gesichtspunkt drängt sich auf. Nachdem 1457 das Sterzinger Werk, ein stattlicher Flügelaltar, aufgestellt worden war, konnte es nicht fehlen, daß schon durch den Anblick desselben junge Talente, die in ihrer eigenen Heimath ihre technische Ausbildung auf irgend einem Weg gefunden haben mögen, zur Bewunderung und Nacheifern angeregt wurden, um auch ihrerseits ähnliche Werke zu liefern, die an die Seite des Sterzinger Altars sich stellen, ja sogar denselben überbieten könnten. Und in der That tritt nun in Tyrol der Meister Michael Pacher in überraschender Weise auf, der schon 1471 das Altarwerk in Gries und vorzüglich 1481 den Altar in Sankt Wolfgang erstellte, Werke, welche der Tyrolier Schule zu hoher Ehre gereichen. Daß nun in Pachers Werken die deutsche und die italienische Kunst sich in origineller Weise vereinigen, ist allgemein anerkannt. Die Frage ist aber noch offen, welche von den deutschen Schulen oder Werkstätten ihren Einfluß zur Gelung gebracht haben? Man dachte früher wohl an die Wohlgemuth'sche Werkstatt in Nürnberg, die seit 1473 einen bedeutenden Aufschwung genommen hatte; allein der Altar von Gries ist schon 1471 entstanden. Wenn man aber auch, nicht mit Unrecht, die Behauptung aufstellt, daß schon zur Zeit des Hans Pleydenwurf, des Vorfahren von Wohlgemuth, die Nürnberger Werkstatt eine Bedeutung gehabt habe, somit schon zwei Jahrzehnte zuvor, so ist auch diese Verlängerung unzureichend; denn gerade um diesen Zeitpunkt, auf welchen hiedurch hingewiesen wird, ergiebt die Bestellung von Sterzing aus an die Ulmer Werkstatt des Multscher. Das dürfte genügen, um den Anteil des Ein-

flusses der deutschen Kunstweise auf Pacher für Ulm, genauer für Hans Multscher als am meisten der Wahrscheinlichkeit entsprechend in Anspruch zu nehmen. Erst später, im Jahr 1503, fanden auch Holzschnizereien des Veit Stosz den Weg nach Tyrol (Schwäb); wie durch neuere Forschungen Fischalers konstatirt wurde.

Der von Schwaben nach Tyrol hinübereichende Einfluß auf dem Gebiete der Kunst, der auch später noch nachweisbar ist, dürfte aber sogar schon lange vor der Zeit Multschers und Pachers vorbereitet worden sein; denn der Altar zu Stams (Tyrol) ist schon 1386, zwar in Tyrol selbst entstanden, aber von dem Cistercienser Abt Heinrich Grusfit aus Überlingen am Bodensee gefertigt worden, wie in den Schriften des Bodenseevereins 1901 dargelegt wurde.

Das Ende der Ulmer Schule ist durch den Bildersturm (1531) bezeichnet, der nahezu auch alle benachbarten Städte betroffen hat, mit Ausnahme hauptsächlich von Ravensburg. Hier bestanden nachweisbar noch Werkstätten bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Diese Periode wurde von Burkhardt als „Bodenseeschule“ bezeichnet. Ungeachtet ihrer Beschränkung in Raum und Zeit sind noch Malereien und Schnitzwerke vorhanden, die auch für diese Übergangsperiode ein recht günstiges Zeugniß ablegen. Die Untersuchungen darüber haben zwar begonnen, harren aber der Fortsetzung.

Die neue Kirche zu Kirchberg, OÖ. Biberach.

(Vergl. die Illustrationen auf der Beilage.)

Weithin sichtbar steht auf prächtiger Höhe die Kirche von Kirchberg; sie beherrscht das Illerthal hinauf und hinunter, und wer auf der bayerischen Seite — Ulm — Memmingen — dahinfährt, dem tritt das weithinschauende Bauwerk auf stolzer Höhe immer wieder vor Augen. Am Sonntag, 7. Oktober 1900, hat der hochwürdigste Bischof Dr. P. W. v. Keppler die neue Kirche konsekriert und der Gemeinde samt ihrem Seelenhirten Pfr. Funk, sowie dem Architekten, J. Cadess in Stuttgart, seine volle Anerkennung und seine Glückwünsche ausgesprochen, nachdem der

Bau selbst im Juni 1898 begonnen und noch im Herbst desselben Jahres unter Dach gebracht worden war.

Dieser Kirchenbau hat seine eigene Vorgeschichte, welche darum von allgemeinerer Bedeutung ist, weil in ihr der Gegensatz zwischen den praktischen Interessen des Innenraumes und den ästhetischen der äußeren Erscheinung zum Austrag kam und eine höchst beachtenswerthe, nach unserer Meinung sehr gelungene Lösung gefunden hat.

Dieser Kampf zwischen den Ansprüchen der Kirchenbesucher auf einen möglichst einheitlichen großen Innenraum mit allseitigem unbehinderten Blick in den Chor und zwischen dem künstlerischen Gewissen des Architekten, welches von der ganzen Anlage und Erscheinung des Baues eine harmonische Gliederung verlangt, wiederholt sich ja immer wieder und wird auch seiner Zeit bei einer der bedeutendsten Kirchenbauten der Diözese eine Rolle zu spielen versuchen. Darum soll die Vorgeschichte dieses Kirchberger Baues hier ihre Erwähnung finden.

Die alte Kirche, stillos (mit schönem romanischen Thurm, der ein charakteristisches Satteldach trug) und viel zu klein, mußte abgebrochen werden, um einem würdigen und geräumigen Neubau Platz zu machen; der Thurm sollte verbleiben: das war im allgemeinen der Bauplan, für dessen Ausführung die Gemeinde in eifrigster und opferwilligster Weise das nötige Geld aufgebracht hatte.

Architect Cades, der als Kirchenerbauer einen Namen von bestem Klang im ganzen Lande hat, wurde anno 1894 beauftragt, den Plan zum Neubau zunächst des Kirchenschiffes auszuarbeiten. Dasselbe sollte ca. 750 Sitz- und Knieplätze enthalten und demgemäß 33 Meter lang und 16 Meter weit werden.

Diese Grundrissdimensionen ließen eine Raumgliederung durch Anlage von Mittel- und Seitenschiffen, also eine regelrechte dreischiffige Kirche, als wünschenswerth, ja nothwendig erscheinen. Bezuglich der raumabschließenden Theile waren aus Rücksichten auf die Kosten steigende und horizontale Holzdecken vorgesehen.

Allein dieser erste Plan fand nicht allseitige Zustimmung. Der Grund lag

darin, weil die Pfeiler zwischen Mittel- und Seitenschiffen den Blick von letzteren in den Chor hinderten. Aus diesem Grunde verlangte der Pfarrherr eine einschiffige Kirche mit ca. 12 Meter Spannweite. Der Kirchenstiftungsrath wollte massive Gewölbe haben, welche die Kirche jedoch nicht wesentlich vertheuern dürften. Dagegen hegte der Ortsvorstand in Anbetracht der das Illerthal beherrschenden Lage der Kirche berechtigte Bedenken wegen des scheuerartigen riesigen Daches und der kastenartigen Erscheinung des ganzen Bauwerkes, wenn dieses einschiffig gehalten wäre und also nach außen soviel wie keine Gliederung hätte. Hieraus ergaben sich langwierige Verhandlungen über das Für und Wider einschiffiger Kirchenanlagen.

Es sei hier gestattet, die Stimme eines Fachmanns von bedeutendster Autorität zur Rechtfertigung des Standpunktes des Architekten bezüglich der harmonischen Gliederung und der ästhetischen äußeren Erscheinung der Kirche anzuführen.

Nach G. Dehio wird „der Hauptraum in katholischen Kirchen besonders in Deutschland oft zu kolossaler Weite gesteigert und übertönt alle accessorischen Theile. Das Organische tritt an diesen Bauten sehr zurück, die Formen sind im Verhältniß zur Größe der Räume mager und kommen nicht zur Geltung“. Für das Neuherrn bedeutet nach ihm „jeder andere Typus als der der kreuzförmigen Basilika, mag sein Werth für den Innenraum sein, welcher er will, nur Einbußen“. Ganz ungünstig für die Gestaltung des Neuherrn ist nach ihm die Hallenkirche mit nach innen gezogenen Strebpfeilern. Hierdurch entstehen Bauten von „öder Massenhaftigkeit ohne Gliederung, bedeckt von einem riesigen Dach. Aber auch wenn die Strebpfeiler ganz oder theilweise vorstehen, bleibt die Gliederung doch unzulänglich“ (St. Lorenz, Nürnberg).

Diese von Dehio bezeichneten Mängel in der Gestaltung des Neuherrn bei dem Streben, vor allem das Innere möglichst weit und einheitlich groß zu schaffen, zeigen auch unsere schwäbischen Barock-Kirchen: die architektonische Ausbildung erstreckt sich nur auf die Westfassade, die anderen Seiten haben soviel wie keine Gliederung und keinen ästhetischen Werth.

Es ist selbstverständlich, daß das Gesagte nur für Bauten größeren Maßstabes gilt.

Bei Kirchen kleineren Maßstabes, welche dreischiffig angelegt werden, besteht die Gefahr, daß sie mehr wie Modelle wirken, fast kindisch, anstatt künstlerisch erscheinen. In diesem Falle ist und bleibt die einschiffige Anlage mit Vereicherung der perspektivischen Wirkung des Innenraumes durch hochgeführte Seitenkapellen die zweitmäigste. Dabei ist von großer Wichtigkeit das Verhältniß der Länge zur Weite, für dessen Minimum $2:1$ gelten kann. In Weingarten, der bestproportionirten einschiffigen Kirche, ist der Raum zwischen den Seitengallerien mehr als fünfmal so lang als weit!

Dass diese Ausführungen richtig sind, darüber besteht kein Zweifel, ebensowenig, wie darüber, daß auch das Aenfzere des Gotteshauses in möglichster Schönheit und Harmonie erscheine.

Anderseits kann man dem Verlangen einer Gemeinde, welche vor allem auf ein möglichst praktisches Kirchen-Inneres sieht, welches jedem Besucher zum Heiligsten im Chor freien Blick gewährt, die Rechtfertigung gewiß nicht absprechen. Es dürfte sogar die Frage naheliogen, ob nicht gerade unsere Gegenwart dahin drängt, daß man der letzteren Seite eine größere Aufmerksamkeit schenken muß, als in früheren Zeiten; vielleicht kann darüber gelegentlich ein andermal etwas gesagt werden.

Aber das muß betont werden: die Ansprüche dürfen weder hüben noch drüben überspannt werden. Es gibt Architekten, welchen die rein künstlerische Wirkung und Erscheinung eines Bauwerks über alles andere geht; es gibt Gemeinden und Geistliche, welche bestimmte rein praktische Rücksichten und Zwecke allem vorauststellen. Es gibt aber auch genug kirchliche Bauten, welche die höchste ästhetische Wirkung mit der höchsten Zweitmäigkeit vereinigen. —

Um nun auf unseren Kirchenbau zurückzukommen, so vereinigten sich schließlich Seelsorger und Kirchengemeindevertretung von Kirchberg mit dem Architekten Cades auf den Plan, eine gratgewölbte Basilika mit 9 Meter breitem und entsprechend hohem Mittelschiff und mög-

lichst kleinen Seitenschiffen zu schaffen und dem Architekten, dessen Stellung in diesem Widerstreit der Meinungen keine eben rosige war, trotz gewisser Nebenströmungen treu zu bleiben.

Das Resultat dieses Kompromisses ist die neue Kirche, wie sie jetzt steht. Dieselbe erhielt nunmehr Proportionen, welche zwar dem praktischen Gebrauch der Kirche als Versammlungsort der Gläubigen zum gemeinsamen Gottesdienst wie überhaupt dem deutschen Raumgefühl recht wohl entsprechen, welche aber die ästhetische Erscheinung des Neubauern nicht unweisenlich beeinträchtigen. Was für den Innenraum bei solchen Verhältnissen an behaglicher Breite gewonnen wird, muß dem Neubauern an Grazie verloren gehen: die schmalen, streifenartigen Seitenschiffe stehen nicht mehr im richtigen und strengen Verhältniß zum übermäßig dominirenden Mittelbau.

Um hier noch mehr Gliederung anzu bringen und ein besseres Verhältniß herzustellen, hat Architekt Cades von den Strebepeilern der Seitenschiff-Mauern über das Dach der letzteren weg zu denen der Mittelschiffsmauern Strebebogen emporzuführen geplant (vergl. Querschnitt, sowie die Chor- und Westgiebel-Ansicht), welche reicheres Leben in das äußere Gesamtbild der Kirche bringen und dadurch die oben angeführten ästhetischen Mängel beheben würden. Außerdem würden dieselben von erheblicher konstruktiver Bedeutung sein. Leider aber mußte aus naheliegenden finanziellen Gründen die Anbringung dieser schönen Strebebogen vorerst unterbleiben und der Gewölbeschub durch Zuganker paralytiert werden. Möge aber die Zeit nicht allzu ferne sein, wo dieselben zur Ausführung kommen!

Was den Thurm betrifft, so blieb der selbe stehen; ihm wurde, wenn auch nicht ganz unter einem rechten Winkel (vergl. Grundriß) der Chor angegliedert. Da er aber für die neue Baumaße zu schmächtig und zu niedrig erschien, so mußte er um ein Stockwerk erhöht werden (und zwar in der Weise, wie auf der Choransicht zu sehen ist). Das charakteristische, malerische Satteldach des alten Thurmes mußte — gegen den unseres

Erachtens wohlberechtigten Rat des Architekten — fallen und durch einen hohen Helm ersetzt werden.

Überblicken wir nun das Ganze, so haben wir an dem neuen Kirchberger Gotteshause eine imposante Kirche im frühen Spitzbogenstil mit sechs Traveen im Schiff, deren letzte an der Westseite noch für eine Vorhalle und Orgelraum etc. hinausgerückt wurde, deren erste, an den beiden Schmalseiten um je zwei Meter verlängert, das Querschiff bildet, modurh ein großer, weiter Raum geschaffen ist, in welchem dank der Weite des Mittelschiffes fast alle Besucher den Blick in den Chor frei haben, und welcher auf lange Zeit hinein für die Gemeinde reichlich genügen wird. Zwei Thore an den Seiten und ein prächtiges Doppelthor an der Westseite geben Einlaß genug. Durch die Hochwerksfenster und die Fensterrose im Mittel- sowie die Fenster der Seitenschiffe flutet reiches Licht in's Innere. Der Chor ist zwar nicht quadratisch, aber bietet Raum übergenug; die Chornische, ein halbes Zehneck mit hohen Fenstern und geripptem Gewölbe, macht sich sehr schön. Die Sakristei ist gleichfalls sehr geräumig und hat noch ein oberes Geschöß.

Schließlich theilen wir noch folgende Maße und Zahlen vom Kirchberger Bau mit:

Innere Mittelschiffweite	9,00 Meter
" Gesammtweite	16,00 "
" Chorweite	7,42 "
" Schiffslänge	32,90 "
" Chorlänge	8,70 "
" Mittelschiffshöhe	13,00 "
Sitz- und Knieplätze:	
für Erwachsene im Schiff	554
" " Chor	10
" " auf der Empore	36
	600
für Kinder	170
zusammen	
	770

Sitz- und Knieplätze.

Die Rohbaukosten von Kirche, Chor und Sakristei betragen rund 85 000 M. Die überbaute Fläche beträgt 700 Quadratmeter; die Kosten von 1 Quadratmeter 121 M. 40 Pf. Der überbaute Raum vom Terrain bis zur Höhe aller Haupt-

gesimse beträgt 8660 Kubikmeter; die Kosten von 1 Kubikmeter 9 M. 81 Pf. Die überbaute Fläche der alten Kirche war 274 Quadratmeter gegen 700 Quadratmeter der neuen Kirche. Die Erhöhung des Thurmtes sammt neuem Helm kostete 5000 M., der von Maurermeister Göser in Kirchberg aufgeführte Bau wurde im Juni 1898 begonnen und im Herbst des selben Jahres unter Dach gebracht; als Hauptmaterial wurden graue Backsteine verwendet.

Die Gemeinde Kirchberg darf sich zu ihrem neuen Gotteshause gratulieren; möge es als Wahrzeichen des heiligen katholischen Glaubens und seiner Segnungen Jahrhunderte lang aus seiner herrlichen Höhe über das weite Illerthal hin schauen!

C. K.

Stuttg.

Antonius der Einsiedler.

Eine legendarisch-ikonographische Studie.

Von Johannes Damrich in Münnich.

(Fortsetzung.)

Antonius schützt nicht nur vor dem „heiligen Feuer“, sondern er schlägt auch nach der Vorstellung des Volkes mit diesem Feuer diejenigen, die gegen seine Ehre freveln. In diesem Sinn heißt das „heilige Feuer“ „St. Antonien rächt“¹⁾ und ist es kein Segenswunsch, wenn einer dem Anderen wünscht, „dass dich St. Antoni ankomme!“²⁾ In Rom, in der Kirche des hl. Antonius sieht man³⁾ das Bild eines Menschen, der in Flammen steht, und eine Inschrift besagt, dass 1573 ein Soldat, der einen Kleineid geschworen, als er den Antoniusaltar berührte, sogleich vom heiligen Feuer ergriffen worden und daran gestorben sei. Molanus⁴⁾ citirt das Distichon:

Magne pater ferum defendas fortior
hostem

sisque metus duris ignibus igne tuo.

Noch mehr! Im Anschluß daran wird Antonius auch der Schutzpatron derer, die

¹⁾ Schmeller, „Bayer. Wörterbuch“ unter „Antonius“.

²⁾ Wunder, „Deutsches Sprichwörterlexikon“.

³⁾ So erzählen die Aa. SS.

⁴⁾ „Historia imaginum“ L. III. c. v.

im Kriege den Feind mit ihrem Feuer schädigen, so in Belgien der Artillerie.¹⁾

Cahier²⁾ bildet eine Medaille ab, auf der das Bild unseres Heiligen geprägt ist mit der Unterschrift: „patron de Mrs. les arquebusiers de Reims“.

In einem Distichon aus einem alten Brevier³⁾ findet die vor dem Feuer schützende und mit Feuer strafende Gewalt des Heiligen prägnanten Ausdruck: percutit et sanat exstinguit et extinguit ignes ardentesque minas intonat Antonius.

Antonius ist dann nicht blos Patron gegen das „heilige Feuer“, sondern daran anknüpfend auch gegen sonstige ansteckende Krankheiten, besonders gegen die gefürchtete Pest. Molanus⁴⁾ berichtet, man habe, um die Häuser vor der Pest frei zu erhalten, häufig das Bild unseres Heiligen auf der Thüre angebracht. Antonius ist der Patron der Krankenhäuser überhaupt, nach Evelts⁵⁾ Bericht war er da und dort auch Patron der Apotheker (? colyriorum).

4. Antonius ist — und dieser Umstand mußte ihn besonders beim Landvolk außerordentlich populär machen — der Patron der Haustiere, besonders der Schweine. Der Zusammenhang ist ein ganz natürlicher: Hatte sich die Fürbitte des Heiligen gegen menschliches Elend und Leiden erfolgreich erwiesen, so mußte er auch helfen können, wenn eine ansteckende Krankheit das dem Landmann so theure Leben seiner Haustiere bedroht. Nun tritt auch bei verschiedenen Haustieren, und zwar besonders häufig und verdecktlich und vor Allem besonders auffällig gerade an Schweinen eine Krankheit auf, die sich ebenfalls wie die menschliche „Rose“ durch starke Röthung der Haut ankündigt und die auch vom Volke mit dem gleichen Namen „Rothlauf“ bezeichnet wird. Weil man für dieselbe Krankheit am Thiere, die wohl auch denselben höllischen Ursprung haben mußte, auch den Schutz desselben Heiligen für besonders wirksam hielt, darin also liegt der Grund, daß St. Antonius der Patron der Schweinezüchter und

so das Schwein geradezu das am meisten charakteristische Attribut des Heiligen wurde. Man pflegte den Schweinen zum Zeichen dafür, daß sie unter St. Antonius Schutz stehen, eine unter Anrufung seiner Fürbitte geweihte Glocke anzuhängen.¹⁾ In Rom werden nach älteren Berichten am 17. Januar, dem Feste des Heiligen, alle Haustiere in seine Kirche gebracht und dort gesegnet. Bei deutschen Bauern gieng der Spruch: „Sankt Anton soll unser Heiliger sein, weil er uns hütet unsere Schwein“. ²⁾

III. Ikonographie des hl. Antonius.

Bevor wir auf die verschiedenartigen Darstellungen unseres Heiligen in der bildenden Kunst eingehen, dürfte es sich empfehlen, einen Blick zu werfen auf die drei wichtigsten Attribute, die ihm beigegeben werden: das T-Kreuz, das Schwein und die Glocke.

a) Das T-Kreuz (crux commissa) als Attribut unseres Heiligen hat bei den Archäologen die verschiedensten Erklärungen gefunden. Man wollte diese Form des Kreuzes zurückführen auf die eines Kreuzstabes, den der historische Antonius getragen,³⁾ wollte es deuten als den Anfangsbuchstaben von Theos(!).⁴⁾ ja, man gieng zurück auf die ägyptische Hieroglyphenschrift,⁵⁾ auf die ägyptisch-heidnischen Götterbilder, in deren Händen wir thatsächlich öfter (auch in der Münchener Glyptothek) dasselbe Zeichen erblicken, das hier die Bedeutung „Leben“ hat. In Wirklichkeit sind diese Erklärungsversuche gesucht und unhaltbar. In den ältesten Antoniusbildern sehen wir den Heiligen blos einen Stab oder eine Art Krücke tragen, das ausgebildete Antonius-T tritt erst mit dem Antonierorden auf, der es zu seinem Wappenzeichen erwählte. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß dieses T nichts Anderes ist, als die heraldisirte Form einer Krücke.

Wenn wir uns ins Gedächtniß zurückrufen, daß die Antonier es sich zur Le-

¹⁾ S. Aa. SS.

²⁾ „Characteristique des saints“ I. p. 379.

³⁾ Cit. in Aa. SS.

⁴⁾ „Hist. imag.“ L. III. c. v.

⁵⁾ A. a. D.

¹⁾ Molanus a. a. D.

²⁾ Wunder a. a. D.

³⁾ Menzel und Stadler.

⁴⁾ Wessely.

⁵⁾ Molanus.

bensaufgabe machten, um Christi willen jenen Stab und Stütze zu sein, die durch die Seuche ihrer Glieder theilweise beraubt waren, so muß dieses T, dessen Gestalt Kreuz und Krücke in sich vereinigt, als ein sehr passendes Symbol des Ordens bezeichnet werden, zumal es auch die Erinnerung an den hl. Antonius wachrief, der schon in ältester Zeit fast immer mit einer Art Krückstock war abgebildet worden.

Schon die Vollandisten erwähnen diese Erklärung, doch nur nebenher, ohne ihr beizustimmen. Unter den neueren Ikonographen ist es eigentlich nur der viel zu wenig gekannte Cahier, der sie unbedingt vertritt.

Der Antoniermönch trug dieses T-Kreuz auf der Brust, es glänzte von den Giebeln und Thürmen der Antonierklöster und Kirchen herab, der terminirende Antonierbruder trug sicher ein solches Kreuz mit sich, das er den Gläubigen zum Kusse reichte (siehe die oben citirte Stelle aus Hans Sachs).

So wird denn auch St. Antonius sehr häufig, im Mittelalter fast immer mit dem T-Kreuz abgebildet. Vielfach trägt er es in der Weise eines Antoniermönches an der Schulter, öfter noch an der Spitze eines Stabes, den er gleichsam als Abstab führt. Manchmal sind zwei T übereinandergestellt, so in dem Holzschnitt zur Antoniuslegende im „Leben der Väter“, Ulach 1481. Häufig ist dem Heiligen auch das sogenannte Patriarchenkreuz beigegeben, so in dem berühmten Kupferstich Dürers von 1519 (hier hängt an dem Kreuz ein Glöckchen), und in einem anderen Blatt desselben Meisters, das „Antonius und Paulus im Gespräch“ darstellt. Nur ausnahmsweise, wie in einem Holzschnitt von Erh. Schön, führt Antonius das gewöhnliche lateinische Kreuz.

b) Ein wichtiges Attribut des Heiligen ist das Schwein. Abgesehen von der durch T. O. Weigel zurückgewiesenen unqualifizirbaren Behauptung, Antonius sei ursprünglich Schweinhirt gewesen, sind alle Ikonographien darin einig, dieses Attribut sei wenigstens ursprünglich nichts Anderes, als das Symbol der unreinen Lust, des Satans, der den Heiligen ver-

sucht. Ab¹⁾ sagt geradezu, dieses Schwein sei eine „Personifikation (!) des Teufels“.

Nun ist allerdings das Schwein schon in ältester, heidnischer Zeit das Symbol des innerlich Unreinen, des Dämonischen, und auch in der christlichen Ikonographie hat es öfter diese Bedeutung. Im vorliegenden Fall jedoch hat es absolut nicht dämonischen Charakter, sondern verfümt einfach, daß Antonius' Fürbitte mächtig sei gegen das „heilige Feuer“, gegen den „Hothlauf“, nicht nur beim Menschen, sondern auch bei den Schweinen.

Auf allen Darstellungen unseres Heiligen, auf denen ihm das Schwein beigegeben ist, sehen wir es nirgends denselben schrecken, oder von ihm als Teufelsphantom bekämpft werden, sondern es ist überall ein höchst harmloses Hausschweinchen, das zu Füßen des Heiligen spielt, drollig sich halb unter den Falten seines Mantels versteckt und sich dadurch unter seinen Schutz stellt, oder das zutraulich an ihm empor springt und von ihm gesegnet wird (so auf einem von 1410--30 datirten Holzschnitt der R. Kupferstichsammlung in München). Daß das Schwein als Attribut St. Antons nichts Dämonisches hat, zeigt unter Anderem deutlich ein Holzschnitt aus der Mitte des 15. Jahrhunderts,²⁾ wo das Schweinchen friedlich zu Füßen des Heiligen steht, während ihn von beiden Seiten je ein Teufel in häßlicher Koboldgestalt bedroht.

Ein Metallschnitt von ca. 1500³⁾ zeigt uns den Heiligen thronend. Rechts kniet ein Mann und streckt vertrauensvoll die in Flammen (vom heiligen Feuer) brennende Hand empor, während auf der anderen Seite zwei knieende Bauern für ein, offenbar von demselben Nebel besetztes Ferkel, das sie darbieten, Hilfe erbitten.

c) Ein weiteres wichtiges Attribut St. Antons ist die Glocke, die von den Ikonographen fast einstimmig aus der historischen Thatstache erklärt wird, daß der terminirende Antoniermönch mit einer

¹⁾ „Die christliche Kunst“ unter „Antonius“.

²⁾ Abgebildet in W. Schmidt, „Die frühesten und schönsten Denkmale des Holz- und Metallschnittes“ Nr. 1.

³⁾ Abgebildet in T. O. Weigel, „Die Anfänge der Buchdruckerkunst“.

Schelle sich den Einwohnern des betreffenden Ortes bemerkbar zu machen pflegte.

Die Handglocke des Antonierbruders hatte übrigens sicher nicht blos diesen praktischen Zweck. Dieselbe ertönte auch in der Kirche, wenn der „Stationirer“ sammelte. Die Mitglieder der Antonierbruderschaft trugen ein kleines Glöckchen am Halse, und den Thieren, besonders den Schweinen, hieng man ein solches um, um sie dadurch unter Antonis Schutz zu stellen. Um es kurz zu sagen: die Glocke als Attribut des terminirenden Antoniers und daran anschließend der bildlichen Darstellungen St. Antonis selbst hängt zusammen mit dem Charakter des Heiligen als Teufelsbekämpfer und -Lebewender. Der Klang der geweihten Glocke vertreibt den Satan und seine Einflüsse; „ante sonitum eius longius effugentur ignita jacula inimici . . .“ heißt es im Ritus der Glockenweihe. Alte Glockeninschriften geben diesem Gedanken den deutlichsten Ausdruck. Von einer Glocke in Erfurt galt der Spruch: „Die große Susanna treibet die Teufel von danna“. ¹⁾ Auf anderen Glocken war zu lesen: „Osanna heiñ ich, der böse Feind flieht mich“, ²⁾ oder: . . . pestem fugo . . . , fugo daemonia sc. ³⁾)

Da man sich nun die ansteckenden Krankheiten, wie Pest und auch das „heilige Feuer“ als von einer Vergiftung der Luft durch den Teufel herrührend dachte, so sollte der überallhin dringende Klang des geweihten Glöckchens durch St. Antonis Fürbitte in doppelt wirksamer Weise gleichsam eine geistliche Desinfektion der Luft bewirken. Das „heilige Feuer“, das man durch das Antoniglöcklein fernzuhalten hoffte, hieß darum auch „glockfeur“. ⁴⁾

Wie eng in der Vorstellung des Volkes das Glöckchen mit unserem Heiligen verbunden war, zeigt die merkwürdige Unterschrift eines aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammenden in Holzen bei Altötting aufgestellten Andachtsbildes des Heiligen: „Der hl. Antoni 2ter einsiedler von

glöll . . .“ Zu einem Holzkalender ¹⁾ vom Jahre 1526—44, wo die Tage der verschiedenen Heiligen vielfach nur durch Zeichen angegeben sind, findet sich am 17. Januar, dem Feste unseres Heiligen, als Zeichen eine Handglocke.

Weitere, seltener vorkommende, oder einfach zu erklärende Attribute des hl. Antonius sind: das Buch, der Rosenkranz, der Todtentkopf, eine Fackel ²⁾ u. s. w.

Wenn wir nunmehr auf die verschiedenen bildlichen Darstellungen des Heiligen oder von Szenen aus seiner Legende eingehen, so kann es selbstverständlich nicht unsere Aufgabe sein, alle — auch nur uns bekannten — Antoniusbilder zu behandeln, sondern wir werden uns auf die bemerkenswerthesten beschränken.

Um zunächst von den Cyklen aus dem Leben St. Antonis zu reden, so will das Malerbuch vom Berge Athos folgende acht Szenen dargestellt wissen:

1. Der Heilige wird von Teufeln geschlagen;
2. er findet die Silberschale und den Goldklumpen;
3. er bebaut die Erde;
4. heilt Besessene und überführt heidnische Philosophen;
5. er wird von einem Engel zu St. Paulus geleitet;
6. er begrüßt denselben;
7. er begräbt seinen Leichnam;
8. sein eigener Hingang.

In S. Sepolcro (Varletta), einer mit einem Hospital verbundenen Deutschordenskirche aus dem 12. Jahrhundert, befand sich ursprünglich offenbar ein größerer Cyklus aus dem Leben unseres Heiligen. Jetzt sind nur noch drei Antoniusdarstellungen zu sehen, und zwar außer einem Andachtsbild eine Versuchung des Heiligen durch das Phantom eines psallirenden Mönches, und die Begegnung Antonis mit dem Centauren. Die Bilder ³⁾ stammen wohl aus dem Ende des 12. Jahrhunderts.

(Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen.

Das kgl. Württembergische Ministerium des Kirchen- und Schulwesens sendet uns folgendes „Ausschreiben“ zu:

Von einem Kunstreunde ist zur Hebung der

¹⁾ Dr. X. Kraus, „Geschichte der christlichen Kunst“ II. 1 p. 417, theilweise abgebildet.

²⁾ So in der A. Pinakothek in München Nr. 38.

³⁾ Reproducirt in D. Salazar, Studi sui monumenti della Italia meridionale dal IV. al XIII. secolo II.

¹⁾ Cit. in Otte, „Glockenkunde“.

²⁾ Cit. in Menzel, „Symbolik“.

³⁾ Otte a. a. O.

⁴⁾ S. Fischart, Garg. 258. Cit. in Grimm, „Deutsches Wörterbuch“.

Freskomalerei eine Stiftung gemacht worden, deren jährliche Zinsen M. 3000.— betragen. Davon sollen in jedem Jahre ein oder mehrere Bilder in Freskomalerei ausgeführt werden. Der leitende Gedanke ist der, daß Privatleute in ihren Wohnräumen Bilder gemalt erhalten, zu welchen sie selbst den Gegenstand bestimmt haben. Es haben die fünf Akademien zu München, Berlin, Düsseldorf, Karlsruhe, Dresden ihre Zustimmung zugesagt und wird abwechselnd in jedem Jahre eine derselben die Ausführung durch einen hervorragenden Schüler oder jungen Künstler leiten.

In diesem Jahre trifft es die Akademie zu Karlsruhe und werden Kunstfreunde, welche in Württemberg, Baden, Hessen, Hohenjollern, Elsass-Lothringen wohnen und dort ein Haus besitzen, in welchem sie einen Raum durch Freskomalerei geschmückt haben möchten, aufgefordert, sich bis zum ersten April d. J. bei der unterzeichneten Behörde schriftlich zu melden und der selben Mitteilung zu machen über

1. Den darzustellenden Gegenstand und die gewünschte Art der Darstellung (Figurenbild, Landschaft, Dekoration).
2. Größe, Gestalt, Lage des Raumes bezw. der Wandfläche, durch Einsendung eines Grund- und Aufrittes.
3. Die Höhe der Summe, welche sie etwa bei größerer Ausdehnung der Arbeit beizusteuern gewillt sind.

Die Kosten für Vorbereitung der Wandfläche, Herstellung der Gerüste und der nötigen Requisiten hat der Besteller zu tragen.

Aus diesen Meldungen wählt die Akademie die am passendsten scheinende aus und beauftragt einen ihrer Schüler mit deren Ausführung.

Die geehrten Vorstände der Stadt- und Landgemeinden sowie die Herren Künstler- und Kunstfreunde werden ergebenst gebeten, in ihren Kreisen dieser Aufrufsernung möglichst weite Verbreitung zu verschaffen.

Karlsruhe, im Januar 1902.

Großh. Akademie der bildenden Künste.

Literatur.

Dantes Göttliche Komödie in Wort und Bild den Deutschen gewidmet von Bernhard Schuler, socio onorario della Scuola Dantesca Napolitana, München, Eigentum und Verlag des Herausgebers 1900. S. 25 u. 302. Preis?

Ein niedliches, auf der Außenseite geschmackvoll mit Dantes feingepreßtem Bildnis geziertes Büchlein, das man mit höchstem Interesse liest und innerster Beweidigung genießt. Hat ja doch der Herausgeber, dessen Bild dem Titel voraugestellt ist, im Text „alles dasjenige, was nur für Dantes Zeit und Zeitgenossen geschrieben zu sein scheint und nur mit ermüdenden Anmerkungen hätte verständlich gemacht werden können, ausgeschieden, um demjenigen, was der große Dichter für alle Menschen und für alle Zeiten gepredigt und besungen hat, seine Aufmerksamkeit zuzuwenden“. Der nicht versifizierte Stoff ist in vollschümliche, allgemein verständliche, aber durchaus rhythmischi gleich Versen wohlautende Er-

zählung gegossen und gibt ebenso leicht verständlich die schönsten und markantesten Stellen „der heiligen Dichtung, an welcher Erd' und Himmel hand anlegten“, in metrischer Uebertragung wieder. Außerdem orientiert eine Einleitung genügend und klar über Dantes Leben und Bildung, sein Verhältniß zu Virgil und Beatrice und zu Bonifatius VIII., über die bis ins Einzelne durchgeführte Dreiteilung seiner Dichtung, deren Verständniß übersichtlich gezeichnete Skizzen der drei Reiche zu erleichtern suchen.

Der Reichthum und die Klarheit der Bilder und Gleichenisse, in denen das Niedrigste und Höchste, der größte Hass und die leutseligste Liebe, die tiefste Verworfensheit und vollendetste Heiligkeit, alle Dualen der Verdammten und alle Wonnen der Seligen geschildert sind, beschäftigten bekanntlich die berühmtesten Maler fast aller Zeiten von Giotto und Bernardo Orcagna an und reizten schon im 15. Jahrhundert dazu, die Handschriften mit Bildern zu verleihen; so haben ja die Codd Laur., Paris., Riccard. etc. Illustrationen (vgl. das mustergültige Monumentalwerk von Fr. X. Kraus, Dante, sein Leben und Wirken u. s. w. Berlin, Grote, S. 558—607). An diese lehnten sich vielfach die Illustrationen der Ausgaben an, welche — nicht illustrierte eingeschlossen — seit 1472 auf etwa 500 sich laufen. Nach den Illustrationen der Handschriften und den Bildern alitalienischer Meister der ersten Florentinerausgabe dell' Ancora (1481?) entstanden allem nach auch die in vier Foliantenbänden gegebenen 125 Kupferstafeln (Florenz 1817—1819?), nach denen die Firma Meissenbach, Riffarth u. Cie. in München die unserer Bearbeitung einverleibten 125 Vollbilder mittels Autotypieverfahrens hergestellt hat; außerdem sind 70 Biguetten nach Federzeichnungen John Flagmans in den Text eingeflochten.

Es ist begreiflich, daß ihrem allgemeinen Charakter nach die 44 Vollbilder, die auf das Inferno kommen, drastischer ausfallen müssen, z. B. die widerlichen Bilder des Grzbetrüger Geryon, ein „schwarzer Teufel“ u. s. w., von denen allen der Dichter sagt:

„Traun, als der Kunst, zu zeugen solche Wesen, Natur entsegte, handelte sie weise,

Dem Mars derlei Vollstrecke zu entziehen!“

Milber schon sind die 40 des Purgatorio, obwohl sie im engen Anschluß an die kirchliche Lehre noch herb genug anmuthen; vom Trümmerhaufen Itons heißt es:

„Wer ist des Pinsels oder Stifts so Meister, daß er die Linien oder Schatten male,

Doch selbst der feinsten Sinn vor Staunen schwiege?“

Gar trostvoll aber und erquickend leuchten die 41 des Paradiso:

„Natur und Kunst läßt viele Schönheit prangen, Schafft manche Reize, unsren Blick zu fähen, Um Geist und Herz zu fesseln durch das Auge; Doch nichts steht im Vergleich mit jenem Lächeln Der holden Herrin mein, das sie ausstrahlte, Mit göttlich süßer Lust die Brust mir füllend.“

Wenn künstlerisch betrachtet diese von hohem Idealismus durchwehten Bilder, so herrlich sie im Ganzen sind, nicht sämtlich den gleichen Werth haben können und wenn auch die dem

sinnlichen Realismus herrschende Kunstrichtung, die auch dem Geiste der Dichtung kaum entspräche, daran nicht absonderlichen Geschmack finden mag, so entbehren sie doch wahrhaft künstlerischer Komposition, großer Lebendigkeit und historischer Wahrheit, namentlich in der Gewandung, nicht; scheint auch manchmal das Motto kaum noch überwunden, so lassen sie schon das große aus der Ideentiefe mittelalterlicher Kunst schöpfende Welt drama eines P. Cornelius ahnen, das dieser in seinem jüngsten Werkt aufrollt: jedenfalls sind sie vorzüglich geeignet, des Dichters Wort veranschaulichend zu unterstützen und vertiefend zum Gemüth zu reden.

Im Unterschied zu ihrer mehr malerischen Darstellung zeigen die schlichten, mit wenigen Strichen zuweilen die gleichen Scenen wiedergebenden, edeln und klassisch reinen Feder-

zeichnungen Flaxmans, den wahren Erneuerer des klassischen Stils: auch diese wird man trotz nicht zu umgehender, aber auch nicht zu missbilligender realistischer Auffassung nirgends bedenkt finden und sie jedem nach tieferer historischer, besonders religiöser Bildung strebenden und zum Genüß ernsterer Gattung fähigen Menschen beruhigt in die Hand geben können; sie werden wie der Text des mit † Hettingers historischen Werk wohlvertrauten Herausgebers dem auf dem Höhepunkt einer welthistorischen Periode stehenden, Alterthum und Mittelalter verbindenden, scholastisch-mythischen Dichter überall gerecht und spornen gewiß — das muß man wünschen — zu einem eingehenderen Studium der katholischen Gottes- und Weltanschauung dieser unsterblichen Dichtung an.

J. Schermann.

Annoncen.

Kunst-
Werk
ersten
Ranges!

Einladung zur Sub-
skription auf
Dr. P. Albert Kuhn, O.S.B.,
Professor der Ästhetik und
klassischen Literatur,

Allgemeine Kunst-
geschichte. Die Werke
der bildenden
Künste
vom Standpunkte der Geschichte —
Technik — Ästhetik. Ca. 36 Lieferungen.
Lex. 11. Mit ca. 3600 Illustrationen,
darunter etwa 240 ein- und
zweiseitige Kunstdrucke in Typographie,
Lichtdruck und reicher polychro-
mer Ausführung. — Die vorliegenden
28 Lieferungen brachten bereits 3358 Illustrationen,
darunter 188 Kunstdrucke.
Von der Fachpresse sowie den Tages-
zeitungen aller Richtungen ausnahmslos
günstig beurtheilt.
Erste Lieferungen und illustrierte Pros-
pekte durch jede Buchhandlung sowie durch die
Verlagsanstalt Benziger & Co.,
A.-G., in Einsiedeln,
— Waldshut und Köln a. Rh. —

Wiener Kunst-Auktion März 1902.

Sammlung Sr. Excell. des Grafen F. C. ***
enthaltend

Kupferstiche alter und neuer Meister,
Geschabte und in Farben gedruckte
Blätter, Aquarelle u. Handzeichnungen
15. bis 19. Jahrhundert.

Darunter Blätter allerersten Ranges.
— Katalog auf Verlangen gratis und
franco von

Gilhofer & Ranschburg
in Wien, I., Bogenstrasse Nr. 2.

Stuttgart, Buchdruckerei der Alt.-Ges. „Deutsches Volksblatt“.

Herder'sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen:

Glöckle, Ludwig, und Dr. Ulrich
Knöpfler, Das Vater Unser im
Geiste der ältesten Kirchenväter in Bild
und Wort dargestellt. Zweite Auflage.
Neun Heliogravuren. Folio. (VI u.
44 S. Text in Schwarz- und Rothdruck.)
In Original-Leinwandband M. 14.

Verlagsanstalt Benziger & Co., A.-G., in Einsiedeln, Waldshut und Köln a./Rh.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Roma. Die Denkmale des christlichen und
heidnischen Rom in Wort und
Bild. Von Dr. P. Albert Kuhn, O. S. B.,
Professor. Prachtwerk mit 680 Holz-
schnitten, Einschaltbildern und 2 Porträts.
Sechste Auflage. 576 Seiten. 4°.
Gebdn. in Glanzleinwand, Rotschnitt M. 12.—
In Halbled., Goldpreß, Feingoldschn. M. 16.—

Das einzige Werk in dieser reichen Aus-
stattung über die ewige Stadt.

Der Vatikan. Die Päpste und die Ci-
vilisation. Die oberste
Leitung der Kirche. Von Georg Goyau,
Andreas Pérate und Paul Fabre.
Aus dem Französischen übersetzt von Karl
Muth. 800 Querseiten mit 552 Auto-
typien, 18 Lichtdruck-Beilagen und einem
Lichtdruckporträt Sr. Heiligkeit Leo XIII.
nach J. Gaillard.

In elegantem Original-Einband, Feingolds-
schnitt . . . . . M. 30.—
. . . ein wahres Prachtbuch, ebenso aus-
gezeichnet durch Gehalt wie durch Geschmack
der Ausstattung. „Stimmen aus Maria-Laach.“

Hiezu eine Kunstablage.
Kirche in Kirchberg, OA. Vibach.

ARCHIV FÜR CHRISTLICHE KUNST

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.02
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 3.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen
sowie gegen Einlieferung des Beitrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Nr. 3.

Philipp Veit.

Von Dr. J. Rohr, Stadtpräfater in Geislingen
a. d. Steig.

(Schluß.)

Die Kunst der Massen lenkte sich wieder den Gegnern der Nazarener zu, und die Huld ihrer eigentlichen Gönner wandte sich sachte von ihnen ab. Cornelius und Schadow kehrten nach Deutschland zurück. Veit litt unter diesem Umschwung und schloß sich um so inniger an Overbeck an, leider auch in seinem künstlerischen Schaffen. Die Folgen zeigten sich bald in einer gewissen Stumpfsheit des Kolorits und Ver nachlässigung des Zeichnens, und als er sie wahrnahm, getraute er sich beinahe nicht mehr an die Arbeit; er drohte wieder an sich selber irre zu werden wie vor dem Befreiungskriege.

Dazu kamen bange Sorgen für die Zukunft wegen mangelnder Aufträge, und wohl auch ein innerer Zwiespalt zwischen dem Ideal, das er sich von der Kirche gebildet, und dessen Realisierung in der Wirklichkeit, und die Vernichtung der politischen Hoffnungen durch die reaktionäre Zwingherrschaft. Ja er war an seinem Ziele so gründlich irre geworden, daß er sich sogar mit dem Gedanken trug, Priester zu werden. Langsam, mühsam fand er sich wieder. Die Freuden edler Geselligkeit, Wanderungen in der Campagna, das stille Glück einer traulichen Häuslichkeit, die Verehrung seitens des Nachwuchses der Nazarener und schließlich auch die mit den Jahren eintretende Erneuerung und Klärung, all' das wirkte zusammen, so daß er wieder festen Boden

gewann. Zwar zeigen sein „Christus am Ölberg“ in Naumburg und seine „unbesleckte Empfängnis“ für die Nonnen in Trinita del Monte zu Rom (später für Darmstadt wiederholt) noch deutliche Spuren dieser zweiten Sturm- und Drangperiode. Bald aber bahnte ein Wechsel in der persönlichen Stellung auch den in der künstlerischen Entwicklung an.

Durch die Vermittlung seiner Freunde in Deutschland erhielt er im Jahr 1829 einen Ruf als Leiter des Städelschen Instituts in Frankfurt. Trotz mancher Bedenken nahm er ihn schließlich an, denn auf diese Weise war die Zukunft seiner Familie sichergestellt, auch die Gehaltsbedingungen und Bewegungsfreiheit schienen günstig, und zugleich war die Möglichkeit gegeben, den Nazarenern die Heimat zu erobern. Die Ungewöhnung ward ihm leichter, als er sich gedacht hatte, und bald zeigte sich, daß die künstlerische Anregung doch nicht gerade so mangelhaft sei, als der neue Institutsvorstand befürchtet hatte. Allerdings machte sie sich in anderer Form geltend, als er erwartet. Veit arbeitete an einem Pendant zur „unbesleckten Empfängnis“ für Rom und zeigte seinem Freunde Clemens Brentano seinen Entwurf. Dieser fasste sein Urteil zusammen in einem ehrlichen: „Psui Teufel“ — und das half. Ähnliche Kritiken wiederholten sich. Veit wußte seine Konsequenzen daraus zu ziehen. Dazu kam, daß die projektierte Bemalung von Decken- und Wandflächen in dem Städel'schen Kunstinstitut ihn zu energischem Studium der Antike nötigte. Durch die Ungunst der Verhältnisse kamen die Projekte

nicht über den Entwurf hinaus, aber für den Meister blieb ein dauernder Gewinn, der in den nächstfolgenden Werken sich sofort offenbarte. Ein „hl. Georg“ für die Pfarrkirche in Bensheim (Vergstr.) gibt nicht den Drachenkampf wieder; derartig bewegte und aufgeregte Scenen stimmten nicht zusammen mit dem Naturell des Künstlers, sondern das Sinnen und Träumen nach vollbrachter Heldenthat. Die für die Rettung Gott dankende Frauengestalt im Hintergrund schließt das Ganze harmonisch ab.

Auch in der „Taufe Jesu“ (Altarbild auf Schloss Johannisberg) ist nicht der biblische Vorgang selber, sondern die anständige, sinnende Stimmung nach derselben dargestellt. Das Kolorit der beiden Hauptfiguren bedeutet einen Vorzug gegenüber der damals beliebten Richtung in der Oelsmalerei.

Ein Stimmungsbild wie die genannten ist auch die „Aussezung Mosis“ (1835). Zeit hat nicht den freudigen Moment gewählt, der die Pharaonentochter zum Kinde führt, sondern den schmerzerfüllten Abschied der Mutter von ihrem Liebling. Wie sich dessen Zukunft gestalten wird, ist noch ungewiß. Sprechend ist dies ausgedrückt durch die Schwester des Kindes, welche an einem Felsblock kauert und die nahende Prinzessin bereits wahrgenommen hat, aber ungewiß, ob diese Begegnung zum Heil oder Verderben sein würde, und überrascht durch dieselbe die Hand fragend an den Mund legt.

Wie hier, so ist auch bei den „beiden Marien am Grabe“ (Federzeichnung) die Tiefe der Empfindung der Hauptvorzug, und ebenso bei zwei Bleistiftskizzen „Judas Makkabäus“ und „Moses beim Kampfe gegen die Amalekiter.“

Eine nachhaltige Förderung auf dem Weg nach oben erfuhr Veit durch seine Gegner. Hatten es die Nazarener als ihre Aufgabe angesehen, durch ihre Kunst zum Idealen emporzu ziehen, so war die Düsseldorfer Schule, wenigstens in ihren Adepten, auf dem Weg, dem Wohlgesunken entgegenzukommen und die Menge für sich zu begeistern. Ein Grund dieser Begeisterung war die Eleganz der Technik und der Glanz des Kolorits, also gerade das, was in Veit von Natur aus Grund gelegt, aber wegen seiner lückenhaften

Schulung nie zur vollen Ausbildung gekommen war. Es galt also, dem Gegner die Geheimnisse seines Erfolges abzulauschen.

Der Direktor des Städel'schen Institutes hat es fertig gebracht. So rasch ging es freilich nicht: trug er sich doch eine Zeit lang allen Ernstes mit dem Plane einer Sezession nach Aßn; aber endlich gelang es doch, und erst diese Zeit des Zwistes und Zwiespaltes brachte es so recht an den Tag, wie hoch man den Meister nicht blos in Frankfurt, sondern selbst in Düsseldorf stellte. Um wieviel sie ihn auch innerlich vorwärts gebracht, zeigt das 1834 bis 1836 gemalte Freskobild: „Einführung der Künste durch das Christenthum“. Die heidnische Götterrei ist gefallen; heidnisches Sänger- und Priesterthum räumen das Feld vor der Kirche, welche ihren Einzug hält mit den Künsten und Wissenschaften in ihrem Gefolge. Nichts Geringeres hat der Künstler hiermit zur Darstellung gebracht, als die gesamte Kulturaufgabe, welche die Kirche — bald mit größerem, bald mit geringerem Geschick und Erfolg das ganze Mittelalter hindurch zu lösen bemüht war und gelöst hat. Und mit wie einfachen Mitteln, mit wie wenigen Gestalten hat er es erreicht; wie klar und anschaulich hat er es dargestellt, und wie schön hat er in den beiden Flügelbildern das Zusammenwirken von Deutschland und Italien zum Ausdruck gebracht, und wie trefflich hat er es verstanden, der Italia das schmerzhafte Bewußtsein einstiger Größe und derzeitiger Niedrigkeit und trotz letzterer den Adelsstolz einer unsterblichen Vergangenheit einzuhauen: der Dank des Künstlers für die während 16 Jahren genossene Gastfreundschaft, zugleich die Huldigung an's alte Rom und die Antike überhaupt.

Möchte man dem Bilde, sowohl bezüglich der einzelnen Gestalten, als der Farbengabe noch mehr Individualität wünschen — man kann schließlich doch von jener Zeit nicht das verlangen, was die unsere als Frucht einer Dreivierteljahrhunderte langen Entwicklung zu bieten vermag.

Der Beifall der Zeitgenossen war ein ungetheilter, die Huldigung eine weitgreifende und die Begeisterung des Meisters für die Ideale der Kunst eine derartige,

dass er die massenhaften Gesuche um Vorträge als eine Profanation seiner Muße abweisen zu müssen glaubte, es sei denn, dass Freundschaft und Dankbarkeit den Bittstellern ihre Empfehlung mitgaben. Diese Begeisterung verließ ihn auch nicht völlig, als Overbeck mit seinem Genüldie für das Städel'sche Institut Fiasco machte, als das Kölner Ereigniß den konfessionellen Hader zur hellen Höhe entfachte und er sich 1843 veranlaßt sah, seine Direktorsstelle niederzulegen. Könnte er doch sofort in Sachsenhausen eine neue Schule gründen und von da aus die Bemühungen um einen Nachfolger am Städel'schen Institut scheitern sehen. Gerade in jene Jahre fallen seine Kaiserbilder für den Römer — markige Gestalten, die seinem geschichtlichen Verständniß wie seinem malerischen Können gleichviel Ehre machen. Die „Himmelfahrt Mariens“ (Lütich) reicht sich ihnen würdig an und sein Entwurf über die „Erwartung des jüngsten Gerichtes durch Friedrich Wilhelm IV. und sein Haus“ zeigt ihn auf der Höhe seiner Schaffenskraft; ein Augenblick beherrscht die Massen und die Farben sind von einer Zartheit und Stimmung, wie selten sonst. Die Bilder aus den Jahren 1844 — 1847 athmen Duft und Zartheit, „Genovefa“, der „ungläubige Thomas“, „Christus als barmherziger Samariter“, der „erste Schritt“ (Gehversuch des Jesuskindes), „Gottesmutter mit dem schlafenden Kinde“ — ein Werk von feinstter Empfindung und kostlicher Abrundung.

Sein erstes Muttergottesbild, „Madonna mit Kind und Täufer“ war uns wie ein Markstein einer Blüteperiode in seinem Schaffen; dieselbe Bedeutung hat diese Gottesmutter mit dem schlafenden Kinde; nur inauguriert sie keine Ära des Aufschwungs. Seit mochte seinen Kräften wohl etwas zuviel zugemutet haben; er sah sie schwinden, sah die Zahl seiner Schüler abnehmen und fühlte sich nicht mehr heimisch in Frankfurt. So siedelte er denn im Jahre 1854 nach Mainz über in der Hoffnung, den Dom daselbst mit Fresken schmücken zu dürfen; allein lange wartete er vergebens, und als sein Hoffen sich endlich erfüllte, da war er inzwischen „ein alter Herr geworden“. Außerdem fehlte ihm die Anregung; den leitenden Kreisen

in Mainz stand er kühl gegenüber; die Gotomanie, welche jeder andern Kunstgattung abhold war, war nicht nach seinem Geschmack, und die Abneigung gegen dieselbe veranlaßte ihn sogar, unter die Redner und Schreiber zu gehen. Der Erfolg war freilich nicht durchschlagend. — All' das trug nicht dazu bei, die erlahmende Schaffenskraft aufzufrischen, und so stehen denn die Kartons für den Dom nicht mehr auf der Höhe, auf der wir den Meister in der vorigen Periode sahen. Dasselbe gilt von den Altarbildern jener Zeit. Dagegen sind die Kinder seiner einsamen Muße, Darstellungen aus dem Leben des hl. Sebastian, von dem Duft und der Annuth, wie wir sie sonst an ihm wahrnehmen. Seine eigentliche Arbeitszeit aber gehörte unablässigen Versuchen auf koloristischem Gebiet. Die übliche Behandlungsweise in der Oeltechnik hatte ihn nie befriedigt; er wollte klare leuchtende Farben; die Töne sollten der Wirklichkeit entsprechen und die Schatten sollten von Licht durchdrungen sein. Das Kläröbsür war sein Streben. Divinatorisch war er schon früher diesem Ziele nahe gekommen. Jetzt war es ein bewußtes Ringen nach demselben; aber ein dauernder Besitz wurde es nicht mehr. Jenes souveräne Beherrschcn im Wechsel mit experimentirendem Tasten, das wir schon da und dort konstatieren konnten, begegnet uns auch hier wieder. — Eine Reihe von Jahren war vergangen, seit war zum Greise geworden und galt als verschollen, da trat er noch einmal mit einem Selbstporträt hervor, das mit der Freiheit der Farbenbehandlung, der einheitlichen Wärme des Gesammttons und der inneren Wahrheit als eine Meisterleistung erscheint.

Er hatte noch einmal seinen divinatorischen Zug verspürt, und der hatte ihn zum Erfolg getragen. Wir haben auch hier wieder den ganzen Seit.

Mangelhaft ausgebildet, zu wenig zum beständigen Studium und zur rüchhaltlosen Hingabe an die Natur gewöhnt, um zu voller Sicherheit zu gelangen, hatte er früh und später noch den alten Umbriern sich angeschlossen; anderseits aber war er wieder zu selbständig und selbstbewußt, um mit ganzer Hingabe Schüler zu werden. Zu fest überzeugt von den Mängeln der zeitgenössischen Kunst, um sich von ihr

widerstandlos tragen zu lassen, und doch wieder nicht kraftvoll genug, um sich von ihr völlig zu emanzipieren, zu sehr begeistert für die Ideale der Kunst, um sich an Trivialitäten oder an den Geschmack des Publikums wegzuerufen, und anderseits zu sehr behindert in der Kunst der Darstellung, um das Empfundene immer in eine dem Schwung der Ideen entsprechende Form zu kleiden. Aber eben die Größe seiner Ideen stellt ihn den edelsten unter den Künstlern seiner Zeit würdig an die Seite, und die Vornehmheit, mit der er sie in seinen guten Stunden wiederzugeben verstand, hebt ihn über die meisten seiner Genossen hinaus. In Ernst und Tiefe der Erfindung überragt er die meisten seiner Zeitgenossen. In der Zeichnung hat er stellenweise die höchste Schönheit der Linienführung erreicht und in einzelnen koloristischen Anläufen steht er allen voran. Und wenn ihn auch ein Zug ablehnender Art vor der Zeit zum einsamen Mann mache, so ist und bleibt er doch den Späteren eine sympathische Erscheinung durch sein Interesse auch für das, was sich mit seinem Berufe nicht direkt berührte, durch die Wärme, mit der er den mühsam erstrittenen Glauben umfasste, und die Begeisterung, mit der er dem deutschen Vaterland anhing. Muß man bei der Urtheilung seiner Kunst aus den oben genannten Gründen das eine oder andere Mal Konnivenz üben, bei der Werthung seines Charakters braucht man das nicht. Er war ein Mann.

Antonius der Einsiedler.

Eine legendarisch-ikonographische Studie.
Von Johannes Damrich in München.
(Schluß.)

Den umfangreichsten Cyklus aus der Legende St. Antonis enthält ein wohl aus den Niederlanden stammendes Gemälde eines unbekannten Meisters um 1500.¹⁾ In einer großen, abwechslungsreichen Landschaft mit Bergen, Thälern, Fluß und Meer sehen wir folgende Scenen, theilweise allerdings miniaturartig klein gemalt: Antonius tritt ans dem Thor eines (durch das T-Kreuz auf den Giebeln kenntlichen) Antonierklosters, zwei Wölfe he-

gleiten ihm; aus dem Gebüsch tritt ihm der Centaur entgegen; der Satan in Gestalt eines Jägers spannt ein Netz über den Weg; aus einem unbuschten Wasser tauchen nackte Frauengestalten auf, die dem Heiligen winken; die teuflische Königin in ihrer Kammer will ihm das Ordensgewand abziehen; mehrere Teufel prügeln ihn in der Lust, während Christus von oben zusieht; St. Paulus in seiner Zelle; Begrüßung der beiden Einsiedler; beide sitzen im heiligen Gespräch an der Quelle, während von oben der Habe das Brod bringt (diese Darstellung bildet den Mittelpunkt und Hauptgegenstand des ganzen Gemäldes); St. Anton begräbt den Paulus mit Weihilfe zweier Löwen; zwei gehörnte, schön gekleidete Frauen stehen vor ihm und bieten ihm einen Pokal und einen gefüllten Beutel an, während die Teufel seine Hütte verwüsten und verbrennen; er liegt auf den Feuerbränden und ladet die vor ihm stehende „Jungfrau“ auf sein Lager zu sich ein; der Heilige vor der feurigen Statue; sein Begräbniß; der Kaiser schlafend, ein Engel bringt ihm Botschaft; ein Bischof und mehrere Priester auf dem Weg zum Grab des Heiligen; sie werden vor dem Kloster desselben empfangen; die Antoniermönche bei Tisch; die beiden Löwen bringen das Brod; während die Messe gelesen wird, erscheint der Engel; die Gesandtschaft betend, während ein Engel vom Himmel ihnen nähere Kunde bringt; die von Teufeln bewohnte Insel, an der die beiden Schiffe vorüberfahren.

Einige fortlaufende Scenen aus dem Leben des Heiligen bietet die Umrahmung zu dem prächtigen Antoniusbild im Breviarium Grimani. Im heimlichen Walddämmerthein sehen wir den Klausner über sein Buch gebeugt, zwei Wölfe stehen vor ihm und scheinen ihn zum Mitgehen aufzufordern. Dann schauen wir ihn, wie er, eine gebeugte, gebrechliche Gestalt, an zwei Krückstöcken mühsam durch den Wald sich fortbewegt, da tritt ihm ein vornehm aufgeputztes schönes Weib entgegen und will ihm einen Pokal darbieten, dessen Gold verführerisch durch's Walddunkel gleicht.

Unfern davon liegt eine Silberschale und ein Becher. Endlich sehen wir St.

¹⁾ Alte Pinakothek München Nr. 124.

Paulus und Antonius beim murmeln-
den Waldbrunnlein plaudernd beisammen-
sitz, der Rabe bringt ihnen das Brod.

Einen größeren hierher gehörigen Cyklus
bietet eine Tafel in der Blasiuskirche zu
Rauffenhausen, von der wir folgende, sonst
ziemlich ungewöhnliche Darstellungen er-
wähnen möchten: Antonius gibt seine
Güter den Armen; der Satan erscheint
ihm in Gestalt eines schwarzen Knaben;
ein Bruder trägt den von den Dämonen
halb tod geschlagenen Anton in seine Zelle;
die Teufel mißhandeln ihn in Gestalt von
wilden Thieren; sein Leichnam wird von
wilden Thieren ausgescharrt.

Hier wären auch zu erwähnen die
mancherlei Illustrationen, Holzschnitte in
alten Legenden, namentlich ist das „Leben
der Altväter“ (Augsburg 1488) reich an
Illustrationen überhaupt, wie auch in Be-
ziehung auf St. Antonius. Darunter finden
sich ziemlich merkwürdige Scenen, z. B.
die Erscheinung des Teufels als Kröte
mit Menschenkopf.

Die Legende unseres Heiligen bietet so
manche für den bildenden Künstler, be-
sonders den Maler, anziehende Scene, so
namentlich das Beisammensein des An-
tonius und Paulus, das unter Anderem
auch in einem Dürer'schen Blatte, beson-
ders groß- und eigenartig aber von M.
Grünewald in seinem Jienheimer Altar
behandelt ist. Diese beinahe phantastischen
verwitterten Anachoretengestalten passen so
recht in die unheimliche schauerliche Wildnis,
die sie bewohnen.

Keine andere Scene aber aus der Le-
gende des Heiligen ist von der Malerei
so viel behandelt worden, als die „Ver-
suchung des hl. Antonius“. Ist ja doch
der Stoff an sich schon künstlerisch sehr
verlockend, mag man sich diese „Versuchung“
denken als einen Kampf gegen die schrecken-
den und quälenden Auswürflinge der Hölle,
oder mag des Künstlers Phantasie dem
ascetisch-ehrwürdigen Greis ein üppiges,
blühendes, verlockendes Weib gegenüber-
stellen, oder gar ihn von einem Bacchanale
berauschender sinnlicher Lust umtost sein
lassen, — Auffassungen, die beide, wie
wir gesehen, in der Legende begründet
sind. Dazu kommt, daß nicht bloß für
gewisse Künstlerindividualitäten, sondern

selbst für ganze Zeiten, wie z. B. das
ausgehende Mittelalter, der phantastische
Zug, der zumal in den Dämonenkämpfen
unseres Heiligen liegt, besonders anziehend
wirken mußte.

Eine „Versuchung des hl. Antonius“
als dessen sinnliche Verlockung ist uns aus
dem eigentlichen Mittelalter nicht bekannt,
dagegen dürfte hier zu erwähnen sein jener
Dürersche Stich, auf dem ein häßlicher
Teufel einem schlafenden Mönche das
Phantom eines nackten Weibes vorgaukelt
und mit dem Blasebalg gleichsam das
Feuer der Sinnlichkeit in ihm anblasen
will.

Ganz verwandt ist eine Zeichnung Dürers
in dem berühmten Gebetbuch des Kaisers
Maximilian, wo eine mittelalterlich ge-
kleidete Frau dem Einsiedler eine kostbare
Schale anbietet, während gleichzeitig hinter
ihm ein Teufel steht, der ihm mit dem
Blasebalg ins Ohr bläst.

Ein Kupferstich von Luc. v. Leyden be-
handelt ein ähnliches Sujet: Der Eremit
hat eben in seinem Buche gelesen, da,
wie er aufblickt, steht eine äußerst schnucke
Dame vor ihm, die ihm einen Pokal kre-
denzt. Freilich wird sie bei unserem Hei-
ligen kein Glück haben, denn aus ihrem
eleganten Kopfputz ragen zwei feine trumme
Hörnchen hervor, deren Sichtbarkeit ihr
vor anderen eleganten Damen etwas eigen-
thümlich Apartes gibt.

Humoristisch aufgefaßt ist eine andere
Zeichnung Dürer's in Maximilian's Ge-
betbuch, wo der Einsiedler vor ein paar
Dudelsack blasenden Musikanten eiligst da-
vonaläuft.

Außerordentlich häufig dargestellt wurde
die „Versuchung des hl. Antonius“ in der
bildenden Kunst als ein Kampf gegen die
Höllengeister. Der Teufel, gleichsam als
personalisierte Sünde, wurde von der christ-
lichen Kunst immer häßlich gebildet und
gerade das in Frage stehende Thema bot
manchem Künstler willkommene Gelegen-
heit, in der Darstellung dämonisch=ge-
spenstiger Häßlichkeit geradezu zu schwelgen.
Nur die Hauptphasen der ikonographischen
Entwicklung unseres Themas seien er-
wähnt!

In einer legenda aurea des 14. Jahr-
hunderts (clm. 10, 177) sehen wir Sanct

Anton in einem Buche lesen, während vier Dämonen in zottiger Thiermenschen-gestalt drohend auf ihn zugehen.

Schon mehr Leben und Phantastik zeigt eine Darstellung, die sich auf der Außenseite eines Altarflügels im bayerischen Nationalmuseum findet, und die wir als ein Beispiel aus den zahlreichen ähnlichen Bildern dieser Zeit, der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, anführen möchten. Hier ist der Einsiedler vor den Misshandlungen einiger widerlich häßlicher Teufel halb zu Boden gesunken. Räthselhaft auf den ersten Blick erscheint die Gestalt eines Hahnes, dessen Schwanz in eine lange, widerhakige, mit feurigglühenden Stacheln besetzte, auf zwei Wagenräddchen gestützte Spieze ausläuft. Dieser Hahn, offenbar auch eine Ausgeburt der Hölle, quält den Heiligen in seiner Art, indem er ihn mit seinem Schnabel pickt, so daß seine Haut mit rothen Punkten ganz besät ist. Wir haben es in diesem Monstrum offenbar zu thun mit dem Basilisken, jenem mittelalterlichen Fabelwesen, das selbst giftige Schlangen vergiftet, das durch seine Gegenwart Luft und Erde verdirt, so daß Baum und Pflanzen absterben und die Vögel tod aus der Lust fallen.¹⁾

Ein Basilisk ist es demnach, der im vorliegendenilde unsern Heiligen quält. Die Krankheit, die er ihm hier offenbar verursacht, ist, wie uns von ärztlicher Seite versichert wurde, wohl keine andere, als die zu Ausgang des Mittelalters so häufig auftretende Syphilis. Daß unser Heiliger auch als Patron gegen dieses Leiden angerufen wurde, werden wir unten kurz erwähnen, jedenfalls ist es kulturgeschichtlich und ikonographisch nicht uninteressant, daß man diese Seuche dem verderblichen Einfluß des Basiliken zuschrieb, und von ihr als der ärgsten Plage, welche die Hölle verhängen kann, auch unseren Heiligen befallen sein läßt.

Aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt ein Meisterwerk des Kupferstichs, das unseren Gegenstand be-

¹⁾ Wenn ein achtjähriger Hahn ein Ei in den Mist legt und eine Kröte dieses bebrütet, so entsteht ein Basilisk mit einem Hahnenkopf, acht Hahnenfüßen und einem Schlangenschwanz. Der von einem Engel belämpfte Basilisk an der Münchener Mariensäule ist so dargestellt.

handelt. Es ist die berühmte „Versuchung des hl. Anton“ von M. Schongauer, ein Bild, an dem sogar der große Michelangelo solches Gefallen fand, daß er es kolorirt haben soll. Wir sehen St. Antonius von einer Rotte Teufel in die Lust entführt und mißhandelt. Diese Teufelsgestalten! Diese vorstigen, schuppigen, gehörnten, gerüsselten Gesellen, halb Molch, halb Vogel und Vock und Fisch und Eidechse, in denen jede Art von Bosheit, von täppischer Nohheit bis zu giftiger Verbissenheit und grimmiger Wuth schillert, sind wahre geniale Prachtstücke ausgesuchter charakteristischer Häßlichkeit! Sie sind in ihrer Art unerreicht geblieben!

Matthias Grünewald, der große Zeitgenosse Dürer's, dessen Kunst aber total verschieden Wege von der des Nürnberger Meisters geht, hat in dem schon erwähnten Isenheimer Altar unseren Gegenstand ebenfalls behandelt.

Was uns dieser merkwürdige, erst von der neueren Kunstgeschichte gebührend geschätzte Künstler hier bietet, ist von Schongauer's Werk sehr verschieden. Während man sich an der ungeheuerlichen Häßlichkeit der Schongauer'schen Teufel, die uns nicht schrecken, sondern die wir als die Schöpfungen einer genialen Künstlerphantasie bewundern, eigentlich herzlich erfreuen kann, währenddem flößt uns das ekelhafte Gewimmel der höllischen Unthiere, wie sie Grünewald schildert, wirklich ein unheimliches Grauen ein. Diese schauerlichen Ungetüme mit gespenstischen Vogelköpfen, plumpen Nilpferdgestalten — auch der nach der Hand des armen Einsiedlers hakende Basilisk ist nicht vergessen — im Vorbergrund wälzt sich ein mit Geschwüren bedeckter Aussäziger, alles von dem großen Realisten und Koloristen schier zu naturwahr geschildert!

Die größte Sympathie für das Thema der Versuchung des hl. Antonius hatten die Niederländer.

In demilde des Hieron. Bosch in der kaiserlichen Gemäldegallerie in Wien drängt sich an den betenden Anachoreten ein bekränztes Weib heran, in einem Flusse nackte badende Weibchen, die ganze weite Landschaft, die hinten durch eine brennende Stadt und einen gigantischen unheimlichen Trichter (?) abgeschlossen wird, ist von

den seltsamsten Spuckgestalten erfüllt: kleine Kerle mit Entenschäbeln, Vogelfüßen, Skelettköpfen, Insekten, Gewürm; das surrt und watschelt und rennt und hüpfst und flattert, die tollsten Gebilde der mittelalterlich-gothischen Drolerieen sind hier wieder zum Leben erwacht — furchtbar wendet sich der Anachoret halb gegen die höllische Schaar um, und zitternd sucht er sich durch das Kreuzzeichen zu schützen.

Die „Versuchung St. Antons“ des berühmten Hölle-Breughel ist der des Bosch sehr ähnlich, sie überbietet dieselbe nur noch an toller Phantastik. Hier ragt eine prächtige Stadt im Hintergrunde, in einer phantastischen Halle thront ein König, Erde, Luft und Wasser sind mit den abenteuerlichsten unglaublichen Gestalten bevölkert.

Ihren Höhepunkt erreicht die Phantastik in dem Bilde von Teniers (im Berliner Museum). Aber Teniers' Spuckgestalten vermögen uns, so raffinirt sie gemalt sind, doch kein rechtes Interesse abzugewinnen, sie entbehren der inneren Wahrheit, Teniers glaubt selbst nicht an sie, und so wirkt das Ganze nicht gespenstisch, sondern höchstens als ein ziemlich kindischer Mummeischanz.

Den bekannten Kupferstich von Callot hat man einen wüsten Champagnerrausch genannt. Da rücken ganze Compagnieen teuflischer Gestalten auf den Heiligen los, eine höllische Artillerie feuert ihr Geschütz auf ihn ab, die Luft ist erfüllt mit feuerspeienden Drachen, fliegenden Hunden, Fischen, Vampyren, die Erde mit geradezu scheußlichen Kerls, die selbst das Schwein des Heiligen in nicht näher zu beschreibender Weise plagen. Alles in Allem: maßlos, übertrieben, abstossend!

Verlassen wir das Thema der „Versuchung des hl. Antonius“ und wenden uns zu den Darstellungen des Heiligen als Einsiedler, so wäre hier unter Anderem zu erwähnen ein prächtiges Flügelgemälde des bayerischen Nationalmuseums, das uns St. Anton in seiner Einsiedelei zeigt, umgeben von aller Art Waldgethier, das traurlich um ihn spielt. Auch die ausgezeichnet lebensvolle Darstellung des Breviarium Grimani gehört hierher.

Die gemüthvollste Schilderung des Hei-

ligen als Einsiedlers gibt unser Dürer in dem bekannten Kupferstich, wo Antonius, eifrigst lesend, am Boden sitzt, neben ihm steckt der Kreuzstab mit dem Glöckchen daran, im Hintergrund baut sich in prächtiger malerischer Wirkung das alte Nürnberg auf mit Mauern und Thürmen, Wall und Stadtgraben.

Als Einsiedler wird Antonius gern zusammen mit Hieronymus und Maria Magdalena dargestellt, so in dem Bilde von St. Lochner in der Münchener Pinakothek. Auf dem großen Gemälde von C. Sarazeni¹⁾ ist noch Franz von Assisi beigefügt.

Die Darstellungen St. Antons als Teufelskämpfer wurden oben besprochen, als Teufels besieger charakterisiert ihn der „Meister des Marienlebens“, resp. ein Künstler seiner Schule,²⁾ er zeigt den Heiligen, wie er, die Schelle und eine brennende Strohfackel in einer Hand, den Krückstock in der andern, den Fuß auf einen hässlichen Teufel setzt. Daselbe Sujet bietet ein Kupferstich von Israel v. Meckenem.

Ziemlich häufig sind gegen Ausgang des Mittelalters die Darstellungen Antons als Patron gegen das „heilige Feuer“.

So der bereits oben erwähnte Metallschnitt,³⁾ wo außer dem bittenden Mann mit der brennenden Hand und dem Bauern mit dem Schwein auch die Hände und Füße bemerkenswerth sind, die über dem Heiligen, resp. seinem Bilde hängen. Es sind dies entweder wächserne Nachbildungen der betreffenden Gliedmaßen oder aber sind es die abgedornten wirklichen Gliedmaßen solcher, die nach Verlust eines Fusses, einer Hand, durch St. Antons Fürbitte vom heiligen Feuer geheilt wurden. In demselben T. D. Weigel ist unter Nr. 329 ein Schrotblatt geschildert: „Vor Antonius lodert aus einer großen Strecke des Fußbodens Feuer empor.“ Die gleiche Auffassung bietet das „Livre d'heures de la reine de Bretagne“,⁴⁾ wo ebenfalls zu Füßen des thronenden Heiligen unter

¹⁾ München, A. Pinak. Nr. 1161.

²⁾ München, A. Pinak. Nr. 38.

³⁾ In T. D. Weigel, „Anfänge der Buchdruckerkunst“.

⁴⁾ Pag. 288.

seinem wallenden Mantel hervor eine Menge rother Flammen zündeln.

Als Patron gegen Pest und Krankheit wurde St. Anton gern auf Flügelaltären vor dem hl. Sebastian und dem hl. Rochus gegenübergestellt; wegen der großen Macht, die seine Fürbitte bei Gott hat, wurde er auch mit St. Hubertus, Cornelius und Quirinus in Verbindung gebracht: „Die vier heiligen Marschälle Gottes“. ¹⁾

Dass St. Antonius nicht blos das heilige Feuer heilt, sondern auch mit demselben straft, das bringt künstlerisch sehr kraftvoll zum Ausdruck das Antoniusbild von Moretto. ²⁾ Hier thront der Heilige mit Kreuzstab und Glöckchen majestätisch, fast finster auf einem erhabenen Sitz. In der drohend erhobenen rechten Faust trägt er loderndes Feuer, bereit, es auf seine Verächter zu schleudern, eine Charakteristik, die freilich eher für einen heidnischen Zeus, als für einen christlichen Heiligen passen dürfte.

Die Charakter St. Antons als Beschützer der Thiere, besonders der Schweine, zeigen die oben angeführten Blätter: „Der Heilige segnet ein Schwein“ ³⁾ und der in T. D. Weigel reproduzierte Metallstich: „Antonius als Patron gegen das heilige Feuer bei Menschen und Schweinen“.

Dasselbe Thema behandelt ein überaus interessanter Holzschnitt aus dem 15. Jahrhundert, der sich im Kupferstichkabinett München befindet ⁴⁾. Da sehen wir unseren Heiligen, den glöckchenbehangenen T-Stab in der einen, ein Buch in der anderen Hand, auf der rechten Schulter das T-Zeichen, auf einem Thron sitzen. Ueber ihm (es ist wohl ein Antoni-Gnadenbild dargestellt) hängen an einem Querbalken Hände und Füße. Eine Taube — offenbar das Symbol des heiligen Geistes, dessen Eingebung der hl. Abt seine Weisheit verdankt — schwebt über seiner Schulter. Ein kleines Schwein, mit der Glocke am Halse, steht zu Füßen des Heiligen, und blutigrothe Flammen brechen vor

seinem Throne aus dem Boden hervor. Eine ganz vorn knieende Frau hält ihre brennende Hand, ein liegender Mann seinen brennenden Fuß dem Heiligen bittend hin, weitere Vetter scheinen für Abwesende zu bitten, einer hält flehend ein wachsernes Votivbild hin. Rechts steht ein Ritter mit Panzer und Schwert, auf seiner Hand ein schwarzer Hahn. Es ist höchst wahrscheinlich, daß dieser Hahn der Basilisk ist, resp. daß der adelige Herr um Befreiung von der Syphilis bittet. ⁵⁾

Wein wir noch von den Andachtsbildern des Heiligen reden sollen, so können wir uns hiebei kurz fassen, da dieselben sich alle sehr ähnlich sehen. Sehr oft ist der Heilige als Abt in patriarchalischer Würde thronend gebildet (so auf dem Hauptbild, der sitzenden Statue des Isenheimer Altars), oft auch stehend; seine Attribute sind das T-Kreuz, das Schwein und die Glocke. Auf einem schwäbischen Bild des 15. Jahrhunderts in der Münchener A. Pinakothek trägt Antonius überdies am Gürtel einen Geldsäckel, der allerdings bei dem terminirenden Antoniermönch oft eine schier zu wichtige Rolle gespielt zu haben scheint.

St. Antonius, einst einer der populärsten Volksheiligen, ist in unserer Zeit ziemlich in den Hintergrund getreten. In manchen Gegenden ruft der Bauer heute noch seine Fürbitte an, um Gottes Segen für seine Herden zu erlangen, in „gebildeten“ Kreisen kennt man von ihm meist nur sein Attribut, das Schwein, über das sich zu leicht ein billiger, spöttelnder „Witz“ machen läßt —, für den Geschichtskundigen ist und bleibt der historische Antonius eine der imposantesten, ehrwürdigsten Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, sein Orden im Abendlande trotz aller menschlicher Schlacken, die sich auch hier anhängten, ein würdiges Glied in der segensreichen großen Kette mittelalterlicher Charitas, und seine Legende und Ikonographie bietet ein konkretes, überaus lehrreiches Beispiel mittelalterlicher Anschauungsweise auf den verschiedensten Gebieten.

¹⁾ Siehe Evert a. a. D.

²⁾ Abgebildet bei P. A. Ruhn, „Allg. Kunstgesch.“ Malerei pag. 648.

³⁾ München, Kupferstichsammlung Sch. 1771.

⁴⁾ Sch. 1215.

⁵⁾ Auf dem einen Teppich des Regensburger Rathauses, der die sieben Hauptünden zeigt, trägt die „Unterwacht“ als Helmzier einen hahnenartigen Vogel: den Basilisk.

Einhornsspuren.

Von Pfarrer Reiter.

Im „Archiv“ wurde einmal das Ansuchen gestellt, nach den verdächtigen Urtieren des Physiologus zu fahnen und dieselben im Betretungs-falle an das Bestiarium der Redaktion einzuliefern. Im Sinne dieser Bitte haben wir seit einiger Zeit verschiedene Reviere durchstreift und namentlich nach dem Einhorn gefahndet. Was wir hiebei gefunden, ist ziemlich unbedeutend; doch dürfte der guten Sache ein kleiner Dienst erwiesen werden, wenn wir das Gefundene zusammenstellen und im folgenden vorführen:

Das Einhorn, an dessen wirkliche Existenz jetzt wohl niemand mehr glaubt, hatte schon im frühesten christlichen Alterthum eine außerst denkwürdige symbolische Bedeutung. Zunächst galt sein Horn als Symbol des Kreuzes Christi („Et erexit cornu salutis nobis“ Lukas 1, 69) und man erzählte von ihm, daß es Wunden heile und das Gift unschädlich mache. Diese Symbolik spielt in unserm Lande bei der Darstellung des Einhorns auf dem aus Alpirsbach oder Hirzau stammenden Taufstein der protestantischen Kirche zu Freudenstadt, über dessen Bildwerk der verewigte Stadtpfarrer Keppler im Jahre 1889 geistreiche Artikel geschrieben.

In denselben wurde auch die für die gebaute Darstellung bedeutungsvolle Stelle aus dem Physiologus angeführt, welche also lautet: „Die Thiere kommen zum Wasser und wollen trinken. Die Schlange aber hat das Wasser vergiftet. Da warten sie, bis das Einhorn kommt. Dieses begibt sich sofort in den Teich hinein und bezeichnet durch sein Horn den Wasserspiegel mit dem Zeichen des hl. Kreuzes und macht dadurch das Gift zu nichts. Nun können alle daraus trinken.“

Man könnte erwarten, daß es bei uns noch mehrere Taufsteine gebe, welche gleich dem in Freudenstadt das sabelhafte Einhorn aufweisen, allein dem ist nicht so. Der etwa noch in Betracht kommende Taufstein zu Klein-Bottmar zeigt nur einen Pferdelöpf, und dieser ist als Wappen der Herren von Bieneningen zu deuten. Auf die Heilskraft des Einhorns weisen sonst nur noch hinde mit demilde des Wunderthieres geschmückten Schilder der Apotheken, wie eine solche Einhornapotheke ehemal auch in Rottenburg anzutreffen war. (Oberamtsbeschreibung I S. 461.)

Wurde ursprünglich nur das Horn des Einhorns zu Christus in Beziehung gebracht, so verlor sich nach und nach diese Symbolik, infofern man anstieg, daß ganze Thier als Sinnbild Christi, des starken Siegers über Tod und Hölle, zu betrachten. Hiebei wurde die Sage, daß sich das Einhorn nur von einer Jungfrau fangen lässe, in der ergiebigsten Weise verwertet, so daß sich daraus die sogen. Jagd des Einhorns entwickelte. Dreves S. J. schreibt hierüber in den „Stimmen von Maria-Laach“ (Jahrgang 1892, Heft 6, S. 66): „Eine der ausgezeichnetesten symbolischen Darstellungen der christlichen Kunst des Mittelalters ist die sogen. Jagd des Einhorns. Während uns andere Symbole ein einziges konventionelles Zeichen bieten, unter welchem irgend eine Idee, Person oder That-

sache lebendig uns vor Augen tritt, eine Hieroglyphe, dem Adepten, aber auch nur ihm verständlich, wird uns in der Jagd des Einhorns eine ganze allegorische Reihe, ein symbolisches Tableau, eine hieroglyphische Scene entrollt, in welcher die Symbolik einen ihrer schönsten Triumphe feiert. Bei der Vorliebe des christlichen Mittelalters für diese ebenso tiefssinnig als volksthümliche Geheimsprache kann es nicht Wunder nehmen, wenn gerade diese Darstellung sich einer besonderen Gunst erfreute, nicht nur der darstellenden Künstler, sondern auch des Volkes, dessen Verständnis oder Mangel an Verständnis ja von jeher leider einen nur zu wirmamen Einfluß auf die Jünger der Kunst geübt hat und noch übt.“

Ausführlich ist die der Jagd des Einhorns zu Grunde liegende Idee (nach Dr. Edel findet man die Allegorie auf italienischen Gemälden oder Stichen nicht, ausgenommen einen Stich nach Guido Reni) geschildert in dem schönen Lied: „Der geistliche Jäger“, von welchem wir die wichtigsten Strophen in der Fassung des Direktors Beetz hier mittheilen wollen; sie lauten:

1. Es wollt' ein Jäger jagen,
Wollt' jagen in Himmels Höh'n;
Was sand er auf der Haiden?
Maria, die Jungfrau schön!
2. Der Jäger, den ich meine,
Der ist uns wohl bekannt,
Der jagt das edle Einhorn:
Gabriel ist er genannt.
3. Er führt in seinen Händen
Bier Windspiel schnell und leis,
Eins grau, das and're leibfarb,
Eins salb, und eins schneeweiss.

(Die Farbe meist nach der Farbe der Rosse beim Propheten Zacharias 1, 8.)

4. Gerechtigkeit und Wahrheit,
Barmherzigkeit und Fried;
Das Einhorn ist Herr Jesu,
Der unser Heiland ist.
5. Er jagt das edle Einhorn
Mit seinem Windspiel,
Er jagt es einer Jungfrau,
Maria in den Schöß.
6. Der Engel blies sein Hörlein,
Das lautet also wohl:
Gegrüßt seist du Maria,
Vist aller Gnaden voll.
7. Gegrüßt seist du Maria,
Du edle Jungfrau sein,
In Kraft des heil'gen Geistes
Sollst Gottes Mutter sein.
8. Maria, die viel Reine,
Fiel nieder auf die Knie,
Dann bat sie Gott vom Himmel:
Sein Will' gescheh' alhie.
9. Sein Will' der soll geschehen,
Ohr' Pein und sonder Schmerz,
Empfieng dann Jesum Christum
In ihr jungfräulich Herz.
10. O heilige Maria!
Nun bitt' für uns dein Kind,
Daz es uns molle gnaden,
Verzeihen uns're Sünd'!

Fragen wir nun, ob sich bei uns Spuren der Jagd des Einhorns finden, so können wir nicht

gerade mit einem vollen Ja antworten, doch sind wir in der Lage, wenigstens ein paar Darstellungen namhaft zu machen. Zuerst nennen wir das geschlagene Metallbedeck von Kirchentellinsfurcht, auf welchem Maria das Einhorn streichelt (Mariä Verkündigung). (Das geschlagene Messingbedeck in der Stiftskirche zu Tübingen mit dem Bilde des Einhorns auch Mariä Verkündigung?)

Sodann können wir hinweisen auf das Kloster Maulbronn, wo man an der westlichen Seite der Stühle auf der Epistelseite die heilige Jungfrau mit dem Einhorn erblickt. (Vergleiche auch Kloster Schönau bei Heidelberg.) Wie uns von Herrn Lehrer Buhl in Colmar mitgetheilt wurde, sollen sich noch zwei hierher gehörige Bilder in Stuttgart und Cannstatt befinden, eines im Besitz der Familie Tobler, und das andere im Besitz des Grafen Kuno v. Ulfhuss-Gyllenband. Letzteres — eine aus dem Elsaß (Odilienberg) stammende vortreffliche Nadelarbeit — sei im Jahre 1876 in München ausgestellt gewesen und stimme ganz mit dem von Martin Schongauer aus Colmar gemalten Bilde der Einhornjagd überein.

Inwieweit die Wappen einzelner adeliger Geschlechter oder hervorragender Familien (vergleiche unten) mit der Jagd des Einhorns bezw. den Weihetiteln einzelner Kirchen in Zusammenhang gebracht werden können oder müssen (auch Ritterbund Einghörne sei genannt), entzieht sich unserer Kenntnis. Doch wollen wir gleich hier ein paar interessante Vermuthungen in Kürze berühren. Die von Reisen (Neuffen) führten drei silberne Jagdhörner in ihrem Wappen und Rone vertritt die Meinung, daß man die Entstehung dieses Wappens nicht blos auf die Belehnung mit dem Jägermeisteramt, sondern auch auf die Einhornsjagd zurückführen könne; der Name Reisen selbst dürfte von dem Wort Rympharius abzuleiten sein, mit welchem in der kirchlichen Kunst der heilige Erzengel Gabriel bezeichnet wird. Ebenso sei die Möglichkeit vorhanden, daß die drei Hunde auf dem Schild der Hundsib von Walram, welche aus Ravensburg stammen, die drei Hunde der Einhornjagd wären, bei welcher allerdings auch vier (vergleiche das Lied), bisweilen sogar sieben Hunde (die sieben Gaben des heiligen Geistes) vorkommen. Vielleicht gehört auch noch hierher das Wappen der Dürner von Dürnau, O.A. Göppingen, das ein Jagdhorn zeigt und eine außerordentliche Schnur, welche fast an eine Stola erinnern will (v. Alberti's Wappenbuch S. 140).

Wenn an der Basis des Sakramenthäuschen zu Waldulm von etwa 1480 das ruhende Einhorn in Relief angebracht ist, so muß das nicht beweisen, daß früher daneben die Figuren von Mariä Verkündigung angebracht gewesen sind. — Weil die Sage das Einhorn sich zu einer Jungfrau flüchten läßt, wurde dasselbe zum Symbol der Jungfräulichkeit und Keuschheit. Auf Miniaturen zu Dresden führt die Keuschheit auf goldeinem Wagen mit Einhörnchen. (Menzel, Christl. Symbolik S. 281.)

Als Symbol der Jungfräulichkeit ist das Einhorn Attribut der hl. Justina, der hl. Agatha und der hl. Klara von Assisi. Hierbei sei jedoch eine Frage gestreift. Wenn nemlich das Einhorn ohne weiteres als Symbol der Jungfrau-

lichkeit aufzufassen ist, wie hat man es dann zu erklären, daß dieses Attribut so selten bei Jungfrauen vorkommt? Ist nicht am Ende die Annahme berechtigt, daß in den Fällen, wo es den Heiligen beigegeben wird, noch andere Ideen durchschimmern sollen, so z. B. bei St. Justina die Idee der Taufe, bei St. Agatha die Idee ihrer wunderbaren Heilung durch einen Engel? Die Annahme, daß es sich möglicherweise um die Andeutung einer wunderbaren Heilkraft handeln könnte, dürfte einen Stützpunkt finden in dem Umstände, daß auf einem Pfennig der Sebastiansbruderschaft in Waldsee neben St. Sebastian ein Einhorn angebracht ist (Ved., „D.-A.“, Jahrgang 1898, S. 181). Wie St. Agatha in wunderbarer Weise geheilt wurde, so kam bei St. Sebastian eine merkwürdige Heilung vor, hier wie dort wirkte der himmlische Arzt, an welchen das fabelhafte Thier mit seinem heilkraftigen Horn erinnern mag.

Sehen wir unsere Streife fort!

Befannt ist das Sopholsei'sche Wort vom gewaltigen Menschen:

„Ob die Welt an Wundern reich,
So ist doch kein Wunder gleich
Dir, o Mensch, dem wunderbaren.“

Aber gewaltiger als der wunderbare Mensch ist der vor dem Herrn schreitende oder reitende Tod, und als Symbol desselben erscheint bisweilen auch das unbejähmbare mächtige Einhorn. In Menzel's christlicher Symbolik finden wir hierüber bei dem Worte Baum folgende Sätze: „Nach dem altheutischen Gedicht Barlaam und Josaphat von Rudolf v. Montfort und in den gestis Romanorum Nr. 168 macht Barlaam vom menschlichen Leben folgendes Bild: Ein Mensch fürchtet sich vor einem Einhorn und fällt in einen Abgrund. Da hält er sich an einem Baume, zu dessen Füßen aber lauert in einem Brunnen ein Drache mit offenem Rachen auf ihn, eine weiße und schwarze Maus benagen des Baumes Wurzel, daß er wankt, und vier Vipern verpesten die Lust mit ihrem Atem. Aber oben aus dem Baume flöß Honig, von dem er so viel genüßt, daß er alle Gefahr über der Süßigkeit vergaß, dann aber in den Rachen des Drachen hinabstürzte. Das Einhorn ist der Tod, der Abgrund die Welt, der Baum das Leben, die Mäuse sind Tag und Nacht, die Vipern sind die Elemente, der Honig ist die Verlockung dieser Welt, der Rachen unten die Hölle.“

Im Kloster Lorch in Schwaben befand sich ehemals ein Bild, auf dem der Baum mit den Mäusen ebenfalls abgebildet war, und zwar ganz so, wie das Bild in Barlaam angegeben ist, mit dem Einhorn (auf dem der Tod mit gespanntem Bogen reitet), mit dem Drachen, den Vipern, dem Honig, Cruxis, schwäb. Chronik III. 12, 25. Daselbe Bild in einer andern altheutischen Fassung bei Laskberg, Liebersaal I. 252.“ — Das die Angaben von Menzel. Andere Darstellungen der berührten Art kennen wir nicht, und so begeben wir uns vom Kloster Lorch nach Gmünd. Dort treffen wir auf dem bekannten Salvator einen Schlüssstein mit dem Bilde des Einhorns (Einhorn in einem Gewölbeschlüsselstein zu Rühlbach in Baden). Man kann fragen, ob hier das Einhorn den Erlöser symbolisiren soll, oder ob wir es nur mit dem Wappen der Stadt Gmünd zu

thun haben. Letzteres dürfte wahrscheinlich sein, deshalb nehmen wir hievon Anlaß, den Blick auf einige Wappen zu lenken.

Zwei Städte giebt es in Württemberg, welche das fabelhafte Einhorn im Wappen führen, nemlich Gmünd und Giengen an der Brenz. Wie diese Städte zu einem solchen Wappen gekommen sind läßt sich nicht mehr feststellen. Die Vermutung, daß Hohenstaufischer Einfluß dabei thätig gewesen, scheint doch nicht so unbegründet zu sein, wie es schon dargestellt werden wollte. Soll das Bild des Einhorns ähnliches zum Ausdruck bringen wie der Reichsadler? Oder sollte eine Einhornjagd in der Marienkirche zu Vorch die Wahl des Thieres zum Stadtewappenschmuck veranlaßt haben? — Außer den genannten Städten führen das Einhorn (ob ganz oder nur der Rumpf, ob nur im Schild oder auch als Helmzier und dergl. bleibe unberücksichtigt) in Wappen oder Siegeln folgende Geschlechter oder Personen: Göß von Dachenstein, Dr. Küngelsau, 1485, die von Billingsbach, Dr. Gaildorf, die von Croaria, die von Euerhausen in Bayern, welche in Württemberg Besitzungen hatten, die Fecker oder Becker von Oggenhäusel, Dr. Heidenheim, und die Becker von Brogenhofen oder Bragenhofen (abgeg. in der Nähe von Vogelhöfe bei Gmünd), die Feurer in Hall und Heilbronn, Gall zum Rudolfsbad, 1605 Obervoigt zu Freudenstadt, die Gwärlich zu Ulm, die von Haubert, von Hertenstein im Frankenland, von Hessianthal, Dr. Hall, von Hirschfelden, Dr. Gaildorf, von Hoy in Reutlingen, Reichspostmeister Mittler auf seinem Grabstein zu Cannstatt, Cunrat Münzmeister 1403, Kunz Ripstein, Richter in Ehingen 1344, Walther von Niederbach, Bürger von Gmünd 1309, Rot, Ott von Ulm, und der Salemer Abt Emanuel Sulzer von Neufrá bei Riedlingen (drei Einhornhälse).

Sonst finden wir das Einhorn noch über dem Eingang des Geburtshauses des Philosophen Schelling zu Leonberg (Lutherus Einhorn) 1626, in der Friedhofs- oder Herrgottskirche zu Gregingen, Dr. Mergentheim (Hohenlohische Wappenschilder mit Einhornkopf), in der unteren Stadt Kirche zu Haigerloch und in der Gottesackerkapelle zu Lendorf bei Bollmaringen. Dort besieht man, auf Holz gemalt, das Bild des Erlösers mit der Weltkugel, unter ihm in einem Wappenschild auf rothem Grund ein weißes aufgerichtetes Einhorn, darüber einen Kelch und die Buchstaben C. C. S. Wie im „Dr. A. von Schwaben“ 1896, S. 168, ausgeführt wurde, handelt es sich hiebei um eine Stiftung des Pfarrers Cajetan Conrad Schott, das Wappen aber ist wohl als ein priesterliches Wappen zu betrachten, da sich das Einhorn wegen seiner symbolischen Bedeutung zu solcher Verwendung so gut eignen mag, wie Kreuz, Kelch, Anker, Pelikan und dergl. Freilich muß dieser Vermutung alsbald das Geständniß folgen, daß wir bis jetzt in den Büchern und Siegelverzeichnissen, welche wir durchgegangen haben, weitere Einhornwappen bei Priestern nicht finden konnten (Die Angabe, daß das Einhorn auf einem Grabstein des Pfarrers Erath zu Lendorf dargestellt sei, scheint nicht richtig zu sein). Vielleicht kann das oben genannte Wappen des Abtes E. Sulzer

von Salem in unserem Sinn gedeutet werden, ebenso das Wappen des Abtes Stephan Jung von Salem.

Nach einer Notiz in dem Aufsatze Österritters über den Fußboden schmuck in der christlichen Kirche ist das Einhorn auf einer Bodenfliese zu Bebenhausen zu treffen („Archiv“ 1901, S. 10). Haben etwa die Elstercienser eine besondere Vorliebe für das fragliche Thier gehabt? Unmöglich wäre das nicht, aber man braucht nicht zu einer solchen Annahme zu greifen, um das Vorkommen des Einhorns in den Klöstern zu erklären. Abgesehen von der schon öfters genannten Bedeutung derselben überhaupt, kommt hier noch der besondere Umstand in Betracht, daß das Einhorn, weil es ganz allein in Wildnissen lebt, als Sinnbild der Einsamkeit und des klösterlichen beschaulichen Lebens anzusehen ist und sich mit hin für die Klöster sehr gut eignet. Wie Menzel berichtet, ist das Einhorn auch im Wappen des tief in Einöden durch den hl. Sturmio gegründeten Klosters Fulda. Am elfenbeinernen Bischofsstab dieses Heiligen (kommt auch sonst gerne an den Hirtenstäben der Äbte vor) sieht man das Einhorn vor einem Kreuze knieend dargestellt. Auf einem Miniaturbild daselbst verjagt das Einhorn Schafe, d. h. ausgearzte Mönche.

Hiermit ist die Vorführung beendigt. Die Zahl derjenigen Exemplare, welche sich derselben zu entziehen wußten, dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach gering sein.¹⁾ Wir hatten ja von vornherein nicht die Absicht, alle Reviere zu durchstreifen (Vergl. Dezel, Ikonographie, Band I, S. 161), wir wollten vielmehr in erster Linie nur das Gebiet unserer Diözese absuchen und so eine Art Einhornstatistik liefern. Wenn bisweilen die Grenzen überschritten worden sind, so geschah dies meistens nur insoweit, als es zur Erklärung der betreffenden Darstellungen nothwendig war.

Ob wir Spuren des Einhorns wohl auch noch in alten Predigten oder Gebetbüchern unseres Landes (sonst z. B. in den Initialen eines Stundenbuchs aus dem Jahre 1409 Colmar) entdecken würden? Aus der Neuzeit können wir ein Gebetbuch nennen, in welchem in einigen Zeichnungen das Einhorn wiedergehrt, wir meinen das sehr empfehlenswerthe Buch: „Himmelsleiter. Illustrirtes Betrachtungs- und Erbauungsbuch für das christliche Volk, zugleich ein Vademedicum für die Jünger der kirchlichen Kunst von Friedrich Bezz, Direktor in Weiterdingen.“

Literatur.

Katechismus der Ornamentik. Von F. Kaniz. Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage. In Originalleinenband 2 M.

¹⁾ Übersehen wurden folgende Wappenträger: Die v. Hierlinger (ein Hierlinger Rath des Reichsstifts Ochsenhausen), die Loher, die Müller (ein Müller war Kaiserlicher Rat und Amtmann zu Rottenburg), die Richter (ein Richter in Buchhorn, ein Herr v. Helmsdorf), die Salzfaß (v. Bochingen), Schiller v. Herdern, der Dichter Schiller und Karl Friedrich Ludwig Schiller.

50 Pf. Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

Die praktischen illustrierten Katechismen von Weber sind zu bekannt, als daß sie noch einer besonderen Empfehlung bedürften. Der rasche Absatz der einzelnen Auflagen zeigt, daß diese Büchlein in immer weitere Kreise dringen und also einem wirklichen Bedürfnis entsprechen. So ist auch das vorliegende Werkchen über die Ornamentik schon in sechster, wesentlich ver besserter Auflage erschienen. Bildungsanstalten für Kunst und Kunstgewerbe finden hier eine gute Anleitung zum Verständniß der Entwicklung des Ornaments und auch dem einzelnen Kunstbeispiel und Kunstliebhaber bietet das Büchlein ein Hilfsmittel zur Kenntniß der Stilunterschiede in der Ornamentik. Der Verfasser des Katechismus hat in dem vorliegenden Werkchen besonders die Kunst des byzantinischen Kulturkreises und der Welt des Islam etwas weit behandelt; angezeigt, weil praktisch näher liegend, hätte uns erschienen, wenn er die Spätstile Barock, Rokoko und Empire etwas eingehender und namentlich in prägnanterer Unterscheidung behandelt hätte. Auch eine mehr augensällige und namentlich für den Empirestil mehr charakteristische Abbildung wäre hier zu wünschen. Wertvoll ist der Anhang, der eine Erklärung aller im Katechismus vorkommenden kunsttechnischen Ausdrücken und ein Verzeichniß von Spezialwerken zum Studium der Ornamentstile gibt.

Dekel.

Zur Erinnerung an Franz Xaver Kraus. Im Namen der theologischen Fakultät der Universität Freiburg i. Br. von Dr. Karl Braig, Professor an derselben Fakultät. Mit dem Bildniß von Franz Xaver Kraus und einem Verzeichniß seiner Schriften. Freiburg i. Br. 1902. Herder'sche Verlagsbuchhandlung. 70 S. Preis M. 1.50.

Unter all' den Lebensbildern, die uns bisher über den verstorbenen Professor Kraus zu Gesicht gekommen sind, verdient das vorstehende als durch Vornehmheit und Gerechtigkeit ausgezeichnet an erster Stelle genannt zu werden. Es ist ein wahrhaft schönes, ebenso weit von parteiischer Verehrung als Voreingenommenheit entferntes Denkmal, daß unser Landsmann, Professor Dr. Braig im Namen der Freiburger Theologischen Fakultät seinem verstorbenen Kollegen gesetzt hat. Das Bild ist eine weitere Ausgestaltung der Worte, die Braig am Grabe des Verstorbenen gesprochen, eine zwar knappe, nur auf 70 Seiten zusammengebrängte Darstellung, aber doch von reichem Inhalte. Nachdem der Verfasser das Hauptähnlichste aus dem äußeren Lebensgange des Verstorbenen vorausgeschickt und einige Bemerkungen über die glänzenden Begabungen gemacht, würdigt er ihn vor allem als Priester von stedtlosem Rufe, als geborenen akademischen Lehrer, als Forscher und Gelehrten von beispiellosem Fleiße und unge-

wöhnlicher Schaffenslust und gibt schließlich in knapper, aber wie uns dünkt, in gerechter und geistreicher Ausführung ein Bild des Kritikers und Politikers, sowie des Mannes der Selbsterkennniß. Das Verzeichniß der Schriften von Kraus weist die stattliche Zahl von 129 Nummern auf.

N.

Das Münster zu Freiburg im Breisgau und seine Wiederherstellung. Vortrag gehalten auf dem zweiten Tag für Denkmalpflege zu Freiburg i. Br. am 24. September 1901 von Friedrich Kempf, Münster-Architekt. Freiburg i. B. Herder. 1902. Preis M. 1.

Der Verfasser hat in vorstehender, 28 Seiten zählenden Schrift ein Bild von den geschichtlichen und baulichen Verhältnissen des Münsters in der Vergangenheit und Gegenwart gegeben und einen Bericht über die Arbeiten seiner Wiederherstellung erstattet. Wenn die geschichtlichen Vorgänge des Münsterbaues hier auch nur in Hauptumrisse gegeben sind, geschieht das doch in einer Weise, die dem Leser Interesse für das Freiburger Kleinod einflößen muß.

Annونcen.

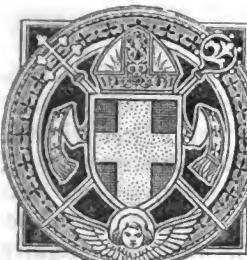
In der Herder'schen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das Münster zu Freiburg im Breisgau und seine Wiederherstellung. Vortrag gehalten auf dem zweiten Tag für Denkmalpflege zu Freiburg im Breisgau am 24. September 1901 von Friedrich Kempf, Münster-Architekt. gr. 8°. (24 S.) M. 1.—.

In der Herder'schen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Zur Erinnerung an Franz Xaver Kraus.

Im Namen der Theologischen Fakultät an der Universität Freiburg i. Br. von Dr. Karl Braig, Professor an derselben Fakultät. Mit dem Bildniß von Franz Xaver Kraus und einem Verzeichniß seiner Schriften. Lex.-8°. (IV u. 70 S.) M. 1.50.

ARCHIV FÜR CHRISTL. KUNST

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Detzel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dorischen Buchhandlung (Friedr. Ulber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die Württembergischen, M. 2.02
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 3.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen
sowie gegen Einwendung des Betrags direkt von der Dorischen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.06 halbjährlich.

Mr. 4. 1902.

Die kirchliche Kunst in der "Württemb. Metallwarenfabrik" und der galvanoplastischen Kunst- anstalt in Geislingen a. St.

Von Stadtpräfessor Dr. J. Mohr.

Als der Verfasser vor zwei Jahren einem Professor in Breslau seine Ernenntung auf seine derzeitige Pfarrstelle mittheilte, schrieb ihm derselbe, er keine wenigstens die Geislunger Industrie und habe in der dortigen Niederlage der württembergischen Metallwarenfabrik schon manchen schönen Gegenstand gekauft oder für seine Bekannten besorgt. Ob er damit einen Salzstreuer oder einen Bowleßkobel, einen Brieföffner oder einen mythenischen Becher, ein Rokokofigürchen oder eine Statue gemeint, gab er nicht an; denkbar ist all' dies und noch viel mehr. Es können aber auch kirchliche Kunstgegenstände gewesen sein und die hat man gewöhnlich nicht im Auge, wenn die Geislunger Industrie erwähnt wird, und doch hat auch die kirchliche Kunst hier eine Heimstätte.

Manche Kelche und Messkännchen, Altar- und Vortragkreuze, Leuchter und ewige Lampen, Weihwasserfessel und Ciborien, Rauchfässer und Monstranzen, welche in Schlesien und Österreich benutzt werden, sind in Geislingen gefertigt worden. Doch von all' dem sehe ich ab und verweise Interessenten auf den Katalog der Fabrik über Kirchengeräte. Was wir hier betrachten, sind nicht die Erzeugnisse des Kunsthandwerks, sondern eigentliche Kunstprodukte, und was wir im folgenden aus-

führen, berührt sich eng mit dem, was Herr Chefredakteur Kümmel im letzten Jahrgang des "Archivs" behandelt hat und mag als Ergänzung dazu betrachtet werden, insofern es sich um eine moderne Errungenschaft der Metalltechnik handelt, nämlich um die Galvanoplastik oder Galvanorange.

Die Galvanoplastik¹⁾ ist diejenige Technik, welche die Metalle aus den wässrigen Lösungen ihrer Salze mittels des galvanischen Stroms ausscheidet und zugleich in eine gewünschte Form bringt, so daß nur noch eine geringe mechanische Nachhilfe nötig ist. Der Strom zerlegt die Lösung und es gliedert sich am einen Pol (der Kathode) das Metall, am andern (der Anode) der Säurebestandtheil an. Diese Angliederung ist bei reinem Metall so innig, daß die einzelnen Theilchen völlig miteinander verwachsen. Die ausscheidende Wirkung des Stroms wurde schon im Anfang des vorigen Jahrhunderts erkannt, im Jahre 1838 von Jacobi wissenschaftlich bestimmt, durch v. Krebs in Deutschland in großem Maßstab in die Technik eingeführt und auf seine derzeitige Höhe gebracht durch das Geislunger Etablissement. Es war dies früher nicht möglich, weil erst die Erfindung der Dynamomaschine die pekuniären und technischen Schwierigkeiten aus dem Weg räumte.

Die Galvanoplastik hat nunmehr ein doppeltes Arbeitsfeld: Die direkte Erzeug-

¹⁾ Herrn Fabrikdirektor Schaufler bin ich zu besonderem Dank verpflichtet für den mir gütig verstatteten Einblick in den Betrieb und die gelieferten Arbeiten wie für die zur Verfügung gestellten Eiches für die Illustrationen.

ung eines Kupferniederschlags an die Hohlform, von der er nachher wieder abgenommen wird — Hohlgalvano —, oder über einen Modellkern, welcher fortan in dem Stücke verbleibt — Kerngalvano. Die erstere Art ist die künstlerisch werthvollere, sofern sie eine Wiedergabe des minutiosesten Details ermöglicht, dagegen besteht kein Unterschied betreffs der Wetterfestigkeit. Eingehende wissenschaftliche Untersuchungen von Sachverständigen der technischen Hochschulen zu Stuttgart, München und Charlottenburg, gestützt auf umfangreiche Versuche über das Verhalten des Kupferüberzugs gegen Athmosphärischen haben dies bis zur Evidenz bewiesen, und praktisch hat sich die Wetterfestigkeit bewährt in der großen Zahl von Denkmälern, Grabfiguren und Baumschmuck aller Art, welche die Anstalt theils nach eigenen, theils nach eingesandten Originalmodellen von hervorragenden Künstlern und Architekten ausgeführt hat. Für die Leser des „Archivs“ dürften die Erfahrungen von besonderem Interesse sein, welche man in Einsiedeln mache.

Eine auf einer Anhöhe erstellte Venuskultusstatue (Hohlgalvano, 215 cm hoch) aus der Weislinger Anstalt (nach einem Beuroner Modell) wurde am 15. Mai 1901 vom Blitz getroffen, blieb jedoch völlig unversehrt, während aus dem marmornen Piedestal ein Stück herausgesprengt wurde. Mehr kann man von einem Standbild an Widerstandsfähigkeit nicht verlangen.

Und nun von der Produktionsweise zu den Produkten. Wir können dieselben der Übersichtlichkeit halber eintheilen in Zimmer-, Gräber-, bezw. Straßen- und Kirchenschmuck.

Der

Zimmerschmuck

gliedert sich in Reliefs (Wandbilder) und eigentliche Plastik.

Bei ersteren beschäftigen uns hier natürlich nicht die gelungenen und vielbegehrten Porträts Kaiser Wilhelms und seiner Paladine, moderner Monarchen und literarischer Größen, auch nicht die anmutigen Thierstücke, sondern wir beschränken uns auf die streng religiösen Sujets.

Vorausstehen mag Leonardos unsterbliches Abendmahl, das mit Geschick ins Relief übertragen wurde. Jede einzelne Figur, das Vor- und Hintereinander ist ebenso getrennt wiedergegeben, wie die Perspektive des Saales. Letztere kommt besonders zur Geltung, wenn die Figuren etwas heller gehalten sind. Ein bekanntes Bild ist Christus als guter Hirte von Plockhorst; ein Pendant dazu: Jesus der Kinderfreund, dürfte dennächst fertig werden.

Daran werden sich in absehbarer Zeit schließen (aus der Hand Alb. Mayers, des Vorstandes der Modelleurabteilung): Christus, in der Wüsteneinsamkeit durch Sammlung und ernste Askese sich auf seinen Beruf vorbereitend (en profil), ein seiner Idee entsprechend strenges Antlitz; dazu um so anmutiger und lieblicher als Seitenstück Maria in jungfräulicher Sittsamkeit und Lieblichkeit, und doch nicht geziert und süßlich, sondern immer noch eine Figur aus dem Leben heraus.

Ein sehr umfassendes Gebiet ist das für plastischen Zimmerschmuck im engeren Sinn. Die vollendeten Reproduktionen antiker Denkmale: des Zeus von Otricoli, Apollo von Belvedere, der Venus von Milo, der Juno Ludovisi, der Diana von Versailles, des sterbenden Galliers, des Diskuswerfers seien nur nebenbei genannt.

Der Freund christlicher Kunst wird sich freuen, Michel Angelos Moses, oder seinen „Denker“, die Nürnberger Madonna, die Apostelfiguren vom Sebaldusgrab hier zu finden. Alb. Mayers heiliger Georg ist eine Zierde für Arbeitszimmer wie Salon. Wer sich mit Bildern von Zeitgenossen umgeben will, dem steht die Porträtbüste Leos XIII. oder das Bild Windthorsts (stehend) zur Verfügung. Auch an metallenen Steh- und Hängekreuzen fehlt es nicht. An Reliefmedaillons sind vorhanden: Christus mit der Dornenkrone (in doppelter Ausführung) und als Pendant zu beiden passend, die schmerzhafte Muttergottes. Doch gehören dieselben streng genommen bereits zu einem andern Gebiet nämlich dem

Gräberschmuck.

Wohl das bedeutsamste Grabmonument ist der segnende Christus nach Thorwaldsen;

sichtlich von ihm beeinflußt ist der von Mait, ebenso die von Wohlmann und Rösch. Eine ergreifende, auch für Kirchen verwendbare Gruppe ist die über lebensgroße Pietà von Kramer-München. Eine zweite, etwas kleinere Pietà (Katalog Nr. 670) eignet sich gleichfalls für beide Zwecke. Daran schließt sich eine ganze Reihe von Engelsfiguren, Genien, Frauengestalten, in denen alle Stimmungen zum Ausdruck kommen, die das Grab umschweben: Schmerz, Trauer, Klage, Ergebung, Hoffnung, frohe Zuversicht.

Die Christusbüste, die Bilder der Apostelfürsten, von Maria und Joseph, der Auferstandene mit der Osterfahne, je mit entsprechendem Sockel, oder die Reliefs der dritten und fünften Kreuzwegstation, in einen entsprechenden Stein eingelassen, sind ein durchaus würdiger und sehr dauerhafter Schmuck, der später, wenn der Todte allenfalls ausgegraben wird, der Kirche vermacht werden kann und ihr noch auf Jahrhunderte zur Zierde gereicht. Grabplatten für Gottesackerbüchsen, Mausoleen- und Kirchenwände werden vom Adel mit Vorliebe bestellt. Die allerliebsten Kinder und Engelsfigürchen für Kindergräber dürfen nicht übergangen und die Urnen und Embleme (Kränze, Palmen, Symbole für Glaube, Hoffnung und Liebe) müssen gleichfalls erwähnt werden.

Der beste Beweis für den künstlerischen Werth der genannten Werke sind die vielen Bestellungen nach München, und ein Gang auf den Gottesacker daselbst lehrt, welch' angenehmen Eindruck sie machen.

Ein monumental er und dauerhafter Schmuck für den Friedhof als solchen ist die Kalvariengruppe: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes zu seinen Füßen. Dasselbe gilt mehr oder weniger von den ca. 24 verschiedenen Christuskörpern in diversen Größen für Gottesacker-, Chorbogen- und Feldkreuze. Fast alle Stimmungen kommen in ihnen zum Ausdruck, welche in den sieben letzten Worten niedergelegt sind.

Beim

Kirchenschmuck

im engeren Sinne handelt es sich um Architekturelemente, sowie auch um größere Einrichtungsgegenstände. Zu den erstenen

gehören vornehmlich Kapitale. Solche wurden (zehn Stück) gefertigt für die katholische Kirche in Bern. Auch zu einem Altar der neuen Elisabethenkirche in Stuttgart wurden die Kapitale hier gegossen. Aus der Schweiz wurden der Fabrik Modelle für die Stationen zur Ausführung in Hohlgalvano übergeben, welche es wohl verdienten, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden.

Die Krone aller kirchlichen Arbeiten dürfte der Aufsatz des Hochaltares für die neue Rosenkranzkirche in Steglitz-Berlin sein, entworfen von dem Geh. Regierungsrath Christoph Hehl, Professor an der technischen Hochschule zu Charlottenburg. Die Altarretabel ist in Hohlgalvano, der Ciborienuffas in Kerugalvano ausgeführt, ebenso vier freistehende Engel auf Säulen, welche sich um den Altar gruppieren, und den Stangen für Teppiche als Träger dienen. Der Altar ist nach mehr als einer Seite bemerkenswerth. Denkt man sich die von hohen Säulen gehaltenen und von kerzentragenden Engeln übertragten Vorhänge weg, so erscheint er für seine Breite unverhältnismäßig hoch. Durch die Draperie und die Engel jedoch wird das richtige Verhältniß wieder hergestellt und der Gesamteindruck der Dimensionen ist ein harmonischer. Die Mensa ist sehr einfach, aber doch vornehm. Der Altaraufbau bedeutet wieder einmal etwas Neues gegenüber dem nachgerade stereotyp werdenen Nischenystem. Der Tabernakel mahnt in seiner schlichten Aulage an das Grab des Herrn; aber das Bild des oberhalb desselben thronenden Christus bringt uns sofort zum Bewußtsein, daß der Herr Tod und Grab überwunden — und ebenso, daß der in der unscheinbaren Brodsgestalt Verborgene im Himmel thront in Herrlichkeit und bereinst die ganze Welt um seinen Richterstuhl versammeln wird. Das obere Drittel der beiden Retabelhälfte links und rechts vom Tabernakel nehmen die Brustbilder der zwölf Apostel ein; nicht in byzantinischer Steifheit und Ruhe, sondern miteinander sich besprechend und ihre Rede mit Aktionen nach dem Mittelpunkt hin begleitend. Die unteren zwei Drittel haben das Abendmahl und die Hochzeit zu Kana, gleichfalls Reliefs, aufgenommen. Auch hier herrscht Leben, und

die Gestalten sind trotz des Adels der Formen und Züge reich individualisiert. Es war ein guter Gedanke, gerade die genannten zwei Vorgänge aus dem Leben Jesu zu wählen. So ist das allerheiligste Altarsakrament nicht nur der physische, sondern auch der ideale Mittelpunkt des ganzen Werkes. Der Baldachin über der Retabel birgt ein stilgerecht ausgeführtes Altarkreuz mit Kruzifixus. Die vorherigen Eckpfeiler sind flankirt von Statuetten des hl. Paulus und Johannes des Täufers. Sie haben nur einen Fehler: sie sind dem Auge zu fern, als daß die treffende Charakterisirung noch ganz gewerthet werden könnte. Doch mögen sie immerhin zur Geltung kommen, wenn man sie vom Suppedaneum aus betrachtet. Ein kleinerer achteckiger Baldachin baut sich auf dem Dach des ersten auf und ist mit einem einfachen Kreuze bekrönt. Die vier Säulen mit den Querstangen und dem daran befestigten Teppich erweitern die Basis für den Hochban und die vier Engel auf denselben vermittelnd den Übergang von der Breite- zur Höhendimension. So ist der Altar nach der praktischen, der ästhetischen und wenn man will theologischen Seite eine vollauf befriedigende Arbeit; seiner Anlage nach nicht verwandt mit den gelungenen Altären der Stuttgarter Elisabethenkirche und doch auch wie sie vielleicht berufen, in das Schabloneuhafte des Altarbaus in unserem Land wieder etwas Abwechslung zu bringen. Den Vorzügen der Anlage entspricht die Pünktlichkeit der technischen Ausführung. Professor Hehl bezeugt der Fabrik, daß sie die Retabel wie den Ciborienuffatz nebst den vier freistehenden Engeln zu seiner „ganz besonderen Zufriedenheit hergestellt habe“. „Die technische Ausführung ist ein Meisterwerk von seltener Vollendung.“

Nun kommt allerdings noch ein wichtiger Punkt in Frage, nämlich der Kostenpunkt.

Wir können ihn kurz dahin erledigen: die Kosten sind selbstverständlich größer, als bei Holz- und Steinarbeit oder gar bei gepresster Dutzendware. Dagegen stehen sie immer noch niedriger als bei Erzguss. Für arme Kirchen kann die Galvanoplastik also nicht in Frage kommen. Wo jedoch reichere Mittel vorhanden

sind, oder gar ein beglitterter Stifter sich findet, wie es in Steglitz der Fall gewesen zu sein scheint — denn Se. Eminenz Kardinal Kopp von Breslau ist schwerlich bloß seinen Gesichtszügen zu lieben auf dem Ehrenplatz bei der Hochzeit zu Kana postirt worden — da kann man an die modernste der Metalltechniken denken. Ohnehin werden die Kosten insofern einigermaßen reduziert, als der Künstler Details, die öfter wiederkehren, wie Säulen, Ornamente etc., nur einmal zu modelliren braucht, während er sie in Holz oder Stein je einzeln ausführen und damit viel Zeit verlieren müßt. Dann aber hat man die Garantie, daß weder der Holzwurm sich einstellen kann, noch nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten eine neue Fassung nothwendig wird. Nur zwei Feinde sind zu fürchten: der Bildersturm, der nichts schont, und jene Stilwuth, welche der Stileinheit alles zum Opfer bringt oder am Ende gar in einer Barockkirche stil- und kunstgerechte Altäre entfernt, nur um gothische an ihre Stelle setzen zu können.

Die angeblichen Bilder Holbein des Älteren im Dom zu Augsburg.

Bon Max Baed.

Herr Professor Dr. Schröder hat im vorjährigen „Repertorium für Kunswissenschaft“, II. Heft, auf meine Studie im „Archiv“ 1898, 51 ff. eine Entgegnung gebracht, auf welche ich mir erlaube, Folgendes zu erwidern.

Als ich die erwähnte Abhandlung schrieb, war mir die Dissertation von Franz Stoedtner über Hans Holbein den Älteren¹⁾ noch nicht bekannt, welche Dr. Schröder citirt; wäre das der Fall gewesen, so hätte ich noch eine ganze Anzahl weiterer Argumente gegen dessen Annahme ins Feld führen können.

Zur Entscheidung der Frage ist zunächst nothwendig, noch einmal die ganze Chronologie der über Holbein den Älteren feststehenden Daten uns zu vergegenwärtigen.

In den Augsburger Steuerregistern, welche Eduard His²⁾ übersichtlich geordnet

¹⁾ Hans Holbein der Ältere, I. Th. 1478—1504. Berlin 1896.

²⁾ „Jahrbuch für Kunswissenschaft“ IV. Seite 209 ff.

und Stoedtner noch einer weiteren genauen Prüfung unterzogen hat, kommt der Name unseres Künstlers erstmals 1494 vor mit der Beifügung, daß er in diesem Jahr nichts bezahlt hat. Stoedtner begründet das durch Belege, denen zu Folge Holbein in diesem Jahre geheirathet habe und daher, wie es damals üblich war, von der Steuer befreit gewesen sei. Der Vater unseres Hans, Michel Holbein zahlt seine Steuern bis 1482, wo er gestorben zu sein scheint. Im Jahr 1472 finden wir, ganz ähnlich wie bei seinem Sohn, im Steuerbuch den Eintrag „Michel Holbain nihil“. Hier ist nun allerdings ein wunder Punkt in den Ausführungen Stoedtners; wenn Michel schon 1451 Steuer bezahlte und später, wie aus den Registern hervorgeht, in drei oder gar vier verschiedenen Strafen Häuser besaß, so kann er nicht erst 1472 geheirathet haben, schon deshalb nicht, weil er nach dem Eintrag „Vom Diepolt“ schon im Jahre 1478 eine verheirathete Tochter besaß. Wenn nun Stoedtner noch weiter bezieht, seit 1477 tauche außer dem Namen Michels noch eine „phleg Holbains“ auf, welche eine bedeutende Summe entrichte, die 1503 nach dem Tode der Mutter des Hans aufhöre, so weist das auf eine Trennung der Ehegatten, was noch dadurch wahrscheinlich wird, daß 1478 Mann und Frau in verschiedenen Quartieren wohnen. 1483 finden wir das Ehepaar wieder beisammen in ihrer alten Wohnung „zum Schlächtentbad“, 1484 steht unter „vom Pilgrimhus“ Michel Holbain; hier dürfte aber schon seine Witwe darunter zu verstehen sein, indem darauf folgt: „Anna ir Tochter“ und gleich darauf „Michel Holbainin“. Michel muß demnach schon vor 1484 gestorben sein, als sein Sohn Hans erst ein Alter von kaum zehn Jahren erreicht haben konnte. Das entspricht nicht den gegebenen Verhältnissen, wir dürfen hier nicht das Jahr 1472 als das Jahr seiner Verheirathung ansehen und können somit auch nicht bei seinem Sohn den entsprechenden Eintrag von 1494 als das Jahr seiner Verehelichung bestimmen. Es müssen diese Einträge irgend einen andern Grund haben, der uns vorerst verborgen bleibt.

Nun haben wir aber noch weitere Argu-

mente, denen zufolge man auf das Lebensalter Holbein des Älteren Schlüsse ziehen kann, nämlich die Porträts. Stoedtner legt darauf keinen Werth und behauptet, der Versuch, auf Grund von einigen Porträts eine Zeitbestimmung zu geben, sei völlig mißglückt. Er sagt uns nicht warum und aus welchen Gründen die daraus gefolgerten Schlässe unhaltbar sind. Meines Wissens ist das Porträt Holbeins mit seinen beiden Söhnen auf dem Gemälde der Pauluskapelle von 1504 noch nie- mals bestritten worden, ich würde auch nicht, welche andere Familie hier in Betracht kommen könnte. Bekanntlich gehört dieses Bild zu dem Enklus von Gemälden, welche die Nonnen des St. Katharinenklosters in Augsburg seit 1496 bei verschiedenen namhaften Künstlern der Stadt bestellt haben. Die Basilika des hl. Paulus wurde nach den Klostermalen von Veronika Welser gestiftet, welche 1503 Priorin war und gleichzeitig auch noch ein anderes Bild „von heilig Creiz“ herstellen ließ, welches Burgnair 1504 gemalt hat. Sandrart erwähnt das Bild ebenfalls und theilt eine Inschrift mit, welche auf der alten Rahme gestanden haben soll; sie lautet: „Praesens opus complevit Johannes Holbein civis Augustanus“. Wir dürfen hier Sandrart vollen Glauben schenken, da zu seiner Zeit Inschriftenfälschungen noch nicht gebräuchlich waren, und auch Paul von Stetten im Jahr 1765 die Inschrift bestätigt¹⁾.

Die Urheberschaft Holbeins ist also hinlänglich dokumentirt und wird durch das Anbringen seines Porträts vollends zur Gewißheit. Eine Frage ist nur die, welches Alter man dem Künstler und seinen Söhnen beilegen will. Ist Holbein der Ältere erst nach 1472 geboren, so kann er auf dem dargestellten Porträt höchstens 32 Jahre sein, was unmöglich ist, besonders auch in Ab betracht des weiteren Porträts, was wir von ihm haben, auf dem Sebastiansaltar von 1515, wo zu man eine gleichzeitige Studie hat, welche mit dem Namen des Künstlers versehen ist²⁾. Diesem Porträt ist mindestens ein Alter von 50 Jahren beizumessen. Holbein muß

¹⁾ Siehe dagegen unten (nächste Nummer).

²⁾ Wolmann I. S. 41 und a. a. O.

dennach im Jahre 1504 ca. 40 Jahre alt gewesen und etwa 1464 geboren sein. Etwas schwieriger ist die Lösung der Frage nach dem Alter seiner beiden Söhne. Man hat früher, als man das Geburtsjahr Holbeins des Jüngeren auf 1495 fixirte, den jüngeren Knaben auf acht- bis neunjährig taxirt, später, als das Jahr 1497 beliebt wurde, hat man das Alter des Jungen herabgesetzt. Ich glaube, daß die letztere Rechnung das Richtige getroffen hat und wir einen Knaben von sechs bis sieben Jahren vor uns haben; dieses Alter würde dann ungefähr zu der Zeichnung des Kupferstichkabinetts in Berlin stimmen, welche allerdings schon von 1511 datirt, die betreffende Ziffer jedoch so undeutlich ist, daß ebenso gut 1514 gelesen werden könnte.

Dem älteren Bruder Ambrosius darf man ein Alter von 12—14 Jahren beimessen. Auch daraus Schlüsse auf die Zeit der Verheirathung Holbeins ziehen zu wollen, ist vergeblich und würde zu endlosen Verwirrungen führen.

Noch ein weiteres Datum steht uns aber zur Verfügung, ich meine die Notiz im Kunftbuch der Maler, wo es auf Blatt 35a heißt: „Item Holbain hat sein' Knab vorgestellt mit Namen Steffan Kriechbaum von Passau am Sonntag, da man den Kunftmeistern schenkt in dem Jahr 1496“¹⁾. Bischer und nach ihm Stoedtner nehmen an, dieser Zeitpunkt beziehe sich auf die abgelaufene Lehrzeit von drei Jahren, man müßte also das Jahr 1493 als dasjenige ansehen, wo der Lehrling eingetreten ist, was ja ganz schön zu dem angeblich 1493 gefertigten Weingartener Altar stimmt. Ich gebe darin also Herrn Dr. Schröder vollkommen Recht, wenn er das genannte Jahr nicht als Zeuge für ein jugendliches Alter von 20 Jahren gelten lassen will; nach dem eben Vorgebrachten muß Holbein damals schon ca. 30 Jahre alt gewesen sein.

Anders verhält sich's aber mit den sonstigen Dokumenten seiner Thätigkeit zwischen 1494 und 1500. Aus den Steuerlisten ergibt sich, daß Holbein in den beiden ersten Jahren seines öffentlichen Auftretens

im Quartier „vom Diepolt“ wohnte und zwar in der Miethe bei Hans Ruprecht Beck. Er versteuert 1495 45 dn. 63 dn.¹⁾, was einem Einkommen von 8400 dn. entspricht. Die Steuer bleibt auf derselben Höhe für die nächsten Jahre, vermindert sich aber im Jahr 1497 auf 30 und 42 Denare, und steigt im nächsten Jahr plötzlich auf fast das Doppelte. 1499 und 1500 wird wieder die gleiche Summe verrechnet²⁾. Zwei Jahre wohnt Holbein im Quartier zum Diepolt, dann zieht er in's Quartier „zum Schlachtenbad“, dort wird seit 1498 auch seine Mutter aufgeführt, welche aber bloß das Wachtgeld mit 30 Den. zahlt. Holbein zahlt 1501 bis 1503 je 1 Pfund 15 Den., was einem Einkommen von 166 $\frac{2}{3}$ fl. entspricht. — 1501 findet sich der Eintrag: „sein Mutter stat bei Morhauvt dt. 30 fl.“, Stoedtner Meinung, Holbein habe in diesem Jahre in Frankfurt gewohnt, ist durch nichts erwiesen, er zahlt auch nach wie vor seine Steuer fort, ebenso im Jahr 1499, wo er nach einer von Herberger aufgefundenen Urkunde³⁾ in Ulm das Bürgerrecht erworb. Aus diesen, wie wir gesehen haben, vielfach deutbaren Einträgen in die Steuerregister darf man keine bestimmten Folgerungen auf die künstlerische Thätigkeit Holbein's gründen; Vieles ist noch dunkel, besonders auch das Fehlen aller weiteren Angaben im Augsburger Kunftbuch der Maler und das angebliche Bürgerrecht in Ulm. Die vielen Gemälde, welche dem Meister vom Jahr 1493—1502 zugeschrieben werden, sind keineswegs doku-

¹⁾ Die Steuerbücher sind alljährlich im Oktober angelegt und enthalten die Namen der steuerpflichtigen Bürger, nach Stadtbezirken geordnet. Hinter den einzelnen Namen finden wir meist die entrichtete Steuersumme angeführt, die in doppelter Form von den Bürgern erhoben wurde. Einmal hatte Jeder, ob arm oder reich, dieselbe Kopfsteuer, das sogenannte Wachtgeld, zu entrichten, das nach den mehr oder weniger guten Verhältnissen der Stadt bald 30, bald 45, bald 60 Denare für ein Jahr betrug. Daneben existierte eine Vermögenssteuer, welche alle liegende Habe mit $\frac{1}{4}$ %, die fahrende dagegen mit $\frac{1}{2}$ % belastete. (Stoedtner S. 10/11.)

²⁾ Hier scheinen die his'chen Tabellen nicht ganz zuverlässig zu sein. Vergl. darüber Stoedtner S. 33.

³⁾ Mitgetheilt von Hafner im 9. und 10. Bericht des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm 1855, S. 79.

¹⁾ Bischer, „Studien zur Kunstgeschichte“ Seite 538 f.

mentirt und die Taufe auf seinen Namen beruht zumeist auf Fälschungen von Zeitschriften, Monogrammen, ja sogar Urkunden, wie ich, horribile dictum, jetzt erst erkennen muß. (Forts. folgt.)

Die Glockengießerkunst

in den Reichsstädten Biberach, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Reutlingen und Rottweil.

Von Theodor Schön.

Während des ganzen Mittelalters und auch in den folgenden Jahrhunderten lag die Pflege der edlen Kunst des Glockengusses in Schwaben und Franken in den Händen der Reichsstädte. Des Glockengusses in den Reichsstädten Ulm und Esslingen ward in dieser Zeitschrift in den Jahrgängen 17, S. 97—99, 103—106, 18, S. 6—8, 35—40, 101—107 gedacht.¹⁾ Aber auch in andern, jetzt zum Königreich Württemberg gehörigen Reichsstädten blühte die Glockengießerkunst.

1. in Biberach.

Bereits frühzeitig wird hier ein Glockengießer erwähnt. Die Reihe eröffnet Oswald Kißling. Die große Glocke in Langenau, O.A. Ulm, hat die Umschrift: O * maria * gotes * celle * hab * in * huot * was * ich * überschelle * Osanna * hais * ich * maister * oswalt * von bibrach * gos * mich * anno * domini * MCCCC L XVI. Luz, Biberach, S. 75 meldet: anno 1476 hat Meister Oswald Kißling von Biberach den Memmingern ihre große Glocke für deren Liebfrauen Kirch gegossen. Man gab ihm vom Zentner zu gießen 1 Gulden und hat die Glock ein Gewicht von 75 Centner 9 Pfund. Nach Ostermayer, Biberach S. 117 geschah dies 1474. Die Glockengießer genossen in Biberach hohes Ansehen. Am 19. Sept. 1485 ward bestimmt: jeglicher Bürger, welcher des Geschlechtes Gesellschaft incorporirt ist, mag faiß haben Gloden-Speße (Luz, Biberach, S. 14 78). 1497 lebten in Biberach Oswald und Martin Kißling als berühmte Glockengießer (ebenda S. 82). Marx Hiller von Biberach gos angeblich 1520 die große 123 Zentner schwere Glocke im großen Thurm der Stiftskirche in Stuttgart. Doch ist Hiller wohl Lesefehler für Kißling. Nach andern Nachrichten gos nemlich Martin Kißling von Biberach 1520 die große oder Guldenglocke auf dem großen Stiftskirchenthurm und die große Glocke auf dem kleinen Thurm, welche die Namen

Osanna und Singerin bekamen. Diese wiegt 123 Centner 13 Pfund, der Schwengel 1 Centner 90 Pfund, diese 73 Centner 97 Pfund, der Schwengel 1 Centner 72 Pfund. Die große Glocke auf dem großen Stiftskirchenthurm hat die Umschrift: „Jesus, Maria mater gracie, mater misericordiae, tu nos ab hoste protege, in hora mortis suscipe. Mater virgo virginum deposce nobis omnium remissionem criminum, tuum placabo filium“ und „Osanna heiß ich, der böse Feind fleucht mich;“ ganz unten aber: Ich bitt Herr Christ am Kreuz schon, Du wollst gesegnen meinen Ton, Dass er all Ungewitter vertreib Und bhält Menschen Seel und Leib Durch Fürbitte der Mutter din, dann im Feuer ich gosßen bin, Im 1520 Jahr das geschah durch Marx Hiller (wohl Lesefehler für Martin Kißling) aus Biberach. Ein Martin Billung, der die Heiligkreuz- oder Salve-Glocke im kleinen Thurm der Stiftskirche in Stuttgart gegossen habe, ist natürlich auch obiger Martin Kißling und Billung nur Lesefehler. Die Umschrift dieser Glocke lautet: Salvator mundi salva nos, qui per crucem et sanguinem redimisti nos, auxiliare nobis. Te deprecamur Deus nester. Darunter steht die Jungfrau Maria mit dem Jesukinde, von Strahlen umgeben und weiter unten: Haylgen Kreuzglock ich genannt bin Und han eben meiner Schwester Osanna Sinn, Dass wir mit einander gosßen sind. Wir wollen Ungewitter und Wind mit Gottes Hülff vertreiben gar. Martin Billung von Biberach gos mich och. Eine weitere Glockengießersfamilie in Biberach waren die Vollmar. Auf dem Thurm der Kirche zu Tuttlingen hängt eine (die größte) Glocke, die nach dem Braude derselben von König Friedrich I. von Württemberg aus der früheren Kirche zu Altdorf (Weingarten) geschenkt ward und die Umschrift hat:

Anno domini 1572 ihesus nazarenus rex in daeorum miserere nobis.

Aus dem Feuer bin ich geflossen, Joachim und Felix Vollmer Gebrieder von Biberach haben mich zu Altdorf auf dem Kirchhof gosßen.

Am untern Glockenrand steht:

Do man zelt 1572 jar
dise glogg erneuert war.

her iohann habtikel apt zu weingarten. michel miller pfarrer. Adam Buler Aman zu Altdorf waren. Valtes Guldi Hans Rosenheuser Hailgepfleger. Gott geb uns Allen ain gnadreich leben. Felix Vollmar starb vor 1575, in welchem Jahr seine Wittwe Amalie Locher den Wundarzt, Senator und Stadtbaumeister Ludw. Schopper heirathete. Joachim und Walter Vollmer, Glockengießer aus dem Geschlecht der Kupferschmid, gossen 1585 die 6 Gloden in der Pfarrkirche zu Biberach. Am 10. Mai 1584 hatte nemlich der Blitz in den Thurm geschlagen und waren 6 Gloden ein Raub der Flammen geworden. Joachim Vollmer in Biberach gos 1586 die große Glocke nach Thannheim (wohl Thannheim, O.A. Leutkirch), ebenso 2 Gloden in Eldern (?) für den Abt von Ottobeuren. Auf der zweiten Glocke in Neufra, preuß. O.A. Gammertingen, steht: Sebastian und Lucas Vollmer in Biberach 1591. Die erste Glocke in Levert-

¹⁾ Zu Jahrg. 1900, S. 103 ist noch nachzutragen: daß Pantlion Sydler von Esslingen 1497 eine Glocke zu Hohenstaufen, O.A. Göppingen, gegossen hat, auf welcher steht:

fulminis emittas cirille vernula cristi.
procul sagittas ne nos ledant necce tristi.

Zu Jahrgang 1899, S. 97 ist noch nachzutragen, daß 1439 vorkommt Hans Glockengießer, Bürger zu Ulm und sein Sohn Caspar (Prof. Wiss., Nürnberg. Münzbelaßt. V. IV, Stück XXXIV, Seite 324).

weiler, f. preuß. O.A. Signaringen, hat die Umschrift: Ave. Maria. Gratia. Plena. Dominus. Tecum. 1621. Joachim Holmer in Biberach goss mich. Unter einem kleinen Salemer Wappen das Wort Salem und die Jahreszahl 1621.

Einer dieser Glockengießer Vollmer (Holmer) war ein fanatischer Gegner der katholischen Kirche. Luz. Biberach S. 147 erzählt nemlich: „Vollmar habe keine Glocke mehr für die Päpstlichen gegossen, weil viel sonderbare Gebräuch dadurch verrichtet werden“. Es ist dieses wohl derjenige Glockengießer Johannes Vollmer, dessen Tochter der 1543 als Abendpredigerin in Biberach angestellte Jacob Schopper († 1547) 1548 heirathete.

Zu dieser Familie Vollmer mag auch Sebastian Vollmer gehört haben. Die zweite Glocke in Wolfenhausen, O.A. Rottenburg, hat die Umschrift: Aus dem Feuer bin ich geflossen, Sebastian Vollmer hat mich gegossen. Sid Deus est pro nobis, quis contra nos? Anno Domini 1592; darunter eine Kreuzigungssgruppe.

Eine weitere Biberacher Glockengießersfamilie sind die Schmelz. Beim großen Brande in Reutlingen, 24. Sept. 1726 waren die 6 Glocken des Hauptturms der Marienkirche, worunter eine gegen 90 Centner wog, nebst den dreien des grünen Thurms herabgestürzt und alle bis auf die Stundenglocke geschmolzen. Den Guss neuer übertrug man dem Glockengießer Christoph Schmelz. Die Biberacher Gießer kamen mit dem Kunstmästerr Johannes Kurs, Glockengießer in Reutlingen, der, als sie im Zwinger gegossen, sich zu dringen wollte, in Ungelegenheit; auch die Obrigkeit kam nach erhobener Klage in solche. Allein die Sache wurde beigelegt. Am 19. Aug. 1728 wurde dem Glockengießer Christoph Schmelz von Biberach ein Attestat ertheilt, daß er wieder Glocken in die Stadtkirche gegossen hätte und zwar eine von 56 Centner, die zweite von 34, die dritte von 23, die vierte von 13, die fünfte von 8 und die sechste von 1½ Centner. Nach einer andern Angabe wiegt die Gebetsglocke 65, die Gilseglocke 85, die Feierabend-Glocke 25, die Dreierglocke 11 Centner und wurde von J. G. Schmelz aus Biberach 1727 und 1728 mit dem Kindsglöcklein, 125 Pfund schwer, gegossen. Letzteres ist entschieden falsch, da die 125 schwere Glocke in dem Attestat nicht erwähnt wird. Die Betglocke zeigt in gegossener Ueberschrift nicht nur die Zeit des Kirchenbrandes (1726) und des Gusses nebst dem Namen des Gießers (Joh. Georg Schmelz von Biberach), sondern hat auch folgende Verse:

Las Herr diese Glocken
Uns stets zur Buße locken!
Ach! Dein Wort las schallen,
Bis die Welt wird fallen
In die lechte Flamme,
Jesus, Gottes Lamme!
Las dieser Glocken Schall, Herr in die Herzen
dringen,
Damit Gebet und Buß uns deine Gnad mög'
bringen!

Am 21. Februar 1728 wurde die Gilseglocke, den 22. März die größte, die Betglocke, an ihre Stelle gebracht. Am 26. Mai 1728 wurde bei

einer Beerdigung wieder zum ersten Mal mit allen Glocken geläutet.

In der Spitalskirche in Hedingen hängen zwei Glocken. Die Umschrift der einen, größeren, lautet: Sancta Maria mater dei ora pro nobis. Josephus Wilhelmus dei gratia. Princeps de Hohenzoller¹⁾: Hedingen. In einer Cartouche: Johann Daniel und Johann Georg Schmelz gossen mich in Biberach. Auf der zweiten steht: Sancte Johannes Baptista ora pro nobis. Das folgende, wie auf der ersten Glocke. Die zweite Glocke in Steinhilben, preuß. O.A. Gammertingen, zeigt die Umschrift: Marcus. Lucas. Matthæus. Johannes. Johann Daniel und Johann Georg Schmelz gossen mich in Biberach 1758. Benedic virgo Maria. Die alte Achtuhrglocke in Biberach wurde 1758 von Johann Daniel und Joh. Georg Schmelz gegossen und trägt über dem Christusbild die Umschrift: „Christe Jesu, Rex judæorum miserere nobis.“ Von Joh. Daniel Schmelz sind noch weitere Werke vorhanden. Die dritte Glocke in Bingen, preuß. O.A. Signaringen, hat die Umschrift: Sit Nomen Domini Benedictum. Johann Daniel Schmelz in Biberach. Darunter hübsches Fries: die Kundshäster tragen Trauben aus dem gelobten Lande. Auf dem Mantel die Jahreszahl 1761. Auf der andern Seite: Maria Regina S. S. Rosarii S. Regina Mater Dei.²⁾ Die größte Glocke dafelbst hat die Umschrift: Johannes + Osanna + Lucas + Marcus + Matthæus + Anno 1767, darunter Sanctus + Sanctus + Sanctus + Dominus Deus Sabaoth. Pleni Sunt Coeli Et Terra Gloria Tua. Osanna In Excelsis. Schönes Fries. Auf dem Mantel: Johann Daniel Schmelz goss mich in Biberach. Cath. In einer Cartouche: J. H. S. Darüber: Sit nomen domini benedictum. Auf der zweiten Glocke dafelbst steht: Angelus Domini Nostri avit (!) Marie Et Concepit De Spiritus (!) Sancto. A. 1769, darunter: Johann Daniel Schmelz goss mich in Biberach. Cath. Die zweite Glocke in Innenringen, preuß. O.A. Gammertingen, hat die Umschrift: Sub tuum praesidium confugimus sancta dei genitrix. Darüber die heilige Dreifaltigkeit. Dann: Der Allerhöchste hat sein Volk geheiligt. Tiefer: Karolus von Langen, Kapellan. Ignatius Freiherr von Laßberg. Unten: Iosephus Kleec und Iosephus Blatter, Heiligenpflieger, Abogastus Bögler, Schultheiß. A. D. MDCCCLXXXVIII. Johann Daniel Schmelz goss mich in Biberach. Cath. Sit nomen domini benedictum in aeternum.³⁾ Auf der

¹⁾ Regierte 1750–1798.

²⁾ Die erste Glocke in Dillstetten, preuß. O.A. Gammertingen, hat die Umschrift: J. Daniel a. Bib. a. 1764, ist wohl auch ein Werk Joh. Daniels Schmelz.

³⁾ Auch die vierte Glocke in Innenringen ist in Biberach gegossen, ohne daß der Gießer bekannt ist. Auf derselben steht: Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Vicit deo de tribu Juda. Radix David ex Cant. 4,5. Alleluja! Biberach 1747. Mehrere Reliefs.

dritten Glocke in Steinhilben, preuß. O.A. Gammertingen, steht: Semen mulieris contra caput serpentis. J. D. Schmelz in Biberach 1787. Die dritte Glocke in der Pfarrkirche zu Böblingen hat die Umschrift: aus dem Feuer bin ich geflossen, Johann Georg Schmelz hat mich gegossen 1765, die kleinere Glocke in Rommelsbach, O.A. Tübingen: benedictum sit nomen Domini vivos voco, mortuos plango. Georg Christian Schmelz goss mich in Biberach. Sodann folgt das Relief des heiligen Georg und die weitere Aufschrift: Zum Andenken der Stifterin von der Glocke Anna Barbara Kaiser. Die mittlere Glocke in Unter-Deuffstetten, O.A. Crailsheim, hat die Umschrift: Ave maria gratia plena, dominus tecum 1826. Karl Daniel Schmelz goss mich in Biberach. Die größere Glocke in Pfeffingen, O.A. Balingen, goss 1880 C. D. Schmelz in Biberach. In Winterlingen, O.A. Balingen, goss 1832 und 1833 Ge. Christian Schmelz zwei Glocken mit den Inschriften: "Vivos voco, mortuos plango, ich läut zur Andacht, zur Ruhe, zur Eintracht" und "zur Ehre Gottes."

Werke der Familie Schmelz sind wohl auch die drei „Biberacher“ Glocken von 1796 in Grundsheim, O.A. Ehingen, und die drei „Biberacher“ Glocken von 1808 in Rechtenstein, O.A. Ehingen.

Die jüngste Biberacher Glockengießersfamilie sind die Zoller. Die Kirche in Naggenstadt, O.A. Ehingen, soll Glocken von Zoller in Biberach von 1750 haben (wohl Druckfehler statt 1850). Die beiden neueren Glocken in Ober-Stotzingen, O.A. Ulm, goss 1860 Zoller in Biberach, eine mit dem Namen Pius und Bildern der Immaculata und St. Joseph, die andere mit Kreuzigungssgruppe und Maria Verkündigung. Ebenfalls von Zoller in Biberach ist die große Glocke in Stetten ob Lonthal, O.A. Biberach. Die vier Glocken in Ehingen, O.A. Neresheim, goss 1863 Konrad Zoller in Biberach. Der selbe goss 1864 die größte und die kleinste Glocke in Straßdorf, O.A. Gmünd, 1868 drei Glocken in Trugenhausen, O.A. Neresheim. Die große Glocke in Nordhausen, O.A. Ellwangen, hat die Umschrift: Sub tuum praesidium consugimus sancta Dei genitrix! Darüber eine Madonna. Auf der andern Hälfte: Gegossen von Konrad Zoller in Biberach 1872. Darüber das Bild des heiligen Martin, wie er mit dem Schwert den Mantel durchschneidet. Auf der mittleren Glocke daselbst steht auf der einen Seite das Bild des heiligen Joseph mit der Lilie und dem Jesukind, darunter die Inschrift: Ora pro nobis beatissime Joseph! Auf der andern Seite: Verkündigung Mariæ und darunter: gegossen von Konrad Zoller in Biberach 1872. Auf der kleinen Glocke daselbst steht einerseits der heilige Vitus im Kessel stehend und darunter: Sancte Vite Ora pro nobis! Andererseits: St. Georg, den Drachen besiegend. Darunter: gegossen von Konrad Zoller in Biberach 1872. Die drei Glocken in Rengershausen, O.A. Mergentheim, sind ebenfalls 1874 laut Umschrift von Konrad Zoller in Biberach gegossen. Auf der ersten steht ferner noch: St. Leonharde, patron

ecclesiae, ora pro nobis, dabei das Bild des heiligen Leonhard, auf der zweiten: Ave maria gratia plena, dabei das Bild der Gottesmutter, auf der dritten: O bone pastor, implera nobis pietatem et tutelam pecudum, dabei das Bild des heiligen Wendelin. 1874 goss Zoller in Biberach fünf Glocken in Kirchbierlingen, O.A. Ehingen, 1883 eine neue in Donaurieden, O.A. Ehingen, welche 1416 Mark kostete, 1874 das Weißglöckchen in der bischöflichen Kathedrale zu St. Martin in Rottenburg. Konrad Zoller in Biberach goss zwei Glocken in Ergenningen, O.A. Rottenburg, 1879 um. Die Umschrift derselben lautet: Ave maria gratia plena, in cruce salus. O Maria sine labe concepta ora pro nobis. Die große Glocke in Bühl, O.A. Rottenburg, hat die Umschrift: Mariae matri ter admirabili virginis immaculatae. Sub tuum praesidium consugimus. Gegossen von Konrad Zoller in Biberach 1891. Zoller in Biberach goss auch vier neue Glocken in Rupertslofen, O.A. Ehingen, die 4800 Mark kosteten, zwei in Ellenberg, O.A. Ellwangen, drei Glocken in Zippelingen, O.A. Ellwangen. Auf der einen der letztern steht: Früh und spät ruf' ich euch Christen, sucht das Himmelreich. Gegossen 1868 Konrad Zoller; ferner das Bild der heiligen Barbara: Sancta Barbara, impetrata nobis, ut s. s. sacramento muniti de vita decedamus. — Aus Liebe zu Gott und seiner hl. Mutter ein Beitrag von Anton Lechner in Zippelingen mit 600 fl. Auf der andern Glocke steht: A fuligure, grandine et tempestate libera nos, Domine. — Durch eifrige Anregung des hochw. H. Pf. Haßlach in Zippelingen und seinen Beitrag von 1000 fl. — Dein Lob, o Herr und Gott, will ich verkündigen unter deinem Volke. Die aus Anlaß des Regierungsjubiläums Königs Karl I. von Württemberg gestiftete „König Karl-Glocke“ in Biberach wiegt circa 14 Centner und trägt das Bild „Christus am Kreuz“ umgeben von der Jungfrau Maria und dem heiligen Johannes Evangelista, sowie die Inschrift: „Hieb hier hat der Herr geholzen“ und „Jesu Christe Rex noster miserere nostri.“ Um die Glocke steht: „Aus dankbarem Erinnerung an das 25-jährige Regierungsjubiläum des Königs Karl“, auf der andern Seite befindet sich das Stadtwappen mit dem Leiber und die Schrift: „Gegossen von Anton und Karl Zoller in Biberach 1889“. Schöne Verzierungen und Karyatidenköpfe, prachtvoll modellirt, schmücken die Glocke, welche einen Beweis liefert von der Blüthe der Glockengießerkunst in Württemberg am Ausgang des 19. Jahrhunderts.

Wie in wenigen Städten Württembergs hat sich in Biberach die Glockengießerkunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit geringen Unterbrechungen erhalten.

2. in Hall.

Nur ganz vorübergehend erscheinen in der Reichsstadt Hall Glockengießer. Die kleinste Glocke in Unter-Heimbach, O.A. Weinsberg, ist 1704 von Joh. Martin Diez gegossen. An ihr befinden sich die Worte: consumor alius inseriendo . . . Mein Klang wird wohl gehört, ich aber werd verzehrt. Die zweite Glocke in Forchtenberg, O.A. Dohringen, trägt folgende Um-

schrift: Gegossen in Schwäbisch Hall. Aliis inserviendo consumor. Mein Klang wird wohl gehört, ich aber werd verzehrt. Johann Martin Diez hat mich gegossen, anno Christi 1704 aus dem Feuer geslossen. C. Kirchdörfer in Hall goss 1878 die zweite Glocke in Honhardt, D. Crailsheim, an Stelle einer älteren von 1760. Die 1847 erschienene Oberamtsbeschreibung Hall kennt noch keinen Glockengießer in dieser Stadt. Es muß sich also C. Kirchdörfer erst nach 1847 dort als Glockengießer niedergelassen haben. Heute ist in Hall keine Glockengießerei mehr.

(Fortsetzung folgt.)

S. 400), nachdem er alle seine Güter der Nikolauskirche zu Komburg geschenkt hatte. In letzterer Kirche ist er unter dem Kronleuchter mit Burchard, Wignand und dem dritten Abt Hertwig begraben. Nach Bossert (in der Zeitschrift: "Württ. Franken" 1888, S. 19) lebte er noch 1115. Seine Gemahlin Geba, eine Schwester des Gräfen Goswin von Mergentheim, Beschenkerin des Klosters Hirsau, urkundlich genannt in der Schenkungsurkunde ihres Gatten ("cum manu et consensu conjugis suaee Gebae") (Württ. Urkundenbuch I. 392) trat als Witwe in das Aegidienkloster ein und ist daselbst begraben.

Wignand, welcher auch das Kloster Hirsau völlig neu aufbaute (Cod. Hirf. S. 6), wurde Mönch zu Komburg, wo er auch begraben wurde. Seine Gattin Adelheid trat als Klosterfrau in Klein-Komburg ein; wo sie auch begraben ist. Die Gebeine von Heinrich und Wignand, neben denen des Burchard und dritten Abtes Hertwig, ließ der achte Abt Rüdiger ausgraben und einem steinernen Sarg beisezen. Als 1468 in der Vigil von Bartholomäus (23. August) Abt Ernfried II von Bellberg und sein Konvent das Grab der Stifter öffnete, fanden sich die Gebeine dieser vier Stifter vor, die eines jeden in eine besondere Kapsel gelegt mit je einem Bleitäfelchen, welches den Namen und den Tag des Todes, nicht aber das Todesjahr enthält, z. B. von Wignand: „12. Tag des Monats November starb der Mönch Wignand“. Ihre Gebeine ruhen unter einem romanisch verzierten Stein unter dem Kronleuchter der Stiftskirche.

Als erste Priorin berief Graf Heinrich Agnes aus Paris, welche wegen ihres klösterlichen Lebens geschäftig war; sie sollte der neuen Stiftung vorstehen und die Nonnen in der Regel der hl. Scholastika, der Schwester des hl. Benedikt unterrichten. Als man 1513 im unmauerten Garten einen Keller grub, stieß man in einer Felsengrube auf eine Erzplatte mit einem Wappen, das zwei Schaufeln und die Umschrift zeigte: „S. (Sigillum) Agnetis de Paris prioris Sanct. Egidi“ („Schriften des Württembergischen Alterthumsvereins, II. Bd., 1869). Als Schwestern werden genannt: Adelheid, Reginlind, Edilint, Sigelint, Friderun, 3 Methild, 1 Hedwig, Hilint, Hitchart, Lumbgart, Edilint, Irmendrat, Irmengart, 2 Hildegart, 2 Bertha, 1 Minna, Drudda, Irmendrat, Heiliga, Adelheith, Gertrutt, Agnes, Elisabeth, Judetha, Diepura, Geba, Gortha, Precissa, Richerit, Margarit, Ediltunt u. c.; ca. 1104 wird Bertha, soror Engelhardi comitis de Lobenhause da-selbst begraben (Schannat, Vind. lit. II, 45).

Diese Namen von Klosterfrauen zählt der Chronist von Komburg auf: Gerhard Wacker aus Lippstadt in Westphalen, 18 Jahre Chorvitar in Komburg und von 1663 an Pfarrkurat in Steinbach, † 14. März 1675 und begraben neben der Nikolausstatue des Abtes Ernfried I. von Bellberg im Kreuzgang in Komburg, der Restaurator der Josephskapelle daselbst. Er schrieb sein Werk unter dem Titel: „Index

I. Geschichtliches.

1. Gründung der Aegidienzelle.

Graf Heinrich von Komburg stiftete hier mit seiner kinderlosen Gattin Geba und der reiche Mainzer Bürger Wignand und dessen Gemahlin Adelheid, sämtlich Mitstifter Komburgs, die Aegidiuszelle, Klein-Komburg. Von dieser Stiftung steht heute noch die 1108 erbaute romanische Basilika mit Querschiff. Heinrich, mit seinen beiden Brüdern Burchard und Rüdiger der Gründer des Klosters Komburg, starb am 18. Februar nach 1108, in welchem Jahr er noch lebend aufgeführt wird als advocatus von Komburg (Komburger Schenkungsbuch N. 13. im Württ. Urkundenbuch, I

rerum memorabilium" in den Jahren 1674 und 1675 unter dem 16. Propst Franz Konrad von Stadion (1642–85) (Präsenzbuch Komburgs in der Pfarrregisteratur Steinbach).

2. Schenkungen

wurden an das Aegidienkloster gemacht von Konrad von Sanzenbach, Friedrich von Scheffach (Schesavve), Gottfried von Klingensiefs, von Rüger von Sulz, Kraft und Albert von Reinsberg, von Graf Engelhard von Lobenhausen, welcher vor seinem Tode Benediktiner in Komburg geworden war, wie eine Beichta von Lobenhausen in St. Aegidien starb ("Württ. Franken" 1888, S. 17).

3. Dauer.

Wie lang das Kloster St. Aegidius bestand, ist wohl nicht mehr sicher festzustellen. Schon 1149 wird in der Urkunde (Württ. Urkundenbuch III, S. 471), in welcher die Matrone Mechthild die von ihr erbaute und vom Bischof Adelbert von Würzburg konsekrierte Kirche in Rothenstein mit dem Altar des hl. Nikolaus in Komburg ("Comberg" geschrieben) vereinigte unter dem vierten Abt Albertus († 1156, Württ. Urkundenbuch II, S. 102), kommt als Zeuge vor Gebhardus Praepositus, wohl von St. Aegidien. Ist wohl damals das Kloster schon eingegangen gewesen und waren die Güter an Komburg gefallen und hatten als Propstei eine gesonderte Verwaltung? (Dazu kamen noch die Propsteien Rothenstein (1088 Kirche gegründet, von Adalbert geweiht), Gehfattel, Rükbaum a. d. Jagst; letztere 3. September 1136 neu gegründet mit dem hl. Aegidius als Patron ("Württ. Franken" 1888, S. 34, noch 1457 als solche genannt). Deswegen zählt wohl Papst Innocenz IV. in seinem Schreiben vom 29. September 1248 (Württ. Urkundenbuch IV, S. 181) unter den Gütern des Klosters Komburg auch auf „ecclesiam S. Aegidii in Kamberg (= Klein-Komburg) cum pertinentiis suis".

Das Kloster des hl. Aegidius hatte einen berühmten Markt. Schenk Walter v. Limburg verspricht nämlich: „forum anuale ad S. Aegidium ad alium locum nullatenus transferre" (W. u. VI, S. 188 u. s.); 13. März 1265.

1283 wird ein Propst Berthold genannt und 1345 „Waltherus praepositus seu Capellanus coenobii S. Egidii in minori Camburg ad dictum monasterium (se. Komburg) immediate spectantis.“ Also war damals sicher das Benediktinerinnenkloster eingegangen (Vollst. vermutet, nach Mislau bei Kirchberg verlegt), war Komburg incorporirt, jedoch noch besonders verwaltet.

Ein Propst Rudolf wird von St. Gilgen erwähnt, welcher 1355 Zeuge ist und 1358 mit Konrad v. Neuenstein, Kommentur des Haller Johanniter-Konventes und Prior Heinrich eine Kommission bilden zur Aufnahme der Habe und Schulden des Abtes und Konventes in Komburg ("Württ. Franken", Neue Folge, III). 1362 bestimmt der Konvent von Komburg den Propst von St. Egidien soll jährlich 3 Pfund Heller dem Propst von Stein zur Steuer geben ("J. W. F." III (1853) S. 63).

Nach der Oberamtsbeschreibung Hall vermachte 1371 Bruder Erlinger Beldner (Haller Geschlecht), welcher Mönch zu Komburg war, St. Gilgen seine Besitzungen zu Neunkirchen und Sanzenbach.

An einen Klein-Komburger Propst erinnert eine Jahrtagsstafel, die in der Josephskapelle in Komburg aufbewahrt ist, mit folgendem Inhalt:

"Anno dni 1424 starb der erwirdig vnd gaistlich Herr Konrat von Herborg heim Propst zu sancto Gilgen, der heren des des convents zu Kamberg zweybiß iarlang procurator vnd verwalter gewesen. vil dorffer, Höfe, vnd andere nutzung dem stift zu gut erlaufft, ein ganzz loblicher surgenger gewesen, also das er billich der ander stiftter dieses loblichen stifts genent wurd. welcher iartag man iarlich am andern tag nach Bartholomei (= 25. August) beget vnd ein pfleger des stifts Kamberg II Pfds. hlr. (= 2 Pfund Heller) Ewigs gelts geit. des seie der barmherzig got gnedig sei. A." Darunter befinden sich 2 Wappen eines mit einem rothen Eselskopf in Silber, das andere mit drei rothen Spiken in Silber getheilt. Auch das Präsenzbuch Komburgs enthält diesen Jahrtag und zwar bis 1442 am Todestag des Propstes, am 19. Mai; von da an wird er auf Bartholomaei mit Vesper und den andern Tag mit „gesungener Vigil und heil-Mess" verlegt.

4. Hospital.

Die Ursachen des kurzen Bestandes des Aegidienklosters sind nicht bekannt. Es soll durch Feuersbrunst zerstört und wieder aufgebaut worden sein. 1566 ist wirklich zu St. Aegidien eine Scheuer abgebrannt und wieder erbaut worden (Archiv Komburg im Filial-Archiv in Ludwigsburg). Nach dem Eingang des Klosters wurden die Klostergebäude als ein Hospital benutzt für arme Frauen (mulieres stipendiatae). 1673 fundirt der 16. Dekan Franz Ludwig Faust v. Stromberg (1639–73) „dem Epithal zu Aegidij zu Comberg 100 fl.“ Dieser Zustand dauerte bis 1684, in welchem Jahre die armen Frauen „in den Flecken Steinbach transferiert“ wurden (Confirmation der Pfürdt'schen Stiftung). Für diese Zeit enthält das Präsenzbuch die Notiz, daß von 1663 an jährlich an den Patrocinien in Klein-Komburg: an S. Aegidii (1. September) und S. Leonhard (Lienhard 6. November) die „geistlichen und Weltlichen Chorspersonen auf den St. Gilgenberg wallfahrteten und obgemalte Patrocinia celebrierten, wofür ihnen bey H. Schultheissen 1 fl. 15 Hr. und bey Balthas Hörlner 1 fl. 15 Hr. für Brod und Wein bezahlt“ wurde.
(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

Berühmte Kunstdäten Nr. 13. Karl Eugen Schmidt, Cordoba u. Granada. 131 S., 97 Abbildungen. Gebd. M. 3.—.

Die Namen „Cordoba“, „Granada“, „Alhambra“ allein wecken schon eine Menge sonniger Phantasiebilder und romantischer Illusionen.

Eine Reihe hervorragender Schöngesichter wie der Engländer Irving, Graf Schack etc. haben im Lauf der Zeit sich zum Cicerone hergegeben und wer z. B. Irvings "Tales of the alhambra" gelesen und nachgeträumt hat, der wird neuen derartigen Publikationen skeptisch gegenüber stehen. Trotzdem kann auch einem solchen Schmidt's Arbeit mit gutem Gewissen empfohlen werden. Denn sie bietet vor allem annähernd 100 Illustrationen in einer Ausführung, wie man sie bei Seemann gewöhnt ist, sie wird der Landschaft wie der Architektur gerecht, sie redet eine Sprache, welche der Anmut des Gegenstandes vollauf entspricht und weiß Verstand und Gemüth in gleicher Weise zu fesseln, vernebt scharf sinnige fachmännische Untersuchungen mit prächtigen Landschaftsbildern und anmutigen historischen Erinnerungen und wird jedem gute Dienste leisten, ob er nun selber „Granada in goldenem Schimmer und die Alhambra in sonnigem Brände“ gesehen hat, oder nur auf den Schwingen der Phantasie dorthin eilen kann. Was der Verfasser über die Eigenart arabischer Bau- und Dekorationsweise, ihr Verhältnis zur Antike und Gotik, über Pendantifs, arabische Sculptur und Malerei sagt, das leuchtet ohne Weiteres ein. Die zahlreichen Vergleiche mit andern Bauten desselben Volkes in Asien und Afrika zeigen den weitgereisten Forsther. Auszusehen haben wir nur drei Dinge. 1. würde ein Grundriss der Alhambra die Orientirung wesentlich erleichtern — es hätte auch nichts geschadet, wenn die ohnehin wenig bekannte arabische Malerei mit einer Illustration bedacht worden wäre; 2. hat der Verfasser gut daran gethan, auf Controversen nicht näher einzugehen und den Text mit einer Menge Anmerkungen zu beladen, wohl aber hätte es sich empfohlen, am Schluß das Beste aus der Literatur für weitere Studien namhaft zu machen; 3. daß ein Kunstreund wie Schmidt es verurtheilt, wenn arabische Moscheen in christliche Kirchen umgewandelt oder zerstört wurden, ist von seinem Standpunkt aus begreiflich, und ein Loblied auf die spanische Inquisition wird man von ihm auch nicht erwarten. Aber befremdend wirkt es, wenn bei den Christen Moscheenverwüstung gebrandmarkt wird, während z. B. S. 15 sans phrase berichtet wird, daß die Araber eine Menge Architeturglieder zerstörten christlichen Gotteshäuser entnommen haben. Im hellsten Sonnenlicht des Humanismus hat der Bildersturm in Deutschland wahre Orgien gefeiert. Ob der Verfasser wohl deshalb der Reformation die Bildung absprechen wird? Aus seinem Abschluß über die Vergewaltigung der neuunterworfenen Mauren durch die Christen macht er kein Hehl — dagegen beschränkt er sich bei dem Bericht von den Martyrien der Kartäuser unter Heinrich VIII. einfach auf die Mittheilung der Thatsache. Warum hier so zurückhaltend? S. 113 glaubt er die Erhaltung arabischer Inschriften mit Lobpreisungen auf den Gott der Moslimen „der Unwissenheit der frommen Ordensbrüder“ zuschreiben zu sollen. Mag sein. Aber wie viel gab es denn ums Jahr 1492 z. B. in Deutschland wissende in der arabischen Sprache? Am Werthe der kunst-historischen Parthieen und der Naturschilderungen im Buche andern diese Mängel ja allerdings

nichts, wohl aber beweisen sie, daß wie viele andere so auch der Spruch vom Schwinden der Vorurtheile durch Studium und Reisen seine Ausnahmen hat.

Geislingen a. St.

Dr. Rohr.

Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. 1. Geschichte der Reliquien in der Schweiz von E. A. Stückelberger CXVI u. 324 S. u. 40 Abbildungen. Zürich 1902. (Direkt zu beziehen — Frs. 10 durch Einzahlung oder gegen Nachnahme — von der Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde. Börse. Zürich.)

Stückelberger schildert in seinem Buche das posthume Leben aller in der Schweiz irgendwie verehrten Heiligen, besonders der einheimischen Blutzeugen. Bei der Sichtung des Materials läßt er die gedruckten, bequem zugänglichen Quellen bei Seite und erschließt dem Publizum mit um so größerem Fleize die ungedruckten und zwar in Form von Regesten (S. 1—324). Zum Verständniß derselben verbreitet er sich (S. 1 bis CXVI) über die Terminologie, dann über die Beglaubigung in ihren verschiedenen Formen, Weitergabe, Aufbewahrung, Registrirung, öffentliche und private Verehrung sammt deren Begründung und Entwicklung, Aeththeitsgrade, Beihältnisse und Aufbewahrungsorte, Fassung, Werthung im Volksglauben und öffentlichen Leben, Bekämpfung der Reliquien. So setzt er den Leser in den Stand, die folgenden Regesten zu lesen und zu deuten, bewahrt ihn vor den schweren Mißverständnissen, welche ungenügende Kenntniß da und dort bewirkt hat, und vermittelt ihm die Einsicht in die Haltlosigkeit so mancher Anklagen, welche gegen den Reliquienkult im Lauf der Zeit erhoben wurden. Mit seinem eigenen Urteil hält er zurück, doch läßt sich daselbe aus dem Gebotenen unschwer erschließen. — Man sieht dem Buche beim flüchtigen Durchlesen nicht an, welche Unsumme von Reisen und archivalischen Studien demselben zu Grunde liegt; vertieft man sich jedoch in den Inhalt, so glaubt man's dem Verfasser gern, daß zur Beschaffung des Materials „der gute Wille, die Mithilfe und die Opferfreudigkeit vieler“ nötig war. Besondere Anerkennung verdient Pfarrer Fräsel von Schenck, der den Plan einer eigenen lipsonographischen Arbeit aufgab und viele Beiträge leistete. Welche Bedeutung das Werk für die Volkskunde hat, bewies die Schw. Ges. f. Volkskunde durch Übernahme desselben. Aber auch die Theologie wird es freudig begrüßen, einmal wegen des Inhalts — und wir dürfen verrathen, daß die rein altenmäßige Geschichte der Reliquienverehrung sich vielfach von selber zu einer Apologie auswächst —, dann aber auch wegen der Methode und Methodik. Für ähnliche Arbeiten über andere Territorien ist damit eine solide Grundlage geschaffen. Möge es dem Verfasser vergönnt sein, noch recht lange in eigener Person auf derselben weiter arbeiten zu dürfen.

Geislingen a. St.

Dr. Rohr.

Hiezu eine Kunst-Seilage:
Kirchliche Bilder von der galvanoplastischen Kunstanstalt in Geislingen a. St.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.02
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 3.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen in
sowie gegen Einsendung des Betrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Mr. 5. 1902.

Material zur Kümmernislegende.

Bon Pfarrer Reiter in Bollmaringen.

Die heilige Kümmernis ist das Kreuz
der Archäologen: ihre Legende und ihre
Namen sind so rätselhaft, daß man viel-
sach schon die Hoffnung aufgegeben hat,
Licht in das Dunkel hineinbringen zu
können.

Und bei solchem Stande der Sache sollte
man sich noch weiter um die Heilige Küm-
mern und sich bemüht fühlen, Material
zur Kümmernislegende zusammenzutragen?

Wir glauben diese Frage bejahen zu
dürfen und möchten in nachstehendem zu-
erst auf einige Stätten des Kümmernis-
kultes hinweisen, um uns dann im zweiten
Theil über die Erklärung der fraglichen
Legende zu verbreiten.

Die hl. Kümmernis oder Kumerana
heiligt sich mit dem hl. Gallus in das
Patronat der Pfarrkirche zu Mühringen.
Seit wann sie dort besondere Verehrung
genießt, kann nicht ermittelt werden. Ihr
Bild wird in den kirchlichen Kunstalter-
thümern also beschrieben:

„Sc. Cumieranabild, die gefesselten Hände
halten ein Kreuz (ältestlich, bartlos), 18. Jahr-
hundert, künstlerisch wertlos; das frühere
Cumieranabild von Mühringen zeigte die
Heilige bartig mit einer Krone auf dem
Haupt und einem bis zu den Knöcheln
reichenden Lendenschurz; Abbildung in der
Lebens- und Martergeschichte der großen
und Wunder wirkenden H. Cumierana,
Schirm- und Schutzpatronin in der Pfarr-
kirche zu Mühringen.“ Konstanz 1764.
— Aus dem Jahre 1764 stammt auch
das Mühringer Wallfahrtslied („An-

dächtiges, Gesang zu der hl. Kumerana
aus dem Jahre 1764“), welches von
Herrn Lehrer J. V. Neher komponirt
worden ist. Sein Inhalt, welcher uns
freundlich anmuthet, enthält nur wenige
Züge aus der Legende.

Die erste Strophe sei hier mitgetheilt:

„Heilige Kumeran! Laß dir jetzt
stimmen an ein Lobgesang. Auf dieser
Erden, in viel Beschwerden höret man
überall, sonders in Portugal dein Ehren-
klang, dein Ehrenklang.“ — Erwähnens-
wert ist noch das Kumeranabrunnlein.
Auch über dieses Brünlein können zu-
verlässige Angaben nicht gemacht werden.
Solange es an Urkunden fehlt, mag man
sogar vermuthen, ob es sich hiebei am Ende
nicht um einen Gallusbrunnen handle,
wie nachweisbar solche da und dort an-
getroffen werden. So sind z. B. in der
Ortenau im Hartmersbach, Hofweier und
Ottenheim Kirchen und Brunnen dem hei-
ligen Gallus geweiht.¹⁾ — Der Kirchen-
patron St. Gallus stammt von dem Kloster
St. Gallen, welches ehemals in Mühringen
Besitz hatte. Dasselbe Kloster war auch
in Deilingen, O. Spaichingen, begü-
tert, welches wir als zweite Stätte des
Kumeranakultes anfügen. Die Pfarr-
kirche zu Deilingen ist jetzt der Imma-
culata geweiht; aber es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß sie früher einen
anderen Patron oder eine andere Patro-
niin gehabt haben muß, etwa St. Gallus
oder einen Benediktinerheiligen und viel-
leicht auch die hl. Kumerana? Ein Bild

¹⁾ Möglich, daß das Kumeranabrunnlein den
Worten Christi entsprungen: „Si quis sitit, veniat
ad me et bibat“. Joh. 7, 37.

der Letzteren ist noch vorhanden, welches nach dem Urtheil der Sachverständigen aus dem vorigen Jahrhundert stammen soll. Kumerana ist dargestellt als junges Mädchen an das Kreuz gehestet. Weitere pfadzeigende Einzelheiten können nicht aufgeführt werden.

Haben wir auch in Manzell, Filial von Fischbach, eine Stätte der Kumerana verehrung zu suchen? Wenn unser Verzeichnis der Kirchenpatrone in Württemberg und Hohenzollern einer richtigen Fährte gefolgt ist, so wären in der im Jahre 1804 profanierten Kapelle zu Manzell St. Georg und St. Wilgesfort (anderer Name für Kummermutter), gnädig gewesen. (Wahrscheinlich haben wir die Nachricht aus dem vom verstorbenen Pfarrer Schöttle angelegten Verzeichnis der Kirchenheiligen geschöpft.) Auch in Manzell hatte das Kloster St. Gallen schon frühzeitig Güter erworben. Ein Priester Madius oder Majus schenkte um 813 seinen Besitz in Manzell dem genannten Kloster; ein Priester Pero läßt sich 897 von St. Gallen die Kirche in Manzell, welche der Priester Engelbert besaß, verschreiben. Neben ein Bild der hl. Wilgesfort zu Manzell ist keine Nachricht zu finden.

Etwas besser werden wir mit Kummermismaterial bedient, wenn wir die alte Reichsstadt Gmünd auftischen. Dort bewahrt die Erhard'sche Sammlung im Spital ein sehr interessantes Gemälde, das wir aus Aulach unserer Theilnahme am praktisch-sozialen Kurse im Jahre 1896 in Augenschein nahmen und das im „Gmünder Tagblatt“ in Nr. 242 desselben Jahres ausführlich beschrieben worden ist.

Diese Beschreibung mag im Folgenden mitgetheilt werden. Das Bildniß der bärartigen Gefreuzigten mit einer goldenen Krone auf dem Haupt, mit einem bis auf die Füße reichendem langen Gewande, ohne Gürtel, erhebt sich über einer Altarmensa, auf welcher der eine der goldenen Schuhe steht nebst zwei Leuchtern mit brennenden Kerzen. Neben dem Altartisch kniet der Geiger. Unter dem Bilde ist eine Inschrift angebracht, welche die Kummermutterlegende zu ihrem Inhalte hat und in unserer Schreibweise wiedergegeben also lautet:

„Es war eines heidnischen Königs Tochter, die war schön und weise. Darum

wollt' sie ein heidnischer König zur Gemahlin haben. Das war ihr leid, denn sie hatt' ihren Gott zum Gemahl erwählt. Das that ihren Vater verbrießen und ließ sie fangen. Da riefste sie Gott an in ihren Leiden, daß er ihr zu Hilfe käme. Da erschien er ihr und tröstet sie. Da begehrte sie von Gott, daß er sie verwandle, daß sie keinem Mann gefiele auf Erden, als ihm allein. Da verwandelt er sie in seine Gestalt. Da das ihr Vater fragte, warum sie so (aus)sehe, da sprach sie, ihr ausgewählter Gemahl hab' sie nach ihm gebildet, da sie keinen wollte, denn den Gefreuzigten. Da erinnerte sich der Vater und sprach: Du mußt nach ihm gekreuzigt werden. Darum war sie willig und starb am Kreuz. Wer sie anruft in seinen Kummermüssen, dem hilft sie mit ihrer großen Fürbitte bei Gott und heißt Kummermutter, liegt in Holland, in einer Kirche, heißt Stangberg. Wer sie will verehren, der lasst ihre Bildnis in eine Kirche machen, wo sie nicht ist. Es kam ein armes Geigerlein und geigte so lang, bis ihm das Bild einen goldenen Schuh gab. Den nahm er und trug ihn zum Goldschmied zu verkaufen. Der Goldschmied sagte er habe ihn gestohlen. Er sprach: nein, das gekreuzigte Bild habe ihn gegeben. Man fängt ihn und wollte ihn hängen. Da begehrte er wiederum zu dem Bilde, so wollte er geigen. Geb es ihm mit wieder den Schuh, so soll man ihn hängen. Er gieng wieder zu dem Bilde und geigte. Das Bild gab ihm wieder den Schuh. Da läßt man ihn frei und ledig nach Hause gehen.“

Anno 1678.

Renoviert 1767. Ex: Voto.“

Ein zweites Kummermusbild, — etwa hundert Jahre alt, war früher bei Kommerzienrath Erhard in Gmünd zu sehen, dasselbe ist aber jetzt nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Rektors Dr. Klaus ebenfalls in der Erhard'schen Sammlung daselbst untergebracht. Die Figur der Gefreuzigten und dem entsprechend die des Geigers auf demselben ist größer als auf dem eben genannten Gemälde.

Das Kreuz steht auf dem Boden, kein Altartisch davor, der eine Schuh ebenfalls auf dem Boden. Die Gefreuzigte selbst ist auch härtig, hat gleichfalls eine goldene

Krone auf dem Haupte und ein langes Gewand mit einem Gürtel.

Die Füße, wie bei dem ersten nicht durchbohrt, stehen nebeneinander auf dem Kreuzesstamm, während die Hände auf beiden Gemälden durchbohrt sind.

Das interessanteste Kümmernisbild bei uns dürfte wohl das im Kloster Kirchheim im Kies befindliche Wandgemälde sein, welches dem Ende des 14. Jahrhunderts angehört und im „Archiv für christliche Kunst“, Jahrgang 1892 Nr. 9, abgebildet ist. An den Stufen des Altars der Geiger, auf dem Altar ein Schuh, über dem Altartisch die Figur des oder der Gekreuzigten, mit langem, den ganzen Körper deckenden Gewande und Gürtel und gezackter Krone auf dem Haupte. Eigenthümlich die viereckigen Kreuzesenden, und der oben um den Gekreuzigten sich ziehende Bogen, welcher in Lilienornamenten ausläuft. Vgl. „Archiv“ 1892, Seite 76.

Wenden wir uns nach Hohenzollern, so stoßen wir auch hier auf einige Spuren des in Rede stehenden Kultes. Dem trefflichen Werke: „Die Bau- und Kunstdenkmale in den hohenzollern'schen Landen“ von Hofrat Dr. Zingeler und Architekt Laur entnehmen wir die Nachricht, daß im Pfarrhause zu Esseratsweiler, D.A. Sigmaringen, einige alte Oelbilder aufbewahrt werden, dabei ein Oelbild mit einer Figur in königlichem Schmuck, auf einem Kreuze stehend. Aufschrift: „Sancta Kvmernvs. 1640 copiert.“ Wir selbst haben im letzten Jahr bei einem Besuch der Klosterkirche zu Stetten bei Hechingen ein hierher gehöriges Bild daselbst angetroffen, wobei wir es leider versäumten, alle Einzelheiten genau zu studieren. Doch können wir auf Grund unserer Besichtigung und der uns von Seite des dortigen Herrn Lehrers gemachten Mittheilungen eine kleine Beschreibung liefern. Das Bild — ein Gemälde — scheint nicht alt zu sein; genannt wird es die göttliche Hilfe. Die bekleidete Figur am Kreuze hat eine gezackte Krone auf dem Haupte, auf der Brust ein kleines Kreuz, die Hände ange Nagelt, die Füße verwundet nebeneinander, nicht angenagelt. Die Kreuzesenden seien viereckig, auch befindet sich oben ein geschweifter Bogen mit zwei Engelsköpfen, rechts und links wieder je zwei Engelsköpfe, etwas

weiter unten rechts und links je ein größerer Engel, ganz unten am Bild sei das Auge Gottes gemalt. Noch vor 25 Jahren seien die Leute zum Theil aus weiter Entfernung zu demilde gewallt, um ihre Anliegen vor demselben vorzubringen. Auch habe man früher Kerzen und Wachsfiguren geopfert.

So viel über die Stätten des Kultes der heiligen Kümmernis; beschäftigen wir uns nun mit der näheren Erklärung ihrer Legende.

Über die Kümmernisfrage existiren allerlei, zum Theil ganz abenteuerlich klingende Ansichten. Mone sagt in seiner Beschreibung des Bruhrains: „Selten sind das aus Holland stammende Bild der heiligen Jungfrau als „Frau Kümmernis“ und die Sichener Mutter Gottes. Dieselben kamen durch den Verkehr auf dem Rhein nach Speier und durch die Einwanderungen der Holländer im 18. Jahrhundert an den Bruhrain.“ Otte spricht in seinem „Handbuch der kirchlichen Kunstarthäologie“ 3. Auflage S. 321 von einer Era, einer Jungfrau mit langem Bart, weil sie sich als Schutz gegen die Nachstellungen ihres eigenen Vaters häßlichkeit erschreckte; sie litt den Tod am Kreuze. Patronin der Krypta des Domes in Braunschweig. Seite 236 lesen wir: „Kümmernis oder Wilgefortis wird das Bild einer bärigen gekreuzigten Jungfrau genannt, welche mit der hl. Era identisch zu sein scheint. Ein wunderthätigtes Kümmernisbild findet sich in der Wasserkapelle zu Saalfeld. Dr. Psleiderer schließt sich in seinem Werke „Die Attribute der Heiligen“ so ziemlich an Otte an, wenn er Seite 11 schreibt: „Wilgefortis, angebliche Tochter des Königs von Portugal, Jungfrau, Marthrin. Auch Liberata, Untkommara (Entcommene), Kümmernis genannt. Gekreuzigt mit einem Schuh. Mythische, nie kanonifirte Heilige, aus Virgo fortis oder Venus barbata entstanden, identisch mit Era.“

(Schluß folgt.)

Die angeblichen Bilder Holbein des Älteren im Dom zu Augsburg.

Von Max Bach.

(Schluß.)

Nun aber zum Weingartener Altarwerk.

Dr. Schröder entrüstet sich zunächst

darüber, daß ich als Maler von Fach bestreite, in den Köpfen der Dombilder irgend welchen Naturalismus zu finden; das war insofern nicht ganz richtig ausgedrückt, weil wirklich einzelne Köpfe, die ich für Porträts halte, offenbar nach dem Leben gemalt sind, vor allen jener junge Mann im Hintergrund bei der Darstellung, links und der alte bartlose Männerkopf zwischen Maria und Joseph, sowie der charakteristische Männerkopf im Hintergrund des Tempelgangs. Im allgemeinen aber sind die Hauptpersonen konventionell behandelt, sowohl Frauen als Männer, die alte Magd bei der Geburt Mariä wie der hl. Joseph bei der Darstellung. Konventionell im höchsten Grad ist namentlich auch die Krönung Mariä auf der Darstellung im Tempel, welche dem analogen Gegenstand auf der Marienbasilika im Großen und Ganzen entspricht.¹⁾ Die Gewandbehandlung, auf welche Schröder so großen Werth legt, war damals allen Künstlern gemeinsam und darf nicht als Kriterium benutzt werden. Ganz verfehlt sind aber die Verweise auf die Eichstädter Grablegung der hl. Afra, denn dasselbe ist blos irrtümlicherweise Holbein zugeschrieben worden, wieder in Folge eines gefälschten Monogramms. Alle Formen sind hier runder, vollkommenier, die Komposition konzentrierter, die Figuren besser gezeichnet, die Technik ist feiner, klarer und das Durchbrechen einer neuen Zeit kündigt sich schon durch die Ornamentik auf dem Stuhle des Thronsessels bei der Krönung an. Das alles kann nicht innerhalb drei Jahren anders geworden sein, die Entwicklung eines Künstlers kann in zwei bis drei Jahren keinen solchen progressiven Fortschritt gemacht haben, wie wir es bei diesen Bildern sehen.

Der weitere Hinweis auf die Figur bei der Beschneidung im Augsburger Dom, welche ganz entsprechend, sowohl auf dem Kaisheimer Bild als auch bei der Taufe des hl. Paulus (Katharinenkloster) dargestellt sein soll, ist unzutreffend, indem

¹⁾ Ganz richtig sagt Stoedtner S. 25: „Wir bemerken schon in einigen Figuren andeutungsweise, wie der Künstler sich bemüht, von den überkommenen Typen, welche ihm die kölnisch-flandrische Schule bot, abzusehen und Personen aus seiner Umgebung zu porträtiren.“

allerdings Holbein bei den zuletzt genannten Bildern das gleiche Modell benützt hat, damit aber die entsprechende Figur des Dombildes keineswegs übereinstimmt. Die Figur ist den Kupferstichen Israels von Meckenem entlehnt, aus dessen Marienleben der Künstler den Vorwurf entnommen hat. Es ist ganz und gar unstatthaft, glauben zu machen, Meckenem habe seine Kompositionen den Originalentwürfen Holbeins entnommen, wie Stoedtner und mit ihm Lehrl¹⁾ annimmt. Die Kupferstiche Schongauers und Meckenems gingen damals in alle Welt und wurden von den Malern ganz beliebig benützt. Auffallend ist allerdings, daß die Dombilder mit einer Ausnahme von der Gegenseite kopiert sind, doch kann das eine andere Ursache haben.

Aus den nächsten Jahren finden sich keine Gemälde Holbeins. Erst am Ende des Jahrhunderts tritt uns der Name des Künstlers wieder entgegen und zwar auf zwei Gemälden, nämlich auf dem Bilde der sog. Basilica Sa. Maria Maggiore in der Augsburger Gallerie und auf einem kleinen Madonnenbild in Nürnberg. Ein anderes, am gleichen Ort befindliches Bild, das Epitaphium der Geschwister Bitter aus dem Katharinenkloster, wurde in Folge der von Eigner gefälschten Urkunden, gleichfalls mit Holbein in Verbindung gebracht, es kann sich hier aber nur um eine Gesellenarbeit handeln. Ganz treffend sagt Stoedtner: „In einem einzigen Jahre muß er dreimal seinen Stil ändern, dreimal mit seinen Typen wechseln, dreimal mit ganz verschiedenen Farbenqualitäten arbeiten. — Einmal soll er Anhänger der Eichischen Schule sein, dann Anleihen bei Schongauer machen und schließlich Alt-Kölner von reinstem Wasser werden!“ —

Wir müssen die beiden mit Namen versehenen Bilder mit der kritischen Sonde betrachten und dann werden sofort Zweifel entstehen an der Rechttheit der beiden Inschriften. Bekanntlich lesen wir an der Glocke auf dem Thurm der Marienbasilika die Inschrift HANS·HOLBA und auf der zweiten Glocke 1499. Eine weitere rätselhafte Inschrift steht oben an der

¹⁾ Katalog der Kupferstiche des Germ. Museums 1888.

erst erwähnten Glocke, man kann sie etwa so lesen ALNSIDS. Das Monogramm in der Mitte erinnert an dasjenige Schaffners. Sollte wirklich der große Meister sich mit solchen Spielereien abgegeben haben? seinen Namen an einem ganz unpassenden Ort angebracht und mit Schriftzügen versehen, die für diese Zeit ganz ungewöhnlich sind.

Noch mehr werden wir aber stutzig gemacht, wenn wir die Inschrift auf dem Madonnenbildchen im Germanischen Museum zu Nürnberg betrachten (163 des Katalogs von 1893), traut man dem Künstler wirklich zu, daß er seinen Namen nicht einmal richtig schreiben konnte! Die Fortschritte, die wir auf diesem Bilde erkennen, sind ganz enorm, technisch sowohl als inhaltlich. Wollen wir ihm das Bildchen zuschreiben, so dürfen wir das aber nicht auf Grund der offenbar gefälschten Inschrift thun, sondern auf Grund seiner technischen Vorzüge und dem porträtierten Charakter des Kindes, in welchem ich den jungen Holbein erkennen möchte. Ob auch die zweite Nürnberger Madonna (162) dem Meister zuzuschreiben ist, ist fraglich. Die Arbeit ist zu verschieden von der vorhin genannten und weist in ihrer ganzen Formenbehandlung auf eine reifere, in der Zeit vorgeschrittenere Hand. Die ganz räthselhafte Inschrift ist werthlos und eben wieder eine der zahlreichen Fälschungen, welche die Herren Restauratoren und Kunsthändler sich haben zu Schulden kommen lassen, um dem Bilde einen berühmten Namen zu geben.

Betrachten wir weiter die Gemälde, welche Dorothea Nörtingerin auf den ersten der sieben Altäre stiftete, die nach einem Erlaß Papst Innocenz VIII. vom Jahre 1484 die Hauptkirchen Roms darstellen sollten und von denen die Gläubigen sich, ohne in Rom selbst gewesen zu sein, einen Ablass verschaffen konnten. Diese Bilder haben alle breit-spitzbogiges Format und bestehen aus einem Mittelbild mit der betreffenden Kirche und zwei Seitenstücken. In der Mitte ist stets die betreffende Kirche, zu beiden Seiten eine Scene aus dem Leben der Maria und eine solche, welche sich auf die Schutzheilige der Stifterin bezieht. So sehen wir auf dem Nölin-

gerischen Bilde rechts das Martyrium der hl. Dorothea und links die Geburt Christi; über der Kirche Sta. Maria Maggiore ist die Krönung der Maria dargestellt. Diese Krönung ist aber wesentlich verschieden von den beiden Seitendarstellungen, so daß man zweierlei Hände annehmen muß. Die Köpfe von Gott Vater, Sohn und heiliger Geist haben etwas Typisches, man möchte fast sagen Byzantinisches, auch der Faltenwurf ist sehr alterthümlich, so daß schon Passavant das Gemälde Holbein dem Großvater zuschreiben wollte. Ebenso alterthümlich findet es Woltmann, und Stoedtner glaubt ohne die Inschrift an den Glocken würde es Niemand in den Sinn kommen, dieses Bild in das künstlerische Lebenswerk Holbeins einzureihen. Die Seitendarstellungen und besonders die Enthauptung der hl. Dorothea verrathen dann wieder eine etwas mehr handwerksmäßige, doch immerhin gewandte Hand.

Wie schön ist das Spruchband komponirt mit dem Zwiegespräch »dorothea. ich . bring . dir . da . Ich . bit dich . herr. bringss theophilo . dem . Schreiber.« Wer diese schönen Minuskeln geschrieben, kann nicht die Renaissance-Minuskelschrift auf die Glocken hingestudelt haben.

Obgleich nun schon Sandrart im Jahre 1675 die Inschrift bezeugt, so muß doch in Anbetracht der großen stilistischen Unterschiede des Bildes mit den dokumentirten Holbeins eine Fälschung angenommen werden. Beachtet man ferner, daß Holbein im Jahre 1504 wieder eine Arbeit fürs Katharinenkloster lieferte, nemlich die Basilika des hl. Paulus, die stilistisch so ganz verschieden und plötzlich alles Alterthümliche abgestreift hat, so wird es um so leichter, uns von der Idee loszusagen, als sei Holbein zugleich auch der Maler der Marienbasilika.¹⁾

Wenn die schon erwähnte Ulmer Urkunde von 1499 ächt, so muß sich der Meister in diesem Jahre in Ulm aufgehalten haben, was dadurch noch Bestätigung erhalten könnte, weil in den Augsburger Steuerregistern zu diesem Jahr plötzlich seine Mutter erscheint, gleichsam als an seiner Statt die Steuer entrichtend.

¹⁾ Man vergl. auch das was Schnaase VIII S. 442 3 darüber sagt.

Wir haben also gesehen, daß seit 1493 kein Gemälde mit Sicherheit Holbein d. Ae. zugeschrieben werden kann, wir somit lediglich keine Anhaltspunkte stilkritischer Vergleichung in Händen haben um ein von allen seinen dokumentirten Arbeiten so weit zurück liegendes Bild für ihn in Anspruch zu nehmen. Mit den Arbeiten Zeitblomus haben aber die Weingartner Bilder am meisten Ähnlichkeit, das haben schon vor mir Bayerdorfer¹⁾ richtig erkannt, ebenso Dahlke²⁾. Das was Dr. Schröder gegen meine Beweisführung anzuführen weiß, ist nicht stichhaltig, die Augsburger Bilder sind so modern übermalt und zwar so stark, daß Stoedter sich von dem schönen Mädchengesicht hat täuschen lassen, welches bei der Geburt der Maria sigr ansicht, die Thüre in den Keller zu öffnen um einen frischen Trunk zu holen. Das Köpfchen erinnert ihn stark an Doffregger'sche Gestalten und er hat recht. Niemals wird man Holbein oder Zeitblom einen solchen Anachronismus zuschreiben wollen.

Auch ich selbst habe mich früher täuschen lassen, indem ich die Bilder für moderne Kopien altdenischer Gemälde hielt und denselben keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt habe. Also aus dem Colorit und den Gegensätzen von Licht und Schatten darf man keine Schlüsse ziehen, ein Studium der Photographien dagegen muß jeden Unbefangenen auf Zeitblom führen, dessen Arbeiten ungemein viel Uebereinstimmung zeigen.

Schließlich kommen wir noch zur Inschriftfrage. Leider läßt die Verwendung des betreffenden Bildes als Altargemälde eine genaue Untersuchung der Inschrift nicht zu, vom gewöhnlichen Standpunkt des Beschauers aus ist dieselbe gar nicht bemerkbar. Aber ich glaube, wir können auch ohne die Schriftcharaktere zu kennen, deren Fälschung nachweisen. Zunächst ist daran zu erinnern, daß die Bilder von Eigner ums Jahr 1860³⁾ restaurirt worden sind; einer Erwähnung derselben in der kunstgeschichtlichen Literatur erfolgte meines Wissens erstmals in

¹⁾ Katalog der Gemälde im Germ. Museum S. 29.

²⁾ Repert. IV. S. 362.

³⁾ Loß II. 1863 kennt die Bilder noch nicht.

Naglers Monogrammisten III. Bd. 1863, dort steht wörtlich zu lesen: „Merkwürdig sind zwei Gemälde, welche neuerlich durch den Archivar Th. Herberger nach Augsburg kamen und für den Dom erhalten wurden“. — Auf dem Bilde der Bezeichnung bemerkt man unter den Zuschauern die Figuren eines Mannes und einer Frau, welche Porträte zu sein scheinen. „Vom Gürtel der Frau herab hängt ein schmaler Streifen bis zum Boden herab und auf diesem steht in goldenen Buchstaben: Paul. Erhart. Pilthauer. 1495. Hanns. Holbain. Maler. O Mater. M serere. Nobis. Dann wird noch die Madonna von Samm auf Mergenthal erwähnt, deren Inschrift wieder eine grobe Fälschung Eigners ist und schließlich wird gesagt der Name Holbeins finde sich auch in den Kirchenrechnungen von St. Moritz zu Augsburg von 1502—1508, zugleich mit dem Bildschnitzer Gregor Erhard und Adolph Dawher. „Erhard wohnte damals in Raisheim sowie Holbein, was aus der Raisheimer Chronik hervorgeht.“

Man sieht, Nagler war bezüglich dieser Mittheilungen ganz und gar auf Eigner angewiesen, denn man findet in den Rechnungen von St. Moritz keine Bildschnitzer Gregor Erhard und Adolph Dawher, und auch die Raisheimer Klosterchronik weiß nichts von einem Bildhauer Erhard. Die betreffende Stelle lautet:¹⁾ „Dieweil aber dieser Abt Görg ein sonder lust halt zu panuen und nemlich zu dem gottshaus zier, hat er im Jahr MCCCCCII ain kostlich chortaffel laßen machen, daran die besten 3 Maister zu Augspurg haben gemacht, als sy zu der Zeit weit und prait mochten sein, der schreiner maister Adolf Rastner in Raisheimerhof, pilthauer maister Gregori, der Maler Hans Holpain. Diese tassel gestond vil geldts.“

Also auch hier wieder nichts als grobe Fälschungen Eigners. Ein Bildhauer Erhard ist mit Holbein nicht in Verbindung zu bringen und kommt in den Augsburger Künstlerregistern nicht vor. Dagegen ist in Ulm ein Michel Erhart als Bildhauer von 1469—1518 nachweisbar; er kommt speziell in dem Zinsbuch der Pfarrkirchenpflege von 1491—1496 vor

¹⁾ Wolzmann I. S. 54 Anmerk.

und ist wahrscheinlich auch der Verfertiger der Figuren des berühmten Delbergs am Münster, zu welchem wir noch eine Pergamentzeichnung von Matthäus Böblinger vom Jahre 1474 besitzen.¹⁾

Das würde nun zu meiner Annahme der Ulmischen Provienz der Dombilder stimmen, ich lege aber darauf keinen Werth, da ich der Inschrift überhaupt keinen Glauben schenke und sie nach wie vor für gefälscht halte.

Zu den schon früher vorgebrachten Indizien der Fälschung kommen noch dazu die oben angeführte abweichende Lesart von Nagler und die dort sich findenden großen Anfangsbuchstaben bei jedem Wort, die, wenn wirklich vorhanden, schon allein die Inschrift als Fälschung entpuppen würden.

Dass Eigner sich wiederholt ganz raffinierte Fälschungen zu Schulden kommen ließ, ist zur Genüge bekannt, ich erinnere nur an die ganz erfundene Inschrift auf dem Bilde der hl. Anna selb dritt, durch die sich Woltmann täuschen ließ und die er mit schwachen Gründen in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft IV. S. 75 ff. zu vertheidigen suchte. Noch in denselben Jahre (1871) war er aber genötigt, in der „Allgemeinen Zeitung“ seine Ansicht zurückzunehmen, nachdem durch den Nachfolger Eigners, Herrn v. Huber, die Fälschung in unzweideutigster Weise zu Tage kam.

Ich muss wiederholen, die von Dr. Schröder für die Aechtheit der Inschrift beigebrachten Argumente, konnten mich nicht überzeugen, um so weniger, als ich jetzt erst einer ganzen Reihe der gemeinsten Fälschungen und tendenziös erfundener Unwahrheiten Eigners auf die Spur gekommen bin. Demselben lag offenbar daran, diese Bilder auf Holbein, als einem Augsburger Kind, zu taufen und kümmerte sich wenig darum, den wirklichen Urheber zu ergründen.

Gegen die von mir angefochtene Schreibweise Maler, möchte ich noch erinnern, dass sowohl das Augsburger Malerbuch, als auch das Kunstabbuch „zum Himmel“ ganz ebenso die Inschrift auf der Rück-

seite des Zeithorn-Altars von Heerberg in Basel die Form „Maler“ schreibt, Stuttgart. Diese Schreibweise muss demnach am Ausgange des 15. Jahrhunderts üblich gewesen sein und darf keineswegs mir als kleinliche Nörgelei angerechnet werden.

Die sonstigen an Holbein'schen Werken angebrachten Inschriften sind theils nur aus schriftlicher Überlieferung bekannt, theils zweifelhaft. Es wäre eine dankbare Aufgabe, sie einmal zu sammeln und kritisch zu beleuchten. Bekanntlich gründet sich die ganze Frankfurter Thätigkeit Holbeins auf die Inschrift an der Tafel mit dem Stammbaum der Dominikaner im historischen Museum. Nachdem die Autorität Holbeins für die Passionsbilder ebenso so gut wie aufgegeben und man die vier Tafeln mit den Stammbäumen nicht mehr als die Rückseiten des ehemaligen Altars der Dominikanerkirche ansieht, sondern als besonderes Werk, welches im Refektorium des Klosters aufgehängt war. Die Inschrift, welche schon in der Klosterchronik von 1778 citirt ist, darf freilich nicht angefochten werden, doch möchte ich auf die Ungewöhnlichkeit der Schlussworte HANS . HOILBAYN¹⁾ . DE . AVGVSTA . ME . PINXIT aufmerksam machen. Keineswegs ist sie von Holbein selbst verfaßt und wahrscheinlich eine Zuthat des 17. oder 18. Jahrhunderts.

Die Glockengießerkunst

in den Reichsstädten Biberau, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Reutlingen und Rottweil.

Von Theodor Schön.

(Fortsetzung.)

3. in Heilbronn.

Erst verhältnismäßig spät kommen Glockengießer in der Reichsstadt Heilbronn vor. 1479 goss, wie schon in dieser Zeitschrift erwähnt wurde, der Eglinger Glockengießer Bernhart Lachmann in der Gießhütte jenseits des Neckars am Glockengartengäßchen die zwei großen Glocken in der Kilianskirche zu Heilbronn. Die älteste Glocke in der Stiftskirche in Komburg von 1521 hat die Umschrift: Osanna heis ich, in unsern Frauen er leut ich Bernhardt Lachman gos mich. I. o. l. i. Wan es wart nie so roth, hewe St. Nicolaus uns berot. .

1498 goss Heinrich Ring von Heilbronn eine von den alten Glocken in der Stadtspfarfkirche zu Crailsheim, welche nach dem verheerenden Blitzschlag 24. Januar 1648 neu gegossen wurden.

¹⁾ Klemm, Württemb. Baumeister und Bildhauer S. 80/81.

¹⁾ Waagen, Handb. 1862 liest Hollbein.

Erst 85 Jahre später erscheint ein weiterer Glockengießer in Heilbronn. Die mittlere Glocke in der Pfarrkirche zu Laufen am Neckar hat die Umschrift: Anno 1578 Jar aus dem Feuer floss ich, Bechtold Messlang zu Heilbronn gos mich. Die kleinere Glocke an der Stiftskirche zu Altenburg hat die Umschrift: Bechtold Messlang von Heilbronn gos mich 1582. Die größere Glocke in Schwabach, O.A. Weinsberg, trägt die Jahreszahl 1585 an sich, gegossen von Joh. Bechtold Messlang.

Von Paul Arnold von Heilbronn ist 1632 die mittlere Glocke in Steinsfeld, O.A. Weinsberg, gegossen. Die dritte Glocke in Kleversulzbach, O.A. Neckarsulm, hat die Umschrift: Joh. Georg Roht zu Heilbronn gos mich, nacher Cleversulzbach gehor ich 1700. Die kleinere Glocke in Winzerhausen, O.A. Marbach, soll die Umschrift haben: Georg Roht in Heilbronn gos mich, in Gottes Namen leut ich, 1705. Roht ist natürlich Lefseehler für Roht. Ebensief ist der Joh. Georg Roht in Heilbronn, der 1705 die mittlere Glocke in Isafeld, O.A. Besigheim, gegossen haben soll, niemand anders als Joh. Georg Roht. Auf der mittleren Glocke in Wöckmühl, O.A. Neckarsulm, steht: In Gottes Namen gos mich Johann Georg Roht in Heilbronn 1712. H. Joh. Stein, Pfarrer / H. Friedr. August Waldeisen, Vogt / H. Joh. Sebastian Löbert, Centgraf / H. Abraham Diener, Almosenpfeifer 1712. 1712 und das Wöckmühler Wappen. Auf der kleinen Glocke in Jagstfeld, O.A. Neckarsulm: Joh. Georg Roht in Heilbronn gos mich anno 1717 vor die Gemeint Jagstfeld. Die mittlere Glocke in Unter-Griesheim, O.A. Neckarsulm, mit Deutschordenswappen hat die Umschrift: Zu des höchsten Gottes Ehren meinen Schall der Christenschaar. In Unter-Griesheim thu vermehren und offenbaren Freud und Erfahr. Joh. Georg Roht in Heilbronn gos mich 1714, die mittlere Glocke am Kranz in Dahlenfeld, O.A. Neckarsulm: In Gottes Namen gos mich Joh. Georg Roht in Heilbronn 1719. D. 30. Aug. mit Kranzverzierung und drei halberhabenen Figuren (Kruzifix, Maria mit dem Kind, Bischof mit Stab und Buch), die kleinere Glocke in Bürg, O.A. Neckarsulm: Zu Gottes Ehr gos mich Joh. Georg Roht in Heilbronn. — Johann Bernhardt und Eberhard Gebrüder von Gemmingen. Anno 1718, die kleinste Glocke in Langen-Beutingen, O.A. Oehringen: 1718. In Gottes Namen gos mich Joh. Georg Roht in Heilbronn. Ein Sohn dieses Joh. Georg Roht wird wohl Joh. Daniel Roht sein. Von den Glocken in Orendelsall, O.A. Oehringen, hat eine die Inschrift: Durch das Feuer floß ich, Johann Daniel Roht in Heilbronn gos mich. Anno 1722. Mich und die kleinste hier gos man an einem Tag, Gott geb, daß unser Klang zur Kirch viel locken mag. Johann Georg Mühl, Pfarrer zu Orendelsall, 1742 gos der Glockengießer Neuhäusser in Heilbronn eine Glocke für das Glockentürmchen auf der Nicolai-Kirche.

Die größte Glocke in Kochendorf, O.A. Neckarsulm, hat die Umschrift: Soli deo gloria Me fecit Samuel Mezger Heilbronnensis, darunter auf einer Seite: Kochendorff. Als man zählt nach Christi 1765 Jahr. L. Herr Samuel August

Schöpf Amtmann war Georg Friedrich Schneider Schultheiß Martin Strecker Anwalt und Georg Christian Elsässer Gerichtsbürgermeister. Auf Nr. 2 und 3 steht: Soli deo gloria Me fecit Samuel Mezger Heilbronnensis 1765. Kochendorff. Mezger in Heilbronn gos 1767 die größte Glocke in Eschenau, O.A. Weinsberg. Die zweite Glocke in Duttenberg, O.A. Neckarsulm, hat die Umschrift: Herr Joseph Freiherr Roth von Schreckenstein, Komimenthur zu Horned. Franciscus Antonius Antmann in Heuchlingen, Franz Anton, Pfarrer in Duttenberg, Samuel Mezger Heilbronnensis 1767, die größere Glocke in Alingenberg, O.A. Bradenheim: Soli Deo Gloria Me fecit Samuel Mezger Heilbronnensis 1768, die größte in Erlenbach, O.A. Neckarsulm: Fusa 1779 jussu communisatis O. T. in Erlenbach. Sanctissimae Trinitati uni deo patri filio et spiritu sancto Me fecit Samuel Mezger Heilbronnensis. H. J. Eichinger Pfarrer; H. J. W. Moschaff St.; J. M. Kübel A. W.; G. A. Vogt und G. B. Leiz B. B. Samuel Mezger gos auch 1770 eine kleine Glocke in Schwaigern, O.A. Bradenheim. Auf zwei Glocken in der Kirche auf dem Michaelsberg, O.A. Bradenheim, steht: gestiftet von Conrad von Stadion, gegossen von Samuel Mezger in Heilbronn 1771 und daß sie umgegossen seien aus einer alten, 1821 gefertigten. Noch im vorigen Jahrhundert gab es einen Glockengießer in Heilbronn. Die kleinste Glocke in der ersten Etage in Willsbach, O.A. Weinsberg, hat nemlich die Umschrift: gegossen Carl Hofer, Glockengießer in Heilbronn 1836. Die 1865 erschienene Überamtsbeschreibung Heilbronn erwähnt keinen Glockengießer mehr in der Stadt.

4. In Ravensburg.

Frühzeitig erscheinen in der Reichsstadt Ravensburg Glockengießer. Schon 1380 gelieht Ernährung eines Glockengießers Meister Hansen. Es ist dieses wohl der 1885 genannte Johann Vogner von Buchau. 1418 wird Haink Rothehannecht oder Rottalnecht genannt. Am 22. Dez. 1480 schrieb der Bischof Albrecht von Straßburg, geb. Pfalzgraf bei Rhein, an Abt Kaspar (Schlegg) von Weingarten: Von Gotts Gnade Albrecht, Bischof zu Straßburg, Pfalzgraf by Rin und Landgraf zu Elsaß: Unsern fruntlichen Grus zuvor. Würdiger lieber An-dechtiger! Es kumpft zu Ich, Meister Josf, Glockengießer, Bringer dis Briefs, etlicher Gloden halber, so Ir zu gießen haben, als wir bericht werden bitten Ich, nachdem er berümpfer Ge-selle und auch sich by uns in finen Werden wol gehalten, so wollen Ich ine empfohlen lassen sin und im das Werk gommen vor eim andern. Daran bewisen Ir uns sunder Gefallen, in Gnaden zu bedenken. Datum Russach uf Fritdag nach sant Thomans tag apostoli (22. Dec.) 1480.¹⁾ 1483 wurde in Ravensburg ins Bürgerrecht aufgenommen Stöb, Glockengießer, vielleicht der vorhergehende.

5. In Reutlingen.

Die Reutlinger Glockengießersfamilie Eger hat der Verfasser in Jahrgang 1898, S. 22—24

¹⁾ J. Hiesel im Diöces.-Archiv XII, 55—56.

behandelt. Zu demselben hat Caspari in den Neutlinger Geschichtsbüchern IX, S. 86 - 89 Nachträge geliefert. Letzterer zählt ziemlich willkürlich der Familie zu einen Glockengießer. Jos 1400 oder 1408. Die mittlere Glocke in Weiler, O.A. Weinsberg, hat die Umschrift: MCCCCVIII. Ios, Glockengießer. Ave Maria. Caspari theilt mit die Umschrift der Betglocke des Ulmer Münsters: durch unser frown er lut man mich, Hans eger von ruitlingen gos mich. lucas. marcus. matheus. iohannes. anno Domini m. cccc. L. IIII. (1454) und daß Hans der Glockengießer in Ulm 1454 20 fl. für Glocken erhielt. Ob die weiter von Caspari angeführten Glocken, so die zweite in der Heiligkreuzkirche in Gmünd, eine Glocke zu Remmingsheim, O.A. Rottenburg, und die zweite der sechs Glocken in der Stiftskirche zu Tübingen, welche alle, wie die von Hans Eger gegossenen Glocken, die Namen der vier Evangelisten lucas, marcus, matheus, iohannes enthalten, aber den Gießer nicht nennen. Werke des Hans Eger sind, ist doch sehr fraglich. Das gleiche gilt von der größten der vier Glocken der St. Peterskirche in Düsseldorf von 1472, der größten der drei Glocken der St. Stephanuskirche in Moerschen, O.A. Tübingen, und der zweitgrößten daselbst sowie den beiden größeren in Pließhausen, welche alle die vier Evangelistennamen lucas, marcus, matheus, iohannes tragen und deshalb nach Caspari Werke der Familie Eger sein sollen. Caspari führt weitere Werke des Glockengießers Jos. Eger an. Die zweite der vier Glocken in Österdingen hat die Inschrift: me resonante via populo memento maria im XVC unt II jar (1502) gos mich jos eger, die große Glocke in Binsdorf, O.A. Sulz: 1507 gos mich Jos Eger von Rittingen¹⁾, die größere der beiden Glocken zu Undingen, O.A. Neutlingen, in gotischer Schrift: Johannes, matheus, lucas, marcus, MCCCCIX jar (1509) gos mich jos eger von ruitlingen. Die genauere Umschrift in deutschen Minuskeln am oberen Ende der größten der vier Glocken zu Steinhofen, preuß. Oberamt Hachingen, die unten einen Durchmesser von einem Meter hat und ebenso hoch ist, lautet: m † cccc † und XII jar † deo † gratias † iohannes † matheus † lucas † marcus †, am unteren Ende: alma † virgo † virginum † Intercedat † pro † nobis † ad † suum † dilectum † filium † gos † nich † ios † eger † von † ruitlingen.

Nachdem die Familie Eger aus Neutlingen verschwand, hört man lange nichts mehr von einem Glockengießer daselbst.

Johannes Kurz, geb. 23. Mai 1681 in Neutlingen, zog weit in der Welt umher, war in den Niederlanden, Frankreich und Spanien, um die damals neuen Verbesserungen aus dem Grunde kennen zu lernen. Er hatte unter anderem lange Zeit zu Lüttich als Geselle gearbeitet. Sept. 1709 lehrte er heim. Stolz ritt er auf einem stattlichen Friesländer in die Stadt. Der junge Meister war der einzige weit und breit. Aus allen Orten kamen Bestellungen. Bis dahin

verstand man die Glocken nicht so bequem zu gießen. Er mußte ein ganzes Haus von Gesellen und Lehrlingen annehmen. Der Verdienst überstieg alle Erwartungen. Doch hat sich keine der von ihm gegossenen Glocken erhalten. Von 1726 bis 1733 war er Kunstmeister der Schmiedezunft. Er wurde reich, kam aber durch den großen Brand 1726 um sein ganzes Vermögen. Nach demselben richtete er sich mit seinem Handwerk ein, so gut es ging, goss wieder Glocken und nährte sich redlich. Auffallend ist, daß nicht er, sondern die Schmelz aus Biberau die Glocken nach dem Brande gossen. Doch war der damalige Amtsbürgermeister Philipp Schmied sein persönlicher Feind. Johannes Kurz starb 22. Juli 1762. Sein Sohn Franz Kurz, geb. 10. Sept. 1710 in Neutlingen, erlernte die edle Gieherei, ging 1732 in die Fremde, trat als Geselle beim Glockengießermeister Woltmann in Attendorn (preuß. Reg.-Bezirk Arnsberg, Prov. Westfalen) ein, wurde nach seiner Rückkehr wie der Vater Glockengießer in Neutlingen, war 25. Ott. 1746 - 1749 Schmiedezunftmeister und starb 23. März 1798. Auch von ihm sind keine Glocken mehr erhalten. Sein Sohn Johannes Kurz, geb. 13. Dez. 1737 in Neutlingen, war ebenfalls in Neutlingen Glockengießer, 1791 bis 1792 Stadtrichter. Als 25. Juni 1803 der Neutlinger Rath reorganisiert wurde, kam er ins Stadtgericht, während die meisten Stadtrichter abtreten mußten, ein Zeichen, welches hohen Ansehen er sich bei dem neuen Regiment erfreute. Er starb 8. Januar 1824. Von ihm sind Glocken erhalten. Auf der großen Glocke in Bronnweiler, O.A. Neutlingen, steht: „Hans Kurz, Spend- und Heiligenpfleger in Neutlingen hat diese Glocke gegossen anno 1782 unter Herrn Johann Jacob Baur, Pfarrer, Joh. Eg. Kemmler, Schultheiß, Sebastian Benz, Bürgermeister, Johannes Schäfer, Richter.“ Außer dem Kurz'schen Wappen und dem von Bronnweiler (Bretzel, worin die Buchstaben B. W.) sind noch eine Menge biblischer und weltlicher Darstellungen in den oben und untern Glockenrand eingegossen. Johannes Kurz und Sohn in Neutlingen gossen 1811 die kleinste Glocke in Mössingen, O.A. Rottenburg, 1821 die größere in Fluorn, O.A. Oberndorf, und 1823 die größte in Oberndorf, O.A. Oberndorf. Dieser Sohn war Christoph Jacob, geb. 14. Juli 1775, † 13. März 1813 Nachmittags 12 Uhr nach beinahe einjähriger Krankheit an der Lungenfucht. „Die künftig zu machenden Bestellungen unter der Firma Johannes Kurz u. Sohn sollen pünktlich besorgt werden“, heißt es in der Traueranzeige. Somit bestand nach seinem Tode die Firma Johannes Kurz und Sohn fort. Mit dem Tode des Johannes erlosch sie 1824. Diese Kurz'sche Glockengießerei befand sich in der Wilhelmstraße im Hause, das später dem Kaufmann Joh. Jakob Fehl gehörte. Der Bruder des Johannes Kurz und Sohn des Franz Kurz, Christian Adam Kurz, geb. 25. Dez. 1746 in Neutlingen, war ebenfalls Glockengießer in Neutlingen. Kurz in Neutlingen goss 1810 die dritte Glocke in Geislingen, O.A. Balingen. Dieses wird wohl sein Bruder Johannes Kurz sein, denn erst am

¹⁾ Keppler, württ. kirchl. Kunstdalterthümer S. 332.

8. April 1812 erwarb Christian Adam Kurz, Zinngießer in Neutlingen, durch Kauf von Martin Reicherter, Metzger, das „Kirchlein“ (Gebäude Nr. 29 der Oberamteistraße, nachher III. Stadtteil Nr. 121). Im Kaufvertrage ist gesagt, daß das „gewölbte Kirchlein im Marchtälerischen Hof, welches zu einer Roth- und Glockengießerei eingerichtet werde, nie zu einem Wohnhaus eingerichtet werden dürfe und daß die vordere Thür an der Kapelle zugemauert werden müsse. Hingegen sei Herr Kurz berechtigt, eine andere Thür in die Kapelle und Hofmauer zu seinem Gebrauch brechen zu lassen, doch dürfe dieselbe nur allein zu den Röhrlängen benutzt werden.“ 1813 goss Kurz in Neutlingen eine Glocke in Sickenhausen, O.A. Tübingen. Dies kann aber auch Johannes Kurz sein. Dagegen datiert von 1818 das erste sichere Werk des Christian Adam Kurz. Auf der zweiten Glocke in Neuhausen ob Et., O.A. Tübingen, steht: gegossen von Christian Adam Kurz in Neutlingen 1818, auf der größten Glocke in Wurmelingen, O.A. Tübingen: gegossen in Neutlingen von Christian Adam und Sohn Franz Kurz für Wurmelingen 1818, die größte Glocke in Trichtingen, O.A. Sulz, ist 1823 von Christian Adam Kurz in Neutlingen gegossen. Christian Adam Kurz und Sohn Franz gossen 1823 die zweite kleine Glocke in Ebenweiler, O.A. Rottenburg. 1824 goss Kurz die größte Glocke St. Margaretha in Margrethausen, O.A. Balingen. Die kleine Glocke in Übernau, O.A. Rottenburg, mit den Namen von Pfarrer und Schultheiß ist 1825 von Christian Adam und Sohn Franz Kurz in Neutlingen gegossen. Am 13. März 1827 starb Christian Adam Kurz in Neutlingen.

Sein Sohn Franz Ludwig Kurz, geb. 24. Aug. 1776 in Neutlingen, erwarb 1827 vom Vater das „Kirchlein“ (die Glockengießerei im Marchtaler Hof in Neutlingen). Auch er war, wie schon erwähnt, Glockengießer in Neutlingen. Die dritte Glocke in Bliezhausen, O.A. Tübingen, trägt die Umschrift: 1809 gegossen Franz Kurz in Neutlingen, ebenso die kleine 1828 gegossene in Wanheim, O.A. Tübingen. Er goss auch 1828 die größere Glocke in Ueberberg, O.A. Nagold. Er starb aber schon 9. Oktober 1831 in Neutlingen. (Schluß folgt.)

Literatur.

Das Vater Unser im Geiste der ältesten Kirchenväter in Bild und Wort dargestellt von Ludwig Glöckle und Dr. Alois Knöpfler. Zweite Auflage. Neun Heliogravuren. Folio (VI u. 44 S. Text in Roth- und Schwarzdruck). Original-Leinwandband mit Goldschnitt. Freiburg, Herder 1901. M. 14.

Schon nach kurzer Zeit (3 Jahren) konnte eine zweite Auflage dieses warm ansprechenden Prachtwerkes in die Welt gehen. Der Verfasser des in der neuen Auflage revidirten und thunlichst vervollständigten Textes hatte ja mit seinem scheinbar so einfachen Gedanken einen guten

Griß gethan: sein Vater Unser nach den bezüglichen Schriftstellen alten und neuen Testaments und der Lehre der ältesten Kirchenväter beider Sprachen ist eine wahre Gebetsschule exegesischen und paränetischen Charakters in durchaus originärer Form und wohl durchdachter Anordnung, ein Belehrungs- und Erbauungsbuch ersten Rangs, das in richtiger Würdigung der menschlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten auf reichen, tiefsteren Gehalt, auf Kürze und thunlichste Vermeidung von Wiederholungen bedacht war.

Athmet der Text die gesunde und stärkende Lust der ältesten christlichen Glaubenszeugen, deren Gedanken und Worte, so oft wiederholt, auch heute noch nicht durch bessere ersetzt werden können und es nie werden, so suchen auch die 9 Heliogravuren, deren schönsten eine in verkleinerter Form und anderer Herstellungart auch die Rückenseite zierte, den leitenden Grundgedanken des Textes zu entsprechen; auf Grund eingehenden Studiums gewissermaßen den Gedanken der Armenbibel weiterführend, wußte der Künstler die zweifache Beziehung zum Vorbild und Mittelpunkt alles Christenthums und zu dem Bedürfniß und den brennendsten Fragen der bedrängten Menschen der Zeitzeit in lebenswahrster Darstellung ad oculos zu demonstrieren: des Menschen Herz findet sein Glück nur in der Sonnenphäre Christi und seiner Kirche. Auffassung und Zusammenfassung der abstrakten Gedanken, so schwierig an sich, ist durchaus treffend, Komposition künstlerisch tadellos, Darstellung einfach und doch abwechselungsreich, leicht verständlich, edel, Ausführung außerordentlich sorgfältig und im höchsten Grade malerisch: — nahezu lauter wohlgefundiene christliche Kunstwerke, wieder ganz dazu angethan, ächten Kunstmänner im Volle zu verbreiten und dessen Kunstgefühl zu verebeln. (Wenn ein ganz nebensächliches, kaum erwähnenswertes Bedenken zu äußern erlaubt ist, so betrifft es allenfalls die weniger natürliche Stellung der kleinen Adamsfigur bei der sechsten Bitte.)

Die Ausstattung des Ganzen in Papier, Druck — man beachte besonders die stilvollen InitiaLEN — und Einband ist eine dem Charakter des Inhalts entsprechende vornehme.

Das Werk empfiehlt sich, wo immer es bekannt wird, nach jeder Richtung hin selbst; bei so vielen Gelegenheiten wird man Einzelnen und Familien kaum einen liebwertheren und zuverlässigeren Führer zum richtigen Verstehen, tieferen Erfassen und andächtigen Berrichten des uns vom Gründer selbst gegebenen Gebetes auf den Lebensweg mitgeben können.

J. Schermann.

Tizians Zinsgroschen, in farbiger Reproduktion. Leipzig. E. A. Seemann.

Die Seemann'schen „Wandbilder“ wurden vor Jahren von den Freunden klassischer Malerei mit Freuden aufgenommen. Vermißte man auch die Farben des Originals, so hatte man doch im übrigen eine getreue Reproduktion desselben.

Nun ist der weitere Schritt zur Wiedergabe auch der Farben gegehren. Eine Probe hiervon liegt vor uns in Tizians *Zinsgroschen* (Größe 40×50 cm; Bildfläche 25×33 cm). Der Zweck, dem Original möglichst nahe zu kommen, ist erreicht. Der Gesamton, die feinen Übergänge, auch die Patina, die das Alter dem Gemälde verliehen, sind getroffen. Man meint, man stehe vor der Perle der Dresdner Gallerie. Der Preis (2 M. ohne, 3 M. mit Passpartout) ist ein ungemein niedriger, niedriger als der für so manches „Kunstwerk“ zwölfter Güte, mit dem man bisher saute de mieux die Wände da und dort verzierte. Das neue Seemann'sche Unternehmen ist geeignet, hierin Wandel zu schaffen und dazu beizutragen, guten Geschmack und Verständniß für die alten Meister in weite Kreise zu tragen.

Geislingen a. St. Dr. J. Röhr.

Jakob Balde als Mariensänger.
Gesammelte Mariengedichte in freier Uebertragung herausgegeben von P. B. Bierler O. Cap., Lektor in Sterzing. S. 239. München 1897. Verlag von J. Pfeiffer, ungeb. M. 1.70, in elegantem Leinenband mit Goldschnitt M. 2.20.

Was soll hier Dichtung, gar ohne Bilder? Nun, auch die Poetie ist ja eine der schönen Künste, eine Ercheinungsform des Schönen, bezeichnet eine Schönheitssüste: neben das „Angenehme der Sinnlichkeit“ (Ton und Farbe) stellt z. B. Hermann Lotze auch das „Wohlgefällige der Anschauung“ (Tast und Metrum) und das „Schöne der Reflexion“ (Erhabenes und Komisches), und so glaubt auch der Kritiker keinen Aufstand nehmen zu sollen, dem Ansuchen einer allerdings sehr verspäteten Empfehlung einer christlich-poetischen Gabe einmal so kurz eben möglich zu entsprechen.

Der 1604 im Elsass geborene Jesuit Jakob Balde, der „bayerische Horaz“, will ja in unserer Sammlung Gott, den Urquell alles Schönen, in seinem göttlichen Sohne und die hl. Person der Gottesgebärerin durch Oden verherrlichen; freilich ist er ein Renaissancedichter, dem das lateinische Sprachkleid gar trefflich zu Gesicht steht und dem die lateinische Sprache mit ihrem Wortschatz, ihren Versformen und Bildern gewissermaßen Muttersprache geworden ist: das lag in jener Zeit; darum sagt auch der Hofstifts-Kanonitus Johann Schrott bezeichnend:

„Statt in heim'schen Zwitterlauten auszusingen
seinen Schmerz,
Gos er die pindar'sche Ode in der alten Römer
Erz.“

Ach, die große deutsche Sprache wurde damals nicht gehört:
Wie das Vaterland, so war sie von Barbaren
auch zerstört.“

Nur ein deutsches Mariengedicht „Chrenpreiß“ besitzen wir von Balde, seine beste, aber doch im Geist der lateinischen Oden gedachte deutsche Schöpfung, die als Dreingabe unserem Büchlein angefügt ist. Aber abgesehen von der treffenden und glänzenden Beurtheilung durch W. Menzel, G. Westermayer u. a. preist ihn trotzdem schon J. G. Herder als einen „Deut-

schen, einen Dichter Deutschlands für alle Zeiten“, unter dessen Oden manche von so frischer Farbe seien, als wären sie in den neuesten Jahren geschrieben; das bestätigt er selbst:

„Den Kohl der Alten wärme ich nicht wieder,
Roch tisch' ich auf der Griechen Fabellieder“.... und:

„Trümmer der alten
Und heidnischen Vorzeit
Schaffet sich Rom
Um zu gesegnetem, heiligen Dienste.
Aus den Ruinen erblühen die Künste
Neu in St. Peters erhabenem Dom.
So sei denn dies Lied auch
Bachanten entrissen,
O Maid (Maria), deines Lobes
Nun fortan besessen.“

Man zählt nämlich in seinen zahlreichen lateinischen Gedichten etwa 70 Oden zum Lobpreis der seligsten Jungfrau und „in jeder derselben giebt er, fern ermüdender Wiederholung, in einer Sprache voll süßen Wohlklangs einen morgeländischen Reichthum von Gedanken“ und bietet in einer unerschöpflichen Fülle von Bildern voll sinnlicher Anschaulichkeit gleich dem Psalmisten alle Schönheiten der Natur und ihrer Kräfte zum Ausdruck seiner glühenden Marienverehrung auf, so daß man mit Recht sagen kann: „Seit den Tagen der Minnesänger war der Gottesmutter keine ähnliche Huldigung auf deutscher Erde gebracht worden.“

In dem Gesagten lagen für den Ueberseher die Gründe, warum er sich gerade an Balde mache, aber auch die großen Schwierigkeiten, da von Baldes Dichtungen noch keine Uebersetzung vollkommen gelungen ist. Darum hat er in dem Bewußtsein, daß er nicht einen römischen Klassiker den Philologen, sondern einen Renaissancedichter dem deutschen Volke vorzuführen habe, die klassischen Versmaße und ihre strophische Einteilung fallen lassen und den Stein angewendet; seine Strophen halten sich streng an den Inhalt, das Zusammengehörige; oft hat er — und zwar mit Recht — sehr frei überlegt und umgedichtet, viele Gedanken in deutschem Geist gegossen, moderner Denkweise angepaßt und alles Fremde im Anhang durch kurze, leichtverständliche Anmerkungen, denen nur die betreffenden Seitenzahlen beigegeben sein sollten, erläutert. Nicht darf man tabeln, wenn Balde denn doch noch Balde bleiben soll, daß zuweilen viele Strophen lange Gedichte sich finden; sie waren eben für Baldes Dichtergeist nicht zu lang, wenn sie auch modernem Geschmack — man erklärt bekanntlich dieses Zeichen der Abnahme der Gefühlsstärke und Innigkeit künstlerisch anders — nicht strohfeurig genug flackern. Diese 70 Lieder, in welchen sich ein glaubens- und liebevolles Kindergemüth voll Zuversicht an Mariens Mutterherz anschmiegt, ordnet er gewissermaßen nach mariologischen Gesichtspunkten also an: „Königin der Herrlichkeit (19 Oden), Helferin der Christenheit (21), Deinem Namen sind geweiht Gnadenheim (Gnadenorte 14) und Gnadenzeit (16)“, und versieht sie theilweise mit gutgewählten Ueberschriften, insbesondere aber bringt er — von wenigen Ausnahmen abgesehen,

sehen — zur Lösung seiner eigentlichen Aufgabe so viel poetischen Schwung, außerordentliche Sprachgewandtheit, ein so feines ästhetisches Gefühl mit, daß man ihn unbedenklich für den zur Zeit besten Baldeinterpreten erklären darf. Angesagt mag noch sein, daß, abgesehen von den herrlichen in Worten gezeichneten Bildern auch die Malergeschichte, wenigstens die bayerische, nicht ganz zu kurz kommt, sofern der künstlerische Balde auch den zu seiner Zeit größten Künstlern, dem Maler Christoph Schwarz (geb. Ingolstadt 1550), dem Peter Candid (Weiß) und dem genialen Joachim Sandrart (c. 1630) in seinen Dichtungen ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Die Ausstattung ist eine durchaus würdige, wenn auch die Goldprägung mit Rücksicht auf den Inhalt stilettmäher sein könnte.

J. Schermann.

„Die selige M. Kreszentia Höß von Kaufbeuren, eine Dichtung von F. X. Öffner, Wallfahrtspriester in Heiligkreuz bei Kempten, mit Bildern von Aug. Müller (Wirth) in München.“

„Die Schule der seligen Franziskanerin M. Kreszentia Höß von Kaufbeuren. Autor von Text und Bildern wie oben.“

Man muß in Kaufbeuren gewesen sein, daß mit seinen Thürmen und alterthümlichen Häusern noch heute das Reichsstädtchen des 18. Jahrhunderts vor unseren Augen erstehen läßt, muß durch die Gänge und den traulichen Hof des dortigen Klösterleins gewandelt sein, will man der annuthenden Gestalt der seligen Kreszentia so recht menschlich nahe kommen. In der That, das ist der passende Rahmen für dieses Heiligenbild! Hier in diesen behaglichen kurvigen Gäßchen ist es herangewachsen das still schwäbische Bürgermädchen, und hier in den Mauern des anheimelnden Klösterleins können wir sie uns so gut vorstellen, wie sie gearbeitet, gebetet und geduldet hat.

Scheint es auch, auf den ersten Blick betrachtet, eine ziemlich undankbare Aufgabe zu sein, daß in gewissem Sinne eintönige Leben einer Klosterfrau poetisch zu behandeln, aus dem Leben dieser sinnigen, liebenswürdigen Tochter des Schwabenlandes mußte sich gerade mit Berücksichtigung des örtlichen und zeitlichen Milieus wohl ein „Sang“ gestalten lassen, eine Idylle, verklärte und umwoben vom Dunst der Legende.

Diese, überhaupt irgendwelche künstlerische Aufgabe hat sich F. X. Öffner in seiner „Dichtung“ nicht gestellt, dieselbe ist gereinigte Prosa, gereinigte Predigt, die weder durch hohen Schwung, noch durch Zartheit der Gedanken hervorragt, und noch weniger wie wir etwa gewünscht, den Ton des von der Seligen selbst gedichteten Liedes zu treffen sucht.

Die Prosa des kleineren Buches: „Schule der Seligen“ etc. scheint für Kinder des ersten Schuljahres bestimmt, für andere Sterbliche — das muß bei aller Anerkennung der guten Absicht und der mancherlei guten erbaulichen Gedanken,

die sich hier finden, gesagt werden — ist ein derartiger Saatzug, und dazu diese unmotivierte Verschwendug der Gedankenstriche einfach ungieniebar.

Die Bilder von A. Müller treffen manchmal, namentlich in den Szenen aus der Jugend der Seligen, den schlichten liebenswürdigen Ton der Legende besser. Ganz hübsch sind die Darstellungen: die erste Kommunion der Seligen, die kleine Kreszentia in der Schule, als Wohltäterin der Armen, ihr Abschied vom Elternhause u. a. Die Ausführung der Lichtdrucke des großen und der Autotypien im kleineren Buche ist eine gute. Auch die sonstige Ausstattung beider Bücher ist vornehm. Das im kleineren Buche verwendete glänzende Papier macht die Lektüre bei Nacht zu einer augenmordenden.

München.

J. Damrich.

Annونcen.

Hervorrag. Bücher-Novitäten.

für Studierende und Gebildete.

Weg zur Weisheit.

An-
dachtis-
buch

für Studierende und Gebildete. Von Dr. Heinrich Kuhn, Professor der Theologie an der R. Universität in Würzburg, Papstlicher Hausprälat. Mit bischöflicher Druckbewilligung. Siebente, verbesserte Auflage. In zweifarbigem Druck. Mit 3 Stahlstichen. 488 Seiten. 24°. Gebunden à M. 1.60, 2.30 und M. 2.40.

Das Büchlein ist in erster Linie für die studierende Jugend bestimmt, es soll sie aber auch ins praktische Leben hinaus begleiten und ihren Bedürfnissen als Christ noch später auf jeder Altersstufe Rechnung tragen. Auch Gebildete überhaupt werden das hübsch ausgestattete Werklein mit Freuden begrüßen.

Der Katholische Mann.

Religiöse Erwägungen und Übungen für gebildete Laien. Von Dr. P. Albert Kuhn, O. S. B., Professor (Verfasser von „Allgemeine Kunstgeschichte“ und „Roma“). Mit bischöflicher Druckbewilligung. In zweifarbigem Druck. Mit 3 Stahlstichen. 704 Seiten. 24°. Gebunden à M. 2.— bis M. 4.60.

Ein herrliches, von der katholischen Presse vorzüglich empfohlenes Gebetbüchlein für die katholische Männerwelt. Auch Jünglinge werden dasselbe mit grossem Nutzen lesen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie durch die

Verlagsanstalt Benziger & Co., A.-G.,
in Einsiedeln, Waldshut und Köln.

Mr. 6. Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2,02 durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2,54 in Österreich, Fr. 3,40 in der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen sowie gegen Einsendung des Betrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2,05 halbjährlich.

Das Bild „Mariä Verkündigung“ in der Pfarrkirche zu Hörrbranz in Vorarlberg.

Von Pfr. Fr. A. Bickel in Hörrbranz.

Seit dem 6. Dezember 1899 befindet sich in der Pfarrkirche zu Hörrbranz bei Bregenz ein gar kostbares Gemälde, das viele Besucher aus der Umgegend und den benachbarten Uferstaaten des schwäbischen Meeres herbeizieht. Es ist dieses Bild eine Kopie von dem Wunderbild in der Servitenkirche Maria Annunziata in Florenz.

Über den Ursprung und die Geschichte des Bildes zu Florenz sowie des Bildes in Hörrbranz mögen folgende Zeilen Aufschluß geben.

Eine der schönsten Kirchen in Florenz ist unstreitig die der Maria Annunziata am Platze desselben Namens. Sie ist der ausgesprochene Liebling der Florentiner und auch die einzige Kirche der Stadt, die ihnen inmitten geöffnet steht, und nicht vergebens; denn von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gehen die Gläubigen ein und aus. Das was die Italiener am meisten in diese überaus reich ausgestattete Kirche zieht, ist die Kapelle der Maria Annunziata mit dem Freskobild, das „Mariä Verkündigung“ darstellt.

Das Bild ist verhängt und wird nur zu besonderen Festlichkeiten enthüllt. Die Entstehung des Bildes ist der Tradition nach von einer zarten Poesie umgeben. Im Jahre 1252 stand an Stelle der jetzigen, großartigen Kirche ein einfaches Oratorium der sogenannten Diener Mariens. Der Prior dieser frommen Ge-

nossenschaft gab dem damaligen seiner Kunst sowie seines heiligen Lebens wegen verehrten Bartolomeo den Auftrag, ein Bild der Verkündigung Mariens für das Oratorium zu malen.

Von religiösem Eifer begeistert, stieg Bartolomeo sein Werk an; doch als er die Umrisse des Engels, der verkündet, und der Jungfrau, die die Verkündigung in Demuth vernimmt, zur Stande gebracht hatte und er das Antlitz Mariä, wie es vor seiner Seele stand, beginnen wollte, ließ er entmutigt die Arme sinken. Sein Pinsel war zu schwach, um dem himmlischen Gebilde, welches seinem Geiste vorschwebte, Ausdruck zu geben.

Lange saß er da auf seinem Malergerüste, in Gedanken tief versunken und blickte zeitweilig zagend zum unvollendeten Bilde empor. Endlich neigte sich sein Haupt, die Augen schlossen sich und ein sanfter Schlummer bemächtigte sich seiner. Als er erwachte, galt sein erster Blick dem Bilde. Da stand es vor ihm vollendet, wie seine Seele geträumt, in zauberhafter Schönheit. Ein Freudenschrei entfloß seiner Brust. „Die Hand eines Engels hat mein Werk vollendet; was ich nicht komte, hat eine höhere Kunst vermocht“, rief er entzückt aus.

Mit Ulicesgeschuelle verbreitete sich das Wunder unter den Dienern Mariens, unter den Nächstenwohnenden und von da in der ganzen Stadt. Von Nah und Fern eilten die Leute herbei, um das himmlische Bild zu schauen und betend vor demselben zu knien. Und so viele Gnaden erlangten sie, daß es allgemein unter dem Titel: „Maria santissima Madonna

delle grazie», angefleht wurde, welchen Namen es heute noch hat. Bald wurde der Zudrang so groß, daß das bescheidene Oratorium die Menge nicht mehr fassen konnte und immer erweitert und erweitert werden mußte. So entstand nach und nach die prachtvolle Kirche Mariä Verkündigung oder Annunziata, der Pius VII. den Titel Alma Basilika gab.

Die Tradition über die Entstehung des Gnadenbildes führt sich noch heutigen Tages von Mund zu Mund fort und wird von den Toskanern heilig gehalten. „Unsere wundervolle, liebe Madonna“! rufen sie alle und die Augen vieler sind voll Thränen, wenn sie zum Bilde aufblicken. Männer und Frauen, Greise und Kinder sieht man da in Andacht versunken die Hilfe der Mutter Gottes anflehen.

Der Gelehrte Bocchi erzählt, daß Michelangelo Buonarrotti, als er von dem damals in Florenz regierenden Herzog Alessandro de Medici gefragt wurde, was seine Meinung über das Bild Maria Annunziata in der Kirche gleichen Namens sei, antwortete: „Das Antlitz der heiligen Jungfrau auf diesem Bilde ist nicht das Werk menschlicher Kunst, es kann nur durch göttliche Macht hervorgebracht sein“. Die Meinung des Königs der Maler dürfte wohl maßgebend sein und kann den wundervollen Eindruck erklären, den das Bilde auf den Beschauer macht.

Von diesem Bilde findet man viele Kopien in Italien und Deutschland, aber keine ist wohl mit solcher Meisterschaft ausgeführt wie die in Hörrbranz, da diese das Original weit übertrifft.

Neben die Entstehung dieser Kopie gibt Herr Benefiziat Engel in Hall in Tirol folgende Aufklärung.

Drei Töchter des Kaisers Ferdinand I., nämlich Magdalena, Margaretha und Helene gründeten mit Erlaubniß ihres kaiserlichen Vaters das Damenstift in Hall, traten selbst dort ein, führten in strenger Zurückgezogenheit von der Welt ein beschauliches Leben und starben im Rufe der Heiligkeit.

Zwei Nichten, Christierna und Eleonora, Töchter des Herzogs Karl von Steiermark, der ein Sohn des Kaisers Ferdinand I. war, folgten ihren kaiserlichen Tanten und traten im Jahre 1607

ebenfalls in das Damenstift zu Hall ein. Eine ihrer Schwestern namens Magdalena war vermählt mit dem Großherzoge von Toskana, der zu Florenz residirte. Eleonora, die jüngere Schwester war sehr bedacht auf die Ausschmückung der Stiftskirche. Auf ihr fortgesetztes Betreiben gelang es ihr auch, eine Kopie von jenem wunderbaren Bilde Mariä Verkündigung zu Florenz durch Vermittlung ihrer Schwester Magdalena zu erlangen.

Hippolytus Guarinoni, Leibarzt und Biograph der Eleonora, schreibt in seinen im Pfarrarchiv zu Hall aufbewahrten Aufzeichnungen über dieses einst in Hall, jetzt in Hörrbranz sich befindliche Bild im holperigen Stile des 17. Jahrhunderts wörtlich Folgendes: „Als unter Anderem die in der ganzen Christenheit bekannte gewaltige Andacht des verwunderlichen und durch himmlische Hand gemalten Contrateit Unserer lieben Frau Verkündigung-Bild in der namhaften Stadt und Großherzogthum Florenz bei den Durchlauchten, den Stiftsdamen Christierna und Eleonora, wohlbekannt und der Zeit gute Gelegenheit daselben Frau Schwester Erzherzogin Magdalena, Großherzogin zu Florenz, hatten, dünkte es denselben eine erwünschte Gelegenheit zu sein, eine genaue und gerechte Copie des gewaltigen Bildes (so man sonst vom Original keineswegs herabbekommen kann) zu abermaliger Entzündung neuer Andacht zu überkommen, zumal deren Frau Schwester und Herr Schwager Ihrer Durchlaucht, der Großherzog, solches nicht abschlagen konnten und benannter Großherzog auch nebst hin sehr begierig gewesen, beiden Erzherzoginnen hierin ganz völlig und vollkommen zu willfahren und mit einem solchen Werk, daß unter den Augen des ganzen Deutschland wirch bestehen mögen. Daher hat er zu solcher Abkopierung vom Original einen der Zeit durch ganz Italien weit berühmten Maler Bronzino (?)¹⁾ ver-

¹⁾ Bronzino, Angelo, wäre 1502 zu Florenz geboren und 1572 gestorben; er war ein Schüler des Jacopo Carracci, genannt Pontormo (1494–1556), dem er bei einem großen Theile seiner Arbeiten und zuletzt noch bei seinen Fresken in St. Lorenz zu Florenz, die er nach dessen Tode vollendete, hülfreiche Hand leistete und den er auch zum Verwechseln ähnlich nachahmen konnte. Er war hauptsächlich zu Florenz

möcht, der eben seiner hohen Malerkunst halber zu einem Mitter geschlagen worden ist und den Pinsel nicht mehr in die Hand nimmt, der gleichwohl auf des Großherzogs Begehrten es aber nicht abschlagen konnte und es über sich genommen hat nach Lust und Gelegenheit es zu machen, zumal er (wie fast alle hohen Künstler) schürtig (empfindlich), hat ihm der Großherzog nicht einreden, noch ihn fragen dürfen. Gleichwohl hat er das Bild im zwölften Jahre vollendet, aber dergestalt, daß bisher die alterthümlichsten Maler daran vergessen und nicht genugsam ansehen und die Kunst loben konnten, simealem er neben der wahren Contreseing nebenbei die Kunst mit eingebracht hat und die natürlichen Gebärden beider Personen, der heiligsten in den Himmel verzückten Mutter Gottes und des grüßenden Engels in seiner demütigen Ehrerbietung, dergleichen noch in keinem unter tausend Gemälden der hl. Verkündigung einmal ist gesehen worden, zumal auch das Bild zehn hiesiger großer Werkshuh hoch und elf breit ist, der Maler zwar nicht elf Jahr, sondern nur 3 oder 4 mal in elf Jahren, wenn ihm die Lust ankam, daran gemalt hat. Solches kostliche Bildniß ist in der Stiftskirche zu Hall in die Kirchenwand eingefügt und durch fürstliche Durchlaucht, regierenden Herzog Maximilian aus Baiern schön und zierlich mit gefärbter Steinarbeit gefasst worden.

Was dieses kostliche und anmuthige Bild für schöne und allgemeine Andacht verursacht, das ist täglich männiglich vor Augen, zumal auch die Fremden von weitem ihre Andacht und Kirchfahrten alther nehmen, ungeachtet daß das Bild mit dreisachem Tuch (Deckel) bedeckt und versperrt und nur zu gewissen Zeiten des Jahres den andächtigen Fremden geöffnet wird." So Guarinoni in der Biographie Eleonoras.

Im Jahre 1619 ward das Bild vollendet und langte kurz vor dem Ableben thätig, wo er vielfach für den Hof beschäftigt, eine große Menge kirchliche, auch einige historische Bilder und viele Porträts, worunter die der Familie Modici, in Fresko und in Öl ausführte. Er ist besonders bedeutend als Bildnismaler und man findet von ihm Porträts in den Gallerien von Dresden, Florenz, London, Madrid, Neapel, Paris, Rom, Turin und Wien. Numert. d. Ned.

der beiden erzherzoglichen Schwestern Christierna und Eleonora in Hall an, allwo es in der Damenstiftskirche, die wegen der prachtvollen heiligen Gefäße, der kostbaren Ornate und Paramente, der werthvollen Kunstmäler und Reliquien die reichste und prächtigste Kirche in Tirol war, einen ehrenvollen Platz fand und bei den Stiftsprälein, wie auch bei der Bevölkerung in Hall und Umgebung eine große Verehrung genoß.

Das große Gemälde hat mit dem kunstreich geschnitzten Rahmen eine Breite von 3,78 Meter oder 12 Schuh und eine Höhe von 3,20 Meter oder über 10 Schuh. Daselbe ist mit einem schön und reich verzierten Deckel versehen, um es vor Dampf, Kerzenrauch und Staub zu schützen. Auf diesem Deckel finden sich zwei gemalte, lebensgroße Kunstdenkmäler, die in der einen Hand je eine Palme, in der anderen zusammen eine in lateinischer Sprache abgefaßte, in goldenen Buchstaben geschriebene und von Rosen umkränzte Inschrift halten. Dieselbe hat folgenden Wortlaut:

1619.

Deiparae
Angelico ore
Salutatae

Aeternum illæsum Numen quæ
Rapto in cœlum ore concipit.
Hæc quia manus nescit artifex
Ora formare.

Hetrusca formavit in urbe Florentiae
Diva manus.
Apographum Halensis hæc habet ædes
Gratia pictoris clarum,
Clarius Virginis.
Ad has ne metue supplex aras accedere.
Unam et Hala Matrem habet
et Florentia.

In deutscher Uebersetzung dürfte diese Inschrift lauten:

1619.

Der Gottesmutter
von des Engelsmund begrüßt!
Mit gen Himmel entzücktem Antlitz
Empfäng sie unverfehrt den ewigen Gott!
Keine Künstlerhand vermochte
Dieses Antlitz zu bilden.
Und es wurde gebildet in Florenz,
Hetruriens Stadt,
Von himmlischer Hand.

Die Abbildung besitzt dieses Gotteshaus
in Hall

Herrlich durch des Malers Annuth,
Herrlicher durch die Annuth der Jungfrau.
Schene dich nicht hinzutreten vor diesen
Altar.

Eine und dieselbe Mutter hat Hall
Wie Florenz.

Unter dieser Widmung findet sich noch
in deutschen, goldenen Lettern die Auf-
schrift:

„Wahrer Abriß des wunderwürklichen
und von himmlischer Hand gemaltenen
Englischen Gruß zu Florenz zu ge-
mainer Andacht und volgenden Gnaden!“

Wird der inwendig mit weißem Seiden-
stoff überzogene Deckel in die Höhe ge-
zogen, dann erscheint das wunderliebliche,
herrliche Bild „Maria Verkündigung“.
Doch statt selbst ein Urtheil über dieses
Gemälde abzugeben, will ich lieber den
Kunstkritiker B. Späth reden lassen.
B. Späth schreibt in seinem Buche:
„Die Kunst in Italien“ (I. Theil, Mün-
chen 1819), nachdem er von dem Original,
dem wunderthätigen Gemälde in der Kirche
Annunziata in Florenz Erwähnung ge-
thau, über dieses früher in Hall, dann in
Augsburg, jetzt in Hörlbranz befindliche Bild
folgendes:

„Ich gedenke lieber einer Kopie von
jenem wunderthätigen Bild in der Kirche
Santa Annunziata in Florenz, die sich
jetzt im Werner'schen Hause in Augsburg
befindet. Dies Bild kann wohl kaum eine
Kopie genannt werden, da es außer der-
selben Anordnung der Idee in der Aus-
führung nichts mit jenem alten Bilde in
Florenz gemein hat und nach des Künst-
lers origineller, eigenthümlicher Weise be-
handelt ist.“

Der Engel kniet, nein! schwelt knieend,
die Hände zur Hälfte vom Mantel be-
deckt, kreuzweise über die Brust gelegt, der
Jungfrau gegenüber, die sitzend den er-
wartenden Blick nach oben richtet, woher
ihr die himmlische Botschaft gekommen.
Die Hände ruhen im Schoße. Beide Fi-
guren sind lebensgroß. Die Scene geht
im Innern des Gemaches der Jungfrau
Maria vor. Getrennt davon und außer-
halb des Gemaches sieht man oben zur
Seite Gott Vater in den Wolken; von
ihm ist der Geist ausgegangen, der in

Taubengestalt durch eineöffnung herein-
schwebt und nun bald über Mariens Haupt
ruht.

Dieses Bild hat wohl nie Wunder ge-
wirkt, aber es ist selbst ein Wunder der
Kunst. Ein Engel, so blühend, so schön,
so reizend an Gestalt und wunderhold,
und an Würde so erhaben wie diesen, be-
kommt man nicht leicht wieder zu sehen.
Das schillernde Gewand und der smaragd-
grüne Mantel fließen großgefaltet über
den hehren Wuchs hinab, der Füße irdische
Gestalt völlig bedeckend. Von himmlischer
Abkunft neigt der Vate sich in Demuth
vor der sterblichen Magd, als der hoch-
erlesenen Jungfrau mehr huldigend, nicht
mehr verkündend, schon erkennend in ihr
der Mutter höchste Würde. Ein neuer
glücklicher Gedanke. Die Ruhe in Maria
ist rührend. Sie hat die Kunde ver-
nommen, alle Zweifel sind gelöst, sie
vertraut dem Himmel und sieht jetzt mit
stiller Hingabe der Erfüllung des Wortes
entgegen. Wie Alles so sunig und be-
deutungsvoll die Einheit der Idee ver-
kündet! Und wie gemalt, besonders der
Engel! Als hätten ihn Engel gemalt
und Raphael vor allen, dessen sich wohl
auch der irdische Raphael rühmen dürfte.
Blüthe, Kraft und Wahrheit der Car-
nation, das Breite und Tüchtige der Be-
handlung durchaus, die feste, richtige
Zeichnung, die Lage der Gewänder, kurz,
Alles spricht für die Epoche einer hohen
Ausbildung der Kunst.“ So Späth.

Das „Morgenblatt“ von Augsburg
Nr. 28, vom Jahre 1819 nennt das Ge-
mälde „ein Bild aus der blühendsten Zeit
italienischer Kunst, das einen durchaus
selbständigen Meister verräth, dessen Ge-
nialität selbst sein uraltet Vorbild vom
Jahre 1252 in der Kirche Annunziata zu
Florenz durch eine breite, geistreiche Be-
handlung, Kraft und Blüthe des Kolorits,
sowie an Ausdruck und Tiefe des Gefühls
übertroffen hat.“

Der jetzige Galleriekonservator Herr von
Huber in Augsburg schreibt von diesem
Bilde: „Die Farbentechnik dieses Bildes
zeigt ganz die Meisterschaft der Carracci-
schen Richtung und dabei ist die strenge
Stilrichtung der Giotto-Epoche beibehalten,
wodurch das Bild einen außerordentlichen,
ja hinreißenden Reiz erhielt. Für das

Schönheitsgefühl erhebt sich dieses Bild himmelhoch über das Original".

Dieses Gemälde wurde, wie schon früher bemerkt, in der Damenstiftskirche zu Hall in Tirol aufbewahrt und zwar ca. 164 Jahre. Im Jahre 1783 musste auch das so wohlthätige königliche Damenstift dem Sturme der Zeiten unterliegen. In diesem Jahre wurde das Stift, das von Habsburgern gegründet und reich ausgestattet, ein wahrer Segen für die Stadt Hall und die ganze Umgebung war, von Kaiser Joseph II. aufgehoben; die kostbaren Parameter, heiligen Gefäße, die Kunstgemälde und Reliquien schreine wurden öffentlich versteigert und vielfach um einen Spott-preis verschlendert.

Ein gewisser Herr Ignaz Pichler, Bürger in Augsburg, der Abstammung nach wohl ein Tiroler, kannte dies Bild, reiste eigens zur Versteigerung von Augsburg nach Hall, erstand dasselbe und ließ es nach Augsburg bringen, allwo es im Werner'schen Hause in nächster Nähe der Domkirche, aufbewahrt und in hohen Ehren gehalten wurde.

König Ludwig I. von Bayern, Otto I., König von Griechenland, Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere deutsche Kaiser Wilhelm I., Bischöfe, hohe adelige Persönlichkeiten, hohe Militärs, Gelehrte und Künstler statteten gelegentlich ihres Aufenthaltes in Augsburg auch dem Werner'schen Hause einen Besuch ab, um dieses Bild zu besichtigen.

Ludwig I., König von Bayern, wünschte dieses Bild in seinen Besitz zu bringen und bot nicht weniger als 36 000 fl. für dasselbe; auch Kronprinz Wilhelm von Preußen, Fürst Radziwill, ein französischer Marquis und andere bemühten sich, dasselbe zu erwerben, allein vergebens. Herr Werner, der durch Verehelichung mit der Witwe des Ignaz Pichler in den Besitz dieses Bildes kam, hatte in seinem Testamente die Verfügung getroffen, das Bild habe fortwährend in der Werner'schen Familie zu verbleiben und dürfe nur dann veräußert werden, falls die Familie in groÙe Not geriethe. Im Jahre 1833 wurde das Bild von Professor Geyer lithographiert. Im Ganzen wurden 325 Abdrücke gemacht. 25 erhielt die Familie Werner, 300 wurden vom Kunstverein in

Augsburg seinen Mitgliedern als Jahrestagsgabe ausgegeben. Diese Abdrücke haben hente einen bedeutenden Werth.¹⁾

Herr Anton Werner jr. von Augsburg, der sich vor ca. zehn Jahren in Kronhofen, Gemeinde Hörlbranz, Fräulein Maria Werle hierher als Braut geholt, ist nun endgültig übersiedelt und ist jetzt alleiniger Besitzer dieses kostbaren Familienstückes. Herr Werner hat obbeschriebenes Bild mit nicht geringen Kosten von Augsburg nach Hörlbranz überführen lassen, allwo es in der Pfarrkirche im Chore einen würdigen Platz gefunden und an Marienfesten geöffnet wird. Dasselbe wird aber auch zu jeder andern Zeit bereitwillig geöffnet und gezeigt. Wer immer dasselbe sehen will, braucht sich nur an den Ortspfarrer zu wenden, der den Schlüssel dazu in Verwahrung hat.

So ist denn das Bild, das früher 164 Jahre auf österreichischem Boden in der Stadt Hall in hoher Verehrung stand, nachdem es 116 Jahre im Auslande war, wieder nach Österreich zurückgekommen, und zwar gerade zu der Zeit, in der der Seligsprechungsprozeß der im Russen der Heiligkeit verstorbenen Kaiserstochter, der eigentlichen Gründerin des Damenstiftes zu Hall, durch den hochwürdigsten Fürstbischof von Brixen eingeleitet worden ist.

Seitdem das Bild von Augsburg in die Pfarrkirche zu Hörlbranz gebracht worden, haben schon viele hohe Persönlichkeiten geistlichen und weltlichen Standes dasselbe besichtigt.

Dr. Werber, Dekan und Stadtpfarrer von Radolfzell, schreibt in seiner Zeitschrift „Freie Stimme am See“: „Das Bild ist außerordentlich schön und gut erhalten. Einem solchen Farbenschmelz begegnet man selten. Ich habe nie einen schöneren Engelskopf gesehen. Man bekommt nicht genug am Schauen und Betrachten. Wer in die Nähe kommt, säume nicht, das Bild sich anzusehen.“

Hörlbranz liegt am äußersten Ende Österreichs an der bayerischen Grenze und ist sowohl von Lindau, wie auch von Bregenz aus in einer guten Stunde zu erreichen.

¹⁾ Nach einem solchen Abdruck im Besitz des Verfassers ist unsere Abbildung gefertigt.
Die Red.

Material zur Kümmernislegende.

Von Pfarrer Reiter in Vollmaringen.

(Schluß.)

Mehrmals sieht in den Kümmernisbildern Reste der Verehrung des germanischen Gottes Thor. Ihm folgt Karl Albrecht Bernoulli in seinem 1900 erschienenen Buch über die Heiligen der Merowinger. Dr. Sepp äußert sich in seiner Religionsgeschichte von Oberbayern also: „Die hl. Kümmernis ist eine mannweibliche Jungfrau, sie stellt dar die Madonna der Urzeit, welche keinen Mann erkannte. Diese gekreuzigte bartige Jungfrau hat dem Glauben an den Bekreuzten Vorschub geleistet. Wir haben hier im Weltglauben eine crucifixa ante crucifixum. Sie hat langes Haar und Bart und dazu ein feuerrothes Gewand. Karl der Große und Bonifatius unterstellt einfach das Kruzifix. Gaimenried (Untergammnried) bei Wörishofen besitzt sie.“

Wir wollen und können uns ein Urtheil über vorstehende Erklärungsversuche nicht erlauben, es will uns aber doch bedenken, daß mehr Beachtung verdiente die von Schäfer in seiner kleinen Schrift „Der Hülfensberg im Eichsfeld“ (1853) aufgestellte Vermuthnung, daß die Bilder der bartigen Jungfrau am Kreuze ursprünglich nichts anderes gewesen seien, als alterthümliche Kruzifixe aus der Zeit, in welcher man den Heiland am Kreuze noch nicht nackt, sondern im langen Gewande darstellte. In späterer Zeit, als man schon die nackten Heilande gewohnt gewesen seien, seien jene älteren Bilder als fremdartig aufgefallen und das lange Gewand habe Veranlassung gegeben zu dem Glauben, hier sei nicht Christus, sondern eine bartige Jungfrau gekreuzigt. Sofort sei denn auch aus dem Heiland und Helfer eine weibliche Hilfe gemacht worden. Diese Hypothese von Schäfer theilt Menzel nicht, allein es wird kaum bestritten werden können, daß sie wenigstens theilweise das Richtige treffen mag. Manche als Kümmernisbilder angesehene und verehrte Kreuzbilder dürften in Wahrheit nichts anderes sein als wirkliche Kruzifixe. So heißt es im „Archiv für christliche Kunst“ Jahrgang 1892 S. 87: „Wir haben in Württembergs kirchlichen Kunstdenkmälern S. 312 aus

Wolfsartsweiler ein romanisches Kruzifix notiert, welches wohl wegen des starken Hervortretens und der Rundung der oberen Lippen der hier entblößten Brust auch für ein Kumeranabild gehalten wurde. Dagegen erscheint es wenig wahrscheinlich, daß derartige Kruzifixbilder die ganze Legende von der hl. Wilgefort oder Kumerana erst veranlaßt hätten; vollends bliebe unerklärlich die Episode mit dem Geiger und dem Schuh.

Eben die letztere, welche in belgische Bilder der Heiligen und in das von Prag mit einverwoben ist, führte die bei den Bollandisten citirten Gelehrten Franz Viavaris und Baron Heinrich Julius von Blum auf eine andere Fähre. Ihre Ansicht ist, daß die Kumeranabilder wohl ursprünglich nichts anderes gewesen seien als Kopien des sogenannten Volto Santo im Dome zu Lucca in Italien. Denn an dieses Kreuzbild hestet sich eben die Sage, daß es einmal einem Armen oder unschuldig Verfolgten den silbernen Schuh zugeworfen habe.“

Diese Fährte hat in jüngster Zeit Professor Dr. Schürer in Freiburg in der Schweiz weiter verfolgt und hat die Ergebnisse seiner Forschung in einem in der historischen Sektion der Generalversammlung der Görresgesellschaft zu Koblenz gehaltenen Vortrag veröffentlicht. Der Vortrag ist später in der literarischen Beilage der „Kölner Volkszeitung“ (1901 Nr. 24) erschienen¹⁾, und wir entnehmen denselben für unsere Zwecke Nachstehendes: Der Volto Santo ist ein im Mittelalter im ganzen Abendland hochberühmtes hölzernes Kruzifix, welches den Heiland darstellt, wie er mit offenen Augen, langen, an die Schultern herabfallenden Haaren, bekleidet mit einer den ganzen Leib bedeckenden Hermelinunika am Kreuze hängt. Dieses Kruzifix wird noch heute in Lucca hoch verehrt und befindet sich in einem kunstvollen Tempietto in der Kathedrale von Lucca. Schon im Mittelalter war der Volto Santo mit wertvollem Zierath geschmückt. Noch heute trägt er eine mit Edelsteinen besetzte goldene Krone, um den Hals hat er wertvolles Geschmeide,

¹⁾ und neulich erweitert im Jahresbericht der Görres-Gesellschaft für 1901, S. 43. A. d. Ned.

auf der Brust einen kostbaren Diamantenschmuck, von den Hüften ab einen Samtrock, von goldenen Fransen eingesetzt, der von einem meisterhaft gearbeiteten goldenen Gürtel gehalten wird.

Wie in jüngster Zeit der Schweizer Maler Wüscher-Bechi bei dem Anblicke des Volto Santo in Lucca sogleich das Vorbild zu jenem Kümmernisbild erkannte, daß er mit anderen Wandgemälden zu Stein am Rhein restaurirt hatte, so hat schon im Jahre 1687 in einem Schreiben an den Jesuiten Papenbroch Baron Julius von Blum, welcher den Volto Santo in Lucca gesehen hatte, die Meinung ausgesprochen, daß die Kümmernisbilder nichts anderes seien als Kopien des Volto Santo. Ebenso bestimmt sprach sich 1781 der gelehrt österreichische Jesuit Anton Pilgram aus, daß die Kümmernisbilder oder Wilgeforsitätsbilder ursprünglich den Gefreuzigten darstellen. Daß die Kümmernisbilder ursprünglich auf den Volto Santo von Lucca zurückgehen, dafür lassen sich hauptsächlich folgende Gründe geltend machen. Eine Reihe von Einzelheiten, welche ganz charakteristisch für den Volto Santo sind, finden sich bei älteren Kümmernisbildern wieder, so zunächst der halbkreisförmige, in Lilienornamenten endigende Bogen, welcher das Haupt des Volto Santo umgibt. Wir finden denselben sowohl auf dem ältesten Schweizerkümmernisbild an dem Thurm von Oberwinterthur, wie an dem Bilde in Stein am Rhein und dem Bilde von S. Gangolf in Bamberg. Auch an dem späteren, wohl dem 18. Jahrhundert angehörenden Bilde von Dietersheim an der Nahe ist er noch angedeutet. Charakteristisch ist weiter, daß auf einer ganzen Reihe von Kümmernis- oder Wilgeforsitätsbildern die Figur nur an einem Fuß einen Schuh hat, während der andere Schuh einem vor dem Bilde knieenden Manne — oft einen Geiger darstellend — zufällt. Dieser Zug weist auf den Volto Santo von Lucca hin. Zu einem Broncesiegel aus dem 14. Jahrhundert finden wir den Volto Santo abgebildet mit einem Kelch, durch den der rechte Schuh aufgehalten wird, und noch heute erblickt man so den Volto Santo in Lucca. Die Erklärung bietet uns ein Schriftsteller, welcher wahrscheinlich von den deutschen Kümmernisbildern

und der an den Geiger anknüpfenden Legende keine Ahnung hatte: der Bischof Angelus Rocca in seinem 1609 zu Rom erschienenen Buch über die Kreuzpartikel. Dort lesen wir, daß der Volto Santo einst seinen rechten Schuh einem Mann, der vor ihm betete, zugeworfen haben soll. Zum Andenken daran wurde der herabgeworfene Schuh in einem Kelch aufgehalten; der Werth dieses silbernen, mit einem goldenen Kreuz gezierten Schuhes sei dem Vater seiner Zeit in Geld verabreicht worden.

Auf Lucca, als den Ausgangspunkt der Kümmernisbilder, weist auch die örtliche Verbreitung der letzteren. Aus den romanischen Ländern hauptsächlich wissen wir, daß die Lucheser Tuch- und Seidenwarenhändler, welche im 14. und 15. Jahrhundert das Abendland durchquerten, in ihren Hauptkolonien Kopien des Volto Santo verehrten, welche St. Vandelin in Frankreich hießen. Neben die Züge solcher italienischer Händler, besonders auch der Lucheser, in Süddeutschland sind wir jetzt trefflich unterrichtet durch das sehr gründliche Werk von Professor Aloys Schulte aus Breslau über die Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien.

Auf den alten Handelswegen, die von Italien über die Alpen führten, treffen wir nun gleichsam als alte Wegweiser nicht wenige Kümmernisbilder. So finden sich solche an der Gotthardstraße im Kanton Uri zu Erstfelden, zu Bürglen bei Altendorf, ferner in Schwyz, in Steinen bei Schwyz, in Baar und Schönbrunn im Kanton Zug, in der Nähe von Uznern zu Erlen und Rüdiswil, wie zu Wohlhausen, weiter in der zu dem Bodensee führenden Straße in Oberwinterthur. Am Fuße der westlichen Simplonstraße befand sich bis vor etwa 20 Jahren ein Kümmernisbild zu Ratters bei Brig, dann weiter nach Norden eins zu Freiburg in der Schweiz, wo eine urkundlich bezeugte St. Bultkapelle von dem 14. bis 17. Jahrhundert nachweisbar ist. Daß auf diesen Straßen große Lücken jetzt vorhanden sind, darf uns nicht bestreiten. In den protestantischen Gegenden fielen die Bilder in den Zeiten der Glaubenskämpfe des 16. Jahrhunderts wohl bald dem Bildersturm

zum Opfer. Andererseits ist es natürlich auch vorgekommen, daß die ursprünglichen Bilder an den alten Handelsstraßen Veranlassung boten, sie an anderen Orten, die ferner ablagen, zu kopiren, oder daß Personen, die zum Volto Santo gewallfahrt waren, in ihrer Heimat Kopien des selben anfertigen ließen. Aber betrachten wir weiter die alten Handelsstraßen. Dort, wo eine solche aus Graubünden dem Rhein entlang zum Bodensee zog, finden wir ein bekanntes Kümmernisbild zu Rankweil in Vorarlberg. Mit mehreren Kümmernisbildern ist auch die Bremerstraße belegt, wir verfolgen sie weiter in den von den Alpen durch Bayern zur Donau führenden Straßen und darüber hinaus bis Lübeck. Sodann sind sie besonders stark vertreten vom Mittelrhein nach Belgien. Das ist die Richtung, in welcher der deutsch-italienische Handel vornehmlich sich bewegte. Flandern, wo so viele Wilgefotisbilder sich noch vorfinden, war im 14. und 15. Jahrhundert der Mittelpunkt des Handels nicht nur zwischen Italien und England, sondern schlechthin zwischen Süden und Norden, dem Osten und Westen Europas.

Bezeichnend ist, daß mit dem Erlöschen des alten deutsch-italienischen Handels am Ausgang des 15. Jahrhunderts auch die Legende aufhört aufzutreten. Die deutschen Kümmernis- oder Hülfebilder, die belgischen Wilgefotisbilder sind meines Erachtens ursprünglich nichts als Kopien des Volto Santo, welche zunächst durch oberitalienische Händler verbreitet wurden, ähnlich wie die Muttergottesbilder von Czenstochau hente durch Polen verbreitet werden.

Als die italienischen Händler aus Deutschland und Belgien verschwanden, zugleich ein neuerer Typus des Gekreuzigten allgemein wurde, — der leidende mit der Dornenkrone gekrönte Heiland, der, nur mit einem Lendentuch bekleidet, die Füße übereinander ange Nagelt, am Kreuze hing — da verstand man nicht mehr den älteren Typus von Lucca, und kaum fand sich noch jemand vor, um ihn zu erklären. Das war der Boden, auf dem die Legende sich entwickeln konnte. Besonderen Werth muß es für uns haben, wenn es gelingt, die einzelnen Phasen der Legendenbildung

aufzudecken. Nächst der eigenthümlichen, später nicht mehr verstandenen Form des gekreuzigten Erlösers muß auch der Name des Bildes Veranlassung gegeben haben zur Legendenbildung. In Süddutschland nennt man jetzt das Bild die hl. Kümmernis. Man erklärt den Namen als den einer Heiligen, die, selbst voll Kummer, viele von Kümmernis befreit. Ich stelle die Behauptung auf, daß in dem Namen nichts Anderes steckt, als die Bezeichnung, welche die welschen Kaufleute früher dem Bilde gaben: Sanctus Dominus. Das Bild von Rankweil hat die viel besprochene Aufschrift: Sanctus Cumerinus. Es spricht alles dafür, daß diese befremdende männliche Namensform die ältere ist gegenüber der verständlicheren weiblichen: Die hl. Kümmernis. Noch weiter führt uns eine Legendentafel, die sich bei dem Bilde in Gundhausen unweit Landshut in Bayern befindet. Dort wird die Heilige genannt: Romina auf Teich Bekümmerin oder Anfechtung. Die Tafel trägt die Jahreszahl 1656. Sie lehrt uns, daß der Name damals noch als ein nicht deutscher, sondern als ein welscher aufgefaßt wurde. Der Name zeigt hier noch deutlich, wenn wir von der weiblichen Endung absehen, die Vokale, welche wir in Dominus vorfinden. Wir sehen auch den Übergang, welchen die Volksetymologie sich zu Kümmernis schafft. Als Analogon führe ich den finsternen Stern an in den Wallfahrtsberichten und Wallfahrtsliedern von S. Jago de Compostella. Der finstere Stern entstand aus Finisterre. Auch die flämischen Bezeichnungen Ontkommene oder Ontkommere gehen wahrscheinlich auf Dominus zurück. Dominus Salvator war der eigentliche Name, den man dem in Volto Santo dargestellten Erlöser in Lucca gab.

Auf ähnliche Weise, vermuthe ich, wird auch der Name Wilgefotis zu erklären sein, den man jetzt mit virgo fortis gleichsetzt. Einen Ausgangspunkt für die Erklärung gewährt uns hier eine Münze, die bei Onoit im Hennegan, unweit Valenciennes, wo ein altes Wilgefotisbild war, um 1700 bekannt war und in dieser Zeit beschrieben wird. Diese Münze erinnert auffallend an die alten Lucheser Volto-Santomünzen. Auf der Münze von Onoit

soll gestanden haben um die oder neben der gekreuzigten Figur: „S. Wilfor“. Ich vermuthe, daß dies nichts Anderes war, als die auf den Lüchener Münzen zu beiden Seiten des Gekreuzigten befindliche Aufschrift: „Sanctus Vultus“ mit Abkürzung der Endung „us“.

So Dr. Schnürer. Was haben nun wir zu diesen hochinteressanten Ausführungen zu sagen?

Vor allem sei konstatiert, daß der charakteristische dem Volto Santo eigenthümlicheogen auch das Kirchheimer Bild umgibt. Mithin ist dasselbe geeignet, eine von den Lücken in der Beweisführung Schnürers auszufüllen. Wenn sodann in dem eben angeführten Aufsatz die örtliche Verbreitung der Kämmernsbilder in's Auge gefaßt und auch die Straße aus Graubünden zum Bodensee genannt worden ist, so mag als Seitenstück zum Bilde von Rautweil das Kämmernsbild in der uralten Martinskapelle zu Bregenz aufgeführt werden, welches nach einer Notiz des „Deutschen Volksblattes“ Nr. 215 vom 22. September 1897 unter den dortigen Wandmalereien gefunden worden ist.

Schnürer hofft, daß, wenn einmal alles Kämmernsmaterial gesammelt sein wird, sich uns dann ein interessanter Einblick eröffne in die Andacht zum göttlichen Erlöser, wie sie am Ausgang des Mittelalters gepflegt wurde. Man kann mit ihm diese Hoffnung theilen. Allein wenn es auch dahin kommen sollte, daß alle Lücken in Schnürers Beweisführung ausgefüllt wären und seine Annahme auf's glänzendste gerechtfertigt wäre, so blieben doch noch einige dunkle Punkte übrig, welche gar sehr der Aufhellung bedürfen. So will man unter Anderem immer wieder fragen, wie wohl die Sage mit dem Schuh entstanden oder wie sie zu deuten sei. Hat man mehr den Armen oder den Sohn der Lieder (vergleiche die Pifferari in Rom) in das Auge zu fassen, oder ist es gleichgültig, welchen von beiden man als Beschenkten betrachtet. Und beim Geschenke selbst — kommt mehr das Metall oder der Schuh in Betracht? Läßt sich etwa aus alten Rechtsanschauungen oder aus dem Psalmtworte „In Idumaeam extendam colceamentum meum“ (Ps. 59, V. 10) ein Ausgangspunkt für die Weiter-

führung der Betrachtung gewinnen? Was ist zu halten von der im „Frankfurter Anzeiger für die katholische Geistlichkeit“ (Nr. 17, Jahrg. 1897) veröffentlichten Auffassung von Professor Haussmann in Dillingen? Nach ihm sind die Kämmernsbilder Bilder des Leidens Christi, ein griechischer Christus mit Rock statt Lendentuch. Das Geigerlein opfert dem lieben Heiland sein lustiges Handwerk auf, denn viele Wasser könnten nicht auslöschen die Liebe. Der Heiland gibt ihm nun den Gegenlohn und zwar denselben Lohn, welcher allein ihm wahrhaft nützt: seinen goldenen Schuh, d. h. die Gnade der Nachfolge Christi, das ist der gebiegene Weg der Abtötung, der goldene Weg des Kreuzes. Ohne den Schuh der Gnade — auf einem alten Abendmahlssbild zieht der Satan dem Judas die Schuhe aus: das nämliche Gleichniß — kann man diesen Weg nicht gehen, und doch führt nur dieser Weg zum Heile.

Gedenken wir noch in einigen Sätzen des „Geigers von Gmünd“, welcher durch das herrliche Gedicht von Justinus Kerner und die musikalischen Kompositionen von Krug-Waldsee und Göpfart in ganz Deutschland bekannt geworden ist. Das volksthümliche Gedicht von Kerner hebt also an:

„Einst ein Kirchlein sondergleichen —
Noch ein Stein von ihm steht da —
Baute Gmünd der sangesreichen
Heiligen Cäcilie.“

Ein Kirchlein zu Ehren der hl. Cäcilie hat in Gmünd wohl noch nie existirt, und so kann man leicht auf den Gedanken kommen, daß der Dichter durch den Anblick eines Kämmernsbildes die Anregung zu seiner Dichtung bekommen habe. Diese Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man weiß, daß der oben erwähnte Kommerzienrat Erhard nicht nur ein Kämmernsbild, sondern auch die Originalhandschrift des „Geigers von Gmünd“ in seinem Besitz gehabt hat.

Die Frage, ob man im Mittelalter der hl. Cäcilie auch Kirchen geweiht hat, ist wohl in bejahendem Sinne zu beantworten. Von Köln wissen wir, daß die Cäcilienkirche eine der ältesten der Stadt ist und daß von ihr wahrscheinlich das Patrozinium dieser Heiligen auf die übrigen Pfarrkirchen der Erzdiözese verbreitet wurde.

Bei uns war Cäcilia Patronin in der alten Kirche zu Untergriesheim, welche auf dem Kirchhofe stand und jetzt abgebrochen ist (Beziehungen zu Mosbach oder Mainz?), ebenso in Uhingen, D.A. Göppingen. Ein Cäcilienkloster bestand zu Pfullingen bei Reutlingen.

Reliquien der hl. Cäcilia wurden an mehreren Orten verehrt, so in Erstein im Elsaß, welches von der Kaiserin Irmen-gard, Gemahlin Lothars, einen Theil des Hauptes der hl. Cäcilia erhielt, und in Dijon, wo die Kirche Sainte Benigne ebenfalls das Haupt der Heiligen zu besitzen wähnte. Die Reliquien in Erstein sollen später von einer Abtissin dem Erzbischof von Mainz, von welchem sie die Bestätigung ihrer Wahl erlangte, geschenkt worden sein.

Schnürer schließt seine Abhandlung über die hl. Künnumeris mit folgenden Säzen:

„Schon jetzt können wir erkennen, wie eine nicht mehr verstandene Verehrung des am Kreuze hängenden Erlösers im Heiligenkult untergegangen ist. Vergebens versuchten kritische Geister, die nicht das ganze Material beherrschten und es kaum beherrschen konnten, Klarheit zu verschaffen. Sie halfen nur dazu, daß die Legende, der es freilich an schönen Zügen nicht fehlt, desto tiefer sich festwurzelte. Über andererseits winkt doch gerade hier jetzt dem kritischen Forscher, der die Legende als solche aufdeckt, eines der schönsten Ergebnisse. Sein Ziel ist ein noch viel schöneres als das des Kunsthäologen, der den alten Goldgrund eines Gemäldes wieder aufdeckt. Wir können hier als Devise die Worte des Psalmisten nehmen, welche den Introitus zum Sonntag nach Christi Himmelfahrt bilden: „Tibi dixit cor meum, quae sibi vultum tuum. Vultum tuum Domine requiram.““

Auch wir wollen uns mit diesen Worten vom Leser verabschieden und noch anfügen, daß die Legende der hl. Künnumeris nicht vor Ende des 15. Jahrhunderts bezeugt ist, und daß die Verschmelzung mit den Zeiten der römischen Christenverfolgungen angehörenden portugiesischen Märtyrin Liberata erst Anfangs des 17. Jahrhunderts erfolgte.

Die Glockengießerkunst in den Reichsstädten Biberach, Hall, Heilbronn, Ravensburg, Reutlingen und Rottweil.

Von Theodor Schön.

(Fortsetzung.)

1829 wurde die Glocke in Boll, Oberamts Nagold, von Kurz in Reutlingen gegossen. Darunter ist doch wohl Franz Ludwig Kurz zu verstehen. Von ihm erhielten dessen Brüder Heinrich und Christian Kurz je häufig 1831 das „Kirchlein“. 1833 empfing Christian Gottlob Kurz senior, Glockengießer, das Kirchlein im Marchtaler Hof häufig von seinem Vater Heinrich Kurz, Glockengießer in Stuttgart und erlautete 1838 die obere Hälfte von seinem Sohn Christian Kurz, Seifensieder in Reutlingen.

Es scheint nach dem Tode von Franz Ludwig Kurz die Firma Christian Kurz und Sohn in Reutlingen fortbestanden zu haben. Von derselben ist gegossen 1831 die zweitgrößte, schön verzierte Glocke in Schwenningen, D.A. Rottweil. Die kleinere Glocke in Großenstingen, D.A. Reutlingen, ist 1832 von Christian Adam Kurz gegossen, hat Namensinschriften des damaligen Geistlichen und des Schultheißen des Ortes. Die drei Glocken in Seebach, D.A. Rottenburg, wurden 1832 und 1834 gegossen von Christian Adam Kurz Sohn in Reutlingen. Die vierte Glocke in Rusplingen, D.A. Spaichingen, wurde 1835 in Reutlingen von Christian Adam Kurz gegossen. Die kleinste Glocke in Pfalzgrafenweiler, D.A. Freudenstadt, ist 1835 von Kurz in Reutlingen gegossen. Zwei Glocken in Gniebel, D.A. Tübingen, sind von denselben 1835 umgegossen worden und 1835 die kleinere in Oberdigisheim, D.A. Balingen, gegossen worden. Auf der einen Glocke in Dettenhausen, D.A. Tübingen, steht: gegossen in Reutlingen von Chr. Adam Kurz und Sohn 1836. Sie ist schön verziert. Die größere Glocke in Neuweiler, D.A. Böblingen, hat die Umschrift: Christian Adam Kurz und Sohn in Reutlingen 1837. Die zwei Glocken auf dem Thurm in der Pfarrkirche zu Altenburg, D.A. Tübingen, sind 1837 von Christian Adam Kurz und Sohn in Reutlingen gegossen worden; ebenso 1837 die mittlere in Ostdorf, D.A. Balingen, von Kurz und Sohn in Reutlingen. Die größte Glocke in Hagelloch, D.A. Tübingen, ist 1838 von Kurz und Sohn in Reutlingen gegossen worden. Die größte, mit Luther's Bildnis versehene Glocke in Schura, D.A. Tüttlingen, hat die Umschrift: gegossen in Reutlingen von Christian Adam Kurz und Sohn 1838. Die größte Glocke in Erleheim, D.A. Balingen, ist 1838 von C. A. Kurz und Sohn in Reutlingen, die kleinere in Weilstetten, D.A. Balingen, 1839 von Kurz in Reutlingen gegossen. Christian Kurz in Reutlingen goss 1839 auch die größere Glocke in Wachendorf, D.A. Horb.

Christian Gottlob Kurz, geb. 24. Oktober 1805 in Reutlingen, Sohn des dortigen Glockengießers Heinrich Kurz, und Enkel des Reutlinger Glockengießers Christian Adam Kurz, ließ sich in Reutlingen als Glockengießer nieder.

Die größere, schön verzierte Glocke in Schlaitdorf, O.A. Tübingen, ist 1842 in Reutlingen von Kursch gegossen worden. Die zweitgrößte Glocke in Nehren, O.A. Tübingen, ward 1853 gegossen in Reutlingen von Kursch und hat die Umschrift: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Die dritte daselbst ward 1843 von demselben gegossen. Auf der vierten Glocke in der Pfarrkirche in Spaichingen liest man: gegossen in Reutlingen von Kursch. 1844. Die dritte Glocke in Kirchentellinsfurth, O.A. Tübingen, ward 1845 zu Reutlingen gegossen von Kursch. Von demselben wurde 1846 eine Glocke in Detschingen, O.A. Rottenburg, umgegossen. Derselbe hat auch 1849 die dritte Glocke in Rusterdingen, O.A. Tübingen, gegossen. Auf der dritten Glocke in Rusterdingen, O.A. Tübingen, steht: gegossen in Reutlingen von Kursch 1850. Auch goss er 1850 und 1852 zwei Glocken in Spielberg, O.A. Nagold, und 1851 eine Glocke in Boll, O.A. Sulz, 1851 und 1852 die Glocken in Peterzell, O.A. Überndorf, 1860 die große in Wankheim, O.A. Tübingen, und 1864 die zweite Glocke in Zimmernhausen, O.A. Tübingen. Die drei Glocken in Boll, O.A. Balingen, sind sämtlich aus neuerer Zeit von Kursch aus Reutlingen. Christian Gottlob Kursch starb 9. Dezember 1881 in Reutlingen. Sein Sohn Gottlob Christian Kursch, geb. 15. Mai 1841 in Reutlingen, † 21. Februar 1885 daselbst, war der letzte Glockengießer in Reutlingen. 1885 gieng die Machtalerkapelle aus dem Besitz von dessen Witwe um 3500 M. an Carlos Mayer, Privatier in Reutlingen, für die Freimaurerloge glocke am Fuße der Alb über.

6. In Rottweil.

In der Reichsstadt Rottweil war der Glockenguss sehr alt. Die größere Glocke in Burgfelden, O.A. Balingen, hat die Umschrift: o rex . glorie . Criste . veni . cum . pace . bis glogg . macht hans . Klein . vnd . osvawlt . je Rottwil 1418, die kleinere Glocke in Weiler unter der Rinnen, O.A. Spaichingen: o rex glorie criste veni cum pace hans Klein un osvawlt . lucas . marcus . matheus . iohannes , die zweitgrößte Glocke an der Kapellenkirche zu unjret lieben Frauen in Rottweil in gothischen Minuskeln: o rex glorie criste veni cum pace . lucas . marcus . matheus . iohannes . anno 1418 hans Klein . Osvald Klein erscheint 2. August 1449 als Richter zu Rottweil¹⁾. Die eine Glocke in Bergfelden, O.A. Sulz, hat die Umschrift: o rex glorie veni cum pace Osanna haß ich . Klein von Rottweil gos mich . Lucas . Marcus . Matheus . sanctus Iohannes . Am unteren Ende steht anno und eine „eigenthümliche“ Jahreszahl, die aber nicht 1527, sondern 1470 gelesen werden darf. Unter der Umschrift ist zweimal Christus am Kreuz mit Maria und Johannes abgebildet. Diese Glocke ist 40 Zentner schwer und wegen ihres schönen Tons in der ganzen Gegend bekannt. Die Leute halten viel von der Glocke. Die Sage geht, sie sei im dreißigjährigen Krieg in der Decke vergraben worden. Die mittlere Glocke in Sulz, O.A. Sulz, hat die vier Evangelisten ohne s und fügt zu dem o rex glorie noch hinzu: lienhart

Kain a. d. CCCCL (1450). Auf der dritten Glocke in Frittingen, O.A. Spaichingen, sieht man in gothischen Minuskeln die Namen der vier Evangelisten und ferner: anno domini MCCCCXI osvawlt Kain. Ein weiterer Gießer war Paul Zwolfer. Auf der zweiten Glocke in Gosheim, O.A. Spaichingen, steht: Paulus Zwolfer gos mich in Rottweil . Anno 1653, auf der dritten in Flößlingen, O.A. Rottweil: Paulus Zwolfer in Rottweil 1657. (Schluß folgt.)

Literatur.

Die Kunst im Dienste der Kirche. Ein Handbuch für Freunde der kirchlichen Kunst von Dr. G. Jakob, Domdekan und Bischof. Geistl. Rath in Negensburg. 5. A., Landshut 191 (XX und 535 S., Titelbild und 20 Tafeln; Preis brosch. M. 8.—, geb. M. 10.—).

Wenn jemand, der noch nie etwas vom „Jakob“ gehört haben sollte, die nunmehr erschienene 5. Auflage des Werkes mit den alt-ehrwürdigen Kupfertafeln in die Hand bekommt, wird er sicher glauben, ein Buch aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts vor sich zu haben, und wird nicht wenig erstaunt sein, wenn er bei näherer Prüfung auf dem Titelblatt die Jahreszahl 1901 entdeckt. Einigermaßen begreiflich wird ihm dieser Anachronismus erst werden, wenn er aus den abgedruckten Vorworten zu den vorausgegangenen Auflagen erfiebt, daß das Buch im Jahre 1857 zum ersten Mal erschienen und seither ohne wesentliche Änderungen nach Inhalt, Anlage oder Ausstattung immer wieder neu aufgelegt worden ist. Daß der Verfasser durch die ersten Auflagen seines Werkes sich um die Verbreitung kunstgeschichtlicher Kenntnisse namentlich unter dem Klerus große Verdienste erworben hat, wird von Jedermann dankbar anerkannt werden. Ob aber das Buch auch heute noch in dieser Hinsicht großen Nutzen stiften wird, muß mehr als fraglich erscheinen, zumal nachdem in den letzten Jahren durch eine Reihe neuer trefflicher und dabei doch nicht zu theurer Lehr- und Handbücher der Kunstgeschichte allen Bedürfnissen nach kunstgeschichtlicher Belehrung Rechnung getragen ist. Gegenüber dem reichen Material an guten Illustrationen, daß alle diese Werke in richtiger Würdigung des hohen Werthes der Anschauung für das Studium der Kunsts geschichte bieten, bedeuten die wenigen Abbildungen auf den 20 Kupfertafeln (die „aus Pietät“ beibehalten wurden!) im Buche von Jakob so gut wie nichts, und es ist daher letzteres schon aus diesem Grunde zur Einführung in die Kunsts geschichte ungeeignet und ungenügend, ganz abgesehen davon, daß es ausschließlich „die Kunst im Dienste der Kirche“ behandelt, ein rechtes Verständnis derselben aber ohne vorausgegangenes Studium der Antike und ohne Berücksichtigung der gleichzeitigen künstlerischen Thätigkeit auf profanem Gebiet unmöglich zu gewinnen ist. Diese Mängel scheint der Verfasser selbst wohl gefühlt zu haben und rechtfertigt dem gegenüber die Neuauflage mit dem Bedürfniß nach einem

¹⁾ „Württ. Geschichtsquellen“ III, 481.

Handbuch, „in welchem der Geistliche für sämmtliche Zweige der kirchlichen Kunst und für deren einzelne Schöpfungen in übersichtlicher Zusammensetzung kurz die Anschauungen der Kirche, die Vorschriften der Kirche und die Praxis der Kirche kennen zu lernen im Stande ist“ (S. XV). Allein diese praktische Tendenz, „sämtliche Zweige der kirchlichen Kunst“, also außer der bildenden Kunst auch die kirchliche Poesie, Gesang und Musik für den Gebrauch der Geistlichen in einem Buche vereint zur Darstellung zu bringen, konnte nur auf Kosten der Einheitlichkeit des Werkes durchgeführt werden und mußte überdies den Verfasser verleiten, Gegenstände aufzunehmen, die wohl in einem liturgischen Handbuch gehören, die aber mit der Kunst lediglich nichts zu thun haben. Andererseits aber muß anerkannt werden, daß gerade die praktische Seite, die Zusammenstellung der verschiedenen kirchlichen Bestimmungen über die einzelnen liturgischen Geräthe und die aus einem Schatz reicher Erfahrung geschöpften Würke für deren Anschaffung und Behandlung dem Buch auch heute noch einen Werth verleihen, und es wäre nur zu wünschen gewesen, daß diese Paraphren, losgelöst von dem in der gebotenen Form beinahe wertlosen kunstgeschichtlichen Ballast, allein für sich in einem handlichen Büchlein unter anderem Titel zusammenge stellt worden wären. Nutzer diesem praktischen Werth hat das Buch noch ein besonderes lokales Interesse für die Angehörigen der Diözese Regensburg, deren kirchliche Kunstdenkämler im Text und in den Tafeln die weitgehendste Berücksichtigung gefunden haben.

Dr. Fuchs.

Sozialismus und moderne Kunst.
Von Franz Walter. Gr. 8° (V u. 102 S.) Freiburg. Herder 1901. Preis M. 1.50.

Den rühmlich bekannten Sozialethiker Dr. Walter, Privatdozenten an der kath.-theol. Fakultät in München, hat die Thatsache, daß seit dem Parteitag in Gotha (1896), insbesondere zur Zeit der Lex-Heinze-Bewegung der deutsche Sozialismus sich mit großer Entschiedenheit auf die Seite der modernen Kunst geschlagen hat, veranlaßt, das Verhältniß des Sozialismus zur Kunst im Allgemeinen und dann zur modernen Kunst zu untersuchen und seine zerstreut in den „Histor.-polit. Blättern“ und der Beilage zur „Germania“ hierüber veröffentlichten Artikel in theilweise umgearbeiteter und bedeutender erweiterter, systematisch geordneter Form herauszugeben. In ruhiger, gefälliger, durchaus objektiver Darstellung prüft er an der Hand der sozialistischen Literatur, welche die Stellung des Sozialismus wissenschaftlich begründen will, zuerst den „Marxismus in seinem Verhältniß zu Kunst und Geistesleben“, da die materialistische Geschichtsauffassung, welche das ganze Geistesleben umspannen will, auch wichtige prinzipielle Hinweise auf dieses Verhältniß enthält. Während gemeinhin man das Geistesleben der Völker als die edelste und herrlichste Blüthe des Völkerlebens betrachtet, ist dasselbe nach der sog. materialistischen Geschichtsphilosophie eines Marx

nur „der ideologische Ueberbau über der ökonomischen Struktur“, das Erzeugniß der Produktionsweise, „welche den sozialen, politischen und geistigen, also auch künstlerischen Lebensprozeß überhaupt bedingt“; die ökonomische Entwicklungsstufe ist also Grundlage und Mutterboden, Maschine, Dampf und Elektrizität sind (nicht nothwendige Bedingung, sondern) Quelle und Ursache für das Geistesleben der Völker. In der Geschichte der kulturellen Entwicklung sind die Perioden großen sozialen Aufschwungs (z. B. im klass. Alterthum) Blüthezeiten der Philosophie und Kunst, die Perioden großer Männer; die Frage nach Ursprung der Arbeit und Kunst hängt mit der ersten ökonomischen Lebensbetätigung zusammen; Kunst und Wissenschaft haben ihren Ausgangspunkt in der Materie. Nach diesen für den Sozialismus grundlegenden Gedanken kommt der Verfasser im zweiten größeren Teil auf „die moderne Kunst im Lichte der neuen sozialistischen Literatur“ in fünf Kapiteln zu sprechen. Die Kunst ist darnach ein Erzeugniß der kapitalistischen Produktion, also besonders in ihrer modernsten Form von der Laune und Lust der ideallosen Bourgeoisie abhängig, die bezahlte Magie des kapitalistischen Geldsacks, der sie nach seinem Geschmack beeinflußt, sie ist plutokratisch; darum die Überproduktion an Künstlern und das Künstlerproletariat, darum die Unfreiheit, das Virtuosenthum der nackten Sinnlichkeit, die Schmeichelei und Unwahrheit, die Gedankenarmuth, kurz der Tieffstand derselben. Unter dem Magnatenthum der Kirche und Fürsten war es noch erträglich; „im Dienst des Kapitalismus kommt (die Kunst) um alle Würde und allen Verstand.“ Diese bürgerliche Kunst „ist nie diejenige, welche dem Gefühl des Proletariats entspricht und sie wird sich nie dazu entwickeln. Die moderne Kunst hat einen tief pessimistischen, das moderne Proletariat, das voll froher Hoffnung in die Zukunft blickt, einen tief optimistischen Zug; es kann dadurch mit seiner Lage nur noch unzufriedener werden.“

Wenn trotzdem die hervorragendsten Führer (der Politiker Bebel, einer der ersten Künstler moderner Richtung, Vandervelde u. s. w.) die Vertheidigung der modernen Kunst übernehmen, so zeigen sie damit, daß entweder jenes oberste Prinzip sozialistischer Weltanschauung, die materialistische Geschichtsphilosophie, ein verfehltes ist, . . . oder daß sie von den Stimmungen der kapitalistischen Gesellschaft angelockt sind, . . . oder aber, daß die warme Vertheidigung der heutigen Kunst ihnen nichts anders ist als ein agitatorischer Schachzug, „daß sie Propaganda machen wollen für ihre Ideen durch die Mittel der Kunst.“

Diese wenigen theilweise abgerissenen Gedanken mögen eine Vorstellung geben von der künstlerischen, ethischen und sozialen Bedeutung der sehr empfehlenswerthen Schrift.

J. Schermann.

Hiezu eine Kunstablage:
„Mariä Verkündigung“ in der Kirche zu Hörgenau in Vorarlberg.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Ulber) in Ravensburg.

Erste monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die Württembergischen, M. 2.02
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.56 in Österreich, Kr. 8.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.
Nr. 7. 1902.

Darstellungen und Symbole der Evangelisten in altchristlicher Zeit.

Von Dr. Theodor Schermann.

Eine Statistik, welche über die Verwendung biblischer Personen oder Szenen an altchristlichen Kunstdenkmälern ange stellt wurde, besagt, daß unter den Gemälden der Katacombe das Bild des guten Hirten die erste Stelle in jenem Bildvorrath einnimmt, während unter den Sarkophagdarstellungen Jonas am häufigsten sich abgebildet findet.¹⁾

Es ist selbstbegreiflich, daß die häufige Verwendung einzelner Bilder im Verhältniß steht zu der Vielseitigkeit ihrer Auffassung und Accommodation auf das Leben der Christen. Solcherlei praktische Gedanken boten um die Darstellungen der Evangelisten nicht. Deshalb kann es uns nicht verwundern, wenn an 22 noch erhaltenen Deckengemälden der Katacombe, wie auch an 55 Sarkophagen des Vatikanmuseums kein einziges Bild der Evangelisten sich befindet.²⁾ Während die allegorischen Bilder der Katacombe die Gläubigen an den Erlöser, die gottesdienstliche Feier der christlichen Religion und den Schutz Gottes erinnern sollten, stellten die Bilder der Sarkophage die Gedanken dar, welche die Christen an den Särgen und Leichen ihrer Angehörigen beseelten, um sich daraus Trost und Erleichterung im Schmerze zu verschaffen.

¹⁾ S. die Tabelle bei St. Beissel S. J., Bilder aus der Geschichte der altchristlichen Kunst und Liturgie in Italien (Freib. 1899) 81.

²⁾ S. die Zusammenstellung der Szenen bei Kraus, Roma Sotteranea, 326.

Mußten zwar die Christen der ersten Jahrhunderte aus Klugheitsrücksichten die Särge von heidnischen Steinmechan beziehen, an welchen gar oft einige Worte außer dem Namen des Verbliebenen nur trostlose Resignation oder in schlichter Form unter Beeinflussung von griechischen oder bereits christlichen Gedankenkreisen eine Fortdauer der Seele und ein Jenseits verkünden¹⁾, so waren doch schon mit Ende des 3. Jahrhunderts die christlichen Sarkophage mit allegorischen Bildern geschmückt. Aber erst in späterer Zeit vom 4. Jahrhundert an, als auch die Allegorien mehr den historischen Szenen der heiligen Schrift wichen und in gemeinverständliche Bilder umgewandelt wurden, finden sich Darstellungen der Evangelisten.

Während in der altkirchlichen Literatur schon seit dem 2. Jahrhundert²⁾ die geheimnißvollen Thiergestalten Ezechiel's (1, 4 f.) auf die Evangelisten gedeutet wurden, sind dieselben in der Kunst erst Ende des 4. oder zu Beginn des 5. Jahrhunderts in Anwendung gekommen. Wurden Evangelisten überhaupt mit Symbolen geschmückt, so geschah dies durch Buchrollen, welchen nicht selten die Namen jedes einzelnen beigefügt waren. Dieser Darstellungs gattung gehören drei Sarkophage an, deren Auffindung wir den größten Archäologen Italiens und

¹⁾ R. M. Kaufmann, die Jenseitshoffnungen der Griechen und Römer nach den Sepulcralschriften (Freib. 1897) 44, 61.

²⁾ Iren. haer. III 11, 8; vergl. Kraus, NE. d. christl. Alterth. I (Freib. 1882) 456.

Frankreichs, J. B. de Rossi und Edm. le Blant, verdanken. In dem von ihm gegründeten *Bulletino*¹⁾ veröffentlichte de Rossi eine Sarkophagdarstellung von Spoleto, welche dem 4. Jahrhundert angehört und den Charakter des Übergangs aus der symbolischen zur historischen Darstellung an sich trägt. Das Fragment stellt die Kirche in dem bekanntenilde einer vom Sturm getriebenen Barke dar. Am Steuer sitzt Christus. Die Ruder werden von drei bartlosen Männern (einer ist abgebrochen) bedient, welche ebenso wie der Steuermann durch die Namen Jesus, Markus, Lukas und Johannes kenntlich gemacht sind. Die beiden andern späteren Sarkophagdarstellungen berühren sich mit dieser ersten in Komposition des Bildes. Um den Erlöser gruppieren sich die Apostel und Evangelisten, welch' letztere zum Theil bartlos auf dem einen Bild ein aufgeschlagenes Buch in der Hand, in welchem die Namensunterschrift angebracht ist, oder auf dem andern eine Rolle zu ihren Füßen haben²⁾.

Während noch ein Freskogemälde eines an das Cōmeterium der hl. Soteris angrenzenden Kubikulums aus dem 4. Jahrhundert an diese einfache Darstellung, in welcher die Evangelisten um den Herrn sitzen oder stehen³⁾, erinnert, treten mit der Folgezeit, in welcher allmählig in den Basiliken der Schönheit des Gottesdienstes Rechnung getragen wurde, auch reichlichere Darstellungen der Evangelisten in historischen oder symbolischen Auffassungen hervor. Unter den Dekorationsmitteln wurden Mosaikdarstellungen am häufigsten, welche im 4. Jahrhundert ihre Ausbildung nicht zum wenigsten dem kaiserlichen Mäcen Konstantin und seinen Töchtern verdankten, während im 5. Jahrhundert die Geschichte der Mosaiken mit dem Namen des Theodosius, insbesondere aber dessen Tochter, Galla Placidia, der Reichsverweserin des Abendlandes (425 bis 445), verweht ist.

Die Mosaiken, welche in den herrlichen Kirchen Rom's und Ravennas

durch die Kunstliebe ihrer Herrscher erhalten sind, bieten uns zugleich die Symbole der Evangelisten. Die eigentlichen symbolischen Darstellungen knüpfen sich an zwei alttestamentliche Vorbilder und eine neutestamentliche Schriftstelle.

Der erste Typus ist in der christlichen Symbolik mehreren vierzähligen Gedanken-einheiten gemeinsam. Die vier Paradieseströme symbolisen in der christlichen Ikonographie bald die vier großen Propheten, bald die vier Evangelisten, bald die vier großen abendländischen Kirchenväter, bald die vier ersten Konzilien. Nicht selten wird aber auch von den Vätern Christus mit dem Felsen verglichen, aus dem durch Moses Be-rührung mit dem Stabe Wasser floss, damit das ganze auserwählte Volk sich erquidde. Dieser doppelte Gedanke ist in demilde vereinigt, in welchem sich die Evangelisten als Lämmer einem Felsen nähern, aus dem vier Quellen entspringen. Das zeigt die Grabkirche der Töchter Konstantins, Konstantia und Helena, deren Kuppelmosaik, das erste monumentale Mosaikwerk, von Garrucci in einer Zeichnung im Escorial, der großen berühmten spanischen Bibliothek, gefunden wurde¹⁾. In der Zeichnung, welche das Muster für viele ähnliche Mischmosaikdarstellungen war, steht der Herr zwischen den Apostelfürsten, den Städten Bethlehem und Jerusalem als Repräsentanten der Juden und Heidenwelt, zwischen zwei Palmen auf einem Berge, dem vier Ströme als die Symbole der Evangelisten ent-quellen.

Das gleiche Schicksal, daß Mosaiken nur durch Zeichnung erhalten blieben, erlebten die erst im 16. Jahrhundert untergegangenen der Apfis der alten Peterskirche, deren Entstehung wohl auf das 4. Jahrhundert in ihren Grundzügen zurückzuführen sind, vielleicht auf eine Anordnung Konstantins. In der Hauptdarstellung stand das Lamm Gottes auf dem mystischen Berge, woraus wieder vier Flüsse entsprangen²⁾. Daß diese Darstellung häufig war, zeigen zwei andere römische Apfidenmosaiken des 5. Jahrhunderts, die von S. Agatha und

¹⁾ *Bulletino di archeol.* 1871, 120 f. Garrucci, *Storia dell' arte cristiana* tav. 396.

²⁾ Le Blant, *sarcoph. d'Arles* 7 f.; *inscript. chrét.* de la Gaute n. 624; Garrucci tav. 343 u. 330.

³⁾ Garrucci tav. 17, 2.

¹⁾ Garrucci tav. 204.

²⁾ Beissel 130.

S. Andrea in Cata Barbara Patrizia¹⁾. In der letzteren steht der Herr mit einer Rolle in der Hand zwischen den Apostelfürsten und vier Evangelisten auf dem mystischen Berge, welchem wie gewöhnlich vier Ströme entspringen.

Ein an die Einfachheit der Sarkophagdarstellungen erinnerndes Evangelistensymbol tauchte wiederum in der Zeit auf, wo gerade die Mannigfaltigkeit der Scenen in Mosaiken beliebt war. Die Evangelisten werden durch ein Buch oder eine Rolle charakterisiert, welchen der Name der Evangelisten eingezzeichnet ist. An der Apsis der Kirche San Giovanni, deren großartige Mosaiken einer Anordnung Galla Placidias ihr Entstehen verdanken, reicht Christus dem hl. Evangelisten ein Buch oder eine Rolle²⁾. In einer Fensternische der Kapelle der Heiligen Nazarius und Celsus³⁾, wo diese edle Dame beigesetzt war und deren Mosaiken von ihr gestiftet sind, ist der hl. Laurentius, der Patron der Kaiserin, abgebildet mit einem Buch in der Hand, dem Symbol seiner Diaconatswürde, und einem großen Kreuz, dem Sinnbild seines Martyriums. In einem Schrank, welcher daneben steht, liegen die vier Evangelien; im oberen Fach findet man die Bücher der Jünger Markus und Lukas, in einem tieferen die der zwei Apostel.

Die Frage, ob die ravennatischen Mosaiken byzantinischen oder italienischen oder althrischlichen Charakter und Ursprung haben, entscheidet St. Beiffel zu Gunsten der zweiten Ansicht aus der Gemeinsamkeit der in Rom und Ravenna auftretenden Symbole. Für die soeben besprochene einfache Art des Symbols findet sich auch in der zweitreichsten Kirche Ravennas S. Apollinare, welche unter byzantinischer Herrschaft reiche Mosaiken erhielt, ein Beispiel. An einer der zehn großen Wandflächen⁴⁾ waren die vier großen und 12 kleinen Propheten, die Apostel und Evangelisten angebracht. Letztere stehen auf einem Fußbrett, haben Nimbus, Buch oder Rolle. Wie in der Offenbarung die heilige Schrift ein mit sieben Siegeln verschlos-

enes Buch genannt wird, so stellen auch die Mosaik von S. Prisco, von Capua Vetere die Evangelisten mit vier Rollen dar, zwischen denen ein Vogel schwebt, in dem Garrucci eine Taube, das Symbol des heiligen Geistes, sieht⁵⁾.

Die dritte Art der Darstellung hat ihren Grund in Ezechiel 1, 45 f.; Apok. 4, 6, aus welchen die eigentlichen volksthümlichen Symbole der Evangelisten, die Thiergestalten, zuerst in die Literatur Eingang fanden, dann aber auch in der Kunst zur Verwendung kamen.

In der Kirche S. Budenziana, dem ursprünglichen Hause des alten Senators Budens, den der hl. Petrus getauft haben soll, befinden sich großartige Mosaiken aus dem 4. Jahrhundert. In der Apsis ist der Heiland dargestellt, sitzend auf einem Throne, neben ihm die Apostel. Über dem Haupte des Herren erhebt sich auf einem Berge ein großes, mit Edelsteinen besetztes Kreuz, neben welchem die malerisch aufgefassten geflügelten Brustbilder der Evangelistensymbole erscheinen, der geheimnißvollen Thiere⁶⁾. Evangelistensymbole treffen wir in den Mosaiken der gewaltigen Basilika des hl. Paulus zu Rom⁷⁾.

Im Mittelpunkt des sonst verstümmelten Cyclus brachte der Mosaicist ein großes Brustbild Christi an, neben dasselbe stellte er auf jede Seite einen Engel und je zwei Evangelistensymbole.

Eine kleine Abweichung von der Auffassung der Apokalypse zeigt das Mosaicbild in der Basilika der Heiligen Cosmas und Damian (c. 530) beim Forum Romanum. Im Triumphbogen, über der Mitte der Apsis, sehen wir die Figur Christi, das Lamm Gottes; neben ihm zu beiden Seiten je zwei Engel und Evangelistensymbole. Das Symbol des hl. Matthäus bildet der Zeichner aber nicht als Thier mit menschlichem Antlitz, sondern als geflügelten Menschen. Ihm und den drei andern Symbolen gab er ein Buch; jedes Evangelistensymbol hat nicht, wie

¹⁾ Beiffel 181.

²⁾ Richter, die Mosaiken von Ravenna 110.

³⁾ Das Bild bei Beiffel 102.

⁴⁾ Beiffel 156; Garrucci tav. 242.

¹⁾ Garrucci tav. 254, 1.

²⁾ de Rossi, bulletino 1867, 49. Garrucci tav. 208. Beiffel 129.

³⁾ Garrucci tav. 237. Grisar, Geschichte Roms I 328. -

die Apokalypse sagt, sechs, sondern der Natur entsprechend nur zwei Flügel.

Das Maßvolle und Feinfühlige der altchristlichen Kunst, welche bei Schilderung biblischer Texte nicht Versuche wagt, die unmöglich von künstlerischem Erfolge gekrönt sein können, wie sich hier zeigt, scheint in den Mosaiken von S. Vitale in Ravenna nicht hervorzutreten. So sehr Ravennas Kunstwerke wesentlich römisch sind, so tritt doch in der prachtvollsten Kirche der morgenländische Einfluß in der reichlichen, beinahe übermäßigen Fülle von Symbolen zu Tage, welche daher nicht selten, so auch in den Evangelistensymbolen etwas Geschmackloses an sich hat. Die Kirche des hl. Vitalis (546 bis 556 vollendet) hat noch im Chore seine Mosaikausstattung¹⁾ erhalten, während Kuppel wie Gewölbe ihren Schmuck verloren. Die ganze Dekoration des Chores bedeutet die Verherrlichung des geopferten Gotteslammes. Das Gewölbe stellt das Lamm dar, um das sich die Thierwelt mit den Engeln sammelt. Auf den Wänden erscheint die Menschenwelt. Die Evangelisten und ihre Symbole, von denen drei Thiere sind, waren geeignet, den Übergang von der im Gewölbe dargestellten Thierwelt zur Menschenwelt zu bilden. Hier sind die realen Personen und deren Symbole in einer Darstellung vereinigt. Die Evangelisten sitzen mit aufgeschlagenen Büchern in felsigen Landschaften; in ihren Büchern liest man secundum Marcum u. s. w. Zu ihren Füßen entspringen Wassergassen, Bilder der Paradiesesflüsse, aus denen allerlei Vögel trinken.

Vom 6. Jahrhundert an sind die Evangelistensymbole häufig um ein Monogramm²⁾, oder ein Brustbild³⁾, oder das Kreuz Christi gruppiert⁴⁾. Ueberhaupt scheinen in späterer Zeit einzige die Symbole verwendet worden zu sein, wie die

¹⁾ Garrucci tav. 258 f.

²⁾ So in den Mosaiken der früheren erzbischöflichen Kapelle in Ravenna. Vergl. Garrucci tav. 222 f., Schnaase, Gesch. der bildenden Künste III 205.

³⁾ In S. Apollinare in Classe: Garrucci tav. 265 ff. 275.

⁴⁾ In der Kirche der Heiligen Nazarius und Celsus. Beissel 129.

Mosaiken von S. Venanzio in Ravenna¹⁾ und S. Marco in Rom²⁾ zeigen.

Dass auch in der Kleinkunst die Evangelisten und ihre Symbole Verwendung fanden, dafür zeugen das Titelblatt des Evangeliariums des Cod. Rossanensis³⁾ (saec. V), welches die Brustbilder der Evangelisten in Medaillons darstellt, ein Deckelsbild eines Evangeliariums zu München und in dem Museum zu Ravenna⁴⁾ (saec. V).

Kraus stellt in seiner AE. I 456 alle Stellen der Kirchenschriftsteller zusammen, in denen die vier Thiergestalten (Ezech. 1, 4 f., Apokal. 4, 6 f.) auf die Evangelisten bezogen werden. „Die Deutung war freilich nicht immer die gleiche.“ Trenäus und Augustin, welchen Beda und Primas folgen, weichen von der gewöhnlichen Auffassung ab, welche sich bei Hieronymus, Gregor dem Großen, Sedulius, Juvencus und Alcuin findet. Nach letzterer hat Matthäus das Symbol des Menschen oder Engels; denn er beginnt mit der menschlichen Abstammung Christi, Markus den Löwen, weil er mit Johannes, der Stimme des Rufenden in der Wüste, anhebt, Lukas ein Kind als Symbol des Opfers des Priesters Zacharias, das der Evangelist zu Beginn seines Evangeliums schildert; Johannes den Adler, der sich in erhabenem Fluge über die Erde zur Betrachtung des ewigen Vaters emporschwingt.

Man sollte nach dieser beinahe beispiellosen Tradition in Bezug auf die Bedeutung der Symbole — denn nur in der Zueignung der einzelnen Symbole an die Evangelisten besteht die Beschiedenheit der Auffassung der Väter — glauben, die Symbole wären den Evangelisten wegen des Anfangs ihrer Evangelien gegeben worden; allein einige bis jetzt noch nirgends in diesem Zusammenhang citirte Stellen des hl. Ambrosius erkennen in den vier Gesichtern bei Ezechiel die vier Kardinaltugenden: Menschengeicht — lo-

¹⁾ Aus den Jahren 640—642. Beissel 197.

²⁾ Beissel 129. Kraus, Gesch. der christlichen Kunst I 423.

³⁾ Gebhardt und Harnack: Evangeliarium des Cod. Rossan. (Leipzig 1880.) Taf. 18.

⁴⁾ Kraus, AE. der christl. Alterthümer I 459. Siehe dasselbst auch über Verwerthung der Symbole in Brustkreuzen, Elfenbeinarbeiten, Dalmatiken. Vergl. Beissel 245. 279.

γιστικόν — Klugheit. Löwengesicht — *θυμητικόν* — Starkmuth. Kind — *ερυθρητικόν* — Mäßigkeit. Adler — *διορατικόν* — Gerechtigkeit¹⁾). Während an der einen Stelle Ambrosius die vier Gesichter als das Leben der Seele, das von den vier Kardinaltugenden getragen wird, die vier Räder als das Leibliche und Erdenleben auffaßt, ohne irgendwie zu verrathen, daß er etwas von der Deutung der vier Gesichte auf die Evangelisten wisse, so dürfte doch durch ihn die Ueberlieferung nicht ganz durchbrochen werden.

An einer zweiten Stelle²⁾), an der er beinahe im Wortlaut diese neue Erklärung wiederholt, erwähnt er ausdrücklich die Beziehung auf die Evangelisten als herkömmlich, jedoch mit wesentlich neuer und von der gewöhnlichen Deutung verschiedener Auffassung. Er sieht in Ezech. 1, 3—11 die Vereinigung der begnadigten Seele mit Christus in der seligen Ausschauung, welche da den Besitz der vier Kardinaltugenden in sich schließt. Diese bildeten den Inhalt der Lehre Jesu Christi, also auch der Evangelien, so daß den einzelnen Evangelisten mit Recht je ein Gesicht EzechIELS, als das Symbol des Inhaltes ihrer Evangelien, beigegeben wird.

Die frühesten datirten Bilder Hans Holbeins des Älteren im Dome zu Augsburg.

Eine Erwiderung.³⁾

Von Dr. A. Schröder.

Auf die Ausführungen des Herrn May Bach in Nr. 5 dieser Zeitschrift (oben S. 51 ff.) habe ich folgendes zu erwidern:

1. Herr Bach gibt zu, daß er gegenüber den Dombildern in der Ableugnung jeglichen Naturalismus zu weit gegangen sei; es finden sich, sagt er, einzelne Köpfe, die offenbar nach dem Leben gentalt sind. Einen völligen Konventionalismus hält er also nicht mehr aufrecht, einen theilweisen habe ich selbst ausdrücklich anerkannt und

¹⁾ de Abraham II 8, 54 edit. C. Schenkl in *Corpus script. eccl. lat.* XXXII (Vind. 1897) 607.

²⁾ De virg. 18, 113 (Migne 16, 295 B).

³⁾ Vergl. „Archiv für christliche Kunst“ 1898, 51 ff.; „Repertorium für Kunsthissenschaft“ 24 (1901), 137 ff.

behauptet. Wir sind also einander schon ganz nahe gekommen, und es erübrigत nur, daß Herr Bach nun auch die Schlußfolgerung ziehe. Denn wo fänden sich bei Zeitblom Köpfe, die so viel individuelle Eigenart zur Schau trügen! Ich kann Herrn Bach noch ein weiteres Bedenken benehmen, daß ihn von der Anerkennung der Urheberschaft Holbeins abhält. Geraude das kleine Nebenbild „Mariä Krönung“ in der Darstellung der Beschneidung Christi, das für das Vorherrschende des Konventionalismus besonders beweiskräftig sein soll, ist bei der Restauration erst neu hinzugemalt worden¹⁾), wie mir Herr Konservator v. Huber mittheilte.

2. Die Gewandbehandlung möchte ich als stilkritisches Kennzeichen nach wie vor festhalten und glaube darin des Beifalls sämlicher maßgebenden Kunsthistoriker sicher zu sein.

3. Ebenso ruhig überlasse ich die Entscheidung darüber, ob zwischen der weiblichen Nebenfigur im Dombild der Beschneidung und den entsprechenden Figuren der „Paulsbasilika“ und des Kaisheimer Bildes der „Darstellung“ eine Übereinstimmung bestehe, der vergleichenden Betrachtung der drei nebeneinander gehaltenen Figuren. Hierfür Beweise häufen zu wollen, wäre umso mehr eine Wortverschwendung, als Herr Bach schließlich doch durch das Hinterthürchen der Eignerischen Restauration entschlüpfen möchte. Wenn er aber diese Figur im Dombild der Beschneidung aus Mekenems Kupferstichen entlehnt sein läßt, so bleibt er auf halbem Wege stehen; denn nicht nur diese Einzelfigur des einzelnen Bildes, sondern die ganze Komposition aller vier Dombilder wäre in diesem Fall den Stichen Mekenems entlehnt, mit denen sie sich bis herab zu Kleinigkeiten decken, und wir kämen damit zu einer ganz neuen Auffassung über Mekenen: dieser sonst fast nur als Kopist von Gemälden bekannte Stecher wird zum hervorragenden produktiven Künstler, während der Meister der Augsburger Dombilder, den man bisher unter allen Umständen für einen bedeutenden Künstler hielt, zum kleinlichen Kopisten herabsinkt.

¹⁾ Vergl. mein Schriftchen: „Die Domkirche zu Augsburg“, 1900, S. 18.

4. Das von mir zur Stilvergleichung herangezogene Bild: Bestattung der hl. Afra wird von Herrn Bach nunmehr ebenfalls Holbein abgesprochen. Ich erwähne dies, nicht als ob ich den Beweis für die bisher anerkannte Echtheit dieses mit Holbeins Namen bezeichneten Bildes liefern wollte, sondern lediglich deshalb, weil sich meine Beweisführung in einigen Punkten auf jenes Bild stützt. Sie auch in diesen Punkten aufrecht zu erhalten, genügt mir vorerst die Entdeckung, daß sämtliche Gründe, womit Herr Bach die Urheberschaft Holbeins bestreitet, den Ausführungen Stoedtners entnommen sind, der durch diese Gründe nicht einmal zu einem Zweifel an der Echtheit der Bilder verführt wird.

5. Was gegen die Echtheit der Inschrift neu vorgebracht wird, beweist nicht ihre Unächtigkeit. Wenn Nagler statt Michl Erhart Paul Erhart wiedergibt, so ist doch die nächstliegende Annahme die, daß er sich die Inschrift nicht genau angesehen oder notirt hat; das zeigen auch die großen Anfangsbuchstaben, die Nagler bei Wiedergabe der Inschrift verwendet.

Wie aus meinen Ausführungen im Repertorium klar hervorgeht, finden sich in der Vorlage nur Majuskelbuchstaben. Daß die Form „maller“ vorkommt, habe ich nicht in Abrede gestellt; was zu beweisen gewesen wäre, ist, daß die Form „maler“ nicht vorkommt.

Endlich habe ich noch zu bemerken, daß gerade Herr v. Huber, der die Fälschungen Eigners ans Licht brachte, seine lebhafte Entrüstung äußerte, als ich ihm von dem Versuch erzählte, die Bezeichnung der Augsburger Dombilder als eine Fälschung hinzustellen; er hat mich auf die im Repertorium geschilderte Technik des Inschriftenstrages als auf einen Beweis für die Echtheit der Inschrift aufmerksam gemacht.

Ein Gang durch restaurirte Kirchen.

Von Pf. Debel.
(Fortschung.)

20. Wangen im Allgäu.

Eine der bedeutendsten Kirchenrestaurierungen in unserer Diözese, welche mit Aufstellung des neuen Chorgestühles ihrem

Abschlüsse entgegengeht, ist an der katholischen Stadtpfarrkirche in Wangen im Allgäu durchgeführt worden, eine Restauration bedeutend an Umfang und Kunstwerth. Keine Kirche der Umgegend war auch der Erneuerung in ihrem Innern bedürftiger als dieses den Heiligen Martinus, Gallus und Magnus geweihte Hauptgotteshaus der ehemaligen Reichsstadt Wangen.

Über die Zeit der Erbauung unserer Kirche finden sich in den Pfarrakten keine Nachrichten, dagegen ist über dem Haupteingange in das Schiff der Kirche die Jahreszahl 1468 in den Stein eingehauen. Es bezieht sich diese Zahl aber nicht, wie die alte Oberamtsbeschreibung meint, auf eine Erweiterung, sondern auf einen Neubau dieser Kirche, wobei freilich einzelne Mauerreste stehen geblieben sein mögen. Denn der Charakter der ursprünglichen Bauart läßt sich trotz der neuen Veränderungen ganz genau bestimmen und weist auf eine andere Zeit hin als die mit obiger Jahreszahl bezeichnete. Die Kirche ist nemlich eine gotische Säulen-Basilika mit einem gleichfalls gotischen gewölbten und im Achteck geschlossenen Chore, ganz in der Konstruktion, wie das Oberamt Wangen deren mehrere aus dem Ende des 15. Jahrhunderts aufweist, z. B. Amtzell und Rohrdorf bei Isny, welche die gleiche Bauweise und wohl auch den gleichen Meister wie Wangen gehabt haben mögen. Das Hauptschiff wird durch sieben Arkadenbögen und durch je acht Säulen aus Sandstein getrennt, die unten auf gewaltigen, an den Ecken abgekanteten Sockeln ruhen und oben ganz nüchterne Kapitale haben. Die Nebenschiffe sind in ihrer jetzigen Gestalt aus neuerer Zeit und haben wie auch das Hauptschiff kein Gewölbe, sondern sind flach gedeckt. Das Gewölbe des Chores ist so konstruiert, daß es zur einen Hälfte ein Kreuzgewölbe bildet, dem polygonen Chorschlusse zu aber in ein Sterngewölbe übergeht; seine Rippen ruhen auf einfachen, lanzettartig geformten Konsolen oder gehen ohne Vermittlung in die Wand über. Die Strebepeiler außerhalb des Chores wurden offenbar entfernt, wie noch einzelne Spuren zeigen, und die Fenster, welche Fischblasen als

Maßwerk haben, sind an ihren Ausladungen innen und außen erweitert worden, um alles möglichst glatt und eben zu machen. Im rechten Seitenschiffe befinden sich mehrere Epitaphien, von denen besonders das folgende interessant ist, das die Inschrift trägt: „Anno dom. MCCCCC^{nd.} zu dem XI. jar (1511) starb der edel vnn vest hans rudolf vogg vom Altensumero zu Crasperg dem got gnad.“ Es ist ein vorzügliches Werk der Skulpturarbeit aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts und schon im Renaissancestil gehalten. Zwei schwebende Engel halten über dem Haupte des Ritters ein Spruchband „Homo bulla“; der Ritter selbst ist bis an die Zähne gewappnet und seine Gesichtszüge sind sehr markirt ausgedrückt. Auch die Beinwerke, wie Wappen und dergl. sind ins Detail schön gearbeitet. Die zwei Chorfenster haben sehr schöne Glasmalerei, die noch vom alten Mittermaier in Lauingen stammen und zu den besten derartigen Arbeiten aus den 1860er Jahren gehören; das eine ist eine Stiftung des „Jos. Anton Gegenbaur, K. W. Hofmaler in Stuttgart 1860“, das andere des „Anton Lott Sohn des letzten Bürgermeisters dieser Stadt 1862“.

Das Neuhore der Kirche gibt durch seine flachen Seitenschiffdächer und in Folge Mangels fast jeder Gliederung kein günstiges Architekturbild, und wenn auch bei der früheren baulichen Veränderung wieder sämtliche Fenster im Spitzbogen gehalten wurden, so sind sie doch ohne alles und jedes Maßwerk geblieben. Besonders nüchtern erscheint die Westfassade, und wenn auch an Portal und Fenstern nicht viel zu ändern gewesen wäre, so hätte doch eine Gliederung der Fläche dieser Giebelfassade und eine Betonung des Mittelschiffes etwa durch zwei Strebepeiler ein besseres Architekturbild gegeben. Der Kirchenstiftungsrath wollte aber auf keine baulichen Veränderungen sich einlassen und die freiwilligen Beiträge — allerdings im Sinne wohl sämtlicher Geber — auf die innere Erneuerung der Kirche verwenden. Stattdoch dagegen ist der Thurm der Kirche, der der Frühgotik angehört; er haut sich in drei Stockwerken auf und es ist diese Eintheilung auch äußerlich durch horizontale Gurten angezeigt.

Kein Thurm des Allgäus aus dieser Zeit zeigt eine solche Lebhaftigkeit der Architektur wie dieser, indem er auf allen vier Seiten und in allen drei Stockwerken gleichmäßig durchbrochen ist, und zwar haben die unteren Arkaden den Rundbogen, die oberen den Spitzbogen. Trotzdem ist nicht eine verschiedene Bauzeit wahrzunehmen, sondern der Meister wollte offenbar dadurch eine größere Lebhaftigkeit und Abwechslung erzielen, was ihm auch gelungen ist. Leider, daß der Abschluß nach oben ein so geschmackloser ist, und seine nicht unbedeutenden Dimensionen nicht recht zur Wirkung kommen läßt. Diesen Abschluß erklärt eine Notiz, welche ein in der Pfarr-Registratur zu Pfärrich aufbewahrtes und aus dem Jahr 1523 stammendes Anniversarienbuch mit Kalenderium enthält: „Ao. 1739 dn 6. Juny am Samstag abendts um halb 9 vhr hat ds Hochgewütter Zu Wangen in den Pfarr Kirch Thurm geschlagen, und abgebrunnen bis auf Hloggen herund: ist ein spitzer Thurm gewesen, wie alhier.“

Was nun die innere Restaurierung der Stadtpfarrkirche in Wangen anlangt, so wandte sich schon im Oktober 1884 der seitdem verstorbene Herr Dekan Stemmer an den Verfasser dieses, um bei Einleitung der Renovation mithätig zu sein, und übergab zugleich aus eigenen Mitteln 5000 Mark an die Kirchenpflege als Beitrag zu diesem Unternehmen. Es sollte vor allem — das war seine Absicht — in der Pfarrgemeinde eine Kollekte veranstaltet werden und zu diesem Zwecke sollten am Kopfe des Sammelbogens möglichst kurz die Fragen beantwortet werden, was aus der Kirche werden soll, was bleiben, was entfernt werden soll, wie hoch die Kosten sein werden u. s. w. Allein diese Fragen in dieser Weise zu beantworten, wäre nicht wohl möglich gewesen und hätte auch nicht zum Ziele geführt. Unser Vorschlag gieng vielmehr dahin, vor allem, bevor noch mit der Kollekte begonnen würde, einen Plan mündlich zu besprechen und schriftlich abzufassen und in diesen Plan verschiedene Bestimmungen oder Abänderungen als möglich aufzunehmen, je nachdem die Beiträge reichlicher oder sparsamer fließen würden. Weiter aber als zu dieser

vorgeschlagenen Einleitung zur Restauration kam es zunächst nicht.

Zu Anfang des Jahres 1889 wurde ein zweiter Aulauf zum Unternehmen begonnen und zugleich noch ein weiteres Ausschusznmitglied des Diözesan-Kunstvereins, Herr Dekan Jäggel in Herlazhofen, zur Verathung beigezogen.

Es handelte sich hier vor allem um die Frage, was von der inneren kirchlichen Einrichtung entfernt und was beibehalten werden sollte und je nachdem diese Frage gelöst würde, konnte eine größere Einheitlichkeit in der stilistischen Ausstattung der Kirche erzielt werden. Es ward nun die Meinung geltend gemacht, die Restauration sollte sich an das Vorhandene, an Altäre, Kanzel und Chorgestühl anschließen, der Hochaltar also belassen oder in einen Baldachin umgewandelt und die ganze Fassung und Ausmalung des Innern im Renaissancestil ausgeführt werden. Es war auch bereits von einem Künstler ein Baldachin-altar, an dem die vorhandenen Altarblätter Verwendung finden könnten, entworfen und dem Kirchenstiftungsrat in Wangen vorgelegt worden. Allein gegen diese beabsichtigte Art der Restauration, welche den architektonischen Stil der Kirche ganz aus dem Auge gelassen hätte, mußte entschiedener Widerspruch eingelegt werden. Der Hochaltar war nichts weniger als ein Kunstwerk und zudem noch aus Theilen zweier Stile zusammengesetzt: der obere Theil stammt aus der Renaissancezeit und war eine völlig kunslose und in den Ornamenten rohe Arbeit, der untere Theil mit Tabernakel und Predella gehörte dem Zopf an. Auch das Chorgestühl war aus dieser Zeit und nur eine bessere Schreinerarbeit. Mit Entfernung dieser Einrichtungen und der Apostelfiguren im Schiffe der Kirche, die völlig unwürdig waren, wäre also der christlichen Kunst kein Eintrag geschehen. Allein man wollte auf Erstellung eines neuen Hochaltars und eines neuen Chorgestühles vorerst nicht eingehen und so unterblieb die Restauration abermals.

Im Frühjahre 1898 wurde dann ein dritter und endlich zum Ziele führender Schritt zur Restauration der Kirche gethan. Es wurde, was allein das Richtige war, aber leider vorher nicht geschah,

von dem neuen Herrn Stadtpräfarrer Schmidt der Vorstand des Diözesan-Kunstvereins zu einer Sitzung des Kirchenstiftungsrates eingeladen, um hier vor allem eine eingehende, mündliche Darlegung über die Einleitung und Durchführung der Restauration in allen einzelnen Theilen zu geben, namentlich die Gründe darzulegen, warum die zöpfigen Einrichtungen der Kirche entfernt und der Architektur derselben entsprechend auch die neue innere Dekoration in gotischem Stile gehalten werden soll. Und nun erfolgte ein einstimmiges Eingehen auf die gemachten Vorschläge und konnte mit der Restauration begonnen werden.

(Fortsetzung folgt.)

Klein-Komburg

Pfarrei Steinbach bei Hall.

Von F. X. Mayer, Pfarrer in Ludwigsburg.

5. Kapuzinerkloster.

„Wenn das nachmalige Kapuzinerkloster hier eingerichtet worden, ist unbekannt. Es bestand bis 1803.“ (Schriften des Württ. Alterthumsvereins 1869.) — Über diese Entstehung und Einrichtung Klein-Komburgs als Kapuzinerkloster haben wir Urkunden (in der Pfarrregistratur Steinbach) aufgefunden, deren Inhalt wir hier folgen lassen.

a) Stiftung Steins.

Im Jahre 1684 ließ der 17. Dekan von Komburg: Johann Heinrich von Stein Klein-Komburg zu einem Kapuzinerkloster einrichten. Dieser Stiftsdekan, aus rheinischem Adel im Oberelsäß stammend, lebte von 1642 bis 1695. Zum Dekan von Komburg war er gewählt am 2. April 1674; am 5. Mai kam er in Komburg an, am 6. Mai, Sonntag Graudi nach der Predigt nahm er Besitz vom Chor. Den Unterthanenleid leisteten die Komburg'schen Patronatspfräger mit den Unterthanen am Donnerstag den 28. Mai; die von Gebssattel am 20. August 1674. Er war zugleich „hoher Dom- und Ritterstifter Würzburg und Komburg, regierender Dekan und Kapitularherr, auch hochfürstlich Würzburg'scher Geistlicher Rath“. Er wird gerühmt als ein Mann von Tugend und von Eisern für das Heil der Seelen. Dieser Dekan ließ nun aus der bayerischen Kapuzinerprovinz anno 1682 (1681 hatten sich die P. P. Franziskaner zu Schillingsfürst in einem Memorial „um reception auf den St. Egidiberg“ an ihn gewandt, Arch. Komburg) 4 Patres mit einem Laienbruder nach Komburg kommen, hielt dieselben 2 Jahre in seinem eigenen Hause, ehe das Hospital in Klein-Komburg übergeben wurde. In diesen 2 Jahren bezogen sie die Vicariats competency von 81 fl. 6 Hr., nebst 25 Scheffel Dinkel, 24 Eimer Wein und 5 Klafter Holz. 1684 war Klein-Komburg für sie

zur Wohnung eingerichtet, worauf sie dahin übersiedelten. Damit hatte der Dekan von Ostein den Anfang zur Gründung des Kapuzinerkonvents in St. Gilgen gemacht.

Dieser Dekan v. Ostein hat viel für die katholischen Stiftsunterthanen gethan. In Großallmerspann baute er eine Kapelle und das Pfarrhaus (1691) und stiftete die Pfarrei (Stiftungsurkunde in der dortigen Pfarrregistratur und sein Wappen im Pfarrhaus). In Haasen an der Roth ließ er einen Aufbau für den Gottesdienst auf das Pfarrhaus setzen (daher sein Wappen im Pfarrhaus dasselb.). In Steinbach gründet er den Gottesdienst jenseits des Kochers aus seinen Mitteln, umgab ihn mit einer Mauer und baute in demselben die Kapelle in der Gestalt der heiligen Grabkapelle in Jerusalem im 16. Jahrhundert. In die Stiftskirche stiftet er zwei Ornate, sechs größere und vier kleinere silberne Leuchter mit einem Kruzifix; in die Josephskapelle in Romburg den Hochaltar 1674 mit demilde des hl. Joseph von Oswald Duchers (1674); das Evangelium mit seinen zwei Brüdern; einen Jakhtag mit Geldvertheilung an die Armen. Er starb in Würzburg an Lichtenfels 1695 und ist dafelbst begraben. In sein Grab will nach seinem Testamente von 1716 sein Bruder Franz Karl nach seinem Tode beigesetzt werden.

b) Stiftung Pfürdts.

Von 1684—1718 waren nach dem Vöherigen vier Patres Kapuziner mit einem Laienbruder in Klein-Komburg. Im Jahr 1718 kommt die Stiftung Pfürdts und der Neubau des Klosters.

Friedrich Gottfried Ignatius Freiherr von Pfürdt (im Birsthälfte in der Nähe von Basel ist der Stammsitz derselben, auch „Pfirt“ geschrieben), war „Cantor und Capitular im Komburg, jegleichen des hohen Domstift zu Achstett, Bassil und wiederum des Ritterstifts ad S. Burchardum in Würzburg Dom- und Kapitularherr, resp. Domcantor und Capellanus Honoris, Herr zu Biengen, Krözingen und Schwarzwald“. Er ist mit dem Bruder des Dekan von Ostein, Franz Karl, der Erbauer der Wallfahrtskirche zu den 14 Nothelfern auf dem Ginkorn, am 25. August 1683 geweiht von dem Würzburger Weihbischof Stephan Weinberger. Pfürdt starb in Eichstädt am 10. Februar (Sept.) 1726. Sein Wappen, ein rechtsteigender Löwe, ist am einstigen Konventenbau, jetzt Schul- und Rathaus in Steinbach, und an den Epipilastrern der Stiftskirche zu sehen.

Dieser Chorherr stiftet „zur sonderbahren (besonders) Ehren Gottes und ersprießlichen (Nutzen) der katholischen Religion“ für das Kapuzinerhospitium S. Igl (S. Gilgen) 1000 fl. zur sofortigen Verwendung, nemlich zur „Ergrößerung des vorhandenen Klosterbaues“ und 10 000 fl. für Subvention von weitem sieben Kapuzinern zur Einrichtung eines beständigen und regulierten Klosters von zwölf Personen“.

Das Ritterstift Komburg nimmt diese Stiftung an. Im Kapitel waren damals anwesend: Franz Karl v. Ostein, Senior und Jubiläus; Hartmann Theobald Ignatius von Reinach; Joh.

Ad. Zobel von Biebelstadt und Christoff Franz v. Hütten zu Stolzenberg (1699 Capitular, 1724—29 Fürstbischof von Würzburg, † 23. März). Das Bittgesuch um Bestätigung dieser Stiftung vom 23. Mai 1712 wird am 7. März 1713 gewährt von dem Fürstbischof Johann Philipp v. Greifenklau.

6. Bau des Kapuzinerhospizes.

In der Zwischenzeit ließ Freiherr von Pfürdt den Klosterbau ausführen. Meister Jos. Graßling von Würzburg übernimmt am 20. Xbris (Dezember) 1711 den Klosterbau nach dem übergebenen Riß; er verspricht, „den alten bau abzubrechen, den Platz Räumen zu lassen, auch den alten Thurm ahn der alten Kirche dafelbst abzubrechen. (Daraus folgt, daß der Thurm der romanischen Basilika neben der Kirche stand, nicht als Vierungsturm oder Dachreiter auf derselben. Dieser Thurm war 1528 nach einem Blitzeinschlag am Tage Laurentii füger ge macht. Durch die Kapuziner bekam die Kirche später einen Dachreiter. Meier, „Beiträge zur Geschichte Komburgs“ S. 59.) Dieser romanische Kirchturm war entweder baufällig, oder dem Klosterbau im Wege und wurde deswegen von Graßling abgetragen. Weiter verspricht er: nach vorgedacht Riß den „Neuen“ Bau aufzuführen und zwar alles auf seine Kosten; die Wohnung und Beschaffung der Materialien: „Sant, Kalch, blattenstein, Bachenstein sammt der fuhr — der sanftführen ausgenommen — aus eignen mittlen“. Dafür erhält er vom Baron v. Pfürdt 1800 fl. auf drei Termine: zum Anfang 500 fl. nach „versertigter Helfte 700 fl. und nach gefestelten völligen bau“ den Rest von 600 fl. Weiter erhält der Baumeister versprochen: „baw- und Rüstholz und bretter auf den Platz geliefert“. Er scheint den Bau nicht nach Wunsch betrieben zu haben; denn am 23. September 1713 beklagt sich der Stiftsprediger Brennfleck (1693—1730 Chorherr) in einem Schreiben an eine mit „Magnificenz“ angerebete, nicht näher bekannte Persönlichkeit, daß der Meister nicht zum Bau komme, die gravamina nicht entgegennehme „und die guten patres nur suche mit langer nase herumbziehen, massen (= da) er dem Vernehmen nach örst kürzlich zu Cünhelsaw sich eingefunden, wo er dan ohne anhero zu kommen, sich verlautten lassen: er hätte nichts zu Komburg zu thun, noch sei er gesinnet, einen heller mehr wegen des geführten bawes aufzulegen“. Die Kapuziner lassen die Magnificenz bitten, ihnen an die Hand gehen zu wollen. Sie wollen die 250 von ihm zu viel eingenommenen Gulden ad redimendam sexam cediren, wenn er nur seine Schuldigkeit thue. Ob diese Bitte von Erfolg gewesen, ist den Alten nicht zu entnehmen. (Dieser Meister war auch vorher beim Bau der Stiftskirche thätig, wo er nach dem Accord von 1706 das Gewölb, den Dachstuhl und Dachwerk übernimmt um 1236 Thaler, 6 Malter Rorn und 6 Eimer Wein und „Mr. Joseph greßling, burger und Stadtzimmermann in würzburg“ unterschreibt (cf. „Archiv für christliche Kunst“ 1897 Nr. 3, S. 28).

Endlich war der Bau mit 14 Zellen an der Nordseite der Kirche mit drei Flügeln, welche

mit der Kirche einen rechtwinkligen Hof einschließen, fertiggestellt. Er hat zwei Stockwerke mit zehn Fenstern in jedem Stock (resp. Doppelfenster nach Norden, und mit je acht nach Osten. Nach Westen schließen sich die Dekonomiegebäude in einiger Entfernung an.

7. Unterhalt der Patres.

Dazu hatte Pfürdt 10 000 fl. Kapitalien gestiftet und dem Ritterstift Komburg übergeben. Dieses verpflichtet sich, aus den Zinsen dieses von ihm verwalteten Kapitals jährlich an die zwölf Kapuziner, da sie nicht für sich in deren „römisch-katholischen Territorio“ terminiren können und sollen, folgendes zu leisten:

- 200 fl. baares Geld,
- 46 hallescher Eimer Wein,
- 24 Mäder (auch Scheffel) Korn,
- 5 Mäder Dinkel,
- 25 Mäder Gerste zum Bierbrauen,
- 21 fl. an Geld zur Kirchenfabrik, Bau, Reparation und Anschaffung von Paramenten.

(Ein hallescher Eimer = 50 Liter, etwas weniger; 46 Eimer = etwa 7 Eimer.)

Das Ritterstift liefert diese ausgesetzten Raten „ohne alle Reflexion und Absicht auf etwa fallenden oder steigenden Preys“.

(Schluß folgt.)

**Die Glockengießerkunst
in den Reichsstädten Biberach, Hall,
Heilbronn, Ravensburg, Reutlingen
und Rottweil.**

Von Theodor Schön.

(Schluß.)

Die dritte, ganz kleine Glocke in Götzlingen, DR. Rottweil, ist 1657 gegossen von Paulus Jöweler in Rottweil. Ein dritter Glockengießer in Rottweil war August Hugger. Dieser August Hugger in Rottweil goss 1842 und 1864 zwei Glocken in Weigheim, DR. Tuttlingen, 1844, 1845 und 1854 drei Glocken in Wellingen, DR. Rottweil, 1845 die kleinere in Sigmarswang, DR. Sulz, 1846 die zweite in Trossingen, DR. Tuttlingen. Auf der größten Glocke in Deilingen, DR. Spaichingen, steht: August Hugger goss mich in Rottweil 1846. Die drei Glocken in der 1848/49 neu erbauten Pfarrkirche in Irrendorf, DR. Tuttlingen, sind ebenfalls von Hugger gegossen. August Hugger goss 1852 die zweite und 1857 die größte Glocke in Mariazell, DR. Oberndorf, 1852 die vier Glocken in Fridingen, DR. Tuttlingen. Die größte Glocke in Bessen-dorf, DR. Oberndorf, hat die Umschrift: gegossen von A. Hugger in Rottweil 1857. Maria ist mein Name. 1857 und 1868 goss er zwei Glocken in Sulgen, DR. Oberndorf. Die größte Glocke in Rothenzimmern, DR. Sulz, ist 1858 von Hugger gegossen worden. Die kleinere zu hauen ob Berena, DR. Tuttlingen, hat die Umschrift: Gegossen von A. Hugger in Rottweil 1859 und

Zu Gott empor!
Auf' ich in's Ohr.

Die größte Glocke in Flößlingen, DR. Rottweil, wurde 1859 gegossen von A. Hugger und hat die Inschrift: Jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Auch die zweite Glocke in Schura, DR. Tuttlingen, ist 1860 von A. Hugger gegossen und hat die Umschrift: „Ein' veste Burg ist unser Gott“, desgleichen im selben Jahr die dritte daselbst mit der Inschrift: „Lobet den Herrn in seinem Heiligtum“, ferner wurde eine urale Glocke aus dem Egelsee gezogen und für die Kirche in Rietheim, DR. Tuttlingen, 1864 von ihm umgegossen. Diese hat die Umschrift: Gegossen von A. Hugger in Rottweil 1864. Gott zu Ehr und den Menschen zum Heil. A. Hugger goss 1866 drei neue Glocken für Stetten ob Rottweil, DR. Rottweil, und 1877 die vierte Glocke in Hirrlingen, DR. Rottenburg. Einige Jahre vor 1875 goss A. Hugger eine kleinere, 1697 gegossene Glocke in der Heiligkreuzkirche in Rottweil um. Auch goss er die drei Glocken in der Kirche zu Dürbheim, DR. Spaichingen, und zwei in der zu Schörzingen, DR. Spaichingen, und drei in der zu Mühlhausen, DR. Tuttlingen. Nach der 1875 erschienenen Oberamtsbeschreibung von Rottweil lebten Glockengießer (nämlich August Hugger) und drei Gehilfen in Rottweil.

Eine stattliche Reihe von Glockengießern hat in diesen verschiedenen Reichsstädten gewirkt. In zweien derselben (Biberach und Rottweil) erhielt sich die Glockengießerkunst bis auf die Gegenwart hinab.

Literatur.

Jahrbuch der bildenden Kunst 1902.

Früher Almanach für bildende Kunst und Kunstgewerbe. Unter Mitwirkung von Dr. Woldemar von Seidlitz-Dresden herausgegeben von Max Martensteig. Verlag der Deutschen Jahrbuch-Gesellschaft. Berlin SW. 4°. — 1902.

Bei der großen Produktivität, die sich seit mehreren Jahren auf dem Gebiet der Schriftstelleri über bildende Kunst geltend macht, ist es auffallend, daß es bisher immer noch an einem Werke gefehlt hat, wie es heuer in diesem „Jahrbuch“ zum ersten Mal geboten wird. Wie schon der Titel sagt, will dasselbe „Bericht erstattet über das Kunstschaffen des abgelaufenen Jahres 1901“. Es geschieht dies in einer Reihe von frisch geschriebenen Aufsätzen aus der Feder namhafter Fachschriftsteller. Hierbei will das Jahrbuch weder einen einseitig konservativen, noch einen übertrieben modernen Standpunkt vertreten, sondern „beruft sich auf den hl. Augustin, indem es mit ihm sagt: Kunst ist, was die großen Künstler gemacht haben“ (Vorwort). Der bei aller Hochachtung vor den Koryphäen der Kunst immerhin verhältnismäßig nüchterne Ton in der Besprechung ihrer Werke macht einen guten Eindruck, und doppelt erfreulich muß der Aufsatz über den großen Todten des Jahres 1901, über Böcklin, für alle diejenigen sein, welche die schwülstigen und phrasenreichen, wie Apotheosen klingenden Nekrologie auf diesen modernen Heiden in den verschiedensten Zeitschriften im vorigen

Jahre gelesen haben. Außer der Malerei, die ja heutzutage unter den bildenden Künsten dominiert, und welcher deshalb auch im Jahrbuch der größte Raum gewidmet ist in der Form von Berichten über Kunstausstellungen und in einzelnen Monographien, kommen auch die Plastik, die Architektur und das an Bedeutung immer mehr gewinnende Kunstgewerbe zu ihrem Rechte, und namentlich sind die so hoch entwickelten graphischen (reproduzierenden) Künste in gebührender Weise berücksichtigt. Von dem Stande der letzteren erhalten wir überdies interessante Proben in den 15 Kunstdrucken (Heliogravüren, zum Theil nach Radierungen; Vierfarbendruck nach Olgemälden und Aquarellen; Lichtdruck nach Zeichnungen und Lithographien; Zweifarbenholzschnitt), die im Verein mit 53 weiteren Illustrationen (in Autotypie) und 10 originellen Initialen und Bignetten den Text in wirkamster Weise unterstützen und ergänzen. Von unserem Standpunkt aus können wir es mit Freuden begrüßen, daß in der Auswahl der Abbildungen die geschmacklosen Albernheiten und frivolen Obscönitäten des modernen sogenannten Jugendstils so gut wie ganz übergegangen sind, und so auf den gefundenen Sinn und das natürliche Anstandsgefühl weit mehr Rücksicht genommen ist, als in manchen Familienzeitschriften.

Während das Jahrbuch in seinem ersten Theil auf 116 Seiten einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der bildenden Kunst gibt, will der zweite Theil praktischen Bedürfnissen Rechnung tragen, indem er auf 327 Spalten eine Reihe von Verzeichnissen bietet über Vereinigungen, Sammlungen, Schulen, Firmen u. s. w., welche für die Kunst und das Kunstgewerbe von Bedeutung sind, vor Allem aber über noch lebende Künstler und Kunstschriftsteller des deutschen Sprachgebietes mit kurzer Angabe ihrer Personalien und ihrer Hauptwerke. Bei der Unmasse der hierfür erforderlichen einzelnen Angaben wollen diese Zusammenstellungen, welche im vorigen Jahre zum ersten Mal unter dem Titel „Almanach für bildende Kunst und Kunstgewerbe“ veröffentlicht wurden, natürlich noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, sondern es rechnet der Herausgeber auf Beiträge aus dem Leserkreis, und so möchte auch hier vorgeschlagen werden, unter die „Kunstverlage und Kunsthändlungen“ die für kirchliche Kunst bedeutsame Firma Benziger in Einsiedeln und unter die „Kunstvereine“ die österreichische Leopoldsgesellschaft (zur Verbreitung künstlerischer Andachtsbilder; Wien und Stuttgart) und den „Rottenerburger Diözesanverein für christliche Kunst“ aufnehmen zu wollen (das „Archiv“ ist bereits unter den „Kunstzeitschriften“ angeführt). — Das reichhaltige und schön ausgestattete Werk mit seinem von Künstlerhand entworfenen Einband kann bei dem verhältnismäßig äußerst billigen Preis von 8 M. allen Künstlern und Kunsthändlern und allen Freunden der bildenden Kunst bestens empfohlen werden.

Dr. Fuchs.

Gradmann, Dr. Eugen: Geschichte der christlichen Kunst, herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. Mit 320 Abbil-

dungen. Calw und Stuttgart. Verlag der Vereinsbuchhandlung. 1902. 616 S. brosch. M. 10.—. gebd. M. 12.—.

Gradmann will nicht eine Kunstgeschichte der christl. Zeit, sondern eine Geschichte der christl. Kunst geben, mit vertiefter und am rechten Ort auch weiter ausgreifender, umfassender Behandlung des Stoffs vom protestantischen und evangelischen Standpunkt, und zwar sollen die Kunstergebnisse aus den Bedürfnissen des Gottesdienstes, die Bildwerke aus den religiösen Idealen und Stimmungen erklärt, der Bilderkreis eingehend erörtert, die alchristliche und byzantinische Kunst als Basis für die spätere Entwicklung gründlich dargestellt, die Typen und Kunstvorstellungen womöglich auf ihre literar. Quellen zurückgeführt, die eigentümlichen Kunstformen der Reformation mit der einem Sohne der evangelischen Kirche natürlichen Vorliebe geschildert, das Große und Schöne, was die kathol. und die orthodoxe Kirche aufzuweisen haben mit freudiger Bewunderung anerkannt werden. Dies die wichtigsten Sätze aus dem in der Vorrede niedergelegten Programm. Der Text hält, was das Programm verspricht. Die einzelnen Kunstdenkmäler werden nicht von irgend einem äußerlichen Gesichtspunkt aus aneinander gereiht, sondern sie wachsen von selber aus dem mit Sorgfalt und Geschick gezeichneten Hintergrunde heraus. Auch die Charakteristiken einzelner Meister oder Meisterwerke sind mitunter wahre Prachtstücke einer bei aller Kürze des Ausdrucks treffenden Darstellung und dem Leser eröffnen sich psychologische Tief- und Kulturgehistolische Fernblicke, die man in manchen, wenn auch nicht in allen Werken ähnlicher Art vergebens sucht. Jedoch sind wir's unsern katholischen Lesern schuldig, auf einen Mangel hinzuweisen. Die Calwer Kirchengeschichte mußte sich seiner Zeit eine verhüchtete Kritik in den „Historisch-politischen Blättern“ gefallen lassen; und der hochverdiente Otte glaubte in der Vorrede zur 5. Auflage seines vortrefflichen Hauptwerkes seinen evangelischen Kollegen gegenüber schreiben zu müssen: „Zu konfessioneller Polemik habe ich bei aller Entschiedenheit meiner protestantischen Gelehrung auf diesem Gebiete weder Beruf noch Neigung, muß aber einer gewissen modernen Strömung in der evangelischen Kirche gegenüber nachdrücklich betonen, daß ich durch meine Bestrebungen romanistischen Tendenzen irgend Vorshub zu leisten, durchaus nicht gemilli bin.“ Es muß demnach auf evangelischer Seite Leute geben, die das Los-schlagen auf die Katholiken, ihre Kirche ic. auch in solchen Werken als etwas Pflichtmäßiges ansehen. Wir gestehen gerne zu, daß wir auf Grund der Vorrede uns auf mehr konfessionelle Vereinigungsmöglichkeit gesetzt haben, als wir nachher im Text fanden, und daß insbesondere die von Gradmann selber bearbeiteten Theile fast durchweg auch von einem Katholiken ruhig hingenommen werden können. Er wird zwar die These von der Umwandlung der Kirche in eine Sakramentsanstalt (S. 26) nicht ohne Kopfschütteln hinnehmen; allein wenn Theologen von Fach sie verfechten, so kann man von einem Laien nicht erwarten, daß er sie umstößt. Man wird es auch

freudig begrüßen, daß die Nazarener mehr Gnade finden, als anderswo (S. 587 ff.), wenngleich wir Verwahrung einlegen müssen gegen die Behauptung, der künstlerische Glaube des Cornelius sei in dem Grundthema Erlösung und Sündenvergebung rein evangelisch (S. 589). Dagegen muß es doch sehr bestreiten, daß bei den Kunstprodukten des Jesuitenstils als einziger Erklärungsgrund für die nicht zu leugnende reiche Künstlerhätigkeit das Streben zugestanden wird, durch die Pracht der weiten Hallen die Frömmigkeit zu weden und die Menge an den Mehlaltari zu locken (S. 550). Ebenso muß es verwundern, daß die Barbarei des Bilderturms so überaus mild beurteilt wird: „Wo die Bevölkerung in Stadt und Dorf der Mehrzahl nach sich dem neuen Glauben zuwandte, richtete sie sich in den katholischen Kirchen ein, allerdings manches Kunstwerk zerstörend, das bisher ein Symbol des katholischen Kultus gewesen war, nun aber dem protestantischen Gefühl zum Anstoß gereichte“ (S. 563). Nicht minder anfechtbar ist die Erklärung der Sterilität des Protestantismus auf künstlerischem Gebiet durch den Hinweis auf die materielle und geistige Verarmung in Folge des großen Kriegs (S. 564), während die üppige Produktivität auf katholischer Seite lediglich dem Gelde der reich geworbenen Geistlichkeit zugeschrieben wird (Seite 550). Merkwürdig, daß der Krieg den Gehalt der katholischen Geistlichkeit so schonend behandelt, die Protestanten dagegen materiell und ideell rein ausgeplündert haben soll. Werthvoll ist das Geständniß, daß die Kirchen des Jesuitenstils eben doch zur Andacht stimmen (S. 550), ebenso das andere, daß auf evangelischer Seite die innerliche Frömmigkeit erst dem Pietismus ihr Wiedererwachen verdankt (S. 565). Den Jubel über den Subjektivismus als der Errungenheit des ausgehenden Mittelalters (S. 171) vermögen wir nicht zu teilen, und vielleicht mäßigt er sich auch noch auf evangelischer Seite, wenn seine neueste Entwicklungsepisode konsequent sich weiter bildet. Dagegen haben wir uns gefreut, daß der Verfasser den Mut hatte, der Renaissance und unsern Modernisten entgegenzuhalten, sie opfern die Religion oft der Kunst (S. 146). Nur vermögen wir damit das unverkümmernde Lob nicht zusammenzureimen, das später den Modernisten gespendet wird. Doch sind ja die letzteren nicht vom Verfasser des 1. und 2. Theils behandelt. Die auch von Gräfmann recipierte These von der Selbständigkeit der irischen Kirche auf ihr richtiges Maß zurückzuführen, ist hier nicht der Ort. Alles in allem: Das Buch ist gut gemeint und in den streng fachmännischen Partheien wohlempfohlen; wo es hinübergreift auf das historische und kulturhistorische Gebiet, da zählt es dem konfessionellen Standpunkt des Verfassers oder vielmehr seiner Mitarbeiter seinen Tribut, doch haben wir auf diesem Gebiet schon Schlimmeres erfahren, als hier geboten wird. Gleichwohl kann ein katholisches, fast ausschließlich von Geistlichen geleseenes Organ für christliche Kunst ein Buch nicht oder nur mit Reserve zur Anschaffung empfehlen, das von „römischen Pfaffen“ oder „römischer Pfaffenherrschaft“ redet.

(S. 544 und 546) und außer der „Geburt Christi“ und „Anbetung der Könige“ als Specimen der Kunst Holbeins d. J. auch den „Ablachhandel“ bringen zu müssen glaubt.

Geislingen a. St.

J. Rohr.

Bayerus Kirchen-Provinzen. Ein Ueberblick über Geschichte und Bestand der Katholischen Kirche im Königreich Bayern, unter Benutzung amtlichen Materials bearbeitet von Dr. Joseph Schlecht. — X und 170 Seiten Groß-8° mit 1 Karte, 10 Tafelbildern, 158 Textabbildungen und einem Verzeichniß sämlicher katholischen Pfarreien. — Preis broschirt M. 3.— in vornehmem Einband M. 4.50. — München 1902. Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.

Die Katholische Kirche in der Schweiz. Ihr gegenwärtiger Bestand nebst einem historischen Ueberblick über die Vergangenheit, bearbeitet von A. Büchi. — VIII und 106 Seiten Groß-8° mit 1 Karte in Buntdruck, 8 Tafelbildern, 85 Textillustrationen und 8 statistischen Tabellen. — Preis gebunden M. 3.50. München 1902. Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H.

Zwei wertvolle literarische Gaben bietet uns hier kurz nacheinander die rührige „Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H. in München“ in den obigen prächtig ausgestatteten Büchern. Beide Verfasser derselben haben sich die Ausgabe gestellt, eine möglichst vielfältige Darstellung der kirchlichen Organisation und des kirchlichen Lebens in den betreffenden Diözesen zu geben. Wir haben in den Werken eine Kirchengeschichte Bayerns und der Schweiz in vollständiger Fassung, bei der nicht nur der Verstand des Historikers, sondern auch jeweils der begeisterte Patriot das Wort führt. Die Statistiken sind in beiden Werken nach offiziellen Angaben gefertigt und geben daher einen wahrheitsgetreuen Ueberblick über den Bestand der behandelten Diözesen: sie machen, den Bedürfnissen auch der Gegenwart Rechnung tragend, verlässliche Angaben über den Personenstand der Geistlichkeit, die religiösen Orden und Kongregationen, die Bildungsanstalten, über soziales Wirken, vermischt mit kunstgeschichtlichen Notizen und kirchenpolitischen Bemerkungen. Eine besondere Zierde in beiden Werken bildet die reiche künstlerische Illustration. Wir treffen in sorgfältiger Auswahl außer den vorzüglichen Porträts der Bischöfe, Äbte u. s. w. interessante Initialien aus den Werken von Klosterbibliotheken, Landschaftsbildern, dann aber besonders viele und gelungene Darstellungen aus dem Gebiete der Architektur, Plastik und Malerei, Abbildungen von kirchlichen Geräthen, Gewändern, Reliquien u. s. w. Die Werke sind nicht bloß den betreffenden Diözesanen, sondern auch Geistlichen und Laien unseres benachbarten Bisthums Rottenburg bestens zu empfehlen.

D.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dorischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.02
durch die kaiserlichen und die Reichspostauskästen, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 8.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen
sowie gegen Einwendung des Betrags direkt von der Dorischen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Mr. 8. 1902.

Ein Gang durch restaurirte Kirchen.

Von Pfarrer Dezel.

(Fortsetzung.)

Die erste eigentliche Einleitung zur Restauration der Stadtpfarrkirche in Wangen begann jetzt damit, daß der Stadtbau-meister daselbst beauftragt wurde, einen Kostenüberschlag über Gerüste, Ausschreibung und Ausbefferung der defekten Theile der Kirche, überhaupt über alle zur Ausführung der Restauration nöthigen Vorbereitungen zu machen. Das viele zum Gerüsten nöthige Stangenholz, Bretter u. s. w. wurde von Pfarrangehörigen bereitwillig und unentgeltlich geliefert. Im Laufe des Herbstes und Winters (1898) wurden durch Gypsermeister Bitschan von Wangen die sämmtlichen Wände ausgebessert und geglättet, überflüssige Stuccaturen und Statuen entfernt, um die Flächen für das Bemalen fertig zu stellen. Im Frühjahr 1899 wurden durch Glasermeister Manal in Leutkirch in der ganzen Kirche neue Fenster eingesetzt aus Kathedralglas in Rautenformen mit gemalten und eingebraunten Bordüren nach Zeichnungen, die vom Dekorationsmaler der Kirche eigens entworfen und zu der folgenden Bemalung der Kirche im Einklang stehen müssten.

Während im Herbst 1898 mit der Aufstellung der Gerüste begonnen wurde, sollten jetzt zugleich auch diejenigen Meister, welche mit der eigentlich künstlerischen Ausstattung der Kirche beauftragt werden sollten, berufen und ihnen die Ausarbeitung von Plänen übertragen werden. Es

sollten natürlich nur tüchtige und in ihrem Fach erprobte Künstler bestellt werden und fiel die Wahl des Stiftungsrathes einstimmig auf den Dekorationsmaler Hans Martin in München, den Historienmaler Gebhard Fugel daselbst und den Bildhauer und Altarbauer Theodor Schnell jun. in Ravensburg. Im April 1899 waren die Pläne und Kartons für die Ausmalung der Kirche fertig gestellt, und nachdem dieselben von der kirchlichen Oberbehörde genehmigt waren, konnte am 2. Mai dieses Jahres mit der dekorativen Ausmalung der Kirche begonnen werden, an welcher Arbeit bis in den Herbst hinein ununterbrochen 8 bis 10 Männer thätig waren.

Was nun diese Dekorations-malerrei von Martin betrifft, so wird jedem Sachverständigen beim Betreten der Kirche sofort auffallen, daß hier nirgends nach den gewöhnlichen, überall zu findenden Schablonen gearbeitet wurde, sondern lauter eigene Motive zur Ausführung kamen.

Der angenehme, helle Lokalton der ganzen Kirche, die farbig fein gestiminte, ganz originelle, auf den ersten Blick etwas fremdartig, fast modern erscheinende, aber doch kirchlich würdige Ornamentik überrascht uns in diesem Gotteshause und wir besinnen uns vergeblich, etwas Ähnliches in den neuen Kirchenausmalungen gesehen zu haben. Wie wird die Sache zu den projektierten Bildern stimmen? — mußte man sich nach Fertigstellung der Dekorationsarbeiten fragen. Aber es stimmt herrlich!

Es würde schwer fallen, uns hier die leitenden Gedanken und die dieselben verwirklichenden Ornamentformen näher zu vergegenwärtigen. Nur einige Bemerkungen hierüber. Der Plafond des Mittelschiffes ist in drei große, rechteckige Felder und in vier Medaillons eingeteilt, welche durch Gemälde ausgefüllt wurden. Die Flächen zwischen diesen Bildern sind in breitere und schmälere Frieze zerlegt, welche mit in Form und Farbe stilisierten Blumen z. B. der Distel, dem Löwenzahn, der Kapuzinerblume bedeckt sind, Blumen, die sich vorzüglich zum Gotischen eignen und auch einige Symbolik nahelegen, wie etwa den beschwerlichen Weg durchs Leben, Muth, Stärke, Entzagung u. dgl., Eigenchaften und Tugenden, die auch dem hl. Martinus, dessen Lebensdarstellungen diese Blumen umgeben, in so hohem Grade zukommen. Diese Ornamente, wie überhaupt alle in der Kirche, sind in bunten Farben mit ganz leichter Schattierung und mit Konturen auf gelbgrauem Grunde ausgeführt, und ihre Mannigfaltigkeit, ihre malerische Anordnung und auch die Größenverhältnisse wirken originell. Direkt unter dem Plafond zieht sich entlang den Wänden ein auf dunklem Grunde stark wirkendes Ornament hin, um als tragendes Glied zu erscheinen; die gleiche Anordnung findet sich in den Seitenschiffen, wo das Friesornament als tragendes Glied in der Art der Goldblume mit ihren für die Gotik so geeigneten Blättern nachgeahmt ist. Die Plafonds sind hier in den Seitenschiffen in verschiedenartig geformte geometrische Felder eingetheilt, welche Symbole und Wappen enthalten. In nicht gewöhnlicher Art sind auch die Fensterleibungen behandelt, wo wir auf energisch grünem Grunde verschiedene, der Blume entlehnte Motive, wie solche von der Flaschenkürbis, der wilden Rose, den Maiglöckchen u. s. w. sehen.

Es ist selbstverständlich, daß die wichtigsten und hervorragendsten Architekturelemente, wie die Arkadenbögen, Säulen und vergleichen in einer Kirche auch in hervorragender Weise dekorirt werden sollen, und so finden wir denn auch hier einen großen Reichthum in der Ornamentik der Arkadenbögen: die untersten Flächen derselben haben geometrisches Ornament und

die schrägen Seitenflächen geschwungenes Rankengebilde auf dunklem Grunde mit Goldeinfassung, während die Außenseiten mit grün gemalten Kräppen und Kreuzblumen abschließen, aber nicht in gewöhnlicher Form, sondern aus Blättern und Blumen des Eisenhutes und der Distel gebildet. Einfacher ist der Chorbogen gehalten, der nur in sandsteingetönte Quadern eingetheilt ist und in seiner Leibung ein einfach stilisiertes Nebenorment hat, um so das Tympanongemälde um so mehr zur Geltung kommen zu lassen. Im Chore selbst ist wie im Schiffe der Wandton ebenfalls gelbgrau gestrichen und führen in Sandsteinton gestrichene, weiß quadrierte und mit grünen Ornamenten versehene Frieze unterhalb der Gewölbeansätze bis zum Boden, während abwärts der Fenster ein farbig gut gestimpter, aus freier Hand aufgemalter und im Ornament dem Löwenzahn nachgebildeter Teppich gleichsam den Hochaltar umgibt. Bei dieser nicht bloß durch Sauberkeit und Pünktlichkeit in ihrer Ausführung, sondern auch durch ihre Eigenart und Selbständigkeit sich auszeichnenden dekorativen Ausmalung der Kirche ist noch beachtenswerth, daß sämmtliche Ornamente der Natur entlehnt und gotisch stilisiert sind, eine Aufgabe, die nur ein Meister in seinem Fache lösen konnte.

Gehen wir nun über zur Betrachtung der bildlichen Ausmalung der Kirche. Die Stadtpfarrkirche in Wangen ist unserem Diözesanpatron, dem hl. Martinus, geweiht und es lag daher von selbst nahe, bei der bildlichen Ausstattung derselben in erster Linie an diesen Heiligen zu denken. Man konnte, wie es zuerst unser Vorschlag war, die Bilder so verteilen, daß drei Darstellungen in das Mittelschiff und je zwei kleinere Scenen in die Seitenschiffe gebracht würden, oder auch so, daß in den Seitenschiffen je zwei Medaillons dem Leben der Heiligen Gallus und Magnus, den verehrten Patronen des Allgäus, gewidmet würden. Es wurde aber nach Vorschlag des ausführenden Künstlers bestimmt, daß sämmtliche Darstellungen aus dem Leben des hl. Martinus, sieben an der Zahl, an dem Plafond des Mittelschiffes angebracht werden sollen. Nun, wir denken, daß vielleicht

später an die Stelle der etwas ungewohnten Wappen ebenfalls figurale Malereien kommen werden, um bezüglich der Vertheilung der Bilder in der Kirche die einem kunstgeübten Auge etwas auffallende Disharmonie verschwinden zu lassen.

Und nun zu den Bildern des Mittelschiffes! Hier tritt uns ein Werk der kirchlichen Malerei entgegen, wie es weder in unserer Diözese, noch in weiterem Umkreise an Umfang und Gediegenheit zu finden ist, ein Werk, das seinen Meister, unsern Landsmann Gebhard Engel ganz auf der Höhe seines künstlerischen Schaffens zeigt. Da hält den Besucher der Kirche gleich bei seinem Eintritte eine großartige, religiös tiefempfundene Komposition am Tympanon des Chorbogens gefesselt, die in ihrer Gesamtheit nach der Bezeichnung und Erklärung des Künstlers selbst die „triumphirende Kirche Gottes“ darstellt. Die Mitte der umfangreichen Konzeption nimmt die heilige Dreifaltigkeit in Gestalt ein, wie Gott Vater auf dem Regenbogen thront und mit ausgebreiteten Händen den Kreuzebalken hält, an welchem sein eingeborener Sohn hängt; darüber schwebt der heilige Geist in Gestalt einer Taube und in goldenen Nimbus gehüllt. Diese Art der Darstellung der allerheiligsten Dreifaltigkeit, bekannt auch unter dem Namen „Gnadenstuhl“, vereinigt das unerforschliche Geheimniß der Trinität mit dem der Menschwerdung Jesu Christi und unserer Erlösung. Es zeigt also in sinnigster Weise dem in das Gotteshaus Eintretenden gleich den Inbegriff aller Geheimnisse unseres heiligen Glaubens, das Fundament der ganzen christlichen Lehre. Zwei in lieblich naiver Form gegebene und mit weißen Gewändern angethanen Engelchen, welche eine Wolke tragen, die den Schemel der Füße Gottes bildet und das symbolische Bild eines Brunnens darunter, die von der heiligen Dreifaltigkeit ausgehende Gnadenquelle anzeigen, schließen das Ganze nach unten ab. Unmittelbar um das Bild der Trinität selbst schwaben anbetende Engel mit Posaunen und Rauchfässern, die Erfüllung der Befehle Gottes und Gebete andeutend, welche vor den Thron des Allerhöchsten gebracht werden,

links vom thronenden Gnadenstuhle der heiligen Dreifaltigkeit — vom Beschauer aus rechts — sieht man die Hauptvertreter des alten Bundes in der Anschauung Gottes vereinigt und zwar zunächst am Throne das erste Elternpaar, Adam und Eva, sodann Moses und Johannes den Täufer, diesen folgen der König David, Abraham und Noe, letzterer ohne Attribut, darunter der Prophet Isaías, welcher die Erlösung durch den Kreuzestod Christi vorausschaut. Rechts vom Thron Gottes — vom Beschauer aus links — ist die Kirche des neuen Bundes vereinigt. An erster Stelle kniet hier die hl. Jungfrau, die neue Eva, neben ihr der hl. Joseph, sodann kommen Papst und Bischof, die Stifter des Benediktiner- und Franziskanerordens und zuletzt erscheint ein König als Vertreter der von Gott gewollten weltlichen Macht. Darunter sieht man den empor schwebenden Schutzengel, welcher die ihm anvertraute Seele in den Himmel geleitet. Es ist also diese unterste weibliche Gestalt die Personifikation einer armen Seele, nicht die heilige Magdalena, wie man auf den ersten Blick glauben könnte. Der Künstler wollte jedenfalls mit dieser abschließenden Gruppe andeuten, wie durch die streitende Kirche hier auf Erden fortgesetzt der Himmel bevölkert werde, indem die heiligen Engel Gottes diejenigen Seelen, die hier auf Erden den guten Kampf gekämpft und den Glauben bewahrt haben, in den Himmel geleiten. Das Gegenstück zu dieser Gruppe bildet am anderen Ende des Bogens der Erzengel Michael, wie er den Satan überwindet, eine Erinnerung zugleich an das Kirchengebet nach der heiligen Messe, worin der heilige Himmelsstreiter im Kampfe gegen die höllischen Mächte angerufen wird. Durch diese beiden abschließenden Gruppen rechts und links am Chorbogen hat der Meister zugleich eine Erinnerung an das jüngste Gericht gegeben, wie ja auch dieser gewaltigste Gegenstand der christlichen Kunst im Mittelalter so oft gerade an dieser Stelle gemalt war. Mehr den Hintergrund abschließend, sieht man noch die neun Chöre der Engel mit ihren Attributen, zunächst am Thron Gottes rechts den Cherub mit dem Flammenschwert und dem mit

Augen besäten Gewände, in der rechten eine Kugel haltend, in welcher der Sündenfall dargestellt ist und wodurch die Stammeltern in ihrer Jugend und im Falle einerseits und im Alter und der Erlösung andererseits sich gegenüber gestellt sind. Links vom Throne steht der Seraph mit den sechs Flügeln, in den Händen eine Kugel mit dem dreimal „Heilig“. Hinter den Vertretern des alten Bundes ragt der Tempel Jehovas empor, während links St. Peter als Symbol der christlichen Kirche sichtbar ist. Was die Technik des großen Tympanon-Bildes anlangt, so ist es in Temperafarben auf die Wand gemalt, während der Untergrund sämmtlicher Vergoldungen wie bei dieser, so auch bei allen anderen Darstellungen in Stück aufgetragen ist.

Der Plafond des Mittelschiffes enthält, wie schon gesagt, sieben Darstellungen aus dem Leben des hl. Martinus, des Patrons der Kirche; er ist zur Aufnahme dieser Bilder in drei große Bildflächen und vier Medaillons abgetheilt. Die erste große Konzeption am Eingange der Kirche stellt die bekannte Legende aus dem Leben des Heiligen dar, wie er mit einem Bettler seinen Manteltheilt. Martinus mußte nach dem Willen seines Vaters in den Kriegsdienst treten und wurde mit 15 Jahren in die römische Reiterei eingereiht. Er wurde nach seinem Lebensbeschreiber Sulpitius Severus bald Offizier und machte im Jahre 351 die Feldzüge des Kaisers Konstantius gegen den Usurpator Magnentius mit. Noch als Soldat empfing er, wahrscheinlich zu Amiens, wo er die Winterquartiere bezogen hatte, die heilige Taufe. Kurz vorher hatte er einem vor Kälte zitternden, halbnackten Bettler, der ihn an einem Thore der Stadt Amiens um ein Almosen angefleht hatte, unbekümmert um den Spott der Umstehenden, die ihn verlachten, die Hälfte seines Mantels geschenkt. Diesen Vorgang haben wir in unserem ersten großen Bilde gemalt. Es ist Winterzeit und frisch gefallener Schnee bedeckt die Straßen, Häuser und Bäume und deutlich haben Hufe von Pferden in dem weichen Schnee auf der Straße vor den Thoren der Stadt ihre Spuren zurückgelassen. Reiter des römi-

schen Heeres nämlich nähern sich den befestigten Stadtthoren Amiens, während sie ein halbnackter Bettler um ein Almosen anfleht; die drei ersten Soldaten ziehen an ihm vorüber, während der letzte, unser Heiliger, kurz entschlossen mit seinem Schwerte seinen Soldatenmantel zerschneidet und die eine Hälfte dem zitternden Alten reicht. Daß die vorausreitenden Kameraden seine wohlthätige Handlung verlachen, läßt unseren christlichen Helden unberührt. Dieser Vorgang nun ist von Meister Engel ebenso naturwahr als einfach und würdig geschildert. Der jugendliche römische Offizier mit dem goldenen Heiligenschein bildet den Mittelpunkt des Bildes und in herrlicher Perspektive verfolgen wir seine Begleiter und die Stadtthore im Hintergrunde.

In der dieser edlen Handlung folgenden Nacht sah, wie die Biographie des Heiligen weiter erzählt, der junge Krieger im Traum den Heiland mit seinem dem Bettler geschenkten Mantel bekleidet vor sich stehen und hörte ihn die Worte sprechen: „Martinus, obwohl noch Rätehunne, hat mich mit diesem Mantel bekleidet.“ Diesen Vorgang schildert das erste der zwei folgenden Medaillons: man sieht, wie sich der jugendliche Mann, überrascht von der Erscheinung, von seinem Lager halb erhebt und den Heiland mit erschrockenem Blicke ansieht. Christus, bekleidet mit dem halben Mantel, steht wirklich wie eine Erscheinung aus höherer Welt vor ihm.

Das zweite Medaillon zeigt uns den Heiligen in der Einsamkeit. Als der heilige Bischof Hilarius im Jahre 360 die Erlaubnis erhielt, in seine Diözese zurückzukehren, folgte ihm der hl. Martinus nach Poitiers nach. So wie die Einsamkeit von Jugend an Martins Bonne bildete, so errichtete er nun, von Hilarius mit einem Stück Land beschenkt, zwei Stunden von Poitiers das Kloster Logogé (Locociagense), das erste Kloster in Gallien und eines der ältesten im ganzen Abendlande. Wir sehen den Heiligen mit aufgehobenen Händen vor einem von ihm in der Einsamkeit auf gepflanzten Kreuze beten und damit den Ort bezeichnet, wo das erste Kloster Galliens entstehen soll. Mehr im Hintergrund sieht man bereits

Schüler, die sich ihm zugesellt und die mit ihm die erste Klostergemeinde bilden, eine ebenso einfache als vielsagende Darstellung, fein durchgebildet in Komposition und Zeichnung.

Als zwischen den Jahren 371 und 372 Libarius, der zweite Bischof von Tours starb, wünschten sich die Touronenser niemand anders zu ihrem Bischof als Martinus; aber wie ihn aus seiner Zelle locken, die er so ungern verließ? Ein Bürger von Tours bat ihn zu seiner mit dem Tode ringenden Frau; doch kaum hatte Martinus den Fuß über die Schwelle des Klosters gesetzt, als die im Hinterhalt verborgenen Scharen von Bürgern aus Tours sich seiner Person bemächtigten und ihn nach Tours brachten. Hier empfing man ihn mit Jubel. Diese That führt uns in einer meisterhaften Komposition Engel im zweiten, dem mittleren Hauptbilde des Plafonds vor Augen. Mit Lanzen bewaffnete Männer zu Pferd haben den heiligen Gottesmann vor die Thore der Stadt Tours gebracht und halten hier an, in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Bereits aber ist in großer feierlicher Prozession mit Kreuz und Fahnen die gesamte Geistlichkeit der Stadt Tours erschienen und bietet dem demütigen Klostermann, der zu Pferde sitzt und von einem Schüler begleitet ist, die Bischofsmitra an. Wie wird er sie ausschlagen können, da auch alles Volk der Stadt sich der Prozession angeschlossen hat und voll Jubel seinem künftigen Bischof entgegenzieht! Das alles ist nun in so naturwahrer und doch hochfeierlicher, würdiger Weise geschildert, daß es jeden Beobachter fesseln müßt. Der Meister suchte in dieser wie in den anderen Darstellungen namentlich auch den Kostüm der Zeit getreu zu bleiben, und man sieht wohl, daß er in dieser Beziehung eingehende Studien gemacht und, daß ihm selbst die neueste Literatur über die altchristliche Gewandung nicht entgangen ist.

Der hl. Martinus wirkte viele Wunder, die seinen Ruhm im ganzen Occidente und Oriente verbreiteten und über die uns sein intimer Freund und Biograph Sulpitius Severus berichtet, der theilweise selbst Augenzeuge derselben war. Er bediente sich dabei theils des heiligen Kreuzes-

zeichens, theils geweihten Oeles, manchmal auch der Handanflegung oder der Auslegung eines Stückchen Tuches, das er von seinen Kleidern abgeschnitten hatte. Besonders stark bewährte sich die Kraft des Namens Jesu in ihm durch zahlreiche Heilungen besessener Personen. Einen Aussäzigen heilte er, als er einst in Paris einzog, durch einen liebreichen Kuß. Diesen letzten Vorgang zeigt uns das folgende Medaillon, das darstellt, wie der hl. Martinus mit dem Bischofsstab in der Linken vor den Thoren vor Paris sich zu einem Aussäzigen niederbeugt und ihn küßt, während die ihn begleitenden Schüler entsetzt zurückweichen.

Das vierte Medaillon stellt den Tod des Heiligen dar. Es kam endlich die Zeit, in der Gott dem hl. Martinus die himmlische Krone reichen wollte. Er erkrankte auf einer Reise, die er nach Condé, einer Pfarrei an der äußersten Grenze seiner Diözese gemacht hatte und verlor plötzlich alle seine Kräfte. Weinend sprachen seine ihn umgebenden Schüler: „Vater, warum verläßt Du uns? Warum läßt Du uns Trostlose zurück? Reißende Wölfe werden Deine Heerde überfallen!“ Martinus entgegnete betend: „Herr, wenn ich noch Deinem Volke nothwendig bin, ich weigere mich nicht der Arbeit, Dein Wille geschehe!“ Ganz in Gott gesammelt starb er am 11. November 397 oder 400 auf einem mit Asche bestreuten Fußsack. Wir sehen den heiligen Kreis mit langem Barte auf dem Strohlager gerade ausgestreckt liegen, die Augen gen Himmel gerichtet und die Hände schwach wie zum Sprechen erhoben. Seine Schüler stehen und knien um ihn voll Trauer und erwarten weinend seinen Tod, während vom Himmel herab ein Engel mit dem Palmenzweig erschien, die Aufnahme des Heiligen in den Himmel andeutend.

Die Bürger von Poitiers und Tours stritten sich um den Leichnam des Entschlafenen und die Touroner siegten. Sie holten ihn feierlich in der Provinz ab und brachten ihn auf dem Flusse Loire nach Tours herauf. Als der Leichnam des Heiligen sich der Stadt nahte, strömte ihm, wie der Biograph erzählt, die ganze Stadt und Umgegend entgegen, 200 Mönche sollen sich eingefunden haben, ebenso eine große

Anzahl gottgeweihter Jungfrauen. Diesen großen, ersten Leichenzug des hl. Martinus auf der Loire nach Tours nun führt die dritte und letzte große Darstellung uns vor. Wir sehen wie eine mächtige Anzahl von Klerikern und Mönchen den Sarg auf dem Flusse begleitet und wie eine noch grökere Schaar von Gläubigen nachfolgt voll Trauer über ihren großen verstorbenen Bischof. Durch die ganze große Menge geht eine wehvolle ernste Stimmung und der Künstler verstand es, selbst die umgebende Natur durch ein entsprechendes Colorit so zu sagen dieser Stimmung einzubringen.

Was die technische Ausführung dieser Kompositionen anlangt, so sind bloß die drei großen Historienbilder polychrom gehalten, während die vier Medaillons grau in grau gemalt sind und so gleichsam nur die Begleiter der größeren Darstellungen und die Ergänzung der Lebensgeschichte des Heiligen sein wollen. Durch diese Art des farbigen Unterschieds in den Bildern wollte der Meister offenbar eine Farbenüberfüllung am Plafond verhindern und darauf hinwirken, daß die großen polychromen Bilder und die einfarbigen in Verbindung mit der Ornamentik eine ernste, ruhig stimmende und doch schön wirkende Farbenharmonie erzielen, was ihm auch vollständig gelungen ist. Dieser Plafond ist ein herrliches Denkmal christlicher, sagen wir mit Recht — katholischer Kunst, vor der sich jede kleinliche Kritik lächerlich machen müßte.

An den Wänden oberhalb der Arkaden sind im Mittelschiff die zwölf Apostel angebracht, welche die früheren Statuen ersetzen, die jetzt wohl niemand mehr vermissen wird. Es sind prachtvolle Gestalten voll Kraft und Würde, die aber einzelnu zu schildern uns hier zu weit führen würde, nur das eine sei bemerkt, wenn wir diese herrlichen Apostelgestalten eingehend betrachten, werden wir finden, daß der Künstler in sinniger Erfindung einen Unterschied gemacht hat, gegenüber Gemälden, wie sie an Altären sind oder sein sollen. Während der christliche Künstler in letztere und zwar mit Recht eine mehr fromme, zur Andacht stimmende Empfindung legen muß, zeigen die Apostel an den Wänden einen gewissen edlen Realismus, eine mehr

historische Auffassung, ganz harmonierend mit den Deckengemälden. Solche Bilder an solchen Orten haben ja auch einen ganz anderen Zweck als die Bilder auf den Altären. Haben letztere mehr einen exklusiven Charakter und treten sie gleichsam mit der Liturgie in Verbindung, so ist die Aufgabe und der Zweck der ersteren mehr der der frommen Erinnerung und Belehrung.

Zur Entstehungsgeschichte der Oelberge und ihren bildlichen Darstellungen.

Von Pfarrer Reiter-Bollmaringen.

Der erste Alt der Passion des Gottmenschen hat auf dem Oelberge gespielt, dem Berge des Abergusses und der Himmelfahrt. Dort stellte Jesus seine menschliche Natur zwischen die göttliche Gerechtigkeit und die Schuld der Menschheit und ließ, um jene zu sühnen und diese zu tilgen, Leib und Seele von ihnen zermalmten, wie das Weizenkorn vom Mühlstein zerrieben und die Traube vom Kelterbaum gepreßt wird. Ein ergreifendes Schauspiel dieser in Gethsemani mit Todesnoth ringende Menschensohn! Kein Zweifel, daß die Christenheit von Anfang an gerne und oft sich zu ihm geflüchtet und in Kummer und Trübsal, in brennendem Schuldgefühl und grimmiger Todesnoth vertranensvoll ihr Auge auf ihn gerichtet hat.

Allein wenn auch die Andacht schon in den ersten christlichen Jahrhunderten sich manch' ein Bild von Christus am Oelberg geschaffen, die Kunst hat — von vereinzelten Fällen abgesehen, Dezel I, 351 — lange gewartet, bis sie sich an die Darstellung jenes ergreifenden Vorgangs im Oelgarten gewagt. Noch die Konstanzer Armenbibel aus dem Jahre 1300 (?) zeigt kein Bild von Jesus am Oelberg, indem sie auf die Bilder des Abendmahls und der Verschwörung gegen den Heiland alsbald seinen verrath durch Judas folgen läßt. Erst im 15. und 16. Jahrhundert werden die Oelbergdarstellungen immer häufiger und allgemeiner, und manche von ihnen, welche aus jener Zeit stammen, verrathen ein ganz bedeutendes künstlerisches Können, wie z. B. der ehedem als Weltwunder

angestammte Delberg von Speier, welchen Bischof Ludwig von Helmstädt (1478 bis 1504) und sein Domkapitel haben errichten lassen.

Was hat nun die Errichtung der Delberge im 15. und 16. Jahrhundert besonders gefördert?

Monn sagt in seiner Geschichte der bildenden Künste im Brührael und im Kraichgau S. 54: „Vollständig richtig ist die Behauptung: Die Bruderschaften, Wallfahrtsorte und Heiligenverehrungen eines kleinen Landes haben in hohem Grade anregend und fördernd auf die bildenden Künste eingewirkt. Sie haben weit mehr Künstler beschäftigt und für die Kunst und Poesie Wichtigeres geleistet als die größten Universitäten in Deutschland. Leider ist dieser Theil der lokalen Kirchengeschichte viel zu wenig wissenschaftlich behandelt worden.“ Wir brauchen diese Behauptung nicht in allweg zu unterschreiben, werden aber doch jedenfalls daran festhalten müssen, daß in der That die religiösen Bruderschaften schon manches Kunstwerk in's Leben gerufen haben. Wir machen hier besonders die Dreifaltigkeits- und Rosenkranzbruderschaften namhaft, ferner die Bruderschaft zur hl. Ursula, welcher letzterer die deutsche Kunst die vorzüglichsten Holzschnitte des 15. und 16. Jahrhunderts zu verdanken hat. Eine Bruderschaft war es auch — die Bruderschaft zu U. L. F. —, welche den berühmt gewordenen Hochaltar in Kalkar in Bestellung gegeben (Peissel, Historisch-politische Blätter 1. Heft 1902). In ähnlicher Weise haben nun auch die Todesangst-Christi-Bruderschaften, welche sich die Verehrung der im Mittelalter so genannten Noth Gottes zum besonderen Zwecke setzten, in weiten Kreisen das Kunstleben in vortheilhafter Weise beeinflußt und sich manche Verdienste um die Kunst erworben.

Die confraternitates agoniae haben die Andacht zu dem in Gethsemani leidenden und betenden Heiland allenthalben beliebt gemacht und für die bildliche Darstellung desselben Herzen und Hände gewonnen. Unter ihrem theils direktem, theils indirektem Einfluß sind sicher zahlreiche Delberge entstanden, und es müßte eine wahrhaft lohnende Aufgabe sein, den

Spuren dieses Einflusses in den einzelnen Ortschaften und Städten nachzugehen.

Bei Beantwortung der Frage, was die Errichtung von Delbergen in den genannten Jahrhunderten besonders begünstigt habe, müssen wir in zweiter Linie hinweisen auf die Beziehungen zwischen dem Delberg und der hl. Messe. Die hl. Messe ist eine Gedächtnisfeier des bitteren Leidens Jesu Christi — »recolitur memoria passionis ejus«. Dieser Gedanke hat frühzeitig dazu geführt, daß man die einzelnen Scenen des Leidens Christi mit dem Ritus der hl. Messe in Zusammenhang brachte und z. B. sagte: Wenn der Priester zum Altare hintritt, betrachte, wie Christus in den Garten Gethsemani geht. Wenn der Priester am Fuße des Altars die hl. Messe anfängt, betrachte, wie Christus am Delberg zu seinem himmlischen Vater betet. Wenn der Priester sich zum Confiteor niederbeugt, betrachte, wie der niedergebeugte Christus vor Angst blutigen Schweiß vergießt. Wenn der Priester hinaufgeht und den Altar küßt, betrachte, wie Christus von Judas mit einem Kusse verrathen wird. Wenn der Priester zur Seite tritt, betrachte, wie man Christus gefangen wegführt u. s. w. So kam es nun, daß der Delberg, welcher gerne am Haupteingang angebracht war, vielfach als Symbol des Staffelgebetes und des hl. Missopfers überhaupt angesehen wurde, ja daß man durch eine Andacht vor diesem plastischen Bildwerke das Ahören einer hl. Messe erleben zu können glaubte. Solche Vorstellungen waren gewiß dazu angethan, den Bau von Delbergen zu fördern und die Zahl derselben zu vermehren, und auch hier müssen wir wieder hervorheben, daß es ohne Zweifel eine schöne Aufgabe wäre, die Geschichte der Delberge unter diesem Gesichtspunkte in's Auge zu fassen und zu prüfen. — Dafür, daß die Andacht am Delberg ein Erfolg sein solle für die Auhörung der heiligen Messe, können wir einen Beleg nicht anführen. Dagegen möchten wir einen Zug einflechten, welcher immerhin Beachtung verdienen dürfte. Wir erinnern uns noch gut, wie ehedem beim Religionsunterricht im Gymnasium zu Gmünd immer wieder gesagt wurde, daß man am Sonntag dem

Kirchengebot nicht genüge, wenn man nur auf den Salvator gehe, man müsse auch der hl. Messe anwohnen. Es hat also damals wohl in einzelnen Köpfen die Auffassung geherrscht, daß ein Gang auf den Calvarienberg und ein Gebet daselbst von der Anhörung der hl. Messe dispensire. Sehr leicht möglich, daß es sich hier mehr nur um eine faule Ausrede handelte, aber auch das wäre möglich, daß in jener Meinung noch ein Stück Tradition aus alter Zeit fortgelebt hätte, wo man, ohne sich dessen recht bewußt zu werden, einfach so kalkuliren möchte: Die Kreuzwege und Labyrinte erzeugen einen Gang nach Jerusalem, die Loretokapellen einen Gang nach Loreto, sieben Altäre in einer Kirche (Augsburg) einen Gang in die Hauptkirchen Romis und die Calvarienberge bzw. Delberge einen Gang in die Kirche.

Groß ist die Zahl der Delberge, welche die Liebe zum leidenden Erlöser gebaut hat; daneben sind aber auch noch andere zu nennen, deren Erbauung in einem gewissen Sinne in Aufruhr und Sünde wurzelt. Infolge der Bundschuh - Verschwörung 1502—1504 und des Bauernaufstands von 1525 soll nämlich manchen hiebei beteiligten Gemeinden die Errichtung von Delbergen oder Kreuzwegstationen als eine Art Strafe oder öffentliche Buße zur Pflicht gemacht worden sein. Solche Sühneölberge kennen wir allerdings nicht, wollen aber gleichwohl die ausgesprochene Vermuthung durchaus glaubwürdig finden. Kam es früher nach Ausweis der alten Dokumente öfters vor, daß solche, welche sich eine Übertretung oder ein Vergehen oder Verbrechen zu Schulden kommen ließen, ihren Frevel mit einem Wachopfer oder mit Stiftung eines ewigen Lichtes oder einer Pfründe büßen müssten (Reutl. Geschichtsblätter Nr. 1 Jahrg. 1902), so möchte man wohl auch die in die Empörung besonders verwickelten Gemeinden dadurch strafen, daß man sie zwang, zur Sühne für ihre Greuel mit dem Bau eines Delbergs eine religiöse Stiftung zu machen und damit vielleicht noch ein Monument zu errichten, welches geeignet war, an Blutvergießen und Todesnoth in eindringlicher Weise zu erinnern.

Erwähnenswerth ist noch, daß in jenem

an kirchlichen Bauten so überaus reichen Zeitalter unmittelbar vor der Reformation Geistliche und Laien sich an Delbergsstiftungen betheiligt, und daß an dieselben oft noch besondere Bestimmungen geknüpft wurden. So wurde z. B. bestimmt, daß der Seelsorger neben dem Delberge die Leidensgeschichte verlesen solle. In diesem Sinne ist die Inschrift an dem im Jahre 1477 erstellten Delberg zu Oberöwisheim in Baden zu deuten: „Pie evangelisator incita populum orare pro fundatore harum figurarum.“

Daz auch in den späteren Jahrhunderten der Delberg und die Delbergsandacht eine außerordentliche Anziehungskraft ausgeübt haben, kann leicht bewiesen werden. Wir berufen uns diesfalls nur auf die bildlich dramatische Darstellung der Todesangst Christi mit der Prünftpredigt (Donnerstagsspredigt, vgl. „Heilig. Volksgebräuche im Bisthum Augsburg“, Katholik, Februarheft von 1902) sowie auf die Thatsache, daß wir immer wieder Stiftungen zur Förderung der Delbergsandacht begegnen. Nach der Oberamtsbeschreibung von Rottenburg stiftete z. B. im Jahre 1658 Ferdinand von Hohenberg, Hauptmann der Herrschaft Hohenberg, hundert Gulden, damit alle Donnerstag Abend mit der großen Glocke in der Pfarrkirche zu Chingen und Rottenburg ein Zeichen zum Gedächtniß an die Angst Christi auf dem Delberg gegeben werde. Eine weitere Stiftung haben wir dann verzeichnet gefunden unter anderem in dem Buche: „Franconia sacra Kapitel Lengfurt“. Dort wird S. 313 berichtet, daß im Jahre 1775 die Witwe des Joseph Horn von Carlstadt 500 Gulden geschenkt habe zur Stiftung einer Todesangstdandacht an allen Donnerstagen mit Ausschluß des Allerheiligsten u. s. w.

Wir können nun an die bildlichen Darstellungen der Delberge, müssen jedoch unserer Besprechung erst einige Sätze vorausschicken über den Ort, wo die Delberge angebracht waren. — Nach einer mystischen Auffassung gilt das Schiff oder Langhaus einer Kirche als Sinnbild des Lebens im Glauben — vita in sida, das Querschiff als das der mors justi in spe und der Chor als der resurrectio in charitate.

Deswegen will es scheinen, daß die Darstellung der Noth Gottes in dem Querschiff eine besondere Berechtigung und Bedeutung habe. Steht der Delberg in der Vorhalle — Neichenau, Überzell, Mittelzell — oder am Haupteingang der Kirche, so mag man besonders an das denken, was oben über die Beziehungen zwischen Delberg und Meßopfer ausgeführt worden ist. Die Darstellungen Christi am Delberg auf den Gottesäckern bedürfen keiner weiteren Erklärung, da sie sich selbst erklären. Dagegen muß noch hervorgehoben werden, daß die genannte Darstellung außen an den Kirchen, am Westportal, am Querschiff oder am Chor bisweilen auch mehr dekorativ verwendet worden sein mag. Hierbei haben wir noch eines besonderen Umstandes zu gedenken. Man spricht in Neckarsulm von einem Delberg und meint damit eigentlich einen Calvarienberg. Ebenso verhält es sich mit dem weitberühmten Delberg an der Leonhardskirche in Stuttgart, wo wir nicht Christus am Delberg, sondern eine wundervolle Kreuzigungsgruppe erblicken. Umgekehrt soll man, wenn wir recht unterrichtet sind, in Frankreich auch für Delberg fast ausschließlich den Ausdruck calvaire = Calvarienberg haben oder gebrauchen. Es scheint, daß früher vielfach außen an den Kirchen das Leiden Christi von seiner Todesangst am Delberg bis zu seinem Tode auf Golgatha dem Volke in Bildern vorgeführt wurde. Die Kirche in Remshardt bei Günzburg wird uns als solche bezeichnet, welche noch jetzt diese Eigenthümlichkeit aufweist, indem daselbst in der nordwestlichen Ecke neben dem Thurm Christus am Delberg, in der südwestlichen Ecke Christus am Kreuze und dann rings um die Kirche herum Christus auf den bekannten Stationenbildern zu sehen ist.

(Schluß folgt.)

Die Mosaikmalerei in der deutschen Kirche.

Von Theodor Osterriitter in Stuttgart.

Zu den letzten zehn Jahren ist in Deutschland ein uralter Kirchenschmuck wieder zu neuer Bedeutung und Blüthe gelangt — die Mosaikmalerei, und wer-

den einige Worte hierüber wohl die Leser des „Archivs“ interessiren.

Die Mosaikmalerei ist grundverschieden von dem Begriff, was man gewöhnlich unter Malerei versteht, sie ist keine Malerei mit Pinsel, Ölf- oder Wasserfarben, sondern mit farbigen Stein- oder Glaswürfeln.

Die Mosaikmalerei mittelst natürlichen farbigen Steinwürfeln war im Alterthum ganz allgemein, jedoch wurde dieselbe fast ausschließlich nur zum Schmuck des Fußbodens angewandt. Erst als unter Kaiser Augustus die Glaspasten aufkamen, wurde das Mosaik auch zur Verzierung von Gewölben angewandt. Diese Mosaiken waren aber nach den erhaltenen Resten nur dekorativer Natur, zu wirklicher monumentaler Malerei wurde das Mosaik erst in der altchristlichen Kunst angewandt. Im 4. Jahrhundert n. Chr. trat die Mosaikmalerei in den Dienst der Kirche und hier war es, wo sie sich in den nächsten zwei Jahrhunderten zu den höchsten Leistungen empor schwang, zu Werken von einer Erhabenheit und einfachen Größe, wie sie in den späteren Jahrhunderten und in der Renaissance nie mehr erreicht wurden.

Die Mosaikmalerei ist sozusagen die Malerei für die Ewigkeit, denn wo es sich darum handelt, ein Bauwerk mit einem Schmuck zu versehen, der ebenso zeit- und wetterbeständig wie das Bauwerk selbst ist und sich derselben organisch einfügt, da ist die Mosaikmalerei der prächtigste und durch seine leuchtende Farbenfülle wirkungsvollste Schmuck.

Die Reste von Mosaikmalereien in deutschen Kirchen, die sich bis auf unsere Zeit erhalten haben, sind gering, da ja auch die Mosaikmalerei und ihre Technik in Deutschland so ziemlich ganz unbekannt war. Wollte nun irgend ein geistlicher oder weltlicher Fürst in seine Kirche oder Kapelle Mosaikmalereien, so mußte er die Künstler und das Material aus Italien kommen lassen, was natürlich damals eine überaus kostspielige Sache war. — Die Mosaikmalereien, die einst Karl der Große in seiner Palastkapelle zu Aachen an der Kuppel und den Wänden anbringen ließ, wurden 1656 durch Brand zerstört. Von großem künstlerischem Werth waren sie

jedenfalls nicht, da ihre Herstellung in eine Periode fällt, wo die Mosaikmalerei wenig künstlerische Bedeutung besaß und ihre Anwendung auch verhältnismäßig selten war. — Aus dem 14. Jahrhundert stammt das Mosaikbild am Dome zu Marienwerder, das auf Goldgrund die Marter des Evangelisten Johannes darstellt. Ein eigenthümliches Kunstwerk befindet sich in der Nähe, in Marienburg. Es ist dies die Kolossalstatue der Maria mit dem Christuskind in einer Nische der Kirche des dortigen Hochschlosses. Ursprünglich aus bemaltem Stuck wurde dieselbe später, jedenfalls durch die Verfertiger des Marienwerder Mosaikbildes, mit Glasmosaik überzogen und gewährt jetzt in ihren schimmernden Mosaikgewand einen farbenprächtigen, imposanten Anblick.

Zu den Zeiten der Frührenaissance verlor die Mosaikmalerei durch die Fresko- und Tafelmalerei immer mehr an Boden. Wo es auf monumentalen Schmuck durch farbiges Glas ankam, wurde die Glasmalerei, welche aus der Mosaikmalerei hervorgegangen war, angewandt, aber auch diese verfiel dem Schicksal der Vergessenheit. Erst als die monumentale deutsche Kunst am Anfang des 19. Jahrhunderts wieder zu neuer Blüthe gelangte und das Interesse für die großartigen monumentalen Schöpfungen des Mittelalters geweckt war, da hielten auch bald längst vergessene Künste, wie die Glasmalerei, wieder ihren Einzug. Lange dauerte es aber noch, bis auch die Technik der Mosaikmalerei in Deutschland gefunden war. Zwar wurde schon in den 70er Jahren und schon früher manche Mosaikmalerei in deutschen Kirchen angewandt, wie z. B. die Ausschmückung der Alacheuer Domkuppel oder die 6,40 Meter große Figur der Maria am Erfurter Dom, doch waren diese Arbeiten fast ausschließlich italienischer Herkunft. In Italien, der Heimat der Mosaikmalerei, erstarkte zuerst wieder ihre Technik, besonders durch das Verdienst Salviatis.

Erst als deutsche Techniker und Dekorationsmaler nach unermüdlicher Arbeit und mancher Enttäuschung sich der Technik bemächtigt hatten, erstand die deutsche Mosaikmalerei, die ihre Thätigkeit nicht

nur auf die Reproduktion klassischer Werke erstreckt, sondern auch unserm heutigen modernen Empfinden Rechnung trägt. Und daß die deutsche Mosaikmalerei sich in wenigen Jahren zu hoher, künstlerischer Betätigung auffchwang, das bezeugen die in den verschiedensten Kirchen Deutschlands angebrachten Mosaiken. In Berlin sind z. B. die meisten der neueren Kirchen mit größeren oder kleineren Mosaikmalereien ausgestattet, auch für den neuen Dom sind Mosaikmalereien vorgesehen. In Württemberg ist die Anwendung von Mosaikmalereien in der Kirche noch ziemlich selten, da dieser neue Kirchenschmuck in unsern Architektencreisen noch ziemlich unbekannt zu sein scheint. — Erwähnt sei hier die vor einigen Jahren neu erbaute katholische Kirche in Böblingen bei Stuttgart, die ein einfaches, aber schönes und wirkungsvolles Kappelmosaik besitzt.

Gegenüber der Freskomalerei hat die Mosaikmalerei den Vortheil der besseren Wetter- und Temperaturbeständigkeit. Manche der herrlichen Mosaikmalereien in Italien sind über 1000 Jahre alt und haben sich in ihren Farben prächtig erhalten und im Gegensatz dazu die vielen, theils unerträglichen Fresken, die dem Untergang nach nur wenige Jahrhundert danerndem Bestand entgegengehen! Was die Mosaikmalerei besonders auszeichnet, ist der eigenartige Glanz, der durch die vielen kleinen und kleinsten Reflexionen der Glaspasten hervorgerufen wird, der Reichtum und die Stärke und Leuchtkraft der Farben, für die architektonische Verwerthung spricht vor allem ihre Anpassungsfähigkeit.

Zu der Herstellung des Mosaikbildes ist gegenüber den früheren Jahrhunderten ein bedeutender Unterschied eingetreten. Während der Mosaikkünstler früher an Ort und Stelle das Bild ausführte, indem er die Glaspasten nach der Vorlage direkt in den frischen Bewurf einfügte, ist jetzt die Hauptarbeit in die Werkstatt verlegt. Der Künstler trägt die Glaspasten mit Hilfe von Kleister auf die in Originalgröße angefertigte Zeichnung, das dadurch entstehende Bild ist ein Spiegelbild der Darstellung, welche das Mosaik am Orte ihrer endgültigen Verwendung zeigen soll. Denn die dem Papier der

Zeichnung aufliegende Bildfläche ist später dem Betrachter zugewandt. Ist das ganze Bild vollendet, so wird es an der papierfreien Seite mit nassen Cement bestrichen und mit der Gemütsfläche an die gleichfalls cementierte Fläche, die das Mosaikbild aufnehmen soll, angebrückt. Ist der Cement getrocknet und das Bild mit der Wand fest verbunden, so wird das Papier der Zeichnung durch Waschen entfernt und das Mosaik zeigt das beabsichtigte Bild. Durch diesen Prozeß der Herstellung ist die Mosaikarbeit um vieles erleichtert worden.

Klein-Komburg

Pfarrei Steinbach bei Hall.

Von F. X. Mayer, Pfarrer in Ludwigsburg.

(Fortsetzung.)

Vom Chorherrnstitft bezogen die Kapuziner außer den aufgezählten Raten zum Unterhalt nach der Vogteirechnung von 1787 unter der Rubrik: „Ausgaabgeldt auf Almoschen denen RR. PP. Capucinis jährlich 18 fl. für Unterhaltung herkommender fremden“, welche Abfindungszahlung ihnen am 4. Juni 1697 bewilligt und von da an ausbezahlt wurde (Stiftungsbuch Bl. 13) und für „Wax“ 20 fl., welche ihnen seit 1716 gegeben wurden.

8. Pastoralstätigkeit.

So waren in Klein-Komburg über 120 Jahre bis zur Aufhebung die Kapuziner, welche an der Pastoral der Katholiken der Umgegend Theil nahmen und auch den Gottesdienst in der Kirche zu den 14 Nothelfern auf dem Ginkorn verfahen.

1694 am 5. November beklagt sich Stättmeister und Rath der Reichsstadt Hall bei Komburg: ein Kapuziner habe die Tochter des Kommenthurverwalters im Haller Kommenthurhof (jetzt Bierbrauerei „zum Ritter“) kopulirt und Messe gelesen ohne Ansuchen und Konsepts von Hall, worauf sich das Chorherrnstitft entschuldigt: es sei ohne Wissen des Defans geschehen, da er abwesend gewesen. („Archiv Komburg“, Pfarr- und Kirchensachen Nr. 33 im Filialarchiv Ludwigsburg.)

1706 verlangt Hall, das Chorherrnstitft solle den Kapuzinern untersagen, ohne Ansuchen und obrigkeitsliche Erlaubnis die fränkische Verwaltersfrau der Kommande in Hall zu besuchen, worauf die Chorherrn am 20. April 1706 erwidern: sie haben in geistlichen Dingen den Kapuzinern nichts zu sagen, sondern dieselben hängen a celissimo domino ordinario Heripolensi ab (ibidem).

1736 hält der Kapuziner-Guardian Gangolph den „Leichensermon“ für den verstorbenen Komburger 18. Dekan Wilhelm Ulrich von Guttenberg (1695—1736) in der Stiftskirche bei dessen Beerdigung am 9. Mai auf der Epistelseite des Chors beim Dekanatsstuhle, wie die

Inchrift der Grabplatte und die Beschreibung des ganzen Leichenkonduites ausweist.

Bei dem Tode von Kapitularherrn in Komburg erhalten die Kapuziner oft den Auftrag, eine Anzahl Messen zu lesen; so 1716 für Franz Karl v. Ostein, 25 heilige Messen um 10 Thlr.; 1767 für Phil. Theodor Sigismund v. Erthal, 100 heilige Messen; 1768 für den 19. Dekan Joh. Phil. Heinrich von und zu Erthal 100 fl. zu Messen à 20 kr., welcher als vorletzter Dekan von 1736—71 regierte und auf der Evangelienseite gegenüber seinem Vorgänger in der Stiftskirche begraben ist.

9. Aufhebung.

Im Jahr 1803 wurde das Kapuzinerkloster aufgehoben zugleich mit dem Konvertiteninstitut in Steinbach und letzteres von den arbeitsunfähigen Konvertiten, welche dorthin eingewiesen wurden, bewohnt.

Die Inhaben des Klosters wurden wie auch die Chorvögte vom Chorherrnstitft Komburg als Pfarrer im Lande verwendet. So finden wir den Martin Glast aus Lampe (geb. 1772), früher Kapuziner von Klein-Komburg, als Stadt-Pfarrer in Ludwigsburg 1805—12; dann als Pfarrer in Zimmerbach, Waltershausen, Laupheim und als Martinuskaplan in Ravensburg; † 1838. („Diözesanarchiv“ Jahrgang I. S. 28.)

10. Übergang der Gebäude an die (katholische) Stiftung in Steinbach.

Der Stifter v. Pfürde hatte seiner Stiftungsurkunde die Klausel angefügt: Sollten vi majori nicht mehr zwölf Kapuziner erhalten werden, so sollen die 10 000 fl. seiner Stiftung vom Ritterstift zum Hospital in Steinbach zur Unterhaltung armer, preßhafter Leute herausgegeben und verwendet werden. Nachdem nun vom württembergischen Staate das Ritterstift säkularisiert und damit auch die 10 000 fl. eingezogen waren, wurde ein Prozeß anhängig gemacht durch Prokurator Zimmerle in Ellwangen als Anwalt, und nach längeren Verhandlungen die 10 000 fl. Kapital an die Stiftung Steinbach herausbezahlt durch Befehl der Finanzkammer vom 31. März 1821, und zwar wurde der Stiftung Steinbach statt des Geldes übergeben: der Konvertitenbau (nachheriges Raths- und Schulhaus), das Kapuzinerkloster mit Kirche und Garten im Anschlag von 4700 fl., die vier Thorhürmchen an den Straßen von auswärtis (Hall, Hesenthal, Brezinger Steige und nach Klein-Komburg) und der Rest des Kapitals in oft sehr kleinen Pachtrenten. Die Übergabeprotokolle sind unterschrieben von Oberamtmann Leybold, Pfarrer Joh. Bapt. Burlhardt, Schultheiß Philipp Anton Kayser und Gemeinderrath Zink und Jolini.

11. Mutterhaus der Kongregation vom III. Orden des hl. Franziskus v. Assisi.

1849 wurde das frühere Kapuzinerkloster mit der Kirche von Pfarrer Rueck in Steinbach der Stiftung dasselbst abgekauft um 4400 fl. zum Mutterhaus der Kongregation vom III. Orden des hl. Franziskus; so wurde dasselbe seiner früheren Bestimmung wiedergegeben und von dem Orden mit einem Aufwand von ca. 12 000 fl. repariert. Dies dauerte bis 1877.

12. Filiale des Landesgefängnisses in Hall.

In diesem Jahre gieng Klein-Komburg durch Kauf in die Hände des Staates über. Bei der Restauration der Kirche unter der kundigen Leitung des Landesgefängnisdirektors Zeitter kamen die 1717 übertünchten alten Gemälde aus dem 12. Jahrhundert zum Vorschein und wurden die wieder entdeckten Wandfresken durch Maler Loosen 1882–86 restaurirt, auch die ganze Kirche renovirt und zwar auf Staatskosten (4800 M.).
(Schluß folgt.)

Literatur.

Meisterbilder fürs deutsche Haus, herausgegeben vom Kunstmwart, verlegt von G. D. W. Kallwey, München. Preis je 25 Pf. Blatt 4, 11, 19/20, 21, 40, 46.

Die Meisterbilder wollen gute und ausreichend große Wiedergaben von achtten Meisterwerken der bildenden Kunst für billiges Geld ins Haus bringen. Getragen vom Bewußtsein, daß die Meisterwerke der Kunst bestimmt sind, Gemeingut des ganzen Volkes zu werden, berufen, in die Alltäglichkeit einen idealen Zug zu bringen, in's Dunkel des Erdendaseins einen lichten Schein zu werfen, daß ihr Genuss jedoch bisher das Sonderrecht der Begüterten war, will der Kunstmwart die Perlen der Kunst in's Haus, auch in das der Minderbegüterten, einführen. Dazu gehören zwei Dinge: einmal gute Reproduktionen zu einem billigen Preis, und das wird hier geboten. Der Besteller erhält um 25 Pf. je ein Blatt, das bisher 3 M., 1½ M., 8 M. kostete oder im Buchhandel überhaupt nicht oder nur in photographischer Reproduktion zu haben war. So ist Zedermann in Stand gesetzt, sich eine kleine Kunstsammlung anzulegen. Klappen zum Aufbewahren und Rahmen zum Aufhängen sind bereits in Aussicht gestellt. Aber mit dem Besitz eines Kunstuwers ist noch nicht dessen Genuss ohne Weiteres gegeben. Wie der Eine sich in der Natur ergeht und allenfalls die Entfernung oder die Temperatur beobachtet, während der Andere genau denselben Weg macht und dabei in Entzücken gerath über die Landschaft, so ist's mit der Kunst. Man muß zuerst jehen lernen, ein Verständniß und ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich die Schönheit eines Kunstwerks ausmacht. Auch dafür haben die Herausgeber gesorgt. Jedes Blatt hat einen bedruckten Umschlag. Dieser dient teilweise der Reklame, bietet aber jedes Mal zunächst eine eingehende Besprechung des eingelegten Bildes und einen kurzen Lebensabriß seines Urhebers. Auch technische Fragen werden erörtert, wie z. B. auf Blatt 11 die: Wie macht man Holzschnitte? So wird man spielernd in den Betrieb, die Geschichte und das Verständniß der Kunst eingeführt. Die Sache hat ja freilich ihre Schattenseiten. Schon die vielen Richtungen unter den Kunsthüngern zeigen, daß man über denselben Natur- oder Kunstgegenstand sehr verschiedener Ansicht sein kann. Was man nun vom Umschlag der „Meisterbilder“ abliest, das ist eben auch nur die indi-

viduelle Ansicht des betreffenden Kunstinterpreten, und man bewegt sich zunächst mit Krücken auf dem Gebiet der Kunst. Das ist jedoch für den papierfreudlichen Deutschen keine Schande. Wenn jedjährlich Hunderte oder gar Tausende in den Hallen des Glaspalastes oder der Sezession wandeln und andächtig und frommgläubig aus den „Münchener Neuesten“ oder der „Frankfurter Zeitung“ rc. herauslesen, was sie vom einzelnen Gemälde oder Standbild jeweils zu halten haben, warum soll man sich Aehnliches nicht innerhalb seiner vier Wände erlauben dürfen? Hat man nur erst einmal ernstlich versucht, das Gelesene zu überdenken und nachzuempfinden, so wird man bald am betreffenden Bild noch weitere, selbständige Wahrnehmungen machen, vielleicht solche, die sich mit denen des Umlags gar nicht zusammen reimen oder über dieselben hinausführen. In jedem Fall bildet man seinen Geschmack und hat einen ganz anderen Genuss an einem Bild, als vorher, und wenn man mit dem Werthurtheil desselben schließlich auch vereinzelt dastehen sollte, so hat man immer noch den Trost: de gustibus non est disputandum.

Geislingen a. St.

J. Rohr.

Announce.

Herber'sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Br.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der alte Fensterthymus des

Freiburger Münsters. Ein Beitrag zu dessen Kenntniß und Würdigung von Frik Heiges. Erster Teil. 18. und 14. Jahrhundert. Lieferung 1. Folio. (64 S. Text, 94 Abbildungen und 2 Tafeln in Farbendruck.) M. 5.

Das vorliegende Werk wird fünf Lieferungen zum Preise von je M. 5 umfassen und im Laufe von zwei bis drei Jahren vollständig erscheinen. Daselbe wird neben 350 bis 400 Tafelabbildungen 8 Tafeln in Farbendruck enthalten.

Eine Fortsetzung, die Glassgemälde des 15. bis 17. Jahrhunderts behandelnd, soll sich später anschließen.

Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. Mit Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis Sicardus und Durandus. Von Dr. Joseph Sauer. Mit 14 Abbildungen im Text, gr. 8°. (XXIV u. 410 S.) M. 6,50; geb. in Halbfranz M. 8,40.

Hiezu eine Kunstdrucke:

„Die triumphirende Kirche Gottes“ von Gebh. Fugel in der Stadtpfarrkirche zu Wangen i. Allg.

Stuttgart, Buchdruckerei der Alt.-Ges. „Deutsches Volkssblatt“.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Ulber) in Ravensburg.

Mr. 9. Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.02 durch die kaiserlichen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Lederreis., Kreis. 8.40 in der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen sowie gegen Einsendung des Betrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in 1902. Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Ein Gang durch restaurirte Kirchen.

Von Pfarrer Dezel.

(Fortsetzung.)

Wenn nun, wie wir bisher gesehen haben, die dekorative und bildliche Ausmalung unserer Stadtpfarrkirche in Wangen einen so hohen künstlerischen Rang beanspruchen darf, so war es selbstverständlich, daß auch die übrige Ausstattung des Gotteshauses nicht zurückbleiben durfte, und wenn, wie wir oben gesehen, die Entfernung des alten Hochaltars, der Chorstühle u. s. w. eines so langen und hartnäckigen Kampfes bedurft hatte, so konnten diese nur durch Werke ersetzt werden, welche einerseits harmonirend mit der Ausmalung der Kirche, andererseits aber hinsichtlich ihres Zweckes — vorab was den Hochaltar betrifft — Prachtwerke der christlichen Kunst sein mußten. Wir geben über diese Werke dem Herrn Pfarrer Schöniger in Söflingen das Wort, der uns über den Hochaltar und das Chorgestühl folgendes schreibt:

„Vor Jahrhunderten mag in dem spätgotischen Chor der Kirche ein ähnliches Werk seine Aufstellung gefunden haben; es wurde in späterer Zeit verdrängt, aber nicht ersetzt durch einen Barockbau. Der richtige Ersatz kam erst in unseren Tagen durch ein im Geiste der Alten geplantes, aber im Geiste des Fortschritts ausgeführtes Altarwerk, das wahrhaftig beiden Strömungen in idealer Weise gerecht wird.“

Der ausführende Künstler, Theodor

Schnell jun. in Ravensburg, hatte ein doppeltes Problem zu lösen. Es sollte ein Altarwerk erstellt werden, das den spätgotischen Formen sich anschließt, dieselben aber nicht in so übertriebener und extravaganter Weise darstellt, wie es in Werken aus spätgotischer Zeit hervortritt. Ein eigentlicher Flügelaltar wurde wegen der gemalten Chorfenster nicht gewünscht; andererseits sollte der Tabernakel eine dominirende Stellung erhalten. Das zweite Problem war aber das, daß das Werk weder eine Kopie eines alten Altarwerks, noch ein modern gothischer Aufbau mit der bekannten Dreigliederung sein, sondern ein Originalwerk sein sollte, bei dem das Beste der Alten verwerthet und die Geistlosigkeit der Neuen vermieden würde.

Dieses doppelte und doppelt schwierige Problem hat Theodor Schnell in Plan und Ausführung glücklich gelöst.

Über den vier Stufen des Unterbaus erhebt sich die einfache, in drei Felder getheilte mensa, die keinen weiteren Schmuck, als fein- und scharfprofilirtes Stab- und Maßwerk zeigt, weil nach altem Gebrauch eventuell ein Antependium vorgesetzt werden soll. Die auf der mensa ruhende durchlaufende Leuchterbank hat ebenfalls feinprofilirtes spätgotisches Maßwerk in eigenartiger Anordnung. Über der Leuchterbank erhebt sich die wegen der Eingliederung des Tabernakels ziemlich hohe Predella. Der von zarten Säulenbasen und Schäften eingefasste Repositionstabernakel tritt ziemlich stark vor, seine Doppeltüren zeigen zierliches Gitterwerk, in der

oberen Füllung ein sehr feines Traubenornament. In der um die Tiefe der Leuchterbank zurücktretenden Predella flankiren zwei Nischen den Tabernakel, durch Stabwerk wiederum zweigetheilt. Sie enthalten die Reliefs der Hochzeit zu Kanaa und der Brodvermehrung in reicher Fassung und Vergoldung.

Von der Predella strebt nun der eigentliche Kasten des Altars empor. Den Übergang und die Angliederung dieses ziemlich seitwärts ausladenden Aufbaues und der den eigentlichen Altarschrein flankirenden Nischen vermittelt ein halber Dreipasszwickel mit Endrosetten und ein aus diesem rankenartig kühn hervorschiegender gebogener Stab, der die Blätterkonsole der Seitenischen trägt.

Der Altarschrein hat in seiner Einheitlichkeit mit dem mustergültigen in Blaubeuren, nur daß statt der dortigen Mittelnische mit der Madonna hier der Tabernakelthronus herrlich hervortritt und doch wieder so harmonisch dem Ganzen eingegliedert ist. Unter überaus zierlichen Baldachinen stehen an den Pfeilern des hohen Thrones zu unterst paarweis die Heiligen Norbertus und Alphonsus, Dominikus und Bernardus, darüber einzeln Juliana und Klara. Im Innern des Thronus tragen zwei schwebende Engel eine Krone über dem ausgesetzten Sakrament. Die Hinterwand zeigt das beliebte damaszeneirte Teppichmuster. Den oberen Abschluß bildet wiederum ein originelles Trauben- und Rebewinde, in dem die Vögel des Himmels wohnen, und die Schlussfiale krönt ein anbetendes Engelsfigürchen. Im, wie die Predella, gegen den thronus zurücktretenden Altarschrein stehen in herrlicher Originalfigur die vier Patrone der Kirche: Martinus und Magnus, Ulrich und Gallus mit ihren herkömmlichen Abzeichen. Es sind prächtige und markige Gestalten, fast überreich geschnitten, ganz in der Art der Alten und doch neu gedacht und modellirt von Hofbildhauer Schädel in Sigmaringen, der in dem Figurenwerk dieses Altars als Meister sich verewigt hat. Ausgeführt wurden alle diese Statuen im Atelier von Theodor Schnell in Ravensburg.

Zur Vermeidung eines allzu nüchternen Seitenabschlusses wegen des Fehlens der

Flügel sind dem Altarschrein zwei Nischen angehängt, deren Linien aber wieder so harmonisch zusammenlaufen mit dem Schrein, daß sie als Anhängsel durchaus nicht störend hervortreten, vielmehr als notwendig erscheinen. In den zierlichen Baldachinen stehen unten die größeren Figuren der Heiligen Barbara und Katharina, je über ihnen in kleineren Abschlußbaldachinen die heiligen Diaconen Stephanus und Laurentius. Neben den Figurennischen des Schreins und der Flankierung durchschlingt und rankt sich ein Blätter-, Reben- und Rosengewinde um die Wimbergformenlinien, daß diese ganze Parthie wie eine wunderliche Laube erscheint läßt. Den oberen Abschluß des Schreines bildet statt eines nüchternen und starrenden Zinnen- oder Maßwerkkranzes eine eben solche Laubenkrönung, vor der sich auf jeder Seite ein knieendes Engelpaar mit dem päpstlichen und bischöflichen Wappen präsentiert. Hinter der Krönung steigen die auch sonst sich vorfindenden drei Baldachine mit der Kreuzigungssgruppe empor. Trotz allen Reichthums in den Formen, vermeiden dieselben die gerade an dieser Stelle sich findende, etwas wild wuchernde, oft verknöcherte Art des spätgotischen Rankenwerks und bilden durch das ruhiger wirkende Maßwerk der Füllungen einen soliden und doch duftigen Abschluß.

Das ganze Altarwerk ist polychrom gefaßt mit überaus reicher Glanz- und Mattvergoldung und dem hervortretenden festlichen Roth als markantester Farbe: wiederum ganz im Sinne der Alten, bei welchen die Bemalung der Altäre die Regel, die Belassung in der Naturfarbe des Holzes die Ausnahme war.

Wollen wir die Hauptvorzüge dieses Altarbaues und seine Characteristica zusammenfassen, so können wir als solche bezeichnen: 1. das feine Ebenmaß zwischen Figurenwerk und architektonischem Schmuck, 2. die in der Silhouett, wie in der scharfen Einzelprofilirung hervortretende, wahrhaft künstlerische Auffassung und Originalität, 3. die ebenfalls originale und der Natur nachgebildete Darstellung des Pflanzenornaments in einer Fülle und Abwechslung, die bewunderungswürdig ist. Auch seine Meider — und deren hat der Künstler

sicher — werden es ihm lassen müssen, daß er mit diesem Werk weit vorangeschritten ist und daß wohl eine solche Ausführung ein Studium und ein Eindringen in mittelalterliche und moderne Kunstformen erfordert, das jahrelanges Ringen und Betrachten voraussetzt. Wir können aber zugleich versichern, daß dieses Eindringen und Studiren nicht auf die Gotik sich beschränkt, sondern daß ebenso die romanische Kunst von ihren Anfängen und Anklängen an die altchristliche und klassische Kunst, wie die Renaissance mit ihren Abarten, namentlich durch eine neuerliche Kunstreise des Meisters nach Italien ihm vertraut geworden ist.

Beisitzen wollen wir, daß das neue Chorgestühl¹⁾) — in der Naturfarbe des Eichenholzes, wie es hier angezeigt ist — dieselben Formen und Ornamente aufweist, wie der Hochaltar, dieselben eleganten Lösungen, dieselbe prächtige Profilirung.

So besitzt nun die Stadtpfarrkirche in Wangen ein Werk so eigenartig und doch so passend für diesen glänzenden Raum, daß viele bewundernd davor stehen, viele mit wahrer Erhebung und Erbauung es betrachten werden. Die freundliche und anmuthende Allgäustadt, die in ihrem Innern so manches reizende Architekturbild darbietet, hat im Innern ihrer Stadtkirche einen Schmuck, den zu beschauen eines Besuches und einer Reise in den dunkelsten Erdtheil werth wäre."

So steht denn die katholische Stadtpfarrkirche in Wangen in ihrer gesamten Ausstattung als ein Werk schöner und eigentlich christlicher Kunst vor unseren Augen, wirklich werth, selbst von weiter Ferne besucht zu werden. Herr Stadtpfarrer Schmid und sein Kirchenstiftungsrath haben durch Berufung tüchtiger Künstler und durch Eingehen auf die Vorschläge und Beratungen unseres Diözesankunstvereins ein Werk ermöglicht, das nicht nur der opferwilligen Gemeinde zu Nutz und Ehren, sondern auch der christlichen Kunst selbst und ihrem Gedeihen ein bleibendes Andenken sein wird.

¹⁾ Von dem wir in nächster Nummer eine Abbildung bringen werden. Anmerkq. der Red.

Zur Entstehungsgeschichte der Delberge und ihren bildlichen Darstellungen.

Von Pfarrer Reiter-Bollmaringen.
(Schluß.)

Behält man das im Auge, so wird es leicht verständlich, wie der Begriff „Delberg“ (auch Calvarienberg) sich nach und nach erweiterte, so daß Dr. Gerlach in seinem illustrierten Wörterbuch der mittelalterlichen Kirchenbaukunst sagen kann: „Delberg heißt ein Aufbau mancher Kirchen, welcher durch die darin aufgestellten Bildwerke an die Nacht von Gethsemani erinnern soll. Christi Leiden, Grablegung und Auferstehung finden sich dort mitunter in Gruppen von lebensgroßen Steinbildern aufgestellt. Ihrer Bestimmung nach kann man die Delberge zu den Stationen rechnen.“ Ähnlich drückt sich Otte aus (Handb. der kirchl. Kunsthäologie des deutschen M. A. 3. Aufl. S. 48): „Delberge, d. h. Leiden Christi (in Steinbildern) von Gethsemani bis zur Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung — gewöhnlich in Nebenräumen oder außerhalb der Kirchen (Domkreuzgang zu Speier, Sakristei des Domes von Worms, Außenseite des Domes zu Xanten).“

Nun zu dem Bildwerk und den Beigaben auf den Darstellungen der Todesangst Christi!

Die ältesten Delbergbilder zeigen den Heiland entweder zur Erde niedergeworfen oder tief zur Erde gebogen, in der Haltung inbrüstigen Gebets. Seine Stärkung von oben wird vielfach angedeutet durch eine aus dem Himmel ragende segnende Hand, an deren Stelle später das Brustbild des himmlischen Vaters tritt, wie wir das auch an dem Bilde der „Himmelsleiter“ von Direktor Bennz sehen, nur daß dort noch die Taube des hl. Geistes wahrgenommen wird. Die Stärkung durch den Engel wurde in der frühesten Zeit so dargestellt, daß der Himmelsbote dem Heiland die Hand reicht, über ihm schwebend eine Spruchrolle trägt oder aus der Höhe seine Hände gegen ihn ausstreckt. Die Ausleger der hl. Schrift fragen, was denn das für ein Engel gewesen sei, welcher den Herrn im

Delgarten gestärkt habe, und wollen bald den Erzengel Gabriel, bald den Erzengel Michael nennen. Die Tradition bezeichnet Chamuel oder Chamael als den stärkenden Engel und sagt, dieser Chamuel sei es auch gewesen, welcher ehemals mit dem Patriarchen Jakob gerungen (»Ecce vir luctabatur cum eo usque mane« Gen. 32, 24), weshalb auch auf Delbergbildern das Ringen Jakobs und des Engels typisch zur Darstellung gebracht wird („Himmelsleiter“).

Vom 14. Jahrhundert an trifft man bei Wiedergabe der Delbergscene den Kelch, über dessen Berechtigung und Bedeutung wir keine weitere Betrachtung anstellen wollen, dagegen glauben wir hervorheben zu dürfen, daß derselbe früher gerne auf dem Felsen, vor welchem Christus betete, angebracht war. So finden wir ihn beispielsweise auf dem alten Wandgemälde der Gottesackerkapelle zu Bieringen, O.L. Horb, auf dem Altarblilde in Blaubeuren, bei dem Delberg in Großsüssen und neuerdings in den Landverzierungen der bei Max Huttler in Augsburg erschienenen „Himmelsstraße“. Auf den Delbergsdarstellungen aus der späteren Zeit wird der Kelch meistens vom Engel getragen, welcher ihn auf einigen Gemälden dem Heiland wie zur Erfrischung und Stärkung zum Trinken reicht, was als fehlerhaft bezeichnet werden muß. Der Kelch bedeutet ja nach den Worten des Heilandes selbst sein Leiden, seine Passion, wie das auch ausgedrückt wird, wenn der Kelch von einem Dornenkranz umwunden ist, oder wenn aus demselben Nuthe, Geizeln, Nügel — oder überhaupt Leidenswerkzeuge ragen. „Ein Schrotblatt in Weigels Sammlung von ca. 1460 hat das Eigenthümliche, daß ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln einen Kelch hält, aus welchem eine runde Hostie hervorragt.“ Auch erinnern wir uns, einmal ein Bild gesehen zu haben, auf welchem Christus selbst in der rechten Hand den Kelch trägt, während er die Linke vor die Brust hält. Statt des Kelches trägt der Engel dann und wann ein Kreuz (Delberg in Großsüssen, in vorreformatorischer Zeit eine berühmte Wallfahrtsstätte).

Richten wir unseren Blick auf die schlafenden Jünger, so haben wir zunächst

ein Bedauern auszusprechen darüber, daß dieselben öfters so unbeholfen erscheinen. Kein Wunder, wenn auf diese Weise der Ausdruck „Delgöken“ einen pessimistischen Beigeschmack empfängt, welchen er an und für sich nicht haben muß, da früher jedes hölzerne oder steinerne Bild Göze hieß. Neben diesen oft mißlungenen Gestalten trifft man aber auch schön gruppierte und trefflich charakterisierte Apostelfiguren, welche in die Nähe Christi passen, deren „Lider Trauer beschwert und geschlossen hat“. — In ihren Händen halten die Jünger bisweilen geöffnete Bücher, womit wohl ein Hinweis auf ihre Briefe gegeben sein soll. Ihr Haupt schmückt bald ein Nimbusreif (Perugino, Degg I S. 355), bald ein Strahlennimbus (Holbein d. A., Donaueschingen), bald ein Scheibennimbus (Giotti, Uffizien Florenz).

Bei Ziesole (S. Marco in Florenz) sind noch die Namen der Apostel in den Scheibennimbus eingeschrieben, was nach Menzel nur bei heiligen Königen und Kaisern vorkommt. Wenn die Apostel keinen Nimbus tragen (Sterzing, „Archiv“ 1899, Beilage zu Nr. 9), so ist das auf eine mehr geschichtliche Auffassung des deufwürdigen Vorgangs im Delgarten zurückzuführen. Oder sollte hier die im 16. Jahrhundert besonders beliebte Auffassung zur Geltung kommen, wornach die Maler sich daran verließen, daß die Genialität, welche sie in die Köpfe, namentlich in die Apostelköpfe, hineinlegten, den Nimbus entbehrlich machen würde? — Getadet wird es, wenn die schlafenden Apostel zur Hauptgruppe gemacht und zu sehr in den Vordergrund gerückt werden. Die Künstler haben sich zwar dieses Mittels gerne bedient, um die Gestalt Jesu mehr in die Ferne zu rücken und so der Schwierigkeit der Darstellung derselben entgehen zu können; selbst Ziesole hat diese Erleichterung nicht verschmäht. Aber es kann das nicht gebilligt werden, weil dadurch die Hauptache zur Nebensache gemacht und das rechte Verhältnis verfehrt wird. Bekannt ist, daß der Volksmund öfters in spöttischem Sinne von den schlafenden Jüngern redet, wie denn auch die Überlinger am Bodensee Delberger genannt werden, weil sie am 30. Januar 1643 beim Übergang der Stadt

geschlafen haben gleich den Jüngern am Delberg.

Nach den drei ersten Evangelien waren bei der Gefangenennahme Jesu keine römischen Soldaten oder Landsknechte, sondern eine Notte dienstbarer Leute des Hohenpriesters; nur Johannes 18, 3, 12 erwähnt Soldaten: deshalb werden die Soldaten wohl gerne außerhalb des Gartens gestellt, während die von allen Evangelisten genannte Notte in den Garten eindringt. Die große Zahl der Hässcher ist eine Satyre auf die Juden, welche auch in den altdutschen Schauspielen vorkommt. Erscheinen die Männer im Delgarten im Gegensatz zu den edlen Gestalten Christi und seiner Apostel als elende, frakte und verkrüppelte Leute, so soll auch damit das Judentum verspottet und gesagt werden, daß dasselbe sich dieser Kranken bediente, um den Arzt gefangen zu nehmen, welcher sie allein heilen konnte. Bei größeren Delberganlagen gewahrt man meistens etwas Trümmerhaftes, Störendes und zerstörtes; wir meinen da die zerbrochenen, aus den Fugen gegangenen Mauern, aus welchen Pflanzen mit stechenden Blättern hervorwachsen, den aus Brettern, Stäcketen u. dergl. zusammengezetteten Zaun mit seinen Lücken und durchbrochenen Pfählen, womit wohl der Zerfall und die Verwerfung des jüdischen Volkes angedeutet sein soll. Der Garten oder Weinberg des Herrn ist zum Klaglied geworden, es ist, als ob über ihm geheimnißvolle Stimmen flüstern würden: „Ich will ankündigen, was ich meinem Weinstock thun will. Wegnehmen will ich seinen Zaun, daß er geplündert, niederrreißen seine Mauer, daß er zerstreten wird. Und zur Wüste will ich ihn machen; nicht wird man ihn beschneiden und bebauen. Disteln und Dornen werden aufschießen, und den Wolfen will ich befehlen, daß sie keinen Regen auf ihn herabgießen.“ Jl. 5, 5.

Hieher gehören auch noch andere charakteristische Beigaben. Im Buche der Katharina Ennerich über das Leiden Christi lesen wir, daß der Herr am Delberge allerlei Thiere, Schlangen u. dergl. geschaut habe. In Wirklichkeit kann man dieselben an manchen alten Delbergen abgebildet sehen, so auf einem in Holz ge-

schnittenen Delberg des 16. Jahrhunderts in der Lorenzkapelle zu Rottweil, welcher früher in Markdorf gewesen sein soll. Auf dem Offenburger Delberg, 1523/4?, welchen Andreas von Urach gemacht hat, findet sich nur ein einziges Thier. Andere Delbergdarstellungen weisen sechs oder zwölf oder noch mehr Thiere auf — meistens Reptilien¹⁾. Was diese Thiere auf dem Boden und an der Umzäunung des Delbergs zu bedeuten haben, läßt sich leicht errathen. Die Schlange erinnert zunächst an die Schlange im Paradiese. Sodann mag sie wegen ihrer Giftzähne die Verleumdung symbolisiren. Ebenso kann der Erdmolch, welcher als giftig galt, auf Verläumdung hinweisen. Die Eidechse, öfters als Sinnbild des Lichtes aufzufassen, wird bei den Delbergen überhaupt an dunkle Mächte erinnern sollen. Vielleicht ist auch zu beachten, was in einem alten Thierbuch über sie geschrieben steht. Die Eidechse, wenn sie alt und blind wird, strecke den Kopf aus der Erde, bis die Sonne sie bescheint, worauf sie wieder sehend wird. Also soll der Mensch, der die alte Sünde an sich hat, sich zu Christo bekehren, welcher die rechte Sonne ist. Die Schnecke (Delberg in Großküßen) betrachten wir als Sinnbild der Trägheit. Pezüglich der Kröte sei darauf aufmerksam gemacht, daß die Kröte besonders als ein Geldteufel gedacht wird, wie sie denn auch in deutschen Volksagen häufig über unterirdischen Schäben brütet. Die Darstellung am Delberg kann überdies im Hinblick darauf, daß die Kröte in der Nacht zum Vorschein kommt, die Gesinnung des Judas Iskariot bezeichnen, welcher mit den Rathsdienern Nachts am Delberge erschien. Auf den Wandgemälden in der Jakobskirche in Leutschau in Ungarn ist der Geiz (Judas) auf einer Kröte reitend dargestellt.

Zu allgemeinen wird man sagen dürfen, daß die nächtlichen Thiere am Delberg einen Hinweis auf Judas und seine Notte bedeuten, und daß der Eindruck für den Besucher des Delbergs dann besonders günstig ist, wenn Christus auf der Spize des Berges knieend über alle Bosheit erhaben erscheint und sie beherrscht.

1) Illic reptilia, quorum non est numerus Ps. 103. 25.

An den Oelbergen Thiere und Thiere auch bisweilen an den Calvarienbergen (Leonhardsgruppe in Stuttgart). Die Thiere sprechen also nicht bloß in der Fabel, sondern auch an und in den verschiedenen Kunstgebilden, zumal aus der Vergangenheit. Und in diese ihre Sprache mischt sich in unserem Fall auch noch das, was die Entstehungsgeschichte der Oelberge und ihre bildlichen Darstellungen überhaupt zu sagen wissen. Wird einmal eine Geschichte des nach außen kontrollirbaren Gebetes geschrieben, dann muß jedenfalls auch dem Oelberg ein Kapitel gewidmet werden — im Interesse der Religions- und Kulturgeschichte.

Literatur.

Grundriß der kirchlichen Kunstdälderthümer in Deutschland von den Anfängen bis zum 18. Jahrhundert. Von Dr. Heinrich Verner, Pfarrer in Pfarrkirchlar, S.-A. Mit 228 Abb., meist nach Federzeichnungen des Verf., im Text. Göttingen, Bandenhoef und Nuprecht 1900. 374 S. Preis 7 M., geschmackvoll in Leinen gebd. 8 M.

Mit unliebsamer Verspätung bringen wir diesen Grundriß zur Anzeige, der von einem protestantischen Pfarrer stammt, aber verdient, auch in unserem Archiv genannt und auch auf katholischer Seite berücksichtigt und benutzt zu werden. Man kann ihn zunächst einen handlichen, übersichtlich geordneten Auszug aus Ottos großer Kunstdälderarchäologie nennen, muß jedoch sofort anfügen, daß er durchaus selbständiger Auffassungen, eigener Stellungnahme zu den Grundfragen und ergänzender Zuthaten nicht ermangelt; zu letzteren gehört vor allem die Einbeziehung der von Oite nicht berücksichtigten Spätstile. Was man von einem tüchtigen Grundriß verlangen kann, wird hier geboten: präzise Fixierung der wesentlichen Punkte, klare Aufzeigung der Entwicklungsmomente, weise Auswahl des Details, knappe, konkrete Darstellung, eine Sprache, welche den Anfänger instruiert und den Kenner nicht langweilt, eine Accuratesse, welche eine Nachprüfung des einzelnen erträgt, endlich eine glückliche und sachgemäße Disponirung und Anordnung des weitreichenden Materials. Die Illustrationsweise ist auffallend: Der Verfasser hat die Mehrzahl der Bilder selbst in Federzeichnung ausgeführt und will dieselben nicht als Kunstwerke, sondern als Unterrichtsmittel betrachtet wissen, welche das Charakteristische „groß und deutlich“ wiedergeben; bei weiteren Auflagen dürfte doch wohl manches weniger Gute eliminiert und des Guten mehr gehalten werden; auffallend ist, daß aus der reichen Kunstwelt der Monstranzen gerade das Monstrum auf S. 271 der Ehre einer Abbildung theilhaftig wurde.

Was das redliche Ringen nach Verständniß, nach Eindringen in das Denken und Fühlen der katholischen Vergangenheit, die Pietät gegen die Vorzeit, den liebenden Sammeleifer anlangt, kann man den Verfasser als einen Geisteserben des edlen Oite bezeichnen. So ist er auch in konfessioneller Hinsicht ziemlich unbefangen; er gesteht die Superiorität der katholischen Kirche auf diesem Boden unumwunden zu und vermag den Enthusiasmus über den Kirchenbau des Protestantismus nicht zu theilen. Darum ist das Buch auch für einen katholischen Leser wohl genießbar; durch gelegentlich einfließende spöttische oder thörichte Bemerkungen darf man sich den Genuss nicht verderben lassen. So, wenn S. 8 ganz allgemein gesagt wird, die „reichen und in ihren Sünden reisen Klöster“ hätten den ersten Ansturm im Bauernkrieg auszuhalten gehabt; wenn wir S. 17 lesen, beim Anwachsen „superstitiöser Vorstellungen und priesterlicher Absonderung“ seien beim christlichen Gotteshaus aus dem Gemeinderaum eine besondere Cella, Altarhaus und Priesterchor herausgewachsen; wenn S. 286 von einer „pietätslosen“ (!) Translation und Bertheilung der Martyrerleiber“ geredet wird; wenn S. 7 gewischt wird: „am Ausgang des 15. Jahrh. erschrak die Christenheit nicht wenig, daß die hl. Anna, des Herrgotts Großmutter noch so wenig geehrt war“. Die Definition von Ciborium S. 274 („eine Kassette, oder Schachtel, welche auf einem Fuße steht und mit einem Deckel verschlossen ist“) reizt zum Lachen; die Verfehlterne leuchtet nicht nur bei Nacht (S. 284) dem Priester voran; das Pluviale ward keineswegs vom 15. Jahrhundert an „zum Mess- und Prunkgewand der Bischoße an Stelle der Cäsel“ erhoben (S. 300 u. a.). Derartiges gereicht dem Buche nicht zur Erde und sollte so rasch als möglich eliminiert werden. Davon gereinigt wird es hüben und drüber manchen Nutzen stiften können. Dr. K.

Kunstgewerbliche Stilproben. Ein Leitfaden zur Untersuchung der Kunstdäler für Schulen und zum Selbstunterricht. Mit Erläuterungen von Prof. Dr. K. Berlin. Auf Veranlassung des Kgl. Sächsischen Ministeriums des Innern herausgegeben von der Direktion der K. Kunstgewerbeschule zu Dresden. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 4°. 33 Seiten Text und 248 Abbildungen auf 32 Tafeln. Verlag von Karl W. Hiersemann, Leipzig, 1902. Preis 2 M.

Als dem Referenten vorstehender Titel zu Gesicht kam, freute er sich über das zweifellos Zeitgemäße der Arbeit, die sich ausschließlich auf das Kunstgewerbe bechränken will; als Gegengesetz dazu, sagen wir besser: als nothwendige Grundlage erschien im gleichen Verlag der Leitfaden „Architektonische Stilproben“ von Max Bischof (5 M.); beide gehören ja zusammen: die konstruktive Anlage der Architektur ist doch wohl, wenigstens im Abendland, die typusbildende, gewissermaßen tonangebende Führerin für viele Erzeugnisse des Kunstgewerbes, wenn es auch nicht angeht, die für mächtige Bauten

gedachten architektonischen Formen blos verkleinert auf Möbel u. s. w. zu übertragen. Während aber das leitere Werk weit mehr Vorarbeiter, auch zur Demonstration geeignete Muster und einen scharfen Konkurrenten in dem bekannten, schon in 12. Auflage erschienenen trefflichen „Katechismus der Baustile“ von Dr. E. v. Soden (Leipzig, J. J. Weber, 2 M.) hat, so ist für das Kunstgewerbe ein gleich reichhaltiges Werk wie das im Titel genannte kaum vorhanden. Überblicken wir den Inhalt: die Einleitung des Textes berührt Entstehung und Begriff des Kunsthandwerks (Zweckmäßigkeit und „Beschönigung“ zunächst mittels des „primitiven“ — geometrischen — Ornaments —); dann finden Ägypten, Babylonien und Assyrien (letere ohne Figurentafel) kurze Besprechung, worauf als erster Haupttheil die von diesen Ländern beeinflußte Kunst des Abendlandes folgt: im heidnischen Alterthum zunächst natürlich der griechische Stil, der in vorzüglicher Weise wie auf Stoff und Technik, so auf Zweckmäßigkeit Rücksicht nimmt, dann der römische¹⁾. Das christliche Mittelalter betonte bei künstlerischer Darstellung durch seine Symbolik den Gedanken vor der Form, zuerst in Byzanz und Ravenna noch mit viel Farbenfreudigkeit und grösster Ueppigkeit, worin sich bedeutender orientalischer Einfluß auf das ästhetische Empfinden und gibt; in der germanischen Kunstuhrung sodann, so gering sie anfänglich bei aller Selbständigkeit auftrat, begann sich bald mit Auflösung des Reiches Karls des Großen das Deutschtum in Gemeinschaft mit dem Christentum eigentliche Geltung zu verschaffen: es erstaute der von der Geistlichkeit getragene romanische Stil (1000—1250) und darauf erblühte der gotische (1250—1450), wenn auch des letzteren Ursprung aus Frankreich herzuleiten ist. Die Neuzeit, welche mit den mittelalterlich-christlichen Anschauungen über Kunstformen gänzlich brach, griff wieder auf die alten der Antike zurück in italienischer, französischer und deutscher Renaissance (etwa innerhalb 1420—1650), deren Ornament aber nicht so wie das griechische aus der Zweckmäßigkeit entstanden, sondern mehr als dekoratives Beiwerk erscheint; ihr folgten ab- und ausartend nach einander der Barock, Rokoko, Louis XVI., Empire- und schließlich der Biedermeierstil bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts, in dessen 60er und 70er Jahren wieder ein erfreulicher Aufschwung des Kunstgewerbes in den meisten europäischen Staaten sich anbahnte. Im zweiten Haupttheil wird behandelt das weit mehr äuferen, reizvollen Farbenschmuck und blendenden Glanz als Schönheit der Linienwirkung erstrebende und darum vorzugsweise in Fayencen, Metall- und Textilarbeiten sich be-

thätigende Morgenland, das seine charakteristischen Vertreter in den künstlerischen Erzeugnissen des Islam (persisch-türkischen wie spanisch-maurischen Artefacten), in den Arbeiten der indischen und chinesisch-japanischen Kunst hat. Dieses Eintheilungsprinzip, welches sich auf Religion und Beschaffenheit der Landschaft stützt, scheint entschieden vor dem des blos äußerlichen, zeitlichen Verlaufes den Vorzug zu verdienen. Ein „Anhang“ zeigt schließlich an neun verschiedenen Formen der Rosette den ganzen Entwicklungsgang der Ornamentik. Das Ornament, selbstverständlich zuerst in jeder Periode nach seinen unterschiedenen Grundformen als geometrisches, pflanzliches und figürliches, als flaches oder plastisches, möglichst kurz, aber treffend charakterisiert, muß sich aus seiner Verwendung an den verschiedenen Stoffen: Holz und Eisenbein (Intarsia), Eisen, Broncen und Edelmetallen, Fayencen und Porzellanen, in der Stickerei, Textil- und Ledertechnik u. s. w., welche durch die 248 Abbildungen veranschaulicht wird, ergeben; manch' treffliche Winke und bezeichnende Merkmale hebt dazu der Text in knappster Form hervor. Auch die Erklärung der allernothwendigsten technischen Ausdrücke verdient besonders erwähnt zu werden.

Der rückhaltlosen Anerkennung, die wir dem ungewöhnlichen Reichtum an geschichtlichen Gehalt und leitenden Gedanken zollen, meinen wir doch einige Bedenken und Wünsche, meist die Abbildungen betreffend, anfügen zu sollen. Wenn auch dem Verfasser zugegeben werden soll, daß „sich jetzt noch nicht — wir sagen: schwer — feststellen läßt, worin die Eigenhümlichkeiten des Stils um 1900 bestehen“, so erscheint doch der gänzliche Mangel einiger kunstgewerblicher Muster aus der Moderne und wenige Andeutungen ihrer technischen Ausführung mißlich, da Kunstgewerbeschülern eine Anleitung zur Betätigung in neuester Richtung jetzt nicht mehr wohl ganz vorenthalten werden darf. Kunsthandwerkern vollends mit bloßer Kenntnis der historischen Stilformen für erfolgs- und gewinnreiches Arbeiten wenig gebient sein wird. Die alten gesunden Grundsätze dafür: jeder kunstgewerbliche Gegenstand entspreche durch die Formgebung seinem Zweck, repräsentire Wahrheit in seiner Konstruktion, Wahrheit in seinem Material, halte sich von slavischer Nachahmung fern und zeige Originalität (S. 6) — sind ja bekannt. Wollen sodann die hier als Muster verwendeten Zeichnungen von Kunstgewerbeschülern nicht getadelt werden, obwohl manche gar zu klein ausgefallen sein dürften, so ist immerhin das Fehlen von Farben, zum wenigsten der Materialfarben, ein ebenso begreiflicher als entschiedener Mangel, der bei dem angegebenen Zwecke des Werkes durch Worte nicht erlegt werden kann. Das Gebotene ist ein Lehrgang, wenn man will, ein zu freierer Ausführung geeignetes Kollegienheft über die geschichtliche Entwicklung des Kunsthandwerks für einen Lehrer, der womöglich durch Demonstration seinen Vorträgen nachhilft, und kann jedenfalls Kunstgewerbeschülern als Fixierung des wesentlichen Inhalts der Vorträge zur Repetition recht gute Dienste leisten; für gewerbliche Fortbildungss-

¹⁾ Die Ausführungen hierüber finden sich hier in Baden i. Aargau, wo ich das schreibe, durch die neuerdings in einem römischen Militärlazareth gemachten zahlreichen Funde in allem Wesentlichen bestätigt; man kann auf Grund derselben höchstens der römischen Glasgießerei und -Bläserei eine noch höhere, der unsrigen fast gleichkommende Bedeutung zuschreiben.

und auch noch für Nachschulen (S. 4) scheint es, wenigstens von unsrern Verhältnissen aus angesehen, trok und wegen seines historischen Standpunktes im Durchschnitt zu hoch zu sein und zum Selbstunterricht für Kunsthändler des praktisch Verwertbaren doch zu wenig zu bieten. Vielleicht wären auch die Abbildungen besser im Texte selbst an geeigneten Stellen angebracht, damit schrittweise Betrachten erleichtert und das unbequeme Umschlagen erspart wäre. Das Alles wohl aus Erfahrung gründen. Darum: für 2 Mark ist quantitativ zu viel geboten; qualitativ kann das Gebotene nicht allen angestrebten Zwecken genügen, das Werk ist zu wohlfeil; nur bei höherem Preise könnten die angedeuteten Bedenken gehoben werden. J. Schermann.

Unter dem Campanile von San Marco.

Ein Nachruf zur Erinnerung an Benedigs stolze Tage von Dr. Paul Schubring. Mit künstlerischer Umschlagszeichnung, drei Illustrationen im Text und sieben Bildtafeln. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1902. 4°. 43 S. M. 1.20.

Einen letzten Feriengenuss bereitete mir die Prüfung dieses gelungenen Essays; er erzählt dem von dem tragischen Geschicke des Campanile von San Marco schmerzlich berührten Leser den Bau und die Geschichte der Basilika und des Campanile, malt auf dem hellen oder roten Widerschein der Tage des Festes und der Klage und im Dusche der Sage in neuem leicht hingeworfenem Bildern (Abschnitten) das Aufsteigen der stolzen Beherrscherin der Abruz und des Orients zur Höhe ihrer Macht und ihres Glanzes und lässt dann wieder die auf dem lauwarmen Nährboden wirtschaftlicher Hypertrophie wuchernde, in luxuriösen Umzügen, Prozessionen, Meerfahrten, Schaustellungen sich darstellende leichte Lebensauffassung und den feinsinnlichen Frauenschatz, wie auch die durch drei weltgeschichtliche Ereignisse: die Entdeckung des Seewegs nach Ostindien, die Eroberung Konstantinopels durch die Türken und die Ligue von Cambray notwendige Schiffsverschwendungen politischer Deladenz an unserm Auge vorüberziehen, um schließlich vor dem melancholischen Nachspiel der letzten drei Jahrhunderte „des großen Löwen“, der von 1000—1600 triumphierte, den Vorhang zu heben. Die stolze, selbstbewusste Kraft der vornehmen Geschlechter, ihre Freude an dem Glanze und der Lust des Tafelns, der fabelhafte Reichtum der Lagunenstadt spiegelt sich begreiflicherweise in der Farbenschönheit, dem Schmelz und der Weichheit der ganzen Venetianerschule von Giovanni Bellini an, aber auch in den scharfen Gegensätzen und der ausdrucksvollen Charakteristik ihres Hauptmeisters Tizian wieder. Von den beigegebenen sieben Tafeln (Autotypien) helfen die fünf ersten dem Verständnis des Textes bis ins XIX. Jahrhundert nach, während die zwei letzten, das Urteil Salomos am Dogenpalast um 1420 und der Apollo des Jacopo Sansovino aus der nunmehr zerstörten Loggetta, zeigen, dass die venetianische Plastik wie die Malerei im Cinquecento das im Quattrocento der gleichzeitigen

florentinischen gegenüber versäumte einholte. Daß Benedigs Schönheit auf Besucher wie Albrecht Dürer befriedigend wirkte und Goethe u. a. beeindruckte, ist ein Beweis für den bedeutungsvollen Gehalt des ganzen Sujets. Abgesehen von der Verunzierung durch „die heilige Trinität“ des Domes, Dogenpalastes und des Campanile und „den schnellen Dolchstichen der päpstlichen Kämmerer“, die einen generalisierenden Eindruck machen, kann man das prächtige Kulturbild nur loben und es als sehr anregende, nicht schwere Lektüre wohl empfehlen.

R.

J. Schermann.

Mittheilung.

Herrn L. in T. Ueber Kirchengefühl, wie es sein und nicht sein soll, finden Sie das Nöthige sammt Zeichnungen in „Archiv“ 1887 Nr. 8 und 9 (S. 73 ff.).

Annonen.

Herdersche Verlagshandlung, Freiburg i. Br.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der alte Fensterschmuck des Freiburger Münsters.

Ein Beitrag zu dessen Kenntnis und Würdigung von Frik Greiges. Erster Teil. 13. u. 14. Jahrhundert. Lieferung 1. Folio. (64 S. Text, 94 Abbildungen und 2 Tafeln in Farbendruck.) M. 5.

Das vorliegende Werk wird fünf Lieferungen zum Preise von je M. 5 umfassen und im Laufe von zwei bis drei Jahren vollständig erscheinen. Dasselbe wird neben 350 bis 400 Textabbildungen 8 Tafeln in Farbendruck enthalten.

Eine Fortsetzung, die Glasgemälde des 15. bis 17. Jahrhunderts behandelnd, soll sich später anschließen.

Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelalters. Mit Berücksichtigung von Honorius Augustodunensis Sicardus und Durandus. Von Dr. Joseph Sauer. Mit 14 Abbildungen im Text. gr. 8°. (XXIV u. 410 S.) M. 6.50; geb. in Halbsfranz M. 8.40.

Hiezu eine Kunstu. Beilage:
Hochaltar in der Stadtpfarrkirche zu Wangen i. A.
Von Theodor Schnell in Ravensburg.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Detzel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.02
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 8.40 in
der Schweiz zu bestehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen
sowie gegen Einsendung des Betrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in 1902.
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Dr. IO.

Die christliche Kunst auf den Ausstellungen im Glaspalast und dem königlichen Ausstellungsgebäude zu München.

Von Dr. J. Rohr, Stadtpräfater in Geislingen.

„Unter den Künstlern ist eine Bewegung entstanden, die darauf hinausläuft, die Kunstkritik abzuschaffen“, so schreibt E. N. Pascent im Augustheft von Brückmanns Zeitschrift „Die Kunst“ und theilt den von Künstlern gemachten Vorschlag mit: Jeder Künstler schreibt zu seinen Bildern eine Selbstanzeige, in der er sich darüber äußert, was er gewollt und gemeint; diese Anzeigen werden in einem Katalog gesammelt. Wird derselbe dann auch etwas umfangreich (man denke an Ausstellungen mit 2755 Nummern, wie die heutige im Glaspalast), so ist man doch der Mühe überhaupt, erst die Tagespresse um ihre Meinung über ein Kunstwerk fragen oder sich über dessen Tendenz in Gedanken wälzen zu müssen; man hat ferner die Veruhigung, daß in jedem dieser zweitausend und mehr Werke ein Stück redlicher und tüchtiger Arbeit steckt, und man geht schließlich mit dem tröstlichen Bewußtsein von dannen 1. daß man ein an Objektivität bisher unerreichtes Urtheil schwarz auf weiß in der Tasche trägt, und 2. daß es um die Kunst in unseren Tagen geradezu glänzend bestellt ist, ja, daß die Dürer und die Rembrandt und andere alte Herren, dürften sie eine solche Ausstellung besichtigen, bescheiden das Barett oder den Hut abnehmen und sich freuen würden, wenigstens zu den Ahnen einer so großen Zölle zu zählen. Schade,

dß die Sache auch ihre Schattenseiten hat. Ueber wen sollen denn die armen Künstler noch schimpfen, wenn die Grünschnäbel von Kunstschriftern nicht mehr den Stoff dazu liefern? Man kann doch nicht von ihnen verlangen, daß sie sich mit dem Streit im eigenen Hause begnügen. Und was soll dann der Kunstfreund thun, und wohin soll er halten, wenn eine Kunsthalle der andern jegliche Berechtigung abspricht, oder wenn die Berliner vom Niedergang der Münchener Kunst wie von einer vollendeten Thatsache reden, oder wenn eine Arbeit, welcher die Selbstanzeige im Zukunftskatalog alle möglichen Vorzüge nachzurühmen weiß, von andern Künstlern als Schund oder Verücktheit deklariert wird? Und wenn vom Künstler selbst das unbefangenste und zutreffendste Urtheil über sein Werk zu gewährtigen ist, warum hat es bei so manchem Stern erster Größe so lange gebraucht, bis man in der Künstlerwelt selbst ihn wahrnahm? Und — last not least — wenn der Besucher der Ausstellung sich kein Urtheil bilden darf über das, was er sieht, warum läßt man dann in den Katalogen für den Glaspalast und das Kunstausstellungsgebäude je vier Seiten frei zu „Notizen“, und warum bekommt man mit dem Sezessionskatalog an elegantem Bande ein zierliches Bleistift? Doch wohl dazu, um sich Bemerkungen zu machen.

So treten wir denn auch heuer wieder den Gang in die Sophienstraße und zum Königsplatz an und beobachten, was die Kunst seit Jahresfrist geschaffen. Unsere Landsleute werden sich besonders ange-

zogen fühlen durch die Kollektivausstellung von Werken Ottos von Haber du Faure († 1901). Man hat in derselben ein sprechendes Bild vom Lebenswerk und einen tiefen Einblick in den Verdegang dieses hochbedeutsamen Koloristen und bekommt Respekt vor einer so überaus fruchtbaren Tätigkeit. Ist das Gebiet derselben auch ein nicht besonders umfassendes, so sind Wiederholungen doch selten. Daß auch die Lebenden nicht unthätig waren, befunden die 2755 und 261 Nummern. Was die Sujets betrifft, so überwiegen wie in früheren Jahren Landschaft, Portrait und Genre.

Welch' große Nolle auch in der Kunst die Individualität spielt, zeigt schon ein Blick auf die ausgestellten Landschaften. Man hört so oft die Rückkehr zur Natur als die Panacee und die Natur selber als den Nährboden und das Abschreiben der Natur als die Aufgabe der Kunst anpreisen. Wir sind weit entfernt, Einsprache dagegen zu erheben; aber warum sieht dann der Eine dieselbe stets grün, der Andere braun, der Dritte roth und der Vierte blau? Von Burne-Jonas existirt ein Bild Green Summer, und Sommer wie Herbst und Frühling haben ja wirklich ihr Grün, aber doch nicht immer wieder dasselbe oder ein ganz ähnliches wie bei Palme (Nr. 961 ff.). Warum begegnet man sodann bei den Modernen so oft dem Häflichen? Warum so mancher unnatürliche Stellung oder Gruppierung? Der verstorbene König von Sachsen soll einen Künstler gefragt haben, ob er denn die Natur wirklich so sehe, wie er sie male. Es wird zwar von verschiedenen Seiten versichert, es sei nur eine Anekdote, aber vielen wäre jene Frage ganz gewiß aus dem Herzen gesprochen gewesen. — Doch genug der „unzeitgemäßen“ Reflexionen, und nun zu den Werken selber.

Durch Überraschungen in früheren Jahren belehrt, forschen wir zuerst nach unsrern Kollegen und sind erfreut, gleich beim Eintritt eine Büste und bald nachher die volle Figur des neuen Weihbischofs von Straßburg, Dr. Franz Born von Bulach — eine elastische, vornehme Erscheinung — von Jos. Limburg in Rom (Nr. 2187 und 2190) zu sehen. Don Ugo vom selben Künstler (Nr. 2189) will

uns weniger imponiren. Zwar entspricht seine Soutane vollständig der kirchlichen Kleiderordnung, und seine Miene steht im Einklang mit Luther's „mach's Maul auf“. Allein wenn ein Portrait den Moment festhalten soll, der die betreffende Persönlichkeit am besten kennzeichnet, so ist Don Ugo etwas auffällig portraitiert, denn er hat den Mund offen und zudem noch krumm verzogen. Torggler's Bildnis des Prälaten Dr. Zimmern ist eine tüchtige Arbeit; nur die Haltung ist etwas gesucht. Der Pater in R. Linderum's „alter Handschrift“ (Nr. 789) hat zwar eine etwas breite Nase, allein das Begehen, mit dem er das alte Pergament betrachtet, verleiht ihm doch einen idealen Zug. Etwa realistischer sind die Mönche in Nr. 788 vom selben Meister. Denn trotz des Schreckens, den ihnen „die Botschaft“ der Reiter Männer eingejagt hat, ist eine verdächtige Röthe auf der Nase nicht ganz verblaßt. Einen gemütlichen Eindruck machen die Klosterbrüder in Nr. 153 (Thure v. Cederström). Sie haben einen Weltgeistlichen in ihrer Mitte und stellen offenbar sein theologisches Wissen mit einer „litigischen Frage“ auf die Probe. Vielleicht ist es die, wie viele Engel auf einem Fingernagel Platz haben. Daß sie interessant ist, bezeugt der Gesichtsausdruck der weisen Herrn, und daß die Leiblichkeit auch zu ihrem Recht kommt, deutet das Kaffeestervice und die Flasche daneben an. Der Pfarrer bei O. H. Engel's „Kinderbegräbniß in der Oberpfalz“ (Nr. 268) beweist, daß auch die Oberpfalz nahrhafte Pfriünden hat, aber das Bild als Ganzes geht recht wohl an und behält seinen Wert auch dann noch, wenn man sich's neben ähnlichen Werken von Meister Ludwig Knaus denkt. A. von Courten's „im Gebet“ (Nr. 177) wie Viktor Sieger's „Morgengebet“ (Nr. 1218) zeigen uns in anmutiger Darstellung die Weihestunden im Leben der Töchter der Berge. Namentlich Nr. 177 zeichnet sich aus durch seine intime Lichtwirkung. W. Geffcken's Eremit (Nr. 374) ist etwas summarisch behandelt. Gr. Hurst's Mönch (Nr. 569) hat mehr zu bedeuten. Schmerzensszenen von Leichenbegängnissen haben Walther Firle („allein“ Nr. 316), Arthur Kampf („Abschied“ Nr. 592) und G. Men-

teſſi („traurige Stunde“ Nr. 856) nach der technischen wie nach der psychologischen Seite in ergreifender Weise wiedergegeben. A. Rieger's „Mönche“ (Nr. 1072) wie A. Tomassi's „betender Mönch“ (Nr. 1325) und A. Wirth's „am Studiertisch“ (Nr. 1430) sind würdige Darstellungen. Karl Kronberger's „Hochwürden“ (Nr. 686) und „im Dienste der Humanität“ (Nr. 687 — betende Nonne —) sprechen an durch die Feinheit der Ausführung. A. Egger-Lienz hat in Nr. 248 und 249 („Herbstsonne“ und „im Klostergarten“) wiederum das Spiel der durch Laubwerk dringenden Sonnenstrahlen behandelt, ohne dem viel variirten Thema eine neue Seite abzugewinnen oder ihm in dem Umfang gerecht zu werden, wie andere vor ihm. Höher steht A. Gutschenreuther's „im Klosterhof“ (Nr. 570).

Und nun zu den Bildern positiv christlichen Inhalts, oder besser zu denen mit einem Gegenstand aus der Bibel oder Legende, denn christlich kann man nicht gerade alle nennen.

In der Homiletik und in der Aufsaßlehre pflegt man den Rath zu geben, man solle nicht mit Adam und Eva anfangen. Bei einem Kunstbericht ist ein Abgehen von dieser Regel nicht nur erlaubt, sondern oft geradezu geboten, denn hat man einmal Adam und Eva, dann allenfalls noch den verlorenen Sohn, die leusche Susanna und die Büßerin Magdalena betrachtet oder besprochen, so hat man in den meisten Fällen das Schlimmste hinter sich. Eine Magdalena findet sich nun dieses Jahr glücklicherweise nicht. Eine Susanna fürchteten wir schon entdeckt zu haben, als uns der Katalog zu unserer Freude bekehrte, es seien bloß „lütterne Faune“ (A. Achtenhagen Nr. 4). Ob vor Jahren die Nomenklatur nicht anders gesautet hätte? Dagegen begegnet uns die Stammmutter des Menschengeschlechts drei Mal, bald mit, bald ohne Stamvvater. Die Künstler scheinen dies Thema deshalb zu begünstigen, weil es ihnen Gelegenheit gibt, das Nackte unverhüllt und den Schmerz, eventuell auch das Begehrten in ihrer ganzen Allgewalt darzustellen, und wer sich damit allein zufrieden geben kann, der mag Nr. 51 von W. v. Beckerath, Nr. 1073a von Paul Rieth, Nr. 1076

von C. Ritter mit Wohlgefallen betrachten. Insbesondere ist Rieth's Bild von kompetenter Seite aus sehr beifällig besprochen worden — aber bezeichnenderweise als „große, breit und sicher gemalte Altfiguren“ (G. Habich im laufenden Jahrgang von „Die Kunst“ S. 518). Uns will bedenken, als ob damit das Thema doch noch nicht völlig erschöpft sei. Und dann will es uns doch auch nicht genügen, wenn man von Eva nur die Rückseite sieht wie bei Ritter, oder den zur Erde gebeugten Körper und vom Haupt nur einen tüchtigen Büschel aufgelöster röthlicher Haare wie bei Rieth. Im Antlitz prägt sich doch vor allem der Schmerz aus und es wäre für einen Künstler gewiß eine lohnende Aufgabe, das Weh über das größte Unglück der Weltgeschichte in einem edlen Antlitz zur Darstellung zu bringen. Wenn im Stammland des Ementhäler Käses ein biederer Schweizer seinem Ärger über ein Plakat (Dame mit wallendem, die Füße bedeckendem Kleid) in den Versen Ausdruck verlieh:

„Ach Drell, lieber Drell mein,
Läß doch einmal das Malen sein;
Denn du malst Damen ohne Füßli
Blos mit Händli,
Und das ist schändli“ —

Was soll man dann sagen, wenn man Figuren ohne Angesicht zu sehen bekommt! Ein boshafter Kritiker hat einmal von den modernen Künstlern behauptet, sie malen bei Bäumen mit Vorliebe den Stamm ohne die Krone, weil die Darstellung des Blätterwerks über ihre Kräfte hinausgehe. Nun zeigt die ganze Art Rieth's, daß es nicht am Können fehlt; warum aber dann dem Schaffen unmöliche Grenzen setzen? Nach dieser Seite ist wenigstens etwas besser C. G. Barth's Pönitentia (knieende) und E. Riemens Neue (sitzende Mädchenfigur). Auch H. Schwegerle's „verlorner Sohn“ weiß unverhüllten Angesichts seine Neue zum Ausdruck zu bringen (Nr. 2229), während D. Stooker's Main wieder auf dem Angesicht liegt (Nr. 2237); doch ist diese Stellung durch die Angst vor Verfolgung eher motivirt, als bei Eva.

(Schluß folgt.)

Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen.

Von Dr. Joh. Damrich in München.

Das Zeitalter der Hohenstaufen ist eine Blüthezeit geistigen Lebens für Deutschland. Niemals haben sich die geistigen Kräfte der deutschen Nation so harmonisch entfaltet, wie in jener Epoche, die uns ein Nibelungeulied und einen Parsival geschenkt, in der ein Walther von der Vogelweide gesungen, ein Otto von Freising und Albert der Große gedacht und geschrieben haben, in der Dome gebaut wurden, wie der in Bamberg und Limburg a. d. L., und Bildwerke gemeißelt, wie die der goldenen Pforte in Freiberg und der Wechselburger Kreuzigungssgruppe.

Nicht als ob dem genialen Staufergeschlechte das Verdienst dieses Aufschwunges auch nur zum größeren Theile zufiele, die Keime selbständigen geistigen und künstlerischen Schaffens waren eben jetzt herangereift und kamen zur Entfaltung, wie etwa ein schöner Frühlingstag die Knospen aufblühen lässt, die ein langes, stilles Walten der Naturkräfte hatte sich entwickeln und schwollen lassen.

Auch die Malerei erhebt sich in dieser Periode zu einer hohen Stufe, das lassen uns die Reste der Wandmalereien, zumal in den Rheinlanden, mehr ahnen, das lassen uns die Miniaturmalereien der Zeit deutlich erkennen.

Was die Buchmalerei anlangt, scheint es das bayerische Gebiet, Salzburg und namentlich Regensburg an der Spize, gewesen zu sein, wo der stilistische Fortschritt am frühesten und entschiedensten einzog, doch auch Franken hat glänzende Zentren der Buchmalerei aufzuweisen an Würzburg und Bamberg, in Sachsen-Thüringen arbeitet eine hervorragende Miniaturenschule¹⁾ und im Elsaß schrieb und malte schon im Jahre 1175 die Abtei St. Herrad von Landsberg den vielgenannten hochdeutschen Hortus deliciarum.

Auffallend wäre es, wenn der schwäbische Stamm, dessen künstlerische Anlage im 15. und 16. Jahrhundert so sehr hervortritt, wenn zumal Augsburg, un-

bedingt die künstlerische Hauptzentrale Schwabens im Mittelalter, unberührt geblieben wäre von dem allgemeinen Aufschwung auch der Buchmalerei.

Versuchen wir es, die Augsburger Miniaturmalerei unserer Periode nach ihren Denkmälern zu würdigen.

Als erstes recht bescheidenes Produkt der Augsburger Buchmalerei wäre hier zu nennen der Codex germanus 94 der Münchener Staatsbibliothek, der das „Leben des hl. Ulrich“ enthält, und nach einer wohl noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden Notiz einstmals im Benediktinerkloster St. Ulrich in Augsburg war, wo er auch entstanden sein wird.

Die beiden kleinen, ängstlich und besangen gezeichneten Bilder des hl. Ulrich entsprechen der zweiten Hälfte, näherhin dem Ende des 12. Jahrhunderts und zeigen Deckmalerei, die aber nicht konsequent durchgeführt ist, sondern in ihren deutlich betonten Konturen eher den Eindruck bemalter Federzeichnung macht.

Die nächst zu besprechende Augsburger Miniaturenhandschrift ist erheblich später. Clm 2640, ein Breviarium, kam bei der Säkularisation aus Kloster Allersbach in die K. Staatsbibliothek in München. Die in Kalendarium und Vitae besonders hervortretenden Heiligen: Afra, Hilaria Digna, Eugenia, Entropia, Afer verweisen aber mit Bestimmtheit auf Augsburg. Nur ein Fest ist in Roth hervorgehoben, das des hl. Franziskus, der auch in den figürlichen Darstellungen des Buches eine wichtige Rolle spielt. Dieser Umstand sowie die im „Confiteor“ fol. 60 sich findenden Worte: „ego pecatricus...“ berechtigen wohl zu dem Schluss, daß unser Brevier einstmals für ein Franziskanerkloster, oder da dort ein solches damals nicht bestanden zu haben scheint, vielleicht für eine vornehme Tertiarin in Augsburg bestimmt war.

Der Codex ist nicht nur im Innern reich an Miniaturen, sondern selbst die Außenseite der Buchdeckel ist mit Malereien geschmückt, die mit durchsichtigen Hornplatten geschützt sind.

Der Vorderdeckel zeigt in vier durch Messingstäbchen getrennten Feldern einen segnenden Christus, eine Madonna mit Kind, ferner die beiden Apostel Petrus

¹⁾ Siehe Haseloff, Eine sächsisch-thüringische Malerschule.

mit den Schlüsseln und Paulus. Auf dem hinteren Deckel: zwei Bischöfe im Ornat, einer einen mächtigen Schlüssel haltend, und zwei palmentragende Jungfrauen; eine derselben ist durch den Blumenstrauß als St. Dorothea charakterisiert, die Deutung der übrigen Heiligen ist zweifelhaft.

Die Innenebilder weisen folgende Darstellungen auf, von denen wir der Kürze halber nur dann eine nähere Beschreibung bieten, wenn sie für ihre Zeit ungewöhnliches enthalten:

1. Mariä Verkündigung.

2. Christi Geburt.

3. Darstellung, merkwürdigerweise verbunden mit der Verkündigung an die Hirten.

4. Anbetung der Könige.

5. Kindermord. Ein Engel nimmt oben die Seelen der getöteten Kinder auf.

6. Flucht nach Ägypten; Maria reitet mit dem Kinde auf dem von Sanct Joseph geführten Esel. Die Mutter zeigt auf eine fruchtragende Palme, und das Kind streckt darnach seine Händchen aus. Es ist hier offenbar auf die Legende angespielt, wonach der Palmbaum sich vor dem Jesuskinde gebeugt und seine Früchte dargeboten habe. Hinter der heiligen Familie folgt — was ziemlich ungewöhnlich ist — eine Magd, die das Reisegepäck trägt.¹⁾

7. Taufe Christi. Christus ist bartlos, ein ungeflügelter, nimbirter Engel hält ihm ein Tuch dar.

8. Einzug in Jerusalem.

9. Abendmahl. Dem Judas fährt ein Teufelchen in den Mund.

10. Christus am Oelberg knieend; aus einer Wolke erscheint Gott Vater, als kugelartige, jugendliche Gestalt und segnet Christum. Im Vordergrunde liegen sämtiliche zwölf Apostel schlafend.

11. Gefangen nahme Jesu, Kuß des Judas, Petrus schlägt den Malchus.

12. Jesus vor Herodes.

13. Geißelung.

14. Kreuztragung mit Simon von Cyrene.

15. Christus am Kreuz, mit drei Nägeln angeheftet, schon todt.

16. Kreuzabnahme; hier sind die Füße Jesu wieder mit zwei Nägeln angeheftet.

17. Grablegung.

18. Auferstehung.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Kümmernislegende.

Von Pfarrer Reiter.

Es sei uns gestattet, das „Material zur Kümmernislegende“ mit etlichen Sätzen zu bereichern.

Ein Theil der Schwierigkeiten, welche die Episode mit dem Geiger schafft, würde wohl am einfachsten beseitigt werden durch die Annahme, daß das Bild, welches ein kostbares Gewand und kostbare Schuhe an den Füßen trug, einem armen Geigerlein oder einem armen Manne durch Zuwerfen eines goldenen Schuhes aus seiner Noth geholfen habe, daß in der Noth dem Manne des Vertrauens Hilfe geworden sei. Die gleiche Idee ist auch in einer Mariensage zum Ausdruck gebracht, in welcher erzählt wird, daß ein Bild der Mutter Gottes einem armen Manne beide Pantoffeln zugeschlendert habe. Dichterisch verwerthet ist diese Sage in einem Gedichte, welches Eusebius Emmeran in seine Sammlung: „Die Glorie der hl. Jungfrau Maria“ (Nürnberg 1841) aufgenommen hat. Das Gedicht hat die Ueberschrift: „Die Muttergottes-Pantoffeln“ und schildert die wunderbare Hilfe, welche ein „armer Mann voll Noth und Drang“ vor dem Bildniß unserer lieben Frau erfahren. Er muß zum Tode geh'n.

„Da fleht er eine letzte Huld:
Nur einen Augenblick Geduld,
Bis er dem Bild an heiliger Statt
Die neue Noth gebeichtet hat. . . .
Mit einem holden Lächelgruß
Bewegt das Bild den zweiten Fuß
Und schleudert auch den andern Schuh
Dem weinenden Verehrer zu.“

Klein-Komburg

Pfarrei Steinbach bei Hall.

Von F. X. Mayer, Pfarrer in Ludwigsburg.
(Schluß.)

18. Kapuzinergruft.

Bei der Einrichtung des Klosters zum Gefängniß wurde auch die Kapuzinergruft, ein halbunterirdischer Anbau mit vergittertem Fenster

¹⁾ Im *hortus deliciarum* ist es eine als servus Joseph bezeichnete männliche Gestalt.

nach außen und einer Treppenflucht zum Innern der Kirche, vor dem südlichen Portale (1878 oder 1879) abgebrochen. Dieselbe enthielt etwa zwölf Gräber, 3—4 Leichen in der Vorderseite übereinander. Auf einem Brett auf Walzen war der Leichnam ohne Sarg in die Wand eingeschoben und vermauert. Als beim Neffen der Verchluss-(Platten)Steine die Luft eindrang, verfielen die wohlerhaltenen Leichname gänzlich zu Staub, auch Kleider und Bücher; erhalten blieben nur die Sterbekreuze und Stäbe von einigen. Diese irischen Überreste wurden in der Kirche im Chor in einem Sarge unter Einsegnung von Pfarrer Schwarz verlegt. Eine Grabinschrift auf ovalen Bleitafelchen von einem Grab aus der allerersten Zeit des Kapuzinerklosters ist erhalten und lautet: „F. Januarius Straubinganus Capucinus Sacerdos 1685.“

Die letzten Reste von den Kapuzinern außer dem Klosterbau bilden zwei Tafeln in der Kirche, je eine in jedem Querschiff, mit schön gemalten Porträts von je acht Kapuzinern, Provinzialen und Generalen des Ordens, mit der Angabe ihres Lebensganges, ihrer Würde und ihrer zum Theil auf Rekerbefehlung im großen Stil gerichteten Tätigkeit (Z. W. F. 1892.) und die große schöne Monstranz in der Stiftskirche zu Romburg, welche nach dem Chronogramm 1474 (Joh. Georg Weißlinger von Wschlachtenbrechingen (noch Haussname daselbst) um 400 fl. den Kapuzinern in Klein-Romburg gestiftet und welche bei der Aufhebung des Konventes die Erben des Stifters zurückverlangt hatten. Diese silberne Monstranz trägt am äußersten Rand des Fußes nach innen folgende Inschrift: „Me esse fecit A. V. P. EngelbertVs. — p. t. G. Largo ex Dono I. G. Weisslinger.“ Nach dem Zeichen des Goldschmieds stammt sie aus Augsburg und ist hergestellt von Georg Ignaz Bauer von Augsburg, der auch 1767 den silbernen Altaraufsat für die Stiftskirche lieferete. Der Grabstein des Stifters der Monstranz befand sich im Chor der Pfarrkirche in Steinbach auf dem Boden (über dem Grab?) und wurde bei der Neubelegung des Bodens im Chor (1893) an die Umfassungsmauer zwischen Kirche und Pfarrhaus angebracht. Derselbe hat folgende Inschrift: „Hier ruht . . ehrsame Johan Georg Weißlinger, Com. . . Schulteß in Brezingen, gebohr. 5ten Apr. 1707, gestorb. 23. Dez. 1783. Seine Seele ruhe in Frieden.“ Zwischen den zwei letzten Worten ist ein Todtentshädel in den Stein eingehauen.

Beim Verkauf an den Staat wurde von der Verkäuferin das dingliche Benützungrecht der Kirche S. Egidii der katholischen Gemeinde in Steinbach urkundlich gewahrt und vom Staat anerkannt, wie auch der Staat die Pflicht auf sich nahm, die Kirche zu unterhalten.

II. Beschreibung a) der Kirche.

Die romanische Kirche, dem hl. Agidius 1108 geweiht, ist eine mittelgroße, flachgedeckte, dreischiffige Säulenbasilika mit einem einschiffigen Querschiff und innen halbrunden, nach außen geraden Chorabschluß. „Chemals erhob sich ein achteckiger Thurm mit Steinhelm über der Bierung, der aber 1528 zertrümmert wurde“, heißt

es in den Schriften des württembergischen Alterthumsvereins 1869 II. Bd. S. 30 f. Doch ist nach dem Bauvertrag von 1711 der Thurm an der Kirche gestanden. Die Kirche wird von Otte („Romanischer Baustil“ S. 429) im Anteil der Diözese Würzburg als das älteste Denkmal dieser Periode bezeichnet; sie ist ein Beispiel vom streng romanischen Stil, „ein Denkmal, nur die Grundlinien dieser Bauweise geigend und dabei mit durchaus gesetzmäßigem, man möchte sagen, mit antik ruhigem und klarem Bewußtsein durchgeführt. Wieder ein Beweis von der hohen Ausbildung, welche die Baukunst im 11. Jahrhundert in Deutschland erreicht hatte“. (S. W. A. ib.)

Die Kirche hat eine Länge von 120 Fuß, eine Breite von 64 Fuß, $\frac{3}{4}$ Quadrat à 19 Fuß im Langschiff, je 7 Quadrate in den Nebenschiffen von halber Breite = $\frac{9}{2}$ Fuß. Der Chor bildet ein Quadrat, die Apside $\frac{1}{2}$ Quadrat, während das Querschiff aus 3 Quadraten besteht.

Sämtliche Schiffe haben flache Holzdecken, während der Chor ein Tonnengewölbe aufweist mit halbrunder Apside; da aber der Chor nach außen rechtwinklig abschließt, so ist die Form des lateinischen Kreuzes streng gewahrt. Fünf ungegliederte halbrunde Arkadenbögen tragen die Wand des Mittelschiffes auf drei schön verjüngten Säulenpaaren, während an der Bierung massive Pfeiler stehen. Die Säulen ruhen auf attischer Basis (ohne Stäbchen zwischen den Gliedern), woran Kehle und unterer Pfahl steil und mächtig gehalten ist, wodurch eben die Frühzeit des romanischen Stils bekundet wird. Die Basis ist ohne Eckblattverzierung und hat eine runde Plinthe (Fußplatte). Die starken Schäfte der Säulen sind je aus einem Stein gehauen und tragen einfache Würfelfüsse. An den Pfeilern der Bierung ist als Kämpfer die geschrägte Deckplatte der Kapitale. Am Anfang der Apsis im Chor sind zwei schlanke Wandstützen.

Im Neukern ist der Bau sehr einfach, ohne jegliches rein dekorative Element; nur schlichte Rundbogenfriese mit zugespitzten Söckeln und Halbsäulen gliedern die Mauern zwischen den einfachen kleinen Fenstern, die glatt eingeschrägt sind (fünf im Mittelschiff, vier in den Seitenschiffen, je eines auf den drei Seiten des Querschiffes, zwei an den Seiten des Chores und eines in der bis zur Chorhöhe reichenden Apsis).

Die Würfelfüsse der Halbsäulen reichen in die Schrägen des Gesimses hinein, wie auch die attische Basis in den Sockel. Die Ausladungen des Querschiffes hatten ehemals zwei Apsiden. Das Portal nach Süden hat eine Umrahmung von drei Wulsten. Die Westfassade ist besonders fein und zart gegliedert, hat eine klare Scheidung und Betonung von Haupt- und Nebenschiffen, Unter- und Oberbau und Giebel. Am ganzen Bau ist kein Ornament, keine Frize; auf den vier Giebeln der Kirche fehlen die Steinkreuze, die auf Kugeln ruhten. Der ganze Bau zeigt nach Keppler („Württembergische Altertümner“) die Einflüsse der Hirsauer Bauregel und Bauschule unverkennbar (wie auch die Kirche in Alpirsbach mit ihren $\frac{3}{4}$ Quadraten im Langschiff). Der Bau wirkt durch seine Steinfarbe, Wohlvertheilung seiner Massen, durch die edle Anlage

und den Einfluss aller Verhältnisse mächtig auf den Beschauer.

b) Wandgemälde.

Die Kirche war 1717 weiß getüncht worden. Bei der Restauration wurden Versuche nach Fresken angestellt und 1877 im November solche im Chor entdeckt (während die Schiffe unbemalt waren): eine Fülle von heiligen Gestalten, Heilige in etwas mehr als Lebensgröße, in freier edler Bewegung, ungeziert, feierlich in den Gewandungen, weich und voll in der Körperbildung, einfach und großartig in der ganzen Anordnung, voll Erhabenheit, Majestät und Würde. Sie stimmen trefflich zu den klaren Bauformen der Kirche. Diese Gestalten, die dem kalten Leichtentuch der weißen Tünche entstiegen sind, tragen weder byzantinisches Gepräge, noch zeigen sie gothischen Stil, es durchweht sie ein antiker Hauch. („Württ. Vierteljahrshäfte“ 1878, S. 95 f.)

Alter derselben: Diese farbenreichen Fresken an den Chorwänden und dem Tonnengewölbe reihen sich der Zeit nach an denen der Georgskirche auf der Reichenau und denen von Burgfelden und galten vor Auffindung der letztern als die ältesten unseres Landes. Sie stammten nemlich wahrscheinlich aus der Zeit des dritten Abtes Hartwig in Komburg, 1108—38 urkundlich nachweisbar († wahrscheinlich 1141), des Stifters des Kronleuchters und Antependiums in der Stiftskirche, des Bestellers eines ähnlichen Antependiums in eben diese Regidienkirche, das leider verloren gieng, und der höchst wahrscheinlich auch die Münsterkirche in Komburg mit Gemälden schmückte (vier Balken mit romanischen Ornamenten in der Schenkenkapelle). Im „Archiv für christliche Kunst“ 1885, S. 37—40 sind diese Gemälde nach Photographien von Sinner beschrieben. Betrachten wir noch die Concha näher, theils um die reiche Farbenpracht zu zeigen, theils um eine andere Vermuthung auszusprechen. Ueber dem neugemalten Vorhang in gelber Farbe zieht sich ein bläulicher Maeanderfries hin mit drei anbetenden Engeln in priesterlicher Kleidung und vier wachehaltenden in Kriegsrüstung, je in Brustbildern. Von diesen Engeln ist nur der mittlere in der Mitte im Quadrat des Mäanders gemalt, die andern sind in ihrem Quadrat nach der Seite gerückt, und zwar je mehr, je weiter sie von der Mitte der Apsis entfernt sind, um so die Rundung derselben in den Bildern zum Ausdruck zu bringen. Ueber diesem Frieze steht ein Bilderstreifen auf blaugrünem Grunde mit sechs Figuren. Darauf ist erkennbar Papst Gregor der Große mit Taube mit Nimbus in rother Casula, gelbroter Dalmatik, mit Pallium und Mitra, welche höher ist als die Insule der Bischöfe zu seinen Seiten, nemlich rechts von ihm: der hl. Augustinus (? hält die Hände wie um ein Herz in denselben zu tragen) in violetter Casula und grüner Dalmatik, und links von ihm: ein Bischof mit Buch in grüner Casula und rother Dalmatik. Diese drei Gestalten sind wohl drei lateinische Kirchenväter und sind auf der Evangelienseite gemalt. Auf der Epistelseite sehen wir drei Bischöfe, je mit einem Buch in den Händen, und mit Pallien, aber ohne Mitren: in violetter Casula und grüner Dalmatik und

Buch mit gelbem Einband in der Mitte der Concha, dann in grüner Casel und gelb-rothlicher Dalmatik und Buch mit rother Decke, endlich in rotem Mäggewand und grüner Dalmatik und gelbem Buch. Es sind dies wohl drei griechische Kirchenväter. Wo aber ist je der vierte angebracht, da der Raum für eine vierte Figur nicht reichte? Wir meinen, daß derselbe je eine Reihe höher gemalt worden sei; nemlich über den lateinischen Kirchenvätern ist noch ein Bischof ohne Mitra und Pallium mit Buch in rother Casula und violetter Dalmatik und ihm entsprechend über den morgenländischen Kirchenvätern ein anderer Bischof mit violetter Casel und rother Dalmatik und mit Pallium, aber ohne Mitra. Dieselben bilden die äußersten Figuren der obersten Darstellung und finden nicht leicht eine andere Erklärung.

Die Mitte der Concha und dieses obersten Bildes zeigt Christus in der regenbogenfarbigen Mandorla, die Rechte zum Segen emporhaltend, in der Linken ein Spruchband tragend. Auf beiden Seiten von ihm sind die Evangelisten-Symbole oben und unten an der Mandorla, dann kommt je ein Heiliger und endlich der vermutete vierte Kirchenvater. Links von Christus sehen wir einen Priester mit gelber Casula, weißer Stola und graulicher Albe, vielleicht Benedictus, dessen geistige Töchter das Kloster bewohnten, oder St. Leonhard, auch Lienhart geschrieben, der als zweiter Patron der Kirche, allerdings erst später, genannt wird. Die Gestalt rechts vom Heiland hat ein grünes Obergewand, ein braunes Untergewand, bloße Füße; es ist der hl. Agidius, welcher mit seinem Mitpatron oder dem Ordensstifter den Ehrenplatz zur Seite des Herrn einnimmt trotz seiner ärmlichen Kleidung und bloßen Füßen. Diese Gestalten schauen aus blauem Grunde auf den Beschauer herab.

Dazu kommen einzelne Propheten- und Evangelisten (und Reste solcher) zwischen den Fenstern des Chors, die schönen Figuren der Apostel darüber am Tonnengewölbe zu beiden Seiten und in der Mitte derselben Christus als Keltertreter, am Kreuze, der Auferstandene, die Auferstehung der Menschen (cf. „Archiv für christliche Kunst“). Alles in prächtiger Farbenharmonie, so erhalten, wie es dem Grab der Tünche entstieg.

Literatur.

Glaßsen, F. M. Anleitung zur Anfertigung kirchlicher Handarbeiten. Mit 84 Textillustrationen. Donauwörth, Ludwig Auer, 1903. II. Fol. 72 S. geb. M. 4.

Es ist immer ein mißlich Ding, wenn ein Mann, dem NebergriFFE jeglicher Art zumüder sind, sich der Besprechung einer ausschließlich auf dem weiblichen Gebiet liegenden Frauenarbeit unterziehen soll: man ließe da am besten die nicht so wortkargen und wortstrenge Frauen sich aussprechen; fordert man es doch von ihm, so muß man männlicher Art zu denken und zu reden Raum geben. Vorliegende Schrift kann's übrigens wohl ertragen.

Die Verfasserin, der unverkennbar ein geübtes Auge und eine geschickte Hand für kirchliche Arbeiten eigen ist, führt ihr in ernstem, kirchlichem Geist und mit warmer Liebe für die Ziernude des Gotteshauses entworfenes und Frau Emu Gordon und Fr. Zimmerer, Niedaltrice der „Monika“, gewidmetes Opus in fast zu großer Bescheidenheit als „kleines Werkchen“ ein; sie hat das ihm von Tante Emu mitgegebene „Begleitwort“, wonach „es einem dringenden, verhandenen Bedürfnis“ entspricht, nicht vergessen und richtet durch den Mund des hl. Vaters selbst und eines „hohen Kirchenfürsten“ vor allem „an die Frauen und Töchter höherer Stände, welche ohne bedeutende häusliche Beschäftigung sind“, begeisternde Worte, ihrer Hände Fleiß und Kunst der Kirche zur Verfügung zu stellen. Als leitender Grundsatz soll gelten: „würdig und schön, aber einfach und dauerhaft!“ Das Werk selbst zerfällt etwa in drei Theile; der erste (S. 9—34) handelt von Stoff und Verzierungswise der kirchlichen Leinenwäsche; es bietet Inschriften für Altäre, bespricht die verschiedenen Spitzenarten und Stickereien zur Verzierung der kirchlichen Leinenwäsche (Stiel-, Stepp-, Kreuz-, Plattstich, Weißhochstickerei und Nadelmalerei u. s. w.), handelt von dem kleineren kirchlichen Weißzeug (Korporale, Pallia, Kelch- und Handtüchlein u. s. w.), dann von dem größeren (Altar-, Kommunionbank-, Kanzeltuch, Kredenz, Schutz-, Meßpultdeckchen) und endlich von den priesterlichen Leinengewändern (Schultertuch, Albe, Cingulum, Chorrock, Rochet, dazu Chorlnabenhemdchen). Der zweite Theil (S. 34—49) spricht von den Seidenparamenten, ihrem Grundstoff und ihren Verzierungarten: vom priesterlichen Messornat (Casula — goth., Borromäus- und Bernardusform —, Stola, Manipel, Kelchvelum, Bursa), von den bischöflichen Gewändern und Levitenkleidern (Tunicella, Dalmatica, Schultervelum) und den übrigen Seidenparamenten (Rauchmantel, Segens-, Sakraments-, Ciboriumpselnum, Verschbursa, Tabernakelvorhängchen und -Deckchen, Antependium, Bettstühlen, Kirchenteppichen, Kirchenglockenzug). Den dritten Theil bildet ein „Anhang“ (S. 50—71), welcher besondere Erklärungen zu allen Mustervorlagen gibt, vom Aufzeichnen (Pausen) der Muster zu Stickereien, Vergrößern von Zeichnungen aus kleinerem Maßstab, vom Zusammensetzen und Einarbeiten einer Inschrift in Spitzen, von Aufbewahrung und Reinerhaltung der Paramente, von Geschenken zu Prinzipien, Pfarrjubiläen u. dgl., von Kissen und Fahnen, vom Baldachin, Ziern der Häuser bei Prozessionen und schließlich von künstlichen Blumen, deren Anfertigung und vorsichtige Verwendung handelt: in der That ein reichhaltiges, mit besonderer Sach- und Fachkenntniß und nur von der praktischen Seite aus bearbeitetes Programm; überall sind Stoffe und Maße, Formen und Farben, Bezugssquellen und Preise, Schneiden, Nähen und Besorgen („Eingehen“) der Stoffe ausgiebig besprochen, überall die kirchlichen Vorschriften streng berücksichtigt, wohlberichtigte Warnungen vor Fehlern angebracht und bei den einzelnen Gewändern und ihrer Aus-

stattung ist die sinnreiche symbolische Deutung in leichtverständlicher Form angegeben. Dem technischen Verständniß wie der populären und ansprechenden Belehrungsweise — und das ist ja die Hauptfache — weiß Ref. nur volles Lob zu spenden; ob aus der schriftlichen Anweisung und ihren guten Rathschlägen allein trotz ihrer Einfachheit sich überall die praktische Anwendung machen läßt, mag die Franenwelt erproben; auch unseren Paramentengeschäften, auf welche die Verfasserin selbst ihr Publikum sehr oft verweist und die wir schon um der Sache selbst willen nicht verkürzt sehen möchten, wird ein Nachtheil kaum erwachsen. Da aber bei seinem erstmaligen Erscheinen kein Buch tadellos ist, so dürfte gestattet sein, noch einige Bedenken anzubringen. Wenn auch die zahlreichen und vielfache Verwendung zulässenden Muster meist Kopien älterer Arbeiten sind, so mag man doch über die Schönheit einzelner abweichende Ansichten haben, darf wohl auch den Zweifel aussprechen, ob nicht unbeschadet kirchlicher Korrektheit einige durch neuere und schönere ersetzt werden könnten, ja sogar sollten (diese Frage sei auch ohne Rücksicht auf vorliegendes Werk an künstlerische Fachmänner gerichtet). Bei einer Neuauflage könnte das öfters wiederkehrende Fremdwort „egal“ mit „gleichmäßig“ und „apart“ mit „besonder“ gegeben, die Fehler „kirchliche Parlamente“ (S. 19), Antependium (statt Antependium), humor am libidinis (S. 32 statt humor eum) verbessert, bursa, das unrichtig in boursa gallisiert ist, geschrieben und die dem nachfolgenden Inhalt materiell und formell nicht angemessene Überschrift (S. 12): „Marien- und Heiligen-Altären entsprechende Inschriften“ in „Inschriften für Altäre“ oder kurz „Altarinschriften“ abgeändert werden. Aussaatung sammt Einband ist gut und geschmackvoll.

J. Schermann.

Annonen.

Kupferstichauktion Wien Nov. 1902.

Collection Julius Stern,
versteigert im Auftrage der Besitzer Joseph Baer u. Co. in Frankfurt a. M. Alte Meister (Beham, Dürer, Rembrandt, Van Dyck, Rubensstecher etc.) in hervorragenden Blättern und Abdrücken. — Kupferstiche des 18. Jahrhund. französ. u. engl. Schule, zum Theil in Farben. — Prachtvolle Portraits berühmter Stecher. — Arundel-Society (complette Suite). — Reichhaltige Kunstsbibliothek enthaltend die bedeutendsten Werke. Kataloge versendet gratis und Auskünfte ertheilt

die Auktionsleitung:
Gilhofer & Rauschburg,
Wien, I., Bognergasse 2.

Hiezu eine Kunst-Beilage:
Chorgestühl in der Stadtpfarrkirche zu Wangen i. Allg. Entworfen und ausgeführt von Theodor Schnell, Bildhauer in Ravensburg.

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Doruschen Buchhandlung (Friedr. Ulber) in Ravensburg.

Ciheit monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.62
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frz. 3.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhändlungen
sowie gegen Einwendung des Betrags direkt von der Doruschen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

Nr. II.

1902.

Die christliche Kunst auf den Ausstellungen im Glaspalast und dem königlichen Ausstellungsgebäude zu München.

Von Dr. J. Rohr, Stadtpräfessor in Geislingen.
(Schluß.)

Aus dem Leben Jesu haben wir mehrere und zwar fast durchweg tüchtige Darstellungen. E. Zimmermann schildert in seinem „Kommet her zu mir alle...“ (Nr. 1566), wie die Mühseligen und Beladenen, von Leiden gebeugt und doch von Vertrauen gehoben, sich zum großen Wunderhauer schleppen oder schleppen lassen. Auch Christus mit Joseph, der ungläubige Thomas und die übrigen schon von früher bekannten Nummern aus der Kollektivausstellung des am 15. November des vorigen Jahres verstorbenen Meisters reihen sich würdig an. Eroli Erulo's „Ecce Agnus Dei“ stellt einen Moment aus der heiligen Nacht dar. Maria und Joseph knieen vor dem von einem Engel gehaltenen Kinde. L. Fahrenkrog (Nr. 294a) bietet einen „Jesus von Nazareth, predigend“. Bei A. Hertels „Ruhe auf der Flucht“ (Nr. 509) verschwinden die Personen in einer an Rembrandt gemahgenden Weise in der groß gedachten landschaftlichen Umgebung; die Technik ist anerkennenswert. Mit besonderer Genugthuung registriren wir E. Müller's „Darstellungen aus einem Cyklus in der Leidensgeschichte — Kreuzwegstationen“ (Nr. 2197 a—c). Sie verbinden Abel der Figuren mit Individualität, Leben mit Klarheit der Komposition, Schönheit der Form mit Tiefe des Gemüths, und wenn

wir für eine galvanoplastische Kunstanstalt auf die Suche nach Modellen für einen Kreuzweg zu gehen hätten, so wären wir keinen Augenblick im Zweifel, wohin wir uns wenden müßten. Schuster-Woldau hat mit seiner „Phantasie zum hl. Dreikönigsabend“ (Nr. 1205) schwerlich ein religiöses Bild liefern, sondern nur wiedergeben wollen, was die Kinderphantasie sich denkt, und dann ist es ein treffliches Bild. Ähnlich ist R. Hartmann's „Christnacht“ (Nr. 451) zu rangieren. Lilli Engelberg's Christuskopf („letzter Blick“ Nr. 2167) ist etwas gar zu düster.

Marienbilder finden sich eine größere Anzahl. Zart empfunden ist G. Eckehardt's „Ave Maria“ (Nr. 245), anmutig G. Varison's „Madonna“ (Nr. 37), ähnlich E. Göbeler's „Maria lebend“ (Nr. 395), sonderbar S. Grocholski's „Stabat mater“ (Nr. 418): Maria hat offenbar eine Leiter am Kreuz ersteigen und küßt den Gekreuzigten auf den Mund, man sieht jedoch von beiden Figuren je nur Haupt und Oberkörper. Volksthümlich gedacht ist „Marias Erscheinen“ (bei einer zum Essen versammelten Familie) von J. Radl (Nr. 1035), nur ist die Beleuchtung der Muttergottes mangelhaft; in mittelalterliches Milieu gerückt ist van Hoeve's „heilige Maria“ (in einer Fensteruiche, das Kind stillend Nr. 1355). Ein anmutiges Bild ist W. Wrage's „Andacht“ (Nr. 1447). Der mit dem Kind auf einem Thron sitzenden Madonna nähert sich ein Vater — oder soll's der hl. Joseph sein? Im Aufbau gut, in der Auffassung abstoßend ist A. K. v. Osterstedt's Pietà (Nr. 955). Das ist kein

gottergebenes Dulden, sondern Verzweiflung im Angesicht der Schmerzensmutter.

An Heiligenbildern ist kein Mangel. J. Möck hat in seinem „Christophorus“ (Nr. 889) den Gegensatz zwischen dem mit Mühe sich dahinschleppenden Hühnchen und dem fröhlich auf seinen Schultern sitzenden Kinde zum sprechenden Ausdruck gebracht. Auch S. Granitsch hat in ihrem St. Rochus (Nr. 407) ein anschauliches Bild von schwerem Leiden und festem Gottvertrauen geschaffen. W. Wirkner gibt in seiner „Legende“ (Nr. 1425) eine etwas eigenartige, aber technisch gut durchgeführte Darstellung der Stigmatisation des hl. Franz v. Assisi. F. Keller's „Cäcilia“ (Nr. 610) mahnt an Guido Reni. Schießl's St. Georg (Nr. 2063) zeigt dieselbe Eigenart, die wir schon früher kennen gelernt haben.

Auch unter den plastischen Werken sind die Heiligen zahlreich vertreten. Zwar würde man R. Burger's St. Petrus (Nr. 2159 a) am besten den Heiligenchein und den Himmelschlüssel nehmen und den Rest als Modell zu einem Rücknacker deklariren; W. Amort's St. Ludmilla (Nr. 2148 b) möchte man etwas weniger bauschige Kleider wünschen; mit seinem St. Václav dagegen kann man um so eher zufrieden sein. In G. Busch's St. Georg (Nr. 2160) fühlt man die Kampfeskraft, nur trägt er für gewöhnlich ein um ein Kleines jugendlicheres Gesicht. R. Pfreischner's St. Georg (Nr. 2202), im Kampf mit dem Drachen begriffen, ist eine fast gar zu schneidige Reiterfigur, aber sie stammt ja aus der Nähe von Berlin. H. Ueberbachers St. Antonius von Padua (Nr. 2242 a) hat dem Beschauer doch zu wenig zu sagen. J. Möst's St. Barbara (Nr. 2196) ist eine Jungfrau mit Kelch, und es gilt von ihr dasselbe, wie von Ueberbachers Werk. F. Christi's Grabengel (Nr. 2162) geht noch an; gehaltvoller ist der Posaunenengel in L. Camp's „Auferstehung“ (Nr. 2167 b).

Damit haben wir den Rundgang im Glaspalast vollendet und wenden uns zur Secession.

Was uns diesmal bewegt, ist nicht jenes gewohnte Gemisch von Neugier und Bangen vor dem zu erwartenden „Genuß“, denn ein Bekannter, dem wir unsere Ab-

sichten auf die Secession mittheilten, hat uns bereits verrathen: „da sind ein Paar ganz lustige Sachen drin“, und er hat Recht gehabt. Es ist doch lustig, daß es so sphinxartige Gesichter giebt, wie Stucks „Carmen“ (Nr. 192), oder wenn eine breitmäulige — sit venia verbo —, lakenäugige, stumpfselige Dame sich „in der Laube“ präsentirt wie bei Leo Puß (Nr. 164), oder wenn die Schauspielerin Consuelo sich von Zuloaga malen läßt mit intensiv rosarothem Kleid und dito rosarother Nase (Nr. 223), oder wenn Angelo Jank (Nr. 105) ein „Fräulein R.“ zu Pferde portraittirt und den Gaul ins helle Tageslicht stellt, den Kopf der Reiterin dagegen in den dichten Schatten eines Baumes hüllt, oder wenn Jean Weber „unser kräftiges Bergvolk“ karikirt (Nr. 210), oder wenn Hugo Freiherr von Habermann in einem „dekorativen Familienportrait“ (Nr. 70) einen Mann mit der Flinte auf dem Rücken darstellt und dazu die Frau und drei Kinder, alles „sehr bizarr, sehr lustig und lebendig“, . . . „in altfränkisch aristokratischer, gesunder Häßlichkeit“, wie Papa aus dem Bild herausängt, als zielte er in Gedanken schon auf ein Stück Wild, und wie Mama und die kleinen Nangen wohl oder übel lachen müssen, weil Papa gar so ein komisches Gesicht macht. Ernstler wird die Sache schon, wenn die Komik auf's religiöse Gebiet übertragen wird — nicht als ob wir etwa dem von den „Fliegenden Blättern“ her sattsam bekannten Ad. Hengeler seine Madonna mit dem urgemüthlichen alten Männlein dabei, oder seinen St. Nikolaus verübeln wollten (Nr. 92 und 93), denn die sind so naiv gedacht und so brillant mit der Umgebung zusammengemalt, daß man ihnen überhaupt nichts übel nehmen kann. Aber bedenklich ist es doch, wenn in Alb. Keller's „Auferweckung“ (Nr. 112) der Auferweckende — soll wohl Christus sein? — dem oder der Aufzuerweckenden vor dem im Hintergrund sich drängenden Publikum die Hände in einer Stellung entgegenkrallt, daß man mit gutem Recht eine Aufrüttung zum Raufen herausinterpretiren kann, oder wenn bei dem „Wunder“ vom selben Maler (Nr. 113) eine Stigmatisirte mit entblößtem Oberkörper auf einer Bank ruht und zwei

Reihen — Gott sei Dank — ziemlich undeutlich gemalter Mönche mit allerdings überdeutlich großen Mäulern sie umstehen. Ebenso bizarr wirkt es, wenn H. B. Wieland in seiner „armen Seele“ (Nr. 215) den Teufel sein Opfer über die Gipfel der Berge schleifen, mit der einen Krallen sie an den Haaren ziehen, mit der andern ihren Kopf so halten lässt, als gälte es, Regel zu schieben. Wahrlich, da ist die Seele des Künstlers noch ärmer, als die arme Seele in den Teufelskrallen. Eigenthümlich berührt auch M. Greiffenhagens Illustration zum Bibelwort „die Söhne Gottes erblickten die Töchter der Menschen und sahen, wie schön sie waren“ (Nr. 67). Friß v. Uhde's „barmherziger Samaritan“ (Nr. 206) reiht sich seinen früheren Bildern würdig an, und seine Verehrer jubeln ihm zu, daß er sich bis heute treu geblieben und sein Können immer auf's Neue zu erweitern und zu vertiefen gestrebt, daß er die erstarrte biblische Malerei mit neuem Leben und neuen seelischen Ausdrücken beschenkt hat und dem Studium des Lichts mit Liebe und Eifer nachgehe. In letzterem Punkt ist er eben auch einer von Vielen, und was Ersteren betrifft, so mahnt gerade sein barmherziger Samaritan doch recht deutlich an alte Vorgänger und Vorbilder, und über den Charakter des letzten, wenn man will erfreulichen Aktes einer Schlägerei vermag er seinen Gegenstand nicht hinauszuhaben. — Mit Bedauern sehen wir unsere Hoffnung auf religiöse Bilder von Leo Samberger enttäuscht. Einigermaßen entschädigt sind wir durch seine leck hingeworfenen Porträtzeichnungen (Nr. 170 a—m). Wie hoch sie von sachmännischer Seite geschätzt wurden, bekundet die Thatssache, daß sie der Staat angekauft hat. In seiner Pietà (Nr. 246), Relief in Untersberger Marmor, hat Balthasar Schmitt ein Werk geschaffen, für welches nur ein recht vornehm ausgestattetes Gotteshaus als würdiger Schrein gedacht werden kann. Ernst Pfeifer hat sich in den ausgestellten Grabsteinen (Nr. 244 f) mit Erfolg bemüht, für altehrwürdige Gedanken und Bedürfnisse Formen im Sinne des modernen Geschmacks zu schaffen.

Über Albert Bernard's zwölf Kartons (Nr. 8—19) für die Malereien einer

Hospitalkapelle können wir uns nur mit Reserve äußern. Sie sind ja nicht als Werke für sich gedacht, sondern eben Kartons, zu denen erst die Farbe hinzukommen muß; und sie könnten erst vollauf gewürdigt werden an dem Ort und in der Umgebung, für die sie bestimmt sind. Aber daß sie dort zu den durch Leiden des Körpers und Qualen der Seele disponirten Gemüthern eine gewaltige Sprache zu reden vermögen, das ahnt man selbst an dem denkbar ungünstigsten Standort, den sie in München haben.

Auch auf die Gefahr hin, daß wir zuerst nicht gerade das Beste bringen, müssen wir noch Ch. Cottet's Prozession (Nr. 34) anreihen. Das Bild ist aus dem Leben herausgegriffen, aber die grellen Farben desselben stehen doch etwas schreiend und breitspurig nebeneinander. Es ist ja allerdings katholisches, farbenfreudiges Bauernvolk, das mit der Prozession geht, und gewiß seine helle Freude hat, wenn es möglichst viel Roth und Weiß und Blau sieht; vielleicht stecken auch noch nationale Liebhabereien hinter diesem Farbentrio, aber ein Künstler sollte anders urtheilen, als das Landvolk.

Mit gemischten Gefühlen haben wir die Secession aufgesucht, mit gemischten Gefühlen scheiden wir von ihr. Wir haben auf rein religiösem Gebiet Voll- und Minderwertiges nebeneinander gesehen. Auf dem profanen Gebiet entspricht den Arbeiten, gegen die wir uns ablehnend verhalten mußten, eine mindestens ebenso große Zahl von solchen, die man rückhaltlos anerkennen kann, auf die wir jedoch nicht einzugehen brauchen, weil sie sich mit unserm Gegenstand nicht berühren. Auch da, wo wir tadeln mußten, gelten die Klügen oft mehr der Sache, als der Machen, und auch auf rein technischem Gebiet haben sich die Secessionisten doch nachgerade recht bedeutend gehäutet. Wagnisse, wie sie die Besucher der Ausstellungen noch vor einigen Jahren erschreckten, verschwinden mehr und mehr, und so hoffen wir, daß im Laufe der Zeiten sich aus dem bisher noch nicht gehobenen Missverhältniß zwischen dem Überschuß an Können und Mangel an Kunst doch noch die Harmonie herausentwickelt und mit ihr das, wessen man sich seit Jahren schon, wenn

auch mit zweifelhaftem Rechte, röhmt: neues Leben.

Ein metallurgisches Prachtstück.

(Vgl. die Kunstbeitäge zu dieser Nummer.)

Die Besucher der Stuttgarter Generalversammlung der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst und des Rottenburger Diözesankunstvereins vom vergangenen Sommer erinnern sich noch zweifellos daran, wie auf der Gallerie der König-Karls-Halle im Landesgewerbemuseum, vor dem Eingang zum Versammlungsraale eine Monstranz ausgestellt stand, welche das besondere Interesse der Künstler wie der Laien erregte und eingehende Besichtigung fand. Dieses Werk, infolge engerer Konkurrenz in dem Atelier des Meisters Hugger zu Rottweil angefertigt, ist Eigenthum der St. Nikolauskirche zu Stuttgart. Es ist eine Stiftung aus edler Hand, und es mag dabei bemerk't werden, daß bezüglich des Kostenpunktes wie bezüglich der Zeit für Fertigstellung des Werkes dem Meister verhältnismäßig weite Grenzen gesteckt waren: das beste Zeichen des richtigen künstlerischen Verständnisses für solch' eine Arbeit. Am 8. September d. J. wurde die neue Monstranz ihrer hl. Bestimmung übergeben anlässlich der „Ewigen Amtbetung“ — gewiß die würdigste Einführung in den Dienst des Heiligthums — zur großen Freude der Gemeinde. Wirkte sie schon von ferne auf dem dunkelrothen Hintergrund des Tabernakels prachtvoll, so entzückte sie wahrhaft jeden Beschauer bei der näheren Besichtigung; und nicht bloß die Laienschaft der gesammelten Gemeinde, sondern auch die kunst- und sachverständigen Beurtheiler sind der Überzeugung, daß die bescheidene St. Nikolauskirche in Stuttgart in dieser Monstranz ein Werk von hohem und bleibendem künstlerischem Werthe besitzt. Und noch mehr: man kann mit gutem Gewissen behaupten, daß sie zum Allerschönsten und Besten gehört, was in den letzten 100 Jahren in unserer Diözese in dieser Branche an Originalarbeiten angefertigt worden ist. Dies ist auch der Grund, warum die nachstehende Besprechung des Kunstwerkes für das „Archiv“ geschrieben wurde. Es

handelt sich hier gewiß nicht etwa bloß um eine Ehrung des bescheidenen Meisters, der dies Werk mit unsäglicher Hingabe ausgearbeitet hat, sondern vielmehr und vor allem um die Sache der kirchlichen Kunst selber auf dem Gebiete der Metallarbeiten, und damit um eine Sache, die in ganz besonderem Maße der ernsten Beachtung, der Auffregung und Förderung zum Besseren und Vollkommenen bedarf. Die näheren Beweise für letzteren Satz können und sollen bei anderer Gelegenheit vorgebracht werden. Hier handelt es sich um den Nachweis dafür, daß die neue Monstranz von St. Nikolaus in Stuttgart wegen ihrer originalen Zeichnung und Erscheinung wie wegen ihrer streng künstlerischen Ausführung ein hervorragendes Werk und hoherfreuliches Zeugniß für die Entwicklung der kirchlichen Metallurgie in der Diözese Rottenburg ist.

Beginnen wir mit der Komposition der Monstranz, so ist sofort zu sagen, daß etwas Neues darin gegeben ist, aber etwas, was eigentlich so einfach und nächstliegend war, daß man sich förmlich wundert, warum man nicht längst auf die gleiche Idee gekommen ist. Bei einer Monstranz, welche dazu bestimmt ist, das heiligste Sakrament des Leibes unseres Herrn nicht bloß in sich aufzunehmen, sondern es so zu bergen, daß es dem Volke gezeigt und vom Volke leicht gesehen wird — daher eben der Name „Monstranz“ —, kommt es doch vor allem darauf an, daß das Allerheiligste wirklich und tatsächlich den Haupt- und Mittelpunkt der „Monstranz“ bildet, so zwar, daß alles, was an und in derselben ist, moralisch und künstlerisch auf diesen heiligsten Kernpunkt hinführt und hinweist.

Das kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Die alten gotischen Monstranzen erzielen diese Wirkung dadurch, daß sie, als Altäre oder Sakramentshäuschen en miniature, den Thronus an der Stelle des Tabernakels haben, über welchem sich dann in reichster Pracht der Hochban als Baldachin erhebt, während er zu beiden Seiten von Figuren-Nischen flankiert ist. Ist hier das Sanktissimum auch nicht der mathematische Mittelpunkt der Monstranz, so weist doch die ganze Konstruktion auf den Thronus als den

Kern des gesamten Aufbaues hin. Und wir können hier die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es vom künstlerischen und stilistischen Standpunkte verfehlt erscheint, an Stelle der ursprünglichen oblongen Throni (meistens mit Cylindergestalt), welche sich so meisterhaft in's Ganze des gotischen Aufbaues eingliedern, ein Kreisrund mit aufgesetztem Ornamenterrand als Expositionsräum in die Architektur der Monstranz einzuzwängen — natürlich nur in der wohlgemeinten Absicht, dadurch das Zentrale der Monstranz mehr markant zu machen. Wir behalten uns vor, bei Gelegenheit auf die künstlerische Unmöglichkeit solch' einer Verquiclung zweier völlig fremder Konstruktionen zurückzukommen. Die in den Spätzeiten der Renaissance — Barock und Rokoko u. s. w. — entstandenen Monstranzen (die meisten Werke der eigentlichen Renaissance schließen sich noch an die gotischen Grundformen des Aufbaues an, gleich den Altären dieser Periode) kommen der eigentlichen Idee des ganzen hl. Gefäßes bei all' den Schwächen der Entwürfe noch weit näher, als die Erzeugnisse der gotischen Kunst; denn hier ist die ganze Monstranz eben nur die Umrahmung des Thronus; bei den „Sonnenmonstranzen“ tritt dieser Gedanke noch entschiedener heraus. Nicht umsonst sind gerade Werke dieser Stilarten besonders populär bis auf den heutigen Tag. Was nun den romanischen Stil betrifft, so liegen hier aus bekannten Gründen überhaupt keine alten Monstranzen vor. Als das Fronleichnamsfest eingeführt wurde, da herrschte ja bereits die Gotik. Es blieb also der modernen Zeit vorbehalten, sich um das Problem zu bemühen, möglichst „achte“ und stilgemäße romanische Monstranzen zu konstruiren. Man kann eben nicht sagen, daß die betreffenden Entwürfe besonders glücklich sind. Wir haben verschiedene Kataloge sehr bedeutender Firmen durchblättert und darin eine Reihe von angeblich romanischen Monstranzen gefunden, welche trotz ächter Details auch keine Spur von wirklich romanischer Kunst an sich tragen. Wir behalten uns einen kritischen Spaziergang durch dieses Gebiet für ein andermal vor, um nun auf die

Monstranz zu kommen, welche Meister Hugger in Nottweil für die St. Nikolauskirche in Stuttgart, der betreffenden Bedingung für die Konkurrenz entsprechend im romanischen Stil entworfen und angefertigt hat. Ehe wir aber auf die Frage eingehen, ob dieses durch und durch originale Werk den Auspruch darauf erheben kann, als stilgemäß und ächt zu gelten, wollen wir es uns etwas näher ansehen. Damit der Leser sich eine um so genauere Vorstellung machen kann, ist mit ausdrücklicher Erlaubniß des Meisters und unter selbstverständlicher Wahrung seines Urheberrechtes (wir weisen ausdrücklich gegenüber unbefugter gänzlicher oder theilweiser Nachahmung dieses Werkes auf die neuesten sehr verschärften gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz des geistigen Eigenthums hin) diesem Artikel ein Photographie-Lichtdruck beigegeben, auf welchen wir verweisen.

Wie man auf den ersten Blick sieht, ist die Grundform der eigentlichen Monstranz denkbar einfach: ein gleichseitiges Kreuz, welches in einen Kreis konstruiert ist; die Mitte des Kreuzes und Kreises bildet der Thronus. Diese drei Theile: Kreis, Kreuz und Thronus, sind stark markirt, so daß sie sofort als dominirend heraustrreten. Der Thronus hat die Gestalt eines wichtigen Quadrats, in welches durch Ueberschneidung der Ecken ein Achteck eingegliedert ist: der Übergang zum inneren Kreisrund für die Exposition des Allerheiligsten. Die Kreuzesbalken sind wie der sie einschließende Kreis von erheblicher Breite, und zwar so, daß sie äußerst markant das überaus sinn- und geistvolle Gerüst und Gerippe des Ganzen bilden. Die vier Zwischenfelder zwischen je zwei Kreuzesbalken und dem betreffenden Kreissegment sind mit fein durchbrochener, rein ornamentaler Arbeit ausgefüllt.

Sehen wir uns zunächst diese Theile näher an. Der Thronus, in welchem die heilige Gestalt von einem Goldkreis vollständig eingeschlossen und gehalten ist, zeigt eine überaus feine Perlchnur im Achteck; die Ecken des Vierecks, welche überschnitten sind, tragen den feinsten und düstigsten Silberfiligranschmuck auf Goldgrund mit je einer lapis-lazzuli-Perle in der Mitte;

das ganze Viereck umzieht wieder die Perl schnur. Die vier Kreuzesbalken, in ihrer Breite je einer Achteckseite des Thronus entsprechend, enthalten je ein Feld mit Emailleornamentik: dunkelrother Grund mit einer Doppelreihe von Vierpaßkreisen in Hell, Dunkelblau und Weiß: ebenso klar und einfach, als wirksam und technisch bedeutend. Die Kreuzbalken gehen über den sie umschließenden Kreis hinaus und erbreitern sich dort rasch zum entsprechenden Abschluß. Da, wo sie auf den Kreis treffen, ist je ein größeres Kreismedaillon ausgekehlt, welches in seiner Mitte einen anbetenden Cherub in farbigem Schmelze trägt. Diese vier Medaillons tragen ebenso zur Hervorhebung, wie zur Belebung des Kreuzes bei, welches in seiner Mitte den Thronus mit dem Sanktissimum trägt. Der Kreis, welcher das Kreuz umfängt, ist gleich breit, wie die Kreuzbalken, aber weit mehr belebt und abwechslungsreich. Abgesehen von den vier eben genannten, auf ihm sitzenden Medaillons trägt er nicht weniger als 20 Felder, von welchen acht im Emailleschmelz prangen, während zwölf mit Silberfiligran besetzt sind, daß in der Mitte je einen ovalen Stein — abwechselungsweise rothglühende Granaten und grüne Obsidiane, à la Cabouchon geschliffen — trägt. Man mag sich die Wirkung dieses Wechsels von Goldgrün, Silberfiligran, funkelnuden Steinen und farben schillerndem Emaille vorstellen. Die acht Emaillesfelder sind unter sich wieder verschieden: die einen haben auf rothem Grunde Blatt-, die andern Ringornamente. Vergoldete Perl schnüre bilden den inneren und äußeren Saum des Kreises. Außen auf dem Kreise sitzt aber noch ein überaus duftiges, feines Kranzwerk von stilisierten Blättchen und Blüthen, welche vergoldet sind. Auf den 36 Blüthentköpfen sitzt je eine Opalperle von mattweißem, in Grün und Rosa schillerndem Farbenglanze: ein wundervoll zarter Kranz von kostlicher Wirkung — daß auch der materielle Werth dieser gerade in der Gegenwart so sehr gesuchten und geschätzten Edelsteine nicht gering ist, sei nur beiläufig angefügt. Dieser mit unendlicher Mühe und Sorgfalt gearbeitete, aus zahllosen Stückchen zusammengesetzte duftige Kranz ist der

schönste Abschluß des Kreises nach außen, zugleich ein Erfolg für die Strahlenkrone bei anderen Monstranzen, und eine wesentliche Vereicherung des ganzen Kreises. Dieser erhält durch den geschilderten Reichtum der Details den Charakter des prachtvollsten Nimbus, welcher im Hauer und Glanze aller Farben und Metalle Kreuz und Thronus umspielt. Die vier Felder in den Zwischen zwischen Kreuzbalken und Kreissegmenten sind mit überaus feiner, durchbrochener Arbeit in vergoldetem Silber gefüllt. Zunächst zieht sich innerhalb des geschilderten äußern Kreises ein zweiter mit stilisierten und kreuzweise gelegten Palmen ringsum; der übrige Theil des Feldes enthält eine im Detail überreiche Fülle durchbrochenen romanischen Ornamentenwerkes, das mit unendlichem Fleiße aus der Silberplatte herausgearbeitet ist. Diese Viertelskreissfelder erfüllen ihren Zweck der Vermittlung zwischen Kreuz und Kreis in trefflicher Weise und bilden zugleich einen ebenso prachtvollen und reichen wie duftigen und feinen nächsten Hintergrund des Allerheiligsten.

Oben auf der Monstranz sitzt als Krönung das alte ehrwürdige konstantinische Monogramm Christi in Gold blitzend; es ist umgeben von zwölf kleinen Opalen in Strahlenform. Das ist der eigentliche Corpus der Monstranz.

(Schluß folgt.)

Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen.

Von Dr. Joh. Damrich in München.

(Fortsetzung.)

19. Höllenfahrt; die Hölle ein offenes, flammengefülltes Haus, darin der Satan an eine Säule gefesselt. Aus der schwarzen Finsterniß tauchen die Köpfe eines Königs, Bischofs, Mönches sc. auf. Zu unterst sind die Juden. Christus führt den Adam bei der Hand aus der Hölle heraus, die dennoch mit der Vorhölle identisch erscheint.

20. Das Gericht. Christus zeigt thronend mit erhobenen Armen die Wundmale; von seinem Munde gehen zwei Schwerter aus. Unten sehen wir die Gestalten von Maria und Johannes.

21. Christi Himmelfahrt.

22. Mariä Tod.

23. Mariä Begräbniß; vier Apostel tragen die Bahre, andere Kreuz und Leuchter sc.

24. Messe eines Priesters, der eben die Wandlung feiert. Aus der Hostie in den Händen des Priesters fliegt eine Kindergestalt in die Hände eines Engels (?), der sich von oben herabneigt. Hinter dem Priester ein betendes Chépaar; ein Sakristan zieht die Wandlungsglocke. (Vielleicht soll die Erlösung einer Seele aus dem Reinigungsorthe durch die Kraft der heiligen Messe geschildert werden.)

25. Christus, jugendlich, kurzbärtig, mit Kreuznimbus hält sich ein großes Tuch vor sich auf dem Schoß, worin sieben gekrönte jugendliche Köpfe sich zeigen. Von beiden Seiten neigt sich eine Blumenranke herein — die Palme des Friedens; eines der gerade in dieser Zeit so beliebten Paradiesbilder.

26. St. Michael, den Drachen tödend.

27. Michael als Seelenwäger hält eine große Waage. In der einen Schale sitzt eine Seele, bei ihr ein paar kleine, runde Scheibchen (Hostien?). Die für den Verstorbenen dargebrachten Messopfer?), in der anderen ist ein Etwas (natürlich die Sünden), hoch aufgeschichtet. Diese Schale steigt in die Höhe, trotzdem zwei komisch-häßliche Teufelchen, das Eine sich an diese Schale hängt, das Andere den Waagbalzen hinabzudrücken sucht.¹⁾

28. Enthauptung des hl. Johannes.

29. Zwei gekrönte Frauengestalten, eine Palme in der einen, ein Buch in der andern Hand, vielleicht Sankt Afra und Hilaria.

30. Zwei Männer im Ordensgewand von der Form des Franziskanerordenshabits (aber von grauer Farbe), der Eine zeigt die fünf Wundmale — Franziskus, der Andere ist vielleicht Antonius v. P.

Die Bilder sind durchaus nicht gleichwertig, aber doch wohl von einer Hand. Am besten sind wohl die Deckelbilder, unter den übrigen zeichnen sich Nr. 24 bis 28 aus.

¹⁾ Siehe hiezu die Erzählung des Jacobus a voragine in der legenda St. Laurentii.

Die Technik ist überall dieselbe: eine kräftige Deckmalerei auf Goldgrund, der in den Nimen sc. vielfach patronirt ist. Die Zeichnung tritt in kräftigen schwarzen Konturen sehr deutlich hervor — ein Charakteristikum, das wir bei allen Augsburger Arbeiten dieser Zeit finden werden.

Auch Weiß findet vielseitige Verwendung zur Anbringung von Gewandmustern (des so häufigen Dreipunktes), freilich ohne jede Rücksichtnahme auf die Tuchfalten, und besonders zur Aufhöhung der Lichter, zumal an den Gewändern. Die eigenartige Schraffirung mit Deckweiß, die in allen Miniaturen des Codex durchgeführt ist, ist ein Anzeichen dafür, daß wir es wohl bei Allen mit ein und demselben Meister zu thun haben.

Auf die mehrfach hervortretenden ikonographischen Eigenheiten haben wir bereits aufmerksam gemacht. Die Zeichnung weist im Allgemeinen keine groben Unrichtigkeiten, wohl aber oft große Oberflächlichkeit und Flauheit auf. Die Bewegungen sind theils, namentlich in den ersten Bildern, sehr steif, theils aber auch sehr gut beobachtet, s. z. B. den Drachentödter Sankt Michael und denselben als Seelenwäger. Ein Gesichtsausdruck ist kaum irgendwo angedeutet, so ist der Ausdruck Christi in den Passionsscenen immer ein ganz gleichmäßiger. Die geschlitzten Augen machen einen unangenehmen archaischen Eindruck. Ebenso wirkt es höchst seltsam, daß die Gestalten keinen festen Boden unter den Füßen haben, sondern, ohne irgendwo aufzutreten, in ihrem Goldgrund mehr hängen.

Ganz unerquicklich ist, abgesehen von den Deckelbildern, die Färbung. Die entweder kraftlos-schimmeligen, oder bärisch-grellen, ohne jeden koloristischen Sinn nebeneinander gestellten Farben beleidigen geradezu das Auge.

Der ganze Charakter dieser Miniaturen läßt vermuten, daß unser Buchmaler wahrscheinlich zwei ältere Vorlagen vor Augen hatte, die er zwar nicht mit besonderer Sorgfalt und Genauigkeit kopierte, über deren archaische Mängel er aber doch, weil persönlich künstlerisch zu unselbstständig, nicht hinwegzukommen vermochte.

Die Initialen sind höchst unbedeutend,

lahme goldene Ranken, stil- und charakterlos auf farbigen Grund gesetzt.

Da die Litanei, wie bemerkt, die Heiligen Franziskus und Dominikus¹⁾ enthält, so kann unser Codex nicht vor 1234 entstanden sein. Ihn um Vieles später zu setzen, verbietet der Stil, so wird er auf ungefähr 1240 zu datiren sein.

Die nächste Augsburger Miniaturhandschrift ist zeitlich nicht viel später, als die eben besprochene, doch verkörpert sie eine ganz erheblich fortgeschrittenere Stufe.

C1m. 16137, ein Psalterium, befand sich zur Zeit der Säkularisation in der Kollegiatkirche St. Nikolaus bei Passau. Die Litanei weist die spezifischen Augsburger Heiligen: Afra, Hilaria, Digna, Eunomia und Eutropia, das Kalendarium unter Anderem die Heiligen Afra, sowie „Hilaria et. soc.“ als Feiertage und als unwiderleglichen Beweis der Provenienz wenigstens aus der Augsburger Diözese unter'm 28. September „Dedicationis matris ecclesiae in Augustae“ auf. Doch dürfen wir wohl Augsburg selbst als Entstehungsort annehmen, da z. B. in einem Kloster außerhalb Augsburgs nicht ausschließlich die speziellen Augsburger Heiligen und vollends die Einweihung des Augsburger Domes so sehr in den Vordergrund gestellt worden wären.

Dem von einfachen Rautenbögen eingefassten Kalendarium sind die Thierkreisbilder beigefügt, die in farbig umrahmten Medaillons auf Goldgrund in Deckfarbe gemalt sind. Die kräftigen schwarzen Konturen fallen schon hier etwas auf. Die Zwillinge sind als zwei sich mit Keulen bekämpfende, gewappnete Ritter dargestellt.

Der übrige Miniaturenschmuck des mit großer Sorgfalt geschriebenen Psalters besteht in Initialen. Und zwar ist unter den Initialen ein zweifacher Typus vertreten. Zunächst die großen Prachtinitialen, die uns die alte, seit dem 11. Jahrhundert eingeführte Rankeninitialis in ihrer späteren Entwicklung vor Augen führen. Die Initialen sind in rechteckigen Rahmen eingeschlossen und zeigen farbiges Rankenwerk auf gutem Goldgrund. Die Blätter sind schon recht spärlich und treten meist

nur am Ende einer Ranke in Form der bekannten blattartigen Lappen auf. Dagegen finden sich — ebenfalls ein Charakteristikum der Spätzeit dieser Initialenform — in den reicher ausgeführten Initialen der Art eine Menge Drachen und greifenartiger Thiere.

Besonders hingewiesen sei auf eine Eigenhünlichkeit, die für Augsburger Initialen geradezu charakteristisch zu sein scheint, die in dem zuvor besprochenen Codex zwar auch angedeutet, aber hier erst völlig ausgebildet ist. Wir sehen nämlich nicht nur den ersten Buchstaben z. B. eines Psalmes als Initialis besonders ausgezeichnet, sondern vielfach auch die folgenden Buchstaben des ersten oder der ersten paar Worte, und zwar so, daß sie einzeln, jeder in einem eigenen rechteckigen Feld der rechten Vertikal- oder der unteren Horizontalseite des Hauptinitialis entlang aneinander gereiht werden. Die Buchstaben selbst sind dann gern in Gold, die Grundselder in Farben gehalten, die schachbrettartig vertheilt sind.

In der ersten Initialis „B“ sehen wir zwei getrennte figürliche Darstellungen, den thronenden König David, auf der Harfe spielend, und darüber einen schreibenden Bischof mit grünem Nimbus. Stellt dieses Bild etwa gar den Schreiber unseres Psalteriums — einen Bischof vor? Oder ist es eine Schmeichelei des Schreibers gegenüber seinem Bischof, den er als lebendige Illustration zu dem gerechten Manne, wie ihn der Psalm „Beatus vir . . .“ preist, hinstellen will? Am wahrscheinlichsten ist die Vermuthung, St. Ulrich sei hier als das Prototyp des Gerechten dargestellt.

Auf fol. 49 ist in einem Quid gloriaris . . .) dessen Endschöpfel als Drache gebildet und St. Michael als Drachentödter dargestellt. Neben Michael erhebt sich, wohl nur um den Raum etwas besser zu füllen, ein röthlicher Berg, darauf ein als naturalistisches Blatt gebildeter Baum.

Die folgende Seite zeigt eine weitere figürliche Darstellung, in einem „D“(xit inspiens . . .), einen stehenden Heiligen im Dominikanerhabit, der eine vor ihm knieende, weltlich gekleidete Frau segnet. (?)

Haben wir in der bisher geschilderten Art von Initialen die späte Entwicklungs-

¹⁾ Franziskus kanonisiert 1228, Dominikus 1234.

form eines alten Typus betrachtet, so stellt sich die zweite Art als Vertreterin einer neu anbrechenden Epoche der Initialornamentik dar.

Der Buchstabe selbst ist ganz einfach, ohne Verzierung, nur in Gold gehalten. Er steht in einem durch eine schwarze Kontur gebildeten Rahmenrechteck, dessen Grund ein mildes Roth zeigt, während der vom Buchstaben umschlossene Raum zartblau ist. Diese Farben sind öfters auch vertauscht und immer durch seine Deckweiß-Arabesken belebt.

Was sowohl bei den Initialen als bei den figürlichen Bildern noch mehr als in der zuvor besprochenen Handschrift hervortritt, sind die kräftigen, ja derben, tief-schwarzen Konturen, durch welche die Zeichnung hervorgehoben ist. Beobachten wir genauer, so finden wir, wie im figürlichen diese kräftige schwarze Kontur nur da sich findet, wo Gold von Farbe oder eine Farbe von einer anderen geschieden werden soll, während beispielsweise selbst die am deutlichsten ausgeprägten Falten eines Gewandes nicht in Schwarz, sondern in einer dunkleren Nuance der betreffenden Lokalfarbe eingezeichnet sind. Kurz, wir werden an den Eindruck alter Glasmalereien erinnert, in denen jede Farbe ein Glassstück für sich darstellt, das von der anderen durch die schwarze Linie der Verbleitung geschieden ist.

Wir möchten es nicht für unwahrscheinlich halten, daß die Glasmalerei, damals eine jung aufstrebende, in ihrer farbigen Wirkung zumal damals so eindrücksvolle Technik, hier wirklich einen gewissen Einfluß ausgeübt hat, den wir auch bei anderen Augsburger Miniaturen der nächsten Zeit noch öfter wahrnehmen werden.

Was die Färbung anlangt, ist gegenüber Clm 2640 ein ganz gewaltiger Fortschritt zu verzeichnen. Hier sind die schreien-den Mittellänge jener Farben ausgeglichen und ist auch in koloristischer Hinsicht ein Übergang zu den farbig so vorzüglichsten Leistungen der unmittelbar folgenden Zeit gegeben.

In stilistischer Beziehung sei auf die für die Mitte des 13. Jahrhunderts so sehr charakteristischen, scharfantigen und -eckigen Gewandsäume hingewiesen, die schon gegen Ende desselben Jahrhunderts den runden

gothischen Formen weichen werden. Die im Kalenderium vorkommenden Heiligen Franziskus und Dominikus weisen in der That zusammengehalten mit dem Stil dieser Miniaturen auf die Mitte des 13. Jahrhunderts.

Eine weitere Augsburger Miniaturhandschrift unserer Zeit liegt in der Fürstlichen Bibliothek zu Weihingen als I. 2 lat. 19. Wiederum ein Psalterium.

Für die Herkunft aus Augsburg spricht das Kalenderium, das unter Anderem wieder unter'm 28. September „Dedicatio matris ecclie Augustae“ und die Litanei, welche die spezifisch Augsburgerischen Hilaria, Digna, Eunomia und Eutropia aufweist.

Den das Kalenderium umrahmenden Kanonesbögen sind die Thierzeichen und die Monatsarbeiten beigefügt.

(Fortsetzung folgt.)

Symbolik des Hasen.

Von Pfarrer Reiter.

Der Hase, welcher nach der Bibel (Rev. 11, 6 und Deut. 14, 7) zu den unreinen Thieren zählt, hat eine mehrfache symbolische Bedeutung. Beschäftigen wir uns einige Augenblicke mit demselben.

Im Kreuzgang des Domes zu Paderborn ist eine Skulptur, wo drei Hasen mit zusammen drei Ohren in einem Kreise abgebildet sind.¹⁾ In ähnlicher Weise findet man im Kloster zu Muriathal in der Schweiz drei Hasen so gegen einander gestellt, daß das rechte Ohr eines jeden zugleich das linke des andern ist, alle drei zusammen also auch nur drei Ohren haben.

Nach gewöhnlicher Annahme soll diese bildliche Darstellung die heilige Dreifaltigkeit symbolisieren. Uns hat von jeher eine solche Auffassung etwas befreindet, allein wir können uns doch mehr und mehr mit derselben versöhnen, wenn wir bedenken, wie auch sonst der Hase zu der Gottheit in Beziehung gebracht wird. Da ist es einmal das griechische Wort *Logos* (= Hase), welches ähnlich lautend wie *Logos* eine Verbindung mit der zweiten Person in der Gottheit herstellt. Sodann mag hingewiesen werden auf das, was Oberle in seinem Werke: „Das german-

¹⁾ Dezel I, 38.

nische Heidenthum im Christenthum" über den Hasen schreibt. „Wahrheinlich ist der Hase das heilige Thier der von Beda Venerabilis erwähnten Ostara gewesen; in der That haben auch die Germanen den Hasen nicht getötet und nicht gegessen, weil er als heiliges Thier galt.“

Noch heute hat der Hase seine mythische Bedeutung. Viele Kräuter werden nach dem Hasen benannt. Es ist ein sehr alter und weitverbreiteter Glaube, daß ein quer über den Weg eines Wanderers springender Hase eine schlimme Vorbedeutung sei und die Mahnung zur Umkehr enthalte, woraus hervorgeht, daß unsere Voreltern annahmen, daß der Hase im Dienste einer Gottheit stehe, welche den Menschen warnen will, seinem Willen zu folgen. An vielen Orten ist von gespenstischen Hasen jedoch meistens von dreibeinigen die Rede, was deswegen besonders beachtenswerth ist, weil ein dreibeiniges Gespenst immer auf eine Gottheit hinweist.“ Die Leute von Wolfshausen, O. Nottenburg, betrachten den dreibeinigen Hasen als den bösen Feind.¹⁾

Wenden wir uns zu einer anderen Darstellung.

In Thüngenthal, O. Hall, sieht man auf einem aus dem 14. Jahrhundert stammenden Bilde der Mutter Gottes einen Hasen (U. I. F. zum Hasen). Nach der Sage wäre einmal ein von den Hunden verfolgter Hase auf den Altar geflohen, worauf dann die Hunde demütig vor dem Altar stehen geblieben. In Wirklichkeit dürfte es sich bei diesem Bild wahrscheinlich nur um eine Illustration handeln zu dem bekannten, an Maria gerichteten Gebete: „Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei genitrix“. Der gehetzte Mensch sucht Schutz und Hilfe bei Maria. Der Hase galt ja schon seit Tertullian als Symbol des Menschen: „Auf uns, als wären wir Hasen, ist die Jagd abgesehen; wir werden von Ferne eingekreist, und in der Nähe würthen unsre Feinde gegen uns nach ihrer Gewohnheit.“ Auch Geiler von Kaisersberg vergleicht das Leben des Christen mit dem des Hasen, hauptsächlich weil er beständig verfolgt wird. Der hl. Augustinus deutet

den Hasen (wie auch den Igel) auf den reinigen Menschen.

Wie nun aber in dem bekannten Lied neben den Hasen auch die Hirsche genannt werden, so erscheint bisweilen in der Legende der Hirsch ebenfalls als ein bei Maria Schutz suchendes Thier, so z. B. in Maria Eich bei München. Poetisch verwerthet ist diese Legende in einem in den „Mariensternen“ von Dr. Himmelstein veröffentlichten Gedichte, wo es unter anderem heißt:

„Und wo ein Hirsch gefunden
Einst Schutz vor Jägers Erz,
Da findet Schutz und Zuflucht
Manch müdgehetzes Herz.“

„Die acht christliche Legende vom Schutzbedürftigen, welchen Gott durch Maria rettet,“ spielt indessen nicht bloß bei Maria, sondern auch bei anderen Heiligen, theilweise sogar bei gewöhnlichen Personen. So flüchtete ein Hase zur hl. Dringa, in den Armen des hl. Albert v. Siena (abgebildet einen Hasen neben sich oder auf dem Arme), in die Kapuze des hl. Markulph und Philippus Presbyter, zum hl. Bernhard, zum hl. Fructuosus und zum hl. Martin. Der hl. Franziskus rief den Hasen, und sie ließen freundlich zu ihm herbei. Ottokar von Steyermark, in dessen Schoß einmal ein Hase floh, bante zum Andenken das Kloster Seiz (slavisch Hase). — Wenn Ludwig Seiz die hl. Rosa von Lima zeichnet, wie sie knieend die Hände ausbreitet, neben sich zwei Hasen (vgl. Deyel II, S. 625), so darf man wohl annehmen, daß damit der kindliche Verkehr mit der Thierwelt überhaupt dargestellt sein soll (an eine bloße Spielerei wie etwa auf dem berühmten Gemälde Tizians „La Vierge au lapin“ im Louvre ist nicht zu denken). Es mag aber auch beachtet werden, daß nach Cloquet „Éléments d'Iconographie chrétienne“ S. 329 der Hase als Symbol der Fruchtbarkeit und Geilheit gilt, weswegen man ihn oft angebracht findet unter den Füßen der Jungfrauen, um damit den Sieg anzudrücken, welchen sie über die Versuchungen des Fleisches davongetragen haben.

Zu der altchristlichen Kirche galt der Hase wegen seines schnellen Laufes als

¹⁾ Virlinger, Volksbüchl. I, 108.

Sinnbild der Vergänglichkeit des irdischen Lebens (Bilder des Hasen auf Grabsteinen), wegen seiner Furchtsamkeit als Sinnbild der Furcht (Bild in der Taufkapelle zu Pesaro), und wegen seiner besonderen Art des Schlafens als Sinnbild der Wachsamkeit (Bilder des Hasen auf den Lampen). Näheres in der Real-Enc. von Kraus I 651.

Die Hasen in dem Wappen des Bischofs von Basel-Lugano sind aus seinem Namen zu erklären — (Leonhard Has). Ebenso verhält es sich mit dem Hasen in dem Wappen der Familie Has in Rottenburg, wo Hans Has von 1499—1512 Bürgermeister war.

Überarbeitsbeschreibung II S. 46.

Literatur.

Handbuch der Kunstgeschichte von Anton Springer. 6. Auflage. 4 Vde. Leipzig 1901/02, Verlag von C. A. Seemann. (Zus. 1511 Seiten, 1919 Abbildungen im Text und 40 Farbendrucke. Preis geb. 30 M.)

Das bekannte „Handbuch der Kunstgeschichte von Anton Springer“ liegt nunmehr in 6. Auflage vollständig vor, nachdem vor kurzem auch der 4. Band erschienen ist. Das Werk ist aus dem „Textbuch“ hervorgegangen, mit welchem Springer seit 1879 die Seemann'schen „Kunsthistorischen Bilderbogen“ begleitete. Nach des Verfassers Tode (1892) wurden Text und Illustrationen vereinigt, so daß sich das Buch erstmals in seiner 4. Auflage 1895 als selbständiges „Handbuch“ darstellte. Schon 1898 ff. folgte eine 5. und nunmehr nach weiteren drei Jahren 1901/02 die 6. Auflage. Diese rasche Aufeinanderfolge von neuen Auflagen in so kurzen Zwischenräumen ist allein schon angesichts der vielen kunstgeschichtlichen Hand- und Lehrbücher, mit welchen in letzter Zeit der Büchermarkt förmlich überchwemmt wurde, ein klarer Beweis für die außerordentliche Brauchbarkeit und Gediegenheit dieses Werkes. Am besten bürgt uns aber dafür der Name Springer's, der so recht eigentlich der Meister und Begründer der deutschen Kunstgeschichte genannt werden darf. Denn in seinen „Grundzügen der Kunstgeschichte“ hat er ein geradezu klassisches Werk geschaffen und damit zum ersten Mal bei einem größeren Kreis der Gelehrten Sinn und Freude für das bisher so vernachlässigte Studium der Kunstgeschichte geweckt. Springer verdankte diesen Erfolg seiner umfassenden Gelehrsamkeit, welche den gewaltigen Stoff vollständig beherrschte, und dem sicheren historischen Verständniß, mit welchem er aus dem reichen Schatz seines Wissens das Wesentliche und für den späteren Entwicklungsgang bestimmende auszuwählen und klar darzustellen wußte, nicht weniger aber auch seiner vornehmen und glänzenden Sprache, die auf jeder Zeile von dem feinen Ge-

fühl und der warmen Liebe des Verfassers zum wahrhaft Schönen Zeugniß ablegt, ohne dabei in den phrasenreichen Ton der modernen Kunstschriftsteller zu verfallen.

Diese allgemein anerkannten Vorzüge der Springer'schen Darstellungsweise ziehen auch die späteren Ausgaben des seiten dichten „Handbuches“ und so auch die vorliegende 6. Auflage. Denn die Verlagsanstalt hat es verstanden, für die Bearbeitung derselben Gelehrte zu gewinnen, welche, zum Theil durch persönlichen Verkehr mit Springer, mit dessen Anschauungen und Sprache wohl vertraut, in schonender Pietät Alles unverändert gelassen haben, was sich irgendwie halten ließ, dabei aber eifrig bestrebt waren, die sicheren Ergebnisse der in den letzten Jahren so regsame Kunsthistorischen Forschung in die Darstellung einzureihen und so das Werk auf der Höhe der Zeit zu erhalten. Da es bei der wie in allen Wissenschaften so auch hier weitgehenden Spezialisierung für den Einzelnen jetzt nicht mehr leicht möglich ist, auf allen Gebieten gleichmäßig zu Hause zu sein, wurde die Umarbeitung der einzelnen Bände verschiedenen Spezialgelehrten anvertraut.

Aber auch seinerseits hat der Verleger Alles aufgeboten, um dem Werke eine möglichst würdige Ausstattung zu geben. Papier und Druck lassen nichts zu wünschen übrig. Namentlich aber ist für ein ausgiebiges Anschauungsmaterial reichlich gesorgt durch zahlreiche und gut ausgewählte Abbildungen. Gegenüber den früheren Auflagen sind die Textillustrationen nicht nur bedeutend vermehrt, so daß nunmehr deren gegen 2000 die vier Bände schmücken, sondern es sind auch an die Stelle der älteren Holzschnitte mehr und mehr die zuverlässigeren Autotypien getreten. Zur besonderen Zierde aber gereichen dem Werke die 40 farbenprächtigen, in technischer Beziehung hochvollendet Tafeln in Dreifarbenindruck.

Was die einzelnen Bände betrifft, so besorgte die Bearbeitung des ersten das Alterthum umfassenden Bandes der als Archäologe bekannte Straßburger Professor Ad. Michaelis, der sich selbst wieder für die Darstellung der ägyptischen Kunst der Beihilfe eines Ägyptologen bediente. Michaelis hat überall die Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen und Entdeckungen verwertet, so daß dieser Band gegenüber der letzten Auflage um ein volles Drittel vermehrt worden ist. Er bietet nun mit seinen 378 Seiten Text, 652 Textillustrationen und acht Farbendrucken eine wenn auch knappe, so doch für das Studium mehr als genügende Darstellung der antiken Kunst, an der jeder Freund des klassischen Alterthums seine Freude haben muß. Deßhalb wird auch dieser Band, der, wie auch die übrigen, einzeln läufig ist, von kompetenter Seite, von Universitätsprofessoren, den angehenden Philologen als das brauchbarste diesbezügliche Buch empfohlen.

Der zweite Band (414 Seiten, 529 Illustrationen, 6 Farbendrucke), neu bearbeitet von Professor Dr. Joseph Neuwirth in Wien, ist der Kunst des Mittelalters gewidmet. In ihm nimmt natürlich die Baukunst den weitaus größten Raum ein; doch kommen auch die Plastik und Malerei zu ihrem Rechte, und, wenigstens in der

romanischen Periode, auch das Kunsthantwerk. Auffallend vernachlässigt finde ich das gewiß doch auch beachtenswerthe gothische Kunsthantwerk. Die ganze Innenausstattung der gotischen Kirchen, also Altar, Sakramentshäuschen, Kanzel, Taufstein (das Chorgestühl wird überhaupt nicht erwähnt) wird in zusammen 15 Zeilen abgemacht und all' diesen Gegenständen auch nicht eine Abbildung gewidmet, nachdem die einzige Abbildung eines gotischen Altars, die sich noch in der 4. Auflage vorfindet, nunmehr weggelassen ist. Ebenso sind den Goldschmiede- und Schlosserarbeiten wohl zwei allerdings ungenügende Abbildungen, aber auch nur einige wenige Zeilen gewidmet. Auch die Altäre läßt der Verfasser beyn. Bearbeiter „in ihrer überwiegenden Zahl nur für Produkte des Kunsthantwerks“ gelten. Allein einerseits muß er doch selbst zugeben, daß sich unter ihnen „wahre Brachtwerke“ finden, welche „der Anteil tüchtiger Künstler über den durchschnittlichen Werth hebt“, und daß hier „häufig die Grenzen zwischen Kunst und Kunsthantwerk sich verwischen“ (S. 357), wie sich ja tatsächlich z. B. die größten Künstler dieser Zeit ihren Ruhm gerade in der dekorativen Plastik gehabt haben; man denke nur an Jörg Syrlin d. J.! Andererseits aber ist in der Springer'schen Kunsthantgeschichte selbst dem Kunsthantwerk sowohl im Alterthum als auch in der Neuzeit die gebührende Berücksichtigung zu Theil geworden, so daß diese stiefmütterliche Behandlung des gotischen Kunsthantwerks um so weniger verständlich ist.

Der dritte Band (316 Seiten, 323 Abbildungen im Text und 12 Farbendrucke) behandelt die Renaissance in Italien, während der vierte (403 Seiten, 415 Textillustrationen, 14 Farbendrucke) die Renaissance im Norden und die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts zur Darstellung bringt. Die eingehendste Behandlung hat in diesen beiden Bänden die Malerei gefunden, weshalb auch auf sie die meisten Farbentafeln fallen, zusammen 26, so daß beinahe ein jeder der großen Meister des Pinsels mit einem charakteristischen Werk in farbiger Ausführung vertreten ist. Während die Architektur in der Zeit der Renaissance eingehend dargelegt wird, ist der spätere Entwicklungsgang derselben in einigen wenigen Seiten abgemacht. Mag man über diese Stilarten nun urtheilen, wie man will, mag man in Barock und Rokoko auch „Abarten“ erblicken, so viel ist jedenfalls sicher, daß auch sie in ihrer Art Großes geschaffen und in einer Kunsthantgeschichte von dem Umfange der Springer'schen schon deshalb eine bessere Berücksichtigung verdient hätten, weil wir Bauten in diesen Stilformen in unserem Vaterland, namentlich in Süddeutschland, auf Schritt und Tritt begegnen und wir doch non scholae, sed vitae Kunsthantgeschichte studiren.

In der Aufnahme von Ruhitaten erlaubt sich das Werk erheblich größere Freiheiten, als z. B. die Kuhn'sche Kunsthantgeschichte. Damit soll keineswegs ein Tadel ausgesprochen sein, zumal da Springer nach der ganzen Art seiner Darstellung sich an ein gebildeteres und gereifteres Publikum

wendet und keineswegs „für Haus und Familie“ im gewöhnlichen Sinn dieses Ausdrucks schreibt. Allein immerhin wird damit der Kreis der Leser, denen das Werk ohne Bedenken in die Hand gegeben werden kann, in etwas verengert. Von einer tendenziösen Verherrlichung der Ruhitaten, wie sie sich heutzutage in der Kunsthantgeschichte so breit macht — auch einzelne Bände der Knackfuss'schen Kunstermonographien sind von diesem Vorwurf nicht frei zu sprechen — ist das Springer'sche Werk wie in der Auswahl der Abbildungen so auch in der Darstellung weit entfernt. Auch dadurch unterscheidet es sich vortheilhaft von so manchen anderen Kunsthantgeschichtlichen Werken, daß es vollständig frei ist von Aussfällen gegen Religion und Kirche.

So können wir auch von unserem Standpunkte aus das Werk auf's Beste empfehlen. Es ist nicht nur in Anbetracht seines Reichthums an Abbildungen die wohlfeilste Kunsthantgeschichte größeren Umfangs — gebunden in vier Halbleinwandbänden zusammen 30 M. —, sondern es genießt vor Allem den Ruhm, zu den klassischen Schöpfungen deutscher Geschichtsschreibung zu gehören.

Dr. Fuchs.

Annonsen.

Soeben beginnt in der Herderschen Verlagshandlung in Freiburg i. Br. zu erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geschichte der bildenden Künste.

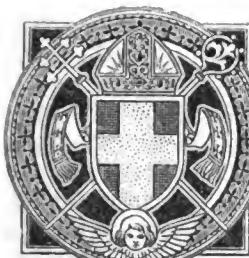
Von Dr. Adolf Fäh.
Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage.
Mit farbigen Tafeln und Abbildungen im Texte.

Erscheint in zwölf monatlichen Lieferungen à M. 1.70. — Die erste Lieferung liegt bereit vor. Lex.-8°. (VIII u. 64 S. und 4 farbige Tafeln.)

Der Verfasser und die Verlagshandlung waren bestrebt, dem Werke durch wiederholte Durchprüfung von Text und Bildermaterial neben weitgehenden Verbesserungen und Ergänzungen eine grösse Ebenmässigkeit zu geben, als sie bei der ersten Auflage der Umstände wegen erreicht werden konnte. Besondere Sorgfalt ist der Illustration zugewandt worden, so dass das Werk hinter den berechtigten Erwartungen nicht zurückbleiben dürfte.

Hiezu eine Kunstsbeilage:

Prachtmonstranz aus feinsilber, gestiftet für die St. Nikolaikirche zu Stuttgart, Entwurf und Ausführung — sämtliche Theile Handarbeit — von Jos. Hugger, Goldschmied, Rottweil a. N. (Sämtliche Rechte vorbehalten.)

ARCHIV FÜR CHRISTLICHE KUNST

Organ des Rottenburger Diözesan-Vereins für christliche Kunst.

Herausgegeben und redigirt von Pfarrer Dezel in St. Christina-Ravensburg.

Verlag des Rottenburger Diözesan-Kunstvereins;
Kommissionsverlag der Dornischen Buchhandlung (Friedr. Alber) in Ravensburg.

Erscheint monatlich einmal. Halbjährlich für M. 2.— durch die württembergischen, M. 2.02
durch die bayerischen und die Reichspostanstalten, Kronen 2.54 in Österreich, Frs. 3.40 in
der Schweiz zu beziehen. Bestellungen werden auch angenommen von allen Buchhandlungen
sowie gegen Entsendung des Beitrags direkt von der Dornischen Verlagsbuchhandlung in
Ravensburg (Württemberg) zum Preise von M. 2.05 halbjährlich.

M. 12.

Ein metallurgisches Prachtstück.

(Schluß.)

Sehen wir uns nun den Fuß und Schaft der Monstranz etwas an, wobei wir unten beginnen.

Der Fuß der Monstranz ist in seiner Anlage ein Kreisrund, entsprechend ihrem Haupttheil; er ist überaus reich gegliedert: umschlossen von einem Kranze von 30 Amethysten und von verschiedenen lapislazzuli-Steinen, hat er acht Felder, von welchen vier die Brustbilder der Evangelisten tragen. Der Grund der Felder ist hellblanes Email, aus demselben glänzen in Gold die Namen heraus; die Figuren selbst sind Gold mit schwarz ausgegossenen Gravierlinien; die Heiligen scheine innen rothes Email. Die vier anderen Felder tragen wieder das feinschimmernde Silber des Filigrans: je ein Kreuz (mit lapislazzuli), umgeben von Kreis und Zwickeln: ein herrlicher Wechsel neben den vorgenannten kräftigen Feldern. Aus diesem Fuße steigt über einem Wulste von dickem vergoldetem Silber, welcher vollständig durchbrochen ist — aus einem Stück Silber alles ohne Naht und Loth herangearbeitet, ein prachtvoll wirkendes, lebendiges Zwischenglied — das Piedestal zum Schaft empor, gegliedert in acht sich nach oben verjüngende Felder, die wieder eine reiche Bekrönung aus Treibarbeit und Email tragen; daraus geht der eigentliche, schlicht in Mattgold und ohne Verzierung gehaltene glatte, starke Schaft heraus, der eben dadurch höchst praktisch und handsam ist. Ein runder Knauß, der etwas flach gedrückt ist, überponnen mit dem duf-

tigsten und elegantesten Filigran, bildet seine einzige Unterbrechung und Gliederung, aber auch seine ungemein prachtvoll wirkende Zierde. Ein Horizontalreif, welcher das üppige Filigran durchschneidet, theilt den Knauß in zwei Hälften. Nach oben endet der Schaft in einem dunkelroth emaillirten Wulst, mit der Goldinschrift: »Ecce panis Angelorum« und in dem leichten Übergang zum Corpus der Monstranz selber.

Überschauen wir nun das ganze Werk, so ist vor allem hervorzuheben, daß Meister Hugger seine Monstranz dem Programm gemäß im Sinn und Geist der alten romanischen Kunst erfaßt hat. Die gothische Kunst hat es verstanden, die Ornamentik organisch mit der Konstruktion zu verbinden und ihr so einen architektonischen Charakter zu geben. Die romanische Zeit beschränkte sich darauf, die Oberfläche ihrer massiven Konstruktionen durch Reliefs und eben überhaupt durch Flächendekoration zu ornamentiren und zu beleben. Das zeigen die Altartafeln, die Reliquarien, die Kelche und Leuchter ebenso wie die Ornamente an den Friesen, Portalen u. s. w. der Kirchen. Eben dieses Prinzip ist aber in der Hugger'schen Monstranz in meisterhafter Weise vertreten. Nichts klingt wahrscheinlicher, als der Gedanke, daß, wenn zu Zeiten der romanischen Kunst die Aufgabe gegeben worden wäre, eine Monstranz zu konstruiren, der Glaube des damaligen Künstlerthums das Kreuz mit dem Nimbus als maßgebend gewählt und die künstlerische Bildung desselben auf eine möglichst reiche Flächendekoration durch Steine, Email, Treibarbeiten u. s. w. hin-

gezielt hätte. Und das eben ist hier angewendet. Wohl haben Einige die „Scheiben“-Form der Monstranz etwas kritisch angesehen. Dagegen ist zu sagen, daß die Kreisform (der Kreis ist indessen durch das dominirende Kreuz überschritten) derselben ganz im Wesen des romanischen Stiles liegt, und es ist wahrlich nicht einzusehen, warum die romanische Kreisform etwa weniger für eine Monstranz passend sein soll, als die Oval- oder Eiform der Spätzeit. Noch kein Mensch hat z. B. das berühmte Degenknopfsbild des Kaisers Max, noch den Schild des Achilleus oder die Madonna della Sedia sc. deshalb beanstanden, weil sie „Scheibenform“ haben. Wir denken, es kommt einzig auf den künstlerischen Gehalt und die künstlerische Ausgestaltung und Durchdringung des Ganzen an, nicht auf den Außenrand. Zu alledem ist es unrichtig, von einer Scheibenform bei der Monstranz Hugger's zu sprechen. Die Grundgestalt ist vielmehr, wie sofort ersichtlich, die des vom Kreis umschlossenen Kreuzes. Und es dürfte unseres Erachtens überhaupt keine würdigere und tieffinnigere Monstranzanlage geben, als die, nach welcher der Thronus mit dem eucharistischen Geheimniß von dem Kreuz, dem Zeichen der Erlösung gehalten und getragen, und von dem Kreis, dem Symbol der Ewigkeit und Göttlichkeit, umgeben ist. Wenn dann dazu kommt, daß die Lösung dieser Aufgabe in solch' meisterhafter Weise, in solcher Harmonie der Erscheinung, in solchem Verständniß des Stiles, in solcher Zartheit der Ausführung, in solcher Pracht der Wirkung gelungen ist, dann darf man wahrlich gerade vom kirchlichen wie vom technischen Standpunkt aus sich freuen, daß endlich auch in diesem Fach etwas geschaffen wurde, das von bleibendem Werthe sein wird, das der kirchlichen Edelmetallkunst in der Diözese Rottenburg zur besonderen Ehre gereicht.

Dem Corpus der Monstranz entsprechend ist der ihn tragende Schaft und Fuß gehalten. Die zwei technischen Prachtstücke außer der reichen Oberfläche des Fußes sind der durchbrochene Wulst im Übergang vom Schaft zum Fuß und der Knauß mit dem überreichen Filigran gewebe. Letzterer, welcher manchem auf den

ersten Blick erheblich groß erscheinen wollte, zeugt besonders von dem sicheren harmonischen Empfinden des Meisters. Wenn man den ganzen Aufriß der Monstranz vor sich hat, und vollends wenn man die Silhouette derselben prüft, so ergibt sich gerade diese Größe und Form als nicht zu groß und nicht zu klein — als nothwendig. Da es weit schwieriger ist, für einen Monstranz-Corpus mit der strengen Form des Kreises und gleichzeitigen Kreuzes einen harmonischen und künstlerischen Fuß und Schaft zu entwerfen, als etwa für einen gothischen Aufbau oder für ein Barockwerk, so sei dies besonders hervorgehoben. Auch hier hat Hugger, von dessen überaus seinem Formenium seine bekannten Kelchsilhouetten sprechen (leider haben sich für die zwei schönsten Kelche aus Huggers Atelier und für das Prachtciborium keine Kirchen oder Stifter als Käufer gefunden, vielmehr ruhen dieselben, wegen ihrer hervorragenden künstlerischen Schönheit vom Staate angekauft, als Meister-Schauwerke kirchlicher Kunst im K. Gewerbemuseum zu Stuttgart), wieder sich vollauf bewährt, so daß ihm mit Recht die Anerkennung gebührt, daß er sowohl auf dem Gebiete der metallurgischen Kunst-Technik, wie auf dem der künstlerisch-stilgemäßen Komposition ein Meister ersten Ranges ist.

Daz die ganze Monstranz bis ins Einzelste hinein ausschließlich Handarbeit ist, soll noch ausdrücklich angeführt werden; kein Wunder, wenn der Meister über ein Jahr dem Werk gewidmet hat. Das Material für das ganze Werk ist ausnahmslos Feinsilber; das Gesamtgewicht beträgt ca. 12 Pfund; die Höhe der Monstranz misst über 80 Centimeter.

Der Preis ist überaus mäßig gewesen; nur schade, daß die Mittel nicht dafür ausreichten, um auch die Rückseite der Monstranz, der Vorderseite entsprechend, in gleicher Weise mit Email, Filigran, Steinen u. s. w. reich auszustatten wie das im Entwurfe geplant war. Im Uebrigen bietet auch so die Rückseite wegen der reichen durchbrochenen Arbeiten einen sehr schönen Anblick.

Schließlich soll noch ein Gedanke angeregt werden. Der Appell an die Diözese behufs der Erbauung einer neuen Dom-

Kirche in Rottenburg ist bereits ergangen und es darf erhofft werden, daß in nicht allzulanger Frist der Bau erstehen wird. Er soll u. W. in romanischen Formen gehalten werden. Wie wäre es, wenn sich ein oder mehrere Stifter fänden, welche die im Vorstehenden beschriebene Monstranz, mit entsprechenden Abänderungen und in reicher, vollständiger Ausführung auf der Schanze wie auf der Rückseite ausführen und dann dem Schatz des neuen Domes einverleiben lassen würden? Durch die Verwendung von eigentlichen Edelsteinen könnte natürlich das Stück noch viel prachtvoller werden.

Wir schließen mit dem Wunsche, daß in allen beteiligten Kreisen unserer Diözese das wetteifernde und steigende Bestreben vorhanden sein möge, auf dem Gebiete kircchlicher Edelmetallurgie mit allem bloß Handwerks- und Fabrikmäßigen, mit allem wenn auch herkömmlichen Meister-, Stil- und Kunstwidrigen ganz entschieden und energisch zu brechen und überall auf das Höchste und Vorzüglichste in Entwurf und Technik hinzuarbeiten.

Was uns Handzeichnungen lehren. Von Stadtpräfater Dr. Nohr, Geislingen a. St.

Halb hoffend, halb zagend stieg der Verfasser vor Jahren in der Kaiserstadt an der Donau den Wall zum Palais hinan, das die Albertina birgt. Nur durch eine Mauer getrennt sein von all den Herrlichkeiten, die ein hochherziger Kunstmäzen hier vereinigt, und scheiden müssen, ohne sie gesehen zu haben, weil die Sammlung zufällig geschlossen war, das wäre doch gar zu hart gewesen. Der gefällige Kastellan rieb einen Gang zu einem der Vorstände, versprach sich aber selber keinen Erfolg. Doch hatte er sich glücklicherweise gefänscht. Herr Gustos Dr. Meder entsprach meiner Bitte aufs bereitwilligste, und so setzte ich mich denn in eine der Nischen, zu denen das alte Wien und der Kahlenberg hereingrüssen, ließ mir die wirklich praktisch konstruierten Kapseln von den Negalen herübergeben und schwelgte ein paar Stunden im Genuss ihres köstlichen Inhalts. So ganz fremd ist er ja selbst dem Kunstdilettanten nicht, und Dürers grüne Passion oder sein

Triumphzug des Kaisers Maximilian ist nicht mehr allzuschwer zugänglich. Allein damit ist auch nur ein kleiner Bruchtheil der Albertina genannt. Thatsächlich weisen dort Deutsche und Italiener, Franzosen, Engländer und Spanier dem Besucher „die Hand“. Und dann ist trotz des riesigen Fortschritts der modernen Technik das Original eben doch mehr wert als die Kopie, und das Gemüth fühlt sich mächtig angeregt und bewegt, wenn die Hände dasselbe Blatt entfalten, auf dem ein Rembrandt die blitzartigen Intuitionen eines schöpferischen Augenblicks fixirt, ein Raffael um den Wohlant der Formen gerungen, ein Dürer sich in die Schönheit der Natur versenkt hat. Man glaubt den Nürnberger Künstler selbst in seiner ganzen kindlichen Schlichtheit und männlichen Schönheit vor sich zu sehen, wenn man auf einem Blatt die eigenhändige Bemerkung liest: „Das ist Kaiser maximilian. Den hab ich Albrecht Dürer zw. awgsburg hoch oben auf der pfalz in seine kleinen stüble unterfett do man zalt 1518 am mandag noch Johannistawffer“, oder auf einem andern: „Dz hab ich awß ein spygell noch mir selbs unterfet im 1484 jar do ich noch ein kind was.“ Man fühlt heute noch seine Freude über eine Handzeichnung Raffaels nach, wenn man die Notiz auf derselben entziffert: „1515. Raffaell de Urbino der so hoch peim pobst geacht ist gewest hat die hat dyse [sic!] nackete Bild gemacht und hat in dem Albrecht Dürer gen Hornberg geschickt im sein Hand zu wesen.“ Leider genügen ein paar Stunden nicht, um alles Gebotene auch nur überschlagen zu können, und sind sie verronnen, so legt sich Wehmuth aufs Gemüth wie beim Scheiden von einem lieben Bekannten. Aber die Erinnerung kehrt doch dann und wann zurück zum Erlebten und Geschauten und führt die bekannten und liebgewonnenen Bilder, wenn auch etwas verbläzt, wieder vor die Seele. Seit sechs Jahren jedoch ist hierin ein bedeutamer Wechsel eingetreten. Man braucht nicht mehr das Gedächtniß zu zermarkern und die Phantasie abzuquälen, um die Genüsse der Albertina nachzu kosten. Denn von da an erscheinen unter der Leitung von Gallerieinspektor Schön-

brunner und Dr. Meder bei Gerlach und Schenk in Wien „Handzeichnungen alter Meister aus der Albertina“; es wurden aber auch die Schäze von andern Sammlungen herangezogen. Fürst Liechtenstein, Erzherzog Franz Ferdinand Este, Graf Wilczek, Baron Teuffenbach, die Akademie der bildenden Künste in Wien, die Nationalgallerie in Budapest, das Museum in Basel, das Städel'sche Institut in Frankfurt und einige Private stellten ihre Kunstdräle zur Verfügung, in einem knapp bemessenen, aber gehaltvollen Text geben die Verfasser Winke für das Verständniß und die derzeitigen Resultate der Kunstforschung sammt der einschlägigen Literatur; stilvolle Einbände schützen die Blätter und sichern ihnen das Eintrittsrecht auch in die Salons, und so ist ein Werk geschaffen, das für den Forscher wie für den Liebhaber von dauerndem Werth ist, den Facsimileausgaben anderer größerer Sammlungen sich würdig aureicht und das vom Italiener Senator Morelli mit Recht so energisch betonte Studium der Handzeichnungen wesentlich erleichtert und rüstig fördert. Die neuerdings in Angriff genommene Edition des Nachlasses von Leonardo da Vinci wandelt auf den gleichen Pfaden, und der durch dieselbe angebahnte Umschwung in der Beurtheilung des Meisters lehrt deutlicher als Worte die Wichtigkeit derartiger Publikationen. Das Gekritz, wie es Raffael oder das Geklebe, wie es Rembrandt dann und wann beliebte, scheint ja allerdings mehr das unbewußte Spiel der Künstlerlame als das zielbewußte Schaffen des Genius wiederzugeben und das Papier nicht werth zu sein, auf dem es reproduziert wird, noch die Mühe, welche die Bervielfältigung kostete, noch das Geld, das man für dieselbe zahlt. Allein auch diese Blätter haben ihren tiefen Sinn und darum ihren dauernden Werth, andere aber sind so klar in der Auffassung und trefflich in der Durchführung, daß sie rein für sich genommen eine künstlerische That bedeuten, gleichviel ob sie zu einem Gemälde in Beziehung stehen oder über den Entwurf nicht hinausgekommen sind.

Bleiben wir bei ersteren stehen, so ist es ungemein interessant, zu verfolgen,

welche Wandlungen die Eingebung eines glücklichen Moments, oder irgend eine flüchtige Erscheinung in der Außenwelt durchmachen, bis aus ihnen ein vollendetes Meisterwerk sich herauskristallisiert hat, wie viele Nebeneindrücke und Nebenfiguren gesammelt, geordnet, nivellirt werden müssen, bis sie sich ebenmäßig in die Harmonie eines Kunstwerks eingliederten. So ist der Reitersmann, den Dürer aus Pirckheimers Reisigen in ein paar Feder- und Pinselstrichen konterfeite, eben auch einer von den vielen, die damals ihr Glück der Spize des Schwertes anvertrautten: aber etwas mehr Fluß in der Gestalt des Reiters, eine entschiedenere Haltung, eine leise Drehung des helmutgedeckten Kopfes nach links, ein kräftiger gehaltenes und ruhig dahinschreitendes Pferd — und wir haben das Urbild deutschen Kraftbewußtseins und deutscher Unerschrockenheit, wie es ein für allemal festgelegt wurde in der Hauptfigur des berühmten Blattes: „Ritter, Tod und Teufel“. Ein in wenigen Strichen skizziirter, auf einem andern Blatt etwas genauer charakterisirter Jüngling begegnet uns wieder in der Vermählung der hl. Katharina von Fra Bartolomeo, der definitiven Ausführung steht viel näher Raffaels Skizze zur Madonna mit dem Granatapfel, ebenso die zur Esterhazy-madonna und die zur Madonna im Grünen. Dagegen zeigen uns andere Blätter vom selben Meister, wie viele, allerdings sehr summarisch gehaltene Proben er machte, bis sich ihm die Figuren zu dem Wohltant und der Rundung der Umrisse zusammenordneten, die allen seinen Werken eigen ist. Die Proben zu einer Gruppe erreichen dann und wann beinahe die Zahl eines halben Dutzends. Sehr peinlich ausgeführte Vorstudien hat Francesco Morone gemacht, ebenso Cesare da Sesto. Ein Unikum sind Rembrandts Skizzen. Man sieht ihnen hente noch die Eile an, mit der der vielseitige Mann die Gestalten und die Stimmungen festzuhalten suchte, die ihm seine unerschöpfliche Phantasie eingab. Ein paar Bisterlinien, einige Pinselstriche mit Tusch, vielleicht noch einige Höhlungen mit Farben und das — Geschmier ist fertig. Als solches präsen-

tirt es sich thatsächlich auf den ersten Blick. Sieht man jedoch näher zu, so kann man nur staunen, wie mit solch' primitiven Mitteln und in so wenigen Zügen sich ein Gemälde in allen seinen wichtigsten Theilen festlegen, oder wie mit ein paar flüchtigen Strichen eine Gestalt, eine Handlung, eine Stimmung sich wiedergeben läßt. Daß es sich hier um eine einzigartige Veranlagung handelt, zeigt ein Blick auf die Versuche der Schüler Rembrandts, es dem Meister gleich zu thun. Man kann sie nicht als müßigkeiten bezeichnen, aber an ihr Vorbild reichen sie nicht hinan. Der Meister selber scheint sich völlig klar gewesen zu sein über den Werth derartiger Studien. Er hat seinen Namen gewöhnlich nicht eingezeichnet, aber eines der glänzendsten Bravourstücke flotter Zeichnung und prägnanter Charakterisirung, den jungen Elefanten, hat er signirt. Ganz anders gehen Rubens oder gar Dürer zu Werke. Athmen schon die Entwürfe des ersten deutlich die Liebe und das Interesse für's Detail, die Sorgfalt auch im Kleinen, so ist die Gründlichkeit, mit der Dürer sich in die Einzelheiten versenkt, und die Feinlichkeit und Sauberkeit, mit der er dieselben zu reproduziren sucht, geradezu typisch für den Deutschen in seiner Sinnigkeit, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit. Er hat ja zur Genüge bewiesen, daß das großzügige Wiedergeben einer Person, eines Vorgangs in wenigen Strichen auch innerhalb seines Könnens lag; aber für gewöhnlich begnügt er sich damit nicht, sondern führt Gewandstudien, Hände, Arme, Pflanzen und ganze Akte mit einer Sauberkeit aus, als wären sie direkt für die Öffentlichkeit und für die Probe auch gegenüber der bißigsten Kritik bestimmt, — nebenbei bemerkt könnten wir uns kaum trefflicher und instruktivere Zeichenvorlagen denken, als Dürers Handzeichnungen. Es giebt ja allerdings einen sehr prosaischen und trivialen Erklärungsgrund hiefür. Die Freude an seinen Bildern beim Publikum war groß, die Kauflust jedoch klein, und es ist sehr bezeichnend, daß er wohl das Beste, was er geschaffen, die vier Apostel, gewöhnlich die vier Temperamente genannt, nicht absezten konnte, sondern seiner Vaterstadt

wohl oder übel schenken mußte. Man kann also sagen, er hatte Zeit für Pünktlichkeit. Allein wenn er trotz unangenehmer wirthschaftlicher Erfahrungen die Freude an der Kunst und die Begeisterung für das Schöne unverkennbar bewahrte, so ist dies für ihn um so ehrenvoller, ein Zeichen, daß sie ihm Herzenssache war. Wie hätte er sonst nur sich die Zeit und Mühe nehmen können, einen Beilchenstrauß, ein Nasenstück bis ans minutiöseste Detail zu kopieren, den Flügel einer Blaurake so zu zeichnen, daß er hente noch in seiner naturalistischen Vollendung einzig dasteht, einen Hasen so genau aufs Papier zu zaubern, daß man fähnlich sagen kann: „es ist wohl niemals ein Wesen besser und naturbelauschter abgebildet worden.“ Derjenige hat es fertig gebracht, der als Fundamentalatz seiner Kunstauffassung das Wort niedergeschrieben, daß die Kunst in der Natur drinnen steckt und daß der sie hat, der sie heraus kann holen. Er hat damit seiner Kunst die Natürlichkeit und die Wahrheit gesichert. Er bleibt ja allerdings der Natur auch dann treu, wenn sie in's Burleske und Bizarre geht, und nimmt manche Figur auf, die mehr interessant als schön ist und dem antiken oder dem klassicistischen Geschmack nicht behagen will; daneben aber stehen wieder Gestalten von idealer Schönheit, und eine Vorliebe für's Häßliche, wie wir sie bei manchen Modernen treffen, kann man ihm nicht nachsagen.

Wir haben bereits daran hingewiesen, daß die Handzeichnungen oft die Vorstudien oder den direkten Entwurf für ein eigentliches Gemälde repräsentieren, also zu ihm sich verhalten wie das Unvollkommene zum Vollkommeneren. Wie und da ist jedoch das Verhältniß ein ungefährtes. In der Handzeichnung haben wir den Künstler wie ihn Gott und die Natur gemacht, in der definitiven Ausführung muß er dem Genius ab und zu durch Geschmacksverirrungen der Zeitgenossen oder der Besteller die Schwüngen beschneiden lassen; oder er wird verkannt und läßt sich dadurch von weiteren Schritten in die Leidenschaft abhalten. Im einen wie im andern Fall erlebt ihm in dem, was er ohne alle äußere Fessel

oder Anregung geschaffen, ein energischer Anwalt für seine endgültige Werthung in der Kunstgeschichte. Ja es kann Fälle geben, wo dieser Anwalt geradezu für sein Eigenthumrecht in die Schranken tritt. Bei manchen Gemälden ist die Nomenklatur eine schwankende. Bald werden sie dem, bald einem andern Meister zugeschrieben. Um Gründe pro und contra ist man nie verlegen und der Streit kann recht erbittert werden. Läßt sich nun aber eine sicher datirte oder signirte Handzeichnung, sei es als Entwurf, sei es als Vorstudie, nachweisen, so ist dem Gezänke endgültig ein Ende gemacht. Auf diesem Wege sind neuerdings Meister, deren Namen man nicht einmal sicher kannte, zu Ehren gekommen. — Und mit den Meistern teilt sich ihre ganze Zeit in den Gewinn, der aus den Handzeichnungen fließt.

Wenn die Natur im weitesten Sinne, das Leben so wie es sich auf den verschiedensten Gebieten entfaltet, die Lehrerin des Künstlers sein soll, so ist damit von selber gegeben, daß sich letzteres aus den Kunstwerken herauslösen und rekonstruieren läßt, daß die Malerei ein Zeitspiegel ist und eine ausgiebige Fundgrube wissenschaftlich für den Kunsthistoriker. Die Modernen wollen sich das Recht nicht bestreiten lassen, ihre Gestalten, auch die aus der heiligen Geschichte in unser Zeikostüm zu kleiden und sie damit dem Bewußtsein des Volkes näher zu bringen. Sie legitimiren sich mit dem Hinweis auf Membrandt, Dürer, Holbein *et cetera*. Nur läßt sich ja die Thatssache nicht in Abrede ziehen. Die Werke der genannten Meister sind wirklich eine gute Quelle für die Kostümkunde. Hat doch Dürer geradezu Entwürfe gesertigt für Hofkleider und uns anschaulich geschildert, wie die Frauen in Venetia sich kleiden, oder wie sie in Nürnberg für die Kirche, für den Tanz, für's Haus sich schmücken, wie die Vänerinnen auf den Markt gehen. Sein Triumphzug Maximilians ist für jene Zeit das, was Adolf Menzel's Werke für die fridericanische. Nur sollte man — wenn wir uns zum strittigen Punkt eine Bemerkung erlauben dürfen — nicht vergessen, daß jene Regel keine so ansnahmefeste war, wie man manchmal behauptet,

ferner daß der ehrenseste Bürgermeister Mayer auf Holbeins Marienbild in seiner Schaupe oder ein hl. Georg oder Michael im mittelalterlichen Harnisch, wie sie auf so vielen Bildern wiederkehren, sowohl was den „Schnitt“ als die Farbe betrifft, sich doch ganz anders präsentiren, als wenn man den einen im Königssfestanzug eines modernen Oberbürgermeisters mit Bügelfalten an den Beinkleidern, weißer Weste und dito Halsbinde und Handschuhen, mit chapeau claque und Schnurrbart à la „Es ist erreicht“, oder den hl. Georg in einer modernen Uniform — und wäre es die eines Gardeleutnants — auch nur auf einem für den Salon berechneten Bild religiösen Inhalts darstellen würde. Und man sollte ebenso wenig übersehen, daß das Volk am Ende des Mittelalters von den religiösen Schauspielen, besonders den Passionsspielen her gewohnt war, die Heiligen im Zeikostüm zu sehen.

Gehen wir von der Kleidung zur Wohnung, so läßt schon der Umstand eine reiche Ausbeute hoffen, daß gerade die größten italienischen Meister nicht bloß Maler und Bildhauer, sondern auch Architekten waren. Diesseits der Alpen liegen die Dinge anders; aber auch hier sind die Räume, in welche die Bilder hinein konstruiert sind, deutliche Zeichen einer fühligen Gestaltungskraft und, sofern sie sich anlehnen an Vorbilder in der unmittelbaren Umgebung, zugleich das beste Illustrationsmaterial zur Geschichte der Architektur. Die Wohllichkeit der Innenräume und der seine Geschmack, mit dem sie die Künstler bis in's minutioseste Detail auszustatten verstanden, ist der modernen Innenkunst so oft als Muster vorgehalten worden, daß wir darüber kein Wort mehr zu verlieren brauchen. Auch für die Innenausstattung der Kirchen, Paramentik *et cetera*, wäre hier noch viel zu holen. Undachtet man erst einmal darauf, wie sich das Leben innerhalb dieser Räume gestaltet, so entdeckt man so manchen individuellen Zug, der auf den ersten Blick verräth, daß er der Wirklichkeit abgelauscht ist, also Leben und Sitten auch wieder illustrieren kann. Ohnehin hat ein ganzer Cyklus von Handzeichnungen die für jeden Monat charakteristische Thä-

tigkeit des Volkes direkt zum Gegenstand, etwa so wie die heutigen Kalendervignetten (Meister in d. S. Behams Art.). Hans Springinklee schildert auf dem Blatt „Judith und der Kampf vor der Stadt Eethulia“ eine Belagerung und einen Kampf zwischen Landsknechten bis auf die Kanonen, Trommeln und geschlichten Kleider der zeitgenössischen Heere. Nimmt man etwa den Bauernbrueghel und ein paar Schweizer Maler fünfter und sechster Güte aus der Landsknechtszeit aus, so wird man zugeben müssen, daß die Künstler das Volksleben etwas idealisiert haben; aber gerade hier treten wieder die Handzeichnungen ein. In denselben haben die Künstler ihre Umgebung porträtiert, wie sie sich ihnen wirklich darbot, vielleicht manchmal derber, aber dann auch wahrer, als sie es nachher auf ihren Gemälden schilderten. Nur darf man über den derben Zügen nicht auch die anmutigen und jünigen vergessen. Ja, da und dort könnte sogar unsere hyperkultivirte Zeit noch bei den Alten in die Schule gehen. Es sei nur eines erwähnt. Ob das ausgehende Mittelalter die Neujahrswunschethebungskarten kannte, vermag ich nicht zu kontrolliren. Dagegen lassen sich Neujahrskarten nachweisen, und zwar von keinem Veringerem, als von Dürer, und so schön und so sinnig, wie es eben nur Dürer kann: ein holdseliger Jesuksnabe in schlichtem Kleidchen, mit der Weltkugel in der Hand, blickt dem Beschauer aus einer Fensternische freundlich lächelnd entgegen, gleich als wollte er selber seinen Neujahrswunsch darbringen und durch die Weltkugel, das Sinnbild der Welthershaft, die beruhigende Versicherung geben, daß er auch im neuen Jahr die Geschicke zum Besten lenken wolle. Ist das, ganz abgesehen vom künstlerischen Werth, nicht ganz anders als eine Karte mit dem öden „Prost Neujahr“, nicht zu reden von denen mit dem Wunsch „Prost Neujahr alte bezw. alter“, und daneben eine Krabburste oder ein Drache, oder ein noch niedrigerer Vertreter des Thierreichs. Auch hier kann die Befolgung des Dichterwortes nur von Nutzen sein:

„Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb' es, um es zu besitzen.“

Die Augsburger Buchmalerei im Zeitalter der Hohenstaufen.

Von Dr. Joh. Damrich in München.
(Fortsetzung.)

Bei letzteren fällt der Januar auf, bei dem der greise Mann, der seinen Fuß über dem Feuer wärmt, durch den Tstab und die Glocke deutlich als St. Antonius der Einsiedler gekennzeichnet ist, sicher auf deutschem Boden eine der frühesten Darstellungen dieses Heiligen mit den betreffenden Attributen. Der Februar zeigt das Bechneiden der Reben, dann folgt das Säen, das Hacken, der Mai als allegorische Jünglingsgestalt mit grünen Zweigen, dann das Pflügen, das Mähen, die Getreideernte, Weinlese (Einstampfen und Pressen der Trauben). Für den Oktober ist das Überlassen, für den November die Obstternte (?), für den Dezember das Schweinefischlachen dargestellt.

Verschiedene dieser Bildchen stellen sich, was genrehafte Auffassung anlangt, als Vorläufer des eigentlichen Sittenbildes dar.

Unsere Handschrift bietet ferner eine Reihe prächtiger Vollbilder:

1. Zwei weibliche Figuren, die Eine eine brennende Lampe, die Andere einen Palmzweig tragend (Jungfrau und Martyrin).

2. Mariä Verkündigung.

3. Christi Geburt.

4. Thronende Madonna mit Kind.

5. Kreuzigung. Christus, mit vier Nägeln angeheftet, ohne Suppedaneum und Dornenkrone.

6. St. Ulrich und St. Nikolaus, beide in bischöflicher Gewandung, Sankt Ulrich hält ein kleines Buch, darin die Worte stehen: Pax vobis.

7. St. Jakobus und St. Johannes Ev., beide ohne Abzeichen. Johannes als Kreis gebildet.

8. Herabkunft des hl. Geistes. Dreizehn Apostel; Maria ist nicht dabei; oben die Taube des hl. Geistes.

9. Das jüngste Gericht. Ein großartiges Bild: Christus sitzt auf goldenem Regenbogen, hinter ihm ragt das große goldene Kreuz empor, sowie Lanze und Schwammrohr; zwei Engel halten mit verhüllten Händen die Arme Jesu, um

die Wundmale aller Welt zu zeigen, zwei weitere Engel tragen die Dornenkrone und die Geißelruthen.

Unten erscheinen rechts die fünf klugen Jungfrauen, freudig ihre brennenden Lampen emporhaltend, links die fünf thörichten mit gesenkten Lampen und dem Ausdruck des Schmerzes.

Die Technik all' dieser Bilder ist Deckmalerei auf Goldgrund. Auch hier fallen die öfter in Schraffurmanier aufgesetzten weißen Lichter (wie in Clm 2640), und vor Allem wieder die ungewöhnlich derben, schwarzen Konturen auf.

Was die Auffassung anlangt, überragt das großartige jüngste Gericht mit der majestätischen Gestalt des Richters das Beste, was gleichzeitig gemalt wurde. Auch an Feinheit der Zeichnung und Ausführung zeichnet sich dieses Bild vor den übrigen aus. Im Übrigen finden wir noch vielfach in der Bildung der Haare etc. eine gewisse feine Stilisirung. Die Zeichnung ist meist etwas derb, die Bewegungen sind gut beobachtet, auf den Gesichtsausdruck ist wenig Mühe verwandt.

Die Farben sind kräftig, doch kommen auch gebrochene Töne vor, die Zusammensetzung ist wirksam und nicht ohne Geschmack.

Die Hervorhebung des hl. Nikolaus, der sogar mit dem hl. Ulrich im Bilde und in der zugehörigen Oration zusammengestellt erscheint, lässt darauf schließen, dass unser Psalterium ursprünglich wohl für das Benediktinerinnenkloster St. Nikolaus in Augsburg geschrieben war.

Das Fest der hl. Elisabeth,¹⁾ das sich im Kalender erwähnt findet, giebt einen gewissen Anhaltspunkt für die Datirung des Werkes, für das wir ebenfalls etwa die Mitte des 13. Jahrhunderts als Entstehungszeit annehmen möchten.

Die Initialen unseres Codex stellen sich als farbige Ranken auf goldenem Grunde in rechteckiger Umrahmung dar. Auch hier zeigt sich wiederum dieselbe Eigenthümlichkeit, die wir schon in Clm 2640, voll entwickelt aber in Clm 16137 beobachten konnten, dass nämlich nicht nur Ein Buchstabe als Initialis, sondern sämmtliche des ersten oder der ersten paar Worte vor den

übrigen ausgezeichnet und mit der eigentlichen Initialis koloristisch sehr wirksam zusammenkomponirt werden.

In der Nürnberg Stadtbibliothek liegt ein Psalterium Solg. mss. quart Nr. 2, dessen Augsburger Provenienz auch keinem Zweifel unterliegen dürfte, denn das Kalendarium enthält die Feste Ulrich, ferner »Hilarie et. aliar., Asre, Narcissi, dedicatio matris ecclie in augusta« in rother Schrift hervorgehoben. In der Litanei finden sich Franziskus, Dominikus und Elisabeth als Anhaltspunkte für die Datirung der Miniaturen, die übrigens, rein stilistisch betrachtet, sich kaum vor die Mitte des 13. Jahrhunderts zurückversezten ließen. Das Kalendarium enthält die Thierkreisbilder in Deckmalerei auf ungefärbtem Grunde – rein technisch eine ganz vereinzelt dastehende Ausnahme.

Darauf folgende Darstellungen:

1. Mariä Verkündigung; Maria macht eine abweisende Handbewegung.
2. Christi Geburt in einer abenteuerlich zerklüfteten Höhle eines bambewachsenen Felsens.
3. Anbetung der Weisen; Maria reicht dem Kinde einen goldenen Apfel.
4. Kreuzigung; Christus ohne Dornenkrone und Suppedaneum mit drei Nageln angeheftet; Maria faltet die Hände, Johannes wischt sich mit dem Mantel die Thränen ab.
5. Initialis »Be mit harfendem David.
6. »Q« mit St. Michael als Drachen tödter.

7. Das jüngste Gericht. Christus thront, das Kreuz auf seinen Knien haltend, und zeigt die Wundmale. Der Engel rechts hält Dornenkrone und Speer, ein anderer links Nagel und Rutha. Unten in der Mitte schwächtet in einer Felsenhöhle der Teufel; links sind die Guten, die froh zu Christus aufblicken, rechts die Bösen, fünf Personen mit schmerzlichen Gebärden, darunter eine Frau mit einem Spiegel.

8. »D« mit Lehrendem Christus.
Werfen wir einen Blick auf die Technik unserer Miniaturen, so beobachten wir eine sehr gewandte und ebenso sorgfältige Deckmalerei auf Goldgrund. Wie an

¹⁾ Manonij. 1235.

allen bisher betrachteten Augsburger Miniaturen fallen uns auch hier die kräftigen, schwarzen Konturen auf, und was wir schon bei Clm 16 137 beobachteten: eine Verwendung der schwarzen Konturen nach Art der Verbleimungen in Glasgemälde, das sehen wir hier mit voller, offenbar bewußter Konsequenz durchgeführt. Sowohl in den satten, glühenden Farben, als auch in diesen dicken, schwarzen Linien, die niemals in ein Farbenfeld eindringen, sondern dasselbe stets nur umrahmen, ist auf die Wirkung von Glasgemälden hingearbeitet. Nase, Mund etc. sind in seinen schwarzen Linien nach Art des Schwarzböts eingezzeichnet.

Die Miniaturen unserer Handschrift sind nicht nur stilistisch mit denen von Clm 16 137 verwandt, die Bilderinitialis mit dem drachentödten St. Michael ist offenbar eine Kopie nach jenem etwas älteren Psalterium, selbst der Berg mit dem Baumblatt darauf ist nicht vergessen. Vielleicht haben wir es hier sogar mit einem späteren, reiferen Werk desselben trefflichen Meisters zu thun.

Die Gestalten sind richtig gezeichnet und gut in der Bewegung, der Gesichtsausdruck ist etwas nebensächlich behandelt, doch zeigt z. B. der Ausdruck der Madonna in der Anbetung der Könige einen Zug huldvoller Lieblichkeit, wie überhaupt in den Gesichtern eine gewisse Form Schönheit angestrebt und auch erreicht ist.

In den Gewandsfalten tritt auch hier, wenigstens in den äußeren Umrissen, die Vorliebe für scharfe, spitze Linienführung hervor.

Nicht nur auf Richtigkeit und eine gewisse Annäherung der Formen strebt unser Meister hin, sondern vor allem auch auf glänzende farbige Wirkung, darin liegt seine starke, aber auch andererseits seine schwache Seite, indem er darüber z. B. den Gesichtsausdruck weniger beachtet.

In den Initialen macht sich die bereits mehrfach erwähnte Eigenart, die Buchstaben des ersten Wortes mit der Initialis zu einer farbigen Gesamtwirkung zusammenzukomponieren, wieder sehr deutlich bemerkbar.

Das Germanische Museum in Nürnberg besitzt ebenfalls ein Psalte-

rium, das vermutlich Augsburgischen Ursprungs ist: Nr. 56632 (Alte Nr.). In der Litanei werden unter Anderem die Heiligen Ulrich, Othmar, Afra, Digna, Hilaria angerufen, die mit ziemlicher Sicherheit auf Augsburg weisen. Jeder Seite des Kalenderariums (zwei Monate enthaltend) sind zwei stehende Apostelgestalten gegenübergestellt. Über jedem hält ein Engel ein Schriftband mit dem betreffenden Namen. Abgesehen von Petrus, der durch die Schlüssel ausgezeichnet ist, tragen alle übrigen entweder eine Schriftrolle oder ein Buch. Außer diesen Apostelbildern enthält das Psalterium folgende Darstellungen:

1. Mariä Verkündigung.
2. Christi Geburt. Maria reicht dem Kinde die Brust.
3. Darstellung im Tempel.
4. Anbetung der Könige.
5. Taufe Jesu. In den beiden oberen Ecken erscheint je ein Engel, von denen der Eine ein Tuch darreicht.
6. Einzug in Jerusalem.
7. Initialis »Be«, darin David mit der Harfe.
8. Gefangen nahme Christi.
9. Bilderinitialis mit Christus vor Pilatus.
10. Geißelung.
11. Kreuztragung.
12. Kreuzigung. Christus ohne Krone und Suppedaneum, mit drei Nägeln angeheftet.
13. Bilderinitialis mit Kreuznahme und Grablegung.
14. Auferstehung.
15. Initialis, darin das Brustbild eines fallenden Mönches in weißem Gewand mit schwarzem Mantel.
16. Höllenfahrt. Hier ist zwischen der eigentlichen und der Vorhölle unterschieden. In einem Berge sind zwei Höhlen übereinander. In der unteren sieht man den Teufel gefesselt, und bei ihm eine Anzahl nackter Männer und Frauen. Auch in der oberen Höhle sind solche nackte Gestalten, deren eine — Adam — Christus bei der Hand hinausführt.
17. Initialis mit der Höllenfahrt Christi. Nur die Füße des Herrn sind noch zu sehen und auf dem Felsen seine Fußspuren.

18. Pfingstfest. Der heilige Geist in Gestalt einer heraldisierten Taube. Maria nicht anwesend.

19. Initialis mit jüngstem Gericht. Christus zeigt die Wundmale, zwei Engel Kreuz, Speer und Krone.

Die Technik all' dieser Bilder ist Deckmalerei auf prächtigem Goldgrund. Die Ausführung ist nicht so sorgfältig wie beim vorigen Psalterium, doch finden wir auch hier die auffallend kräftigen schwarzen Konturen, wenn sie auch nicht ganz so konsequent als Glasverbleitung behandelt sind wie dort.

In der Auffassung tritt auch hier schon manche Konzeßion an die mehr gemüthsvolle Art der neueren Zeit hervor, man sehe z. B. die Betonung des rein menschlich-mütterlichen Verhältnisses in der Scene der Geburt Christi, oder in der Anbetung der Könige, wie das Kind zärtlich seine Wangen an die der Mutter schmiegt und ihr Kinn streichelt. Andererseits macht sich z. B. in den Schergen bei der Geißelung ein für unsere Zeit ziemlich weitgehender Realismus geltend.

Die Zeichnung ist gut, die Bewegungen sind richtig wiedergegeben, wenn auch die Formen nicht besonders fein und elegant sind. Der Gesichtsausdruck ist einige Mal nicht übel gelungen, so wenn wir Maria ihr Kind liebkosen und Christus die Geißler vorwurfsvoll anblicken sehen. In den Gewändern kommt die für's 13. Jahrhundert charakteristische Ewigkeit und Spitzigkeit namentlich in herabhängenden Gewandzipfeln stark zur Geltung. Von den gebilderten abgesehen, vertreten die übrigen Initialen einen sehr fortgeschrittenen Standpunkt. Der rechteckige Rahmen, der früher das Rankenwerk umschlossen, ist jetzt durchbrochen, und die Ranken kriechen oft fast die ganze Buchseite herab.

An den Bilderinitialen ist die bekannte Art der in die Initialis einbezogenen weiteren Buchstaben breiter als je ausgeprägt, die quadratischen Grundfelder dieser Buchstaben sind in verschiedenen Farben schachbrettartig angeordnet.

Wir möchten diese Miniaturen auf etwa 1260 anzusetzen, womit wir also eigentlich schon über die Stauferzeit hinausgehen, vielleicht sind sie noch etwas später.

Vielleicht stammt auch das Psal-

terium A I. 33. in Bamberg aus der Augsburger Schule; die Erwähnung von »Hilaria c. soc.«, sowie die stark betonten schwarzen Konturen weisen wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit dorthin. Die Handschrift enthält an Malereien einen majestätischen segnenden Christus, eine Verkündigung, eine thronende Madonna mit Kind, einen David mit der Harfe, zu dessen beiden Seiten je eine Frau kopfunter hinabstürzt. Es ist hier offenbar an die aus dem Fenster gestürzte Jezebel gedacht, und diese Scene, die übrigens als Illustration zum Psalm »Quid gloriaris . . .« ganz vereinzelt da steht, knüpft an die Worte dieses Psalms »... di lexisti omnia verba praecipitationis« an. Die recht gut gearbeiteten Bilder sind in Gold und Deckfarben sicher und gewandt ausgeführt, die Initialen ungefärbte Federzeichnung auf Gold- und Gouachegrund. Wie bemerk't, ist die Augsburger Provenienz dieses Psalters nicht gänzlich gesichert.

Zwischen Regensburg und Augsburg liegt das einstige Benediktinerinnenkloster Hohenwart. Politisch — wenn wir uns so ausdrücken dürfen — zu Bayern gehörig, gehörte es der kirchlichen Eintheilung nach von jeher zum Bisthum Augsburg.

Aus Hohenwart besitzen wir zwei Miniaturlandschriften unserer Zeit von sehr verschiedener Technik und Qualität. Die erste ist Clm 7383, sie zeigt auf fol. 1 das Bild des hl. Georg, des Hauptpatrons von Hohenwart. Der Heilige sitzt gekrönt in feierlicher Haltung da, in der Linken den Schild, in der Rechten die mit einem Fähnchen versehene Lanze, aus der Zweige mit Blättern hervorwachsen.

Die nächste Seite zeigt in sechs Kabinettsbildern die Bildnisse von ebenso vielen Kirchenvätern. Es sind rohe, künstlerisch werthlose Federzeichnungen in Roth und Schwarz aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Das andere Denkmal der Hohenwartner Buchmalerei unserer Periode weist unbedingt auf Augsburger Einfluß hin, weshalb wir Hohenwart auch zum Augsburger Gebiet ziehen.

Es ist Clm 7384, Quartuor Evangelia. Dass diese Handschrift

ursprünglich für Hohenwart geschrieben wurde, unterliegt keinem Zweifel. Nicht nur befand sie sich nachweislich schon in frühesten Zeit daselbst, sicher schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts, wie verschiedene ins Buch eingetragene Notizen zeigen, sondern wir finden auch unter den ersten Bildern die von Maria, St. Petrus und Georg, den speziellen Patronen des Klosters Hohenwart.

Höchst wahrscheinlich wurde der Codex auch in Hohenwart selbst geschrieben und gemalt, die zu Füßen der Madonna knieende Nonne ist sicherlich die Künstlerin, denn stellte sie die Lebtißin dar, so hätte man nicht unterlassen, ihr ein diesbezügliches Abzeichen oder den Namen beizugeben. Leider ist nicht mehr recht zu erkennen, ob diese knieende Gestalt in den vorgestreckten Händen, wie es scheinen könnte, das Schreibrohr gehalten hat.

Das erste Bild des herrlichen Codex zeigt eine thronende Madonna mit Kind, unten kniet eine Nonne in bläulichem Gewand und weißem und darüber schwarzem Schleier.

Auf einem weiteren Bilde sehen wir die beiden Heiligen Petrus, den mächtigen Schlüssel in der einen, ein Buch in der anderen Hand, neben ihm St. Georg, eine prächtige, gewappnete Rittergestalt mit Schwert, Speer und Schild.

Die nächste Seite bietet eine majestas Domini: Christus in einer Mandorla thronend; in den vier Ecken je die Halbfigur eines anbetenden Engels.

Die folgende Bildseite ist viergetheilt und enthält die vier Evangelistenymbole in Verbindung mit den Paradieseschlüssen, die, als kleine Knaben personifizirt, den betreffenden symbolischen Gestalten je aus einer Urne Wasser einflößen.

Zu Beginn jedes Evangeliums ist sodann das Vollbild des betreffenden Evangelisten eingesetzt: Matthäus greis, kürzbartig, Markus mit braunem Haar und weißem Bart, Lukas als junger Mann mit braunen, langen Locken und gleichfarbigem kurzen Bart, Johannes mit wallendem greisem Haar und Bart gebildet.

Die Evangelisten sitzen unter oder neben einer Architektur, in einer oberen Ecke des Bildes erscheint ihr Symbol in den Wolken, das als inspirirend gedacht ist. Neben den

Evangelisten sehen wir ein paarmal zur Belebung und Füllung des Raumes auch einen Blumenstrauß aus der Erde wachsend.

Die Technik dieser Bilder ist eine ebenso sorgfältige als von hoher Gewandtheit zeugende Deckmalerei auf Goldgrund, dessen Glanz sich unverfehrt erhalten hat, wie auch der leuchtende Schmelz der Farbe. Die Köpfe sind gut modellirt, man sehe den Kopf des Matthäus. Ueberall finden sich auch die charakteristischen schwarzen Konturen, wenn auch nicht in der flotten Freiheit der eigentlichen Augsburger Arbeiten.

Die Ausfassung verrät die Spätzeit unserer Periode und ein ganz hervorragendes Talent der Künstlerin. Die Madonna ist von einer Frische, Zinnigkeit und Naivität der Ausfassung, die geradezu stammenswerth ist. Und wie real und ritterlich-prächtig steht St. Georg da! Auch die Bilder der Evangelisten sind gerade, was Ausfassung und Charakterisierung anlangt, hervorragende Leistungen.

Nicht nur in der verschiedenen Behandlung und Färbung von Haar und Bart ist eine gewisse primitive Individualisirung angestrebt, nein, auch in Haltung und Bewegung sind die einzelnen Evangelisten verschieden charakterisiert.

Wir sehen den ernst in seine Arbeit vertieften Matthäus, den beweglicheren Markus, der eben einen inspirirenden Gedanken aufsaßt, den milden, bedächtigen Lukas, der eben sinnend die Feder spitzt, und den visionär emporstrebenden Johannes.
(Schluß folgt.)

Pastora bona.

Von Pfarrer Reiter.

Vor einiger Zeit wurde uns ein altes, nicht gedrucktes, sondern geschriebenes Buch geschenkt: „Geistliche Goldgrube, in welcher sehr kostbare geistliche Schätze der außerlesensteinen Andachtsübungen begriffen sind. Womit ein jeder gar leichtlich Gott, was Gottes ist, gebe und seine Seele mit geistlichen Verdiensten sehr bereichern kan. Eingerichtet von P. F. Joseph von Breyssach, Capuciner Border-Desterreichischen Provinie Prediger. Geschrieben durch Adelis Thaddeus Barth, Scol.-Provisor in Markdorf. anno 1781.“

In dieser Goldgrube lag ein ebenfalls aus alter Zeit stammendes Bildchen, welches eine Schäferin mit mildem Gesichtsausdruck zur Darstellung bringt. Dieselbe hat die Hirtenfalte

umgehängt; die rechte Hand ist leicht erhoben, die linke hält eine Schäferschuppe. Neben ihr sieht man ein Lamm, im Hintergrund wieder eine Schäferin mit Schafen. Also wirklich eine Schäferinidylle? Doch nicht ganz. Dagegen sprechen die Engelköpfe, welche oben zu beiden Seiten auf Wolken schweben, dagegen spricht der das Haupt umstrahlende Nimbus mit seinen sieben besonderen Zaden, dagegen auch die unten angebrachte Legende: »*Pastora bona*«. (Könnte spanisch, wird aber frei lateinisch sein.) Diese *pastora bona* oder gute Hirtin ist offenbar Niemand anders, als die gebenedete Gottesmutter Maria, welche die siebenfachen Gaben des heiligen Geistes besaß. »Ich sehe Dich in tausend Bildern Maria lieblich ausgedrückt.“ (Novalis.)

Auf was gründet sich nun unsere Darstellung? Ohne Zweifel auf eine Stelle aus dem ersten Kapitel des Hohenliedes. Die Braut möchte ihren Geliebten allein, ferne von äußerem Gepränge, in der Stille der einfachen Flur zu eignen haben. Darum sieht sie, der ihr noch fremden Königspracht vergessend, den königlichen Bräutigam in demilde des Hirten. „Sage Du mir, welchen lieb hat meine Seele, wo Du rastest, wo du lagerst am Mittage, damit ich nicht umherzugehen brauche bei den Heerden deiner Genossen.“ Der Chor der Frauen antwortet: „Wenn Du nicht zurecht Dich findest, o Schönste der Frauen, so gehe und folge den Spuren der Heerde und weide Deine Zielein bei den Wezelen der Hirten (V. 7), d. h. wenn Du nicht zurecht Dich findest in Glanz und Höhe, dann freilich mußt Du als Hirtin den Hirten suchen. Hier erscheint also die Braut als Hirtin, und diese Hirtinidylle wurde dann von der Braut des Hohenliedes auf Maria übertragen und von der christlichen Kunst in besonderer Weise verwerthet.“

In der kirchlichen Liturgie begegnet uns keine *pastora bona*, dagegen finden wir in den neueren Messbüchern und Brevieren ein festum matris divini pastoris, welches von Papst Pius VII. eingeführt wurde und am ersten Sonntag im Mai oder am 3. September gefeiert wird. Die Gedanken, welche dabei zum Ausdruck kommen, erinnern ganz und gar an die *pastora bona*. „Maria möge ihre Zielein weiden, auf den rechten Weg führen, über sie wachen, sie gegen die Feinde vertheidigen und zur himmlischen Heimat geleiten!“

Ergänzt wird die eben besprochene Abbildung der Mutter Gottes durch eine andere, welche wir kürzlich in Neukirch bei Nottweil gesehen haben. Im Chor der dortigen Kirche hängt nämlich ein Gemälde, welches Maria ebenfalls als Hirtin zeigt, aber neben ihr nicht ein Lamm, sondern einen — Ziegenbock. »*Pasce hoedos tuos*« liest man darunter und zugleich noch 1 Cant. 7. Unter diesen hoedi sind hier die Sünden zu verstehen, und es ist mithin Maria als Hirtin oder Zuflucht der Sünden dargestellt, wie das auch aus einer besonderen Inschrift auf dem Gemälde hervorgeht.

Neukirch hat vor der Säkularisation zu dem Cistercienserinnenkloster Notternmünster bei Nottweil gehört. Haben die Cistercienser, deren Kirchen regelmäßig der seligsten Jungfrau Maria geweiht

sind, dieselbe auch unter demilde einer guten Hirtin verehrt?

Literatur.

Das Leben Jesu von Phil. Schumacher und Joseph Schlecht. 56 Seiten mit 52 Haupt- und 23 Nebenbildern in reichem Mehrfarbendruck. Preis in vornehmstem dunkelrotem Moleskin-Einband 20 M. Allgemeine Verlagsgesellschaft m. b. H. München.

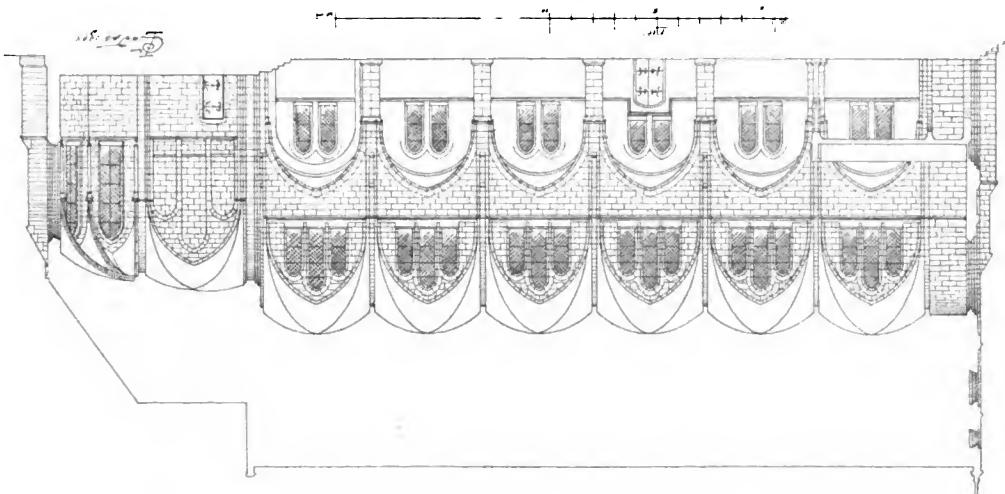
Wir wählen auf den diesjährigen Weihnachtsfest einer jeden christlichen Familie kein schöneres und prächtiger ausgestattetes Werk als das vorliegende zu wünschen, ein Werk, das auch auf dem katholischen Büchermarkt wohl schwerlich seines Gleichen finden wird. Wir sehen von dem Texte ab, zu dessen Bearbeitung der bekannte geistvolle Schriftsteller, Professor Schlecht aus Freising, beigezogen wurde, und der alsbald schon nach Erscheinung des Buches von Zeitschriften und Tagesblättern hoch gewerthet wurde. Er schließt sich, wie besonders hervorgehoben wird, sehr eng an die heilige Schrift an, bedient sich aber auch der kirchlichen Hymnologie und der religiösen Poesie. Wir haben es hier hauptsächlich mit der bildlichen Ausstattung des Werkes zu thun und hier muß ohne allen und jeden Rückhalt ausgesprochen werden: da ist einmal auf diesem Gebiete etwas wirklich Neues und Originelles geschaffen worden. Der geniale Kunstmaler Phil. Schumacher, der mehr als zwei Jahre an der Vollendung dieser Bilder gearbeitet hat, erzählt uns in einer Reihe von Darstellungen, herrlich in der Komposition und prächtig in der Harmonie der Farben, das Leben Jesu, angefangen von der Bekündigung bis zur Himmelfahrt, wobei er die wichtigsten Episoden aus der Jugendgeschichte Jesu, aus dem öffentlichen Wirken und der Leidensgeschichte ausgewählt hat. Auffassung und Gruppierung der Bilder ist eine wahrhaft künstlerische, das Ganze ein katholisches Prachtwerk ersten Ranges. [Leber das schöne Buch liegt der heutigen Nummer ein Prospekt bei.] C.

B. Kühlens Kunstverlag in M.-Gladbach hat einige neue Serien von Darstellungen des Jesu in den 1881. Die in deutlichem und feinem Farbendruck hergestellten Figuren haben hübsch farbige Landeinfassungen aus Ahren, Trauben, Lilien und Rosen. Wir werthen diese Serie in ihrem einfachen Glattdruck entschieden höher, als die Reliefserie 3000 mit den gleichen Darstellungen, die in farbiger Reliefsprägung mit durchbrochenem Hintergrunde nur den Vorzug der Mehrkosten haben. m.

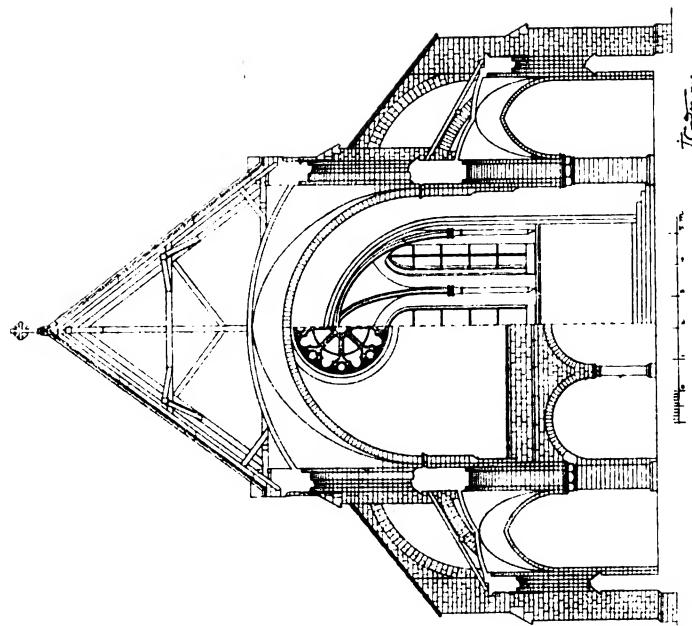
Hiezu eine Kunstbeilage:

Decken- und Wandgemälde von Gebh. Zugel in der Stadtpfarrkirche zu Wangen i. N.

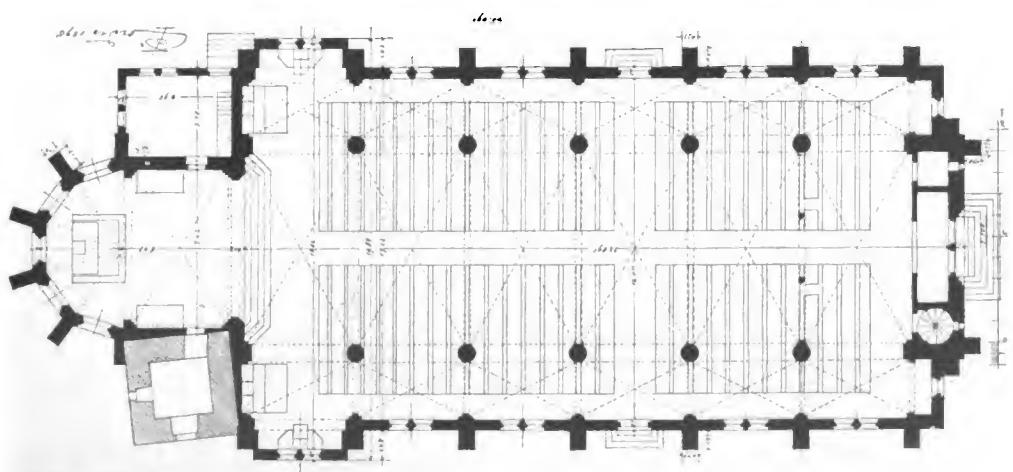
Fassadenquerschnitt.

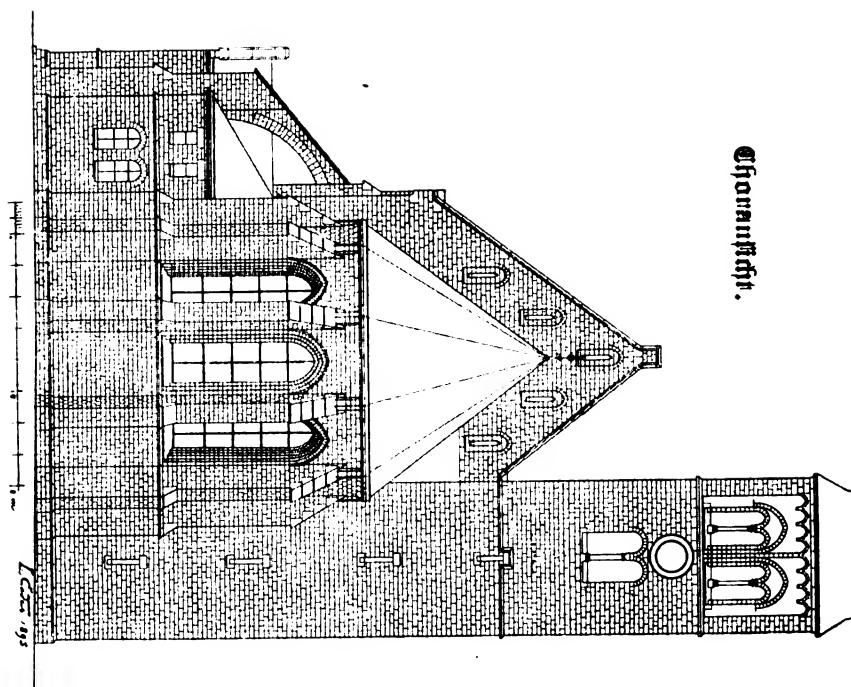
Querschnitt.

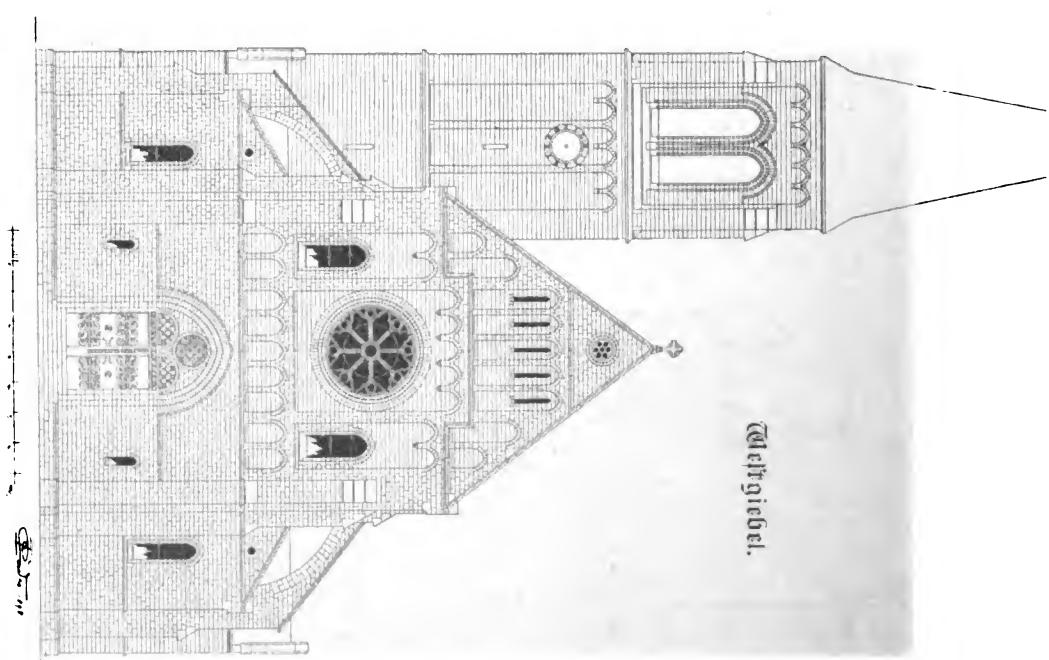
Grundriss.

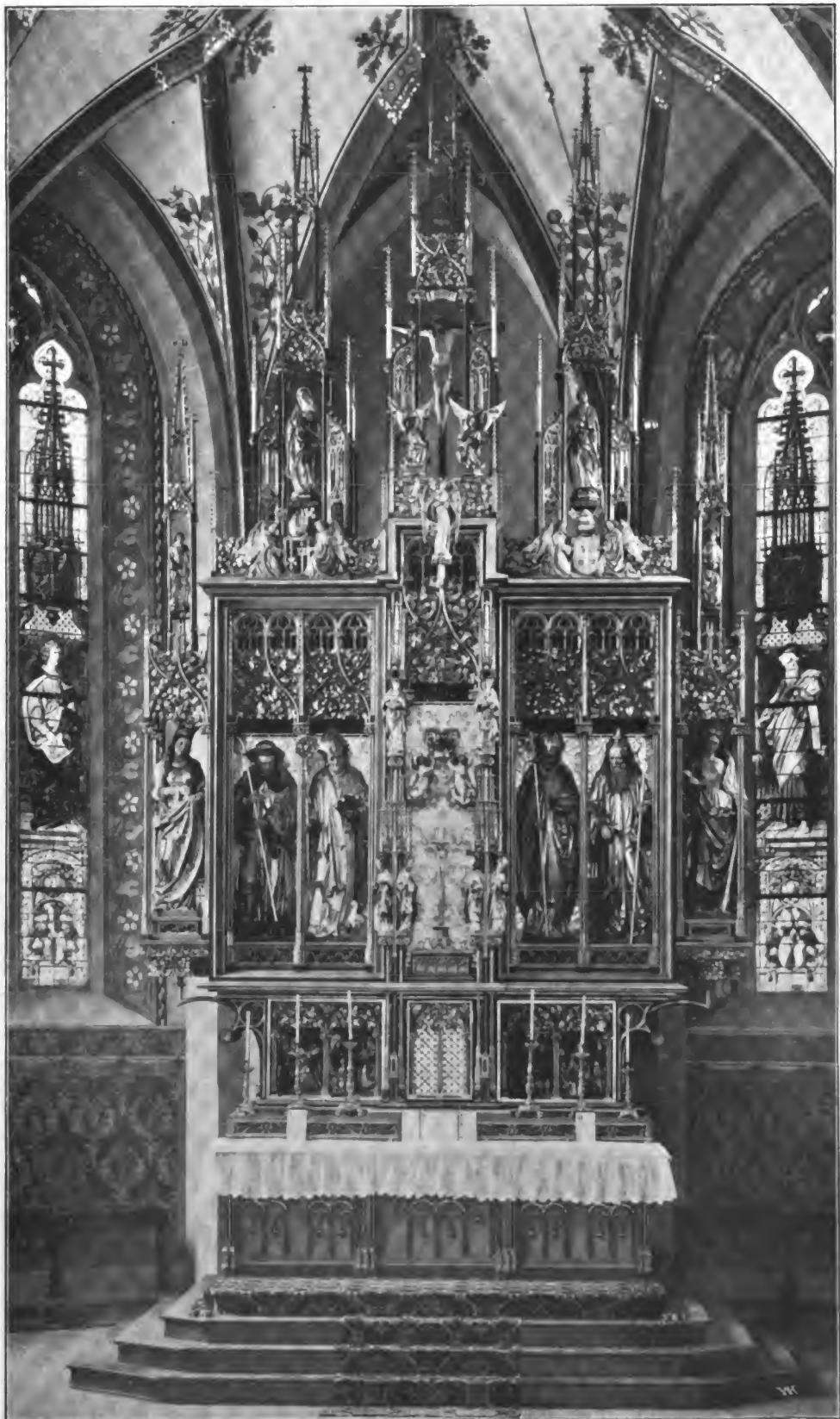
Choransicht.

Wetterschutz.

Archiv 1902. Nr. 2.
Rücke in Kirchberg, Kreis. Biberndt.

Jede Nachbildung verboten.

Archiv 1902. Nr. 9.

Hochaltar in der Stadtpfarrkirche von Wangen. Ausgeführt von Theod. Schnell in Ravel.

Digitized by Google

Archiv 1902.

„Die triumphierende Kirche Gottes“
in der Stadtpfarrkirche zu

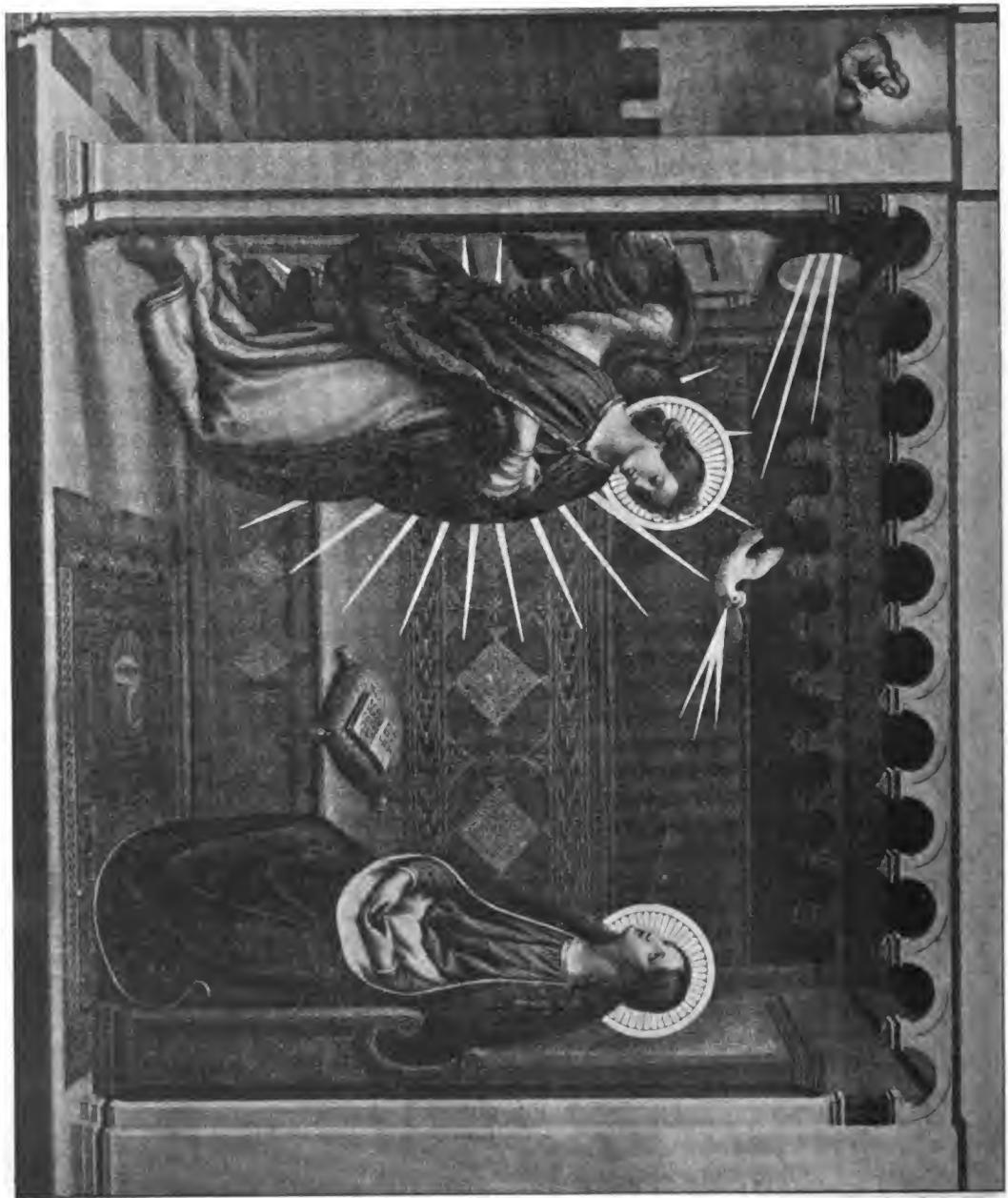
Neben Nachbildung verboten.

II. 8.

in Gebhard Angel
ungen i. A.

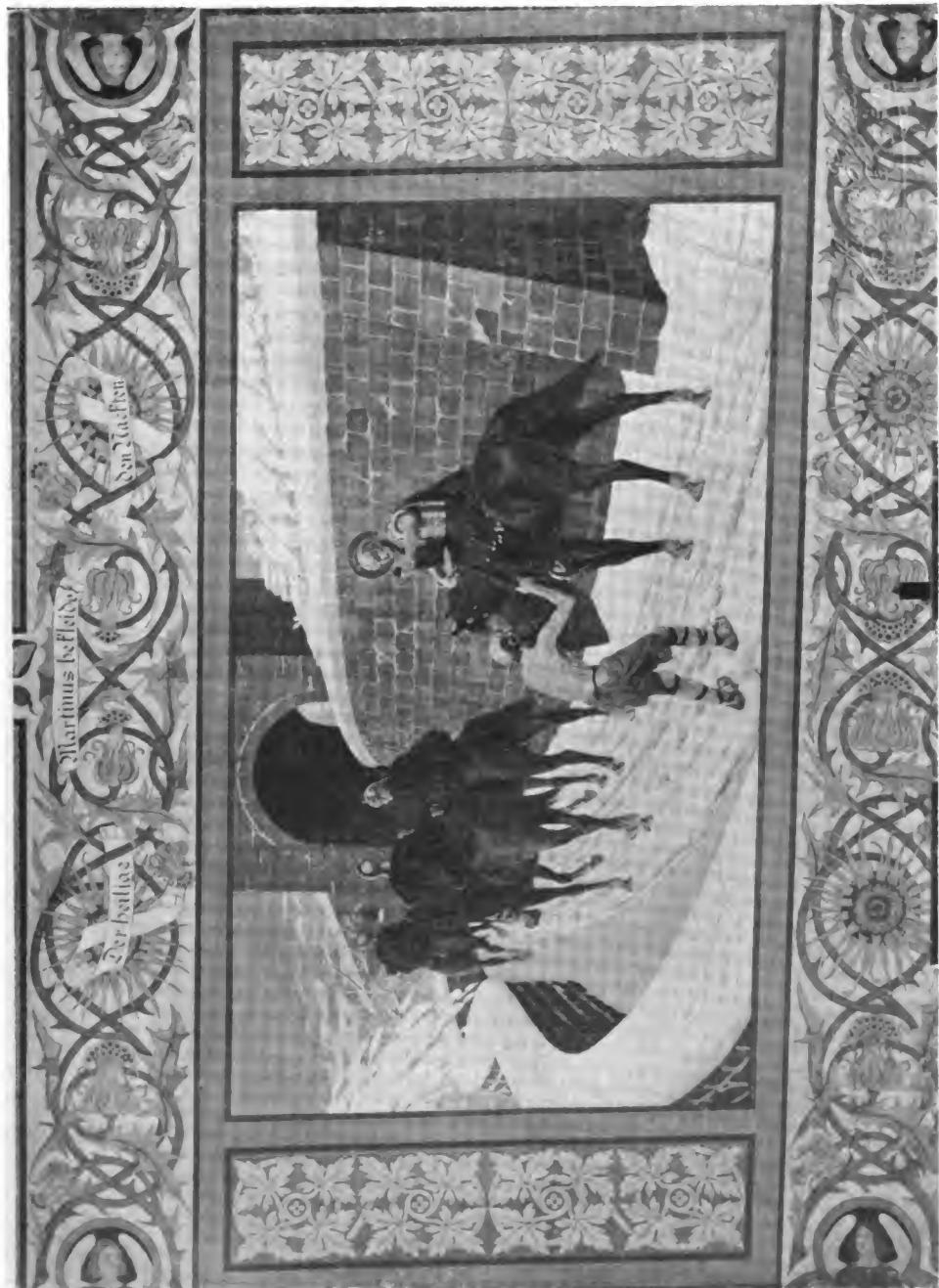

Engraving 1902. Pl. 6.

Brillage zum Amfis für öffentliche Kunst 1902. Pl. 12.

Jede Nachbildung verboten

I. Aus dem Leben des hl. Martin von Gebhard Fugel
in der Stadtpfarrkirche in Wangen i. R.

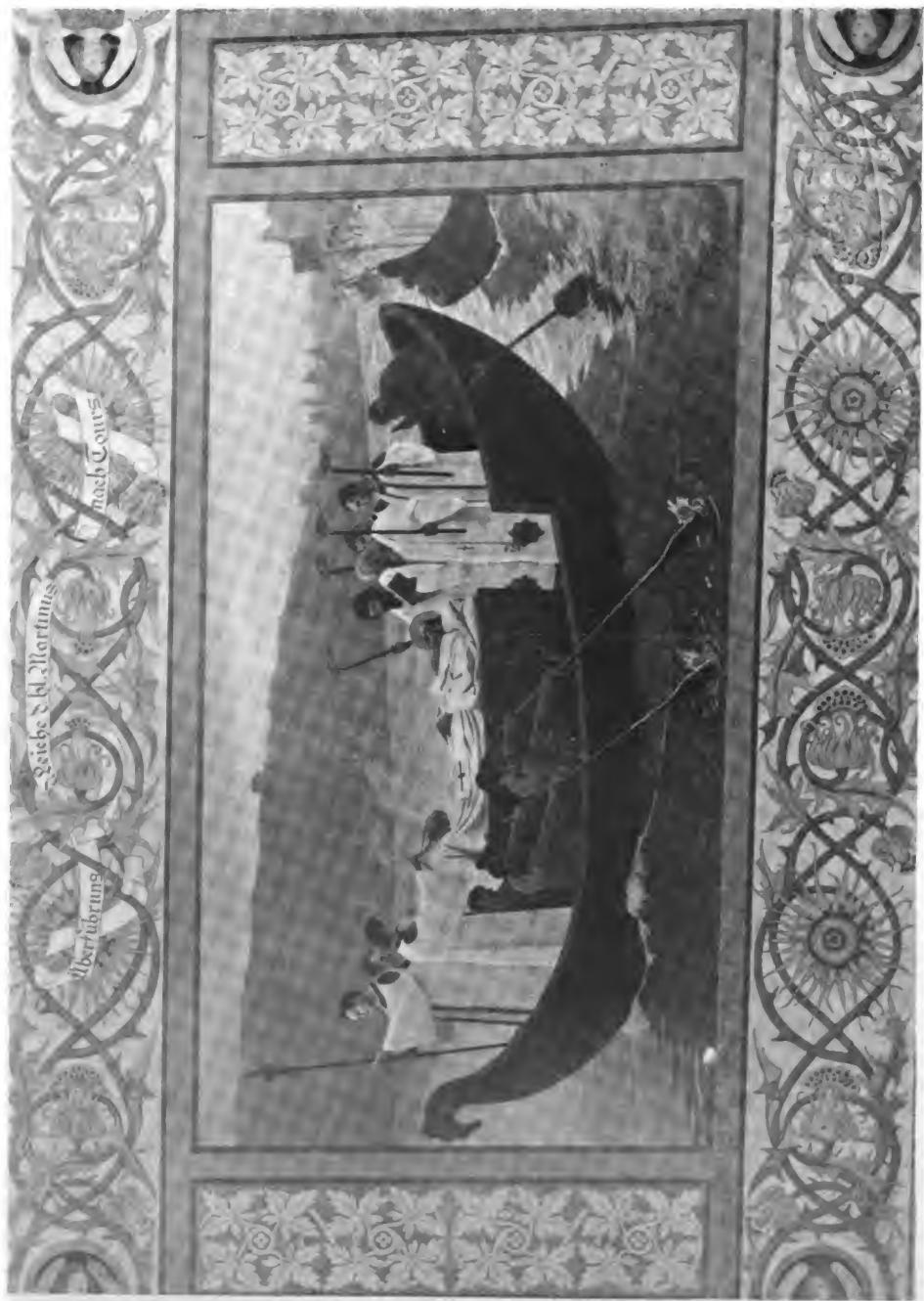
Beilage zum Archiv für kirchliche Kunst 1902. Nr. 12.

II. Aus dem Leben des hl. Martinus von Gebhard Fugel
in der Stadtpfarrkirche in Wangen i. A.

Die Nachbildung verboten.

Abbildung zum Archiv für christliche Kunst 1902. Nr. 12.

III. Aus dem Leben des hl. Pantaleon von Gebhard Engel
in der Stadtpfarrkirche in Wangen i. H.
Nur Fotobüro verboten.

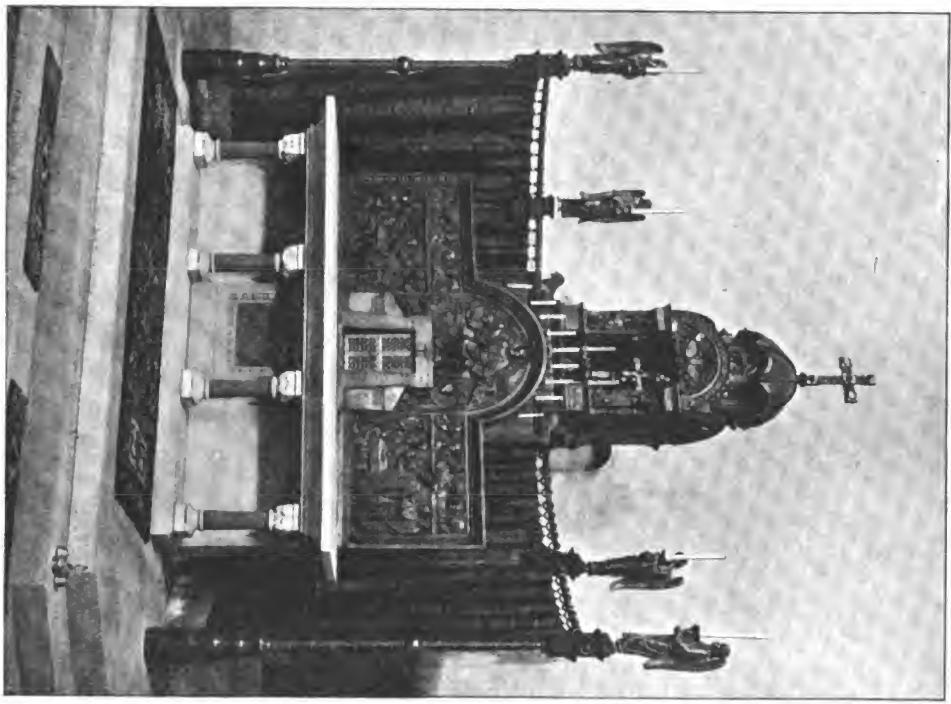

Erklänge zum Andenken für christliche Kunst 1902. Pr. 12.

IV. Apostel (Jakobus, Johannes, Matthias und Simon) von Gebhard Fugel
in der Stadtpfarrkirche in Gengen i. Pf.

Zede Nachdruckung verboten.

Altar für die Rosenthalkirche in Steglitz-Berlin

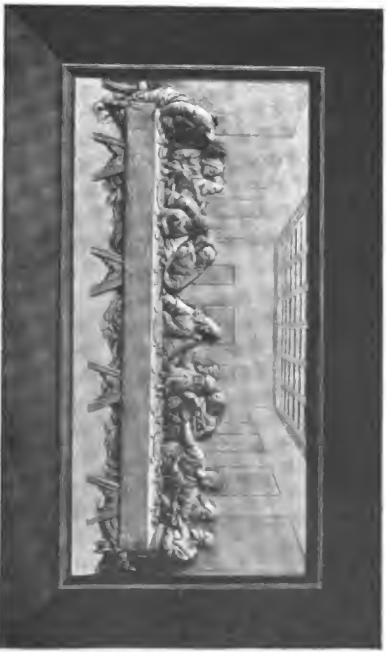
von Geh. Regierungsrat Professor Christian Röhl, Charlottenburg,
mit dem heiligen Geist und der freitragenden Engel.

**Benedictus-Statue im Einfeld in
2,15 m hoch.**

Benedictus-Statue im Einfeld,

Giardino di Genova.

Graudenkmäl Kommerzienrat Landes in Phlümchen.
Pietà-Gruppe, über lebensgroß, in Bronze guss nach Modell von Professor J. v. Strüver.

(Sämtliche Rechte vorbehalten.)

Archiv 1902. Nr. 41.

Prachtmonstranz aus Feinsilber.

Gefertigt für die St. Nikolaikirche zu Stuttgart. Entwurf und Ausführung — sämtlich
Teile Handarbeit — von Jos. Hugger, Goldschmied, Rottweil a. N.

A nno 1902. April. 10.

Zehe Nachdrückung verboten.

Chorgestühl in der Stadtpfarrkirche in Wangen i. A.
Entworfen und ausgeführt von Theodor Schnell. Bildhauer in Rottenburg.

