

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

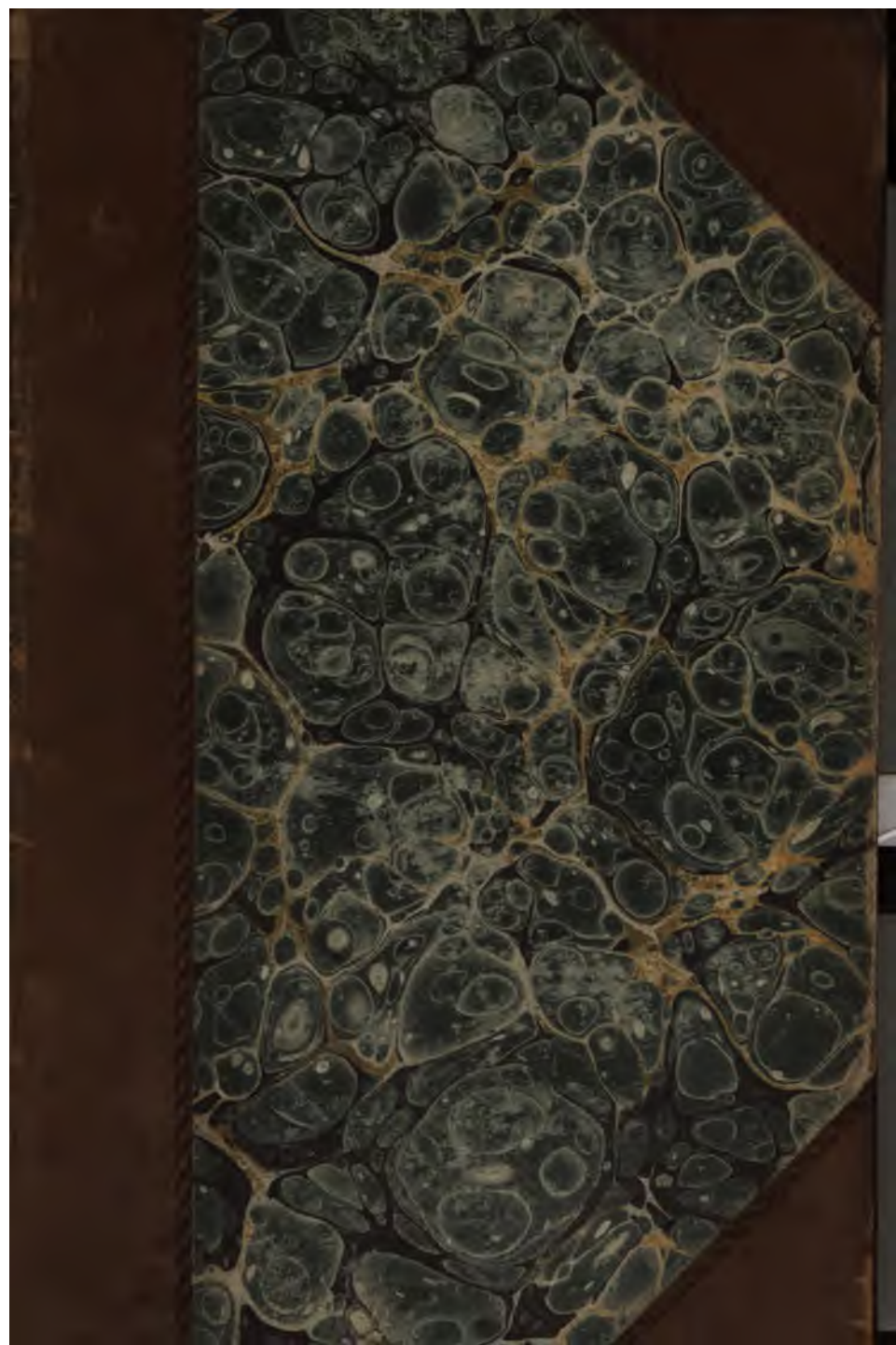
Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

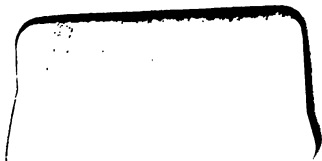
Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

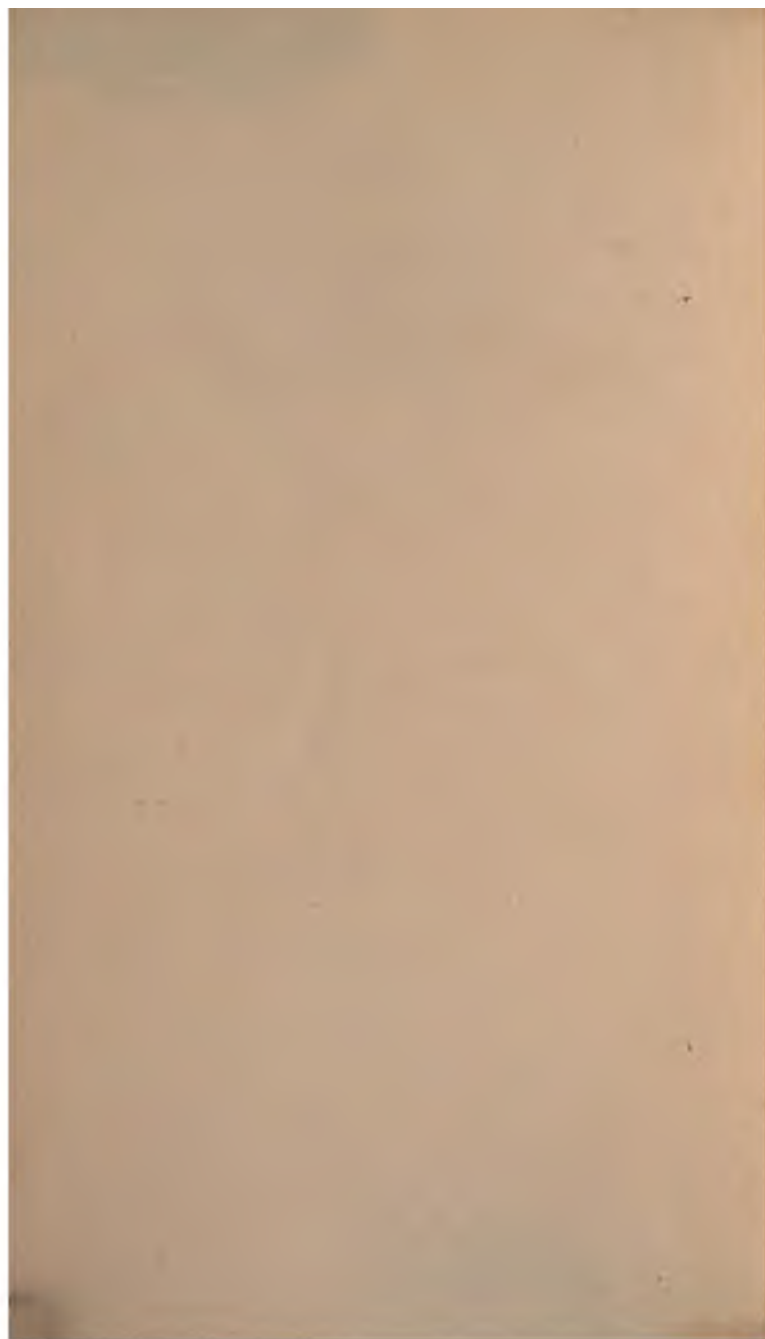
000032004Q

42.

497.

A b r i ß
einer vergleichenden Darstellung
der
Judisch - Persisch.
und
Chinesischen Religionsysteme,
mit

steter Rücksichtnahme auf die späteren Religionsformen und
den Ursprung religiöser Ideen.

Für
Studierende und Gebildete überhaupt,

von

Dr. J. C. Kröger,

Rectoren am Wallenhaus in Hamburg, der Leipziger Gesellschaft für historische Theologie, der Frankfurterischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und ihrer Hülfswissenschaften, der Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe correspondirendem und Ehren-Mitgliede.

Gisleben,
Verlag von Georg Reichardt.
1842.

497.

Seinem

geliebten Freunde und verehrten Lehrer,

dem Herrn

Dr. J. C. A. Grohmann

in Dresden,

emerit. Professor der Philosophie am akademischen Gymnasium
in Hamburg.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be several lines of text, possibly a list or a series of notes, but the characters are too light to be transcribed accurately.

Seinem

geliebten Freunde und verehrten Lehrer,

dem Herrn

Dr. J. C. A. Grohmann

in Dresden,

emerit. Professor der Philosophie am akademischen Gymnasium
in Hamburg.

empfänglich ist, wie sehr es nach wahrer, offner Freundschaft geschmachtet hat; wie wenig es sich von jener kalten und schalen Umgangsfreundlichkeit befriedigt fühlt, mit welcher die Klugheit der Welt die kälteste Selbstsucht oft eben so zu bedecken pflegt, wie mit äußerem Schimmer und Glimmer die Gebrechen des Körpers; — aber Sie wissen auch, daß ich eben so unfähig bin, der letzten erheuchelte Gefühle zurück zu geben, als die erste mit bloßen Worten ausdrücken zu wollen, weil That und Leben allein dies würdig zu thun vermag.

Darum mein Schweigen! Aber soll ich ewig verstummen? Die Zeit eilt dahin, die Sonne Ihres Lebens neigt sich zum Untergange, und, wenn sie auch meiner Bahn fast ein Vierteljahrhundert weniger geleuchtet hat, wer weiß, wie bald ihre Strahlen auch auf mein Grab fallen! Ich würde dort, bei dem Scheine des Undanks

gegen irgend einen Menschen, der mir im Leben wahrhaft wohlgethan, geschweige denn gegen Sie, der mir stets ein ächter, d. h. offener, uneigennütziger Freund gewesen, keine Ruhe finden! — Daher drängt mich das Herz, bevor wir für diese Welt von einander scheiden, Ihnen noch einmal die warme Freundeshand zu drücken, und eine alte Schuld in etwas abzutragen, indem ich mit Ihrem theuern Namen vorliegende Schrift schmücke: sie sey Ihnen ein schwaches Zeichen dankbarer Verehrung, ein vergängliches Denkmal unvergänglicher Liebe, die, wie jetzt nicht die Ferne, so einst nicht der Tod erkälten wird.

Und wer unter Allen, welche während meiner Lebensbahn, den Sonnen gleich, erleuchtend, anziehend, erwärmend auf meinen inneren Menschen einwirkten, hätte wohl mehr Anspruch darauf als Sie, geliebter Freund, der Sie

einst mir, dem schüchternen Jüngling, mit offenem Vertrauen entgegen kamen, meine ersten wissenschaftlichen Bestrebungen leiteten, meiner ersten praktischen Thätigkeit mit aufmunternder Theilnahme folgten, und dem offenen Ausdruck meiner Gedanken und Empfindungen es nie an freundlichem Rath oder Trost fehlen ließen! Und wer unter Allen, welche Ihnen näher standen, hätte wohl stärkeren Anlaß dazu, als ich, der den vollen Werth Ihres Geistes und Herzens aus Ihrem häuslichen und bürgerlichen, amtllichen und schriftstellerischen Leben sieben und seit zwanzig Jahre kennen zu lernen Gelegenheit hatte, wie Wenige!

Wie sollte darum an diesen Werth, an jene vielfachen Beweise der Liebe und Sorgfalt, so wie an die glücklichere Zeit, da ich Ihres persönlichen Umganges genoß, mich der heutige Tag nicht lebhaft erinnern, an welchem

Sie vor 32 Jahren von der Universität Wittenberg zur philosophischen Professur des akademischen Gymnasiums meiner Vaterstadt berufen wurden, wo Sie zwar einen kleinen Kreis für Ihre amtliche Thätigkeit fanden; aber desto segensreicher auf Diejenigen einwirkten, welche sich näher an Sie schlossen, während Sie durch schriftstellerische Arbeiten Ihren Ideen ein weiteres Feld eröffneten, und im Umgange mit den Wissenschaften Geist und Herz über das alltägliche Leben und dessen Lust und Last erhoben!

Auch mir sind solche Beschäftigungen ein Bedürfnis geworden (denn „der Geist muß denken, ohne Denken gleicht der Mensch dem Och und Eseln im Stalle, sein Herz muß lieben,“ und denen, welche etwa vom Zwickel schreiben reden mögen, kann ich nur wie Dionysius dem König Philipp antworten: „Ich schreibe, wenn Ihr und

Eures Gleichen beim Weine sitzt“), sie haben mir nicht allein den Geist frisch erhalten, der bei dem niederen Getriebe des Lebens so leicht abgestumpft wird, sondern auch, nach einem harten häuslichen Verluste, mich wieder aufgerichtet, mit Lebensmuth und Arbeitslust zurückgegeben, indem sie die Gedanken von der niederbeugenden Gegenwart in die pädagogische Urzeit unseres Geschlechts, und von dieser durch Reminiscenzen aus den Schriften und Vorträgen des eben so gelehrten als scharfsinnigen Kreuzer auf die Gestaltung der höchsten Ideen der Menschheit unter den ältesten Völkern, den Hindus, Persern und Chinesen, führten.

Die Erhabenheit und Würde jener philosophisch-religiösen Ideen, die bei ihrem Ursprunge einer lebendigen Quelle gleichen, die vom Berge herabfließend noch ihre ganze Frische, Fülle und Reinheit in sich trägt, während der Bach im Thale bereits manchen unreinen Zusatz auf-

genommen, scheinen mir noch nicht so allgemein gekannt und gewürdigt, als sie es verdienen, und doch ist eine nähere Bekanntschaft mit ihnen, die ein neues Licht auf die Urgeschichte der Menschheit und den Ursprung religiöser Ideen werfen, für den Gebildeten wie für den Gelehrten, besonders aber dem Philosophen, Theologen und Pädagogen, vom höchsten Interesse. Darum habe ich versucht, in gedrängter Kürze die Resultate der neueren Forschungen Denen vor Augen zu legen, welchen die Zeit fehlt, sich unmittelbar an diese Studien zu machen, und Denen einige Fingerzeige zu geben, welche geneigt seyn möchten, sich tiefer darin einzulassen. Ich und mein Buch wollen nicht als Lehrer und Quelle, sondern als Führer zu diesen angesehen seyn. Deshalb habe ich die Hauptlehren der Indisch-Persisch- und Chinesischen Religionsysteme als eine Art Kapitel-Überschrift aufgestellt,

und darunter die möglichst wortgetreue Uebersetzung der aus den heiligen Büchern jener Völker gezogenen Beweisstellen, und in Anmerkungen Stoff zur Vergleichung mit späteren religiösen Ideen, verschiedenartige Ansichten u. angeführt und die Schriften angegeben, aus welchen weiter zu schöpfen seyn möchte; in der Einleitung aber das Nöthige über Sprache, Literatur u. Ost-Asiens mitgetheilt, und am Schlusse einige Folgerungen auf den Ursprung religiöser Ideen gezogen.

Ob dieses Werkchen Ihren Anforderungen Genüge leistet, muß ich Ihrer nachsichtsvollen Beurtheilung anheim stellen; ich habe meine Sache so gut gemacht, als ich — konnte und *ultra posse nemo obligatur!* Ob Sie meinen Folgerungen überall beistimmen? Ich weiß es nicht, und zweifle fast daran; aber das weiß ich, daß Sie Philosoph genug sind, um entgegenstehende Ansichten

und Meinungen (denn geschichtlich läßt sich die Aufgabe schwerlich lösen, höchstens philosophisch) nicht allein dulden, sondern auch würdigen zu können. Ich habe wenigstens unbefangen geforscht, unbekümmert um die Resultate, denn „schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrthum“ und kann nicht einstimmen in die Ansicht: „Ein Wahn, der uns beglückt, wiegt eine Wahrheit auf, die uns zu Boden drückt,“ weil ich nicht glaube, daß es schädliche, zu Boden drückende Wahrheiten giebt. Die Wahrheit mag dem Einzelnen durch Wahrheitsfeinde Nachtheil bereiten, denn *veritas odium parit*; der Menschheit, der Sache ist sie immer förderlich. Und wer wollte um eines Nachtheils willen dem Nothe gleich seyn, das der Wind jeder Meinung Anderer hin- und herbewegt: „wer sich fürchtet, der ist nicht völlig in der (Wahrheits-) Liebe!“

Großväter pflegen mit besonderer Liebe auf ihre Enkel zu schauen: darum bin ich auch unbesorgt um die Aufnahme des Geisteskindes, das ich Ihnen hiermit hochachtungsvoll übergebe. Ihr Genius umschwebe es auf seinem Weltlaufe unter Lob und Tadel, bis es nach dem Laufe der Welt vergessen seyn wird, — wie wir. Doch wir wollen uns selber nicht vergessen, denn die Liebe höret nimmer auf, so doch die Erkenntnisse und die Sprachen und das Stückwerk unsers Wissens aufhören wird!

Hamburg, den 20. März 1842.

Röger.

I n h a l t.

Erster Abschnitt.

Einleitung. Sprache, heilige Schriften und Religionsysteme der Hindus, Perser und Chinesen	Seite 1
---	------------

Zweiter Abschnitt.

Darstellung der Indischen, Persischen und Chinesischen Religions- lehre	47
A. Einheit Gottes	47
B. Dreieinigkeit Gottes. Schöpfung der Geisterwelt	61
C. Fall der Geister (Engel), Ursprung des Bösen	79
D. Schöpfung der Körperwelt	88
E. Schöpfung des Menschen	127
F. Die Seele des Menschen, ihre Freiheit und Unsterblichkeit	138
G. Stand der Unschuld der ersten Menschen und Sündenfall	149
H. Sündfluth. Sündenstrafe. Erneuerung des Menschengeschlechts	164
I. Göttliche Hülfe. Offenbarungen als Heilmittel	171
K. Lob, Unsterblichkeit und Vergeltung	188
L. Sieg des Guten, Auferstehung, letztes Gericht, Weltunter- gang	222

	Seite
M. Eigenthümliche Ansichten über das Verhältniß Gottes zur Welt. Emanation, Seelenwanderung, Präexistenz der Seele, Einfluß dieser Ansichten auf das Leben und die Sittenlehre	232
N. Pflichtenlehre und Lugenbmittel	250

Dritter Abschnitt.

Folgerungen	303
A. Die religiöse Bildung der wichtigsten alten Völker zeigt nach Hoch-Asien hin	303
B. Das Urvolk	316
C. Uroffenbarung	330

Register	350
--------------------	-----

Erster Abschnitt.

Einleitung.

Sprache, heilige Schriften und Religionsysteme der Hindus, Perser und Chinesen.

Das Morgenland ist die Wiege des Menschengeschlechts,
aller Religion und aller Weisheit.

Herder.

§. 1. Alle Nachforschungen über den Ursprung und den Entwicklungsgang des Menschengeschlechts leiten den Blick nach Asien hin, diesem großen Welttheile, dessen hochgebirgige Mitte sich zuerst aus der allgemeinen Wasserwelt emporhob, wo nicht allein die edelsten Thierarten, die herrlichsten Pflanzen im Ueberflusse gedeihen, sondern auch die ältesten und ausgebildetsten Sprachen und Schriftarten, die frühesten Spuren von Wissenschaften und Künsten, die ersten großen Monarchien und die wichtigsten Religionsysteme anzutreffen sind¹⁾.

Schon in der ersten Dämmerung der Geschichte finden wir in diesem Geburtslande aller Weisheit am Abhange seines ausgedehnten Hochgebirges drei merkwürdige Völker, welche durch

---

1) Wir verweisen auf Herder, dessen Ideen z. Phil. der Geschichte der Menschheit wohl keinem gebildeten Deutschen unbekannt oder unzugänglich sind, besonders II, 355 ff.

einen früh erlangten hohen Grad von Cultur und einen weit verbreiteten Einfluß auf die Bildung späterer Völker unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, und deren, erst in dem letzten halben Jahrhundert uns nach und nach eröffneten literarischen Schätze ein neues Licht auf die Urzeit unseres Geschlechts und seinen Bildungsgang werfen: die Chinesen im Osten, die Hindus im Süden, die Arier, d. h. Baktrier, Meder, Perser, im Westen und Nordwesten.

Merkwürdige Uebereinstimmungen in Sprache, Religion, Gesetzgebung u. lassen vermuthen, daß sie sämmtlich von einem gemeinschaftlichen Urstamme, vielleicht aus dem hochliegenden Tibet, ausgegangen und von den großen Strömen, die in jenem Lande entspringen, geleitet, nach verschiedenen Richtungen gezogen sind und unter den Einflüssen ihrer neuen Wohnplätze ihre Bildung eigenthümlich modificirt haben.

Während die Chinesen ihre einsylbige Begriffssprache²⁾ entwickelten, theilte sich die mehrsylbige Ursprache der andern Völ-

- 2) Die Chinesische Sprache, eine der ältesten und originellsten der Welt, gehört zu dem einsylbigen Sprachstamme und wird in verschiedenen Dialekten geredet. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen der Volks-, der Mandarinen- und der Gelehrtensprache, worin die Bücher abgefaßt sind. Den Grundbestandtheil derselben bilden eine kleine Anzahl einsylbiger Wurzelwörter, deren Anzahl die früheren Missionare (s. Mem. conc. I, 280) auf 330, Remusat auf 252, Montucci auf 460 und Schott auf 540 angeben, bestehend aus einem Vocal oder Diphthong und einem Konsonanten, am Ende das gelinde n oder das nasale ng. Daher gleichen diese Laute an Zartheit und Einfachheit den ersten Tönen des lallenden Kindes, daher sind die Europäischen Sprachen den Chinesen unerträglich. Durch vier- oder fünffache verschiedene Betonung (den Ausländern unerreichbar) wird die Zahl jener Wurzelwörter um so viel, vier- oder fünfmal, vermehrt. (3. B. das Wort tschü bedeutet bei der Dehnung des ü und mit hellem Ton gesprochen: Herr, Gebieter; mit gleichförmigem Ton: eine Sau;

ter in vier Hauptdialekte, welches eine Trennung in vier Hauptstämme mit vier verschiedenen Wohnsitzen voraussetzt: a) in das

schnell und leise: eine Küche, mit starker Stimme: eine Säule.) Dieser geringe Sprachsaß würde indeß unmöglich ausreichen, um ohne Mißverständnisse alle concreten und abstracten Begriffe auszudrücken, wenn diesem Uebelstande nicht durch Verbindung mehrerer Wörter zu Einem Begriffe abgeholfen worden wäre, so daß, wie vieldeutig das Wort an sich sey, es doch in dieser Verbindung nur Einen Begriff giebt und der Zusatz nur der Deutlichkeit wegen statt hat. (Z. B. Mu heißt Baum, Holz; in der Zusammensetzung mit andern Wörtern erhält es eine ganz andere Bedeutung: Mu-leao = Holz zum Bau bereitet: Mu-lan = ein hölzernes Sitter; Mu-hia: eine Schachtel. Mu-tsiang: ein Zimmermann; Mu-mien: Baumwolle. (S. du Halbe und Goffier, Beschreibung des Chinesischen Reiches 2c.) Ableitung und eigentliche Biegung fallen weg; die Deklinationen und Konjugationen werden durch Umschreibung ersetzt. Mehrere Vokale in der Mitte eines Wortes bilden immer nur eine Sylbe.

Bei dieser Einfachheit und Armuth läßt sich jene Sprache nur unvollkommen durch Buchstabenschrift darstellen. Die Chinesen erfanden daher ein System von Zeichen, deren Anblick den Begriff des bezeichneten Gegenstandes gab, welche also Begriffe, nicht Sylben bezeichnen, deren Bedeutung, so gut wie die der arabischen Zahlzeichen, von Jedermann verstanden werden kann. Sie bestehen aus sehr einfachen Linien (eine Querlinie, zwei senkrechte, eine oben zugespitzt, die andere unten abgestumpft), einem Punkt, zwei krummen Linien (eine zur Rechten, die andere zur Linken), die in ihrer Verbindung 214 Urzeichen (Schlüssel) geben, aus denen die übrigen (80000?) Zeichen zusammengesetzt sind. (Nach Guglaff, Geschichte des Chinesischen Reiches, „gibt es 487 einsylbige Wörter, welche durch mehrfache Betonung auf 1445 betonte einsylbige Wörter vermehrt sind. Ueberall, wo durch Ähnlichkeit der Laute Irrthum entstehen könnte, werden zwei einsylbige Wörter verbunden. Doch giebt es noch viel Doppelsinn. Jede Provinz variirt im Laute und der Betonung. Die Schriftzeichen, welche sich auf 14000 belaufen, bestehen aus 216 Wurzelzeichen, welche die einfachsten Ideen ausdrücken. In dieser

Gesetz der böstige Sprache der Fabel, in welche die hundert Sprachen zerlegt ist und welche die Götter- und die Natur : : : in der Zeit - Sprache der alten Zeit,

Gesetz der böstige Sprache der Fabel, in welche die
 hundert Sprachen zerlegt ist und welche die Götter- und
 die Natur : : : in der Zeit - Sprache der alten Zeit,
 Gesetzt hat die Fabel die alten überlebende Sprache der
 hundert Sprachen : : : die Sprache der Fabel zerlegt ist
 in hundert Sprachen zerlegt ist und welche die Götter- und
 die Natur : : : in der Zeit - Sprache der alten Zeit,
 Gesetzt hat die Fabel die alten überlebende Sprache der
 hundert Sprachen : : : die Sprache der Fabel zerlegt ist
 in hundert Sprachen zerlegt ist und welche die Götter- und
 die Natur : : : in der Zeit - Sprache der alten Zeit,
 Gesetzt hat die Fabel die alten überlebende Sprache der
 hundert Sprachen : : : die Sprache der Fabel zerlegt ist
 in hundert Sprachen zerlegt ist und welche die Götter- und
 die Natur : : : in der Zeit - Sprache der alten Zeit,

3) Die Urtheile aller Sachverständigen stimmen in dem Eobe der hoch
 Vollkommenheit der Sprache miteinander überein, zeigen die
 Stammung der Griechischen, Lateinischen, Persischen, Deutschen
 Sprachen aus derselben und setzen es über diese. The sansc
 language (erklärt W. Jones discours on the Hindua. Asiat
 res. I, p. 422) whetever be its antiquity, is of a wonder

ist noch jetzt, obgleich als Volkssprache wahrscheinlich ausge-
rben, in den heiligen Schriften dieser Völker und deren Nach-

structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine them all three without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. There is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and the Celtic, though blended with a very different idiom, had the same origin with the Sanskrit; and the old Persian might be added to the same family, if this were the place for discussing any question concerning the antiquities of Persia. Er behauptet z. B., daß unter 10 Send-Wörtern immer 6 bis 7 reines Sanskrit sind, leitet, nachdem er eine Menge Sprachen auf drei Hauptzweige, die indische, arabische und tartarische Familie zurückgeführt hat, doch, obgleich er selbst die totale Verschiedenheit des Indischen und Arabischen gezeigt, Alles aus einem gemeinschaftlichen Urquell ab.

Colebrooke sagt (As. Res. VII, 200) vom Sanskrit: Es entsprang augenscheinlich aus einer Ursprache, welche nach und nach in verschiedenen Klimaten sich änderte, in Indien Sanskrit, in Persien Pahlavi, am Mittelmeer Griechisch wurde.

Die Verwandtschaft dieser vier Dialekte hat Keyden außer allem Zweifel gesetzt (As. Res. X, 283. 284.). Vgl. Rhode, die heilige Sage der Baktrier, Meder und Perser, Fls. 820, dem wir hier gefolgt sind. — Der Semitische Sprachstamm theilt sich in das Hebräische in Kanaan, das Aramäische in Syrien, das Chaldäische in Babylon, das Arabische zc. Alle diese Völker hatten Buchstabenchrift, auch die Aegypter neben der Hieroglyphe, die Griechen, Petrusker zc.

Das Sanskrit ist eine unermeslich reiche Sprache, vorzüglich durch die Mannigfaltigkeit seiner Derivationsformen und die unbegranzte Fähigkeit seiner Zusammensetzung. X. W. Schlegel.

Wäre, sagt v. Bohlen, auch von den alten Indiern nichts auf uns gekommen, als etwa die Grammatik ihrer bewunderungswür-

kommen der Parsen, Suebern ⁴⁾; c) das Bali, Pali, Pehl auf dem Hochlande in dem alten Magadha, wo Multan, der ältesten Hauptstädte der Bali-Könige, von den Due

digen Sprache, und von dieser allenfalls nur das Verbum mit se geregelten Struktur, seinem Reichthum an temporibus und mo mit seiner Menge von Bedeutungen mittelst weniger Präpositio und seiner Fähigkeit sich alles Accessorischen bis auf die einfach Ur-Elemente zu entledigen: wir würden von der Größe der a Hindu-Völker uns einigermaßen zu überzeugen Gelegenheit hal Denn nichts giebt wohl den Charakter und die intellektuelle Bild eines Volkes klarer und getreuer wieder, als der Spiegel se Gedanken; es kann Kultur und Künste von außen her erhalten, die Sprache ist ganz sein Eigenthum, und es wird sie festhal so lange noch ein Funken von Selbstständigkeit es belebt.

Hierzu kommt noch die Schrift. Von Hieroglyphen ist bei Indiern keine Spur, alle gefundenen Inschriften sind mit ei Alphabete geschrieben, das mit dem Phönizischen nicht in ue einstimmung zu bringen, sondern wohl ein freies Erzeugniß diens ist. (S. Kopp, Bilder und Schriften der Vorzeit 367 ff.)

- 4) Die Zend-Sprache hat 12 einzelne Selbstlaute, 14 Doppel- 3 Dreilaute und 30 Mitlaute, zusammen 42 wirkliche, vers bene Buchstaben. Mit der Sanskrit-Sprache hat sie Aehnlich; aber auch bedeutende Verschiedenheiten, steht mit dem scythid thratischen und keltischen Sprachstamm in Verbindung, also in Mitte zwischen dem Indischen und Griechischen. Sie hat sinn Kraft, Härte des Styls und Schärfe des Accents. Gegen die sicht von Meiner, W. Jones, Eskine, daß die Zend-Sprache nur Dialekt des Sanskrits sey, suchte Rasch zu zeigen, daß dies r von jener gelte; die Aehnlichkeit zwischen beiden suchte Rhode durch zu erklären, daß er das Zend- und das Hindu-Volk vom birge des Hindu-Rusch ausgehen läßt. Dagegen sind die sp Pahlavi- und Parsi-Sprachen wahrscheinlich mehr von der 3 Sprache ausgegangen. Auch die Inschriften auf den Ruinen Persepolis scheinen das zu bekräftigen. Vergl. Bopp's *gran tica etc.*

bis zur Mündung des Indus und auf Ceylon, jetzt noch in den heiligen Büchern der Buddhisten und durch diese auf der östlichen Halbinsel, auch in übersehten Zend-Schriften; d) das Prakrit (dem Sanskrit sich nähernd, wie das Pahlavi und Parsi der Zend-Sprache), in welchem mehrere Religionschriften der Dschainas (Buddhisten der westlichen Halbinsel) abgefaßt sind. Oft begreifen die Brahmanen alle vom Sanskrit abweichenden Dialekte darunter. Am bekanntesten und wichtigsten sind das Sanskrit und die Zend-Sprache.

§. 2. Die heiligen Schriften der Hindus, welche das gesammte Wissen dieses Volkes in Bezug auf Religion, Sittenlehre, bürgerliche Gesetzgebung u. enthalten und im Sanskrit geschrieben sind, werden, nicht sowohl nach dem Grade ihrer Heiligkeit, als nach der Verschiedenheit ihres Inhaltes in mehrere Klassen eingetheilt ⁵⁾.

1) Die 18 Vidyas (Widyas), d. h. Theile der wahren Erkenntniß. Zu ihnen gehören die, den ersten Rang einnehmenden, von Brahma geoffenbarten vier Vedás (Wedás, auch Beids); a) Rich (Ritsch), d. h. Lob oder Rigveda, metrische Hymnen auf die Gottheit in 10000 Doppelversen; b) Yajush (Yadschus, Yajurveda), d. h. Opfer, in 80 prosaischen Abschnitten über Opfer u.; c) Sáman (Sámanveda), d. i. Lied, lyrische Gebete, die nur gesungen werden dürfen; d) Atharvan (Atharvaveda), Priester, 700 Hymnen ⁶⁾.

5) G. Colebrooke on the Vedas, or Sacred Writings of the Hindus. As. Res. VI:1, p. 378 ff. On the Literature of the Hindus, from the Sanskrit by G. Caul in As. Res. I, 340. Polier weicht (mythol. des Hindou's) theilweise in Aufzählung dieser Schriften ab.

6) Jede Veda an sich, besonders der zweite Haupttheil, welcher die esoterischen Brahmanas enthält, begreift eine Menge von Traktaten, Upanishadas, d. h., Meditationen genannt, welche die eigent-

2) Vier Upavedas, d. h. Schriften, welche aus den Vedas gezogen sind: a) Adschus oder Adschusveda („den Menschen von Brahma, Indra und sechs andere Gottheiten geoffenbart“) enthält die gesammte Arzneilehre; b) Gândharva, von Bharata verfaßt, begreift alle Schriften über Ton- und Tanzkunst; c) Dhanus, Verf. ist Wiswamitra, lehrt die Waffenkunst; d) Sthâpatya, Abhandlungen über 64 mechanische Gewerke, Verf. ist Wiswakarman.

3) Sechs Angas (Vedângas, Glieder der Vedas): a) Siksha, über Aussprache der Vokale; b) Vyakarana, auch Paninya, Grammatik des Sanskrit; c) Kalpa, über religiöse Ceremonien; d) Nirukta, Bedeutung schwieriger Phrasen und Wörter in den Vedas; e) Tschadas oder Chanda, Prosodie; f) Jyotish (Dschiotish), über Astronomie.

4) Vier Upângas oder untergeordnete Glieder: a) 18 Puranas, Eröffnungen, Religionslehren mit Geschichte gemischt, circa 800000 Doppelverse; b) Dherma Sastra, d. h. Richtschnur, Gesetz (sonst auch eine allgemeine Benennung heiliger Schriften), auch Smriti: Ueberlieferung, in 18 B. das Corpus Juris der Hindus, von den Pflichten, der Religion, der Gerechtkeitspflege, der Bestrafung der Verbrecher u. Der zweite Sastra ist das Gesetzbuch des Menu (Manu), „den Menu von seinem Vater Brahma lernte.“ (S. die Vorrede Hüttner's zu Menu's Gesetzbuch S. VI.) c) Mimanyasa (Mimansa) erklärt Fragen über moralische Pflichten und Gesetze, lehrt, welche Handlungen rein sind oder unrein machen, und durch

---

liche Theologie der Vedas ausmachen. Das Manu-Gesetzbuch erwähnt drei Vedas, ist also jünger (XII, 111. 112. IV, 123) und sagt IV, 124: „der Rigveda ist den Göttern heilig, der Yajurveda bezieht sich auf das menschliche Geschlecht, der Samanveda betrifft die abgeschiedenen Seelen der Verstorbenen.“ Der vierte scheint also jünger.

welche Mittel sich die Seele zu ihrem Urquell erheben kann; d) Nyaya, Bücher über Verstand, Einsicht, Urtheil, den Sinn heiliger Texte, den Unterschied zwischen Recht und Unrecht erklärend. Beide sind Schriften über die Hauptschulen der orthodoxen Philosophie⁷⁾.

5) Die beiden großen Heldengedichte: Ramayana, etwa 24000 Verse, und Maha-Bharata, 100000 Verse⁸⁾.

6) Religiöse Schriften von Schiwa u. a. für die vierte Kaste des Volks geschrieben, welche die Vedas und Puranas nicht lesen dürfen; sie bilden eine eigne Reihe aus jenen gezogenen, „das Mark aller göttlichen Schriften“ enthaltenden, auf 192 Stück geschätzten heiligen Schriften, welche sich nicht mit Spekulation beschäftigen, sondern auf Sittlichkeit hinwirken sollen.

Diese Schriften werden als göttliche Wahrheit betrachtet. Die Vedas führen daher auch den Namen Sruti oder das durch Offenbarung, oder von oben, Gehörte⁹⁾, weil Brahma

---

7) Der Menu erwähnt (XII, 109. 111) dieser Systeme, indem er von wohlunterrichteten Brahminen verlangt, daß sie „die Vedas und ihre weit ausgebreiteten Zweige, die Vedangas, Mimansa, Nyaya, Dharmasastra und Puranas, erforscht haben sollen;“ in §. 111. ist auch noch von dem Nirukta die Rede. „Über alle Lehrgebäude, heißt es §. 96., welche mit dem Veda streiten, müssen nothwendig Sterbliche zu Urhebern haben, und werden bald verschwinden; ihr später Ursprung zeigt, daß sie nichtig und falsch sind.“

8) Sie standen in großer Achtung: „Wer sie liest, heißt es, wird von allen Sünden befreiet.“ Beide kennen: der Menu, auch die Vedas und der Ramayana nicht, wohl aber die Puranas; in einem derselben wird es „das trefflichste aller Bücher“ genannt.

9) „Durch Sruti, oder was von oben her gehört wurde, versteht man den Veda, und durch Smriti, oder was seit dem Anfange erinnerlich war, den Inbegriff der Gesetze; diese beiden müssen

sie selbst mehreren, namentlich angeführten Rischis oder Heiligen (wahrscheinlich die Vf.) mitgetheilt. Mit großer Sorgfalt wird die Verfälschung des Textes verhütet; beglaubigte Abschriften mit gezählten Sylben und Wörtern sind deshalb zu Benares, Dschenagor u. a. Orten Indiens zerstreut. Gesetzgeber, Astronomen, Aerzte, Dichter und selbst die Schriftsteller heterodoxer Sekten beziehen sich oft auf die Vedas, deren Aechtheit nicht bezweifelt wird ¹⁰).

Diese Bücher gehören zu den ältesten in der Welt, indem ihr Ursprung bis zur Sündfluth hinauf zu steigen scheint; jedoch haben nicht alle dasselbe Alter. Früher durch Tradition fortgepflanzt, sollen die Vedas durch den Weisen Vyasa (Sammeler), nach Colebrookes Vermuthung um das J. 1400 vor Chr., nach W. Jones um 1580 und das Menu-Gesetzbuch 880 = 1280 verfaßt worden seyn ¹¹).

---

nicht durch heterodoxe Gründe bestritten werden, da aus beiden das ganze Pflichten-system hergeleitet wird." Menu c. II, 10.

- 10) Die berühmtesten Orientalisten Europas: W. Jones, Colebrooke, Remusat, de Sacy, Schlegel, Herder, Lychsen, v. Hammer, Kletter, Münter, Lassen, Bopp u. u. stimmen damit, nicht allein was die heiligen Bücher der Hindus, sondern auch der Parsen und Chinesen betrifft, überein. Sie sind kritisch von allen Seiten beleuchtet und bewährt erfunden worden.
- 11) Man kann, sagt W. Jones (As. Res. I, 238. 258. III, 400), den Vedas die Ehre des höchsten Alterthums nicht absprechen; sie sind vielleicht älter als jede andere Schrift in der Welt, ohne daß man deshalb die Erhabenheit, Authentie, Göttlichkeit der Schriften Moses zu läugnen braucht, da diese vielmehr einen neuen Glanz erhalten durch die Uebereinstimmung mit den Mythologien und der Kosmologie des gesammten Alterthums, denen viele Fabeln beigemischt sind. Er setzt das Alterthum der Vedas (denn die übrigen Schriften sind, wie Sprache und die Berufung auf die Vedas zeigt, jünger) lange vor Moses, und sagt: that the Vedas were actually written before the flood. — Das von W. Jones über-

Die Bekanntschaft mit der reichen Indischen Literatur hat, seit W. Jones 1784 die gelehrte Gesellschaft zu Calcutta stiftete, Riesenschritte gemacht. Man hat den Brahmanen, welche Sprache und heilige Schriften heimlich hielten, und selbst nur widerstrebend an eine Uebersetzung, z. B. ins Persische, gingen, das Geheimniß der Sanskrit-Literatur entrisen; viele Exemplare in die Bibliotheken zu London, Paris u. niedergelegt, Gelehrten-Gesellschaften zur Erforschung derselben gestiftet ¹¹⁾,

---

setzte Gesetzbuch Menu's, erklärt F. Schlegel (in s. Vorlesungen S. 171) für das älteste, sicherste und ächteste von allen bisher durch treue Uebersetzungen genau bekannt gewordenen Indischen Werken. Ein Gesetzbuch ist es; aber nach Art des Alterthums das ganze Leben umfassend, also zugleich ein vollständiges Sittenbuch und Sittengemälde voll dichterischer Lehren von Gott und den Geistern, der Entstehung der Welt und der Menschen.

- 12) Auf den Verrath der Veden steht die Ausstoßung aus der Brahminen-Kaste; nur innerhalb derselben sollen sie aufbewahrt werden. Vergebens waren alle Bemühungen der fanatischen Muhamedaner, ihrer habhaft zu werden.

Eine vollständige Abschrift der Vedas in elf Bänden hat Oberst Potier, der lange in Indien lebte, dem brittischen Museum übergeben.

Colebrooke brachte 1816 nach London 211 Werke über die Vedas und deren Scholiasten, 149 über die Vedanta-Philosophie, 100 über Dialektik und Logik, 239 mit heiliger, 200 mit profaner Poesie, Lyrik und Dramatik, 57 medizinische, 67 mathematische und astronomische, 251 juridische, 61 lexicallische, 126 grammatische. (S. A. W. Schlegel, Indische Bibliothek I, 1.) Vgl. Catalogue des Manuscrits Sanskrits de la Bibliotheque Imperiale. Paris 807.

Die Royal asiatic Society ist von Colebrooke 1823 eröffnet; sie gab 1824 den ersten Band der Transactions heraus. Eine andere hat die Asiatic Researches or Transactions of the Society inst. in Bengal = into the History et Literature of Asia zu Calcutta in mehreren Bänden erscheinen lassen. Die Pariser Société asiatique seit 1822 giebt das Journal asiatique heraus. In Petersburg und Wien geschieht auch Vieles.

manche Werke in Europäische Sprachen übersezt, die, gegen das Ganze nur gering scheinend, den Wunsch nach mehreren lebendig anregen.

Die Vedas sind noch nicht vollständig übersezt. W. Jones¹³⁾, Colebrooke u. A. haben Auszüge oder einzelne Stücke daraus geliefert; Rosen: Rigvedas, Sansk. et Lat. Lond. 830, auch englisch mit Noten von Wilson, und Stenzler: einen Abschnitt aus dem Yajurveda. Eine Uebersetzung des Upanischads aus allen vier Vedas brachte 1640 ein Mongolischer Prinz mit Hilfe brahminischer Gelehrten ins Persische zusammen. Der französische Resident le Gentil schickte 1775 ein Exemplar davon nach Europa, welches Anquetil du Perron ins Lateinische¹⁴⁾ übersezte und de Sacy nach dessen Tode herausgab. Diese 50 Upnekhats (Upanischads) (Geheimnisse) sind aber nur mit Vorsicht zu benutzen, da Muhamedanische Vorstellungen eingeflossen. Eine andere Schrift Ezourvedam (verstümmelt für Yajurveda)¹⁵⁾, angebliche Uebersetzung eines Brahminen ins Französische, kam 1761 in Voltaire's Hand, der eine Menge Stellen heraus hob; allein es fand sich bald, daß ein Jesuiten-Missionar, Robert Nobilius, der um J. 1620 in Indien lebte, das Sanskrit verstehen und schreiben lernte, dieß Werk aus den Puranas gezogen und verfälscht hat, um den Indischen Glauben zu zerstören. — Die Upanischads und die Puranas sind übersezt von Wilson und Poley¹⁶⁾.

---

13) Jones works VI. enthalten extracts from the Vedas.

14) Anquetil du Perron: Versio latina interlinearis, cum notis et emendationibus, Argentor. F. Levrault. 2 Voll. 1801, 400. Vgl. Görres über die Richtigkeit derselben in den Heibel's. Jahrbüchern, Jahrg. IV, 5.

15) Ezourvedam, Overdun 1778. 2 B. Deutsch von Itz, Bern 779.

16) The Vischnu Purana a system of Hindu Mythology ed. by Wilson. Upanishats übersezt von E. Poley.

Den wichtigen Sastra des Brahma hat Holwell¹⁷⁾ bekannt gemacht. Proben aus dem Padma- und Brahma-Purana von Stenzler, Berl. 829, Wollheim, Berl. 831. — Das Gesetzbuch des Menu (Manu), welches ein, den Vedas fast gleiches kanonisches Ansehen genießt, und in 12 Kapiteln sowohl die Vorschriften des öffentlichen als des Privatrechts enthält, und ein vollständiges Bild der ältesten Einrichtungen des Volkes giebt, ist 1796 von Jones zu Calcutta englisch herausgegeben, deutsch von Hüttner¹⁸⁾. — Ein jüngeres Gesetzbuch ließ der General-Gouverneur Warren Hastings durch elf gelehrte Pundits (Rechtslehrer) aus 18 Originalschriften, mit Weglassung dessen, was nicht mehr paßt, abfassen und ins Persische übertragen, worauf es von Halhed ins Englische und durch Raspe ins Deutsche übersetzt wurde¹⁹⁾.

Von den beiden großen Heldengebichten²⁰⁾ ist der Ramayana, der den Sieg des göttlichen Helden Rama über den

---

17) Holwell: Interesting historical Events relative to Bengal etc.

18) Hindu Gesetzbuch oder Menu's Verordnungen, aus dem Sanskrit wörtlich ins Engl. übersetzt von W. Jones, deutsch mit Anmerkungen von Hüttner, Weimar 797. Sie werden dem Menu, Einzel des Brahma zugeschrieben, d. h. sie sind göttlichen Ursprungs und das älteste Gesetzbuch. „Jedes Gesetzbuch, das Menu irgend Jemanden vorgeschrieben, ist ausführlich im Veda aufgezeichnet, denn Er war vollkommen in göttlicher Wissenschaft. (II, 7.)“ Daher sein Ansehen, so daß kein Gesetzbuch gebilligt wurde, was ihm widerspräche, daß jeder Ausspruch Menu's eine Arznei für die Seele sey.

19) Gesetzbuch der Gentoo's, oder Sammlung der Gesetze der Pundits nach einer persischen Uebersetzung des, in der Sanskrit-Sprache geschriebenen Originals. U. d. Engl. von R. E. Raspe, Hamburg 778.

20) „Wer sie liest, heißt es, wird von allen Sünden befreiet.“

Fürsten der Rakshus (der bösen Geister), Kavana, schilbert²¹⁾, von Carey und Marshman ins Englische übersetzt²²⁾. Der Mahabarata, Krieg zweier Herrscherfamilien, ist auch ins Persische übertragen. Eine größere Episode daraus, Bhagavat-Gita, hat A. W. Schlegel ins Lateinische, das Original zur Seite, übersetzt²³⁾; Bopp: Ardschuna's Reise zu Indras Himmel; eine andere: Nalus erschien, das Original mit lateinischer Uebersetzung, in London und Paris, deutsch von Bopp und Kosegarten im Vermaasse der Urschrift u. s. w. Die Hitopadesa, ein Sittenbuch in Fabeln, von Wilkins 787, englisch, aber von Schlegel und Lassen deutsch und kritisch erläutert. Die liebliche Sakontola des Kalidas erschien englisch 1790, deutsch von Forster, Herder und W. Gerhard 820. Die Gita-Govinda, das Meisterwerk des Jajaveda, deutsch von Dalberg, Erf. 802. Jones liefert Mittheilungen aus den philosophischen Schriften

21) „Die Bösen sind den Guten überlegen, weil jene von den Göttern das Versprechen der Unverletzbarkeit erhalten hatten. Nur ein Mensch gewordener Gott konnte sie bezwingen, daher zerlegte sich Wischnu in vier Theile und in vier Brüder, deren erster Rama war, siegt und kehrt dann glorreich in den Himmel zurück.“

22) The Ramayana of Valmiki, Serampore 1806.

23) A. W. Schlegel: Bhagavat-Gita sive Almi Krischnae et Arjunaee colloquium de rebus divinis, Bonn 823. Vgl. W. v. Humboldt über dieselbe, Berl. 826. Hitopadas, id est institutio sularis c. interp. et annot. crit. A. W. Schlegel et C. Lassen. Ch. Wilkins Bagvat-Geeta or dialogues of Kreeschna, Ldn. 1785, und dessen Heetopades or Veshnoo Sarma in a series of connected fables, interspersed with moral, prudential and political maxims, Ldn. 787. Harivansa ou histoire de la Famille de Hari, App. du Mahab-harata par Langlois, 2 Bd. Raghuvansa, Kalidasae carmen, Sansk. et Lat. edid. Stenzler. Kumara Saubhava, Sansk. et Lat. ed. Stenzler. The Sankhya Karika, or Memorial Verses on the Sankhya Philosophy by Colebrooke.

der Hinduß, und Lassen: in *Gymnosophista sive Indicae philosophiae documenta*, Bonn 832 *tc.*

Die Literatur der Buddhistischen Völker soll erstaunlich groß seyn, obgleich noch wenig davon unter uns bekannt ist. Buddha selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen; erst 10 Jahre nach seinem Tode sammelten drei seiner Schüler, und darunter sein Liebling und Verwandter Ananda, den ersten Theil der Lehre ihres Meisters, eine zweite Sammlung erfolgte 110, eine dritte 300 Jahre nach seinem Tode auf einem großen Konzilium in dem Klostersempel Dschalandan in Kaschmir, vorzüglich gegen die Kezereien eines Geistlichen, den man für eine Verkörperung des Widersachers (Maha-däwa) hielt. Das Corpus Buddhistischer Religionschriften (Dkarmakhandas) wird auf 108 starke Bände geschätzt (nach Andern ist die Zahl noch viel größer). Jedes Kloster hat eine erlesene Bibliothek und die Verwandlungen der Buddhaß bieten reiche Stoffe zu Legenden dar²⁴⁾.

-
- 24) Vieles, was zur Bekanntschaft mit der interessanten Literatur Indiens gehört, verdanken wir (obgleich die wichtigsten kritischen Untersuchungen von den Deutschen herrühren), den Engländer (drei orientalische gelehrte Gesellschaften beschäftigen sich mit der Bekanntmachung Asiatischer Schriften, welche durch Brockhaus und Avenarius zu beziehen sind); unendlich mehr würden wir noch besitzen, wenn seit 300 Jahren die Europäer nicht bloß nach den materiellen Schätzen des Landes, sondern nach den Perlen und Edelsteinen des Indischen Geistes geforscht hätten! Wie unendliche Schätze dieser Art sind mit Babylon und Tyrus, Persepolis und Ekbatana, Carthago und Jerusalem, Theben und Alexandrien, Pergamus und Korinth *tc.* untergegangen; aber wie viel mag noch in verborgenen Schächten begraben liegen! Wie viele Nachrichten von Schriften, die verloren gegangen? Bei allen Völkern besaßen die Priester in den Tempeln heilige Bücher (Diod. Sic. I, 2.; Her. IX, 2. Herbers älteste Urkunde I, 208 ff.), von deren vielen wir nur Andeutungen, Titel oder Fragmente besitzen. So die Schriften, von denen die Griechen behaupteten, daß sie in Arthiopien vorhanden

§. 3. Die heiligen Bücher der alten Perser, Zend-Avesta, das lebendige Wort (Gottes, d. h. Ormuzd) sollen ursprünglich

wären (Diog. Laert. in Democr. XI, 299), Fragmente, welche Berosus von Chaldaea nach Griechenland brachte; so diejenigen, welche Hermes Trismegistus verfaßt haben soll (As. res. II, 60. Jamblichos, Stanley of chald. phil. I, 133; Her. l. c. Herder IV, 372), und die Kraber, welche von ihnen dem Adam, Seth, Enoch beigelegt wurden. (Begler, Hottinger: Enoch; Eus. praep. er. IX, 17. Sincelli chronol. 13. 33.) S. Manetho's, eines Aegypt. Priesters (300 J. v. Chr.), berühmte Geschichte Aegyptens, wovon Auszüge des Julius Afrikanus in Eusebius und Syncellus und viele andere. Als die Römer (sagt Plin. XVIII, 3.) Karthago eroberten, schenkten sie die dortigen Büchersammlungen den heimischen Fürsten. Nur das Werk Mago, eines Suffeten, über den Ackerbau in 28 B. ließen sie übersetzen und Plinius theilt Bruchstücke mit. Die Schiffsreise des Hanno. S. Heren's Ideen II, 734 u.

Aber auch die heil. Schrift erwähnt Israelitischer untergegangener Bücher: Henoch's Weissagungen, Juda v. 14, 15. Urkunden heil. Geschlechter bis Moses: 1 M. 2, 4; 5, 1; 6, 9; 10, 1; 11, 10; 11, 27; 25, 19; 36, 1; 4 M. 3, 1. Aus den Zeiten des Zuges in der Wüste wird erwähnt: eines Buches des Bundes (2 M. 24, 4, 7.), eines Buches der Kriege des Herrn (4 M. 21, 14, 18, vgl. 2 M. 17, 14.), eines Heldebuches und des Buches des Rebhüchens (Josua 10, 13; 2 Sam, 1. 18.) Von Salomo wird (1 K. 4, 32. 33.) gesagt, daß er 3000 Sprüche, 1005 Lieder, und ausführliche Beschreibungen von Thieren und Pflanzen geschrieben; ein Buch der Geschichte Salomo's. i Kön. 11. 41.; von 1 K. 14, 19. werden die Jahrbücher der Könige Israels 16, und Juda's 15mal erwähnt. Die Bücher der Chronik führen sie ebenfalls an (2 Chron. 16, 11; 20, 34; 24, 27; 25, 26; 28, 26; 32, 32; 33, 18; 35, 27; 36, 8), vielleicht für sich bestehende und verschiedene Geschichtswerke oder auch nur Geschlechtsregister. In c. 35, 25 wird eine Sammlung von Klagliedern erwähnt; außerdem noch zehn besondere Geschichtsbücher von Propheten: für Davids Geschichte: Samuel, Nathan, Gad, 1 Chr. 29, 29; für Salomo: Nathan, Abija, 2 Chr. 9, 29; für Rehabeam: Schemaja,

lich aus ein- und zwanzig Theilen (Nosk) bestanden haben²⁵⁾ und nur ein Theil und einige Bruchstücke erhalten worden seyn.

1) Vendidad, d. h. wider die Dews offenbart, eine Sammlung von Glaubens- und Sittenlehren in 22 Abschnitten oder Fargards, wird einstimmig dem Zoroaster zugeschrieben, gewöhnlich mit den Worten: „Vendidad, Zoroastern (von Ormuzd)²⁶⁾ gegeben,“ und enthält die Grundlage der ganzen religiösen und bürgerlichen Verfassung des Volks als ein unter göttlicher Autorität gegebenes Religions- und Gesetzbuch. Es wird sehr heilig gehalten; die bedeutungsvollen Wörter dürfen nicht übersetzt noch in andern Sprachen ausgedrückt werden, sie würden sonst ihre Wirkung verlieren. Das Gebet des Vendidad Sadé

Isdo, c. 12, 16; für Abia: Isdo, 2 Chr. 13, 22; für Josaphat: Jehu, c. 20, 34; für Usia und Hiskias: Jehaja, c. 26, 24; 32, 32; für Manasse: Hofai, c. 33, 19 u. u.

Ben literarische Sonderbarkeiten interessieren, der findet eine reiche Ausbeute in Reimann hist. lit. antediluv., Halae 719, Mader de script. et bibl. antediluv. in Schmidt de bibl. Helmet. 702; Vockerodt hist. societ. et rei lit. antediluv. Jen. 687. Gunblings Historie der Gelehrtheit u. Leipz. 1734.

- 25) Da die Perser keine eigentlichen Tempel, also auch keine Tempel-Archive, sondern nur Reichs-Archive besaßen, welche überall den Siegern in die Hände fielen, so konnten sie bei Plünderung der Städte leicht verloren gehen. Alexander (zu dessen Zeit schon das Parsi seit Cyrus das unter den Medischen Königen herrschende Pehlwi verdrängt hatte) soll 6 Nosk's verbrannt und 14 mitgenommen haben. Als die fanatischen Araber den Lichtdienst vernichten wollten, flohen die ihm Treuen in das Gebirge Kerman in Persien und nach Surate in Indien. Weider Bücher stimmen überein.
- 26) Sie sind von Ormuzd dem Zoroaster mitgetheilt. Ormuzd als Geist denkt nicht in artikulirten Tönen, daher ist seine Sprache lebendiger Gedanke oder Avesta, den aber Zoroaster nicht anders als in seiner Zend-Sprache menschlich ausdrücken konnte.

2) Die folgenden Bücher heißen auch Vendidad Sadé, Begleitung des Vendidad.

muzd wohnt, von dem die Sonne und der Mond aufgehen,² in die hohen Gipfel des Hindu-Kusch, von wo das Zend-Volk an den Drus, die Brahmanen nach dem Ganges und Indus zogen.

Da die Zend-Schriften, so wenig wie die Mosaischen, sich auf die Zeitrechnung einlassen, so sucht Rohde die in jenen enthaltene Geschichte mit der Griechischen folgenbergestalt in Uebereinstimmung zu bringen: 1) Djemschid als Gründer des Staates Iran und Erbauer der Herrscherburg in Ver (Persis) Vend. F. II. (unter ihm: Hom); 2) hier scheinen seine Nachfolger, die erste Dynastie, die Peischabier (ihnen werden, Bun - Dehessch XXXIV, von Rajomorts, der 30 J. regiert haben soll, Djemschid 716, Sohak 1000, Feribun 500, Minotscher 120, unter 9 Königen (Geschlechtern?) 2441 J. beigemessen) residirt zu haben; hier wurde Feribun geboren, unter dessen uneinigen Kindern 3) das Reich in zwei Staaten zerfiel, welche durch den Drus getrennt wurden, in Tur (nach Feribun's ältestem Sohne) jenseits, und in Iran diesseits. Letzteres scheint von jenem abhängig gewesen zu seyn, bis Minotscher, ein Tochtersohn des ersten Herrschers und berühmter Held, das Reich wieder herstellte; auf viele Kämpfe zeigen die Zende-Schriften hin. 4) Bald nach Minotscher's Tode tritt in Iran mit Ke- (König) Kobad die Dynastie der Keans auf. Unter dem fünften derselben, Ke-Beschtasp (Gustasp) lebte Zoroaster, und theils mit theils nach ihm die übrigen Verf. der Zend-Schriften. Dann folgen die Nachrichten der Griechen: 5) Ninus vereinigt die vielleicht vom Kaukasus herabkommenden Völker am Tigris und erbaut Ninive (1980?). Ganz Vorderasien und das Zend-Reich wird von diesem Volke unterjocht; allein in Baktrien finden die Assyrer einen wohlgegerichteten Staat, die besetzte Hauptstadt Baktra, Bacth, große Beute an Silber und Gold. 6) Die Eroberer theilen das Reich in drei Provinzen: Baktra, Medien und Persien, unter besondern Statthaltern (dies dauert nach Ktesias 1300, nach Herodot 520 J.). 7) Die Bewohner derselben werfen das Assyrische Joch ab und erkämpfen ihre Unabhängigkeit (700 v. Chr. Dejmes). 8) Baktrier und Meder fließen jedoch sogleich in einen

a) **Vispered**, Häupter oder Lobpreisungen aller Häupter der Verehrung, eine Aufschwift, die jedoch nur auf die drei ersten Kapitel (**Kardee**), deren es 27 giebt, paßt, welche aus Auforderungen zum Gebet und Lobpreisungen bestehen; das vierte ist ein Bruchstück aus einer verloren gegangenen Schrift, und enthält eine Anweisung zu gottesdienstlichen Handlungen und zum Gebete. Manches mag von Zoroaster herrühren, das meiste ist jedoch jünger.

Staat zusammen: der Beherrscher war ein Weber, die Hauptstadt **Ebatana**. 9) Die Perfer trennten sich, wie es scheint, um einen unabhängigen Staat zu bilden, wurden aber bald von den Medischen Königen bezwungen (**Phraortes** 656, ihm folgt **Cyaxares**). 10) Durch **Kyros**, **Cyrus**, wurden die Perfer das herrschende Volk (550 v. Chr.). Ihm folgte 530 **Kambyses**, dann 521 **Darius Hystaspis**, 485 **Xerxes**.

Rhode's Ansicht wird von **Hölty** (**Djemschid**, **Feribun**, **Gustasp**, **Zoroaster**, eine *U. histor. Untersuchung über die beiden ersten Kap. des Vendidad* Hann. 829) bestritten. Wäre **Perene**: **Persien** und **Ber**: **Persepolis**, so müßten dort ältere Bauwerke vorhanden seyn, sie sind aber sämmtlich aus der eigentlichen Perferzeit (vgl. **Heeren**), die von **Grotefend** erklärten Inschriften nennen **Darius** und **Xerxes**, die Megerabbildungen und die Verschmelzung des Perfischen und Aegyptischen Cultus auf den Reliefs deuten auf eine Zeit hin, wo Aegypten bereits den Perfern unterworfen war. Der Name **Ber**, den **Rhode** mit **Per**, **Par**, **Parfi**, **Fars** gleichbedeutend nehme, bezeichne jeden runden oder viereckigen abgeschlossenen Raum, das Wasser um die Burg sey nicht der **Araxes** zc., sondern ein Burggraben; das **Zend** sey nach **Heeren** und **Kas** Sprache des alten **Mediens**, das **Pehlvi** Sprache der südlichen, an **Assyrien** und **Babylon** fließenden Länder und das **Parfi** das eigentliche **Alt-Perfische** gewesen, das später die andern Dialekte verdrängt hätte, was aber gewiß schon früher würde geschehen seyn, wenn **Persepolis** Hauptstadt der **Krier** gewesen, auch würden dann die heil. Bücher nicht im **Zend** geschrieben seyn. Daher verlegt er **Djemschids** Burg und **Gustasps** Reich nach **Medien**.

b) Jzeschne, d. h. feierliche Gebete, eine Sammlung von Gebeten für den öffentlichen Gottesdienst mit Denkprüchen des Zoroaster untermischt und in 72 Ha's (Gebete) eingetheilt. Einige, welche sich durch Gedankensfülle, Würde des Styls und Einfachheit auszeichnen, werden dem Zoroaster zugeschrieben; bei Andern nennt sich der Betende einen Schüler desselben oder einen Verbreiter seines Gesetzes. Sie enthalten Vieles aus den 12 ersten Kapiteln des Vendidad. Der neunte Ha ist Bruchstück einer verloren gegangenen Schrift, ein Gespräch zwischen Hom und Zoroaster, welcher die Geschichte der Offenbarung durch Hom bis Zoroaster betrifft, nebst einem Gebete des Zoroaster an Hom. Das Ganze ist im Zend geschrieben, also der frühesten Zeit des Volks angehörig.

c) Jeschts: Festgebete an die Tzed's und zwar zum Tempeldienst. Ihrer sind 18, an Werth und Inhalt verschiedenen; die übrigen sind verloren. Die Neaeschs (demüthige Gebete), Patet (Bußgebete, in Gegenwart des Feuers und Wassers), Nereng (tägliche Gebete, z. B. beim Händewaschen, am Morgen, beim Essen, beim Anblick einer Stadt, eines Gebirges u.) gehören zu der Begleitung der Jeschts, daher Jeschts Sadé. Ein Theil ist im Zend geschrieben, enthält treffliche Bruchstücke aus verlorenen Schriften Zoroasters, der andere ist jünger und in Pehlwi und Parsi abgefaßt²⁹⁾. Die Siruzé ist eine Aufzählung der Monatstage mit kurzen Gebeten und Lobpreisungen des Genius, dem die einzelnen Tage und Tages-Abtheilungen (Gah) gewidmet sind. Das Buch enthält aber nur 29 Tage (also ist wohl nach Monats- Monaten gerechnet), es ist vielleicht älter als Zoroaster.

α) Das Buch Bun - Dehesch (d. i. das von Urbeginn Erschaffene) ist eine Zusammenstellung verschiedener Fragmente,

29) Wenn unsere heil. Schriften, sagt Rohde, verloren gingen, so würden unsere Evangelien- und Epistel-Sammlungen, Psalmbücher u. grade seyn, was jene Schriften den Parsen.

welche im Pehlwi abgefaßt, aber mit Parfi-Wörtern²⁰⁾ vermischt sind, eine Art Genesis in 34 Abschnitten und nach den end-Schriften am heiligsten geachtet. Es enthält Auszüge aus alten heiligen Büchern, von denen einige ein hohes Alterthum, andere einen jüngern Ursprung haben²¹⁾, gründet aber ihre Autorität immer auf das Gesetz. Die beiden ersten Abschnitte sind ein höchst schätzbarer Auszug aus einer heiligen, voroastern zugeschriebenen Zend-Schrift über den Ursprung des Ormuzd und Ahriman und die Welterschöpfung überhaupt; der dritte und vierte handelt von dem Kampfe des Ormuzd und Ahriman, der Schöpfung der Dinge und der Welt und des Menschen; der 31te von der Auferstehung der Todten und dem Ende der Welt, der Bekehrung Ahrimans und der Bildung der neuen Erde.

Erst seit siebenzig Jahren kennt man die heil. Schriften der erster näher. Bis dahin bloß aus den Anführungen Griechischer Schriftsteller, z. B. Plutarch's: de Iside et Osiride; Eusebius: praep. ev. l. c., unter dem Titel: Collectio sacra Persicarum traditionum et legum etc. Im J. 1708 erhielt der Prof. Hyde in Oxford, dem Stücke einer Persischen Handschrift zugekommen waren, eine historia religionis Persarum. Dies reizte den französischen Gelehrten Antequil du Perron

-
- 1) Eine solche Sammlung wurde zu der Zeit nothwendig, als das Zend aufhörte, Landessprache zu seyn und das Pehlwi an dessen Stelle trat. Weil aber jene Zend-Bücher zahlreich waren, so behalf man sich mit übersetzten Auszügen.
- 2) Im XXXIV. Abschnitt wird der Sassaniden, der Herrschaft der Araber u. erwähnt und von Kajomorts bis dahin 4049 J. gerechnet. Dann fielen die Abfassung des Buches im 7., 8. Jahrh., oder man müßte jenen Abschnitt für späteren Zusatz halten. Die geistige Auffassung der Religion ist überhaupt mehr geschwunden. Die Mythe von Kajomorts scheint im gnostischen Sinne weiter ausgebildet.

bergestalt, daß er als gemeiner Soldat nach Surate ging, die Zend-Sprache erlernte, 1762 achtzehn Persische Handschriften nach Europa brachte und sie 1771 ins Französische übersezt herausgab. Kleuter übersezte sie 1776 nicht allein ins Deutsche, sondern fügte auch eine Menge kritischer Anhänge hinzu. Er gab 1779 einen Auszug heraus. Deutsche Gelehrte: Meiners u. haben die Aechtheit angegriffen und andere: Kleuter u. sie auf so gründliche Weise vertheidigt, daß Heeren (Ideen I, 492) erklärt, daß sie die Feuerprobe deutscher Kritik glücklich überstanden und sich bewährt haben, wie wenige. Den Grundtext des Vendidad hat J. Nishausen nach dem Manuscripte der Pariser Bibliothek unter dem Titel: Vendidad Zend-Avesta P. XX. adhuc superstes Partic., bei Perthes, Hamburg 829 erscheinen lassen. Dies erste der versprochenen 7 — 8 Hefte enthält die vier ersten Fargards, bis jetzt ist nicht mehr erschienen. C. Barnouf hat herausgegeben: Vendidad Sadé, public. d'après le manuscrit de la bibl. royal. Paris 9 Hefte in Fol. Vgl. über die Literatur: Paulinus a St. Bartholomeo, de antiquitate et affinitate linguae Zendicae, Sanscrudamicae et Germanicae, Rom 798. Tychsen, de religionum Zoroastricarum apud veteres gentes vestigiis in den Comment. Societ. Götting. XI. XII. v. Bohlen: commentatio de origine linguae Zendicae. Rasch: Alter und Aechtheit der Zend-Sprache, übersezt von v. d. Hagen, Berlin 826, besonders Rhode: die heil. Sagen der alten Baktrier, Frankf. 820. u.

Zoroasters System wurde im 4. Jahrh. die Grundlage des Manichäismus, den Bayle in seinem Wörterbuch für unwiderleglich hält. Aus dem Persischen sind übrigens noch andere Werke durch die drei Orientalischen Gesellschaften übersezt: Memoirs of the emperor Jahangucir, written by himself. von Dr. Price. The life of Hafiz et written by his Son, von Ch. Elliott. History of the Kings of Persia from

ajomars und von Dr. Shea. Laili and Majnun a poem in Atkinson u. a.

§. 4. Die Chinesische Literatur zeichnet sich durch ihren Reichthum³²⁾, ihre Originalität und Selbstständigkeit aus. Die heiligen kanonischen Schriften werden in zwei Klassen eingetheilt. Zu den Schriften des ersten Ranges gehören:

1) Der Y-king oder das Buch der Verwandlungen soll von hi, den Stifter der Monarchie, 2940 v. Chr., zum V. d. d. Er besteht aus acht Gua oder Kua, symbolischen Figuren, jede aus drei Parallel-Linien, ganzen, getheilten und gemischten. Der K. Weng-wang und sein Sohn Tscheng-ung suchten 800 Jahre später ihn zu erklären; auch Confucius begleitete ihn mit Anmerkungen. Vergl. Memoires concern. t. I.

2) Der Chou-king (Schuking) oder das Buch der unveränderten und wahrhaften Lehre. Es enthält in 6 Theilen und 58 Kapiteln die älteste Geschichte des Reichs von Yao (2350 v. Chr.) bis zur dritten Dynastie, deren Stifter der berühmte Wu-wang war 624 v. Chr., die ersten Einrichtungen, die Grundlage der Gesetze, untermischt mit kurzen kräftigen und erhabenen Sittensprüchen, politischen Grundsätzen etc. Confucius hat ihn aus den Reichs-Annalen gezogen; er gilt als Regel aller Jahrhunderte, als Quelle alles Wissens

---

2) Die Chinesische Literatur würde noch reicher seyn, hätte nicht 213 J. v. Chr. der K. Tsin-che-hoang-ti, der Erbauer der berühmten Mauer (S. Mem. conc. III, 103), aus Vorurtheil gegen Confucius, Befehl gegeben, alle Bücher, mit Ausnahme derer, welche sich auf Landbau, Heilkunde und Geschichte seiner Dynastie bezögen, zu verbrennen. Viele wurden indeß von Weisen mit Lebensgefahr gerettet, besonders die Kings, die heiligen, kanonischen Schriften, welche im 3. Jahrh. wieder gesammelt und hergestellt wurden.

einer hohen Achtung³³⁾, ist vielfach commentirt worden. Auf Befehl des Kaisers Kang=hi besorgte am Ende des 17. Jahrh. das Collegium der Reichsgelehrten die Ausgabe eines recensirten Textes und der Commentare unter dem Titel: Sonnenklar Darstellung des Chouking.

3) Der Chi-king (Schi-king) oder das Buch der Lieder. Eine Sammlung von 200 Oden und Liedern, welche Confucius aus 3000 Stücken der K. Bibliothek gewählt und durchgesehen. Sie schildern die alten Sitten, die Lebensregeln der Vorfahren, enthalten Lobsprüche auf gute und Satyren auf schlechte Regenten und Minister. Manche zeichnen sich durch Erhabenheit der Gedanken, durch Kraft der Ausdrücke aus; andere sind dunkler. Ihr Alter ist verschieden; einige sollen fast 3000 J. alt seyn³⁴⁾.

4) Der Yo-king und Li-ki handeln über Musik; das letztere enthält Bruchstücke aus jenem, das zugleich Hymnen, Sittensprüche und Rituale enthalten haben soll, aber größtentheils

---

33) Der K. Yong-tsching sagt 1735: Dies Werk ist der kostbare Schatz des Alterthums, der Wiederhall vom Willen des Himmels und die Fackel der Weisheit. Der Kaiserl. Commentar I, 5 erklärt: Es giebt kein Wort in den 58 Kap. des Chou-king, das sich nicht auf Tien (Gott) und keinen Buchstaben, der sich nicht auf Religion bezieht. Der Chou-king (sagen die Mem. conc. I.) est au-dessus de tous les livres d'histoire des Grecs et des Romains pour l'antiquité, l'authenticité, l'élegance, le sublime, surtout pour la beauté de la morale et la pureté de la doctrine.

34) „Die drei hundert Oden, erklärt Confucius, enthalten nichts Heiles und Schändliches; wer sie nicht studirt (sagt der Lun=yu), gleicht einem, der sein Angesicht gegen eine Mauer hinkehret, die ihn kein Schritt vorwärts auf dem Pfade der Weisheit und Tugend thun läßt. — Kein Jahrhundert, rühmen die Chinesen von ihrer Vorzeit, hat die glänzenden Blumen, mit welchen sie gekrönt sind, zerstören können, und kein Jahrhundert wird eben so schön wieder aufblühen sehen.“

als verloren gegangen ist. Diese alte Musik wird von den Chinesen sehr gepriesen³⁵); sie soll die Leidenschaften mäßigen, das Leben regeln. Daher enthält dies Buch zugleich eine vollständige Anweisung zum anständigen Verhalten in öffentlichen und Privatverhältnissen, beim Gottesdienst wie in Gesellschaften, im Studium wie in Freude und Leid: doch ist die wahre Bistlichkeit mehr in steifes Ceremonial übergegangen.

5) Tschun-tsieu (Chun-cieu), d. h. Frühling und Herbst, enthält eine Chronik verschiedener kleinen Satrapien oder Provinze, woraus China früher bestand, besonders des kleinen Provinz Lu, dem Vaterlande des Confucius, der sie in einem hohen Alter geschrieben haben soll. Es zeigt den Frühling eines Staates unter einem weisen, tugendhaften Regenten, den Herbst unter einem schlechten, und ist nicht ohne religiöse Gesichtspunkte. Es beginnt mit dem J. 723 vor Chr. und begreift etwa 200 J. Es wird des Confucius „Meisterwerk“ genannt.

Jüngere Schriften des zweiten Ranges, nur unechtlich genannt; sie sind von Confucius und dessen berühmten Schülern verfaßt, daher sich auch die Grundsätze desselben am besten daraus erkennen lassen:

1) Der Ta-hio (Tai-chio), d. h. die große und wichtige Lehre, enthält des Confucius Ermahnungen an Staatsmänner, sich durch Selbstbeherrschung zur Herrschaft über Ansehen geschickt zu machen.

2) Der Tschong-yong (Dschung-yung), die unveränderliche Mitte (juste milieu) von einem Enkel des Confucius, Tseu-tsee; wahrscheinlich aus dessen Munde und mit Bezug seiner Handschriften. Es stellt in 33 Kapiteln aristokrat-

---

) Die Musik wird in den Chinesischen Schriften genannt: das Echo der Weisheit, die Mutter der Tugenden, der Herold des Willens des Himmels, Ruf des Lichts und der Tugenden; ihr Hauptzweck sey, die Leidenschaften zu ermäßigen.

teufel die Tugend der als Mittelweg zwischen zwei entgegen-
gesetzten Tugenden, zwischen gänzlicher Untertöthung und gänzlicher
Belassung der Tugenden, durch pflichtmäßige Selbstbeson-
nenheit, welche zur Vollkommenheit und Glückseligkeit führt.

3) Der Lun-yu: Gespräche; enthaltend die treffliche
Eittensprache des Confucius, einige Denkwürdigkeiten aus sei-
nem Leben in Gesprächen zwischen ihm und seinen Schülern.

4) Meng-tseu (oder tsee), trägt seinen Namen von
dem Vf., einem Schüler des Tseu-tseu, dem die Chinesen den
ersten Rang nach Confucius beilegen, und enthält des Confu-
cius Gespräche über die beste Regierungsart. — Diese vier
Schriften führen auch den Titel: See-chou (Szu-chu),
d. h. vier Bücher.

5) Hiao-king, das Buch von der kindlichen Liebe, wird
dem Confucius zugeschrieben, und enthält dessen Gespräche über
kindliche Liebe, den Grundstein aller Tugenden, über Erzie-
hung u. Andere Schriften dieser Art sind der Tseu-li und
Y-li und eine Menge anderer von geringerer Bedeutung
aus verschiedenen Zeiten. Hierzu kommen noch die Schriften
der philosophischen Schule des Lao-Tseu und Lao-kiu
(Laotun), z. B. das wichtige Werk über Vernunft und Tu-
gend, aus zwei Theilen: Tao-king und Te-king, das
Tao-te-king genannt. Es ist in 81 Abschnitten abgefaßt,
wahrscheinlich dem großen Bücherbrande ganz entronnen, in
dieser mehr gegen Confucius Schriften gerichtet war³⁶). De

---

36) Es giebt in China und vielleicht in keinem andern Lande ein phi-
losophisches Buch, dessen Aechtheit und Reinheit so vollständig be-
wiesen ist. Wundischmann, Philosophie S. 392. Ueberhaupt werden
alle diese Schriften unzählige mal in andern Büchern citirt, Stel-
len daraus in den Schulen gelehrt; der Styl ist einfach, beredt,
lakonisch, erhaben und beweiset das Alterthum. Einer der größten
Kenner der Chinesischen Literatur, A. Remusat, sagt in den Mel.
asiat. I, 8. Das Buch des Lao-Tseu verräth einen wahren phi-

Lehrte Man-tuan-lin (im 13. Jahrh. v. Chr.) zählt 19 Auflagen dieser Schrift, und giebt im 21ten Buche seiner allgemeinen Bibliothek einen gedrängten Auszug aus derselben, welches mit dem noch vorhandenen Werke genau übereinstimmt; Ich Su-ma-tsian (100—90 nach Chr.) nennt Lao-Tseu's Werk.

Der Chou-king ist von Benoit und Gaubil ins Französische übersezt mit Anmerkungen von de Guignes (Paris 770)³⁷); ein Auszug aus dem Y-king nach der noch ungedruckten Uebersetzung des P. Regis ist angehängt. Der Chi-king hat P. de la Charrie einen Uebersetzer gefunden. B. Jones ist eine lateinische Uebersetzung einer Uebe desselben in den oes. asiat. Comment. 1830 erschien Confucii Chi-king L. Mohl in Stuttgart. Ein Auszug aus dem Tschun-ieu befindet sich in den Comment. Acad. Petrop. VII, 335. Der Tschong-yong ist lateinisch übersezt in Kollarii Anactis Vindob. I, 1211 ff., deutsch von Herder in der Adraea, französisch von A. Remusat in den Notices et Extraits B. 10. Eine französische Uebersetzung des Ta-hio und Tschong-yong (lateinisch von Rougemont und Couplet, Paris 1687) findet sich am Schlusse des 1. B. der Mémoires concernantes etc., das, wie das ältere Werk: Confu-

---

losophen, einen unbefangenen Moralisten, einen bereyten Theologen, einen feinen Metaphysiker, und seine Meinungen zeigen in den erhabensten Schwärmerieen, die sie auszeichnen, die auffallendste Uebereinstimmung mit den Lehren, zu welchen sich später die pythagoreische und platonische Schule bekannte. Das Seltsamste ist, daß er dem Wesen, welches das Weltall gebildet, den hebräischen Namen Jehovah, I. h. W. = I-hi-wei = Iaw, giebt. Vgl. unten.

*) Daß die Chinesische Literatur sehr reich ist bewähret die Pariser Bibliothek, die 5000 gedruckte Bücher und Handschriften besitzt. Die Londoner, Berliner und Wiener Bibliotheken besitzen ebenfalls viele. S. Naproth, Verzeichniß der Chinesischen Bücher in der Bibl. zu Berlin.

eius Sinarum philosophus Lut. 687, auch andere Uebersetzungen enthält, ferner in den Melanges asiatiques und Journal asiatique von X. Remusat, den Asiatic researches, in Klaproths Asiatischem Archiv und dessen Asia polyglotta. Der Ta-hio von Marschmann findet sich in der Clavis sinica. The works of Confucius by Marschman Vol. I: Lun-yu, Seramp. 1810. sind übersetzt von Schött, Halle 826. Der See-chou von Noel erschien Prag 711. Das Leben und die Ansichten der beiden Haupt-Philosophen Schina's hat X. Remusat geliefert in der Memoire de Lao-kiun und de Lao-tseu, Paris 823. Ferner gab St. Julien, Paris 824, Meng-tseu heraus, früher Carpzov: Memcius, seu Mentius, Sinensium post Confucium philosophus, Lpz. 743. Der Li-ki ist von Prof. St. Julien angekündigt. Le livre des recompenses et des peines par St. Julien.

Die Regierungs-Regeln der alten Weisen und Regenten, the sacred Edicts etc. sind von dem Protest. Missionar: W. Milne (Edn. 817) übersetzt, und enthalten a) die Grundsätze des K. Kang-hi, b) den Commentar seines Sohnes (um J. 1700), c) die Paraphrase des Wang-yeou-po. Dem Geist der Chinesischen Gesetzgebung erkennt man aus dem Criminal-Coder, übersetzt von G. L. Staunton: Code of penal laws in China, Ld. 810, franz. Paris 812. — Die Reichs-Annalen, von jeder Dynastie fortgesetzt, beginnen mit dem J. 2637 v. Chr., und bilden eine ungeheure Sammlung, welche Geschichte, Geographie, Statistik, Biographie etc. enthält, manches ist übersetzt von de Maille. Eben so umfangreich ist die Erdbeschreibung von China und die Mythologie³⁸⁾. Das älteste Chinesische Geschichtswerk, die Inschrift des Yu, hat Klaproth

38) Die Pariser Bibliothek soll von jener 160 starke Bände und von der Geschichte der Götter und Genien 60 B. und an dramatischen Werken 100 besitzen.

übersezt und erklärt, Halle 811; außerdem sind noch Inschriften aus dem 8. Jahrh. v. Chr. vorhanden, denn die Schreibkunst war sehr früh angebaut. — Von den vielen andern Büchern moralischen Inhalts sind die „täglichen Erinnerungen an alte Thaten für die Jugend“ von Morrison ganz, so wie die Anfangsgründe des Unterrichts: „das Buch von drei Charakteren“ theilweise ins Französische übersezt. — In den heil. Büchern herrscht die erhabenste Poesie. Unter den spätern Dichtern ist Li-tui-pe (um 3. 720) der berühmteste. In Europa sind unter andern bekannt geworden: Tsching-tseu-schin u. c. erhabene Unterredungen des h. Ahnherrn des tugendhaften Kaisers (auch Kang-ti); des K. Kien-long's Lobrede auf die Stadt Mukden in 32 Schriftarten gedruckt und von Amiot, Paris 770, übersezt, ist eine der größern Dichtungen. Von dramatischen Werken sind drei unvollkommen übersezt: Premare oder die Waise aus dem Hause Chaou, welches Voltaire den Stoff zu seinem Trauerspiel: l'Orphelie de la Chine, gab, und der Erbe im Alter, so wie Han Koong Tsew oder the Sorrows of Han, der Kummer des Hauses Han, von Davis in Canton, London 829.

Obgleich die Chinesen nach Remusat's Bemerkung, im Gegensatz zu andern Morgenländischen Völkern, „welche ihre Geschichte zu Romanen machen, selbst in ihren Romanen Historiker sind,“ so besitzen sie doch viele Romane in Prosa und Versen dialogisch. Am bekanntesten und beliebtesten sind: Remusat: Ju-Kiao-Li ou les deux cousins, 4 B., Paris 826, deutsch Strassb. 827; die Contes chinois, trad. par Davis, Thoms, d'Entrecolles, 3 B. Paris 827, deutsch Leipz. 827; Davis Chinese novels, Ldn. 822; neben welchen wir noch Murr „die angenehme Geschichte des Hach-Kjöh,“ Leipzig 766, erwähnen wollen. — Das K. Wörterbuch, welches für das vollständigste gehalten wird, enthält 40 Hefte. Als einen Schatz von Gelehrsamkeit bezeichnet Remusat noch

das Enzyklopädische Werk des Ma-tuan-lin betitelt: Weng-chian-tung-kae. — Die medizinischen, naturgeschichtlichen, geographischen und astronomischen Werke sind von geringerer Bedeutung.

§. 5. Die in diesen Sprachen und Schriften enthaltenen Religionsysteme³⁹⁾ sind folgende:

1) Die Brahma- oder Veda-Lehre („von Brahma selbst den Menschen gelehrt“), oder das durch die Vedas und Puranas gegründete System, welche sich wieder in den Wischnuismus und Schwaismus eintheilt. Ihr Ursitz ist das obere Gangesland; im Süden und Westen schmolz sie zusammen mit

2) der Ekhummescha-Lehre, verwandt mit jener und in der Volksreligion verschmolzen, doch in der Weltansicht u. wesentlich verschieden. Die Anhänger derselben bilden auf der westlichen Halbinsel eine eigne Sekte, indem sie die Vedas und Puranas verwerfen und sich allein an den Sastra des Brahma halten (s. oben), der im Sanskrit geschrieben ist, der alten Sprache in Ariaverta, d. h. dem Lande der ehrwürdigen Männer der rechtgläubigen Hindus, südlich von Himavat, Himalaya, Schneegebirge, mit dem Indischen Olymp, dem Meru zusammenfließend.

3) Die Buddha-Lehre⁴⁰⁾, welche als Religionsform am weitesten verbreitet, ihren Ursitz (nach Rhode) in Tibet

39) La philosophie Indienne est tellement vaste, que tous les systemes de philosophie s'y rencontrent, qu'elle forme tout un monde philosophique et qu'on peut dire à la lettre que l'histoire de la philosophie de l'Inde est un abrégé de l'histoire entière de la philosophie. Cousin.

40) Buddha (Bubho, Bogha), Stifter einer in Hinter-Indien, China, Japan weit verbreiteten Religion wird bald für eine Emanation des Brahma, bald für die neunte Verwandlung des Wischnu gehalten (daher seine Sagen viel Ähnlichkeit mit denen des Krischna haben), bald nimmt man noch einen jüngeren

nt⁴¹), von wo sie den Indus hinunter und durch Dekan nach
 nylon wanderte; von Libet über die östliche Halbinsel nach

Buddha an, die Berichte sind dunkel und widersprechend; es ist von 2, 4, 5, selbst von 22 Buddha's die Rede. Als Zweck seiner Erscheinung wird die Reformation des gesunkenen Brahmaismus angegeben: „Gott, heißt es, sandte ihn in die Welt, um Engel und Menschen zu unterrichten, die blutigen Opfer und Kastenunterschiede abzuschaffen“, und demnach wäre seine Thätigkeit hauptsächlich gegen den Schwaismus gerichtet gewesen, und das muß allerdings sich auf einen ältern Buddha beziehen. Nach der Lehre des Buddhismus ist er der oberste Regierer der jetzigen Weltperiode (viele sind bereits in früheren Perioden vorangegangen), denn der Urgeist bekümmert sich nicht unmittelbar um die Weltverhältnisse, sondern hier waltet ein Buddha, d. h. ein vollendeter Geist. Sein eigentlicher Name als Sohn eines Rajah (denn Buddha, Bhorbha bezeichnet: Weisheit, Allwissenheit, Heiligkeit, und ist mehr ein Titel, der auch frommen Buddhisten beigelegt wird), war Sakhya (Sakya, Sachya), in Indien Sakya = muni, in Birma und auf Ceylon: Gautama (Gautemeh, Gohma), bei den Chinesen Fo (Fos), auf Japan: Amida; mit seinem eigentlichen Namen scheint das Tibetische: Schaka, das Türkische: Thita, das Chinesische: Keltia, das Japanische: Kaza, so wie die Hauptlehren der dortigen Religionsysteme zu stimmen. Als Religionsstifter und Gesetzklehrer ist er mit Noach und Moses, mit Sesostris und Laauth, mit Hermes und Merkur, mit Woban oder Odin identifizirt worden. Dem letztern stimmt Schlegel (Asiat. Bibl. I, 252) nicht bei, obgleich er der Meinung ist, daß der Woban's = Dienst, und zwar durch manche Mittelglieder, aus Indien gekommen sey, jedoch, wie er richtig bemerkt, mehr aus dem Brahmaismus als der verneinenden Lehre des Buddha. Ueber die Zeit seines Auftretens ist man eben so ungewiß: Die Tibetaner haben 13 verschiedene Angaben über seine Erscheinung, die von Bohlen in einer Tabelle mittheilt, sie schwanken zwischen 2420 bis 543 J. vor Christus; er nebst Kemosat (Journ. des savans 1821. Janr. Melanges As. I, 115) stimmen für 1000 J. v. Chr. im Einklange mit Chinesen und Japanesen. Am sichersten möchte es wohl seyn, eine Ältere und neuere Form des Buddhismus, wie einen ältern und jüngern Buddha anzuneh-

das Enzyklopädische Werk des Ma-tuan-lin betitelt: **We chian-tung-ka-o.** — Die medizinischen, naturgeschichtlichen geographischen und astronomischen Werke sind von geringe Bedeutung.

§. 5. Die in diesen Sprachen und Schriften enthaltene Religionsysteme³⁹⁾ sind folgende:

1) Die **Brahma- oder Veda-Lehre** („von Brahma selbst den Menschen gelehrt“), oder das durch die Vedas Puranas gegründete System, welche sich wieder in den Hinduismus und Schwaismus eintheilt. Ihr Ursitz ist das Gangesland; im Süden und Westen schmolz sie zusammen

2) der **Ekhumescha-Lehre**, verwandt mit und in der Volksreligion verschmolzen, doch in der Weltanschauung wesentlich verschieden. Die Anhänger derselben bilden auf der westlichen Halbinsel eine eigne Sekte, indem sie die Vedas Puranas verwerfen und sich allein an den Sastra des Brahma halten (s. oben), der im Sanskrit geschrieben ist, der in der Sprache in Ariaverta, d. h. dem Lande der ehrwürdigen Väter der rechtgläubigen Hindus, südlich von Himavat, Himalayen, dem Schneeegebirge, mit dem Indischen Olymp, dem Meru zusammenfließend.

3) Die **Buddha-Lehre**⁴⁰⁾, welche als Religionsform am weitesten verbreitet, ihren Ursitz (nach Rhodé) in 2

---

39) La philosophie Indienne est tellement vaste, que tous les systèmes de philosophie s'y rencontrent, qu'elle forme tout un monde philosophique et qu'on peut dire à la lettre que l'histoire de la philosophie de l'Inde est un abrégé de l'histoire entière de la philosophie. *Cousin.*

40) Buddha (Bubho, Bogha), Stifter einer in Hinter-Indien, China, Japan weit verbreiteten Religion wird bald für Emanation des Brahma, bald für die neunte Verwandlung Vishnu gehalten (daher seine Sagen viel Ähnlichkeit mit denen des Krishna haben), bald nimmt man noch einen jüngeren

it⁴¹⁾), von wo sie den Indus hinunter und durch Dekan nach Ceylon wanderte; von Tibet über die östliche Halbinsel nach

Buddha an, die Berichte sind dunkel und widersprechend; es ist von 2, 4, 5, selbst von 22 Buddha's die Rede. Als Zweck seiner Erscheinung wird die Reformation des gesunkenen Brahmaismus angegeben: „Gott, heißt es, sandte ihn in die Welt, um Engel und Menschen zu unterrichten, die blutigen Opfer und Kastenunterschiede abzuschaffen“, und demnach wäre seine Thätigkeit hauptsächlich gegen den Schwaismus gerichtet gewesen, und das muß allerdings sich auf einen ältern Buddha beziehen. Nach der Lehre des Buddhismus ist er der oberste Regierer der jetzigen Weltperiode (viele sind bereits in früheren Perioden vorangegangen), denn der Urgeist bekümmert sich nicht unmittelbar um die Weltverhältnisse, sondern hier waltet ein Buddha, d. h. ein vollendeter Geist. Sein eigentlicher Name als Sohn eines Rajah (denn Buddha, Bhorbha bezeichnet: Weisheit, Allwissenheit, Heiligkeit, und ist mehr ein Titel, der auch frommen Buddhisten beigelegt wird), war Sakhya (Sakya, Sachya), in Indien Sakya = muni, in Birma und auf Ceylon: Gautama (Gautemeh, Godma), bei den Chinesen Fo (Fos), auf Japan: Amida; mit seinem eigentlichen Namen scheint das Tibetische: Schaka, das Türkische: Chika, das Chinesische: Keka, das Japanische: Kaza, so wie die Hauptlehren der dortigen Religionsysteme zu stimmen. Als Religionsstifter und Gesegelter ist er mit Noah und Moses, mit Gesoftris und Laauth, mit Hermes und Merkur, mit Boban oder Dbin identifizirt worden. Dem letztern stimmt Schlegel (Asiat. Bibl. I, 252) nicht bei, obgleich er der Meinung ist, daß der Bobans = Dienst, und zwar durch manche Mittelglieder, aus Indien gekommen sey, jedoch, wie er richtig bemerkt, mehr aus dem Brahmaismus als der verneinenden Lehre des Buddha. Ueber die Zeit seines Auftretens ist man eben so ungewiß: Die Tibetaner haben 13 verschiedene Angaben über seine Erscheinung, die von Boshen in einer Tabelle mittheilt, sie schwanken zwischen 2420 bis 543 J. vor Christus; er nebst Remusat (Journ. des savans 1821. Janr. Melanges As. I, 115) stimmen für 1000 J. v. Chr. im Einklange mit Chinesen und Japanesen. Am sichersten möchte es wohl seyn, eine Ältere und neuere Form des Buddhismus, wie einen ältern und jüngern Buddha anzuneh-

Die hauptsächlichsten philosophischen Sekten, welche aus jenen Systemen hervorgegangen, sind:

a) Die Sankhya - Lehre. Sie ist auf die Vedas gegründet ⁴²⁾, steht mit der Buddha - Lehre, wie mit der Zend-Religion in auffallender Berührung, und enthält eine Reihe von mehr als zufälligen Aehnlichkeiten mit den Meinungen der alt-griechischen Natur-Philosophie und der häretisch-christlichen Gnosis. Als Stifter dieses Systems, auf welches die Bhagavadgita ⁴³⁾ gebaut ist, der Menu (XII, 50) Rücksicht nimmt und aus dem vielleicht das Buddhismus hervorging, wird ein alter Weiser, Namens Kapila genannt, dem eine Sammlung von Sudras zugeschrieben wird. Sie wird nach ihren zwei Haupttheilen, von dem Wissen und dem Handeln, in die theoretische und praktische Sankhya eingetheilt.

b) Aus jenem Systeme entwickelte sich zum Theil die Lehre des Nyaya (einem der Sastras (As. res. I, p. 352), oder die Philosophie des Buddha (s. Menu XII, 109. 111.) Als Stifter derselben wird Gotamas (Gautama, Sohn des Utat'hya, nicht zu verwechseln mit Gautama-Buddha ⁴⁴⁾) genannt und ihm eine Sammlung von Sudras in fünf Büchern zugeschrieben ⁴⁵⁾.

42) Vgl. v. Bohlen das alte Indien, Kopenhg. 830. 2. B., Stöbe, religiöse Bildung der Hindus u. Epz. 827. 2 B. Paullinus, Systema Brahmanicum etc.

43) Nach Stühr ist die Lehre der Bhagavadgita als Ergänzung der Vedas zu betrachten, und steht zu diesen wie das neue Testament zum alten.

44) W. Jones vergleicht den Kapila mit Pythagoras (Plato?) und den Gotamas mit Aristoteles. (As. res. I, 343. 353.)

45) Beide Systeme a. und b. nehmen Gott und Welt oder Geist und Materie beide als ewig an. Der Geist durchbringt die Materie und bildet daraus die Weltwesen, oder wie sie sich ausdrücken: Purusa (Mann, Geist) durchbringt Prakriti (Frau, Materie); daher die Bildung der Dinge als Zeugung dargestellt wird, daher der Kingam-Dienst.

46
Ved
3
4
c) Die **Mimansa** oder Wissenschaftslehre verwirft obige philosophische Systeme, als nicht mit der Offenbarung der Vedas übereinstimmend, läßt sich allein durch diese leiten und ist also orthodox. Urheber derselben ist Jaimini (Dschaimini), dessen dunkle Aphorismen in zwölf Abschnitten viele Commentare veranlaßt haben⁴⁶⁾. Der zweite Theil dieser Schule heißt

Brahma-Mimansa, gewöhnlicher aber **Vedanta**, d. h. Erklärung, Auflösung, Endzweck, Ziel der Vedas, wird auf **Vyasa**, den Sammler der Vedas zurückgeführt und ihm 555 **Sudras** zugeschrieben⁴⁷⁾.

d) Die **Jainas** und **Charvakas** (Tscharvakas) u. a. häretische Sekten sind im groben Materialismus befangen und vertragen sich nicht mit den Vedas. Da diese Philosophien theils auf Idealismus, theils auf Materialismus hinauslaufen, der öffentlichen Gottesverehrung, ohne welche das Volk keine Religion haben würde, entgegen treten, folglich das religiöse Bedürfniß des Volkes nicht befriedigen können, der vierten Klasse desselben aber das Lesen der Vedas verboten ist, so stützt sich

e) die Volksreligion auf die letzte Klasse der oben angeführten Bücher (von denen wir aber nur die von Roger⁴⁸⁾

46) Die Mimansa nimmt auch Gott und Materie als ewig an, nur ist die Materie in Gott gehalten, noch nicht wirkliche Materie, bis es zur wirklichen Aeußerung kommt, und der bisher in ihm gehaltene Zeugungsame Materie wird, also Ausfluß aus Gott, also zum Pantheismus übergehend.

47) Die Vedanta ist, nach Rohbe, pantheistischer Idealismus: Gott ist das absolute Seyende, außer ihm ist nichts. Wenn die Welt und der Mensch als wirklich daseyend erscheint, so ist dies die Wirkung der Maja, leere Täuschung, die moralische Aufgabe des Menschen ist daher, die Sinnlichkeit in sich zu ertöden, um durch abgezogene Betrachtungen, sich als Eins mit Gott bewußt zu werden und sich von der Täuschung, als habe er ein besonderes Daseyn außer Gott zu befreien. (Vgl. Colebrooke's Transactions II.)

48) Siehe Abr. Roger, offene Thür zum verborgenen Heidenthum.

übersehten Sprache des Barthrauherrn kennen), in denen weder die Ansichten noch die Räthsel der Upanisads angetroffen sind⁴⁹⁾.

§. 6. 4) Die Ormuzd-Lehre, von Hom und Zoroaster ausgebildet; Ursitz das westliche Hochland, von wo sie in das alte Persien, Iran, herabwandelte.

a) In den Zend-Schriften wird das alte Religionsystem der Ormuzd-Diener, das erste Gesetz genannt, oft und bestimmt von dem jüngern, vollkommern, durch Zoroaster mitgetheilten Gesetze unterschieden. Die Befenner desselben (Mensch des ersten Gesetzes) heißen Peischdadinas oder Poeriodekschans und werden als unschuldige, gottesfürchtige Menschen beschrieben, welche die Offenbarung des Ormuzd durch das Ohr empfangen, d. h. durch mündliche Ueberlieferung, weil erst Zoroaster das schriftliche Gesetz verfaßte⁵⁰⁾. Der erste, welcher dem Volke das Lichtgesetz bekannt machte, dem Ormuzd sich offenbarte, war der Prophet Hoemo oder Homo⁵¹⁾, we-

49) Diese verschiedenen religiösen und philosophischen Systeme erschweren allerdings das richtige Auffassen der Indischen Religionsbegriffe, welche begreiflich verschiedene Stadien durchlaufen haben. Im Allgemeinen sind die ursprünglich älteren Lehren der Vedas, des Brahma-Sastra und des Menu einfach, klar, erhaben und würdevoll; ansgeschmückter, phantasiereicher und verschlungener dagegen in den Wundkunden zweiten Ranges, den Puranas und den Helbengebüchten; noch verwickelter in den philosophischen Systemen und in den Vorstellungen des Volkes; die jüngern Ansichten sind durch wunderliche Mythen und Ausgeburten der Phantasie verunstaltet.

50) Zend-Avesta I, 97; II, 311. Izeschne Ha I, II, IX.

51) Einige (Griechen, Antiquil du Perron und Kleuter) machen ihn zu einem Dämon, Genius, Izeh des Lichts und Lebens, andere (Herder) zu einem älteren Zoroaster. Aber obgleich (Izeschne 9) Zoroaster zu ihm betet, als dem Geber alles Guten: Gerechtigkeit, Gesundheit, Kinder zc., der auf Alborbi thronet, und der vom Himmel Herabgekommene und Ormuzd-Geborne heißt (das waren die Geister

er schon zu Zoroasters Zeiten große Verehrung genoß. Nach den Zend-Schriften war er ein Arier, der, als nach der Auswanderung aus Hochasien Sprache und Religion sich getrennt hatte, als Prophet auftrat und der Religion seines Volkes einen gemüthlichen Charakter gab. Er scheint die priesterliche Kleidung zuerst getragen, „die Drmuzd vom Himmel gebracht“ und an äußern Gottesdienst eingerichtet zu haben ⁵²).

b) Zoroaster (Zerduscht, Zerethoschtro, d. h. Goldbringer, segensbringender Stern, bei den Griechen Zoroastres, abrotas, Zorasdes) ist der Erweiterer und Reformator der von Hom gelehrten Religion des Drmuzd. Er wurde in Herat oder Herdinosch geboren, sein Vater hieß (nach den Bun-

---

aller Menschen als reine Ferues), so wird er doch (im Vendidad Farg. I, XX.) dem Zoroaster in allem gleichgestellt. „Hom war anfänglich Mittel gegen physisches (das eine Folge des moralischen auch von Ahriman und seinen Dews herrührt) und moralisches Uebel, in den letzten Zeiten ist es Zoroaster durch seine Sendung.“ Daß er auch „Schußgeist Abordi's und aller Wasser, die von ihm kommen“ heißt (sagt Rhobe), erklärt sich daraus, daß man allen Provinzen von Ari Helden und Propheten als Schußgeister vorsezte und Zoroaster z. B. als Haupt und Oberster der Schußgeister verehrt wurde; überhaupt betet der Drmuzd-Diener zur Erde, dem Wasser u., aber in allem betet er nur Drmuzd an, der Alles selbst und der Träger des Alles ist (s. Jescht-Drmuzd), sieht aber darin nur ein sicht- und erkennbares Werkzeug des Unendlichen. Hom ist aber auch ein Baum, dessen Saft Gesundheit, Fruchtbarkeit, ja Unsterblichkeit giebt. Wenn also Hom zu Zoroaster sagt: Ich bin der reine Hom, der dem Leben Dauer giebt, wer mich isset u. (vgl. Joh. 6.), so ist diese heil. Pflanze gemeint, deren Schußgeist er als Arzt, d. h. Mittel gegen physisches Uebel, ist. Der Prophet des Drmuzd, welcher die Dews bezwang, mußte auch die von ihnen herrührenden Krankheiten heilen können.

1) „Du bist erster, o großer Heomo, sagt Zoroaster, Jeschne Ha IX., dem Drmuzd Kleider des Heils, vom Himmel gekommen, mit dem reinen Befehl der Mazdaeiomans (Drmuzd-Diener) gegeben hat.“

Dehesch XXXIII.) Poroschasp und seine Mutter Dogha aus königlichem Stamme des geliebten Feridun von Aderbeschan. Zeichen und Wunder erfolgten vor und bei seiner Geburt. Vor Feuer und wilden Thieren ic. geschützt, widmet er sich ganz der Weisheit, zieht im 30sten Jahre über den Arax nach Iran, lebt dann 10 Jahre einsam im Gebirge, wo er mit Drmuzd ic. Umgang hat, ihn befragt, den Avesta von ihm mit dem Auftrage erhält, ihn dem K. Gustasp vorzulegen und die Menschen zu Drmuzd zu befehlen. Dieses Zurückziehen in die Einsamkeit des Gebirges (Albordi?) nennen die Parsa: „den Gang zum Throne Gottes.“

Sauberer und böse Menschen entfliehen vor seinen Worten. K. Gustasp verlangt dennoch von ihm erst Zeichen. „Lies Zend-Avesta, erwiedert Zoroaster, so brauchst du keine Wunder; das Buch selbst, welches du hier siehest, ist Wunder genug; es wird dich lehren, was in beiden Welten ist, der Sternlauf und den Weg des Guten.“ Von Hofleuten verläumdelt, muß er ins Gefängniß; aber als ein Wunder seine Unschuld bezeugt, ergiebt sich ihm der König ganz. Er ließ nun überall Feuer-Kapellen (Atesch-gahs) bauen und das heilige Feuer in deren bedeckte und gewölbte Zimmer (den Augen Unreiner verborgen) hineinbringen, und unterrichtete den König und die Priester (Mobeds) in Drmuzd Gesetz nach den Zend-Büchern. Seine ersten Schüler waren: sein Vetter Mediomah, Djamasch (ein Diener Gustasp) und dessen Bruder Frefchoster. Selbst nach Indien hin soll sich seine Lehre durch den Brahminen Tschengreghatschah (dessen Weisheit in den Zend-Büchern oft gepriesen wird) verbreitet, Zoroaster später in Babylon gelebt und dort den Pythagoras (+ um 500) in seine Weisheit eingeweiht, und nachdem er längere Zeit als erster (Destar) Mobed in seinem Vaterlande gelebt, zu Balk in einem (wie es scheint, Religions-) Kriege, 77 Jahr alt, das Leben verloren haben. Engel sollen ihn, nach Ansicht seiner wärmsten

nhänger, in einem Kasten gen Himmel getragen haben. Von ihnen drei Gattinnen hatte er neun Kinder; die drei (Dschederami, Dschedermah, Sossiosch, Bun-Deh. XXXI.) der letzten attin (welche Huoo hieß, Bun-Deh. XXXIII.) sollen erst im Ende der Welt erscheinen und die Dewo vernichten⁵³).

b) Der reine Lichtdienst, den die Drmuzd-Lehre verbreiten sollte, vertrug sich nicht mit dem in sinnlichen Sabdismus ausartenden Feuertempel, noch mit der Idololatrie anderer Völker, der auch die Lurranier zugeneigt gewesen. Daher Kämpfe gegen Massageten, Scythien (Her. I, 101; 4, 134); daher nennt Zoroaster, die Bande der Idololatrie sprengend; seine Lehre eine freie, und die Befenner derselben Freie. (Vgl. Clem. Alex. in coh. ad gentes p. 108); daher die Gunst des Cyrus u. gegen die Juden. — Ueber die Zeit, worin Zoroaster lebte, sind die Ansichten getheilt. Hyde (de rel. vet. Pers. p. 303—15), Kleuker (im Anhang des Zend-Avesta I.) setzen ihn unter Darius Hystaspis, verleitet durch den Namen Guskasp. Lychsen (de rel. Zor. in Comment. Soc. Goetting. XI, 112. unter Cyaxares, 70 Jahr vor Cyrus. Hammer (Heidelbg. Jahrb. 1823. S. 86) hält Djemschid für Dejokes und Feridun für Phraortes I, also wie Hölty und Ritter (der 625 annimmt), mit Beziehung auf Her. I. c. 95—97 in das 7. Jahrh. v. Chr. Rohde (l. c.) erklärt Z. für einen Krier, der während der Regierung des K. Veschtasp (Guskasp) unter seinem Volke auftrat, und daß er eher lebte, ehe die Assyrer erobert auftraten. Denn

a) unter Cyaxares war Medien und Persien schon getrennt und jenes herrschend; in den Zend-Schriften kommen diese Namen nicht vor; sie mußten also zu Zoroasters Zeit noch eins seyn: Krier, Volk Drmuzd.

b) Der Abschüttelung des Joches der Assyrer, die zu Cyaxares Zeit noch in frischen Andenken seyn mußte, wird nicht gedacht, und doch sonst jede wichtige Begebenheit des Volks (wie im A. T.) für religiöse Zwecke benutzt und Drmuzd als Beweis der Sorge für sein Volk in den Mund gelegt.

c) Der Wf. der Zend-Bücher lebte offenbar in einem Zeitalter der Einfachheit, die Darstellung der Lebensart, die Geseze u. deuten

§. 7. Die älteste Religionslehre der Chinesen, welche in den King's enthalten ist, und sehr würdige Begriffe von Gott ausdrückt, ist

1) die Lehre des Fo=hi. Fo=hi wird von den Chinesischen Schriften zum Stifter des Staats, Erfinder der Astronomie, Musik und Begründer der gesammten Bildung gemacht. In seine Fußstapfen traten die alten Weisen, welche die überlieferten Religionsbegriffe bewahrten, und das Bild eines Weisen, wie es die King's aufstellten, an sich zu erreichen strebten, besonders die Kaiser Yao (2200 J. v. Chr.), Shun (2100), Yu (2050), Tsching=tang (1646), vorzüglich der berühmte Tscheu=Kong, Sohn des K. Wen=wang und Bruder des Wu=wangs (der bis 1122 regierte), groß als Philosoph, Feldherr und Staatsmann. Als Reformator dieser alten Lehre, von der man sich im Laufe der Zeit entfernt hatte, besonders ihres moralischen Theiles, trat

---

hin auf eine erst aufblühende Kultur: Viehzucht, Landbau, Reichthum in Heerden. („Ich will dir schenken 1000 Kameele mit breiter Brust“, Vend. 22.) Unter Scharares I. war aber die Hauptstadt Ekbatana schon sehr groß, stark besetzt, die Einwohner reich an Silber und Gold. (Diod. II, 7. Her. I, 98.) Daraus folgert er, daß die Wf. der Zend=Schriften in dem alten baktrischen Reiche lebten und die Geschichte ihres Volkes erzählten, ehe es von den Assyriern unterjocht wurde, ja ehe Ninive und Babel bekannt war; die Gründung des Assyrischen Reiches fällt aber in das Jahr der Welt 2126. Dadurch erhält Zoroaster ein Alter von 5 - 600 J. über Moses und steht damit dem Zeitalter, das die Griechen ihm anweisen, näher. — Hölty (l. c.) findet folgende Aehnlichkeit zwischen Dejoces und Osjemschid; beide sind Privatmänner und werden Könige. (Ormuzd erennt ihn: die Meder hatten sich erst von den Assyriern freigemacht), beide üben das Richteramt (welchem Priester vorstanden, wozu auch Osjemschid bestimmt war, es aber ablehnte, weil er nicht gerecht genug sey); beide machen das Land blühend, wenn es auch nicht ganz kulturlos war (wie im Vendidad), bauen eine Stanzburg (Ekbatana?) mit siebenfacher Mauer u.

2) Confucius auf. Kon - fu - tse, Kung - tsee
 Ober Kung - fu - dsu (das erste Wort bezeichnet einen Familien - Namen, das zweite einen ausgezeichneten Lehrer, Doctor)
 Voll ums Jahr 550 unter King - wang (die Mem. conc. III, 41, sagen Siang - kung), Königs von Lu⁵⁴⁾, dem 23sten Herrscher aus der Dynastie Tschou geboren worden und im Jahre 478 vor Chr. im 73. Lebensjahre gestorben seyn. Ausgerüstet mit trefflichen Anlagen und voll Wißbegierde wandte er sich eifrig den Studien zu, verließ bei einer Empörung im 35sten Jahre das K. K. Lu, wanderte nach Tsi, kam nach 7 Jahren zurück, trat Kräftiger auf und suchte als Minister das Land zu beglücken und die goldenen Zeiten der weisen Kaiser Yao (mit diesem und nicht mit Fo - hi beginnt er seinen Auszug aus dem Chufing) u. s. w., wo die Chinesen in stillem Frieden und unschuldsvollem Leben die Macht wilder Gewässer bezwangen und sich den Boden durch Ackerbau unterwarfen, wieder herzustellen. Aber in der verderbten Zeit traten die Freunde des sinnlichen Lebens seinen strengen Grundföhen entgegen, er verließ das Land und suchte anderswo empfänglichere Gemüther, wurde zwar hier und da eine Zeitlang günstig aufgenommen, aber doch nicht in seinem wahren Werthe erkannt. Indes gewann er seiner Lehre an 3000 Schüler, von denen 500 mit größter Auszeichnung die ersten Stellen im Staate einnahmen, 12 waren seine Vertrauten und die Hiebe seiner Schule. Er sammelte und berichtigte die Schriften des höhern Alterthums, um dadurch der Bildung aller folgenden Zeitalter eine feste Grundlage zu geben, und gestand selbst, daß seine Lehre nicht von

---

54) Das K. K. Lu gehört jetzt zur Provinz Chantang. Damals bildeten die Provinzen abgesonderte Staaten mit eignen Fürsten und eignen Gesetzen, welche zwar, etwa wie die frühern deutschen Fürsten, unter dem Kaiser standen, sich ihm aber zuweilen fürchtbar machten. Vgl. Confucius Leben (und Bildniß) in den Mem. conc. XII. und von Schott s. oben.

ihm komme, daß sie viel älter und den weisen Gesetzgebern Yao und Chun, die mehr als 15 Jahrh. vor ihm gelebt, entlehnt sey⁵⁵⁾, und gab dem Kua des Fo=hi eine sittlich=politische Deutung. Mäßigung, Sanftmuth, Bescheidenheit, Gleichmuth, Ernst und Selbstüberwindung erfüllten sein Leben. Nach seinem Tode bauete man ihm ein Grabmahl bei der Stadt Rio=feu an den Ufern des Flusses Su, wo er seine Schüler zu versammeln pflegte. Das ganze Reich betrauerte ihn, und betrachtet ihn als den größten Lehrer und bringt ihm noch jetzt Opfer. Im Allgemeinen haben die Lehren des Confucius, so weit sie vorliegen, eine durchaus praktische Tendenz, nichts von Spekulation, kein Forschen nach Wissen; das nicht einen unmittelbaren Nutzen gewährt und dem gemeinen Menschenverstande deutlich gemacht werden kann. In seinem Leben und seiner Lehre hat Confucius viele Aehnlichkeit mit Sokrates, er spricht in kurzen, kraftvollen, oft ironischen Sentenzen, veranschaulicht seine Wahrheiten durch Bilder, Gleichnisse, Erzählungen aus der Vorzeit, so wie durch sein eignes Beispiel. Ein merkwürdiger Zug der Glaubenslehre ist, daß Alles, auch das äußere Glück des Lebens sowohl der Einzelnen als des gesammten Volkes, der äußere Friede mit Andern, wie der Seelenfrieden auf sittliche, friedfertige Gesinnungen und auf tugendhafte Handlungen bezogen und davon abhängig gemacht wird (etwa wie im A. Test. ein steter Nexus zwischen dem Schicksal des Volkes und seinem Glauben an Jehovah). Dies sittliche Gesinnungsfehn und Handeln, worauf er vorzugsweise hinwirkt, beruht aber, seiner Lehre nach, auf dem Halten des rechten Maasses, der rechten Mitte,

55) „Die Lehre, welche ich vortrage, ist nicht die Meinige; ich bin nur das Echo des Alterthums, welches ich liebe und verehere.“ (Mem. conc. II.) Der K. Commentar sagt: die Lehre des Yao, Chun, Yu hat ihre Wurzel im Herzen, sie nennt sich Tugend, Menschenliebe, Religion und Vollkommenheit; aber diese Worte bezeichnen nur Eine und dieselbe Sache.

wie beim Aristoteles. Vorzugsweise müssen die regierenden Kaiser, die Herrscher des Volkes, welche als Väter walten sollen, durch Festhalten an der rechten Mitte, das vom Himmel dem Menschenherzen eingeprägte, rechte Maaß halten und die Gesetze in allen Verhältnissen des Volkslebens herrschend machen. Darum legte er auch großen Werth auf den äußern Anstand, auf das Decorum, als Sinnbild eines vortrefflichen Herzens. Die heutigen Chinesen scheinen jedoch mehr an der Form als am Wesen seiner Lehre festzuhalten.

3) Etwa 50 Jahre vor Confucius lehrte ein anderer Chinesischer Philosoph, Lao-kun (Laogün, Laotun, Lao-tse), welcher die Sekte Tao-tseu (szü), Lehre der Vernunft, stiftete. Obgleich von Manchen für einen Sektirer und Verderber der wahren Lehre der Kings gehalten (s. Mem. conc. III, 38.), wird ihm doch Gelehrsamkeit nicht abgesprochen, seine Schüler und Anhänger nennen ihn dagegen einen Unsterblichen, eine Offenbarung des göttlichen Verstandes, den sichtbaren Tao, den Mittler und Friedensstifter und verweben seine Geschichte mit Wundern. Gleich dem Buddha soll er wiederholt im 12., 7., 4. Jahrh. vor Chr. erscheinen seyn ⁵⁶). Er führte ein abgezogenes, contemplatives Leben, schrieb sein Werk über Vernunft und Tugend (Tao-te-king). Er lehrte: Tao, die ewige Vernunft, das höchste Grundwesen aller Dinge habe ein anderes Wesen hervorgebracht, dies wieder zwei geschaffen und zwei schufen drei und diese drei Alles, was existirt. — Die Moral ist der epikuräischen ähnlich: der Zweck des Lebens muß in Gemüthsruhe, in Unterdrückung aller Leidenschaften gesucht werden, welche den Frieden der Seele stören können, damit die Lebensfreuden nicht durch Seelenangst, quälende Zweifel u. gestört werden. Weil aber diese Ruhe durch den in dieser Lehre

5) S. Recusat: Mem. sur la vie et les opin. de Lao-tseu, und vgl. Mem. sur l'origine et la propagat. de la doctrine de Tao, par Gauthier, Paris 831.

herrschenden Mangel des Glaubens an ein ewiges Leben g
würde, so bemüheten sie sich durch Alchemie zc., einen A
der Unsterblichkeit zu bereiten. Die Anhänger dieser Sch
welche die Lehren ihres Meisters sehr entstellten haben und in
Jahrh. sehr zahlreich gewesen seyn sollen, sind jetzt zu ge
ney Gauklern herabgesunken.

4) Die Lehre des Fo, Foe, ist ein Sproßling des Bud
mus, von Indien nach China gekommen und Religion des
meinen Volkes. Sie kam unter dem K. Ming-ti, 65 J
Chr. nach China, indem dieser (wie es heißt, durch e
Traum, daß Confucius einst gesagt habe, den wahren Heil
würde man im Abendlande finden, bewogen), Abgeordnete
Westen schickte, welche in Indien, in dem Fo, den Gegenst
ihrer Sendung gefunden zu haben vermeinten, die Schri
der Buddhisten, die Seelenwanderungslehre zurückbrachten
verbreiteten, auch wohl modifizirten, mit einzelnen Lehren
Confucius äußerlich zu vereinigen strebten, oder vielfach
stellten. Dem Fo, von dem die Chinesen sagen, daß er 11
v. Chr. in Kaschmir geboren worden, stellten sie einen Liebling
schüler, D-mi-to, zur Seite, den sie als Heiligen zc. an
fen. Eine Million Priester oder Bonzen hält das Volk in
licher Erschlaffung. Uebrigens sind die Anhänger des Fo
zwei Sekten getheilt. Der Budsbo der Japaner, der Gauda
der Birmanen scheint eins mit dem Fo der Chinesen und d
Buddha der Indier.

Zweiter Abschnitt.

Darstellung der Indischen, Persischen und Chinesischen Religionslehre.

La religion est le fond de toute civilisation naissante et en particulier de celle de l'Inde.

Cousin.

A. Einheit Gottes.

Es giebt Ein allerhöchstes, nothwendiges, ewiges, allgegenwärtiges, geistiges, gütiges und heiliges Wesen, von dem Alles, was da ist, seinen Ursprung, in dem es seinen letzten Grund hat. Dieses Ur-Wesen nennen die Hindus: Parabrahma, das Brahma, Brehm (gen. neutr.), das Absolute, das Urogroße, sich selbst Gleiche, in sich selbst Seyende, oder Ekhumescha, d. h. der Eine, der immer war; das Wesen aller Wesen; die Parsen: Zerwan Akaram (Zervane Akerene), das ungeschaffene All, die unbegränzte Zeit; die Chinesen: Tien, Himmel, Chang-ti, höchster Herr, Tao, die höchste Vernunft und reden davon auf die reinste, würdigste und erhabenste Weise, deren die menschliche Sprache fähig ist.

§. 8. Im Sastra des Brahma (Holwell historical events etc. II, 31. Ldn. 766) heißt es wörtlich: „Gott

ist Ekhumescha, d. h. der Eine der immer war (the one that ever was), der Ewige und Eine; Schöpfer Alles der sein, was ist. Er gleicht (sein Symbol ist) einer vollkommenen (in sich selbst geschlossenen) Kugel, ohne Anfang und End Er beherrscht und regiert die ganze Schöpfung durch eine allgemeine Vorsehung nach vorausbestimmten, unwandelbaren Gesetzen. Forste nicht nach über das Wesen und die Natur der Existenz des Ewigen, noch über die Gesetze, nach welchen er regiert. Beides ist unnütz und strafbar (an enquiry into either, is vain and criminal) ¹⁾. Genug, daß du jeden Tag und jede Nacht seine Weisheit, Macht und Güte in seinen Werken schauest und das sey dir Heil ²⁾!“

In den Vedas (Jones works XIII, p. 368 ff. Colebrooke in As. Res. VIII, 431) heißt es: „Es ist ein unbendiger und wahrer Gott, ewig, körperlos und ohne Leidenschaft, allmächtig, allweise und allgütig, ein Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist allwissend, aber Niemand kennt ihn, man nennt ihn den großen, den weisen Geist“

- 1) Eben so großartig und edel ist auch die Idee Allfadurs (Allvater, Haupt des Göttergeschlechts) in der Germanischen Götterlehre. Der Ewigkeit und ehe noch die Zeit begann und Himmel und Erde geschaffen, war Allfadur, der da ewig war, ist und seyn wird, unbefleckt, alles Wandelbaren ewiger Grund, er hat Alles geschaffen und seine Herrschaft kennt keine Grenzen; alle Götter selbst die (sein Sohn, später heißt dieser auch Allfadur) vergehen, er bleibt auch, wenn alles Geschaffene sein Ziel erreicht hat (s. Edda).
- 2) Diese Central-Idee des Parabrahma ging später in ihrer Entwicklung fast verloren, doch die Contemplation bewirkte die tiefsten Forschungen über die Natur des Ewigen.
- 3) Sokrates lehrte bekanntlich, daß Gott das höchste, unsichtbare Barmherzigewesen sey, der Urheber aller Dinge und aller Ordnung in der Welt, die seine Vorsehung leite, allwissend, allmächtig, heilig und gerecht, der Urheber des Sittengesetzes, Belohner des Guten und Bestrafer des Bösen. Sein Daseyn wird aus der Zweckmäßigkeit

ott, der die vollkommenste Weisheit ist, ist die Zuflucht des Menschen, der freigiebig sein Vermögen ausspendete, der fest der Tugend ist, der den großen Einen kennt und ihn verehrt. Er, der Herr der Schöpfung, der alle Räume waltend durchbringt, war früher als das All, er wirkt in allen Wesen und freuet sich über seine Schöpfung. Wem sollen wir blutige Opfer bringen als ihm, der die ätherische Luft geschaffen, wie die feste Erde; ihm, der die Scheibe der Sonne festsetzte und des Himmels Wohnung; ihm, der des niedern Luftreifes Tropfen in eine Gestalt brachte? Wem sollen wir unsere Gaben bieten, als ihm, den Himmel und Erde im Geiste schauen, ihm, der im höchsten Himmel der Lenker dieses Alls? Ueber der Sonne hinaus scheint keine Sonne mehr, kein Mond und keine Sterne mehr, dort funkelt kein Blitz, sondern die Gottheit strahlt dort allein und giebt dem Universum sein Licht.“

Der Bedang Sastra (s. Alex. Dow. history of Indostan, Ldn. 766. Asiatische Originalschriften S. 380 ff.) klärt: „Da er, das große ursprüngliche Wesen, ohne Materie, so ist er über alle Vorstellung; da er unsichtbar ist, so

---

der Natur in und außer dem Menschen erkannt. (Xenoph. Mem. I. 2. 4. IV. 3. 4; 3, 13. Plato Apol. c. 15) ihn selbst und sein Wirken, sehen wir nicht (*οὗτος τὰ μέγιστα μὲν πράττων ὁραταί, τὰδε δὲ οἰκονομῶν ἀόρατος ὑμῖν ἐστίν*). Sehr würdig spricht auch Plato von Gott als dem vollkommensten (*ἀγαθόν*, auch im Deutschen gut, geb, Gott, vgl. Matth. 19, 17. Niemand ist gut zc.), dem die höchsten Vollkommenheiten zukommen, und er sucht einen theoretisch-kosmologischen Beweis seines Daseyns (de Rep. IV. X. Timaeus etc.). Nach Aristoteles ist Gott die erste Ursache aller Dinge und aller Bewegung derselben, ewig und allein selig durch sich selbst, die vollkommenste Vernunft, der letzte Zweck der Natur. (Metaph. XII, 7. et de coelo II, 3.) Wie Zeno, so trennten auch Andere die Welt nicht von Gott, der nicht außer, sondern in der Welt sey, und sie belebe, auf sie wirke.

kann er keine Gestalt haben; aber aus dem, was wir in seinen Werken sehen, können wir schließen, daß er ewig, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist.“

Die Schluß-Parographen des Menu (s. Hindu, Gesetzbuch oder Menu's Verordnungen aus dem Sanscrit v. B. Jones, deutsch v. Hüttner, Weimar 797. 12te Abth. S. 122 f. und I. 7.) drücken sich so aus: „Er (der Brahmine) den erhabenen, allgegenwärtigen Verstand, als den unbeschriebenen Herrn ihrer Aller (d. h. der Welten und Geister) und dessen Macht sie allein existiren, betrachten; als einen Geist, welcher keineswegs der Gegenstand eines Sinnes ist, und bloß von einer Seele gedacht werden kann, die ganz von der Materie abge sondert ist und gleichsam schlummert; als einen Geist, den er jedoch, um sein Nachdenken zu erleichtern, subtiler als das feinste, denkbare Wesen und glänzender als das reinste Gold denken kann. Ferner: Er (Gott), den sich kein Geist bloß denken kann, dessen Wesen nicht für äußere Sinnenwerkzeuge ist, er, der keine sichtbare Theile hat, der ewig ist, ja die Seele aller Wesen ist, den kein Wesen berühren kann.“

Die Einleitung des Gesetzbuches der Gentoos (Gesetzbuch der Gentoos oder Sammlung der Gesetze der Pundits, v. Halhed, aus d. Engl. v. Raspe, Hbg. 778) enthält (S. 2) ein Stück aus dem ersten Kapitel des Rigveda, worin die Gottheit (Brahm) also beschrieben wird: „Er ist allein, denn es ist keiner größer als er; er ist der Mächtige, er, der in jedem Theil des Raums gegenwärtig ist; Brahm ist nur Eins, es giebt keinen außer ihm. Seine Allwissenheit, die größte von allen viel begreifenden Eigenschaften, ist von eigener Eingebung, also keinem Zufalle der Sterblichkeit oder Leidenschaft oder des Lasters unterworfen. Für ihn giebt's keine dreifache Zeit (der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft); er ist von der Welt ganz getrennt, von allen unabhängig. — Wie das Auge durch

§. 10. Die Chinesen haben würdige Vorstellungen von Gott, im Chouking heißt es:

„Tien 7) (Chang-ti) ist das verständigste Wesen, der Urgrund aller Dinge, der Herr und Urheber des Himmels, der

an eine allmächtige und weise Gottheit deutlich genug hervor, die Buddhisten auf Ceylon nennen sie Mahabrahma, und haben selbst eine Hölle für Atheisten; auch lassen sich die übrigen ausgebildeten religiösen Vorstellungen der Buddhisten, ihre Verbindung mit dem Brahmaismus sonst nicht erklären. (Vgl. Bergmanns Streifereien III. 57. Haringtons remarks to Mahony (As. Res. VIII. 629.) Schmidts Forschungen S. 189. Pallas III. 412.)

Pythagoras erklärt in ähnlichem Sinne: Gott ist Einer; aber nicht wie Einige meinen, außer dem Weltall, sondern in demselben und zwar im ganzen Umkreise desselben, den ganzen Verlauf der gesammten Zeugung und Mischung aller Dinge übersehend. (S. Clem. cohort. ad gentes: ὁ μὲν θεὸς εἰς χούτος δὲ οὐκ ὧς τινὲς ὑπονοοῦσιν, ἐκτὸς τὰς διακοσμήσεως, ἀλλ' ἐν αὐτῇ. ὅλος ἐν ὄλῳ τῷ κύκλῳ ἐπίσκοπος πάσας γενέσεως καὶ πράξεως τῶν ὄλων.) Die ursprüngliche Monas, aus der Alles geworden, die allgemeine Weltseele und das Alles belebende kosmische Feuer, welches durch das ganze All und durch das Innerste eines jeden Einzelwesens verbreitet ist. Vgl. unten Welt und Weltseele.

Nach Klaproths (hist. myth. des Japons p. 1. 10.) Urtheil erscheinen die religiösen und kosmogenetischen Vorstellungen der Chinesen auffallend nüchtern, wenn man sie mit den überreichen Phantasiegebilden der Hindus, Perfer u. a. orientalischen Völker vergleicht, selbst mit den Japanesen, welche doch ihre Bildung von dort her erhalten haben; dagegen fehlt der Japanischen Religion des Sinto die Chinesische Einfachheit und Klarheit, sie ist phantastisch.

- 6) Da Tien Himmel heißt, so befragten 1700 die Missionäre den K. Kanghi, ob Tien den materiellen Himmel bezeichne. Dieser ließ ein Schiff ausgehen und in die Archive niederlegen, worin es heißt: „Man bringe nicht dem sichtbaren und materiellen Himmel Opfer dar, sondern ganz allein dem Herrn des Himmels, der Erde und Dinge (gleichwie der Kaiser auch Tschao-ting, vom Namen seines Pallastes, genannt werde, als dem Orte, wo sich seine Majestät im größten Glanze zeige), darum führe auch die Tafel, vor welcher

durchbringt das ganze Weltssystem und ist doch unendlich in dasselbe erhoben. Die, welche sich aus Unwissenheit den Religionsgebräuchen allein weihen, die Gestalten, das Image der Gottheit verehren, sind in dieser Finsterniß versunken; wer sie abstrakter Weise verehrt, wird Unsterblichkeit erlangen.“

Die Wedanta (Wedanta I, 4, 14; 3, 8; 1, 5; 2, 2 in Monthly Magazine 1817, S. 391 ff.) erklärt: „Das höchste Wesen ist weder durch das Gesicht, noch durch irgend ein anderes Sinnenwerkzeug zu begreifen. Auch kann es weder durch Andacht, noch durch Tugendübung erfaßt werden. Es sieht Alles und wird nie wieder gesehen; hört Alles und wird nicht selbst gehört; es ist der Denkkraft unzugänglich, kann durch Beschreibung nicht erfaßt werden und ist jenseits der Erklärung der Vedas oder des menschlichen Fassungsvermögens. Er, durch den das Wirken, das Bestehen, das Untergehen der Welt bestimmt wird, er, der Herr des Weltalls, dessen Werk das Weltall ist, ist das höchste Wesen. Die Welt geht vom leeren Raum aus; aber der leere Raum wurde von dem höchsten Wesen hervorgebracht; das höchste Wesen ist die Ursache von allen leeren Räumen, des Feuers, der Luft, der Sonne, der Natur, der Seele. Er, der in der Sonne thronet (als ihr Herr), ist von der Sonne verschieden, sein Daseyn hat keine Ursache. Bete ihn allein an; kein Wesen als das höchste soll verehrt, Feins and ihm soll von einem weisen Mann angebetet werden.“

„Alle belebten Wesen sind von der Einheit des Urwesens umfassen, aus welchem sie sich zur Mannigfaltigkeit auseinander falten; aber dieses unvergängliche Urwesen ist ohne Anfang, einfach und eigenschaftslos, so wie der Raum überall sich ausdehnt und alles durchdringt, ohne selbst bewegt und veränderlich zu seyn.“ (Quin initio caret et qualitatum expertus est summus spiritus ille incorruptibilis, vel in corpore commoratus neque agit, neque inficitur. Bh. G. XII. 30. 33. Vgl. unten Emanation.)

„Das höchste Wesen ist unsichtbar (Lacroze, Ind. Christenth. S. 609. 614. Vgl. v. Bohlen Indien I.), Niemand hat es je gesehen, die Zeit hat es nicht begriffen. Sein Wesen erfüllt Alles, und alle Dinge entspringen von ihm; alle Kraft, alle Weisheit, alle Heiligkeit und alle Wahrheit ist in ihm; es ist unendlich gütig, gerecht und barmherzig; es hat alle Dinge geschaffen, erhält Alles und ist gerne unter den Menschenkindern, sie zur ewigen Glückseligkeit zu führen, welche darin besteht, daß man das unendliche Wesen liebe und ihm diene.“

„Ich diene dem Herrn der Welt, in welchen sie einst zurückkehrt und in dessen Lichte sie glänzt; dem Herrn, dessen Herrlichkeit ewig und unaussprechlich, der ohne Wechsel ruhend und immer dauernd ist und zu dem heilige Menschen sich erheben, wenn sie die Finsterniß des Irrthums zerstreuet haben.“ (Rhode, Hindus II. 350.)

„Es ist kein Größerer als Brahma, der Mächtige, der in jedem Raume gegenwärtig, allwissend und ewig ist. Du, o Gott, bist das wahre, ewig selige Licht aller Zeiten und Räume; deine Weisheit erkennt tausend und mehr als tausend Gesetze, und doch handelst du allezeit frei und zu deiner Ehre; du warst vor Allem; was wir verehren, dir sey Lob und Anbetung!“ (Halhed, the laws of Gentoos I. p. 68.)

„Alle belebten Wesen sind von der Einheit des Urwesens umfassen, aus dem sie zur Mannigfaltigkeit auseinander fließen; aber dieses unvergängliche Urwesen ist, wenn es auch als Geist im Fleische wohnt, dennoch nicht thätig oder bewegt und veränderlich; denn es ist ohne Anfang, einfach und eigenschaftslos. — Wie der Raum (Aether) überall sich ausdehnt und alles durchdringt, ohne selbst bewegt und veränderlich zu seyn, so auch wohnt unbewegt und unverderblich im Körper der ins Fleisch getretene höchste Geist, seelenvoll das Fleisch erleuchtend, wie die reine Sonne das Weltall 4).“

4) Eben so erhaben sind die Vorstellungen von der Gottheit in po

„Der Chang-ti ist unendlich erleuchtet; er bemerkt von der Höhe des Himmels herab Alles, was hier unten vorgeht; er hat sich unserer Welt nur bedient, um was in uns thierisch und materiell ist, fortzupflanzen; er selbst hat uns aber eine einsichtsvolle Seele gegeben, die uns von den Thieren unterscheidet. Wir können zwar die Höhe seiner Gedanken und Rathschläge nicht erreichen, doch dürfen wir nicht glauben, er sey so hoch über uns, daß er an die Dinge hier unten auf der Erde gar nicht denke; er prüft alle unsere Handlungen und hat sich in der Tiefe unsers Bewußtseyns seinen Gerichtshof errichtet, um uns da zu richten.“

„Tien, sagt die Glossé zum Chouking, redet nichts und doch bewirkt er Glauben; der höchste Geist erzürnt sich nicht und doch erregt er Furcht. Er ist höchst wahrhaft und deshalb bewirkt er Glauben, er hat keine Leidenschaft und deshalb erregt er Furcht. Wenn man sagt, er bewirkt Glauben, weil er wahrhaft ist, so heißt dies, er hat eine nothwendige und zuverlässige Vernunft, die sich nicht täuscht. Wenn man sagt, er fößt Furcht ein, weil er nicht partheiisch ist, so heißt dies, er ist die Gerechtigkeit selber und nicht ungestraft wird man ihn

---

Auffassung zu abentheuerlichen Berechnungen übergegangen; denn I. 2. 3 citirt er zwei Stellen, wo die Größe Gottes also angegeben wird: „Es hat der Rabbi Ismael gemeldet: Ich habe den König der Könige aller Könige gesehen, sitzen auf einem erhabenen, hohen Thron, seine Heere standen vor ihm zur Rechten und zur Linken, und Metatron, der große Fürst des Angesichts, sprach zu mir: Ich will dir das Maaf des heil. Gottes angeben. Seine Höhe ist $236 \times 10000 \times 1000$ Meilen, von seinem rechten Arm bis zu seinem linken = 77×10000 M., vom rechten Auge bis zum linken 300×10000 M. und die Hirnschale 3×10000 Gottes-Meilen (folglich müßte der Kopf nach hinten spiz zugehen), jede Gottes-Meile à 1000000 Ellen, à Elle 4 Gottes-Spannen, jede Spanne reicht, nach Jes. 40. 12, von einem Ende der Welt zum andern.“

§. 10. Die Chinesen haben würdige Vorstellungen von Gott, im Chouking heißt es:

„Tien“) (Chang-ti) ist das verständigste Wesen, der Ursprung aller Dinge, der Herr und Urheber des Himmels, der

an eine allmächtige und weise Gottheit deutlich genug hervor, die Buddhisten auf Ceylon nennen sie Mahabrahma, und haben selbst eine Höhle für Arheisten; auch lassen sich die übrigen ausgebildeten religiösen Vorstellungen der Buddhisten, ihre Verbindung mit dem Brahmaismus sonst nicht erklären. (Vgl. Bergmanns Streifereien III. 57. Haringtons remarks to Mahony (As. Res. VIII. 629.) Schmidts Forschungen S. 189. Vellas III. 412.)

Pythagoras erklärt in ähnlichem Sinne: Gott ist Einer; aber nicht wie Einige meinen, außer dem Weltall, sondern in demselben und zwar im ganzen Umkreise desselben, den ganzen Verlauf der gesammten Zeugung und Mischung aller Dinge übersehend. (C. Clem. cohort. ad gentes: ὁ μὲν θεὸς εἰς χοῦτος δὲ οὐκ ὡς τινὲς ὑπονοοῦσιν, ἐκτὸς τὰς διακοσμήσεως, ἀλλ' ἐν αὐτῇ, ὅλος ἐν ὅλῳ τῷ κύκλῳ ἐπίσκοπος πάσας γενέσεως καὶ κράσεως τῶν ὄλων.) Die ursprüngliche Monas, aus der Alles geworden, die allgemeine Weltseele und das Alles belebende kosmische Feuer, welches durch das ganze All und durch das Innerste eines jeden Einzelwesens verbreitet ist. Vgl. unten Welt und Weltseele.

Nach Laproths (hist. myth. des Japons p. 1. 10.) Urtheil erscheinen die religiösen und kosmogonischen Vorstellungen der Chinesen auffallend nüchtern, wenn man sie mit den überreichen Phantasiegebilden der Hindus, Perser u. a. orientalischen Völker vergleicht, selbst mit den Japanesen, welche doch ihre Bildung von dort her erhalten haben; dagegen fehlt der Japanischen Religion des Sinto die Chinesische Einfachheit und Klarheit, sie ist phantastisch.

- i) Da Tien Himmel heißt, so befragten 1700 die Missionäre den K. Kanghi, ob Tien den materiellen Himmel bezeichne. Dieser ließ ein Edikt ausgehen und in die Archive niederlegen, worin es heißt: „Man bringt nicht dem sichtbaren und materiellen Himmel Opfer dar, sondern ganz allein dem Herrn des Himmels, der Erde und Dinge (gleichwie der Kaiser auch Tschao-ting, vom Namen seines Pallastes, genannt werde, als dem Orte, wo sich seine Majestät im größten Glanze zeige), darum führe auch die Tafel, vor welcher

„Der Shang-ti ist unendlich erleuchtet; er bemerkt von der Höhe des Himmels herab Alles, was hier unten vorgeht; er hat sich unserer Kellern nur bedient, um was in uns thierisch und materiell ist, fortzupflanzen; er selbst hat uns aber eine einsichtsvolle Seele gegeben, die uns von den Thieren unterscheidet. Wir können zwar die Höhe seiner Gedanken und Rathschläge nicht erreichen, doch dürfen wir nicht glauben, er sey so hoch über uns, daß er an die Dinge hier unten auf der Erde gar nicht denke; er prüft alle unsere Handlungen und hat sich in der Tiefe unsers Bewußtseyns seinen Gerichten errichtet, um uns da zu richten.“

„Tien, sagt die Glossie zum Chouking, redet nichts und doch bewirkt er Glauben; der höchste Geist erzürnt sich nicht und doch erregt er Furcht. Er ist höchst wahrhaft und deshalb bewirkt er Glauben, er hat keine Leidenschaft und deshalb erregt er Furcht. Wenn man sagt, er bewirkt Glauben, weil er wahrhaft ist, so heißt dies, er hat eine nothwendige und zuverlässige Vernunft, die sich nicht täuscht. Wenn man sagt, er erregt Furcht ein, weil er nicht partheiisch ist, so heißt dies, er ist die Gerechtigkeit selber und nicht ungestraft wird man ihn

---

Auffassung zu abentheuerlichen Berechnungen übergegangen; da I. 2. 3 citirt er zwei Stellen, wo die Größe Gottes also angegeben wird: „Es hat der Rabbi Ismael gemeldet: Ich habe den König der Könige aller Könige gesehen, sitzen auf einem erhabenen hohen Thron, seine Heere standen vor ihm zur Rechten und zur Linken, und Metatron, der große Fürst des Angesichts, sprach zu mir: Ich will dir das Maas des heil. Gottes angeben. Seine Höhe ist $236 \times 10000 \times 1000$ Meilen, von seinem rechten Arm bis zu seinem linken = 77×10000 M., vom rechten Auge bis zum linken 300×10000 M. und die Hirnschale 3×10000 Gottes-Meilen (folglich müste der Kopf nach hinten spitz zugehen) jede Gottes-Meile à 1000000 Ellen, à Elle 4 Gottes-Spannen, jede Spanne reicht, nach Jes. 40. 12, von einem Ende der Welt zum andern.“

spotten. Endlich weil er ewig, unveränderlich und unbegreiflich ist, so sagt man: er weiß Alles.“

„Wie hoch erhaben und über Alles erhöht ist Tien. Nichts ist billiger (aequius), nichts gerechter als Tien; er ist ganz geistiger Natur, die höchste Intelligenz (summe spirituale summeque intelligens): Er hat keine Ohren und doch hört er vollkommen, er sieht nicht mit den Augen und doch entgeht nichts seiner hellen Einsicht (nihil est, quod clare non videat). Sein Scharfsinn erkennt, ob die Verwaltung des Reichs wie das Leben der Völker gut oder böse ist; und was im Innern der Häuser und im Dunkeln vorgeht, ist ihm bekannt; er prüft, er untersucht Alles und nichts entgeht ihm; er durchdringt und versteht Alles.“

In einer Ode des Chi-king wird erklärt: „Nichts ist dem Chong-ti verborgen; die Nacht ist für ihn eben so erleuchtet wie der Tag; er dringt in die verborgensten Winkel, wo die Bosheit des menschlichen Herzens sich dem Anblick entziehen mögte; er ist allgegenwärtig und leuchtet in die dunkelsten Krümmungen des Labyrinthes, wo man erschrecken würde sich zu verbergen. Wenn du dich auch an dem geheimsten Orte deiner Wohnung befindest, so erlaube dir nichts Schändliches; sage nicht: Niemand sieht mich; denn es ist ein einsichtsvoller Geist, der Alles sieht; er kommt, wenn wir am wenigsten daran denken, und deshalb müssen wir eine beständige Aufmerksamkeit auf uns selbst haben.“

„Tao, die ewige Vernunft (Wort, Rede, Logos, auch Regel, Maß) ist im Chouking (du Halde description III. 36 ff. Memoir. conc. II. 11. de Guignes etc. Schmidts Uebersetzung) und noch häufiger in den Schriften der Schule des Lao-Tseu, die Grundbedingung aller Existenz, das Prinzip und die Wahrheit aller Dinge. Das Herz des Tao, spricht der Chouking, ist unendlich zart und empfindlich. Im Lao-king heißt es §. 1.: „Tao hat keinen Namen, man kann ihn nicht

erkennen, er ist das Princip des Himmels und der Erde, die Mutter aller Wesen, unbegreiflich und sehr weise; er hat keinen Körper. Der Tao ist eine Tiefe der Vollkommenheiten, in die alle Wesen enthält. Er ist sich selbst seine Regel und Muster. Der Erklärer fügt hinzu: „Der Tao erhält den Himmel und stützt die Erde. Er ist so hoch, daß man ihn nicht erreichen, so tief, daß man ihn nicht ergründen kann; so weit, daß er den Weltall umfaßt, und dessenungeachtet ist er ganz und gar in den kleinsten Dingen enthalten. Der Mensch richtet sich nach dem Maße der Erde, die Erde nach dem Maße des Himmels, der Himmel nach dem Maße des Tao, der Tao nach dem Maße seiner selbst. Die ganze Welt richtet sich also nach der ewigen Vernunft (Tao), die, sich nur auf sich selbst beziehend, ihr eignes Maß und Muster Himmels und der Erde ist. — Tao ist dunkel und verborgen, du kannst ihn nicht sehen, noch hören; er ist immer ruhig und immer rein; er arbeitet nicht mit einem Leibe, er bewegt sich nicht, obgleich er das Subtilste ist; er siehet Alles in seinem Innern vor, er nach Außen tief verborgen; er macht Alles, was entsteht und vergeht.“

Dem Urwesen wird auch der Name Tai-ki und Ki gegeben. „Es ist kein Wesen der Einbildungskraft, sondern ein wirkliches Wesen, das wahrhaft da ist, ohne Anfang und Ende, das Muster und die Quelle aller Dinge, die Wesenheit von allen Geschöpfen, die erste Intelligenz, die Alles hervorgebracht hat, die ewige unveränderliche Vernunft, die in Allem und überall ist, die für sich und durch sich besteht, die allen vernünftigen Wesen den Vorzug ihrer Natur und die Erhabenheit ihrer Kenntnisse mittheilt 9).“

9) In den Chinesischen Schriften scheint auch von einem materiellen Tai-ki, der ersten Materie, dem Urstoffe, aus dem zunächst alles Uebrige hervorgegangen ist, die Rede zu seyn; er muß aber von dem eigentlichen Tai-ki, dem Urgrunde aller Dinge, unterschieden werden.

B. Dreieinigkeiſt Gottes. Schöpfung der Geiſterwelt.

Dieſes eine göttliche Urweſen ſchuf zuerſt drei Grundweſen (Trimurtis)¹⁰⁾, d. h. dreigeſtaltige, die zu

den. Eine Verwechſelung ſcheint in ſpättern Schriften zu herrſchen; daher die Beſchuldigung des Aetheliſmus von einigen Miſſionären.

- 0) Das Urweſen (Parabrahma), von dem die Vedas ſagen, daß vor ihm nichts vorhanden geweſen und ſeine Glorie unendlich ſey, war keines Bildes fähig, und iſt auch bei den Hindus nie in den Kreis der Fabel gezogen worden, keine Mythe bezieht ſich auf ihn. Man hatte daher auch keine Abbildungen von ihm, kein Tempel war ihm beſonders geweiht, er wurde ja in allen Namen ſeiner tauſendfachen Schöpfung mit genannt und vorgeſtellt und zugleich mit verehrt und angebetet. Aber die Schwäche der Faſſungskraft des großen Hauſens der Menſchen bedurfte einer der Sichtbarkeit fähigen Vorſtellung von dem unſichtbaren Urheber des Weltalls: und der alte Idealismus ging in den Realismus über (und konnte dann leicht das Zeichen (Symbol) mit dem Bezeichneten, das Sichtbare mit dem Unſichtbaren verwechſelnd, Natur- oder Götzendienſt werden, der das Göttliche im Sinnlichen, Natürlichen, ſucht). Man zergliederte ſeine Idee nach der ſinnlichen Betrachtungsweiſe einer überall ſichtbaren dreifachen Kraftäußerung des höchſten Weſens, und erhielt durch Perſonifikation derſelben die drei erſt erzeugten Götter, deren Charakter, nach ſeinen Eigenſchaften und Wirkungen zuſammengenommen, den unendlichen Gott als erkennbar im Zuſtand ſeiner Offenbarung und Wirkſamkeit außer ſich vorſtellen ſollte. Daher entſtanden die allegoriſch-symboliſchen Darſtellungen und unzählige Mythen. Die Trimurtis-Bilder beſtehen bald aus drei Köpfen auf Einem Körper oder in Einem Baumſtamme, mit vier oder ſechs Händen (viele Köpfe bedeuten Weiſheit, viel Arme Stärke), bald aus drei Köpfen auf bloßem Bruſtſtück oder auf einem Stein. Emblematiſch dargeſtellt durch einen Kreis und ein Dreieck, ſprachlich durch die Sylbe Om, Oum, A. U. M.

Die Malabaren u. a. ſagen: Brahma habe die Natur der Erde (die alle irdiſchen Dinge hervorbringt), Viſchnu des Waſſers (das die Erhaltung und das Wachsthum fordert), ſhiva die Natur des zerſtörenden Feuers.

Die wahre Lehre der heil. Schriften der Hindus, erinnert Gole-

Gegeu die Ansicht, daß in dieser Indischen Dreieinigkeitt ein Drei-Götterthum gelehrt werde, spricht sich der Bagava Bd. 1. 2. 3. u. a. entschieden dahin aus: „Das ewige Wesen zeigt sich durch Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung ter dreierlei Formen; allein es ist nur Eins. Sich zu einer fer Formen, heißt sich zu Allen wenden, das ist, zu dem einz höchsten Gott. Die Menschen sollen wissen, daß es unter Göttern, Brahma, Wischnu und Schiwa keine wirkliche schiedenheit giebt. Was ihnen so scheint, ist nur Täusch. Wer dieses weiß, und seine Pflichten gegen sie erfüllt, d Gebete werden erhört werden.“

„Zwischen Brahma, Wischnu und Schiwa ist kein U scheid. Wischnu ist Schöpfer unter dem Namen Brahma, halter und Retter unter dem Namen Wischnu und Zerst unter dem Namen Schiwa¹³⁾. Man sage nicht, Wischnu

---

schaar hervorgegangen. Noch Andere meinen: Parabrahma zuerst die Elemente erschaffen, verschlossen in einem Ei. Do sei zersprungen; sieben Theile der obern Hälfte hätten die 7 o und sieben Theile der untern Hälfte die 7 untern Welten geb dann sey er auf dem Goldberge Meru erschienen und Bra Wischnu und Schiwa das Weitere übertragen worden. (S. und Ueberhaupt erscheinen die drei Grundwesen, auch in den B verschieden, halb als Ausstrahlungen, halb als Licht- (Sonn Luft- (Wasser-), Feuergeist, oder als Personifikationen der W Weisheit und Gerechtigkeit oder der Vergangenheit, Gegenwart Zukunft zc.

- 13) Als Ausströmungen des Einen Urgeistes sind diese drei Eins. Wille Gottes, die Welt zu schaffen, offenbarte sich durch Bra sie zu erhalten durch Wischnu, während die beständig umgestal Macht sich als Schiwa äußert.

Die verschiedenen Sekten verehren indeß halb den Einen bald Andern als den Ersten (wie in der angeführten Stelle den Wisn zugleich pantheistisch; einige schülbern selbst einen Stangstreit Eiferfucht), aber jedesmal als das einzige, höchste, ewige, w liche, durch sich selbst bestehende Wesen. Brahma's Verehrung t

in den drei Gottheiten oder Attributen, welche man die dreifache Macht nennt, nur Eine. Er ist es, der das Ganze durch seine schöpferische Kraft hervorgebracht hat, der es durch seine Erhaltungskraft erhält, der es endlich durch seine zerstörende Kraft zerstört. Er schafft als Brahma und zerstört als Schiwä. Dieses unendliche, keines Vergnügens oder Schmerzes und inner menschlichen Veränderung unterworfenen Wesen, das nur sich selbst kennt, jedem andern Wesen ein unbegreifliches Gesinnnis, kann nicht vom All getrennt werden, sondern ist wesentlich Eins mit ihm. Wischnu ist in Allem, und Alles ist Wischnu.“

Der Menu spricht sich (XII. 122 — 124) bestimmter dahin aus, daß jene drei Götter nur Kraftäußerungen oder Wirkungen der einzigen Gottheit seyen, wie alle übrigen: „Er der Brahmine) muß den erhabenen, allgegenwärtigen Verstand als den unbeschränkten Herrn Aller betrachten u. (s. oben.) Einige beten ihn an als alldurchbringend gegenwärtig in dem

---

da die Schöpfung vollendet ist, in den Hintergrund, „der rohere Schiwaismus mit seinem Feuertempel und seinen blutigen Opfern an die Naturkraft Bhavani breitete sich (s. von Böhlen) in dem nördlichen, kälteren Indien aus; der mildere Wischnu-Dienst, der Wasser oder Luft als erste Grundkräfte annahm, entstand in den niederen Gangesländern, wo alle Befruchtung von der Stromüberschwemmung abhing.“ Daraus scheinen indes mancherlei Religionskriege der Sekten unter sich und mit dem Buddhismus entstanden zu seyn, aus denen in den Dichtungen Götter- und Geisterkämpfe gemacht wurden. Symbol dieser drei göttlichen Formen ist der geheimnisvolle Name Gottes Oum, in welchem jeder Buchstabe sich auf eine dieser drei Formen bezieht; ein Wort, das nur gedacht, nicht ausgesprochen werden darf. Ähnliche Ehrfurcht scheint auch bei den Israeliten in Bezug auf den Namen Jehova statt zu finden, vielleicht aus Mißverständnis der Stelle 3 M. 24, 16, wo die Septuaginta statt *λάτρευν*, schmähen den Namen des Herrn (*qui blasphemaverit nomen domini*) *ὀνομάζων το ὄνομα κυρίου*, den Namen nennen, übersetzt.

elementarischen Feuer, andere im Menu, dem Herrn der Schöpfe oder dem unmittelbaren Agenten in der Schöpfung einige beten ihn an als deutlicher gegenwärtig im Indra, dem Herrn der Welten und des Dunstkreises, andere in der reinen Luft, andere in dem höchsten ewigen Geiste. Er ist es, welcher in den fünf Gestalten der fünf Elemente alle Wesen durchbringt und sie durch die Stufenleiter der Geburt, des Wachstums und der Auflösung sich in dieser Welt herumschwingen läßt, wie die Räder eines Wagens, bis sie die Seligkeit verdienen.“

Die Upnekhat's (I. 314) erklären: „Wie das Wasser, die Luft und die Erde, obwohl keines das andere seyend, dennoch zusammen nur Eine Natur, das Weltall, constituiren, und gleichsam wie der Trank, die Speise und der Athem, obwohl keines das andere seyend, dennoch alle gleich nothwendige und unentbehrliche Bedingungen der Erhaltung des Lebens sind, so sind Brahma, Wischnu und Schiwa alle drei nur ein und dieselbe ungetheilte Gottheit, und es ist unsinnig zu fragen, welcher von jenen Dreien, die doch nur Eins sind, der höchste oder vornehmste sey.“

§. 12. Brahma, Herr der Götter, aller Wesen Entgeborener, Pitamah's Urvater, Dhärta Schöpfer u. s. w., der Welten Schaffende, die erste Manifestation des Ewigen und wie Ormuzd in der Zend-Lehre sein vollkommenster Abbild, sein Statthalter, wird verschiednen, aber gewöhnlich als bejahrter Mann abgebildet, mit vier Gesichtern um seine Allwissenheit, mit vier Händen um seine Allmacht anzudeuten. In der einen Hand hält er das Scepter, das Symbol der Herrschaft, in der andern einen Ring oder einen Kranz mit Kügelchen, das Sinnbild der Ewigkeit, in der dritten ein Buch, als Verteidiger der Vedas, die vierte ist offen ausgestreckt als Zeichen steter Bereitwilligkeit, seinen Geschöpfen Gutes zu thun. Seine Farbe ist roth, weil die Sonne sein Sinnbild ist. Er reist

ist einen Schwan, eigentlich Flamingo (Hamsa), weil die Erde auf dem Wasser schwimmt. Sein überherrliches Paradies liegt auf dem Gipfel des Meru im Himalaya-Gebirge.

Seine Gemahlin Saraswati, Brami, Wissenschaft, Weisheit, Vernunft (Vach) bezeichnet nach Einigen das weibliche Princip in Brahma. Sie hat alle Kunst und alle Wissenschaft unter ihrer Obhut und war schon bei der Schöpfung der Welt gegen.

In der Schöpfungsgeschichte erscheint Brahma 1) als Welterschöpfer, 2) als Urheber des Menschengeschlechts, 3) als Stammvater der Indischen Kasten, erblichen Stände, 4) als Erfindiger der Vedas, göttlicher Gesetzgeber und Religionsstifter.

Er hat keine Tempel und Altäre, da der Akt der Schöpfung vorbei ist, sein Cultus blieb mehr edel und geistiger Art, wurde aber durch Wischnuiten und Schiwaiten verdrängt. Durch ihn und die andern Gottheiten regiert der Ewige die Welt mittelbar und tritt in den Hintergrund zurück.

Wischnu = Aldurchdringer (Wisnu, Wisnu, Upendra, Hari, Hari, der Grüne, auch Narajena als bildender Geist in allen Gewässern) wird gewöhnlich als schöner Jüngling von rother oder grünlicher Farbe mit vier Armen abgebildet. In seinen Händen trägt er die Scheibe oder den Ring, Symbol der Herrschaft, und die Keule als Waffe, die Schnecke oder das Rieghorn, womit er als Erhalter zum Kampfe aufruft oder den Schiwa bekämpft. Er schwimmt entweder auf der Lotusblume (Nymphaea)¹⁴⁾, in welcher die Indier das Bild der Entfaltung der Welt erblicken, auf dem Milchmeere (Urmeere) schlafend¹⁵⁾ oder im schlafähnlichen, tiefen Nachdenken, als end-

14) Eine Wasserpflanze, welche beim Aufgange der Sonne auf dem Wasser erscheint, beim Untergange sich wieder einsenkt.

15) Die Wischnuiten, den Wischnu über den Brahma erhebend, lassen diesen durch jenen entstehen. Aus dem Schlafe erwachend, erwächst

lose Ewigkeit, den großen Beh im Munde haltend, oder auch an der großen Schlange Seschas, Adiseschen (Macht und Weisheit), gleichfalls schlafend vor dem Beginn der Welt auf dem Urmeere, aus welchem sich das Weltall bildete. Er ist somit Symbol des Urflüssigen, oder als Narajana, der thätige oder ruhende Geist Gottes (daher ein Dreieck mit der Spitze nach unten, oder als Luft eine Horizontal-Linie. Auf einem windschnellen Garuda, Adler (auf Windesflügeln) reitend und in sich her Segen spendend begiebt er sich in sein überherrlichstes Paradies (Vaikuntha = das Schmerzenlose) auf einem Spiegel des Meru. Seine Gemahlin, die segenspendende Lakshmi oder Sri (Glückseligkeit), „die große Göttin, welche im Hades wohnt“ voll unbefreiblicher Schönheit, wie Venus auf dem Schaum des Meeres geboren, hat in ihren zwei oder in

aus. Wischnu's Nabel die Lotusblume, in ihr entsteht Brahma, die Schöpferkraft. Tausend Jahr sitzt B. in dieser Blume in tiefer Betrachtung und Gebet versunken. Nun erscheint W. und beleuchtet ihn, zeigt ihm die ganze, in seinem Schooße verschlossene Welt und befehlt ihm, nach diesem Vorbilde die wirkliche zu schaffen. In der That kann die Symbolik auch lokal genommen werden und sich auf die Erscheinungen des Jahres beziehen. Wenn der Sturm über die Niederungen des Ganges dahin fährt, so reitet Wischnu in sein Paradies. Da schläft er zu Anfang des Sommer-Solstitiums 4 Monate lang. Im dritten Monat wendet er sich, die Hindus feiern das Fest Jalayatra, Zurückziehen des Wassers, mit Wassererschöpfen in heiligen Gefäßen. Am Ende des vierten, wenn die Ueberschwemmung des Ganges ihr Ende erreicht hat, erwacht er (seine weckende Kraft) und seine Gattin beginnt ihre Gaben auszuspenden. Schlaf und Wachen werden übrigens als die Momente des Hades und Nichthandels symbolisirt. Die Schiwaiten setzen bei Schiwa unter dem Namen Iswara oben an; beide legen ihren Gotte alle Majestät und Größe der Väter des Ewigen bei, und die Idee des Brahma, des Schöpfers des Himmels und der Erde wird verdrängt. Mythisch ist die Idee des Wischnu am meisten ausgebildet.

anden den Lotus oder als Weltmutter ein Kind; als weibliches Prinzip des Wischnu erscheint sie mit weiblichem Kopfen seinem männlichen in Einem Körper.

Schiva (Sivas, Esvara oder Iswara: der Herr, Madewas: der große Gott, Rudras: der Furchtbare) ist kenntlich durch sein drittes, Feuer ausströmendes, Alles zerstörendes Auge, welches seine Allwissenheit durch Himmel, Erde und Unterwelt zeichnet, daher auch sein Dreizack (oder sein Blitzstrahl), daher ein Dreieck mit der Spitze nach oben, als Flamme, anzudeuten, daß er das Feuer sey, welches mit der Natur, Bhawani, Alles zeugt, aber auch Alles zerstört. Seine Farbe ist schneeweiß. Als Symbol der Erneuerung ist ihm der Lingam, der Stier, die Schlange etc. beigegeben, und als Zerstörungs- oder Vergänglichkeitszeichen: Keule, Bogen, Pfeile und Halskette von Schlangen. Beim Untergange der Welt bläset er die schreckliche Musik, Sankha, unterliegt aber wie alle Naturgötter der allgemeinen Zerstörung, die unter dem gräßlichen Bilde der Zeit (Kala) hergestellt und als Kali, weiblich gedacht, Schiva's Gemahlin (vgl. v. Böhlen I. 208). Mit der Berggöttin, Parwati, vermählt (als seine ersten Gemahlinnen werden auch Uma und Sarswati, die Töchter des Himavat genannt), thront er in seinem prächtigen Paradiese auf einer der drei Spitzen des Himavat, dem silbernen Berge Salaja, von seligen Büßern, himmlischen Sängern und Tänzerinnen umgeben¹⁶⁾.

16) Buddha wird bald von der Größe eines Riesen, bald eines Menschen, bald nur einige Zoll hoch abgebildet, gewöhnlich liegend auf einem Polster oder Lotus im Rücken mit untergeschlagenen Beinen, die Fußsohlen nach oben, ablernasig, langäugig, das Haar kurz und gekräuselt, oben in einen Zopf gebunden oder mit schlichter herabhängender Mütze, herabhängenden Ohren mit Ohrringen, in den Händen den Blitzstrahl, eine Blume, Rad oder Ring als Herrscher. Den Atheistischen Ansichten einiger von dem Buddhismus gegenüber wollen Andre in Buddha, Dharma (Weltordnung)

**Auf die drei großen Gottheiten folgen, gleich abgestuften
Senkungen, die acht Schuggötter der Welt oder Weltgegenden:**

und Sangha, wie in den Elohim des 1. B. W. eine Anbeutung der Dreieinigkeit finden.

Wagner findet (in seinen Ideen S. 167) in der Idee des Wischnu den historischen und in der Idee des Schiwa den physischen Mythos der Indier entwickelt und ausgebildet, und will in jenem den Herakles und in diesen den Dionysos (Bachus) der Griechen erkennen, indem er die alte Idee, in welcher sie mit Brahma die göttliche Trimurti ausmachten, vor ihrer Sonderung aus der Trimurti unterscheidet, nach welcher sich der ganze Indische Mythos ins Reale und Objectiv umbildet. Er ist oft trunken und ein trefflicher Tänzer; sein Bild wird in Städten herumgeführt, man bläset die Posaunen, schlägt die Trommel, Mädchen tanzen singend voran, Hetären sind seine Priesterinnen. Der Mythos findet den Schiwa meist im Procreations-Geschäfte, daher ist der Lingam das Symbol der Genesis, nicht aber der Sittenlosigkeit, was nur bei Entartung des Cultus, z. B. dem Sabäismus, bei den Phöniziern und Babyloniern statt fand, vgl. 4 M. 25. 1—9, wo die Israeliten dem Baal Peor, Belphegor hulbigen. Unter den 10 Sefiroth, welche die Kabbalisten als Emanationen der Gottheit vorstellen und womit sie die 10 Gottesnamen, die 10 Engelsen, die 10 Hauptglieder des menschlichen Körpers in Verbindung bringen, repräsentirt die neunte Sefirah von den Gottesnamen sehr charakteristisch „Kraft des Lebens“, von den Engelsen: die Cherubim, geflügelte Stierbilder, vom menschlichen Körper: die Genitalien, wofür euphonisch: Hüfte, Schooß (1 M. 24. 9). Daher die Heiligkeit der Beschneidung bei den Aegyptischen Priestern, den Arabern (s. unten), den Hindus unbekannt. Abraham, Moses zc. sprechen, wie v. Bohlen meint, zu bestimmt davon, um einen neuen Ritus zu bezeichnen, und scheinen ihn angenommen zu haben, um die Achtung der Aegypter zu gewinnen (1 M. 17. 2 M. 12, 48. Jos. 5, 6—9). Nork bemerkt richtig, daß Kubitäten im Oriente nicht auffallen dürfen, er hält sie für verschleierte Astronomie; wenn Schiwa oder Wischnu auf Frauen Jagd machen, so bedeute das die Sonne, welche den Sternen ihr Licht mittheilt.

1) Indra, der Gott des ganzen Firmaments oder Himmelskreises, der Götterfürst, der Tausendäugige, den Donners-

Auch Greuzer (Symbol III. 134) findet in den Ramayan-Sagen von Schiwa die Grundzüge der ganzen Dionysos-Fabel. Die Excerpte Poliers aus den Puranas berichten von Schiwa-Dewaincha mit dem Phallus, von dem großen Freuden- und Thränenbringer, von seinem Zuge bis nach Europa hin, von der siegreich fortschreitenden Feier seiner Orgien bis in die Westwelt. Hier ist, fügt er hinzu, dem Bacchischen Mythos seine wahre Richtung gegeben, von Osten nach Westen, jene Richtung nach dem Sonnenlaufe, die von jeher die Hauptzüge aller Religionen genommen. (Euripides sagt Bacch. 460 — 90, die Mysterien des Bacchus seyen den Griechen zunächst von Lybien gekommen). Wir finden in der Stadt Siva-Nahischa am Emobischen Gebirge, das die beiden Flußgebiete des Indus und Oxus trennt, wo Alexander die Drybraker schlug, die alte vielbesungene Nysa (Plin. h. n. IV. 21) wieder, noch jezt ein berühmter Wallfahrtsort, und in ihren Erbauer den großen Eroberer Devanahuschä, den Dionysos und in dem Ziele seiner Siege Baharadwpa, Europa.

Noth findet (s. Brahminen und Rabbinen) in dem die Existenz Gottes predigenden, den Moisäsur bekämpfenden Brahma, den katholischen, im Himmel Messe lesenden und den Satan bekämpfenden Michael (Off. 12), Wischnu = Raphael, Schiwa = Gabriel. Im Buddhismus scheint der Begriff der Trimurti aufgegeben, weil er wesentlich die Idee der göttlichen Welterschöpfung in sich schließt, den jener verwirft. Auf Ceylon sind Brahma und Indra die hohen Geisterfürsten, obgleich Wischnu nicht unbekannt ist.

Den Aegyptern sind die Erscheinungen der geistigen und sichtbaren Welt Offenbarungen des Ewigen, ohne dem kein Seyn denkbar und der in alle Sphären und Ordnungen herabsteigt. Als Urausfluß von ihm, als zwei höchste Emanationen, erscheinen, und zwar als rein geistige Wesen: Kneph, das Urlicht, als erstes männliches Princip, Athyr (Athor) Urnacht, Urmaterie, als erstes weibliches. Aus ihnen entwickelte sich das Prinzip alles Lebens, Pthha das Urfeuer, der erste Odem, das zweite männliche, Venus das Urfeuchte, das zweite weibliche. Nun begann durch fortgesetzte Evolutionen die Schöpfung des Universums zc. Mendes (Pan), der

Feul oder Bliz (gleich der Zeus) Haltende x., entweder seiner Gattin Indrani oder Sachi im Paradiese ruhend, auf dem leuchtenden Donnerwagen, oder den Elephanten tend, aus dessen Rüssel er Regen sendet.

2) Agnis, Gott des Feuers, auch Opfereffer, oft Schiwa zusammenfallend.

3) Yamas, Fürst der Unterwelt, Todtenrichter, in t Residenz über dem neunfach sich um die Unterwelt windt Fluß jede menschliche Seele ihr Urtheil empfängt, ob sie Paradiese (Svarga) oder zur Hölle (Naraka) gehen eine neue Wanderung beginnen muß.

4) Nirritas, ein bloßer Geisterkönig, nie auf Bildwe dessen Stellvertreter als Welthüter ist Suryas, die Sonn Gestirn, sie, die tausendhändige, auf dem Sonnenwagen fahr

5) Varunas, der Gott des Oceans, auch Wasserfür nannt, auf einem Krokodill-artigen Delpyin.

Himmel, Reich, die aus dem Feuchten hervorgegangene Er dritte und dann Sonne und Mond als vierte männliche und liche Principe. Von den acht obern Göttern entstanden zwidere zweiter Klasse, Sonne und Mond an der Spitze und rechnet, unter ihnen acht Rabiren. Durch diese entstand die rielle Welt, deren Lenker sie sind: die guten und bösen welche in derselben herrschen; die Götter dritten Ranges: und Isis, der böse Typhon und die Göttin Nephthys, d glücklich Horos, endlich geht es zur Menschenwelt hinab, und Isis werden Herrscher Aegyptens. — Das Daseyn eine sterwelt ist auch allgemeiner Glaube der Griechen, Pythagore Plato: Ober-, Unter- und Mittelgötter, geistige unsterblich sen. Die Mittelgötter, Dämonen füllen den Zwischenraum schen Erde und Himmel, durch ihre Vermittelung empfäng Götter die Gebete der Sterblichen und diese die Wohlthat Götter (also katholische Heilige). Diese Dämonen, sagt Pl Gastmahl, walten in allen Offenbarungen, Vorbedeutunge Träumen.

6) Vavanas (Reiniger) oder Vayus (Wind), Gott des Windes und Anführer der Wind-Genien, Marutas, auf einer Antilope.

7) Kuveras, der Gott des Goldes und Reichthums (= Pluto, oder Prithivi, die Erde), auch der Handelsleute (= Merkur), häßlich von Gestalt, von häßlichen Erdgeistern umgeben.

8) Isani, weiblich vielleicht Gattinn des Schiva, oder männlich der Mond, daher Chandras der Leuchtende, Somas der Zeugende; auf einem Wagen von Antilopen gezogen, sehr verehrt, daher auch viele Städtenamen.

Außer diesen giebt es noch einen Götterboten Naradas, der den Menschen die göttlichen Rathschlüsse mittheilt; Kamas, Gott der Liebe, und unzählige göttliche Genien, Divas mit zahlreicher Nachkommenschaft, die 7 oder 10 Rishis, Seher, Weisen u. — Jede einzelne Gottheit hat ihre rechtmäßige Gattin, Sakti, Kraft. (Vgl. v. Wohlen I. 240 ff.)

§. 13. Nach der Zend-Lehre schuf das Urwesen (Zervan) zuerst zwei Grundwesen¹⁷⁾, den Ormuzd und Ahriman.

Ormuzd (Formuzd, im Pehlwi: Anhuma, der große Erzherz, König¹⁸⁾).

17) Einige nehmen noch die Materie, die Urstoffe, als ewig betrachtet hinzu, und geben dieser Lehre statt eines Dualismus auch eine Trinitas. Der Aegyptische Manichäer Hierax behauptete (nach Fabr. bibl. graec. VIII. 333): drei Wesen sind die Bestandtheile aller Dinge, Gott, die Materie und das Böse. Bei den Aegyptern blühen Osiris und Typhon einen der Zend-Lehre ähnlichen Gegensatz; der Dualismus eines zeugenden und empfangenden (gebärenden) Principis findet sich auch in der Religion der Phönizier, Karthager u. Baal (Sonne), Astarte (Mond, Urania?). S. Münter, M. d. Karth. Kphg. 816.

18) Nach Kask aus Anhuro heilig und mit dem Eigennamen des guten Gottes Mazdao, daher auch Mazdayasno, Mazdeiasnan, Gott-Anbetter, wie die Ormuzd-Verehrer im Zend-Avesta genannt werden.

Sein Symbol ist die Sonne, sein Körper das Licht, und weil dies durch das Feuer verbreitet wird, so ist er im Feuer. Dieses ist die äußere Hülle seines Körpers, „der Sohn, der Glanz Ormuzd's“ und dieser ist überall gegenwärtig, wo Feuer ist, daher der Feuertempel der Parsen. Er ist der Erstgeborne des Ewigen, sein Abdruck und Glanzbild, und nannte sich: „Ich werde seyn, der ich seyn werde.“ Er wohnt im Urlichte, dem Throne der Ewigkeit, daher ist in ihm die höchste Weisheit, Macht, Güte, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gnade und Liebe ist seine Lust, er ist der Grund der Möglichkeit und Wirklichkeit, der nicht trügt und betrogen werden kann, der Grundkeim alles Guten in seinen Geschöpfen; aber in ihm und seinen Geschöpfen wird nur der Ewige verehrt, der sich in ihnen offenbarte. Mit diesen Ausdrücken wird er unzählige Mal im Zend-Avesta benannt und angerufen.

Nach Zervane's Willen setzte Ormuzd die Schöpfung fort und zwar zuerst die der Geisterwelt, und wurde die Quelle alles Reinen und Guten durch sein Wort, wodurch er Alles belebte und besetzte. Ahriman dagegen schuf das Böse und Unreine¹⁹⁾. „Ormuzd, heißt es im Bun-Dehesch I., sprach:

19) Zervane offenbart sich durch Ormuzd, daher hat Alles, was dieser schafft und wirkt, seinen letzten Grund in jenem Urwesen. Daher wird z. B. die Schöpfung der Amshaspands im Vendidad dem Zervane, im Jescht-Farvardin und Mithra dem Ormuzd zugeschrieben. Aber Ormuzd und Ahriman erscheinen dort im Kampfe während der von Zervane festgesetzten Dauer der Körperwelt durchaus abhängig; jeder kann nur, was er darf, im Ganzen geschieht nur, was nach des Ewigen Rathschluß geschehen muß. Ist das Zend-System ein Dualismus? Ormuzd und Ahriman stehen auf einer Stufe, ein Kampf und Wechsel der Obergewalt findet unter ihnen statt, man muß also entweder vom Dualismus ausgehen, oder ein drittes höheres Wesen muß der Grund beider seyn. Daß letztere Ansicht die richtigere ist, geht sowohl aus dem Bun-Dehesch I. hervor, wo es heißt: „Ormuzd und Ahriman waren allein das Volk

» muß durch meine Macht das Volk des Himmels schaffen. Ormuzd in Licht und Güte dachte sich die Geister- und Körperwelt und jeder Gedanke ward Wesen, ward Geist des künftigen stehenden Dinge, die in Ormuzd's Welt wohnen sollten, ganz Licht und Geist,“ so entstanden die Feuer, der Geisterstaat des Ormuzd, welcher der Körperwelt vorherging.

Diese Feuer sind die reinen Urwesen der Gerechten, die Seelen der Seelen, und jeder gute Geist, jeder Gerechte, selbst Ormuzd hat seinen Feuer.

Die vornehmsten und herrlichsten unter den Geistern sind die sieben Amshaspands (Erzengel)²¹⁾, von denen Ormuzd der

---

des Zervane, denen er im Urbeginn sein Wesen mitgetheilt hatte, als in Vend. Farg. XIX., wo Ormuzd zum Ahriman sagt: „Ahriman, Vater des bösen Gesetzes, Zervane Akarene, das in Herrlichkeit verschlungene Wesen hat dich geschaffen, durch seine Größe sind auch die Amshaspands, die reinen Geschöpfe, die seligen Könige. Ich sprach: Honover, „ich will“, und setzte die Schöpfung fort.“

- 1) Antequil du Perron denkt sie: comme l'expression la plus parfaite de la pensée du Créateur appliquée à tel objet particulier. Rhobe: die feinen geistigen Vorbilder der gröbern, körperlichen Wesen der irdischen Welt. Bureauf (Comm. sur le Yaen I.) bestimmt den Begriff aus der Etymologie des Wortes: croitre en avant, Vorher-Wesen, Vorherseyn; überhaupt bei den Menschen der göttliche Theil der Menschen-Seele.
- 1) Vgl. Job. 12. 15. Ich bin Raphael, einer der sieben Engel, die vor Gottes Thron stehen. Die Rabbinen wissen von einem Engel des Feuers Iehuel, des Wassers Ariel, der wilden Thiere Iechiel, der Winde Ruchiel, vom Schutzengel der Juden Michael, Raphael oder Gabriel und Metatron, dem König der Engel (wie Mithra bei den Parfen). Unter dem Iehuel standen noch 7 Engel dem Feuer vor, zu denen auch Gabriel gerechnet wird; Iechiel hat Pasfiel u. a. unter sich, Ruchiel auch drei u. s. w. In der Bibel wird außer Raphael in der einen Stelle des Tobias noch erwähnt

Erste und Herr der Irigen ist. Sie sind rein und thun wohl und segnen. Jeder präsidirt an bestimmten Orten. **Behmen**, der unsterbliche Statthalter des Drang, ist im Himmel versetzt, giebt Keime, Friede und Weisheit; **Behmet**, Schutzgeist des Feuers, giebt Wohlfeyn und Schermer, Schutzgeist der Metalle, tricht dem Hungrigen und ehert sich der Rechtsdenden; **Sapendomad** (Ephomad), „die reine Tochter des Drang,“ Schützerin der welche sie mit Fruchtbarkeit segnet; **Abordad**, Schutzgeist belebenden reinen Wassers und der Zeiten, Jahre x., **Abordad**, Schutzgeist des Keimens der Pflanzen.

Wie Drang die **Amshaspands**²²), so haben die zweite Ordnung der reinen Geister, die **Izeds**, zu Schüt-

Michaels in Dan. 10, 13; 12, 1; Job. 3, 9, Off. 1. 2. 7. kämpft mit seinem Engelherre gegen den Satan, wird ein priester im Himmel genannt; **Gabriel**, d. h. Mann Gottes, ist in 8, 20, 21; 9, 24. Luc. 1, 19. 26. Nach dem Krattat ed drin steht er dem Reifen der Früchte, nach Andern dem Vor, und wird als Todesengel derrer betrachtet, die im Lande sterben; für die andern ist es **Sammael**, der Satan, dem über jener auch der Engel der Barmherzigkeit heißt. Kein Engel ist **Metatron**, auch Fürst des Angesichts, alle himml Geister sind ihm unterworfen, ihre Zahl ist groß, 90 Mill. an Gottes Thron, „es ist kein Ding in der Welt, nicht eine geringste Pflanze, welche nicht einen Engel hätte.“ Jeder hat seinen Engel im Himmel, der für ihn bittet. Durch jedes Wort aus Gottes Munde wird ein Engel erschaffen nach Ps. 3. Nach einigen Rabbinen sind sie aus Feuer, Licht, Wasser oder erschaffen, Ps. 104. 4. (auch nehmen sie zuweilen menschliche per an). (Eisenmenger II. c. 7.) Bei den Muhamedanern ist **Gabriel** der Offenbarungs-Engel, welcher den Koran in des Muhameds herabstrigen ließ (Sure 2), diesem mehrmals auf Uebrigens bestätigt der Koran die Erscheinungen desselben, in im R. L. erwähnt werden.

22) Nach Plutarch de Lais et Osiride 54 sind die sechs Amshaspands

Wer sind acht und zwanzig, sie werden angerufen in Sternen, Hreszeiten, Feuer, Winde u., darunter Mithras der vorwusste, dann Behram, Ized des Feuers, Aban, des Wassers, Orschid, Sonne, Serosch, Führer der guten Seelen im Leben und im Tode, Raschneraft, der Gebirge, der Gerechtigkeit u. Der Monat und jeder Wochentag hat nach einem der 7 Amoschpands und Ized's seinen Namen und dieser ist sein Genius. Ethras genoss eine Hauptverehrung, doch auch alles Reine, Ormuzd = Geschöpf²²). Diesem Geisterstaat des Ormuzd gegenüber steht das Reich des Ahriman und seiner Dews.

Die Geister der Liebe (bonvolentia), der Wahrheit, der Billigkeit, der Weisheit, des Reichthums und der Freude, die eine Folge guter Werke ist (voluptatis, quas honesta consequitur opificem).

- .) Die Aegypter hatten nach Herobot (2, 145) drei Klassen von Göttern, 1) 8 obere, 2) 12 andere, aus jenen geboren, darunter Herales, 3) drei aus letztern, darunter Dionysos. Aus diesem haben einige Schriftsteller zu beweisen gesucht, die ganze Aegyptische Götterlehre sey nichts als ein Kalender, nämlich der Himmel und 7 Planeten; die 12 Zeichen des Thierkreises u. Die Griechen und Römer hatten 12 obere Götter und mehrere untere. Die Hebräer sind dagegen so strenge Unitarier, daß selbst der böse Geist von Jehovah ausgeht (1 Sam. 16, 14), und ihm die Bewirkung des moralisch Bösen zugeschrieben wird (2 M. 7, 34; 2 Sam. 24, 1; Jes. 6, 10), jedoch zum Behufe der Strafe (Röm. 1, 24; 9, 18). Der Koran spricht geradezu gegen die Trinität: „Gewiß, Christus Jesus, der Sohn Mariens, ist ein Gesandter Gottes, und sein Wort, welches er in die Marie versetzt hat und sein Geist. Glaubet also an Gott und glaubet seinen Gesandten. Saget nicht: es sind Drei. Enthaltet euch dieser Redensart, es wird besser für euch seyn. Es ist nur Ein Gott; fern sey es, daß er einen Sohn habe. Was im Himmel und auf Erden ist, das ist sein. Und Gott ist zur Beschükung hinlänglich, ohne daß er einen Sohn zu Hülfe nehmen darf. Christus ist nicht so hoffärtig, daß er sich weigern sollte, ein Knecht Gottes zu seyn, auch die Engel nicht, die doch Gott am nächsten sind. Sure IV.

§. 14. Den Chinesen scheint die Idee der Dreieinig-
 nicht unbekannt, obgleich die Aussprüche darüber dunkel
 und sich entweder nur auf die räthselhaften Quas des Fu
 oder auf einzelne Andeutungen der Philosophie des Lao:
 beziehen. Tao hat hervorgebracht (heißt es im Tao:ki
 §. 42. nach de Gingues und Remusat) Eins, Eins hat her-
 vorgebracht Zwei, Zwei haben Drei und Drei haben alle Dinge
 vorgebracht. Auf den du blickst und siehst ihn nicht, der
 mit dem Namen I (Y) genannt, auf den du hörst und
 nicht verstehst, der heißt Hi, nach dem du mit Händen greifst
 und doch nicht erreichst, wird Vi (Wei, Wei) genannt. Die
 drei sind unerforschlich und machen Eins aus. Auch Gu-
 cius spricht sich auf ähnliche Weise mit Berufung auf gleich-
 Ansichten der ältern Weisen aus: „Das höchste Wesen (zu
 Changti u.) ist die große Einheit; diese große Einheit
 faßt Drei; Eins ist Drei und Drei sind Eins (Mem. ou
 II. 26. Couplet Scient. sin. Remusat Mem. sur Lu
 tseu 40. 41.). — Doch läßt sich aus diesen Andeutungen
 so wie aus dem symbolischen Triangel, der in China häufig
 vorkommt, wenig Sicheres ableiten²⁴⁾.“

24) Remusat hält die Zeichen I, Hi, Wei für nichts anders, als
 die Laute I. H. W., und erkennt darin die Andeutung des
 verbreiteten Namens Jehova und eine treffendere, als das grie-
 chische Ιαω. Vielleicht findet man beim tiefem Erforschen des
 neussischen Systems in diesen Zeichen das geheimnißvolle Oum der
 dus (die Idee des Schaffens, Erhaltens und Zerstörens) wieder.
 Schon Leibniz macht in Bezug auf die Namen Li, Ki, Tai
 (lettre sur la philosophie Chinoise. Sämmtliche Werke IV.)
 folgende Bemerkung: Li heißt Urprincip, Regel, physisches wie
 rationales Princip. Nach dem, was Longobardi uns von den
 neussischen Schriftstellern berichtet, ist von dem Li die erste
 Luft entsprungen; er nennt diese Ki; Ki ist das Werkzeug der
 Erde scheint aber, als ob dieses Ki als Urstoff der Materie
 spricht, durch deren Bewegung das Urprincip alle Dinge hervorge-
 bracht.

C. Fall der Geister (Engel), Ursprung des Bösen.

Ein Theil der erstgeschaffenen Geister (bei den arsen bloß Ahriman) fielen durch Mißbrauch ihrer

brachte. Nach dem Li und Ki kommt der Tai-ki. Man könnte sagen, dieser Tai-ki ist nichts anders, als der den Ki bearbeitende und formende Li, „der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt,“ wenn man nämlich unter dem Geist Gottes den Li versteht, und unter den Wassern das erste Flüssige, die ersterzeugte Luft, den Ki oder den Urstoff. So bezeichnen Li und Ki unter verschiedenen Namen dieselbe Ursache, und wenn es heißt, daß Tai-ki den Li und Ki in sich schließe, so ist nicht gemeint, als wenn er daraus zusammengesetzt wäre, sondern nur, daß er sie in sich schließe, wie die Folge die Ursache in sich schließt, denn der Tai-ki ist der Li, wirkend auf den Ki und setzt so den Ki voraus. (Vgl. Schmidt, Uroffenbarung. Landshut 1834.)

Doch scheint auch in einigen Stellen des Chouking eine Art Dualismus zu liegen, indem die erste Substanz des Unendlichen, Anfangs ruhend in seiner ewigen Natur, sich in zwei Kräfte, die thätige und leidende, Li und Ki getheilt. Entsprang der Dualismus aus der Betrachtung des physischen und moralischen Uebels in der Welt, welches man dem Schöpfer nicht glaubte beilegen zu dürfen?

Pythagoras nannte die Gotttheit Monas, Einheit, die Materie Dyas, die Welt als zusammengesetzte Wirkung des Geistes und der Materie Trias, ohne wohl an eine Trinitätslehre zu denken.

Das Daseyn höherer (guter und böser) Geister wird auch in den Chinesischen Schriften gelehrt. „Chang-ti (heißt es Mem. conc. II. 12.) ist umgeben von den guten Geistern aller Ordnungen, die an seiner Seligkeit Antheil nehmen. Ihnen zu Ehren bringt man Opfer dar. Letzteres geschieht doch nur auf untergeordnete Weise (etwa wie bei den katholischen Heiligen), denn der Chouking sagt: „die alten Fürsten suchten den Segen des Himmels durch Sühnopfer zu gewinnen und baten die Geister um ihre Wirkungen. Sie reinigten ihre Herzen, denn die Geister lassen sich nur von einem reinen Herzen berühren; sie sehen nicht alle Opfer, die man ihnen bringt, mit günstigen Augen an, sie sind nur denen gnädig, welche dieselben mit gradem und ehrlichem Herzen bringen.“ Die

Willensfreiheit, durch Neid, Stolz, Eifersucht von dem Schöpfer ab, wurden böse und fitteln Böses: daher der Ursprung des Bösen.

Bergnügungen des Weisen, erklärt Confucius im Schong-
sehen darin, der Seele den hohen Schwung zu geben, die
Sphäre der Geister zu erheben und die Erhabenheit ihrer An-
tungen zu betrachten. Sie sind unsichtbar, aber er sieht sie
sprechen nicht, doch er vernimmt sie. Es ist eine himmlische
Einigung, welche die Einsicht des Geistes läutert, die Unschuld
Herzens verschönert, den Körper in anbetender Stellung hält
und die glänzenden Opferfestlichkeiten des Chang-ti erhebt
belebt. O unzählige Chöre der Geister! ihr umgibt unan-
feinen ewigen Thron und wohlwollend steigt ihr beständig her-
herab, uns milde und gnädig zu beschützen.

Außer den höhern Geistern, welche den Thron des Himmels
umgeben, giebt es noch Chen (Mittelwesen, Luft-, Naturgeister),
menschliche Seelen, welche sich nicht durch die Macht der Götter
in ihrem Herzen zum Sien (Seligen) und zur Seligkeit
Chang-ti aufgeschwungen, sondern die Naturgewalt, die Herr-
schaft in sich haben herrschen lassen, und obgleich strebend nach
geistiger Existenz durch die Erinnerung an die irdische Laufbahn
quält werden. Sie sind Schutzgeister der Natur und des Reiches.
Den fünf Elementen (Feuer, Wasser, Erde, Metall, Holz) sind
Genien vorgesetzt, welchen zugleich die fünf Abtheilungen des Reiches
und die fünf Jahreszeiten unterworfen sind, oder die fünf
Dynastien, nach welchen die Regierung des Reiches von Zeit zu Zeit
wechselt. (S. Zusätze zu Kleukers Abhandlung über die Chinesische
Asiat. Alterth. II.)

Sonne, Mond und Sterne sammt dem blauen Himmelsgebäude
erscheinen als schöpferische, weltzeugende Mächte, mit der Welt
selbst innig verknüpft und unter der allgemeinen Vorstellung des
Himmel (Tien, Changti) genannt. Daher genießen auch die Schutz-
geister der Saaten und Aernnte, besonders die fünf Hauptgötter
die vier Hauptmeere und vier Hauptflüsse des Landes, nach den
Elementen ihre Verehrung. (Yking 217. Großer II. 368.)

Nach dem Koran ist der Glaube an die vor allen andern
schöpfern erschaffenen Engel ein nothwendiges Stück des Islam

Thi
eine
tau

§. 15. „Freude und Harmonie umgab Ekhummescha's
 Von seit der Schöpfung der Geisterschaaren. Dies wahrte
 = unendliche Reihe von Jahren (wörtlich: „tausend auf
 Tausend Ewigkeiten“), und würde bis ans Ende der Zeiten

eine Grundlage desselben, welche nicht geläugnet werden darf. Sie sind Geschöpfe Gottes, aus Licht gebildet, daher edler als die Erdmenschen, Gottesdiener, welche die Regierung der Welt verwalten und zu Gottes Throne kommen, um seine Befehle zu erhalten, haben Flügel, verschiedene Gestalten und Ordnungen. (Sure 16 u. 54.) Einige tragen den Thron Gottes, andere verherrlichen ihn durch Lobgesänge, schreiben die Handlungen der Menschen auf, sind Fürbitter bei Gott. Die wichtigsten Erzengel sind: Gabriel, der dem Muhammed den Koran offenbart, Michael, Izrael der Lobesengel, welcher die Seele vom Leibe trennt, Isafil, der bei der Auferstehung die Posaune blasen wird. — Außer diesen guten und den bösen abgefallenen Engeln kommen auch Mittelwesen vor, Dschinnen, Genien (Sure 72), die nach den Engeln und vor den Menschen aus der göttlichen Schöpferkraft hervorgegangen sind, nicht aus Licht, sondern aus dem grüßern Feuer gebildet, ursprünglich alle gut und bestimmt, vor den Menschen die Erde zu bewohnen. Wie die Engel, so fiel auch ein Theil von ihnen, daher sie den neu geschaffenen Menschen weichen mußten; aber nicht wie die Teufel in die Hölle, sondern in verborgene Winkel der Erde verbannt wurden. Die guten, denen ihr Abfall gereuet, sind sanft, gütig, Freunde der Menschen, Schutzgeister (wie Feen, Elfen), die bösen (Walbgeister, Unholde, Gespenster) stiften Unheil und Zwietracht. Beide sind von Natur unsichtbar, können aber verschiedene Gestalten annehmen, jene erscheinen in schöner, diese in häßlicher, sind aber nicht frei von menschlichen Leidenschaften und Bedürfnissen. (Sure 60.)

Nach dem jüngern germanischen Göttersystem, der Asenlehre, giebt es 14 männliche und 18 weibliche Gottheiten, wovon Odin, der vornehmste, die übrigen bilden (mit Ausschluß des Loke, die einzige böse Gottheit unter den Asen und den Götinnen) den Götterrath, der sich täglich unter der ungeheuern Fische Yggdrasil zum Gerichte (Thing) versammelt; außerdem Götter und Mittelwesen: Niesen, Elfen, die nicht zu den Asen gehören.

gebauert haben, hätten nicht Reid (Missgunst, envy) Eifersucht (jealousy) sah des Noisaur²⁵⁾ und andern Führer der himmlischen Schaaren bemächtigt; unter ihnen war Ibum der nächste nach dem Noisaur an Würde. Unwichtig des heiligen Geistes ihrer Schöpfung und der ihnen auferlegten Pflichten, verwarfen sie die Kräfte der Vollkommenheit (des Guten), die ihnen Ekhummescha gnädig verliehen. Sie äußerten ihre Kräfte der Unvollkommenheit (des Bösen) thaten Böses vor dem Angesichte des Ewigen, versagten den Gehorsam, entzogen sich der Unterwerfung gegen den Statthalter und dessen Gehülfen, Wischnu und Schima, sprachen zu sich selbst: Wir wollen herrschen (We will rule) ohne Furcht vor der Allmacht und dem Zorne ihres Schöpfers. Sie verbreiteten sie ihre bösen Gedanken (Einbildungen, imaginations) unter die himmlischen Schaaren, betrogen sie und führten einen großen Theil derselben zum Abfall von der Pflicht; und es ward eine Trennung vor dem Throne bedingt. Schmerz und Bekümmerniß bemächtigten sich der himmlischen Geister, und jetzt, zum Erstenmale, war Jern in dem Himmel. Doch der Ewige, dessen Allwissenheit über alle Dinge erstreckt, über die Handlungen der von ihm frei geschaffenen Wesen *he saw the actions of beings, which he had created* sah bekümmert und mit Zorn diesen Abfall des Noisaur, Ibum und der andern himmlischen Anführer und Geister. In voll Erbarmen selbst im Zorn gab er Brahma, Wischnu und Schima den Auftrag, ihnen ihr Verbrechen zu beweisen sie durch Ueberredung zu ihrer Pflicht zurückzubringen. Sie, in der Einbildung ihrer Unabhängigkeit stolz, ströhben beharrten im Ungehorsam. Der Ewige gab daher dem

25) Bei Peller (Myth. des Indous 1. 244) heißt das Wort Eanfissar, der die Bedas raubte, als Brahma schief.

fehlt, mit seiner Allmacht ausgerüstet gegen sie auszugehen, aus dem höchsten Himmel (Mahah-Surgo, groß und hohe) zu verjagen und in die Tiefe der Finsterniß (Ondeh, Onder = finster) hinabzustürzen, verdammt zum unaufhörlichen Elend eine unendliche Reihe von Jahren 26).»

5) Die Lehre von dem Falle der Engel, ihre Verweisung aus dem Himmel, die Erschaffung der Körperwelt zu ihrer Läuterung, wo sie, in irdische Leiber als Gefängnisse gebannt, dem Lobe, d. h. dem physischen und moralischen Uebel unterworfen seyn sollten, ist durchaus Indisch, und nicht nur der Inbegriff der ganzen Indischen Religionsweisheit, sondern auch die Mutter vieler einzelnen religiösen Ideen, die nicht nur im Morgen-, sondern auch im Abendlande sich verbreiteten. So Pythagoras: Nach ihm sind die Menschenseelen ursprünglich höhere Geister (Dämonen) gewesen, die zur Strafe ihrer Vergehungen in Menschenleiber eingekerkert worden. Durch Besserung und ein tugendhaftes Leben können sie dann wieder in jenen seligen Dämonenstand zurückkehren, durch ein lasterhaftes Leben versinken sie aber immer tiefer in die thierische Natur und werden deshalb dann in immer schlechtere Thierkörper eingeschlossen. (S. unten.) Auch Empedokles behauptet, die von Gott abgefallene Seele werde auf die Erde verwiesen, wo sie durch verschiedene Körpergestalten wandeln müsse, bis sie endlich wieder von ihren Sünden gereinigt in das göttliche Wesen (d. h. zur Gemeinschaft mit Gott) zurückkehre. *Σ. περί φύσεως* V. 3 — 7. 10 — 19. 20.

Ἔστιν ἀνάγκη χρῆμα — —

Τῇ καὶ ἐγὼ νῦν εἰμὶ φορὰς θεόθεν καὶ ἀληθείης

Νεῖκει μαινομένω πῖθονος —

Ἠλύθωμεν τόδ' ὑπ' ἄντρον ὑπόστεγον —

Plato betrachtet den Körper als die beschränkende Form des Geistes, als einen Kerker der Seele. (S. Phädon.) Gott hat keine Schuld an dem Bösen, welches aus der Materie entspringt; aber er hat alle Anstalten getroffen, es zu besiegen. (de republ. IV. X. Tim.) Dämonen und Seelen überall (*πάντα ψυχῶν εἶνα καὶ δαιμόνων πλήρη*) sagt Heraklit, Diog. Laert. IX. 7.: Dämonen, in menschliche Leiber herniedersteigend, erstehen als

§. 16. Wenn der Sastra des Brahma den Ursprung Bösen aus dem freiwilligen Abfall höherer Geister erklärt, stimmt das Zend-System damit in der Hauptsache überein, indem auch Ahriman durch Neid und Eifersucht geplaget ward, vom Geseß nichts wissen wollte und immer tiefer hin aber in jenem ist die gesammte Geisterwelt von Ekhumme

Götter und fangen als Menschen zu leben an. Unser Leben also Jener Tod und unser Tod Jener Erwachen ins Leben, auch die Seelen haben einen allgemeinen Weg des Fortwärtens nach oben und unten zu wandeln. (S. unten Seelenwanderung)

Die Aegyptische Ansicht stimmt mit der Indischen wesentlich überein. Die erschaffenen Geister-Seelen sollten in den höhern Sphären des Irdischen leben. Aber durch Begierden senkten sie sich in die Sphären des Irdischen hinab. Zur Strafe werden sie nun in die Irdischen eingekerkert, um durch Kampf mit der Materie und durch Seelenwanderung sich zu reinigen und zur Rückkehr in die himmlische Sphäre zu befähigen. Mit Vorzügen reichlich ausgestattet, schämte sich der Schöpfer auf die Erde; dennoch wurden sie ungehorsam, fielen in Sünde, daß alle Elemente über die Befleckung klagen trauerten. — Im Koran heißt das Oberhaupt der gefallenen Engel (der Satan der Hebräer) Eblis. Die Ursache seines Falls war die Schöpfung Adams. „Als Gott den Menschen aus rothem Thon und schwarzem Letten gebildet und ihm seinen Geist eingehaucht, verehrten den Menschen auf Gottes Gebot alle Engel. Nur Eblis ward hoffärtig und ungläubig. Gott fragte ihn: „Hält dich ab, ein Geschöpf zu verehren, welches meine Hand gemacht hat? Ist es verachtender Stolz? Oder dünkst du dich diesen Dienst zu vornehm? Ich bin besser, vollkommener, andeure Eblis, als er. Mich hast du aus Feuer geschaffen und aus Lehm. Gott sprach: Weiche von hinnen (d. h. aus dem Paradiese oder Himmel, wohin Muhammed das Adamische Paradies setzt), mein Fluch soll auf dir liegen, bis auf den Tag der Auferstehung. Er bat um Aufschub bis auf den Tag der Auferstehung und als ihm dies gewährt wurde, schwur er, weil ihn Gott abdrängt, die Menschen zu verführen, daß nur wenige Gott dankbar seyn sollten.“ Sure VII — XXXVIII. u. a.

8 er in den Himmel hinauffahren wollte, stürzte er herab
 1f der Erde Schooß²⁹⁾. »

1) Beim ersten Anblick scheint es ungewiß, ob das Zend-System den
 Ahriman für ursprünglich gut (wie die Geister, welche Gthummeschä
 erschaffen) oder für ursprünglich böse, folglich das Böse für von
 Ewigkeit her existirend, erklärt. Für den ersten Fall sprechen 1)
 deutliche Hinweisungen, z. B. Izechno Ha XXX. „Im Urbeginn,
 da Nacht noch nicht geboren war, d. h. Ahriman noch nicht abge-
 fallen war etc. 2) Die Aehnlichkeit mit dem Indischen System,
 wo Alles gut erschaffen ist, und die Quelle des Uebels in eigen-
 willigen Mißbrauch der Freiheit gesetzt wird. Es scheint auch, als
 hätte Ahriman nur nöthig gehabt, Anders zu wollen, damit das
 physische und moralische Böse schwinde. Sonst hätte Ormuzd
 nicht (wie oben Gthummeschä) dreimal den Versuch machen könn-
 en, ihn durch Vorstellungen zu bekehren und ohne Kampf zum
 Guten zurückzubringen, und dieser hätte nicht freiwillig dessen An-
 erbietungen verwerfen können. 3) Die Aussicht auf die endliche
 Bekehrung des Ahriman durch das Feuer der Erfahrung. In
 Izeachno XXX. u. XXXI. heißt es von Ahriman: „Dieser unge-
 rechte, unreine, der nur Dew ist in seinen Gedanken, dieser stock-
 finstere König der Darvands, der nur Böses faßt, wird — beim
 Einbruche des Weltendes — Avesta sprechen, Ormuzd's Befehl üben
 und es selbst in die Wohnungen der Darvands einführen. Ja,
 himmlisch wird er werden der Lügner, der Bösewicht; heilig wird
 er werden, und himmlisch und herrlich, der Grausame. Er wird
 nichts seufzen als Reingkeit und vor aller Welt ein großes, großes
 Opfer von Lobpreis und Erhebung Ormuzd darbringen,» er wird also
 nach dieser erhebenden Idee, nicht bloß dem Zervane, dessen Werk
 durch den siegreichen Kampf aller reinen Wesen gegen das Böse
 nun vollendet ist, da in seinem Reiche keine Spaltung herrscht,
 sondern auch dem Ormuzd sich unterwerfen und mit diesem jenem
 als Priester dienen. Wäre nun Ahriman nicht freiwillig böse ge-
 worden, so müßte er böse erschaffen seyn, und dann wäre der
 ganze Kampf zwischen dem Guten und Bösen eine Spiegelfechtereie;
 er wäre böse geschaffen, um zu verführen, zu kämpfen, und um ihn
 wider Willen gut zu machen, damit der Kampf aufhöre. Vgl.
 Michaels Kampf mit dem Drachen, Apoc. 21. Aehnlichkeit mit

7. **Erhaltung der Körperwelt.**

Die Aufgabe der Erhaltung der Körperwelt

ist die Erhaltung der Gesundheit und das

Erhalten der körperlichen Kräfte durch
eine gesunde Ernährung, eine
regelmäßige Bewegung und eine
gute Schlafenszeit.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

Die Erhaltung der Körperwelt ist
eine Aufgabe, die jedem Einzelnen
zu bewußt sein muß.

„**Als er in den Himmel hinauffahren wollte, stürzte er herab auf der Erde' Schoofß 29).**“

9) Beim ersten Anblick scheint es ungewiß, ob das Zend-System den Ahriman für ursprünglich gut (wie die Geister, welche Ekhummescha erschaffen) oder für ursprünglich böse, folglich das Böse für von Ewigkeit her existirend, erklärt. Für den ersten Fall sprechen 1) deutliche Hinweisungen, z. B. Izeschne Ha XXX. „Im Urbeginn, da Nacht noch nicht geboren war, d. h. Ahriman noch nicht abgefallen war u. 2) Die Aehnlichkeit mit dem Indischen System, wo Alles gut erschaffen ist, und die Quelle des Uebels in eigenwilligen Mißbrauch der Freiheit gesetzt wird. Es scheint auch, als hätte Ahriman nur nöthig gehabt, Anders zu wollen, damit das physische und moralische Böse schwinde. Sonst hätte Ormuzd nicht (wie oben Ekhummescha) dreimal den Versuch machen können, ihn durch Vorstellungen zu bekehren und ohne Kampf zum Guten zurückzubringen, und dieser hätte nicht freiwillig dessen Anerbietungen verwerfen können. 3) Die Aussicht auf die endliche Bekehrung des Ahriman durch das Feuer der Erfahrung. In Izeschne XXX. u. XXXI. heißt es von Ahriman: „Dieser Ungerechte, unreine, der nur Dew ist in seinen Gedanken, dieser stockfinstere König der Darvands, der nur Böses faßt, wird — beim Einbruche des Weltendes — Avesta sprechen, Ormuzd's Gesetz üben und es selbst in die Wohnungen der Darvands einführen. Ja, himmlisch wird er werden der Lügner, der Bösewicht; heilig wird er werden, und himmlisch und herrlich, der Grausame. Er wird nichts seuffzen als Reinigkeit und vor aller Welt ein großes, großes Opfer von Lobpreis und Erhebung Ormuzd darbringen,“ er wird also nach dieser erhebenden Idee, nicht blos dem Zervane, dessen Werk durch den siegreichen Kampf aller reinen Wesen gegen das Böse nun vollendet ist, da in seinem Reiche keine Spaltung herrscht, sondern auch dem Ormuzd sich unterwerfen und mit diesem jenem als Priester dienen. Wäre nun Ahriman nicht freiwillig böse geworden, so müßte er böse erschaffen seyn, und dann wäre der ganze Kampf zwischen dem Guten und Bösen eine Spiegelfechtere; er wäre böse geschaffen, um zu verführen, zu kämpfen, und um ihn wider Willen gut zu machen, damit der Kampf aufhöre. Vgl. Michaels Kampf mit dem Drachen, Apoc. 21. Aehnlichkeit mit

D. Schöpfung der Körperwelt.

Um den gefallenem Geistern Gelegenheit zu geben, sich wieder zu bekehren, und das Böse

Mriman hat der nordische Eole, Quell alles Bösen, der auchfangs gut ist, stets mit den Göttern kämpft und endlich mituntergeht, indem er mit Surtur, dem Herrscher in Muspelt gegen die Aesen auszieht.

Die Rabbinen weichen in der Lehre vom Teufel von einander. Einige lassen ihn mit Eva zugleich erschaffen werden. „Unser Rabbinen (Eisenmenger II. 409) sagen, als das Weib erschaffen worden, ist der Satan mit ihr erschaffen“; Andre leiten seinen Ursprung von Eva ab, 1 M. 6, 2. Einige halten ihn für ursprünglich böse, Andre von Gott abgefallen. Aus Feuer und Luft besteht der Teufel Leib eine solche Subtilität, daß der Mensch seinen Sinnen nicht wahrnehmen kann, doch essen und trinken sie halten sich gegen Norden an wüsten Orten auf oder in der Luft in Abgründen des Meeres. Sie erregen in den Menschen andere Begierden, plagen sie mit Ausatz und andern, besonders tödlichen Krankheiten. Der oberste Teufel, Satan, heißt Sammael, welcher 12 andere unter sich hat, welche wieder über andere gesetzt sind, deren es eine unsägliche Menge giebt; sie haben keine Gewalt über die Israeliten, so lange sich diese mit dem Gesetz beschäftigen. Nach I. 831 ist Sammael erst ein Engel mit sechs Flügeln gewesen, aber vom Herrn abgefallen, hat Adam verführt und ist aus dem Himmel verstoßen worden. Er heißt auch „die alte Schlange“, der unreine Geist, Leviathan, Teufel etc. (I. 822 ff.)

Die Kirchenväter lassen die Engel durch die Frauen verführt werden und aus dem verbotenen Umgange mit ihnen Dämonen entstehen. So Justinus Apol. I. 44: — *γυναικῶν ἔσειν ἡτήρησαν, καὶ παῖδας ἐτέκνωσαν οἱ αἰῶν οἱ ἡμέτεροι δαιμόνες* etc. Athenagoras (Ap. pro. Christ. p. 21. *Ἄγγελοι μὲν εἰς ἐπιθυμίαν πέδοντες καρθενῶν καὶ ἡρώδης σαρκὸς εὐρεθέντες, οὗτος δὲ ἀμελήσας* etc. Tatian c. Graec. 154. bildet sie aus einem freien Stoff, wie Luft und Feuer (ὡς πῦρος, ὡς ἀερός).

immer zu vernichten, wurde, nachdem der Geisterstaat lange bestanden, die Körperwelt als Kampfplatz zwischen dem Guten und Bösen geschaffen, und jenen zur Prüfung und Läuterung Körper als Kerker und Wohnplatz angewiesen, so daß es in ihrer Macht stand, durch sittlichen Kampf ihre Rettung und Seligkeit zu bewirken.

§. 17. „Die ungehorsamen (rebellios) Geister seufzten unter dem Mißfallen ihres Schöpfers in der Tiefe der Finsterniß (Onderah) eine Ewigkeit lang. Aber Brahma, Wischnu, Schiwa und die übrigen treugebliebenen Geister hörten niemals auf, Ekhummescha um Verzeihung und Wiederherstellung für sie anzuflehen. Endlich ließ er sich durch ihre Fürbitte erweichen, und obgleich er die Wirkung seiner Gnade auf das künftige Verhalten der Gefallenen nicht vorhersehen konnte (he could not foresee), so erklärte er doch, in Hoffnung, daß sie Buße thun würden, seinen Willen, sie aus der tiefen Finsterniß zu erlösen und sie in einen Zustand der Prüfung (tryal and probation) zu versetzen, wo es in ihrer Macht stände, ihre Rettung und Seligkeit zu bewirken. Dann übergab er die höchste Gewalt und Regierung des Himmels (Mahah surgo) dem Brahma, zog sich in sich selbst zurück und wurde allen himmlischen Schaaren unsichtbar auf 5000 J. Nach Verlauf dieses Zeitraums offenbarte er sich aufs neue, indem er den Thron des Lichtes wieder in seiner Herrlichkeit in Besitz nahm, und die himmlischen Schaaren feierten seine Wiedererscheinung mit Gefängen der Freude. Alles schwieg, da sprach Ekhum-

---

Nach dem Koran waren die Engel Anfangs gut; einige fielen aus Stolz und Ungehorsam; Anführer derselben war Sblis (vgl. Adam), Verführer zum Götzendienste, auch Satan, Teufel genannt, „aus einem vom heißen Winde (Samum) angeblasenen Feuer geschaffen“ (Boysens Koran S. 253, 277, 289), in der Mehrzahl kommen sie vor S. 16, 166.

mescha: Es werde das Weltall der funfzehn Regionen (Bobuns)³⁰⁾ der Läuterung und Reinigung zur Wohnung der abgefallenen Geister! — Und — es ward! (And instantly appeared).“

„Darauf befahl der Ewige dem Wischnu, zu der neu geschaffenen Welt hinabzusteigen und die abgefallenen Geister, in der tiefen Finsterniß sie erlösend, in die unterste der funfzehn Regionen zu ver setzen³¹⁾. Und Wischnu trat vor den Thron und sprach: Ewiger, ich habe gethan, wie du mir befohlen. Und alle getreuen, himmlischen Schaaren standen voll Erstaunen und schaueten die Wunder und den Glanz der neu geschaffenen Welt. Ekhummescha aber sprach aufs neue zu Wischnu: Ich will Körper bilden für jeden der gefallenen Geister zu Kerker und zur Wohnung, worin sie nach der Größe ihrer Sünde natürlichen Uebeln unterworfen seyn sollen. Ich gebiete ihnen, daß sie sich dazu bereiten und sie werden dir gehorchen. — Wischnu trat abermal vor den Thron des Ewigen, betete an und sagte: Ewiger, deine Befehle sind vollzogen. Und die getreuen Himmel-Schaaren standen wieder

---

30) Weltkreise, sieben oben und sieben unten, die Erde in der Mitte. Die Rabbinen haben 7 Gemächer für das Paradies und 7 für die Hölle.

31) Nach Buddhistischer Ansicht ließen sich die Geister durch den Abfall eines Tangri-Dewata und durch eigne Lusternheit nach irdischer Speise, der sogenannten Erdbutter, verführen, und wurden in die niedrigste der drei Welten, die eigentlich materielle, vom Schicksal zu ewigen Verkörperungen bestimmte Welt (in die Bahn der wandelbaren Materie) hinabgestoßen. Sie wieder auf die höchste Buddha-Stufe zu erheben, ist Zweck der ganzen Lehre; dann giebt es nichts mehr, alles Getrennte ist vereint und selbst Buddha in die große Einheit zusammengefloßen, Alles ist Buddha, was aber erst nach unzähligen Weltentwickelungen (Kalpa = Schöpfung) geschehen wird.

oll Erstaunen über die Wunder, die sie hörten, und sangen als Lob und die Gnade des Ewigen.“

„Als Alles schwieg, sprach der Ewige abermals zu Wischnu: Die Körper, welche ich den ungehorsamen Geistern zur Wohnung bereiten will, sollen vermöge des Grundstoffes, aus dem sie bilden werde, der Veränderung, dem Verfall, dem Tode und der Erneuerung unterworfen seyn. Durch diese erblichen Körper sollen die gefallenen Geister nach und nach 7 Wechsel oder Verwandlungen (eighty seven changes or transmigrations) vollbringen und den Folgen der natürlichen und moralischen Uebel mehr oder weniger hingegeben seyn, und zwar im genauesten Verhältnisse zu der Größe ihres Verrechens, und je nachdem ihre Handlungen in diesen wechselhaften Körpern den eingeschränkten Kräften, womit ich jeden beabene werde, entsprechen. Dies sey ihr Stand der Strafe und Läuterung. Haben die ungehorsamen Geister die 87 Wanderungen vollendet, dann sollen sie nach meiner überschwenglichen Gnade einen neuen Körper bewohnen, und du, Wischnu, nenne denselben Kuh (Ghoy) nennen. Und wenn der sterbliche Leib der Kuh durch natürlichen Verfall zu leben aufhört, dann sollen die gefallenen Dewetas nach meiner noch größern Gnade den Körper des Menschen beleben. In diesem Körper will ich ihre Verstandeskräfte erweitern, gleich als da ich sie zuerst frei schuf. Dies sey der höchste Stand ihrer Prüfung und Läuterung“³²).“ —

-
- 2) Statt dieser einfach erhabenen Darstellung und rein geistigen Ansicht der Gottheit und ihres Wirkens tragen die spätern vielfach verschiedenen Indischen Kosmogonien das Gepräge einer kalten Reflexion und verlieren die Haupt-Idee allmählich in Nebenentwicklungen. Das Erschaffen wird ein Zeugen, die Gottheit ein zeugendes Princip, daher der Lingam-Dienst, welcher auch in ganz Vorder-Asien z. eine große Rolle spielt. Es treten Personifikationen der Naturkräfte ein (wie bei Griechen zc.) und aus dem rei-

Und der Ewige redete auf's neue und sprach: „Du Brahma, bekleidet mit dem Glanze meiner Herrlichkeit und bewaffnet mit meiner Macht, steige hinab in die tiefste Region der Strafe und Läuterung und verkündige den ungehorsamen Geistern die Worte, die ich gesagt, das Urtheil, das ich über sie gesprochen und siehe sie einziehen in die Körper, die ich ihnen bereitet habe.“ — Und Brahma trat vor den Thron des Ewigen und sprach: „Ewiger, ich that, wie du befohlen hast; die gefallenen Geister frohlocken über dein Erbarmen, bekennen die Gerechtigkeit deiner Rathschlüsse, bezeugen ihre Bekümmniß und Reue, und sind eingezogen in die sterblichen Körper, die du ihnen bereitet hast.“ Hierauf wird die *Kuh* (*Kindvieh* überhaupt) für heilig erklärt: „sie soll den Gefallenen eine neue liebliche Nahrung geben, ihnen die Arbeit erleichtern; aber von ihrem Fleische sollen sie nicht essen, noch von irgend einem sterblichen Körper, die ich zu ihrer Wohnung bereitet werde, es kriechen auf der Erde, schwimme im Wasser oder fliegen in der Luft; ihre Nahrung sey die Milch der *Kuh* und die Früchte der Erde.“ In einer andern Stelle heißt es: „Eben so sind die andern Körper, worin die Gefallenen wohnen, heilig; man soll sie dem natürlichen Verfall überlassen, denn sie

nen, biblischen Cultus Brahma's wird Bilderdienst, und es entsteht das furchtbare Heer Indischer Mythen. Die Ansichten der Griechen, verschieden nach den philosophischen Schulen, stimmen zum Theil auffallend mit den Indischen überein. — Heraklit und Hippias nehmen das Feuer als Grundstoff an, Thales: Wasser, Pythagoras: Zahl und Harmonie, Empedokles: die vier Elemente, Leukipp: die Fülle und das Leere, Seyn und Nichtseyn, Zeno: Gott und Materie, wozu, nach Plato, die Ideen, Aristoteles: Materie, Form und Nichtseyn. Andere lehren die Ewigkeit der Welt oder Materie, keiner der Götter erschuf sie, keiner der Menschen, immer schon war sie, heißt es beim Empedokles. *Ε. περί φύσεως I.*

”*Οὐτε θεῶν τις κόσμον ἐποίησ', οὔτε τις ἀνδρῶν κων·*
Ἄλλ' ἢ αἶσι —

nd das Werk meiner Hand, wer sie vorsätzlich zerstört, dessen widerspenstige Seele soll Schiwa in den Dnderah stürzen, dann U er von neuem wandern³³⁾.“

§. 18. Die Upnekhats I. 27 lehren: „Im Anfange, och ehe etwas war, war nur das unbestimmbare, unaussprech- che und absolute Urwesen. Das wollte sich offenbaren und achte zuerst ein übergroßes Ei hervor³⁴⁾. Das Ei blieb ein

b) Die Verehrung der Kuh, deren Excremente beim Opfern u. als Reinigungsmittel dienen, ist so groß, daß ihre Tödtung einen Brah- minen- und Muttermorde gleich gilt. Daraus erklärt sich die Stelle Ez. 4, 14. 15.- Sie erscheint selbst als Fürbitterin der Menschen. Ueber die Reinigungen durch Blut und Asche der rothen Kuh bei den Israeliten, s. meine biblische Geographie, S. 181. Stier und Kuh wurden, sagt Kork, als die göttliche Zeugungskraft des Schiwa und des Parvati verehrt; Kuh und Erde sind im Sanskrit gleichnamig; ihr Kuken ist groß für den Ackerbau; daher auch der Urstier, die Keime alles Lebendigen enthaltend. Bei den Aegyptern war die Kuh das Sinnbild der Isis, die Göttin, die Aller Mutter ist. (Plut. de Iside, Apulejus Met. XI.) Die Schöpfung der Welt ist allen Völkern ein interessanter Gegenstand der Spekula- tion, über welchen indeß fast jeder Philosoph eine abweichende Meinung hat. Die erste Frage war hier die: ist die Welt von jeher da gewesen und wird sie immer bleiben, oder ist sie entstan- den, und dann fragt sich: Ist sie entstanden durch ein Wesen außer ihr, oder ist Gott und Welt identisch, oder was ziemlich auf densel- ben Pantheismus hinausläuft, ist Gott der die ganze Welt erfüll- ende Weltgeist, Weltseele. Die späteren Philosophen haben hier nicht mehr geleistet als die Indischen.

c) Das übergroße und erstgeborne Welt-Ei (*τὸ ὑπερ-μέγες καὶ πρωτόγονον ὄν*) kannte schon die älteste griechische Philosophie des Orpheus. (S. Athenagoras Ap. pro christ. c. 18., worauf auch die Frage anspielt: Was früher gewesen, das Ei oder der Vogel? Aristophanes aves V. 575. Plato Gastmahl II. 3.) -- Orpheus wie später Thales u. a. machen das Wasser zum Grund- stoff. Plato in Kratylus und Homer XIV. 302. Cic. de nat.

Sahr. Nach Ablauf desselben wurde es zerspalten. Die eine Hälfte seiner Schale war Gold, die andre Silber. Die silberne Hälfte ist die Erde, die goldene der Himmel. Aus dem Keime des Eies wurden Berge, aus den dünnen Häutchen, in welchen der Keim und Feuchtigkeit enthalten war, wurden die Wolken und der Bliz, aus den Adern des Keimes die Meere und aus der den Embryo einschließenden Feuchtigkeit wurde der Ocean. Der Embryo aber, welcher hervorkam, ist die Sonne. — Als die Sonne hervorging und sichtbar wurde, fiel eine ungeheure Hitze auf die Erde, und die ganze Menge

Deor. l. 10. Thales primus — aquam dixit rerum omnium esse initium. Arist. Metaph. l. 3. *Θαλῆς ὕδωρ φησὶν εἶναι (τῆν ἀρχὴν) διὸ καὶ τὴν γῆν ἐφ' ὕδατος ἀπεφάνετο εἶναι* etc. — Ueberhaupt konnten sich die Alten nicht zu der Idee einer Schöpfung aus nichts erheben, daher blieben sie bei dem ex nihilo nihil fit stehen, was nur im Bereiche creatürlicher Thätigkeit, nicht aber bei Gott, der absolut ersten Ursache aller Dinge, gilt. Der christliche und jüdische Monotheismus kennt keine Emanation, keine Urmaterie, sondern die Schöpfung aus Nichts, als Thatsache des bloßen göttlichen Willens. Die griechischen Philosophen nehmen häufig zwei Principien aller Dinge und alles Seyens (*ἀρχαί*) an: ein leidendes, die unförmliche Materie, und ein thätiges, bildendes, der Materie inwohnendes, die ewige Vernunft, Gott. So auch Zeno, der sich das göttliche Prinzip als bildendes Feuer denkt (*πῦρ ποιῶν ἢ τεχνικόν*) und die Welt durch den Uebergang des Feuers in die Luft, der Luft in das Wasser, des Wassers in die Erde entstehen läßt. Diog. Laert. VII. 134. 142. 156. — Ocellus von Lukanien sagt gleich im Eingange seiner Weltbetrachtungen (*περὶ τοῦ παντός* c. 1.), daß wahrscheinlich die Welt nie einen Anfang gehabt und niemals untergehen werde (*δοκεῖ γάρ μοι τὸ πᾶν ἀνώλεθρον εἶναι καὶ ἀγένητον*), daß sie immer da gewesen und beständig fortbauern werde (*ἀεὶ τε γὰρ ἦν καὶ ἔσται*), denn der Stoff müßte, wenn sie erschaffen, doch vor der Welt dagewesen seyn und also auch nach ihrem Untergange noch übrig bleiben.

aus trocken, vegetabilischen und animalischen Theilen bestehender Geschöpfe ging mit allen ihren Wünschen, Begierden und Neigungen hervor und wurde gegenwärtig. Nach p. 131 ff. wollte das Urwesen sich selbst scheinbar vermehrt und in verschiedenen Gestalten als unendliche Vielheit darstellen, und so erzeugte es zuerst das Feuer, das Feuer aber erzeugte das Salzwasser, aus dem Salzmeere ging die Erde mit allen ihren Erzeugnissen hervor. Nach t. II. p. 1—4 offenbarte sich das Urwesen als Leben, das Leben aber offenbarte sich als äußern und inneren Sinn, der Sinn als Selbstbewußtseyn, womit die Offenbarung der innern und idealen Welt vollendet ist. In der äußern oder objectiven Welt stellte sich das Urwesen zuerst dar als Himmel, aus diesem brach der Wind hervor, mit diesem erzeugte sich der Blitz, aus dem Blitz das Wasser und aus diesem entstand endlich die Erde sammt allen ihren Gebilden. — In t. II. p. 57—63 wird gesagt: Zuerst von allen Geschöpfen war der Geist, die Weltseele (atma³⁵), und es war noch nichts außer ihm: da wollte und beschloß derselbe die Welterschöpfung, und die Welten wurden durch diesen Beschluß. Die frühesten aller Geschöpfe waren die Wasser über dem Himmelsgewölbe, das Himmelsgewölbe selbst und die Erde sammt dem Wasser in ihren Höhlen und Vertiefungen. Da wollte Gott ferner, daß Himmel, Erde und Wasser jedes Hüter und Bewohner hervorbringen sollte, damit sie nicht öde stehen und folglich unbenutzt und unbewohnt ver verderben. — Und es geschah also. Die Erde aber brachte als ihren Hüter den Menschen hervor, der Leib derselben zuerst ohne bestimmte Gliederung durch Gerinnen (coaguliren) aus dem Flüssigen; aber alsbald trat der Geist hinzu und formte sich selbst für seinen Gebrauch die bestimmten Organe.“

35) S. unten Plato's Weltseele.

Im Menu-Gesetzbuch (I. 5 ff.) lehrt der höchste Gott die göttlichen Weisen über die Erschaffung der Welt also: „Das Universum befand sich ursprünglich bloß in der ersten göttlichen Vorstellung, noch unausgebildet, gleichsam in Dunkel gehüllt, unbemerkt und unerklärbar, durch Vernunft unentdeckt, und unentdeckt durch Offenbarung³⁶⁾; als ob es gänzlich in Schlummer versenkt wäre. Dann erschien in unerreichter Majestät die einzige, durch sich selbst bestehende Macht, ließ, obwohl selbst unbemerkt, diese Welt mit fünf Elementen und andern Prinzipien der Natur bemerkbar werden, dehnte ihre Vorstellung aus oder verscheuchte das Dunkel³⁷⁾. Als er, der von Ewigkeit und die Seele aller Wesen

36) Vielleicht: so wenig bemerkbar als erklärbar durch Vernunft, noch nicht entdeckt durch die Offenbarung. Diese Kosmogonie ist der orphischen sehr ähnlich.

37) Schon die ältesten Griechen nehmen ein Chaos an, aus welchem alle Dinge herausgingen und dachten sich darunter theils das Verschlungenseyn aller Dinge in Eins, s. Orpheus b. Apollon Arg. I. 496. Hesiod. Theog. 111; theils die Materie, den Stoff (Ἔλη) als einen rohen ungebildeten Klumpen, Ovid. Met. I. 7. — quem dixere Chaos; rudis indigestaque moles. — theils den alles umfassenden Raum (το περὶ ἕχον) Sext. Empe. Pyrrh. III. 6. Arist. de coelo I. 9. — theils das große Leere (magnum iane. Virg. ecl. VI. 31. Lucr. de rer. nat. 4. 17. Die Frage: Woher das Chaos, blieb unbeantwortet. Nach Hesiod bestand erst das Chaos, die ewige, aber formlose Masse, Materie aller Dinge; aus ihm entstand Gaa, die Erde, die hervorbringende Kraft, von der sich die unthätige, entgegengesetzte Kraft (Tartaros) trennt; hierzu kommt noch die aufsteigende, entwickelnde Kraft Eros, die verbindende Gottheit der Liebe, Symbol der vereinenden Naturkraft. Aus dem Chaos entsteht Erebos (Finsterniß) und die Nacht (Nix). Beide erzeugen den Aether (die reine Luft) und Hemera, den lieblichen Tag. Die Gaa aber erzeugt aus sich selbst den Uranos (Himmel), denn dieser scheint auf der Erde zu ruhen und eins mit ihr zu seyn, das Wasser (den Pontos) und den Beherrscher des Meeres (Okeanos), den ältesten des Titanengeschlechts.

ist, beschlossen hatte, verschiedene Wesen aus seiner eignen Substanz hervorzubringen, schuf er zuerst mit einem Gedanken die Wasser und legte einen fruchtbaren Samen in sie. Dieser Same wurde ein Ei, glänzend wie Gold, flammend wie Sonnenlicht (Lichtglanz) in tausend Strahlen, und in diesem Ei wurde er selbst, der Ewige, in der Gestalt Brahma's, des großen Urvaters aller Geister, geboren. Er, der Geist Gottes, bewegte sich auf den Wassern³⁸⁾, daher heißt er Narayana (von Nara = Wasser und Ayana Bewegung) oder der sich auf den Wassern bewegt. — In diesem Ei lag die große Macht unthätig ein ganzes (Götter-) Jahr, nach dessen Verlauf ließ er das Ei bloß durch die Kraft seiner Gedanken sich auseinander thun. Aus dessen beiden Hälften bildete

Der letzte der Titanen ist Kronos (Saturnus), Gott der Zeit. Sein Vater Uranos hatte die Kyklopen (Donner und Blitz zc.), die hundertnamigen, d. h. überaus mächtigen Riesen in den Tartaros verbannt, weil sie ihm zu mächtig schienen. Gaa fordert die Titanen zur Rache auf. Kronos entmannt seinen Vater mit einer diamantenen Sichel. Aus den auf die Erde fallenden Blutropfen entstehen die Erinnyen (Rachegöttinnen) und die Giganten, die nun den Kampf mit Zeus beginnen; ferner die Nereischen Nymphen, nach Kreuzer die Symbole des Wachstums und der Fruchtbarkeit. Die Genitalien des Uranos fallen ins Meer; daraus entsteht Aphrodite, die befruchtende Liebe, von Himeros, der verlangende Sehnsucht, und von Eros begleitet. Aus der Nacht ersproß das trübe Geschick (Moros), die Schicksalsgöttin (Ker), Schlaf, Tod, Traum, die Hesperiden (deren Gärten am Ende des westlichen Ufers des Okeanos), die Sonne, die Parzen, Schicksalsgöttinnen, Nemesis zc. zc. Hes. Theog. 115 ff.

38) Wo nur Erde war, da war auch Luft und Wasser. Die Erde war unstät (instabilis), unbeschwimmbar (innabilis) das Wasser, lichtlos (lucis egens) die Luft. Nichts hatte eine eigne, bleibende Gestalt (nulli sua forma manebat), alles war Allem entgegen. In Einem Körper stritt Frost mit Hitze, Kälte mit Dürre zc. Diesen Streit entschied ein Gott. Ovid. Met. I. 15 — 20; vgl. 1 M. 1 zc.

er den Himmel oben und die Erde unten; in die Aethere setzte er den feinen (reinen) Aether mit seinen acht Segenden (Himmel, die sogenannten Loß, in welche die Hindus Himmel theilen) und den bleibenden Wasserbehälter (der Atmosphäre)³⁹⁾. I. 22 — 24. Er, der höchste Regierer, hat eine Menge Untergottheiten mit göttlichen Eigenschaften und reinen Seelen und viele Genien ausnehmend reizbar. Er hat das Daseyn der Zeit und den Abtheilungen der Zeit, auch den Sternen und Planeten, den Flüssen, Meeren und Bergen, den ebenen Gefilden und unebenen Thälern. —

In der Darstellung im Bedang Schaster des A. scheint philosophische Allegorie vorzuherrschen: „Die Majah (Majah, s. oben) Gottes brachte die Macht (Jotna) und die Zeit in gehöriger Verbindung mit Zeit (Kaal) und das Schicksal (Addaristo) umarmte die Güte (Pirkirti oder Pirkuti), daraus entsprang die Materie (Mohat). Diese drei wirkten die drei Eigenschaften auf die Materie und brachte das Ganze auf folgende Weise hervor. Aus dem entgegengesetzten Wirken der schaffenden und verderbenden Eigenschaften entstand zuerst die Selbstbewegung (Abankar) in der Natur. Die Selbstbewegung war von dreifacher Art. Die erste war die bildende Kraft (Rajas oder Rascha), die zweite zur Trennung (Tama), die dritte zur Ruhe (Satig, Satwik). Die streitenden Kräfte brachten alsdann den Aether (Akasch) hervor, welches unsichtbare Element den Schall leitet. Der Aether brachte hervor die Luft, ein handgreifliches Element, die Feuer ein sichtbares, das Wasser ein flüchtiges und die Erde ein festes Element. Der Aether breitete sich aus, das Feuer

39) Das Gento-Gesetzbuch S. 40. erwähnt nur sechs.

40) Ueber die Sonderung der Elemente und die Ausbildung der Erde die Anordnung der Atmosphäre, die fünf Zonen auf der Erde vom Himmel, s. Ovid. Met. I. 20 — 76. Virgil Georg. I. 231 f.

ammelte sich selbst und schien hervor in dem Heer des Himmels (Dewta, von welchem Sarga, die Sonne, das erste in Range nach ist); das Wasser entstand auf der Oberfläche der Erde, indem es von unten heraus durch die Schwere des htern Elementes getrieben wurde. Auf solche Weise brach das Weltall aus dem Schleier der Dunkelheit hervor, worin es ehe als von Gott zusammengefaßt war.

Wir fügen noch die Ansicht des Bagavadam (Asiat. Oriensalschriften I. S. 43. 59), welche ebenfalls ausgeschmückt zugleich durch Hervorhebung des Wischnu einen spätern Ursprung verräth, hinzu: Nachdem S. 43, S. 20. gesagt worden: **h**ffet erst, das Verhängniß, die Vorsehung des Wischnu ist **e**inzige Ursache aller Schaffungen, Erhaltungen und Zerstörungen, heißt es S. 48, S. 9 ff.: „In der Fülle der Zeit, Kalpa **z**unt, ruhete das Weltall noch im Schooße des Wischnu.

Betrachtendem Schlummer versenkt, auf der Schlange Adischen⁴¹⁾ (der Welt Schlange) ruhend, schwebte er auf dem Schmeere; seine Begleiter waren Macht und Weisheit, denn

Verhängniß und die übrigen Dinge waren noch nicht da, **h**ern in seinem Schooße verschlossen. Nach tausend göttern, in diesem Schlummer zugebrachten Jahren (Yugam) **h**loß er sich, die Welt hervorzubringen. Das Anschauen **e**er selbst erzeugte in ihm den Willen, zu schaffen, und der **e** dieses Willens war das Verhängniß. Dieses aus ihm hervorgegangen, wurde die einzige Ursache (Prinzip) aller Erschaffung, Erhaltung und Zerstörung, denn er ließ, durch die Qualität: Sinnlichkeit, hervorbringen (Rassa, Rascha) einen Stengel der Tamara- oder Lotus-Pflanze⁴²⁾ aus dem Nabel des Wischnu

) Die nordische Mythologie hat auch eine Welt Schlange (Midgarde-Schlange), welche im Meere alle Länder umschlingt und zusammen hält, aber beim Weltuntergange ihren Ring löset.

) Auch in Aegypten erscheint ein Rind auf der Lotus-Blume. Plato

wachsen. Auf diesem Stengel erschien eine Blumenthose, welche sich durch die Strahlen Wischnu's („der höchsten Gott, die Wischnu selbst ist“) aufschloß. In dieser Blume war Brahma geschaffen mit vier Gesichtern, welche ein Bild des Vedas (Wort Gottes) sind. Voll Begierde, das Geheimniß seines Ursprungs zu erforschen, wandelte Brahma lange in dem hohlen Stengel herum, welcher die Blume trug. Endlich müde der vergeblichen Untersuchung, setzte er sich wieder auf ihr nieder. Er rief den Namen seines Schöpfers an, und hörte eine Stimme rufen: Daba, Daba. Obgleich er nicht Jemand sah, noch die Worte verstand, vermuthete er doch, daß ihm eine Büssung befohlen werde, und verrichtete sie tausend göttliche Jahre lang. Dann vom himmlischen Lichte erblickt, betete er seinen Gott an und lobte ihn durch Gebete und Gesänge, die in den Vedas enthalten sind. Da bekam er die Kenntnisse, die zu dem großen, ihm anvertrauten Werk der Schöpfung nöthig waren. Allein Eitelkeit konnte ihn der Lüge und Ausschweifung fähig machen und also sein Werk verderben. Aufmuntert durch Wischnu, der versprach, ihn vor solchem Unheil zu bewahren und die Macht zu geben, die Welt zu erschaffen, bereitete er sich durch neue Büssungen zu dem mächtigen Werk vor. Hundert göttliche Jahre, unter Beschauung und Gebet verbracht, vermehrten seine Weisheit und Kraft. Er trat die Wasser des Meeres, in welchem die Welt versammelt lag, und sah sie aus dem Wasser hervorsteigen. Er schuf den Abgrund und die Prinzipien der Dinge, und brachte Berge, Bäume und Pflanzen, Götter, Riesen, Menschen und Thiere hervor,“ wobei viele wunderbare Mythen erzählt werden.

Die Buddhisten scheinen Gott und Welt, Geist und Materie (Stoff) als ganz gleich ewige, für sich bestehende Wesenheiten anzusehen.

---

de Iside et Osir. XIII. Neque putant Solem infantem renatum e loto exstitisse etc. — Wie einfach, würdig und erhaben ist überhaupt die Mosaische Schöpfungsgeschichte!

zu betrachten, oder einen mit Weltstoffen angefüllten Raum, in welchem nach ewigen Gesetzen die Welten in den furchtbaren Stürmen aus dem Wasser durch das Zusammentreten der Atome (Puramanu) entstehen. (Vgl. das Atomen-System der Griechen: Cic. de N. D. etc.) Daher wird eine Erschaffung der Welt geläugnet, eine Bildung derselben zugegeben. Der Stoff ist bloß leidend, todt, aber der Bildung und Belebung fähig. Indem der Geist, Gott, in unzähligen Formen durch die Materie individualisirt, den Stoff durchdringt, ihm seine Kräfte mittheilt und belebt, bildet er die Welt aus ihm. Diese Durchdringung ist im Lingam symbolisirt. Der Geist selbst ist in steter Ruhe, ohne sich in die Weltregierung zu mischen, denn diese ist von einem Fatum (Damata) bestimmt.

Nach Buddhistischer Ansicht also entstand die Welt aus dem Leeren, alle Welterschöpfungen und Weltzerstörungen durch Verdichtung und Verdünnung. „Als dreifach gebildet und unermesslich das äußere, Alles umfassende Weltgebäude sich gegründet hatte, entstanden die demselben angehörenden, lebendigen Wesen, und als ihre Führer, die Buddhisatwas, geboren wurden, entwickelten sich Alles beglückende Buddhas. Es bildete sich im Raume des Leeren durch einen starken Wind die Alles umfassende Luftanhäufung, durch Bewegung der Luft entstanden große Wolken, welche sich in ununterbrochenem Regen ergossen und das Meer bildeten. Auf dem Wasser sondereten sich Eisdäubchen wie Rahm auf der Milch, und wurden nach und nach Land, aus dessen Mitte der König der Berge, Sumeru, mit sieben Goldbergen und sieben Binnenmeeren sich erhob. Angelockt von dem aus der Erde aufsteigenden süßen Geruch stiegen aus den Höhen reine Geister herab, und vom sinnlichen Reize verführt, nahmen sie eine immer sinnlichere Gestalt an. An den vier Seiten des aus den Gewässern sich erhebenden Berges Sumeru oder Meru sind vom Fuße aufwärts über einander drei Reiche, beherrscht von vier

Geisterfürsten, welche den Weltgegenden vorgesetzt sind; in Palläste liegen in mittlerer Höhe des Berges und in gleiche mit der Gegend der Sonne und des Mondes. Oberhalb des Berges sind die Palläste der 33 Fürsten der 33 Himmel, die in steter Bewegung den himmlischen Berg umkreisen. Sie hat auch Indra, der Erste der Geisterfürsten, seinen Sitz. Und diesen (irdischen Himmeln des Meru) giebt es noch 26 Himmeln; sie werden auch in die Himmel des Verlangens, der Ruhe oder beschaulichen Versenkung eingetheilt, deren Bewohner in Bezwingung der Sinnen, in Erlöschung der Vorstellungen des Gefühls, in Reinigung des Willens bis zur gänzlichen Vernichtung oder Verflüchtigung gelangt sind (Jom. asiat. 7) ⁴³).

43) Wird in der verschiedenen Darstellung der Welterschöpfung von den Hindus ein Urstoff angenommen, so richtet sich dieser nach den verschiedenen Naturansichten der einzelnen Sekten, welche sich dabei auf ähnliche Ansichten der Vedas berufen. Als solchen denken sie die Schwaiben (wie Heraklit v. Ephesus, Hippias u. a.) das Feuer, oder wie die Wischnuiten (und Thales zc.) das Wasser (2 Petr. 3, 5), oder wie die Krischnaiten (und Anaximenes zc.) die Luft, oder sie bringen wie beim Menu den Schöpfergöttern der Vedas mit diesem Urstoffe in Verbindung. (v. Bohlen I. 162.) Nach dem Pythagoras hat Gott die Welt geschaffen, aber nicht, wie schon Heraklit behauptete, der Zeit, sondern dem Begriffe nach, und zwar begann er die Welterschöpfung mit dem Feuer als dem ersten Elemente, welches im Mittelpunkte des Universums flammt und allen Dingen Leben giebt, obgleich an und für sich selbst vergänglich, wird sie doch die Vorsehung Gottes nicht untergehen lassen. (*ὅτι κόσμον ἀπὸ τοῦ θεοῦ γένηται, ἀλλὰ φθαρτὸν φύσει* (Ephes. Plut. de plac. Phil. III. 15. Arist. de coelo II. 3. — Die würdigste Darstellung ist wohl die Platos: Das ganze Weltall mit allen seinen unendlichen Gestalten und wunderbaren Veränderungen hat den letzten und ewigen Grund seines Seyns und Werdens in und durch Gott. Er schuf das Universum, vermöge seiner höchsten Kraft und Energie der geistigen Anschauung, nach einem

§. 19. Von der Welt selbst enthält der Bagavadam Asiat. Original=Schriften, S. 91.) folgende weitere dichtersche Beschreibung. In der Mitte der Erde befindet sich die rothe Insel Schamban, und auf derselben der ungeheure Berg Ieru, 100,000 Yossiney (à 4 franz. Meilen) Höhe, 32,000 ne Breite, 10,000 sein Fundament. Sechs Monate lang leuchtet die Sonne seinen Gipfel, sechs andere Monate ist es selbst Nacht. Auf dem Berge sind vier Leiche, à 100 Yof-

---

innern, vollkommenen Urbilde oder nach einer ewigen Idee (*πρωτότυπον, παράδειγμα, είδος*), als Abbild (*εκτυπον*) aus der form= und gestaltlosen, aber darum aller Formen und Gestalten empfänglichen Materie (*τὸ ἀμορφον, τὸ ἀπειρον, τὸ μὴ ὄν, τὸ πάνδεχες*). Die unübersehbare Menge der veränderlichen Stoffe und Thätigkeiten in der Welt ist nach genau abgemessener Mischung der Elemente in feststehender Ordnung harmonisch verbunden und wird wandellos darin erhalten durch die Herrschaft der, Alles ordnenden Ideen in der göttlichen Vernunft. Das Weltall ist also ein einziges System göttlicher Ideen. (Vgl. die treffliche kleine Abhandlung: Plato's Ideen über das Weltgebäude v. Rektor Weger in Dresden 1840.) — Nach Aegyptischer Ansicht schuf der Urgott die Welt, durch sein Wort (*Kneph = Logos*); sie war in ihrer Urform als Urschlamm, Urnacht (*Athor, Athyr*), sphärisch (*Weltsei*). Ueber diesem Chaos war Finsterniß, um dasselbe Wasser, Kneph umschwebte es; das Urlicht, der Welt schöpfer, verbreitete sich über die ungeordnete Masse; das leichte Feuer, stieg daraus hervor auf des Lichtes (*Phtha*) Ruf. Zwischen Feuer und Wasser trat die Luft. Nun wurde vom Schöpfer auch der Himmel von dem noch übrigen Urschlamm geschieden; am Himmel glänzten Sonne und Mond, gebildet durch das zusammengezogene Feuer; das Feuer trocknete einen Theil des Schlammes zu Festland; das übrige Wasser zog sich an die Enden des Landes. Die Sonne (*Osiris*) wird von nun an der Schöpfer, der Mond (*Isis*) die Bildnerin aller Dinge. So erscheinen drei Potenzen: Kneph das Bild Gottes, die Welt das Bild Knephs, die Sonne das Bild der Welt; oder nach Andern: Athor (*Athyr*), die Urnacht, ewige Finsterniß, Kneph das Urlicht und Phtha das befruchtende Princip.

finen, der eine voll Milch, der andere voll Butter, der dritte voll geronnener Milch und der vierte voll Zuckersaft. Nach vier Weltgegenden von dem Berge Meru liegen vier andern jeder einen Lustgarten hat. — Wer von der Frucht des Baumes Sudam, auf dem Berge Mandaram genießt, erlangt die Unsterblichkeit. Aus dem Saft dieser Frucht und aus dem Saft anderer Bäume erhalten vier Flüsse ihren Ursprung. Ost- und Westwärts von Meru giebt es zwei andere Berge, welche die Götter oft besuchen, um sich darauf zu belustigen. Auf dem Gipfel des Meru liegt die Stadt Brahma-Patanam, welche von Gold glänzet. Rings um sie her liegen acht Städte, die von den Göttern der acht Hauptpunkte der Welt regiert werden. Ein Bach, der vom Gipfel des Meru kommt, bewässert die Stadt des Brahma und fließt in vier Flüsse durch ihre vier Thore. Einer dieser Flüsse erhebt sich in die Luft und wäscht die Füße des Wischnu. Wer durch ein edelthätiges Leben im Lande Baradandam, südlich vom Meru Verdienste erworben, wird endlich als Gott reizende Gegenden bewohnen, wo er 1000 Jahre lang unaussprechliche Vergnügungen genießen wird. Jeder wird die Stärke von 1000 Elephanten nebst bezaubernder Schönheit besitzen. Die Einwohner dieser reizenden Länder beten den Gott Wischnu und Schiwa an (Beweis spätern Ursprungs). — Im Lande Soudomal verehrt man Wischnu als Göttin der Erde, die unter der Gestalt einer Kuh alles giebt, was man bittet. — Südlich des Salzmeers, das Schamban umgiebt, liegt die Insel Belascham. Die Einwohner beten das Feuer an, leben gegen 1000 Jahre und sind in vier Stämme getheilt. Die Frauen empfangen durch bloßes Ansehen ihrer Männer. Ein Meer, das wie Palmwein schmeckt, umgiebt die Insel. Soudomale Meer von geronnener Milch liegt die Insel Poschentom mit dem großen Berge Menushotram, in dessen Nähe vier große Städte, von vier Göttern regiert. Die Menschen, weise und

endhaft, nähren sich vom Trank Amritu (der Unsterblichkeit), und leben in vollkommener Glückseligkeit. Ein Meer von reinem Wasser umgiebt diese Insel. Jenseits des Meeres ist eine Kette von Bergen, welche die Erde umgeben, ihre Gipfel ragen in die Höhe. Vier Elephanten unterstützen sie im Osten, Süden und Norden. Jenseits der Berge ist alles dunkel, dahin dringt das Sonnenlicht nicht. Niemand ist dieser Gegend nahen, Wischnu allein geht daselbst her.

Die Sonne durchläuft ihre Bahn mitten in der Welt, 1000 Mill. Dossinay von der Erde entfernt. Sie ist es, welche die Gabe hervorbringt, was Menschen und Thiere genießen, durch ihren Lauf von Süden nach Norden und von Norden nach Süden die Zeit eintheilet. Im Anfang des Monats Kattik (Nov.) wird die Nacht um eine Nayigey (24 Min.) länger als der Tag, wenn die Sonne nach Süden geht; das umgekehrte wird der Tag länger, wenn sie nach Norden geht. 60 Nayigey (24 St.) macht sie einen Lauf von 98 Mill. Eney. Es ist an einem Orte Tag, während es an einem andern Nacht oder Morgen ist: dies kommt von dem Laufe der Sonne her. Sein Wagen steht an dem einen Ende an dem Berge Meru fest, das Uebrige schwebt in der Luft. Sieben Pferde ziehen ihn und der Gott Arunen ist ihr Führer. Der Deichsel ist 3 Mill. 600,000 Y. lang. 1000 Thausend Genien oder Geister folgen der Sonne und verehren sie anbetend und lobsingend in ihre zwölf Häuser⁴⁾. Der Himmel des Mondes ist 100,000 Y. über der Sonne; der Himmel des Sternes vollendet seinen Lauf schneller als sie. Der Sternenhimmel ist 100,000 Y. erhabener, als der Himmel des Mondes. 100,000 Y. weiter ist der Planet Venus, er geht wechselweise

---

) Auch bei den Arabern werden die 12 Zeichen des Thierkreises so genannt.

der Sonne vorher und folgt ihr. Der Merkur steht 200,000 Meilen über der Venus; wenn er von der Sonne getrennt oder fern ist, so ist dies eine Vorbedeutung des Hungers. Nach 200,000 J. weiter, er geht binnen 45 Tagen durch ein Zeichen und ist für Menschen von schlimmer Wirkung. 200,000 J. weiter ist Jupiter; dieser geht so langsam, daß er im Jahr nur ein Zeichen durchläuft; geht er zurück, so begegnet den Brahmen Unglück. 200,000 J. weiter als Jupiter ist Saturnus; in 30 Monaten durchläuft er ein Zeichen und ist der schlimmste aller Planeten. Noch 1,100,000 J. weiter ist der Himmel der sieben großen Patriarchen (große Bär), sie machen die Menschen gedeihen. Eine Million J. weiter ist ein Kreis von der Gestalt einer Eidechse (kleine Bär), in ihrem Schwanz sind die Polarstern.

Zehntausend J. weiter unter der Sonne ist der Himmel des Ragu (Haupt der Drachen), ein Riese, dessen Leib 13,000 J. lang, der zuweilen Sonne und Mond anfällt, sie mit seinem Leibe bedeckt und dadurch Finsternisse verursacht. Der Ort der Unsterblichen ist 10,000 J. tiefer, die Riesen und die Dämonen wohnen noch tiefer, unter diesen die Völken.

In der, der Erde entgegengesetzten Gegend, 100,000 J. tiefer, ist die Welt Adalam, an Pracht dem Aufenthalt der Welten gleich, so auch in den andern Welten des Abgrunds. Das Licht, das ihnen leuchtet, ist das Feuer der Edelstein mit welchen die 1000 Köpfe der Schlange Adiffeschens gesetzt sind, die noch tiefer wohnt, deren Schwanz 30,000 J. lang. Diese ist es, welche mit ihren 1000 Köpfen die Last aller Welten trägt, und Wischnu selbst ist es, der sich unter dieser Gestalt zeigt. Jenseits dieser Welten und tiefer ist die Hölle ⁴⁵⁾.

---

45) Vgl. Hesiod setzt des „Tartaros nächtliche Tiefe“ eben so weit in der Erde als der Himmel von der Erde entfernt ist, wenn ⁴⁵⁾

§. 20. Im Zend-Avesta gestaltet sich das Weltall so: „Anfangs befanden sich Ormuzd und Ahriman in einem

lich ein eherner Amboß neun Tage und Nächte vom Himmel auf die Erde fielen, so käme er am zehnten zum Erdreich und eben so von der Erde in den Tartaros.

*Ἐνεα γὰρ νύκτας τε καὶ ἡμέρας χάλκεος ἄκμων
οὐρανῶν κατιῶν, δεκάτη ἐς γαίαν ἔκοιτο —
ἐκ γαίης κατιῶν, δεκάτῃ ἐς Τάρταρον ἔκοι.*

Hes. Theog. 22 — 24.

Die Germanische Mythologie sagt: Unter Musabur senkte sich Sinungagap, das weite Nichts, der leere Raum. Noch war kein Licht und kein Dunkel, kein Oben und Unten, überall Wüste und Leere. Musabur blickte hinab und sein allmächtiger Blick zertheilte die nebelige Mischung. Sinungagap spaltete sich gegen Norden und Süden. Nach oben Muspelheim, das Reich des Lichts, Feuers, Licht und heiß, flammend und brennend, unbewohnbar für jeden; der nicht dort geboren; dort wohnt Surtur; der Schwarze, der Allvernichter. Nach unten Niflheim, die Nebelwelt, das Reich der Finsterniß. Zwischen beiden gährender Stoff, weder Licht noch Finsterniß. Aus der nördlichen Nebelwelt kamen gefrorne Dünste und Eismassen, aus der Feuerwelt schmelzende Funken, die alle Eismassen, welche in den leeren Raum gekommen waren, in Tropfen auflöseten. Aus diesen Tropfen entwickelten sich durch die Kraft dessen, der den warmen Wind geschickt, die Körper der Riesen, bößartig wie sein ganzes Geschlecht. Einst schlief er und fiel in Schweiß, da wuchs aus seiner linken Hand ein Mann und eine Frau, und einer seiner Füße erzeugte mit dem andern einen Sohn, der sechs Köpfe hatte und von dem das Geschlecht der Prymthursen (Reisriesen) stammt. Genährt hatte sich Ymir von der Kuh Authumbla, die aus einem andern Tropfen entstanden war, diese beleckte zu ihrer Nahrung die mit Reif belegten Salzsteine. Daraus kamen am ersten Tage die Haare, am zweiten der Kopf und am dritten ein ganzer Mann, Bure. Sein Sohn Bors hatte drei Söhne: Dbin, Wile, We, welche Himmel und Erde beherrschten, den Ymir tödteten, den Leib in die Mitte des leeren Raumes zogen, aus seinem Fleische die Erde, aus den Knochen die Berge, aus den Haaren Gras, aus dem Blute Seen und Flüsse, aus seinem Hirt die Vögel, aus seinem Haupte

unbegränzten Lichtreiche. Das Licht heißt das erste (das physische) Urlicht, welches im ersten Jahrtausend leuchtete, während die Sonne erst im vierten geschaffen wurde, wie die physische Finsterniß immer eine Folge der moralischen, der Trennung von Ahriman von Ormuzd ist. Mit Ahriman's Abfall entsteht das Reich der Finsterniß; das Lichtreich wird oben, das Nachtreich unten gedacht. Zwischen beide setzte Ormuzd die Körperwelt, so daß unter der Erde sich die Finsterniß, der Duhjal, die Hölle, befindet.

Ormuzd schuf die Welt in sechs Zeiträumen, Tageszeiten:
 1) Den Himmel mit seinem Lichte, Fixsternen und Planeten.
 2) das Wasser, welches die Erde bedeckte, in die Tiefen der Erde sank, und durch himmlischen Wind, der es, wie ein Gas, den Leib, durchdrang, in die Höhe getrieben wurde, damit die Wolken bildeten, dann schloß er dies Wasser ein und gab der Erde zur Grenze die Erde. 3) Die Erde, 4) Bäume aller Art, 5) Thiere und am sechsten Tage Menschen. Am siebensten feierte er der vollendeten Schöpfung zu Ehren mit den himmlischen Geistern Gahanbars, d. h. Schöpfungsfeste ⁴⁶).

den Himmel machten und aus seinen Augenbraunen die Burg Garbad. Hierauf nahmen sie Funken, die aus Muspelheim sich entzündeten, setzten sie in den Raum, um die (runde, vom Meere umgebene) Erde zu erleuchten: Sonne, Mond und Sterne. Nun war die Sonne die himmlischen Rosse rechts und begann ihren Lauf; sie schien südlich auf die kühlen Steine, da keimten Pflanzen hervor. (Jüngere Edda 4 und 6.) Es gibt 9 Himmel und 9 Hölle, alle von verschiedenen Wesen bewohnt.

46) Die Ähnlichkeit mit der Mosaischen Schöpfungsgeschichte (1 Mose 1) ist augenscheinlich. Aus letzterer entlehnte Muhammed. Er zerlegte zuerst von 4 Tagen der Erdschöpfung = dem 1., 3., 5. und 6. Tagewerte bei Moses, dann von zwei Tagen der Himmelsbildung (nicht Erschaffung, denn der Himmel wird schon als existent aus dem Chaos hervorgegangen gedacht, unausgebildet, noch in dem Reich der Finsterniß gehüllt) gleich dem 2ten und 4ten Tagewort.

Auf die Frage: Wodurch hat Ormuzd alle Dinge geschaffen, antworten die Zendbücher: durch seinen allmächtigen

Sure LXI. — Zoroaster läßt erst Licht werden, Moses und Plato zc. umgekehrt, und letzterer antwortet dem Proclus: Weil der Mangel des Lichts eher war, also Nacht eher als der Tag. — Die Beschreibung der zuerst geschaffenen, d. h. vom Zend-Volke angebauten Gegenden im Vend. F. 1. ist geographisch, und verdient mit der Mosaischen (1 M. 10; s. meine biblische Geographie und Alterthümer, Hbg. 836) verglichen zu werden:

1) Seriene veebjo, das reine Iran „schöner als die ganze Welt, so weit sie ist.“

2) Sodhgo (das berühmte von Samarkand, nicht das bei Arbela).

3) Moore = Merv, Maru, Stadt in Khorasan, südöstlich von Sogd.

4) Bakhbi = Bakh.

5) Nesaä = Nisäa in Medien.

6) Haroiu = Herat in Kabulistan.

7) Wekereante = Rawul, südöstlich von Bakh gegen Indien.

8) Druan, nach Anquetil = Bahor.

9) Rhneante, vielleicht an der Mündung des Druä.

10) Herexheti = Arachatus in Arachosia, südwestlich von Kandahar.

11) Heetomeante = in der Nähe des Hind = Mend.

12) Raghan = Rages (Job. 3, 7.)

13) Ekehthre, vielleicht Charax (Rescher) am Caspischen Meere oder Garcha (Kark) in Assyrien.

14) Berene (Hamaban oder Ekbatana nach Antequil.

15) Hepte Heando, „das über die sieben Indien herrscht“ (ich finde nirgends eine bestimmte Erklärung); nach der Pehlvi = Gloffe in sieben Theile getheilt.

16) Kengheiao, soll nach Antequil der an Armenien gränzende Theil von Assyrien seyn.

Ueberall wird hier eines Uebels erwähnt, das Ahriman schuf, z. B. in dem Flusse der ersten Landschaft: die große Schlange des Winters, im zweiten: Fliegen; ferner böse Reden, Krankheit, unnatürliche Kaster im 9ten; Bedecken der Todten mit Erde im 10ten; Magie im 11ten; Todten verbrennen im 13ten; der Weiber Zeiten im 15ten; harte Winter zc. (Vgl. unten die Sittentehre.)

Willen, durch sein Wort Honover, d. h. ich bin das schnellwirkende, das da war, ehe der Himmel war, und die Heerden, vor den Bäumen, dem Feuer, vor dem Menschen, vor dem Dew, vor dem unreinen Menschen, vor der ganzen Welt, die wirklich ist, vor allen Gütern, allen von Drmuzd geschaffenen Keimen. (Izeschne Ha XIX. „Ich, Drmuzd, selbst in Herrlichkeit verschlungen habe dies Wort gesprochen mit Größe, und alle reinen die sind und gewesen sind und seyn werden, sind dadurch gemacht und in Drmuzd Welt gekommen. — Noch jetzt mein Mund dieses Wort in seinem ganzen Umfange, Ueberfluß vervielfältigt sich.“ Wie Alles, was von ihm lebendig und selbstständig ist, so ist auch jedes Wort, das spricht, unabhängig von ihm und von der Wirkung, die durch hervorgebracht wird, als selbstständiges Wesen personifizirt und Gegenstand der Verehrung. Und nicht bloß das Schöpferwort = Schöpferkraft, sondern auch die von vorgeschriebenen Gebete und das ganze geoffenbarte Gesetz den personifizirt und in besondern Gebeten angerufen. „Das reine, heilige Honover, dieses große, von Gott selbst geoffenbarte Wort, war vor dem Himmel, vor Wasser und Erde, vor Heerden und Bäume waren, ehe das Feuer Drmuzd Welt war, ehe reine Menschen und Dew waren, ehe die ganze Welt war und alle Gaben und alle rein geschaffenen Drmuzd Keime (Izeschne Ha. XIX.), ein Wort des höchsten Heils der Gesundheit für den Reinen, heilend und gesund machend Gerechte und Freunde des Guten; Drmuzd siegte dadurch über Ahriman (Bun-Dehesch. 8, 1.); das Beten desselben bringt Segen“). —

47) Nach dem Hindu-System wurde die Welt durch den bloßen Gedanken, den Willen Brahma's oder Ekhummescha's, durch das Schöpferwort. Wie alle abstrakte Eigenschaften des Höchsten, wird auch das Wort: Vach (Vatsch, Rede) personifizirt, als activer

Im **Bun-Dehesch II.** heißt es weiter: „**Drmuzd** ließ ster werden zwischen Himmel und Erde; Sterne, die Stand ten, und andere, die eine Bahn laufen, wie gesagt wird: schuf Anfangs die Himmel. Die Standsterne (Firnne) ordneten sich in den zwölf Gestirnen des Thierkreises > diese Gestirne sind um die Welt gestellt, um, als Drmuzd eger, durch ihren Beistand die Bewohner gegen die Anfe der Bösen zu retten. Sie haben viele Mitsreiter; einem in dieser großen Gestirne sind 6,424,000 zum Beistande eben. Noch hat Drmuzd an den vier Himmelsenden = Wächter über ganze Regionen des Himmels (seine Himscheere) gestellt. Taschter schützt den Osten, Satevis beschützt den Westen, Venant den Mittag und Hastorong Norden.“

Den Kreis, den die Sonne (Khor, Khorschid, Glanzne) [„der gute, über Alles gestellte Anschutzpand (Jeschthra c. 12), die Quelle des Lichts für die irdische Welt & Erhalterin der ganzen Lichtwelt, ohne deren Aufgeben die wuß, welche in Finsterniß haufen, die ganze Erde zerrütten

---

Kraft des Brahma, von ihm ausgehend, als Göttin, als höchste Weisheit und rebend eingeführt, sich selbst für den Grund des Daseyns aller Dinge, als Eins mit dem Urwesen erklärend. — Drig. Philos. I. 904 sagt, daß die Brahmanen die Gottheit nicht sowohl als ein Licht betrachten, verschieden von Sonne und Feuer, sondern auch als Wort (*λόγος*), göttlich be Körper, aber nicht artikulirt, sondern als Wort der Gnosis, durch welches den Weisen das verborgene Mysterium sichtbar werde. Bei dem anonymen Hindu in de Brahmanis p. 91. heißt es: Nam verbum Deus est, hoc regit et alit omnia. Hoc nos veneramus, hoc diligimus, ex hoc spiritum trahimus siquidem ipse Deus spiritus est atque mens. Vergl. Spr. Sal. 8, 22 — 32, wo die Weisheit von Jehovah auströmt und geboren mit ihm, als sein Werkmeister, den Himmel schuf; worin man Platonische, aber wohl richtiger ursprüngliche Indische Ansichten vermuthet.

würden,“ dessen Stelle in der Nacht der Mond vertritt, die ihrem jährlichen Laufe zu vollenden scheint, theilte man in drei Theile und gab jedem ein Bild: so entstanden die drei Zeichen des Thierkreises⁴⁸⁾, die in der ganzen Welt

48) Ueber die biblischen Sternbilder vgl. meine bibl. Geographie Alterthümer S. 251; in Hiob 38, 32 wird des Thierkreises erwähnt, wo Luther Morgenstern übersetzt, Pagnini etc. signum bestialia. — Den gemeinschaftlichen Ursprung und das Bestehen des Thierkreises beweiset Seyffarth theils aus alten Urberichten und Monumenten, nach denen die astronomischen Beobachtungen der Chinesen wenigstens bis 2449 J. v. Chr. zurückgehen, theils aus den Babyloniern, Persern, Aegyptern etc. Constellationen aus den Jahren 1104, 1578, 1631, 1693, 1832, 1952, 3446 J. v. Chr. enthalten. (S. Beiträge zur Kenntniß des alten Aegypten, 2 — 5ter Heft.) Nach einer Stelle im Ramayana (I. 10) Schlegels Zeitschrift f. die Kunde des Morgenlandes (III. 1841) und er in Illgen's Zeitschrift für hist. Theol. (III. 1841) behauptet, daß der Thierkreis 1570 J. v. Chr. schon in Indien gebräuchlich war und wenigstens 1800 J. früher entstanden sey. Die Angabe ist eine Angabe über die Constellation bei Rama's Geburt: *Aditis praeceat, quinque stellis ad fastigium orbis sui in signo cancri Jovis stella cum Luna simul oriente: quo tempore partu edidit mundi dominum, ab universis animantibus circumscriptum, Rāmām, divinis notis insignitum. Quo nato imperatoris maiestatis gloriabatur Cauçalia haud secus atque Aditis imperatoris principe, fulminum jaculatore. Er fand diese Constellation: Ariete, Mars in Capricorno, Saturnus in Libra, Jupiter in Capricorno, Veneris stella in Piscibus, im J. 1578 v. Chr. am 1. April. Eine solche Constellation, sagt Seyffarth, konnte in Indien 128000 J. einmat vorkommen. Eine ähnliche findet sich in der Avesta (III. 63): *Le Dieu suprême créa d'abord l'Homme, le Taureau dans un lieu élevé, et ils y restèrent pendant 3000 ans sans mal; et ces 3000 ans comprennent l'Agneau, le Taureau et les Gémeaux. Ensuite ils restèrent encore 3000 ans sur la terre sans éprouver ni peine, ni contradiction; et ils se répondent au Cancer, au Lion et à l'Epi. Après cela**

Ed
die
Hin
bede
Älter
anf
Hilf
1) d
2) d
den
Legg
Sudi
phon,
t
n
1
1
1
a
d
fi
1
1
1
t
9
d
m
F
S
18
26
logi

Kerlehere eine große Rolle spielen. Merkwürdig ist es, daß Bilder dieser Zeichen, wie ihre Aufeinanderfolge bei uns und Persen, Chinesen, Aegypter, Griechen bis auf unzutreffende Abweichungen gleich sind, daher sie wohl zu den besten Denkmälern menschlicher Kultur gehören, und nicht Zufall, sondern auf einen gemeinschaftlichen Ursprung hinweisen lassen. Der Bun-Dehesch C. IV. VII. kennt als Lamm [auf andern Thierkreisen: Widder], 2) Stier, 3) Zwillinge [die Aegypter: Jüngling und Mädchen, die Griechen: Jünglinge, Dioskuren], 4) Krebs [scheint bei den Aegyptern ein Käfer], 5) Löwe, 6) Aehre [bei Aegyptern und Griechen: eine Jungfrau mit Aehren], 7) Waage, 8) Skorpion, 9) Bogen [andere: Schütze oder Centaur mit Bogen],

---

L'homme mille, repondent à la Balance, le mal parut. L'homme se nommoit Kaiomorts. Il cultiva pendant trente ans la terre, les plantes, l'herbe; et lorsque le mille du Cancer parut, Jupiter étoit dans ce signe, le Soleil étoit dans l'Agneau, la Lune dans le Taureau, Saturn dans la Balance, Mars dans le Capricorne, Venus et Mercure dans les Poissons. Les astres commencerent alors à fournir leur carrière au commencement du mois Farvardin, ce qui est le Nourouz; et par la revolution du ciel le jour fut distingué de la nuit. Diese Constellation hat am 13. April 1678, vier Tage früher als die Indische, Statt. Beide Angaben sind gleich, bis auf die Stellung des Mondes, der indessen aus dem Stier in den Krebs vorgerückt war, wozu 4 Tage gehörten. (S. Zeitschrift V. 1.) Er setzt den Thierkreis, der überall mit dem Widder beginnt, nicht mit dem Landleben, sondern mit der Naturreligion in Verbindung, und folgert aus dieser, daß er zu der Zeit müsse eingerichtet worden seyn, als der Widder am Himmel (das Thier des Jupiter), im Hause des Jupiter (Wassermann, Fische) u., also den Noachiden beizumessen sey. Das Ende der Fluth berechnet er auf den 7. Sept. 3446 v. Chr. (Zeitschrift 1840), und dahin setzt er auch die Erfindung der Alphabete, als Abbilder des Thierkreises. (S. Beiträge S. 6. N. Jahrb. f. Philologie 1840. Supplement VI. 2. 246.)

Wage deutet auf Tag- und Nachtgleiche (September). Der **Skorpion** (der alte Drache), ein giftiges, gefährliches Thier (Indien und Persien wimmelt im Herbst von Skorpionen, Schlangen u.), Zeit der Pest u. in Aegypten (Oktober) aus trockener Hitze der letzten Monate. Der **Schütz**, der Monat (November) vor dem Eintritt der Fluth, die wie ein Pfeil vom Bogen geschneit wird und die Pest schwinden macht (vgl. Rohde über das Alter des Thierkreises, Bresl. 809, wo sich auch unter andern die Abbildung des Thierkreises zu Lentyra befindet ⁴⁹).

Unter den Fixsternen scheint vorzüglich Einer in dem Bilde des Hundes verehrt worden zu seyn. Er wird **Sura** genannt und ist wahrscheinlich der **Sirius**. „**Drmuzd**, heißt der **Vend. F. XIX, Bun-Dehesch XIV.**, hat ihn geschaffen zur Wache über den Menschen und zum Schutze der Thiere; er beschützt und leitet auch die Seelen der Gerechten zur Brücke ⁵⁰) **Spinevad**. Ueber die im **Bun-Dehesch V.** erwähnten sie-

⁴⁹) In Aegypten beginnt der Nil zu steigen im Krebs, das dauert bis zur Wage, die Ackerarbeit fängt im Nov. an im Schützen, die Aerndte fällt im März, während im Zeichen der Jungfrau alles unter Wasser steht. Dagegen fallen in Indien die Regenmonate, wie oben, von Nov. bis Febr., der Lenz von März bis Mai, und der Thierkreis bietet, wie v. Bohlen bemerkt, noch gegenwärtig dem Indier eine Art von Kalender, während er für Aegypten eine durchaus nichts sagende Hieroglyphe ist.

Noth leitet sogar (Rabbinen und Brahminen) die Namen der Sternbilder von den Kindern Jakobs ab. **Juda** = Löwe, **Simeon** und **Levi** = Zwillinge, **Dan** = Skorpion, **Schlange**, **Dina** = Jungfrau, **Manasse** und **Ephraim** = Fische, **Sebulon** = Krebs, **Ruben** = Stier, **Gad** = Schütze, **Aser** = Steinbock, **Joseph** = Wage, **Benjamin** = Widder oder Lamm, **Naphthali** = Wasfermann.

⁵⁰) Eben dahin, an die Pforte der Unterwelt, setzten auch die Griechen und die Nordische Edda diesen Hund. Der **Sirius** galt auch besonders bei den heidnischen Arabern vor **Muhammed** u.

10) Steinbock [Indier: halb Antilope, halb Fisch], 11) Eimer, Wassermann [Aegypter: Mann mit Wasser], 12) Fische. — Diese Gestirne sind von Ormuzd gemacht und Dew's, die Feinde der Natur, welche z. B. hemmen, Früchte verderben, aufgestellt, und stehen im Zusammenhang mit den Erscheinungen des tropischen Jahres.

Nur diejenige Nation, auf deren Klima alle diese Bilder sich beziehen, kann den Thierkreis angeordnet haben. Spricht nicht für Aegypten, wohl aber für das nördliche und Bengalen. Die Regenzeit fällt fast von October bis Februar und entspricht den Zeichen: Steinbock, halb Fisch, oder ein Delfin [das Bild einer wachsenden Pflanze, welche das fliehende Landthier aufwärts treibt, er mit Vorderfüßen weidet an Berggipfeln nur aufwärts, bezeichnend für die (nach Berührung des Winter-Wendepunktes am Himmel aufwärts steigende Sonne); ferner Wasser und Fische. Nach dem Aufhören der Ueberschwemmung das Schaafe, Lamm (Widder), wieder auf die Weide (März), der Ackerbau beginnt unter dem Zeichen des Stiers (April). Im Zend-Avesta wird der Urstier, der da wachsen läßt, im Frühlinge geschaffen. Das folgende Bild, die Zwillinge (May), deutet Noth (über das 2. Thierkreises, Bresl. 809) auf: gut Heirathen, weil die Männer den Weibern die Bestellung der Felder überließen 9 Monate später, während der Ueberschwemmung, der von selbst aufhöre; von Bohnen, daß die Indier auch dessen zwei Gazellen haben und also auch das Bild die Natur überhaupt andeuten könne. Der Krebs oder der Krebs (Juni), nach Rhode ein Bild der wiederkehrenden, steigenden Sonne. Der Löwe (Juli), altes Bild der in ihrer Kraft, oft steht er auf einer Schlange, dem Götter befruchtenden Naturkraft. Die Jungfrau, eine Eiferin mit der Kornähre, bezeichnet die Aerdte (August).

Mitten auf der Erde schuf er den hohen Berg **Abordj** (**Albordsch**)⁵⁶). Er hat nach **Bun-Dehesch XII. 1000**

himmlichen,⁵⁷ die Milchstraße war ihnen „die Götterstraße, der Weg der Frommen.“ Pythagoras setzt in die Mitte des Weltalls ein Centralfeuer, von welchem Sonne und Sterne unmittelbar ihr Licht empfangen. Die Entfernung der Erde vom Monde berechnete er, nach Plinius hist. nat. II. 19. 20, auf 126000 Stadien, etwa 3150 M., vom Monde bis zur Sonne doppelt, von dieser bis zu den 12 Zeichen des Thierkreises das dreifache. Er bestimmte diese Weiten auch nach musikalischen Verhältnissen. Den Raum zwischen Erde und Mond nannte er einen Ton, von diesem zum Merkur $\frac{1}{2}$, bis Venus $\frac{1}{2}$, bis Sonne $1\frac{1}{2}$, bis Mars 1, bis Jupiter $\frac{1}{2}$, bis Saturn I, von da bis zum Thierkreise $1\frac{1}{2}$ Ton, zusammen 7 Töne, die vollständigste Tonleiter oder der Inbegriff aller Tonverhältnisse. Diese bewegen sich in 24 Stunden mit unglaublicher, aber verschiedenartiger Schnelligkeit herum, daraus entstehen Töne, die wegen der höchsten Vollkommenheit des Weltgebäudes die vollkommenste Harmonie geben, welche für uns, die in der Mitte wohnen, nur nicht hörbar ist. (Plin. l. c. II. 3.) Uebrigens sey die Welt eine kreisförmig gebildete Kugel (orbis). Plato nennt Gott den allliebenden Vater der Sterne, und sie seine gehorsamen Kinder (*Θεὸς πατὴρ, ὡς ἐγὼ δημιουργὸς, πατὴρ τε ἔργων* etc. Timaeus 41. ff.); sie sind nicht nur göttlichen Geschlechts, sondern heißen auch (zum Unterschiede von dem ewigen Gott, ihrem Schöpfer), sichtbar gewordene Götter (*Θεοὶ ὄρατοὶ καὶ γέννητος*), sie sind Untergötter, denen die Erschaffung, Ernährung und Leitung der auf ihnen wohnenden Individuen (besonders der Menschen) von Gott selbst aufgetragen. (Vgl. die Rede Gottes an die von ihm zuerst erschaffenen und mit Vernunft und Leben begabten Sterne, Tim. 41.) In jedem Sterne waltet eine vernünftige Seele, jeder ist Abbild oder Nachahmung (*ὁμοίωμα, μίμημα, ἀγαλμα*) des großen Universums, wirkt in seinem Kreise nach dem Muster der höchsten und ewigen Weltursache, und machen zusammen das schöne und herrliche Weltganze. Der Körper der Sterne besteht aus dem feinsten Elemente, dem Feuer, damit sie vorzüglich schön und glänzend seyn möchten (*ὅπως ὀτιλαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἶη*. Tim. 40. a.) Obgleich als geschaffene Wesen nicht unsterblich

ben Standsterne, welche zur Bewachung der Welt befehl sind nämlich: Taschter, begleitet von Tir, Hasterong von Benant von Achuma, Satevis von Anahid, Meher, in der Himmelsmitte, mit Kevan, Gurscher und Dovidom, Mithra mit Kometen begleitet, letztere unter besonderer Aufsicht der Sonne, sind die Ansichten getheilt. Rohde hält Taschter für den Jupiter, du Perron und Stuhr für den Sirius; den Hasterong hält jener für den Mars, dieser für den großen oder kleinen Bär: Benant jener für den Merkur, dieser für den Standstern des Fußes des Orion; Satevis: Saturn, oder auch das südliche Horn des Stieres. Zu diesen kommt noch Mithra (Mitra, Mithras), wahrscheinlich die Venus und nicht die Sonne⁵¹⁾, der von der Sonne und dem Monde unterschrieben. Jescht-Mithra c. 34 und Neaesch-Khorschid heißt der Ized Mithra⁵²⁾, dessen Körper Licht glänzet, wie der durch sich selbst leuchtende Mond⁵³⁾, der vor der Sonne sich mit dem vom Abendj erhebt und fort und fort Stand hält zwischen Sonne und Mond. Sein Reich ist Dämmerung; er ist der Mittler der Erde zwischen Licht und Finsterniß, Tag und Nacht, weil er in der Abends- und Morgens-Dämmerung leuchtet, er vermehrt das Licht in der Irduz Welt und ist der Wächter wider die Dews (Jesch-Mithra 4, 9)⁵⁴⁾.

- 51) Vgl. Herobot l. 1, 131; Strabo l. 15 und nach ihnen die Ideen II. 270. Creuzer's Symbolik II. 203.
- 52) Mithra ist nach Jescht-Mithra C. 4, 24. 25 der höchste der Irdischen Ized, und wird im Morgenlande sehr verehrt.
- 53) Der aufsteigende Knoten der Mondbahn hieß bei den Alten: Draehenhaupt, der niedersteigende Draehenschwanz. Weil in diesem Knoten alle Sonnen- und Mondfinsternisse fallen, so hieß der Drache fräße die Lichter des Himmels; daher, meint man, heißt Ahriman der Drache, der nach den großen und kleinen Knoten des Himmels lüftern ist, d. h. sie zu verdunkeln strebt.
- 54) Die Gessiene hielt man im Alterthum wegen ihres regelmäßigen Laufes für befehl. Einige Indische Philosophen nennen sie

Mitten auf der Erde schuf er den hohen Berg Aljordj (Albordsch) ⁵⁵). Er hat nach Bun-Dehesch XII. 1000

himmlischen, ⁵⁶ die Milchstraße war ihnen „die Götterstraße, der Weg der Frommen.“ Pythagoras setzt in die Mitte des Weltalls ein Centralfeuer, von welchem Sonne und Sterne unmittelbar ihr Licht empfangen. Die Entfernung der Erde vom Monde berechnete er, nach Plinius hist. nat. II. 19. 20, auf 126000 Stadien, etwa 3150 M., vom Monde bis zur Sonne doppelt, von dieser bis zu den 12 Zeichen des Thierkreises das dreifache. Er bestimmte diese Welten auch nach musikalischen Verhältnissen. Den Raum zwischen Erde und Mond nannte er einen Ton, von diesem zum Merkur $\frac{1}{2}$, bis Venus $\frac{1}{3}$, bis Sonne $1\frac{1}{2}$, bis Mars 1, bis Jupiter $\frac{1}{2}$, bis Saturn $\frac{1}{3}$, von da bis zum Thierkreise $1\frac{1}{2}$ Töne, zusammen 7 Töne, die vollständigste Tonleiter oder der Inbegriff aller Tonverhältnisse. Diese bewegen sich in 24 Stunden mit unglaublicher, aber verschiedenartiger Schnelligkeit herum, daraus entstehen Töne, die wegen der höchsten Vollkommenheit des Weltgebäudes die vollkommenste Harmonie geben, welche für uns, die in der Mitte wohnen, nur nicht hörbar ist. (Plin. l. c. II. 3.) Uebrigens sey die Welt eine kreisförmig gebildete Kugel (orbis). Plato nennt Gott den allliebenden Vater der Sterne, und sie seine gehorsamen Kinder (*Θεὸς θεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς, πατὴρ τε ἕργων* etc. Timaeus 41. ff.); sie sind nicht nur göttlichen Geschlechts, sondern heißen auch (zum Unterschiede von dem ewigen Gott, ihrem Schöpfer), sichtbar gewordene Götter (*Θεοὶ ὄρατοὶ καὶ γέννητος*), sie sind Untergötter, denen die Erschaffung, Ernährung und Leitung der auf ihnen wohnenden Individuen (besonders der Menschen) von Gott selbst aufgetragen. (Vgl. die Rede Gottes an die von ihm zuerst erschaffenen und mit Vernunft und Leben begabten Sterne, Tim. 41.) In jedem Sterne waltet eine vernünftige Seele, jeder ist Abbild oder Nachahmung (*ὁμοίωμα, μίμημα, ἀγαλμα*) des großen Universums, wirkt in seinem Kreise nach dem Muster der höchsten und ewigen Weltursache, und machen zusammen das schöne und herrliche Weltganze. Der Körper der Sterne besteht aus dem feinsten Elemente, dem Feuer, damit sie vorzüglich schön und glänzend seyn möchten (*ὅπως ὀτιλαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἶη*. Tim. 40. a.) Obgleich als geschaffene Wesen nicht unsterblich

Jahre zu seinem völligen Wachsthum gebraucht. In 200 Jahren stieg er von der Erde bis an den Sternenhimmel (u

und unzerstörbar, werden sie doch durch den Willen Gott un-
gänglich seyn. Was sie jedoch durch eigne Kraft hervorbringt,
ist der Vergänglichkeit unterworfen, und die Körper der best
Geschöpfe müssen sich nach kurzer Dauer wieder in ihre Elemente
auflösen, aus denen sie zusammengesetzt sind. Damit stimmt
Aristoteles, Phys. 8. überein. — Da die Kugelgestalt dem
wie dem Empedokles und Parmenides die höchste Schönheit
Vollkommenheit enthält, zugleich Symbol der Ewigkeit ist, wie
den Sonne und Gestirne eine Kreisform, und da sie, wie die
ewig thätig und schaffend, nie ruhen, so hat Gott, um die
setze aller Bewegungen zu regeln, in die Mitte des Weltalls
das Ganze bewegend und bewachende Weltseele gesetzt, die
dem ewigen Wesen der Gottheit von Ewigkeit geschaffen und
ewig und unvergänglich ist, und ohne einen bestimmten Ort zu
nehmen das Band zwischen dem Zeitlichen und Ewigen, dem Ver-
derbaren und Unveränderlichen. Das Universum ist also ein
Leben, Seele und Verstand begabtes Wesen (*ζῶον ἐμψυχον ἐν
τε τῇ ἀληθείᾳ*. Tim. 30 b. 33 f. 35. 37 a. Vgl. Beger l. c.).
In dem Weltssystem des Plato bewegen sich übrigens um die Sonne
in 7 kreisförmigen Bahnen, die zu einander im Verhältnisse sind
wie die musikalischen Intervallen und Tonleitern: der Mond,
Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und endlich
übrigen Gestirne. Eine wirkliche, hörbare Sphärenmusik, wie
thagoras und Plato (Porphyr vita Pyth. 3, 30; Plato de re-
zu behaupten scheinen, ist wohl nur poetische Ausschmückung.
Thales lehrte nicht bloß, daß die ganze Natur voll Götter-
göttlicher Kräfte sey (*πάντα πλήρη θεῶν εἶναι*, Arist. de
ma 1, 2; de mundo 6), sondern daß selbst der Magnetstein
Seele habe, weil er Eisen anzieht (*εἶπερ τὸν λίθον ἡ
ψυχὴν ἔχειν, ὅτι τὸν σίδηρον κινεῖ*. Arist. de anima I
Leben, Seele = Prinzip der Bewegung. — Nach Anaximus
sind die Sterne beselte, unsterbliche Wesen (*ἀστὲρ ζῶα*) (I
de div. 1. 10; *astra nativos esse Deos*); nach Aristoteles
die Pflanzen (*θε anima II. 2*). Dagegen ist dem Heraklit
Weltseele (*ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου*), d. h. das beselende ἡ

der diesen Saft trinken wird, der wird nicht sterben“ (B. D. **KXIV—XXVII**)⁵⁸).

Dann schuf Ormuzd (nach Vendidad Farg. 1.) sechs-
ehn Derter des Segens (S. oben h. Schriften), aber Ahri-
man, der sich nun erhob, säete überall Unkraut⁵⁹). „Damals

---

8) Bei den Aegyptern steigt auch das Göttliche in die Thier- und Pflanzenwelt hinunter und wird angebetet in den Stieren: Apis, Mnevis und Dnuphis, Hunden, Katzen, Widder, Schneumon, Ibis, dem Lotus, der Akazie, welche der Sonne heilig war, am Nil wie am Ganges. Der Chaldäisch-Babylonisch-Phönizische Gestirndienst scheint von einem überweltlichen Gott kaum eine Ahnung zu haben. Dem Baal oder Moloch, der Sonne in ihrer Gluth, wurden Menschen, besonders Kinder, geopfert. An jenen Gestirndienst schloß sich der Glaube an eine, dem Laufe der Gestirne nach blinden Naturgesetzen sich offenbarende Nothwendigkeit. Bei den Israeliten, an ein sittliches Gesetz gewiesen, war die über das Leben der Menschen in der Geschichte waltende Macht im geistig-ethischen Sinne aufgefaßt.

9) Ueberall, wo Ormuzd Stätten des Segens geschaffen hatte, schuf gleichzeitig der todtswangere, in Eastern versunkene Ahri-man das Verderben. Jedem Himmelsgeiste setzte er einen Höllengeist entgegen, jedem guten und heilsamen Thiere, z. B. dem Hunde, ein böses, reisendes, z. B. den Wolf; jeder guten, heilsamen Pflanze eine schädliche und giftige. Eine Hälfte der Schöpfung im Dienste des Lichtsgeistes rein und gut, die andere im Dienste des Geistes der Finsterniß: unreine und böse; beide zum Kampfe gerüstet und im steten Kampfe, und dazwischen der Mensch mit freier Wahl, zum Guten oder Bösen sich zu wenden. Daher bei den Persern das Verbot bei Lebensstrafe, den gegen die Wilden nützlichen Hund zu tödten; die Aegypter hatten keine Wölfe zu fürchten, daher waren Mäuse und Ratten die Werkzeuge Typhons, und die Katze vertrat die Stelle des Hundes. Auch bei den Aegyptern Kampf: Kneph das Urlicht und Athyr die Urnacht, sind z. B. in beständigem Kampfe, des ersteren Gebilde sind Sonne, Sterne, Feuer, Luft, er wohnt in Himmel; letzterer im Innern der Erde und seine Geschöpfe sind alles Irdische, Grobe bis zum Wasser hinauf.

in der Mitte der Erde, an das Thor des Duzakh gränzt (das Kaspiſche Meer), und Arzur (Gegend von Erzerum) neben dieſen Hoſindun. Aus dem Fuße des Huguer (Aban) quillt das Waſſer Arduiſur (dieſer heißt Paſlaſt der Bäche, er vom Throne Drmuzd ausfließt), und Hoſindun ſammelt das Waſſer der Quellen des Himmels und ergießt es mitten in den Zare (Fluß, Gewäſſer); Ferakh Kand, Sur (Aſſyrien) unter andern den großen Putih, der mit jenem zuſammenfließt und niedere Gegenden jährlich mehrfach überſchwemmt (wohl jener Euphrat, dieſer Tigris).

Unter den Elementen wurde vorzüglich das Feuer als ſichtbares Symbol des Drmuzd verehrt, daher es „Sohn des Drmuzd“ heißt. Daher wurde auch zum Gebetet, doch „Drmuzd iſt es, der das Gebet erhört, denn Feuer iſt, da verbreitet ſich Licht, und Drmuzd iſt gegenwärtig.“ Darum wurde in den Tempeln ſtets das ewige Feuer unterhalten, um immer der Gegenwart Gottes und der Erhöhung des Gebets gewiß zu ſeyn. Nicht minder ehrte man das Waſſer (Aban, Awan), man dachte es ſich männlich, wie das Feuer männlich, und perſonifizierte es als Arduiſur, „die reine Tochter des Drmuzd“; ſie repräſentirt alle Quellen, vorzüglich des Abordj, von wo, wie bei den Hindus Meru, alle Gewäſſer der Erde kommen. Die Luft iſt nicht als Gegenſtand der Verehrung genannt, wohl aber die Winde (Bads), „welche die Wolken auf ihren Flügeln tragen.“

Angerufen wurden auch alle reinen Thiere, beſonders der Hund und der Hahn (jener der „vortrefflichſte unter allen Thieren“, Vend. F. XIII), und als Wächter gegen Ehrlich hochgeprieſen; unter den Pflanzen der Hom-Baum, der ſymboliſche Lebensbaum, „deſſen Saft den Tod ferne hält, Auferſtehung bewirkt, indem die Seelen durch ihn auſtehen.“

Das Böse ist im Sastra wie im Zend Ursache und Veranlassung zur Schöpfung der Körperwelt. Diese wird von der

Erliche in Wasser erlauft und Viele dahin treibt, daß sie sich selbst umbringen.

- 61) Die Bibel, obgleich sie nirgends der Engel Erschaffung (ob vor der Welt oder Menschen) erwähnt, leitet ihren Ursprung bestimmt von Gott ab (Col. 1, 16), erkennt sie als Mittelwesen zwischen uns und der Gottheit, die an Vollkommenheiten uns weit überreffen, nennt sie ausdrücklich Geister (*πνεύματα*) und theilt sie nach ihrem moralischen Zustande in gute und böse ein. Erstere erscheinen als Vollstrecker des göttlichen Willens, als Gottes Boten (*ἄγγελοι*), Beförderer des Guten, als besondere Vorsetzung über den Menschen; letztere nicht ursprünglich böse, sondern von Gott gut erschaffen und abgefallen (Juda B. 6. 2 Petr. 2, 4), befördern das Böse, hindern das Gute. Bei der Lehre von den Engeln ist die Zeit vor und nach dem Exil zu unterscheiden. Engel kommen häufig vor im 1 B. M. G. 16, 7 — 11; 18, 8; 19, 1; cap. 21; 24, 7; 28, 12; 32, 1 ff.; 48, 16; ferner 2 M. 14, 19; 13, 2; 3 M. 23, 20; 33, 2; 4 M. 22; B. d. Richter 13, 6; 2, 1; 6, 12; 13, 3 — 6; Psalmen 34, 8; 35, 5. 6; 91, 11; 78, 49; 103, 20; 104, 4; 148, 2; Sprüchw. 17, 11; Pred. 5, 5; Jes. 37, 36; 33, 7; 2 Sam. 14, 17; 19. 22; 24, 1. 16; 1 K. 19, 5. 7; 2 K. 19, 35; 1 Ehr. 22, 1. Ein himmlischer Rath von Engeln: 1 K. 22, 19, vgl. Hiob 1, 6; 1 M. 28, 12. Böse Engel kommen vor dem Exil nicht vor, auch das Uebel, was sie wirken, ist Vollstreckung des göttlichen Willens: 2 Sam. 24, 1. 16; Jes. 37, 36; 1 Ehr. 22, 1; Hiob 1, 7; 2, 2. Nach dem Exil erscheinen sie häufiger: am meisten im Daniel 9, 21; 10, 5. 13. 21; auch ein böser Engel, Zach. 3, 1. 2; Hiob 1, 7; 2, 2; sie haben ihre Rangordnung: sieben Erzengel (*οἱ ἑπτα ἄγγελοι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐστῆκασι*) Daniel 10, 13; Tob. 12, 15; 5, 29; Namen: Gabriel, Dan. 9, 21; Michael 13, 21; Raphael, Tob. 12, 15; besondere Gestalt: Dan. 10, 5, vgl. 1 Ehr. 22, 16; bestimmte Geschäfte als Schutzgeister von Ländern: Dan. 10, 13. 20. 21; vgl. LXX. 5 M. 32, 8; von einzelnen Menschen: Tob. 12, 12; 3, 16. Im Sirach nur wenige Stellen: 2, 24; 45, 2; 48, 21; im B. d. Weish. wenige: 2, 24; 16, 20; Judith 13,

fährte die höchste Weisheit den Menschen Ferner zu sprach: Welcher Gewinn für euch, Körper in der Welt zu leben. Kämpft daher gegen die bösen Geister (Dardjäs), sie verschwinden; zuletzt sollt ihr in den ersten Zustand zurück kehren; Seligkeit soll euch werden, Unsterblichkeit, ohne zu tern, und mein Fittig soll euch decken (ohne Uebel). Da kam des Menschen Ferner in die Welt und ward sichtbar.“ (Bun-Dehesch II.) „Ahriman aber, über den Blick des reinen Menschen bestürzt und entrüstet, hörte mit Muth die Dem's an, die ihn aufforderten, Ormuzd und die Schaspands zu bekriegen. — Er stellte sich mit allen Geistern vor das Licht und sah den Himmel; er allein trat hinein; in Schlangengestalt sprang er vom Himmel her auf die Erde, schwang sich dann in die Wassergegen (Wolken) und von da in die Mitte der Erde, nichts blieb ihm verschont. In Fliegengestalt verdarb er alle Schaffene, bedeckte die Erde mit giftigen und reißenden Thieren (Kharfesters), schuf Krankheit, Ungewitter⁶⁰⁾ und trachtete alles durch eine sengende Dürre⁶¹⁾.“

60) Der Einfluß des Teufels auf Krankheiten, obgleich ihm nicht zugeschrieben werden, wird auch bei den Juden angenommen. (Matth. 4, 24; 8, 16. 28; 9, 32; 10, 1. 8; 12, 22; 17, 15. 18; Luc. 1, 23. 26; 5, 2; 7, 30; Luc. 4, 33-41; 6, 18; 8, 2; 10, 13, 11. 16 ff.) — In Luthers großem Katechismus, S. 3 wird gesagt, daß die vierte Bitte auch gestellet sey wider den höchsten Feind, den Teufel. Er richtet Haber, Mord, Aufruhr, Krieg an; item Ungewitter, Hagel, Getreide und Vieh verderben die Luft vergiften zc. Bei dem ersten Gebote gehört auch zum göttereitreiben: mit dem Teufel einen Bund machen; und in Schmalkald. Artikeln II. 2. S. 380: daß die bösen Geister Böherei treiben, als Menschenseelen erschienen, Messen, Befahren zc. geheischet mit unsäglichen Lügen und Schalkheiten. Zur siebenten Bitte, daß der Teufel ohne Unterlaß nach dem Leben trachtet, Manchem den Hals bricht, von Sinnen bringet

Das Böse ist im Sastra wie im Zend Ursache und Veranlassung zur Schöpfung der Körperwelt. Diese wird von der

Erliche in Wasser erkauft und Viele dahin treibt, daß sie sich selbst umbringen.

- 1) Die Bibel, obgleich sie nirgends der Engel Erschaffung (ob vor der Welt oder Menschen) erwähnt, leitet ihren Ursprung bestimmt von Gott ab (Col. 1, 16), erkennt sie als Mittelwesen zwischen uns und der Gottheit, die an Vollkommenheiten uns weit über treffen, nennt sie ausdrücklich Geister (*πνεύματα*) und theilt sie nach ihrem moralischen Zustande in gute und böse ein. Erstere erscheinen als Vollstrecker des göttlichen Willens, als Gottes Boten (*ἄγγελοι*), Beförderer des Guten, als besondere Vorsetzung über den Menschen; letztere nicht ursprünglich böse, sondern von Gott gut erschaffen und abgefallen (Juda B. 6. 2 Petr. 2, 4), befördern das Böse, hindern das Gute. Bei der Lehre von den Engeln ist die Zeit vor und nach dem Exil zu unterscheiden. Engel kommen häufig vor im 1 B. M. G. 16, 7 — 11; 18, 8; 19, 1; cap. 21; 24, 7; 28, 12; 32, 1 ff.; 48, 16; ferner 2 M. 14, 19; 13, 2; 3 M. 23, 20; 33, 2; 4 M. 22; B. d. Richter 13, 6; 2, 1; 6, 12; 13, 3 — 6; Psalmen 34, 8; 35, 5. 6; 91, 11; 78, 49; 103, 20; 104, 4; 148, 2; Sprüchw. 17, 11; Pred. 5, 5; Jes. 37, 36; 33, 7; 2 Sam. 14, 17; 19. 22; 24, 1. 16; 1 K. 19, 5. 7; 2 K. 19, 35; 1 Chr. 22, 1. Ein himmlischer Rath von Engeln: 1 K. 22, 19, vgl. Hiob 1, 6; 1 M. 28, 12. Böse Engel kommen vor dem Exil nicht vor, auch das Uebel, was sie wirken, ist Vollstreckung des göttlichen Willens: 2 Sam. 24, 1. 16; Jes. 37, 36; 1 Chr. 22, 1; Hiob 1, 7; 2, 2. Nach dem Exil erscheinen sie häufiger: am meisten im Daniel 9, 21; 10, 5. 13. 21; auch ein böser Engel, Zach. 3, 1. 2; Hiob 1, 7; 2, 2; sie haben ihre Rangordnung: sieben Erzengel (*οἱ ἑπτα ἄγγελοι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐστῆκασι*) Daniel 10, 13; Tob. 12, 15; 5, 29; Namen: Gabriel, Dan. 9, 21; Michael 13, 21; Raphael, Tob. 12, 15; besondere Gestalt: Dan. 10, 5, vgl. 1 Chr. 22, 16; bestimmte Geschäfte als Schutzgeister von Ländern: Dan. 10, 13. 20. 21; vgl. LXX. 5 M. 32, 8; von einzelnen Menschen: Tob. 12, 12; 3, 16. Im Sirach nur wenige Stellen: 2, 24; 45, 2; 48, 21; im B. d. Weish. wenige: 2, 24; 16, 20; Judith 13,

Gotttheit als Mittel gewählt zu dem Zwecke, das Böse nicht zu vernichten; ein Zweck, der nach dem Avesta (S. Ubergang der Welt) ganz, nach dem Sastra vielleicht auch ganz, oder wie es scheint, wenigstens größtentheils erreicht wird. In Körperwelt erscheint als Mittel, als etwas Zufälliges, n

20; häufiger und sonderbarer: 2 Matt. 3, 25 ff., 10, 21; 3 Matt. 6, 18; Gesang der drei Männer 25; Sal 34; Bsp. im B. d. B. nur 2, 24; aber im Baruch 4, 7; sich an mehreren Orten aufhaltend 4, 34; im Tobias Menschen beunruhigt 7; wollüstig 3, 8; Mittel, sie zu vertreiben 6, 7; 8, 3. In Mt. Jesus redet von Engel meist bildlich: Mt. 13, 41 — 50; 13, 25, 31; 26, 53; Luc. 15, 10; 16, 22; Joh. 1, 52; heißt ist von Dämonen die Rede und im Singular unter verschiedenen Namen als Urheber des physischen Uebels: Luc. 10, 19; 13, des moralischen: Luc. 22, 31; Joh. 8, 14, und als Gegner messianischer Sache im Plural: Mt. 10, 8; 11, 18; 12, 28. 28. 45; 17, 15; Markus 5, 25; 7, 7, 29; 1, 34; 3, 15; 17; Luc. 4, 33; 8, 12; 9, 1; 10, 17; 11, 24; 13, 32; 22, Joh. 6, 70; 12, 31; 14, 30; 16, 11; der Ap. Paulus vom Satan als Urheber des Bösen und Gegner des Gottreichs 2 Kor. 4, 4; 11, 3; Eph. 2, 2; 6, 12; 1 Tim. 4, 1; Brief an die Hebräer kennt den Teufel, Hebr. 2, 14, wo er des Lobes heißt; die Offenbarung Joh. nennt ihn Drachen, Schlange u. c. 12. 3, 9. 10. 15, 5. 20, 2; endlich 2 Pet. 2, 4; Jud. B. 6; Jos. 2, 19. Als Collectiv-Begriff bezeichnet, was Gott zur Ausführung seiner Absichten als Werkzeug gebraucht, was das Gute fördert oder hindert, kann mit nicht Erregten unter Engel und Teufel verstanden werden, nicht höhere Geister, sondern auch: a) Natürliche Begebenheiten, Naturerscheinungen, Feuer, Wind, Krankheit u. c.; dahin scheinen zu gehören die Stellen: Ps. 104, 4; 2 R. 19, 35; 1 Chr. 22, 16; 2 Chr. 32, 21; Ap. G. 12. 23. b) Thierische Wesen: 1 M. 2; B. d. B. 2, 24. c) Böse Neigungen und Entschlüsse: 1 Chr. 22, 1; 2 Sam. 22, 1; 1 G. 16, 14, 23; Luc. 21, 31, 43; Mt. 26, 14; Joh. 13, 2 u. 27. d) Menschen: 1 Pet. 5, 8; Eph. 6, 11; Mt. 16, 23; Marc. 8, 33. e) Spirituelle Vorsehung. Ps. 91, 11. 12; Mt. 4, 6 u.

mittheilte, die ihn erst fruchtbar macht. — Derselbe Ki hat auch den Sanstfai ihr Daseyn gegeben, d. h. den drei vorzüglich zeugenden Kräften, von denen die erste Kraft ist der materielle Himmel, auch Tien genannt, die zweite die Erde, genannt Ti, und die dritte der Mensch, genannt Sin.

Der Urstoff (Tai=ki) wird aber von dem höchsten Wesen (auch Tai=ki genannt) unterschieden: „Vor dem Tai=ki, heißt es, dem Urstoffe, war ein Wesen ohne Schranken. Vor dem Tai=ki war eine wirkliche und unerschöpfliche Vernunft, die man nicht darstellen kann und die keinen Namen hat, die in jedem Betracht unendlich und keiner Vermehrung fähig ist. Ueberhaupt wird das höchste Wesen, in Bezug auf die Schöpfung, genannt Ki, d. h. nothwendiger Ursprung, Tai=ki, erster Ursprung, der in und durch sich selbst besteht, Yuen, Heng, Tscheng: erster Ursprung, durch den alles sein Daseyn, sein Wachsthum und Vollenbung erhalten hat.“

E. Schöpfung des Menschen.

Nachdem Gott Himmel und Erde hervorgebracht, schuf er auch den Menschen und gab der lebendigen Seele einen künstlich gebaueten Körper zur Wohnung und zum Werkzeuge.

§. 22. Nach dem Sastra des Brahma wird bloß erklärt, daß Ekhummescha Körper geschaffen zur Wohnung und zum Kerker der gefallenen Geister, ohne der Art und Weise weiter zu gedenken. In dem Puram des Halhed (As. Res. II, 217) wird die Schöpfung der Menschen, als bereits ein unzuberechnender Zeitraum nach Erschaffung der Geisterwelt verfloßen war, also dargestellt: „Brahma bedachte, da er die Erde geschaffen, daß sie ohne Verbindung der Geschlechter nicht bevölkert werden könne und brachte daher nach seiner Allmacht aus seiner rechten Seite den Swayambhuva, Menu (d. h. der Sohn des Unereschaffenen), einen Mann von vollkommener

Schönheit, und aus seiner linken Seite eine Frau, Colob
hervor, und befahl ihnen, ihr Geschlecht zu vermehren. „Ne
mit
Scheil
Söhne und drei Töchter waren die erste Generation, Nam
in der Folge die Bevölkerung unserer Erde hervorging.

„Es bewegten sich, heißt es (As. Res. VIII. 4. 21. 4. er di
Colebrooke on the Vedas), die Gewässer und aus aus
stieg hervor Puruscha, ein menschlich gestalteter Geist. aus
haucht vom Ewigen öffnete sich (wie das Ei, welches aus
reife Frucht entläßt) Puruscha's Mund, und aus dem Ben
ging hervor das Wort und aus dem Worte das Feuer. dure
schnob in der Nase, und der Athem ging hervor, der sich ihn
breitete als Luft. Es öffneten sich die Augen und lichte herv
entsprang, aus dem die Sonne ward. Es dehnten zung
Ohren und das Hören entstand, aus dem der Raum sich Mar
faltete. Es regte sich in der Haut und keimte das Han Sal
welchen Pflanzen und Bäume erwachsen. Die Brust ver
frei und ließ aus sich das Gemüth hervorgehen, mit dem un
Mond entsprang. Der Nabel barst, und aus ihm kam die
Verzehren und von daher der Tod. Die Genitalien de
und der Saame ergoß sich, aus dem die Gewässer entstan de
Diese so entstandenen göttlichen Mächte fielen in das Meer -
Gewässer (into the vast ocean) und traten vor den -
gen hin in Durst und Hunger und sprachen: Verleihe -
Gestalt! (grant us a (smaller) size) in der wir Nahrung -
zu uns nehmen mögen. Er bot ihnen die Gestalt der -
des Koffes: sie genügte ihnen nicht (neither is that -
cient for us). Bei der Menschengestalt riefen sie: -
Bhuvan, wundervoll. Daher wird der Mensch allein wohlgestalt -
genannt. So spiegeln sich hier die Daseynsformen der gro -
(Makrokosmos) in den Formen der kleinen Welt, der Mensch -
(Mikrokosmos) ab und letztere leihen das Maaß her -“.

63) Vgl. hiermit oben die Altgermanische Ansicht über die Bildung

• Nach dem Bagavadam entschloß sich Brahma endlich,
• Menschen zu schaffen, welche sanft, liebenswürdig, weise und
• allen Tugenden erfüllt wären.“ Er zog aus verschiedenen
• Theilen seines Körpers neun Personen, bekannt unter dem
• Namen der neun Brahmen, hervor. Auf gleiche Weise zog
• die Tugend aus der rechten Seite seiner Brust, die Liebe
• dem Herzen, den Zorn aus den Augenbraunen, den Geiz
• den Lippen, die Göttin der Wissenschaften, Saraswati,
• seinem Angesichte, und den Altvater, Kartamen, aus den
• Begungen derselben. Er verliebte sich in Saraswati, aber
• durch sein Gewissen gepeinigt, verließ er den Körper, welcher
• dazu veranlaßt hatte, und der nun Finsterniß und Nebel
• vorbrachte, nahm einen andern an, und um die Fortpflan-
• gung des menschlichen Geschlechtes zu befördern, schuf er einen
• Mann und ein Weib, den Svarambu (Svayambhu) und die
• Urdrubai. Durch drei Paare ihrer Nachkommen: Ughi
• Heirathet an Rugen, Dewaydi an den Altvater Kartamen,
• D Prassudi an Dakshen, einen der neun Brahmen, wurde
• die Erde mit Menschen bevölkert. Der Menu erzählt:

„Damit das Menschengeschlecht sich vermehre, ließ Brahma
• einen Brahmin (so genannt von der Schrift) aus seinem Mun-
• de⁴⁾, den Kshatrya (Schutz), Krieger (Rajak) aus seinen

• Erde aus Ymers Körper. — Die Bildung und Schöpfung der
• Menschen wird, in der Edda 7, also erzählt: „die Söhne Börs
• wandelten einst am Gestade des Meeres, und fanden zwei Holz-
• blöcke, welche sie zu Menschen formten. Der Mann hieß Askle
• (Esche), die Frau Embla (Erle), also wohl die Parthische Idee
• (s. unten); Dbin, der eine dieser Söhne, gab ihnen Seele und
• Leben; Wile: Verstand und Bewegung; We: warmes Blut und
• blühende Gesichtsfarbe, Sprache und Sinne.

4) Der Unterschied der Kasten (erblichen Stände) ist also mit allen
• Mängeln eine göttliche Institution. Die Brahminen (Priester-Ge-
•lehrtenkaste) sind die vornehmsten und haben viele Vorrechte. Der
• König selbst muß sie ehren (s. unten), darf keinen mit Todesstrafe be-

Armen, den Vachya, Kaufmann, Gewerbetreibenden (Reichthum aus seinen Hüften, den Sutra, Dienenden (Subra, Arni aus seinen Füßen hervorgehen. Die gewaltige Macht war ihr Wesen und wurde halb Mann und halb Weib; aus der weiblichen Hälfte wurde Viraj gezeugt. Der, welcher die männliche Macht Viraj, nach strenger Andachtsübung, aus sich selbst zeugte (also die männliche Hälfte des Brahma), ist Menu (mit dem Beinamen Svayambhuva, d. h. entsprossen von dem Selbstbestehenden), der zweite Urheber dieser sichtbaren Welt. Er, aus Verlangen ein Menschengeschlecht hervorzubringen, ließ zuerst zehn Heroen von vorzüglicher Tapferkeit werden. Diese brachten sieben andere Menus (Vorfahren) hervor und andere große Weisen, Genien, Nymphen, Thiere zc.“ —

In Lord's Auszug aus einem Sastra (Asiat. Orig. III. S. 436 ff.) wird folgende, mythisch ausgeschmücktere Darstellung gegeben: „Endlich schuf Gott den Menschen, als das Beste und trefflichste seiner Geschöpfe, fähig, seine Schöpfung zu betrachten. Aus der Erde“⁶⁵) kam er auf Gottes Befehl her-

legen, ihr Vermögen nicht einziehen, noch sie mit Abgaben bedrücken; sie aber dürfen in Bedrängniß sich ohne Weiteres eines Subram's Vermögen bedienen und jeden Dienst von ihm fordern. Dagegen ist ihnen aber auch (Menu II.) sehr strenge Enthaltenspflicht aufgelegt, doch nicht das Sölibat, wie bei den Lamaisten und Katholiken. Der Talmud verlangt ebenfalls die höchste Achtung vor Rabbinen, Glauben an ihre Aussprüche, ihnen Speise zc. ge-
 65) Ueber die Schöpfung des Menschen hatten die Alten verschiedene Ansichten, welche nicht die schmeichelhafteste Vorstellung vortrugen. Nach Einigen entwickelten sich die Menschen aus dem Schlamm durch die belebende Sonnenwärme zur organischen Entwicklung; darum heißen die Menschen Eggeneis und Autochthonos, Erdkinder. Andere ließen sie nicht durch die Gottheit, sondern durch einen Halbgott, den Prometheus, Sohn des Jupiter, also Enteles, entstehen, welcher Thon, Erde nahm, die erst jüngst vom

erst der Kopf, dann sein vollkommen gebildeter Leib. **Gott** **gab** ihm das Leben, und kaum hatte er es empfangen, so zeigte sich in seinen Aeußerungen: die Lippen rötheten sich, die

Aether gesondert, noch Samen des verwandten Himmels enthielt (cognati retinebat semina coeli. Ovid. Met. I. 81) (und zwar „vom Flusse Phokis, wo der Rhon noch später nach Menschenfleisch roch“), er mischte ihn mit Flußwasser und formte daraus den Menschen zum Ebenbilde der Götter (inxit in effigiem moderantum cuncta Deorum), und, um ihn zu beleben, stahl er Feuer vom Sonnenwagen (Hesiod 560 ff.) Daher Zeus ihn nicht allein an eine Säule oder den Caucasus fesseln und von Geiern die immer wieder wachsende Leber fressen, sondern auch vom Hephästos aus Erde die Pandora bilden ließ, die belebt und mit einer Büchse beschenkt dem Bruder des Prometheus, dem Epimetheus, zur Braut gegeben ward. Methört öffnete dieser die Büchse, und ein Heer¹ von Uebeln flog über die Welt, und nur die einzige Hoffnung blieb in dem schnell zugeschlagenen Gefäße (Hesiod 60 — 104). — Nach dem Koran hat „Gott den Menschen aus trockenem Lehm und schwarzer Erde gestaltet und ihm darauf seinen Geist eingehaucht, Sure 15. 7 u. Von einem Menschen hat Gott euch Alle erschaffen, und hernach von diesen Menschen sein Weib, hernach aus Samen, dann aus geronnenem Blut u.“ — Der Talmud läßt, nach 1 M. 2, den Adam aus Erden-Staub (e pulvere terrae) machen und ihm einen lebendigen Geist einflößen (inspiravit — spiraculum vitae), aber die Erde dazu aus allen Ländern (z. B. den Leib aus Babel, das Haupt aus dem Lande Israel) zusammenbringen, nach Deutung des Ps. 136, 16, 2 Chron. 16, 9. und zwar mit doppeltem Antlitz nach Ps. 139, 5., die er nachher zertheilt (zerfäget). Er habe von der Erde bis zum Himmel gereicht. 5 M. 4, 32. Weil sich selbst die Engel vor ihm gefürchtet und gesagt: Es sind zwei Götter, habe Gott die Hand auf ihn gelegt, Ps. 139, 5. und ihn auf 1000 Ellen verkleinert, nach anderen auf 100 Ellen. — Alle Creaturen haben ihn anbeten wollen, er sei aber dann abgefallen und von Gott gewichen (vgl. Koran, Eisenmenger I. 8. vom Talmud, S. 365 ff.). Selbst dem Abraham wird eine Größe von 74 Menschenlängen beilegt, nach Andern war sein Schritt 3 Meilen, also seine Größe 9 M. (S. 392 ff.)

Augenlider thaten sich auf und ließen ihn die zwei großen Lichter der Natur erblicken; die verschiedenen Theile seines Körpers setzten sich in Bewegung, sein Geist war helle, er erkannte seinen Schöpfer und betete ihn an. Damit aber der Mann (zum gesellschaftlichen Leben bestimmt) nicht allein bleibe, gab ihm Gott ein Weib, ihm ähnlich an Körper und Geist, deren Bestimmung war, ihm zur Gesellschaft zu dienen. Der erste Mann hieß Puru, das erste Weib Paruti. Sie lebten beisammen als Mann und Frau und nährten sich von den Früchten der Erde, ohne ein lebendiges Wesen zu beleidigen und zu tödten. Dieses erste Menschenpaar bekam vier Söhne: Brahmin oder Brahmana, Kshetria (Kshatria), Schudra und Vaishia (vgl. unten), die nach den verschiedenen, in ihnen überwiegenden Elementen verschieden waren. In Brahmin herrschte das Element der Erde vor, daher melancholischen Temperamentes. Da es ihm aber nicht an Geist fehlte, und er ein ernsthaftes und Achtung erregendes Wesen hatte, so erwählte ihn Gott, den Menschen seine Gesetze und Gebote mitzutheilen.“

„In Kshetria herrschte das Feuer vor, er war kriegerischen Geistes: dies veranlaßte Gott, ihm die Gewalt, Menschen zu regieren und in Ordnung zu halten, aufzutragen, und gab ihm als Werkzeug des Sieges und der Obermacht das Schwert in seine Hand.“

„Den Schudra, phlegmatisch, sanft, umgänglich, erwählte Gott zum Kaufmann, daß er den Staat durch Verkehr bereichere und durch Schifffahrt Ueberfluß verbreiten möge. Ihn beständig an seine Bestimmung zu erinnern, gab man ihm eine Waage in seine Hand und ein Körbchen mit Gewichten an seinen Gürtel.“

„Vaishia, lebhaften und muntern Temperamentes, bekam die Gabe, zu erfinden. Weil er viel Genie hatte, so hielt man ihn zu mechanischen Künsten und zur Handarbeit geschickt.

zu seinem Beruf auszurüsten, gab man ihm ein Korb mit allerlei Werkzeugen.“

„In diesem ersten, jungfräulichen Weltalter gab der Alltichtige dem Puru und Parkuti⁶⁶⁾ keine Töchter; damit aber vier Stände sich unvermischt vermehren möchten, schuf er Weiber, setzte sie an verschiedene Derter: Sawati gegen Aufgang, Loddikafri gegen Niedergang, Wisiagunde gegen Mitternacht, und Scheschunogunde gegen Mittag. Als die Söhne herangewachsen waren, befahl ihnen Gott, nach hiedenen Gegenden zu reisen, damit sie die Frauen fänden. Ihmin ging gegen Aufgang, fand Sawati und heirathete sie. Die folgenden Geschlechter wurden böse und das erste Weltalter (Kurlayn) ging unter. — Wäre die Welt in diesem Zustande der Vernichtung geblieben, so würde der Endzweck der Schöpfung nicht erreicht worden seyn. Gott beschloß also, das menschliche Geschlecht zu erneuern und durch drei vollkommene Personen, als die erstern gewesen, auf der Erde ein neues Weltalter zu gründen. Er stieg aus dem Himmel auf ein hohes Gebirge, Merupurbati, herab⁶⁷⁾ und sprach: Erhebe

Auch im Buddhismus ist von beiden, aber in folgender Weise die Rede: „Gott, der Geist, der das Wasser bewegt (Narayana), ist der Ur-Mann Purusa, und die durch ihn belebte oder nach andern Systemen ursprünglich lebende Materie, die Ur-Mutter (Prakriti), von welcher alle Wesen erzeugt worden. Der Körperlose Urgeist (Amata oder Dschain) wird als Ur-Mann bildlich in Gestalt eines Buddha oder in dem Symbol desselben, dem Stier, dargestellt. Jupiter steigt vom Olymp in Menschengestalt auf die Erde, kommt nach Arabien über die Berge Cyllenus, Eycäus und Mánalus, entdeckt allenthalben Böses, so daß das Gerücht noch unter der Wahrheit war.

.. Quam cupiens falsam, summo delabor Olympo,

Et Deus humana lustrò sub imagine terras. —

Longa mora est, quantum noxae sit ubique repertum,

Enumerare: minor fuit ipsa infamia vero.

Ovid. Met. l. 211 — 15.

die, Brahma, erster der Kreaturen des zweiten Alters. Gleich kam Brahma aus der Erde hervor und betete den Schöpfer an, so auch Wischnu und Ruder (Schiva), in dessen Befehl er dann, wie oben, zum Fortsetzer der Schöpfung, Brahma zum Erhalter und machte ihn deswegen zum Herrscher der Sonne, des Mondes, der Berge, Thäler, Jahre, Jahreszeiten und alles dessen, was den Menschen beseligen kann. Dem Schiva trug er das Amt auf, die Geschöpfe zu zerkleinern, denn er wußte, daß sie sich verschlimmern und Straftüchtig seyn würden. Daher machte er ihn zum Herrn der Strafe und des Todes, zum Verwalter und Ausbreiter der physischen Uebel: Krankheit, Hunger, Krieg, Pest, Cholera, dessen, was als Strafe für Vergehungen betrachtet werden kann, damit er im Stande sey, mit desto mehr Nachdruck göttliche Rache zu vollziehen.“

„Jeder dieser drei Personen bestimmte Gott eine gewisse Zeit des Aufenthaltes auf der Erde und zwar nach der Wichtigkeit der ihnen aufgetragenen Verrichtungen. Als nämlich im dritten Alter die Schöpfung geendet war, wurde am Ende desselben Brahma in den Himmel aufgenommen. Weil in jedem folgenden Alter die Welt mit etlichen, die bei der Zerstörung der vorhergehenden erhalten worden, von neuem belebt wurde, so blieb Wischnu noch einmal so lange, denn in seiner Gegenwart als Erhalter war länger nothwendig; des Ruder Aufenthalt muß aber dreimal so lange seyn, weil eine vollständige Zerstörung der Welt ein Ende machen wird.“

„Brahma fühlte heftige Schmerzen in allen Theilen seines Leibes, schwoh auf, bis endlich die Last, welche er trug, auf beiden Seiten einen Ausgang verschaffte und er zwei Zwillinge verschiedenen Geschlechts ans Tageslicht traten. Die Neugeborenen beteten ihren Schöpfer an, und Brahma, der Vater, nannte den Mann: Manu (Menu) und die Frau: Ixwaku; sie gebar drei Knaben und drei Mädchen, welche

Menschengeschlecht fortpflanzen. Wischnu sorgte für die Erhaltung, Schiwa breitete Uebel aus.“

„Aber der Allmächtige sah, daß es unmöglich sey, das neue Menschengeschlecht in Ordnung zu erhalten, wenn nicht die nöthigen Geseze den Gottesdienst festsetzen und Gottesfurcht einflößen. Er gab ihnen diese durch Brahma (S. unten). Anfangs war alles auch in guter Ordnung, allein sie fielen in Laster. Brahma bat für sie, allein als seine Zeit auf Erden verfloßen war, nahm der Allmächtige ihn in seinen Schooß, daß er das Elend nicht sehe, was über die Menschen kommen sollte, auch Wischnu bat; allein Rudder mußte die Winde entfesseln, Tag ward Nacht, Hügel und Berge stürzten ein. Nur wenige Personen durfte Wischnu erhalten, um ein drittes Weltalter des Menschengeschlechtes fortzupflanzen. So endete das zweite Weltalter Duaper.“

„Nachdem Rudder endlich die Winde gefesselt, war die Oberfläche der Erde verwüstet und mit Leichnamen von Thieren und Menschen bedeckt. Den Allmächtigen reuete seine That und Rudder war bekümmert, das Werkzeug einer solchen Zerstörung gewesen zu seyn. Weil aber das schlechte Regiment der Könige und Fürsten die Quelle der vorigen Unordnung gewesen, der Stamm des Kshetria ausgerottet und nur Personen aus den andern Stämmen gerettet worden, so befahl der Herr, den Stand der Rajahs (Fürsten) aus dem Stand der Brahminen zu nehmen, indem ein religiöser Fürst sowohl für Religion als den Staat sorgen werde. Aber die Welt verschlimmerte sich bald wieder und der Allmächtige, erzürnt⁶⁸⁾, daß so viel Züchtigungen die Menschen nicht klüger gemacht, sprach mit Rudder. Auf dessen Befehl öffnete sich die Erde und verschlang alle lebendig bis auf wenige, wodurch ein neuer

---

68) Vgl. Jupiters Zorn über die Laster der Menschen. Ovid. Met. I. 166 ff.

Versuch gemacht werden sollte, die Welt zu' bevölkern. I dritte Weltalter heißt Tetraju.“

„Unter den Geretteten war ein frommer König, Am Ristney, der im Anfange des vierten Weltalters sehr mächtig war, weil sein Eifer für die Verbreitung der Religion Jugend blühend machte.“

„Wenn die Zeit, während welcher Wischnu auf Erden bleiben sollte, vollendet ist, und seine Sorgfalt für die Leitung der Dinge nicht mehr nöthig seyn wird, weil alles dem gegenwärtigen Weltalter endigen soll: dann wird ihn Herr in den Himmel aufnehmen“⁶⁹).“

§. 23. „Im Zend-Avesta schuf Ormuzd als Erder lebendigen Körperwelt den Urstier (Abudab), in welcher alle Keime des gesammten (thierischen und menschlichen) organischen Lebens gelegt hatte. Diesen ließ Ahriman seine Dews so um die Brust quälen, daß er an dem starb. Aus seinem Körper entwickelten sich 55 Arten von Getreidepflanzen und 12 Arten gesundmachender Bäume. Samen des Lichts und der Stärke des Stieres verteilte die Erde dem Monde, woraus Ormuzd einen wohlgeformten Körper bildete und belebte. Aus diesem entstanden zuerst Stiere, männlichen und weiblichen Geschlechts. In ihnen entwickelten sich 282 Thierarten der Erde und die Vögel in den Lüften und die Fische des Wassers. (Bun-D III u. X.) Im Augenblicke, da der noch einzig g

---

⁶⁹) Zuerst waren die Menschen eigentlich Götter mit irdischen Körpern, die bei unendlicher Lebensdauer vom Aether in den zweiten Zeitraume sanken sie, ihre Körper wurden gröber, endlich, der Fortpflanzung (Anfangs durch Blick, Augenwinkeln durch Fuß zc.), fähig (Halbgötter), die von ihnen Abkömmlinge bildeten im dritten Zeitraume das eigentliche Menschen-Geschlecht. Eine ähnliche Mythe hatten auch die Aegypter.

Der Stier starb⁷⁰⁾, ging aus seinem rechten Armé (Vorder-
 be) Kajormorts, der Urmenſch, und aus ſeiner Linken So-
 erun, die Seele des Stiers (die nun Schutzgeist des ge-
 mimmten thieriſchen Lebens wurde) B. D. IV. Ahriman, der
 en reinen Thieren und Pflanzen unreine entgegenſtellte, wußte
 n Kajormorts, dem Urmenſchen, der noch Mann und Weib
 Gleich war, nichts entgegen zu ſetzen, plagte ihn daher ſo,
 B er nach 30 Jahren ſtarb. Aber auch dadurch erreichte er
 nen Zweck nicht. Aus Kajormorts, durch das Licht der
 onne gereinigten Samen, erwuchs ein Baum, Keibas, in
 eſtalt von zwei in einander geflochtenen Menſchen, ſeine
 züchte waren zehn Menſchenarten. Aus den beiden Körpern
 eſes Baumes wurden Meſchia und Meſchianeh, Mann und
 Weib, Stammältern des Menſchengeschlechtes. Zu gleicher Zeit

1) Alles hat nach der Zend-Lehre Urkeime; der Urkeim alles Lebens
 digen iſt der Stier des Himmels (kein beſtimmtes Geſchöpf), der
 unentwickelt die Keime des Menſchengeschlechtes in ſich trägt, die per-
 ſonifizierte Naturkraft. Die Erde, ſagt Noſt, heißt im Sanſkrit:
 bhū (भू), Stier; der Menſch geht aus dem Stiere hervor, iſt
 gleich: er entſtand aus der Erde. — Nach Görres iſt der Stier,
 den Miſtra aus der Höhle führt und mit dem Goldbolch ſpaltet,
 wie Dſchemſchid die Erde, die treibende Materie und das von ihm
 rinnende Blut, das warme Feuchte. Zoëga erkennt in ihm den
 Urſtier, und Noſt macht daraus ein blutiges Menſchenopfer von Mi-
 ſtra, dem Vermittler, zur Sühne der Menſchen und Vertilgung der
 Ahrimanſchen Erbsünde gebracht. — Nach Aegyptiſcher Anſicht
 wurden die Menſchen Anfangs als Körperloſe, reine Seelen aus dem
 Athem des Weltſchöpfers, gemiſcht mit Waſſer, geſchaffen und ihnen
 die höheren Luſtkreiſe (welche aus demſelben göttlichen Hauche mit
 Feuer gemiſcht erſchaffen werden) zu Wohnungen angewieſen. (Auch
 die Rabbinen verſetzen Adam vor dem Falle in ein überirdiſches Pa-
 radieſ.) In der Edda heißt es: Odin ſchuf ſein größtes Werk,
 den Menſchen, und gab ihm eine Seele, die ewig lebt und nie un-
 tergeht, obgleich der Leib verweſend in Staub zerfällt oder ver-
 brennend zu Aſche wird.

führte die höchste Weisheit dem Menschen Heruer zu sprach: Welcher Gewinn für euch, Körper in der Welt zu leben. Kämpft daher gegen die bösen Geister und macht sie schwinden; am Ende sollt ihr in den ersten Zustand zurückkehren, Seligkeit soll euch werden, Unsterblichkeit, Jugendveralterung und ohne Uebel. Darauf kam der Mensch Heruer in die Welt und ward sichtbar.“

Auch die Chinesen leiten den Ursprung des Menschen von Gott ab, obgleich sie in der Darstellung seiner Schöpfung abweichen: „Hoangti heißt es, ist der ursprüngliche Geist, welcher im Anfang den Menschen geschaffen und beide Geschlechter gebildet hat. Ich habe in der großen Tradition gelesen, daß Himmel und Erde einen Anfang gehabt, wie vielmal der Mensch. Als Himmel und Erde erschaffen, war nicht noch Volk da. Niu-hoa nahm gelbe Erde (gelb ist die Farbe der Chinesen), durchknetete sie und bildete damit die Menschen. Das ist der wahre Ursprung des Menschengeschlechtes. Lien erschuf den Menschen und gab ihm einen feinen materiellen Körper und eine unsichtbare, vernünftige Seele. Das erste Menschen-Paar hieß Prigaurata und Utiana (Mem. conc. I. 105. 11.)

F. Die Seele des Menschen, ihre Freiheit und Unsterblichkeit.

Die Seelen der Menschen sind geistige, handelnde, unsterbliche Wesen (nach dem Hindu-System gefallene, nach dem Zend-System reue Geister, überhaupt Ausflüsse der Gottheit), deren Bestimmung ist die Reinigung von der Sünde, der Kampf gegen das Böse und Rückkehr zu Gott.

71) Die Indischen Philosophen unterscheiden zwischen Geist und Seele oder zwischen einer rationalen Seele und dem bloßen sensitiven Prinzip des Menschen, weil nach der strengen Emanations-

§. 24. Im Menu XII. 119 heißt es unter andern :
 Der göttliche Geist allein ist die ganze Götter-Menge; alle

(f. unten) und dem Pantheismus nothwendig gefolgt werden mußte, daß die Seele als Partikel der Gottheit unmöglich leiden und sündigen könne. Daher findet sich diese Unterscheidung allenthalben, wo diese Folgerung zum Bewußtseyn kommt: bei den Pythagoräern wie bei einigen Gnostikern, besonders aber in der Sankhya-Philosophie, aus welcher ihn die Sekte der Jainas (Dschainas) als Glaubens-Artikel adoptirt hat. Umhüllt ist nach der Sankhya diese spirituelle Seele (jiva, die lebende, selbstbewußte Seele, auch buddhi, Vernunft) als *roûs* oder *Deia moira*, mit einem subtilen Schattenbilde aus dem feinsten, materiellen Aether, und dieses ist das sensitive Organ (manas), die eigentliche *φύξη*, welche die widerstrebenden Neigungen der Menschen verursacht, daher auch als *sensorium generale* der sechste Sinn genannt, welchen man eben durch die buddhi, Vernunft, beherrschen muß. (Vgl. v. Bohlen I. und die Vorstellung altgriech. Philosophen von einem ätherischen Gewande der Seele in Colebrooke's Transact. S. 578.) Die ältere Mimansa nimmt nur eine Seele an, die eins mit Gott und Lebensseele zugleich ist; die Wedanta und jüngere Mimansa nehmen zwei Seelen an, von welchen die höhere nach der ersten die Maja selbst, nach der zweiten ein Ausfluß aus ihr ist. — Die Feuer der Parsen haben gleichfalls mit dem *roûs*, *πνεύμα* des Pythagoras, Socrates und Plato u. im Wesentlichen Ähnlichkeit. — Nach Pythagoras sind die Seelen der Menschen Ausflüsse der Weltseele und in höherem Grade die Götter und Dämonen. Sie sind unsterblich, nämlich der Geist (*roûs*), welcher im Gehirn seinen Sitz hat, der Theil jedoch, welcher die Leidenschaften in sich faßt, und im Herzen, dem Sitz des animalen Lebens, wohnt, ist dagegen vergänglich. — Die Aegypter meinten, daß jedem Menschen zwei Seelen zugeordnet wären, die eine aus dem göttlichen Wesen selbst, die andere aus den niedern Sphären des Himmels gebildet, letztere vermittelte die Verbindung jener mit dem irdischen Körper. Mit der Trennung beider bei dem Tode beginnt erst das eigentlich geistige Leben im Amenthes, Schattenreich, Lobtenstätte. Hier waren Osiris (als Serapis) und Isis die Herrscher, jener richtete die Abgeschiedenen, welche Anubis dahin geleitete, Wölfe bewachten den

Welten sind in dem göttlichen Geiste gestellt und der göttliche Geist bringt ohne Zweifel durch eine Kette von Ursachen Wirkungen, die mit dem freien Willen vereinbar sind, an einander hängende Reihe von Handlungen hervor, in beförperte Seelen verrichten.»

Der Bedang-Schaster sagt: „Die Thiere begabte er fünf Sinnen; dem Menschen aber gab er noch die Ueberley

---

Eingang, ein Führer brachte die Seelen dahin. Sieben Reisen von Theben in der Libyschen Wüste lagen nach Herodotus Inseln der Seligen, das Griechische Elysium. — Nach Diogenes ist die Seele Luft, denn diese ist Urstoff aller Dinge, also selbst. Diogenes aëre tanquam Deo utitur. Cic. de nat. I. 12. Aug. de civ. 8, 2. — τὴν ψυχὴν ἀέρα εἶνα Arist. de anima 1. 2. — Nach Pythagoras ist die Seele ein Fluß der allgemeine Weltseele, göttlicher Natur, unzerstörbar sterblich. (S. Emanation.) Als gleiches Wesen mit der Welt ist nach Zeno's Ansicht auch die menschliche göttlich, wenn doch endlich und als endliches Einzelwesen vergänglich. Laert. VII. 156. Panätius u. X. erklären sie ebenfalls sterblich. Zeno sagt, sie sey feurige Luft (πνεῦμα ἔρως) Theil des Weltgeistes, wie alles Wirkliche ein Körper vergänglich. Cic. de nat. III. 14. Tusc. I. 9. Diog. VII. 1 Die Rabbinen nehmen nach Eisenmengers Citaten I. 19. einfache Seele an: Kephesh, den thierischen Lebensgeist, Ruach ätherische Substanz, die nach dem Tode fortbesteht, aber in Materie strebet, und Reshama, den Ausfluß der Gottheit, sich nach dem Tode mit ihr verbindet, wie die Feuer, die irdische Theil der Seele. — Nach Plato ist jede Seele in der Stellung oder Verwirklichung einer göttlichen Idee und ihr um so größer, je mehr sie sich der ihr angeborenen Göttlichkeit zuwenden ist und diesem gemäß wirkt. (Plat. Phädrus 245.) in der Idee der Feuer, die stets wirkend und die Seele lange vor ihrer Verbindung mit dem Körper existirend gebildet, erinnert an Sokrates Dämonen (Schutzgeister) hamed). Vgl. die Griechische Lehre von den Agathos u. Dämonen.

rbrennen, das Wasser löset sie nicht auf, des Sturmes Hauch löset sie nicht weg: denn sie ist untheilbar und unzerförbar.“
 Vgl. unten die Seelenwanderung, Präeristenz.)

Unterwelt, die Ruach in Ansehung dieser und die Meshama in Beziehung auf die oberste Welt, daß so der Mensch würdig werde, diese drei Welten zu erlangen; die erste komme bei der Geburt, die zweite („wenn seine Werke recht waren“), wenn er 13 Jahre und 1 Tag alt ist, die dritte im 20sten Jahre. (Vgl. unten Präeristenz der Seele.) — Nach dem Koran ist die Seele unsterblich, mit Vernunft, Trieben zc. begabt. „Gott ist es — der euch das Gehör, das Gesicht und Vernunft gegeben, Triebe eingepflanzt hat.“ (S. 50. 593. Moysen.) Die Freiheit des Willens wird unvollkommen gedacht, der Mensch kann freilich Gutes und Böses erkennen, den Vorfaß fassen, zu gläuben und nicht zu gläuben, der Gnade Gottes widerstehen; es ist ein Unterschied zwischen gut und böse, der Mensch hat einen Hang zum Bösen (aber es giebt keine Erbsünde); Muhamed läßt aber den Willen zu sehr von Umständen und durch Vorherbestimmung abhängen, und giebt dem Teufel eine starke Einwirkung (S. 92. 440. 502.) auf die Triebe zc. „Gottes unabänderliche Rathschlüsse und Vorherbestimmungen in Betreff des Guten und Bösen, aller in der Welt vorgehenden Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten, Glück und Unglück, Glauben und Unglauben, Gehorsam und Ungehorsam, folglich auch die Seligkeit und Verdammniß jedes einzelnen Menschen sind in dem „Buche der göttlichen Rathschlüsse, der aufbewahrten Tafel“ verzeichnet; sie ist so lang als Himmel und Erde, aus einer einzigen Perlenmasse oder aus Licht und Gold, mit einer Edelsteinfeder (die Gott vor der Schöpfung aller Dinge geschaffen) von Engeln geschrieben. Eine Abschrift derselben hat Gabriel bis in den niedrigsten Himmel herabgebracht und dem Muhamed für seinen Koran stückweise vorgelesen. (S. Wahls Koran, Anmerk. S. 494). Muhamed lehrt aber keinesweges ein blindes Dhngefahr, einen bloßen Zufall, noch weniger ein von Gott unabhängiges, selbst durch ihn unbezwingliches Verhältniß, Schicksal, Fatum, wie einige Griechische Philosophen, sondern Gottes Obergewalt und Leitung über Alles, unmittelbar und mittelbar; treffliche Stellen hat er über die Vorsehung zum Theil wörtlich der Bibel entlehnt, aber in ihr nicht

In dem Upnekhats wird das Verhältniß der Seele Gott, als Eins mit ihm und dennoch geschieden, weitaus erörtert: „Es ist immer nur ein und derselbe Geist (Ander, frei und ungebunden an eine bestimmte Form, die die Welt als allgemeine Weltseele (Brahm-atma) belebt, und gebunden an diese oder jene bestimmte Form, diesen oder jenen besondern Mikrokosmos (kleine Welt) als diese oder jene besondere Seele (Djiv-atma) belebt.“ (T. 1, p. 129.)

„Das allbelebende Prinzip subsistirt auf eine doppelte Weise: eine unendliche und eine endliche. Als unendlich existirt es mag es durch keinen Sinn begriffen oder angeschaut werden, ob schon es als gegenwärtig im ganzen All und in jedem einzelnen Gebilde desselben wohnt. Auf endliche Weise existirt es zu subsistiren an, indem es, die Form eines besondern Standes annehmend, das befehlende Prinzip eines besondern Körpers wird, und als besonderes Wesen ein besonderes

---

den Vater der Liebe, sondern den Allherrscher. Bestimmte Menschen sind durch Gott für die Seligkeit bestimmte, andere zum Irrthum und zur Unseligkeit, und diese Prädestination ist nicht etwa ein bedingter Beschluß Gottes, der mit der Allwissenheit Gottes und der unbedingten Freiheit übereinstimmt, sondern ein unbedingter (deus Deo absolutum), eine unabänderliche Vorherbestimmung aller menschlichen Schicksale (fato inevitabili), auch der Todesstunde, dem freien Willen des Menschen wenig übrigbleibt. Viele Geister und Menschen haben wir für die Hölle geschaffen, es ist uns bewußt, daß Gott den nicht zur Weisheit führen wird, den zum Irrthum zu lassen beschloffen, S. 261. Gott will die Menschen, die vorzüglich ungläubig sind, nicht auf den rechten Weg bringen, S. 268. Kame auch ein Engel und ihr Verderben beschloffen zc.“ S. 123. Hierbei muß aber das Streben nach Sittlichkeit gelähmt werden, so wie durch die Ansicht von der Bestrafung (Gott straft und verschont nach freiem Wohlgefallen) führt auf den rechten Weg und ist gnädig, wenn er will, S. 64 zc.), welche bloße Willkühr ist.

des Zeitleben beginnt. Die Seele, obschon als solche nur auf ihre besondere Welt beschränkt, trägt doch auch noch in ihrer Beschränktheit die Form des Seyenden und Wissenden an sich, und ist als solche das innere Licht ihres Körpers, und in Bezug auf ihre kleine Welt was Brahma in Bezug auf die große Welt ist: allmächtig, allwissend, unumschränkt herrschend und gebietend, zuvörderst aber dem Ganzen verleihend Bestand und Leben.“ (T. I, 300 u. 306.)

„Gleichwie die Erscheinungen des Luft-Himmels, Winde, Wolken, Donner und Blitz, als vorübergehende Gestalten erscheinen und nachher wieder in das ursprüngliche Eins zurückkehren, woraus sie hervorgingen: auf gleiche Weise kehrt die Seele (Djiw atma), wenn die Zeit ihrer Vereinigung mit dem Körper verstrichen ist, in ihre ursprüngliche Form zurück, und wird wieder Eins mit dem wesentlichen, ewigen und unerschaffenen Lichte.“ (T. II, p. 94.)

„So lange die Seele, die Bewohnerin zweier Welten (ihrer eignen Träume und der Sinnenwelt), abwechselnd von der einen in die andere übergeht, so lange dauert der stete Wechsel zwischen der angeborenen Wissenschaft und der Unwissenheit, welche aus der Beschränkung der Sinnlichkeit hervorgeht, fort; wenn aber der Trieb des Geistes, der immerdar nach Auflösung und Befreiung vom Körper seufzet“), die Oberhand gewinnt, dann muß der Körper nothwendig abfallen, wie eine Baumfrucht abfällt, wenn sie von einem Wurme innerlich zerstört oder überzeitig wird.“ (T. I, p. 233 ff.)

Mit diesen Vorstellungen der Sankhya-Philosophie hängt die Unterscheidung zwischen Geist und Seele, dem vernünftigen und bloß belebenden und empfindenden Prinzipie, zusammen; denn die Seele, als Theil der Gottheit, kann unmöglich leiden

---

77) Vgl. Röm. 8, 19. 22. 26, wo von dem ängstlichen Harren der Kreatur und dem Warten auf unseres Leibes Erlösung die Rede ist.

oder sündigen. In der Bhagavad-Gita lehrt Krishna, die eine Seele, der Geist, Puruscha (पुरुष), der allgemeine göttliche Hauch, Alles durchdringend und belebend und die Nation des Brahma sey, und sich durch eigne Kraft von der Materie lösen und dadurch von allen Zufällen des menschlichen Lebens befreien könne; die zweite, zusammengesetzt aus den Elementen und Aether, setze die äußern und innern Sinne in Thätigkeit und sey das empfindende Prinzip der Lust und Unlust. Mit Verstand (der merkwürdig genug schon für den auf die Sinnenwelt sich Beziehenden gerechnet wird) begabt, ist sie durch ihre Vereinigung mit dem Körper den Einflüssen der Materie unterworfen und daher vergänglich und getrübt in ihren Anschauungen durch den Schleier, den die Leidenschaften um sie werfen, vermag sie nicht das Höchste zu erkennen. Sie ist (vgl. von Bohlen) gleichsam die Hülle des Geistes, ein subtiles Schattenbild aus dem feinsten materiellen Aether, die *psyche*, welche die widerstrebenden Neigungen des Menschen verursacht, die endlich im Aether vergeht, während die göttliche Vernunft (Geist) von der Gottheit absorbiert wird. Keinesweges aber verliert dieser dadurch seine Individualität und diese ewige Seligkeit ist eben die allgemeine Auferstehung in dem kommenden Lichtreiche, wenn die neue Welt entsteht.

Im Menu XII. 12—15 heißt es: „Die Weisen nennen die Substanz, welche dem Körper Bewegungskraft erteilt, Cshetrajnaya oder Jivatman, den Lebensgeist, und den Aether, welcher seine Thätigkeit daraus herleitet, Bhutatman, d. h. von Elementen zusammengesetzt. Ein anderer innerer Geist, Mahat oder die große Seele, ist bei der Geburt aller belebten Geschöpfe gegenwärtig, und daher wird in alle sterblichen Formen entweder eine angenehme oder schmerzhaftige Empfindung gebracht. Diese zwei Lebensgeister und die vernünftige Seele sind genau mit den fünf Elementen vereinigt, aber mit dem höchsten Geiste oder dem göttlichen Wesen, welches alle

und niedrige Geschöpfe durchbringt, verbunden. Aus der Substanz dieses höchsten Geistes verbreiten sich, wie Funken vom Feuer, unzählige Lebensgeister, welche beständig erhabene und verworfene Geschöpfe in Bewegung setzen.“ (S. unten Selligkeit.)

§. 25. Nach Verschiedenheit der Vorstellungen über den Ursprung des Bösen muß auch der Standpunkt, den der Mensch auf Erden einnimmt, verschieden erscheinen. Im Sastra sind die Menschen gefallene Geister, welche auf Erden durch die Körper als Gefängnisse wandern müssen, deren Zweck in diesem Leben also Reue und Büßung für begangene Verbrechen ist⁷⁸⁾. Der Mensch wird demnach schuldbeladen geboren und muß sich hienieden mit einem Körper verbinden, um sich je mehr und mehr zu reinigen, jede Prüfung zu bestehen und so gebessert zu seinem Schöpfer zurückzukehren. Das ist seine Bestimmung und der Zweck seines Daseyns auf Erden. Dasselbe verlangt auch Zoroaster, obgleich von andern Vordessigen ausgehend. Nach dem Avesta ist der Mensch ein Geschöpf Ormuzd, folglich muß er als gut und rein gedacht werden, da alles Böse von Ahriman geschaffen ist; als reiner Geist (Feruer) steigt er aus Ormuzd Lichtreich in den Körper (Embryo) herab, um in demselben auf Erden das Böse zu bekämpfen und sich bei diesem Kampfe im Guten zu bewähren und zu verherrlichen. Er kann freilich als freies Wesen auch gegen seine Bestimmung in diesem Kampfe unterliegen und zum Bösen übergehen, allein dann leidet er auch nach dem Tode seine bestimmte Strafe, bis am Ende der Welt selbst Ahriman, der Quell des Bösen, gut wird.

Im Buddhismus erscheint das Böse von einem andern Gesichtspunkte. Hier ist von keinem andern, böse Geister her-

78) Vgl. Joh. 9, 2. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Aeltern, daß er ist blind geboren.

vorbringenden oder sie verführenden Geiste die Rede, die Seele des Menschen ist ein reiner Ausfluß der Gottheit, und, da alle Dinge, gut geschaffen, er selbst also, als freies Geschöpf, schuld an den moralischen Uebeln. Jeder Geist fängt an einer niedern Stufe, unvollkommen und verkörpert, an, und muß sich selbst zur Vollkommenheit und Heiligkeit emporarbeiten, bis er fähig wird, die beschränkende, körperliche Hülle abzulegen. Das Böse entwickelt sich hier in dem freiwilligen Festhalten des Unvollkommenen und dem vorsätzlichen Verstreben des Besser- und Heiligerwerdens. Ueberall wird diesem Systeme, vielleicht mit Ausnahme der Vedanta, wo den Menschen das eigne Seyn abgesprochen und das moralische Böse in einen pantheistischen Idealismus zu verschmelzen scheint, die Willensfreiheit vorausgesetzt. (Vgl. Rohde u. Bohlen I. 79)

79) Nach jüdischer und christlicher Lehre ist der Mensch das Ebenbild Gottes, eine lebendige Seele, was von Thieren nicht gesagt wird, ihm eingehaucht, von Gott ausgeflohen, 1 M. 2, Pred. 12, 7, und des göttlichen Geistes empfänglich; dadurch er Herrscher über die Erde (1 M. 1) und den Engeln wenig untergeordnet (Ps. 8). Seine Bestimmung ist also Gott-ähnlichkeit; dazu hat er die Fähigkeit in sich, er ist sittlich frei, zurechenbar, fähig, perfectibel; ein Hang zum Bösen liegt zwar in ihm, doch er kann ihm widerstehen, von Natur ist er weder gut noch böse. Die Sünde ist Abweichung vom göttlichen Willen, Abfall von Gott, doch steht dem Menschen immer die Rückkehr offen. Dergleichen menschliche Natur durch den Sündenfall verderbt ist (1 M. 6, 8, 21; Ps. 51, 7; 143, 2; Hiob 4, 17; Sp. 20, 9), doch das Ebenbild Gottes nur unterdrückt, nicht verloren (1 M. 6; Ps. 8, 6) und der Wille frei (Sir. 10, 22. 26; 15, 14. 26, 10. 11.) — Nach Philo ist der vernünftige Theil der Seele (νοῦς) göttlicher Art, ein Ebenbild Gottes, und hat vor der Schöpfung des Leibes, der ihr eine Art Gefängniß oder Grab ist, existirt. (de opif. 33, de somn. 1. 592, de migr. p. 389. 91) Der Talmud läßt den Cain und mit ihm das Böse und alle Bö-

Der reine ewige Geist, heißt es in der Religion des Fohi, er durch eine Wirkung seiner Allmacht die Körper erschaffen hatte, nahm selbst eine materielle Form an, und machte eine Unterscheidung der männlichen und weiblichen, in ihm verborgenen Kräfte, durch deren Wiedervereinigung die Schöpfung des Weltbaues zc. möglich wurde. Hoang-chang-ti flößte den Menschen die Erkenntniß der Wahrheit und Liebe zum Guten ein, und gab ihnen das Gesetz des Rechtes⁶⁰⁾. Tien hat dem Menschen den freien, vernünftigen Geist gegeben und ihm die Sprache verliehen, dies geistige Wesen heißt Ling; die Seele in ihrer Naturbestimmtheit: Sinn, Empfindung, Triebe zc. wird durch Tien bezeichnet.

G. Stand der Unschuld der ersten Menschen und Sündenfall.

Das Leben der ersten Menschen war ursprünglich unschuldig und glücklich; allein sie ließen sich

---

vom Teufel, der Eva verführet, entstehen. (Eisenmenger II. 1) — Den alten Griechen lag die Frage: Woher das Unkraut? ferner. Sie lehrten ein ewiges Chaos, aus dessen Bewegung Alles, auch die Götter, ihren Anfang nehmen. Pythagoras und Plato lehrten: Gott allein ist der Urheber des Guten; des Bösen Quelle ist eher jedes andere als Gott. (Plato de rep. II.) Daher schränkten sie die Macht Gottes lieber ein; freilich wollte Gott, so viel möglich nur das Gute in jeder Art und nichts Arges. (Plato in Tim. III.) Da nun Plato und Pythagoras meinten, alle Dinge hätten zwei Principien, Gott und die Materie, und sie die Ursache des Bösen in letzterer suchten, so behaupteten sie auch die ewige Materie, damit es nicht schiene, als sey Gott der Schöpfer des Bösen. (Just. Martyr. Cohort. ad Gent.)

- 1) *Proprium est Hoang-chang-ti infundere hominibus cognitionem veri amoremque boni et illis concedere ut a ratione non deflectantur — Hoang-chang-ti, ut primum creat homines, dat illis regulam maxime rectam, quae dicitur — naturalis rectitudo. (Glosse Che-kiang.) S. unten Sittenlehre.*

zum Ungehorsam gegen Gott (zur Sünde) verleiten und machten sich dadurch unglücklich und vor Gott mißfällig.

§. 26. Das erste Weltalter war ein Alter der Unschuld und Vollkommenheit. „Die Menschen liebten und schätzten die Tugend, welche damals auf vier Füßen ging: Wahrheit, Buße, Liebe und Almosen. Aber Reichthum und Ueberfluß, die Quelle vieles Bösen, veranlaßten, daß Alles bald in Verwirrung gerieth. Der Brahmin wurde nachlässig in Ausübung der Frömmigkeit, der Krieger herrschsüchtig und grausam; der Kaufmann betrog mit falschem Gewichte und der Gewerbetreibende setzte einen übertriebenen Preis auf seine Arbeiten, um einen thörichten Aufwand zu bestreiten. Da sie in sich selbst böse waren, so wurde auch einer dem andern Feind. Der Brahmin war eifersüchtig auf die Größe und Macht des Kshatria; dieser verächtete die stille Gemüthsart des Brahmin, der an Einsamkeit Vergnügen fand, und unterließ die Hochachtung und Ehrenbezeugung, die er ihm als dem Erstgeborenen schuldig war; ja er ging in seinem Stolze so weit, daß er seine Gesetze und seine Macht selbst über die Gesetze der Gottheit erhob, einzig und allein, weil Brahmin ein Werkzeug der Gottheit war. Es war ihm eine Lust, diejenigen zu tödten, die ihm mißfielen, den Schudra mit Auflagen zu beschweren und die Quelle des Gewinnes zu verstopfen, die dem Fleiße des Waischia gebührt. Waischia, um den Brahmin noch verächtlicher zu machen, bemühte sich durch Einführung des Bilderdienstes und der Pagoden und anderer Cerimonien, die ihm in einem Gesichte geoffenbaret worden waren, der Religion eine neue Gestalt zu geben. Da in den Büchern des Brahmin nichts davon zu finden war, entstand ein großer Streit; weil aber Waischia eidlich versicherte, er habe seine Neuerungen in einem Gesichte von der Gottheit erhalten, so wurden sie als ein Theil des Cerimonial-Gesetzes aufgenommen. Die schlimmen Bei-

Die der Kestern wurden für die Kinder ein Same des Ver-
 Unisses und der Bosheit und diese vermehrten sich bei den
 kommen auf einen solchen Grad, daß die Gottheit die
 issen ihres Bornes gegen sie ergriff. — Das erste Weltalter
 3 nach viertausend göttlichen Jahren unter. Im zweiten
 Kalter, wo die Tugend einen Fuß, die Wahrheit, verloren,
 en trotz des von Brahma den Menschen gegebenen Ge-
 uchtes dieselben Sünden ein. Beim Eintritt des dritten
 der Geist der Buße nicht mehr, und beim Eintritt des
 ten erlosch die Liebe, es blieb der Tugend nur ein Fuß
 ig, und auch diese letzte Stütze wird schwinden; Eitelkeit,
 z, Habgier werden das menschliche Herz beherrschen (Ba-
 adam XII. und Lord's Schaster). Das erste Welt-
 e war ein Alter der Unschuld und Vollkommenheit und des
 lches (As. Res. I. 225. 354. 220). Der Menu lebte in
 an irdischen Paradiese (Ayun Ackberry III. 256), ges-
 i oft des Umganges der Gottheit, der Offenbarungen und
 irdlichen Belehrungen, welche im Gesetzbuche des Menu
 halten sind.“

Außer vielen einzelnen Andeutungen über die ursprüng-
 e Unschuld und das darauf folgende Verderben kann auch
 Mythos von dem Kampf zwischen den Göttern und Riesen
 D dem Trachten beider nach dem Unsterblichkeitstrank, be-
 aders wenn man ihn auf den Kampf zweier Volkstämme
 ieht, hieher gerechnet werden; wir theilen ihn, zugleich als
 ispiel Indischer Phantasiebilder, mit.

Der bedeutendste der Rischis (Söhne Manus) war Dak-
 as, welcher die Diti und Abiti zu Frauen hatte, von jener
 mmen die Kuras (Dämonen), von dieser die Suras (Der-
 s: Götter), beide sind im beständigen Kampfe⁸¹⁾. Einen

) Vergl. die Giganten- und Titanenkämpfe in Hesiod. Theog. 624.
 zehnjähriger Krieg der Titanen und Kroniden, „und nicht löste sich

solchen beschreibt der verschiedenartig ausgeschmückte und trefflich gedichtete Mythos von der Bereitung des Trankes Unsterblichkeit (Amrita = Ambrosia, Nektar). „Von im ersten Weltalter, verachteten sich die gewaltigen Eödm Diti und Aditi, stolz und nach Herrschaft strebend, wechslend. Darauf erhob sich im Geiste dieser Großen der Gedanke: Könnten wir unsterblich, unzerrüttbar, frei von aller Angst werden. Allein ihre Bemühungen waren bei den gegenseitigen Widerstreben fruchtlos. Als daher einst die Götter, von Riesen verfolgt, den Wischnu um Schutz anflehten, und ihnen, Freundschaft mit den Riesen zu machen, und „mit Klugheit der Schlange nachzuahmen, die sich verbirgt, in Matte zu fangen,“ und mit vereinter Kraft den Unsterblichkeitstrank zu gewinnen. Das geschah. Gemeinschaftlich hoben den Berg Mandar aus seinen Grundfesten, um ihn nach nu's Rath ins Milchmeer zu setzen und seiner als eines Quirls sich zu bedienen, um aus der Quintessenz desselben Armita zu gewinnen. Aber wegen seiner Schwere fiel er auf die Erde und viel wurde beschädigt. Sie riefen zu Hülfe, der den Berg mit seinen Wäldern u. a.

---

auf der Kampf, nicht endeten beid' ihn,“ und in Ovid. 151 — 62: Die Erde bröhnt, das Himmelsgewölbe wird zert, die Westen des weiten Olymps wanken von der Unruhe Kampf, es drang der Erschütterung Kraft bis in des Tages Nacht. (Theog. 672 ff.) Die Giganten thürmen Berge auf den Ossa auf den Pelion und diesen auf den Olymp, um damit im Himmelsgewölbe zu bekriegen. Die scandinavische Mythologie ist ebenfalls voll von Kämpfen der Götter gegen Riesen, aber sie hat auch auf ganz eigenthümliche Weise den Trank Unsterblichkeitstrank, der den übrigen Völkern fehlt. Er ist hier Meth, welcher zum Weifen und Dichter macht. Er holt ihn listiger Weise aus dem Berge Huitbiorg, trinkt ihn als Adler in die Götterstadt, wo er ihn in ein Gefäß den Mund ausleert und den Asen giebt.

des Bogels legte, welchen er reitet, und ihn ans Meer te. Nun überredeten die Götter und Riesen die Schlange Eschen (Wasucki), den Berg zu umschlingen, um ihn an einem Seile daran herumzudrehen und das Meer schäum zu machen. Wieder entstand ein Streit, die Riesen hielten für schimpflich, die Schlange beim Schwanz zu fassen, wollten sie gleich den Göttern beim Kopfe halten. Wischnu aus ihrer Eitelkeit, rieth den Göttern nachzugeben und stellte zuerst zum Schwanz. Nachdem dies einige Göttertage dauert, sank der Berg auf einmal ins Meer, Wischnu, in ungeheure Schildkröte verwandelt, steigt in den Grund und hebt ihn mit Leichtigkeit empor.

Von neuem wird die Arbeit fortgesetzt, heftig und ununterbrochen, so daß die Schlange es nicht mehr aushalten kann. Ermatteter Körper zuckte vor Schauer zusammen, aus ihren Augen brach ein Feuerstrom hervor, der erregte Ocean ließ Getöse erschallen wie dumpfer Donner, alle Bewohner des tiefen Abgrundes wurden vernichtet, die Bäume des Berges mit ihren Bewohnern, den Vögeln, ins Meer, durch die heftige Reibung geriethen die Bäume in Brand. Die Flamme erblickte sich gleich einer Säule, bedeckte den Berg, verzehrte den Grund und Elephanten, und alles Lebte wurde vernichtet von dem allgemeinen Brande bis der unsterbliche Indra, der Gott der Luftkreise, eine Wolke schickte, die durch häufigen Regen die Feuer auslöschte. Da flossen nun von den Bäumen und Pflanzen, welche den Berg bedeckten, Säfte in Strömen herab, vermischten sich mit den bitteren Wassern des Meeres ⁸²). Aus dem Gemische verschiedener Säfte der Bäume und Pflanzen gebildet, und vermengt mit flüssiger Golde entstand nachher der Trank der Unsterblichkeit;

Hier fällt der Vf. aus dem Bilde. Erst steht der Berg im Mittelmeer, hier im Ocean mit trübem Wasser.

denn die Wasser des Oceans nahmen die Natur dieser Schiw
an, und wurden in Milch, diese Milch aber in eine Milch in 1
ter verwandelt. — Nach einiger Erholung begann die Natur auf es
schäft des Umrührens von neuem. Plötzlich erhob sich die Milch
bewegten Welten der Mond mit leuchtendem Anblicke, glänzte
(Hals).
von tausend Strahlen eines sanften Lichtes⁸³⁾. Ihm
Sri, die Göttin des Glückes, die unter den weißen Kirschen
Gewässer wohnt, dann Surabiwa, die Göttin des Wohlstandes, die sich
endlich Drchisrawa (Uchaisrawas), das weiße, gebaute Pferd, aber nu
Pferd. Hierauf zeigte sich der kostbare Edelstein in der Gestalt
(Kaushtubha), den Narajana (Wischnu) auf seiner Brust, der die
dann fünf Bäume des Ueberflusses und die Kuh Sorabi
rabi), welche alle Nahrungsmittel gewährt, die das Heil der Men
schen kann. — Bald darauf sah man eine zahllose Menge von
Mädchen ans Licht kommen (der Bagavadam sagt: 64000). Unter
ihnen Lakshemi, Göttin der Reichthümer, welche die Erde zu
zur Gemahlin nahm, Saraswadi, die Weisheits-Göttin, welche
Brahma erhielt, und Mudewi, die Göttin der Zwietracht, welche
des Elendes, welche Niemand haben wollte. Endlich sah man
Götterarzt Danawandri (Dhanvantaris) in menschlicher Gestalt
mit dem erwünschten Amrita in weißen Gefäßen. Sofort
Haber und Jank; jeder schrie: auch ich habe ein Recht auf
Amrita! Die Riesen bemächtigen sich desselben, die Götter
selbsten Götter beklagen sich beim Wischnu, der sie beruhigen
Indeß steigt aus dem Wasser der mächtige Elefant herauf,
geleitet vom Gotte des Donners, nahm aus seiner Brust ein
tödliches Gift, weil man länger, als nöthig war, den Mond
aufgewühlt hatte. Sogleich ergriff drei Theile des Erdballs
verzehrendes Feuer, ähnlich jenem, welches die Welt vernichten
wird. Götter, Riesen u. eilten zu Schiwa und fleheten: Schiwa
der du den Mond auf deinem Haupte trägst, rette uns!

83) S. Abbildung in Majers Ericon I.

a raffte alles Gift in eine kleine Kugel zusammen, schob den Mund, gab es durch das Ohr wieder von sich, woraus sich in einen bösen Dämon verwandelt, aber doch seinen blau färbt, daher sein Beinamen Nilakanthas (Blau). Um den Riesen das geraubte Amrita zu entlocken, nahm er die Gestalt der Maja (Göttin der Liebe) an, während die Riesen die bezaubernde Gestalt betrachten, bemächtigt des Trankes, läßt Götter und Riesen sich setzen, trinkt er jenen zu. Einer der Riesen Ragu (Rahu) ist in Götter unter sie gemischt, doch Sonne und Mond, die Freunde Otter, entdecken dem Wischnu den Betrug. Als Ragu den Becher an den Mund setzt, haut ihm Wischnu mit Flammenschwerdte den ungeheuren Kopf ab, der ähnlich Gipfel eines Berges, bis an den Himmel springt, und er bereits vom Amrita gekostet, am Himmel bleibt und Gefirn (den Drachenkopf) verwandelt wird. Die Riesen betrogen sehend, erregen nun fürchterliche Kämpfe (wie die griechischen Titanenkämpfen), Felsen werden gegen Himmelschleudert, um die Götter zu zermalmen, die Erde wird in Grundfesten bewegt. Endlich siegen die Götter und er nahm das Amrita unter seine Obhut, die Dämonen sich in die schwerlichsten Deden der Erde zurück, um fortzukämpfen geschworne Feinde der Himmlischen, wenigstens die Menschen zu verfolgen, welche gottergeben den höhern Mächten die Erde über die Erde zerstreut, predigen sie Abfall von den Göttern und Wischnu's Verkörperungen sollen auch diesen Erbfeinden entgegenwirken⁸⁴).

Die Riesen Mythos [dessen auch im „Kraus der Draupadi, Episode des Mahabharat von Bopp“ erwähnt wird, 8, 17. und des Asurenkampfes unter Indras Mitwirkung mit Stein-Feueregen und einer Luft wandelnden, himmlischen, Sonnenglanz habenden Stadt der Diti-Söhne, die von diesen gehalten, bald unter die Erde sinkt, bald in die Höhe steigt, bald schnell und glänzend fliegt, bald unter das Wasser

§. 27. Die Stammältern des Menschengeschlechts (Meschia und Meschiane) waren, nach dem Bun-Dehesch XV,

sinkt, mit Amaravati (Indra's Stadt) vergleichbar (26 — 28.) | erklärt Rhode also: Wie ein Trank den Durst des Körpers stillt, so soll das Gesuchte (Amrita) das Verlangen der Seele stillen. Zwei Stämme streben darnach, die Suras, Abiti, Vorfahren der Hindus, und die Diti, Dityas, Asuras sind Nachbarvölker. (Und fast alle alten Völker haben Sagen von zwei Menschengeschlechtern, guten und bösen, schwarzen und weißen, auch in Indien und Aegypten haben die obern Stämme eine weißere Farbe — die Bibel kennt, 1 M. 6., Kinder Gottes und Töchter der Menschen, dem Kinder Gewaltige der Erde wurden, und Enakim, Riesen, in Sennaan, Josua c. 11. 14. 2c.) Der Grund des Suchens ist das Bedürfnis, der Zweck die Befriedigung desselben. Der Berg Mandak oder Meru, den sie in das Meer setzen und mittelst der Weltschlange drehen, ist — ein Milch-Quirl, von einem Stricke umschlungen, in einem Butterfasse, daher sich auch das Meer in Milch und diese in eine Art Butter verwandelt — freilich ein ungeheures Bild, tant de bruit pour une omelette könnte man ausrufen — die Schlange ist Bild der Klugheit, der Meru die Erde überhaupt, die als vom Meere umflossen gedacht wird. Sie setzten also durch Kunst und Klugheit Erde und Himmel in Bewegung, und erhielten die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Zuerst sind die Versuche unglücklich; die Schlange speiet Gift, Flamme, Stürme, aber eben daraus geht alles Gewünschte hervor; die Kuh, Sinnbild der Viehzucht, die Wunderbäume, Sinnbild des Landbaues, das Pferd und der Elephant, die dem Könige anheimfallen, die Schaaren himmlischer Mädchen, d. h. das große Heer sinnlicher Genüsse, der giftige Trank Waruni (Sinnbild religiöser Nahrung), den die Asuras nicht trinken, daher sie auch den Amrita nicht bekommen. — Anders, v. Bohlen, nach Majer 2c., lassen durch diese Dichtung eine Naturerscheinung erläutern, und machen sie zu allegorischen Mythen von Erdrevolutionen, halten die Umdrehung der Berge für Anspielung auf die Rotation der Erde, das Erscheinen des Mondes für Hindeutung auf seine Entstehung, obgleich letzterer schon auf dem Haupte des Schiwa erscheint; allein jene Kämpfe fanden nur in empörten Naturkräften würdige Bilder, und Wagner sagt daher, die erste alt

huldig. „Der Himmel war ihnen bestimmt un-
sung der Reinigkeit in Gedanken, in Reden, in
sen, und daß sie keine Demos anbeteten. Durch
diesem Geiste sollte der Mann zum Glücke der
zum Glücke des Mannes leben.“ Anfangs ehr-
d. „Er ist es, sprachen sie, von dem Wasser
lere und Bäume, Sonne und Sterne und alles
was reine Wurzel und reine Früchte hat.“ In
ächtigte sich Peetiareh (Ahriman) ihrer Gedan-
ihre Seele und gab ihnen ein: Er sey es, der
Blumen und alles Gute geschaffen, und durch
in diese Lüge wurden sie Darvands (Sünder,
ch), und ihre Seelen müssen bis zur Wiederbe-
es im Duhzatk ausbarren. — Sie sogten Milch
ngenen Ziege, das war ihnen liebliche Nahrung,
n Uebel für ihren Körper, d. h. sie sündigten
ihren Leib und wurden gestraft. Dem, dessen
ige ist, wurde durch jenen Betrug noch beherzter
indem er sich zum zweiten Mal zeigte, Früchte,
dadurch verloren sie hundert Glückseligkeiten, die
offen hatten, bis auf eine. — Himmlische Szeds
ehrt, Feuer aus dem Kona = Baum durch Kei-
m scharfen Eisen) zu ziehen. Sie legten das
Baum und machten durch ihr Blasen, daß
en ausschlug. Sie schlachteten einen Schöps,
, einen Theil aßen sie, der andere wurde durch

die einfache Ansicht läßt das Göttliche zwar vom Himmel
herabkommen, das Irdische aber nimmermehr hinauf; von
den Wesen ober den Gestirnen bilden sich Mythen, welche
den Himmel ihr Feld und Gebiet haben. Die Sonne hat
von Erzpätern (Gestirnen) in jedem Monat, aber diese
schaffene Wesen früherer Weltalter, an dem Himmel ein-
zu nicht erst von der Erde dorthin verlegt.

den Vogel Kherkas (Geier) für die Nahrung zu tragen⁸⁵).

Anfangs kleideten sie sich in Hundefelle, denn das war ihre Nahrung; in der Folge jagten sie fleißig und machten sich Kleider von den Fellen des rothen Wildes, hatten eine Oeffnung in der Erde gemacht und Eisen gemacht, welches sie mit einem Stein schärften und damit bereiteten, damit Bäume abhieben und sich Eisen machten, ohne Gott dafür zu danken, dadurch erdewürdig⁸⁶ noch mehr Macht über sie⁸⁶). Einer wurde tödtlich

85) Opfer, vielleicht das oben genannte einige Verdienst, blieb.

86) Nach dem A. T. verloren die Menschen ihre ursprüngliche Unschuld und Glückseligkeit durch die Sünde. Adam sprang durch List der Schlange und den Vorwitz und die Unkeuschheit des Weibes, und pflanzte sich als Erbsünde fort Tod, Verderben, zur Folge. Im N. d. B. II. 23. 24. ist des Teufels Reiz die Sünde in die Welt gekommen. Statt dessen des Weibes Wollust (de opif. p. 34. 35). - Talmud läßt die Eva von Sammael, der Schlange, verführt nachdem er vorher die mensuelle Unreinigkeit in sie gemischt vertheilt den Adam unwissentlich, dann ist er wissentlich böse Natur regiert in ihm (Jezerhara). Diese böse Natur von Gott, und Eisenmenger tabelt I. 34. deshalb die Sünde allein es ist diese böse Natur wohl nichts als die Sinnliche sinnliche Natur, ohne welche es in dem Menschen keinen Keuschen Fleisch und Geist, also auch keine Tugend gäbe. Adam dann aus dem Paradiese auf die unterste der sieben Erden dann in die zweite Erde = Adamah gesetzt, daß er sie baue (3, 2). In Adam haben alle Menschen gesündigt, Seele waren alle geschaffen. — Nach dem Koran sagt Adam: „Du, Adam bewohne mit dem Weibe den Garten Paradieses) und esset beide, wovon ihr wollt, von reichen Früchten. Nur diesem Baume nähert euch nicht, ihr werdet sonst in der Verdammnis kommen. Aber der Satan (Eblis) flüsterete ihm daß er sie von der ihnen verborgenen Bäume unterrichtete und

und Haß kam, und Einer beschädigte den Andern
n Gleiches. Endlich rief der Fürst der Dews ihnen
et an, Menschen, betet an die Dews! Meschiane
n förmlich dem Dews des Neides und Hasses.
g Milch von der Kuh und goß sie nordwärts (die
bösen Geister) als Trankopfer aus. Dadurch beka-
Dews eine noch größere Macht und beider Leib war
Erst nach 50 Jahren erhielten sie Zwillinge, Kna-
Mädchen, die ihnen in der Folge Drmuzd abnahm
re Erziehung sorgte. Nachher sahen sie noch sieben
linge, Knaben und Mädchen, von diesen stammen
lechter der Erde. Unter ihren Kindern sind: Taz
die Stammältern der Araber, Hoshing und Gondjeh
, Mazendran der Affyrer⁸⁷).

Euer Herr hat euch diesen Baum verboten, um zu verhin-
daß ihr keine Engel werdet und nicht die Unsterblichkeit be-
Und mit einem Schwure betheuerte er, daß er ihnen den
sten Rath gäbe. Durch List stürzte er sie. Denn nachdem
Frucht des Baumes geschmeckt hatten, so offenbarte sich ih-
re Blöße, und sie webten von den Blättern des Baumes
en zusammen. Da rief ihnen der Herr zu: Hab' ich's euch
ntersagt, von diesem Baume zu essen, hab' ich's euch nicht
daß der Satan euer geschworne Feind wäre? Und sie ant-
en: O Herr, unser Gott! ungerecht haben wir gehandelt
uns selbst; verzeihst du uns nicht, bist du nicht barmherzig
uns, so sind wir verloren. Aber Gott sprach: Hinab auf
de (das Paradies war im siebenten Himmel), einer sey des
Feind, auf der Erde sollt ihr eine Zeitlang wohnen und ihre
genießen, leben und sterben, und aus ihr wieder hervor-
werden etc." Sure II. VII. XV. (Die Erde war früher
enien bewohnt (s. oben).

h nach dem Zend-Systeme durch die Sünde der ersten Zel-
s Menschengeschlecht unglücklich wurde, der Tod in die Welt
ist doch von einer Forterbung des moralischen Uebels, von
igentlichen Erbsünde, nicht die Rede, sondern jeder Mensch

„Unter des Djiemshids Regierung, heißt es Jezn Ha IX, dem Vater der Völker, dem Glänzendsten der Etllichen, deren Geburt die Sonne gesehen hat, starben die nicht, an Wasser und Fruchtbäumen und Geschöpfen zurung war kein Mangel; es war nicht Frost, nicht Hitze, Alter, nicht Tod, nicht verirrte Leidenschaften, Schöpfungen Dewo. Die Menschen erscheinen in ihrem Glanz und terkeit nur funfzehnjährig. Die Kinder wuchsen auf, so Djiemshid, der Völker Vater und Sohn Bidengdams (erste der Sterblichen, der mich in Demuth angerufen nommen hat, wornach er sich sehnte, er, der einen besten Sohn gezeuget“) regierte.“

Von diesem gepriesenen König und seinen Bemühungen den Anbau der Erde heißt es noch im Vend. F. II.: Er sprach zu ihm: Sieh dich unter mein Gesetz, betrachte bring' es deinem Volke! Der König sprach erst: Ich bin gerecht genug; dann gelobte er: „die Welt, dein Eigentum will ich glücklich, fruchtbar und segensreich machen, ich will Versorger, Ernährer und regierender Vater werden, daß in Tagen meiner Herrschaft weder Finsterniß, noch Feuer noch Fäulniß, noch Tod sey, daß die Dewo schwinden, und ich dein Wort spreche.“ — Der heilige Feuer Djiemshid groß vor mir. Nun regierte er; was seine erhabene

---

wird als Ormuzd's Geschöpf rein geboren, hat aber sittlichkeit, und es hängt von seiner eignen Wahl und seinem Willen ab, gut oder böse zu seyn. Ormuzd hat sich als Freund bewiesen, indem er ihn zum Wesen gebildet, „das heilig“ ist, der Mensch ist geschaffen zum König der Thiere, Herr der Erde. Als Ormuzd's Geschöpf kann und soll er auch heilig seyn und seines Schöpfers Reich verstärken, ihm das Böse überwinden helfen; allein er kann auch zu der unrcinen Welt Khriman übergehen, böse werden, und so die Macht des Bösen mehren. (Vgl. Rohde.)

ahl, geschah eiligst. Ihm und seinem Volke gab ich Weisheit
 ' Verstand und langes Leben. Seine Hand nahm von mir
 n Dolch, dessen Schärfe und Griff Gold war. Er durch-
 drei Mal dreihundert Theile der Erde, sein Golddolch spal-
 die Erde und erfüllte sie mit zahmen und wilden Vieh,
 Menschen, Hunden, Geflügel und rothglänzenden Feuern.
 anders bauete er Ber an, das liebliche und vortreffliche, an
 e Segen reiche; hier bauete er einen Pallast, umzog ihn mit
 lern, und sein Inneres war in Theile gefondert und hell
 chtet. Da war kein Herrscher, der mit Härte befahl, kein
 :ker und kein Betrüger, der zum Dienst der Dews ver-
 te, weder Feind im Finstern, noch grausame Plage die
 schen schlug, noch zerrißender Zahn. Man sonderte nicht
 schen von Menschen (die Fürsten durch Garbisten?), die
 der unterlagen nicht ihren Zeiten, wodurch Ahriman das
 schengeschlecht geschlagen hat.“

§. 28. Auch die Chinesischen Religionsbücher (besonders
 ' King und Chou-King) kennen ein solches goldenes Zeitalter
 Glück und Unschuld.

„Auf dem Gipfel des Berges Konan-lun ist ein Gar-
 wo ein sanfter Zephyr unaufhörlich die Blätter des schö-
 Baumes Long, womit er umgeben ist, sächelt. Dieser ent-
 ende Garten befindet sich in der Nähe der geschlossenen Him-
 sthür; die Gewässer, die ihn durchschlängeln, entströmen eis-
 reichhaltigen, gelben Quelle, sie heißt Quelle der Unsterb-
 eit; diejenigen, welche daraus trinken, sterben nicht. Sie
 t sich in vier Flüsse, der eine fließt nordwestlich, der andere
 stlich, der dritte südwestlich und der vierte nordöstlich. Die
 Flüsse sind die Quellen des Herrn, der daraus alles be-
 t und befruchtet. Dieser Garten enthält alles, was man
 schen kann, bewundernswerthe Bäume und bewundern-
 the Quellen. Das Leben ist daraus hervorgegangen, er ist

der Weg zum Himmel. Besonders ist aber die Erhaltung Lebens an die Frucht eines Baumes gebunden, welcher Baum des (enblosen) Lebens heißt.

Damals wuchs überall alles von selbst, man war in zu Hause. Die Thiere weideten in ganzen Heerden auf der Felde, die Vögel flogen schaaarenweise umher, und alle Früchte der Felder entkeimten von selbst dem Boden, der Bäume Äste fielen nicht ab, kein Holz wuchs zu Waffen. Die Menschen lebten hier mitten unter den Thieren, Alles war eine Familie. Man übte die Tugend ohne Hülfe der Wissenschaft; man lebte in Unschuld, ohne die Reizungen des Fleisches zu fühlen; man that das Gute aus natürlichem Triebe, ohne es erst nöthig war, daran zu denken. In und Yang, die besten Menschen, lebten in vollkommener Eintracht, alle Tugenden waren geordnet, nichts konnte sie schrecken oder ihnen nichts ihnen den Tod bringen.“ (Mem. conc. I. 106. 7.)

Der Mensch war Anfangs geistvoll und tugendhaft, er hatte Alles von Hien, nichts von sich. Der Geist folgte dem Himmel (Hien) wie der Schüler seinem Meister. Die Sinne aber, sein thierischer Antheil, machte ihn zum Knecht der sinnlichen Dinge. Im Anfange dem Himmel gehorchend, war er durchaus Geist; darauf, da er nicht wachte über sich, überließigte ihn die Leidenschaft und er verlor den klaren, erleuchteten Verstand.

88) Vgl. die schöne Beschreibung der goldenen Zeitalters (aurea aetas) der Tage des Kronos in Ovid. Met. I. 89 — 100, wo die Menschen ohne Zwang, ohne Gesetz, aus freiem Willen Treue und Gerechtigkeit übten, weder Furcht noch Strafe war (suum cuique ius colebat. Poena metusque aberant), weder Trompeten noch Lanzen aus Erz, noch Schwerdter und Helme; wo die Erde von keinem Pfluge verwundet, alles von selbst gab (per se dabat et nullus), ein ewiger Frühling herrschte (vor erat aeternum); die Erde war an Getreide, Milch und Nektar, und die sorglosen Menschen ein friedliches mäßiges Leben (mollia otia) ohne Kriege verlebten.

stand. Durch die Sinnlichkeit hatte sich der zeitliche Mensch dem ewigen Menschen, dem Großen, der himmlischen Wahrheit, Vernunft geschieden; der Garten, der über der Erde ist, die Thore verschlossen und verborgen, der Weg zum Himmel verstreut, die Frucht zur Erhaltung des Lebens unzugänglich.“

Auf die Frage: Wodurch verlor sich die Unschuld? antworten Einige: Die unmäßige Begierde nach Wissenschaft hat das Menschengeschlecht ins Verderben geführt; Andere: die Unwissenheit, Nachlässigkeit hat das Universum zu Grunde gebracht, und wiederum Andere: das Verderben des Weibes war die Wurzel und Quelle alles Uebels. „Unser Verderben kommt nicht von dem Weib, das Weib ist die Ursache davon. Wir besaßen die himmlische Gefilde, das Weib hat sie uns entrispen; Alles war unterthan, das Weib hat uns in Sklaverei gebracht. Und der Mensch gefallen war, fügt Lo-pi hinzu, wurden alle Thiere, Vögel, Insekten und Schlangen seine Feinde. — Wenigen Stunden veränderte sich der Himmel und der Mensch nicht mehr derselbe. Ich erhebe, heißt es im Ezechiel, die Augen gen Himmel: er erscheint mir von Erz. Unser Glück dauert schon lange; die Welt ist verdorben, das Laster breitet sich wie ein tödtliches Gift; die Fäden der Sünde sind nach allen Seiten ausgespannt und kein Schein von Heilig ist sichtbar.“ Ueberhaupt herrscht in den Dden des Chinesen (wie in den Hindu-Schriften) ein tiefer Schmerz über die Sünde und das menschliche Verderben⁸⁹). Es scheint ja auch in China, wenn man Berichten der Missionäre vollständig sein kann, eine doppelte Ansicht von der menschlichen Natur

---

Ähnlich, wie diese Indisch-Chinesische Magen läßt Daid ertönen (s. die schöne Stelle Met. I. 145 sq.). Man lebt vom Raube, nicht ist sich sicher der Gast-Freund vor dem Freunde, der Schwäger vor dem Schwager, selbst unter Brüdern ist selten Eintracht; der Mann trachtet der Gattin nach dem Leben; Gift (*aconita lurida*) mischt die Stiefmutter, der Sohn forscht frühzeitig nach dem Alter des Vaters.

abzuwalten. Einige halten sie für gut und dem Guten zuwenden, Andere für böse, oder leiten Alles aus der Natur ab, von der sonst nicht die Rede ist. Da wäre der Augustinismus und Pelagianismus⁹⁰⁾.

H. Sündfluth. Sündenstrafe. Erneuerung des Menschengeschlechts.

Da die Sünden der Menschen immer größer wurden, ließ Gott eine große Fluth kommen, die alle rettete aber einen frommen Mann mit seiner Familie, welche hierauf Stammältern eines neuen Menschengeschlechts wurden.

§. 29. Das Menschengeschlecht, dem ein Dämon (Riese) Hajagriva, als sich Brahma zur Ruhe begeben, Bedas geraubt und sie verschlungen hatte, verdarb gar, ausgenommen der heilige Satyawrata, König von Dwara (einem alten Staate der Dschinas) und sieben Heilige. (Im Maha-Bharata heißt der fromme Manu, und Brahma verkündigt ihm die Fluth, und befiehlt ein Schiff zu bauen und Samen aller Art mitzunehmen.) Bopp, die Sündfluth, Berl. 829. Sie ist hier einfach zählt als im Bhagavadam.) Das Menschengeschlecht zur Strafe untergehen. Jene zu retten, verkörperte sich in einen gehörnten Fisch (As. Res. I. 230. 34, II. 309. 3)

90) Nos Philosophes anciens et modernes, lassen sie sich von griechischen Gelehrten berichten, sont partagés sur la nature de l'homme: les uns prétendent qu'elle est bonne et tournée au bien, d'autres qu'elle est viciée et ponche vers le mal: les uns allèguent des textes et des passages des Kings, pour prouver leurs sentiments. Nos néophites lettrés coupent le noeud Gordien et concilient tout par le péché original, qui n'est pas moins articulé dans les Anciens que l'état d'innocence. Mem. conc. I.

Benachrichtigte den König von einer großen Fluth, welche Menschengeschlecht treffen sollte (Auflösung einer Weltperiode), um ihn, den er „der Herr des Weltalls“ leitete, zu rufen, und sprach: „Nach sieben Tagen (in kurzem wird irdische Feste und Bewegliche in Ueberschwemmung geraht — Allen ist genahet die Zeit, die überaus schreckliche, Mah. nach Bopp. 27. 29), von heute an, wird eine große Noth im All sich zutragen, die drei Welten werden in ein Meer des Todes gestürzt werden⁹¹). Alle Menschen, die mich nicht gerettet haben, sollen umkommen; dich aber und die sieben Weisen habe ich zu retten beschlossen. Haltet euch also bereit. Ich auf den zerstörenden Wogen will ich ein Schiff zu deinem Gebrauche senden, und es soll vor dir stehen. (Ein Schiff hast du zu bauen, ein festes, seilversehenes, in dieses sollst du mit den sieben Weisen zugleich hinein gehen, Bopp 30.) Du sollst du mit einem Vorrath von allerlei Früchten, Samen, Speise, und begleitet von den sieben Heiligen und umgeben mit Paaren von Thieren in das Schiff gehen und seyn vor der Fluth auf dem unermesslichen Meere ohne Gefahr, außer dem strahlenden Glanz deiner heiligen Bekleidung. Wenn das Schiff von einem ungestümen Winde beschaet werden wird, dann sollst du es mit einer Seeschlange an einem Horne befestigen, und ich will dir nahe seyn und dein Schiff leiten, bis die Nacht Brahma's völlig beendigt seyn wird. Du sollst du meine wahre Größe erkennen, die man mit dem Namen die höchste Gottheit nennt; durch meinen Geist sollen deine Fragen beantwortet und dein Geist auf das vollkommenste unterrichtet werden.“ Satyawrata that, wie

Die As. Res. I. lassen nach den Worten „the three world will be plunged in an ocean of death“ den folgenden Satz weg und setzen: Then shalt thou take all medicinal herbs, all the variety of deeds; and, accompanied by seven saints, encircled by pairs of all brute animals etc.

ihm Hari (Hari, Wischnu) befohlen. Und am Ende des sechsten Tages öffneten sich die Schleusen des Himmels, die Wolken gossen Plagregen herab, das Meer trat aus seinen Ufern und überschwemmte die ganze Erde. (Weder die Erde war sichtbar, noch die Welt-Gegeuden oder die Zwischenpunkte; Alles war Wasser, Luft und Himmel, V. 43. Manu band ein Seil an des Fisches Horn, und der Fisch zog das Schiff mit großer Schnelligkeit fort in die Meeresfluth, V. 39. 40. So zog er viele Reihen von Jahren jenes Schiff unermüdet in jener Wasserfülle, V. 45, s. Bopp.) — Aber gleich Anfangs trug das Wasser ein großes Fahrzeug daher, sie stiegen hinein mit Allem, was ihnen befohlen war, und priesen den Vernichter des Madhu (eines Riesen, den Wischnu tödtete). Als der König seinen Lobgesang beendet hatte, sprach der erste Mana, Bhagavat, der auf der großen Wasserfluth des Königs Sicherheit bewachte, laut zu seinem eignen, göttlichen Wesen, und erklärte ein heiliges Purana, der die Prinzipien der Sankhya-Philosophie enthält (davon weiß der Mahabarata nichts, er läßt den Gott schweigend das Schiff ziehen, V. 45.); aber es war ein ewiges Geheimniß, welches in des Sátyawrata's Brust beschloffen bleiben sollte. Als die Fluth verlaufen war, verließ der König mit seinen Gefährten das Fahrzeug, und gemeinschaftlich beteten sie den höchsten Gott an. [Auf den Gipfel des Himawin zog er das Schiff und ließ es festbinden. Dieser Gipfel heißt noch heute: Naubandhanam (d. h. Schiffsbinding). Dann sprach er mit festem Blick zu den Weisen: Ich bin der Herr der Geschöpfe, Brahma; Höheres als ich giebt es nicht. Von Manus aber sollen alle Geschöpfe nebst den Göttern (d. h. den untern) Kuren und Menschen geschaffen werden, Bopp V. 46 — 52.] Brahma erwachte; Wischnu immer noch als gehörnter Fisch, tödtete den Riesen, der sich in Meerestiefen verborgen hielt, riß ihm mit seinem Horne den Bauch auf, nahm die Wedas heraus, brachte sie dem Brahma

ieder, und der König, unterwiesen in aller Kenntniß, würde dem gegenwärtigen Kalpa zum siebenten Menu gestellt; der sich aber war Maja (Täuschung). „Wer diese wichtige allerische Erzählung mit Ehrfurcht hört, wird frei vom Dienste r Sünde.“ — [Der Maha-Bharata weiß nichts vom schlaf Brahma's und dem Veda-Raube als Veranlassung r Fluth und Hauptgrund der Verkörperung des Wischnu; r gerettete König, der im Bagavadam erst nach der Fluth i Manus erkohren wird, tritt gleich als Wivwaswäns (der onne) Sohn Manus auf, der Sünde wird indirekt erwähnt: ie Abwaschungszeit der Geschöpfe nahe.“] 92)

Uebereinstimmung der Indischen Sündfluth-Geschichte mit r Mosaischen :

1) In beiden erscheint das Menschengeschlecht als verderbt. Auch bei Moses G. 6, 1—8. ist die Bosheit der Menschen oß und alles Tichten und Trachten ihres Herzens böse immer- r.) Die Gottheit, erzürnt ein so gottloses Geschlecht er- jaffen zu haben (es gereuete dem Herrn), beschließt zur Strafe ese Fluth.

2) In beiden kündigt die Gottheit einem frommen Mann i, die Fluth werde nach sieben Tagen hereinbrechen (1 M.

---

1) Nach dem Talmud soll auch der König Og von Basan (5 M. 3, 11), ein fürchterlich großer Riese, übrig geblieben seyn. Nach Ein- gen soll er auf einem Einhorn, das Noah mit den Hörnern an den Kasten gebunden, nebenbei, wo das Wasser kalt war, während es überall heiß war, geritten seyn; nach Andern legte er sich auf dem Dache des Schiffs, und erhielt von Noah Speise, täglich 1000 Och- sen zc. (s. Eisenmenger I. 388). Als nach der Edda die Eöhne Börs den Riesen Ymer erschlagen hatten, floß so viel Blut aus sei- nen Wunden, daß das ganze Geschlecht des Forstriesen darin umkam, bis auf Einen, der sich mit seinen Hausgenossen auf einem Boote durch die Fluthen rettete und Stammvater eines neuen Götter- geschlechts Bergelmer, d. h. Bergalt, ward.

7. 4. nach sieben Tagen lasse ich regnen und tilge alle Wesen, die ich gemacht),

3) sie werde aber ihm zur Rettung ein großes Schiff senden (bei Moses 6, 14. soll Noah einen Kasten, die Septuaginta hat *Κιβωτον*, bauen, vgl. 2 M. 2, 3.).

4) Der fromme Mann soll mit sieben Personen in das Schiff gehen (Polier in Mythol. des Hindous nennt sie nach dem Padma-Puram: Scherma, Charma, Jyapeti, und fügt hinzu, daß diese nach dem Volksdialekte ausgesprochen würden: Schem, Cham, Japeti; in Dr. Salomo's Volksbibel für Israeliten, Alt. 837: Schem, Cham, Jepheth);

5) und dann allerlei Speise, Samen und Paare von allen Thieren mit hinein nehmen. (1 M. 7, 14. 15: allerlei Thier, allerlei Gewürm, allerlei Vögel u. ging Alles zu Noah in den Kasten bei Noach.)

6) In beiden entsteht die Fluth durch heftigen Regen und Uebertritt des Meeres. (1 M. 7, 11: die Brunnen der großen Tiefe brachen auf und die Fenster des Himmels thaten sich auf; Salomo übersetzt: alle Quellen der großen Tiefe und die Schlußen des Himmels, die LXX haben, *πήγαι τοῦ ἄβυσσού καὶ τὰ καταράματα τοῦ οὐρανοῦ.*)

7) Nachdem die Fluth sich verlaufen, ruht das Schiff nach den Sagen der Hindus auf dem Himalaya, nach 1 M. 8, 4 auf dem Ararat; der Gerettete dankt Gott (1 M. 8, 20, 21), und wird Stammvater eines neuen Menschengeschlechts.

8) Nach Polier betrinkt sich der Gerettete in Meth aus Reis, wird verspottet und flucht den spottenden Sohn; bei Moses 9, 18—28 geschieht jenes in Wein, Cham verlächt ihn und sein Sohn Canaan wird verflucht.

9) In beiden werden endlich dem Geretteten von Gott Gesetze mitgetheilt, die, wie die Persischen des Homö, auf dem patriarchalischen Zustand hindeuten. Bei Noah, M. 9, 1 ff. die

1. sie zu Verwahrung des Menschengeschlechts gegen Mord, en das Essen des Fleisches, „das noch lebet in seinem Blute.“

4.

Letztere Worte sind verschieden erklärt worden. Man hat Abyssinier zu Hülfe gerufen, die nach Bruce noch jetzt Stücke fleisch aus lebenden Thieren schneiden und diese dann wieder neuen Mahlzeiten laufen lassen. Uebersetzt man aber das *καὶ ψυχῆς* der Septuaginta nicht wie die Vulgata bloss *et cum carnem cum sanguine*, sondern mit Pagnini: *carnem cum anima ejus, quae est sanguinis ejus*, oder mit Salomo: Nur Fleisch mit dessen Seele — seinem Blute — laßt ihr nicht essen; so fällt die Schwierigkeit weg, und es ist das Verbot des BlutesSENS, wie 5 M. 3, 17; 12, 16 u. und die Bestätigung der Ansicht, welche die Seele im Blute setzte.

Ueberhaupt wird das Leben des ersten Menschengeschlechts in A. E. wie im Ramajan und Mahabarat, im Homer und im Zend-Avesta fast auf gleiche Weise geschildert. Nur daß die Erzählungen in den Perser-Schriftstellern die Mühen und Beschwerden zur Urbarmachung des Bodens, zur Bildung gesellschaftlicher Vereine unter dem Bilde von Kämpfen mit Riesen u. darstellen, die Patriarchen zu Helden und Staatsmännern machen und ihre Thaten dichterisch ausschmücken. Man vergleiche: Rama und Arjun, Djemschid und Guskasch, Fohki und Yao, Sefostris und Möris, Achilles und Hector, Cain und Abel, Noah, Simson, den Babylonischen Thurmbau u.

§. 30. Von einer Sündfluth ist in dem Zend-Avesta nicht die Rede, doch in den Chinesischen Schriften kommen Spuren davon vor. Der Chouking beginnt mit der Tradition einer Fluth. „Die unermesslichen Wasser der Ueberschwemmung haben sich verbreitet, sie haben Alles überfluthet und ertränkt, die Berge sind verschwunden und die Hügel unter den Flüssen begraben; ihre schäumenden und brüllenden Wogen (Hies

nen selbst dem Himmel zu drohen.“ Auch die nicht kanonischen Schriften erwähnen häufig einer solchen Fluth. Tag und Nacht wären in Unordnung gerathen, denn der erzürnte Herr des Himmels habe die Menschen gestraft und verderben lassen; aber Niu=ha (Niu=wa) habe das Wasser durch das Holz (Schiff) bezwungen (auf einem Schiffe sich gerettet), und das Gewölbe des Himmels (das sich senkte, weil im Kriege eine seiner Säulen zerbrach und ungeheure Gewässer herabgoß), mit einem wunderbaren Stein von fünf Farben (Regenbogen?) wieder hergestellt. Im Meng=tsu heißt es: Zur Zeit des Yao hatte eine schreckliche Ueberschwemmung fast das ganze Reich bedeckt; wilde Pflanzen von ungeheurer Dicke zeigten sich, wilde Thiere hatten sich beträchtlich vermehrt, schädeten den Menschen und verhinderten das Seyn. Yao, Chun, Yu u. strengten alle Kräfte an und ließen das Land durch Gräben, Kanäle und Dämme urbar machen.

Nach Schufford's Connections I. 103 giebt es zwischen den Sagen über Fo=hi (seine Mutter sey vom Regenbogen umfungen, er habe sieben Arten von Thieren genährt und dem höchsten Geiste geopfert u.) und Noah eine (wie mir scheint, zu gesuchte) Aehnlichkeit.

Ob indeß hier eine allgemeine oder örtliche Wasserfluth bezeichnet wird, ob der Regenbogen auf die Sündfluth anspielt, der Niu=ha der Noah ist u., läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Weit übereinstimmender mit den Indischen und Biblischen Darstellungen der Sündfluth sind die Erzählungen der Babylonier, Aegypter und der Griechen; aber selbst bei den Mexikanern und Peruanern hat sich das Andenken an eine Fluth, in welcher das erste Geschlecht unterging, erhalten⁹³).

93) Nach den Babylonischen Jahrbüchern des Berosus, von denen nur Fragmente beim Syncellus Chronograph. p. 30. 31. Eua. I, c. 9, 12 übrig geblieben, erscheint Saturn (Kronos) dem Kistuthros,

I. Göttliche Hülf. Offenbarungen als Hilfsmittel.

Um den Menschen den Kampf mit dem Bösen zu erleichtern, ließ der Schöpfer von Zeit zu Zeit

dem 10ten Könige (wie Noah der 10te nach Adam ist) und kündigt ihm an, daß eine große Fluth das Menschengeschlecht am 15ten Tage des 2ten Monats (Moses hat am 17ten Tage des 2ten Monats) wegen seiner Bosheit und Sünde vertilgen werde. Er solle zu seiner Rettung ein Schiff, Kasten (*κάρπας*) bauen, in dasselbe seine Familie und seine Freunde nehmen, zuvor aber zu Sippara (Sepharam, Bücherstadt, 1 R. 17, 31; 18, 34. Joh. 36, 19; 37, 13 lag in Mesopotamien) eine schriftliche Nachricht von allen Ereignissen für die Nachwelt niederlegen. Es wurde ein Schiff gebauet von 5 Stadien Länge und 2 Stadien à 125 Schritte Breite. (Moses hat 300 Ellen lang, 50 breit, 30 hoch, c. 6. 15.) Nach dieser sonst ungewöhnlichen Proportion wurden 1604 in Holland bei Gelegenheit einer Wette zwei Schiffe gebauet, die sehr brauchbar gefunden wurden, $\frac{1}{2}$ mehr trugen und schneller segelten, aber beim Wiederausbruch des Krieges außer Gebrauch kamen, weil sie nicht zum Tragen von Kanonen geeignet waren. (Vgl. Hornii *Arca Noae*, Leyd. 1666, Michaelis Einleitung I. 1. und dessen Uebersetzung des A. L. II. 41.) Nachdem die Wasserfluth sich verlaufen, ließ Xisuthros einen Raben und eine Taube ausfliegen; sie hatten Schlamm an den Füßen und blieben zum dritten Male aus. (Vgl. 1 M. 8, 7—12.) Xisuthros schloß daraus, daß der Erdboden trocken sey; machte eine Oeffnung zwischen den Brettern des Kastens, und da er gewahr ward, daß sich derselbe auf einen Berg gesetzt hatte, ging er mit seinem Weibe, Töchtern und Steuermann aus dem Schiffe. Nachdem er die Erde angebetet, einen Altar aufgerichtet und den Göttern geopfert hatte, verschwand er. — Lucian faßt (de Dea Syria 6, 12) die griechische und syrische Sage zusammen. (Die syrische Göttin hatte zu Hierapolis in Syrien, der Vaterstadt des Lucian einen Tempel, den der scythische Deukalion gegründet haben soll. Er nennt den Deukalion erst einen Scythen, setzt folglich die ersten Menschen jenseits des Kaukasus, und sagt dann wieder, er sey der nämliche der griechischen Tradition, der griechische Deukalion aber war ein Thesalier.) „Das jetzige Menschengeschlecht ist nicht das ursprüngliche

göttliche Wesen in Menschengestalt unter ihnen auftreten, ihnen durch diese oder durch göttliche Propheten seinen Willen mündlich und schriftlich

liche, vielmehr ging das erste Geschlecht völlig in den Wellen unter, die jetzigen Menschen sind ein zweites Geschlecht und von Deukalion entsprossen. Von jenen ersten Menschen sagt man, daß sie trostige, gewaltige Leute gewesen, die sehr große Ungerechtigkeiten begangen, weder ihren Eid gehalten, noch Gastfreundschaft geübt; noch die Ueberwundenen und um Gnade Flehenden verschont hätten. Daher kam ein entsetzliches Unglück über sie, denn auf einmal brachen ungeheure Gewässer überall aus dem Erdboden, gewaltige Regengüsse strömten von oben herab, die Flüsse schwoilen hoch an und wälzten sich über ihre Ufer, das Meer stieg zu einer erstaunenden Höhe, kurz die ganze Erde wurde Wasser und alle Menschen gingen zu Grunde. Der einzige Deukalion wurde wegen seiner Frömmigkeit also erhalten: Er hatte einen sehr großen Kasten (*kápraxa*), dahinein brachte er Frau und Kinder und ging zuletzt selbst hinein. Bei seinem Einsteigen kamen Schwein und Pferd und alle Arten von wilden und kriechenden Thieren, welche die Erde nährt, Paarweise herbeigelaufen; er nahm sie alle ein, Zeus gab ihnen so friedfertige Gesinnungen, daß sie ihm keinen Schaden thaten, sondern in schönster Eintracht lebten, und so wurden alle in diesem Kasten erhalten, so lange die Fluth dauerte. Dies erzählen die Griechen von Deukalion.⁷ Eine Aelst, Lucian will sie noch gesehen haben, über welcher ein vom Deukalion der Here (Juno) gebaueter Tempel steht, soll das Wasser in sich verschlungen haben. — Apollodor (bibl. I. 27. 2) sagt über den griechischen Deukalion: der Sohn des Prometheus und der Pandora habe den Götterschluß, die Welt zu verderben, wegen seiner und seiner Frauen Frömmigkeit erfahren und sich in einen Kasten gerettet. Plutarch erwähnt (*de salut. anim.*) des Ausfliegens zweier Tauben, von denen die eine nicht wieder kam, der Kasten habe sich auf dem Berge Athos niedergelassen. Deukalion und seine Frau haben dann die Gebeine (Steine) ihrer Mutter (Erde) hinter sich geworfen, aus den feinen waren Männer, aus den ihrigen Frauen geworden. Vgl. noch über die Aegyptische Sage: Strabo IX. Plato in Timaeo 22. Nach David's Schilderung will Jupiter das entartete Geschlecht ver-

ffenbaren. Befolgt der Mensch diesen Willen, so gewinnt er dadurch Kraft, dem Bösen zu widerstehen und durch Heiligkeit schon in diesem Leben zu einer innigern Vereinigung mit der Gottheit sich zu erheben⁹⁴⁾.

derben. Plagregen in Strömen (utque manu lata pondentia nubila pressit; sit fragor (l. 266), die Flüsse öffnen die Schlünde, durchbrechen die Dämme und wälzen sich im ungehemmten Lauf über die Gefilde (ac fontibus ora relaxant et defrenato volvuntur in aequora cursu (v. 281. 82). Zuletzt bedeckt das tief aufstürmende Meer die Höhen und zum ersten Male schlagen die Wellen an die höchsten Gipfel der Berge. (Obruerat tumulos immensa licentia ponti, pulsabantque novi montana cacumina fluctus.) Endlich bleibt der kleine Nachen, welcher Deukalion und sein Weib Pyrrha trug (er, Sohn des Prometheus, König von Phthiotis, sie, die Tochter des Epimetheus und der Pandora, der ersten von den Göttern erschaffenen Frau) auf dem hohen Parnas (in Phocis über Delphi) hängen, während alles Uebrige das Meer deckte (hic ubi Deucalion, nam cetera texerat aequor, cum consorte tori parva rate vectus adhaesit), denn besser als Deukalion und gerechter war kein Mann, und kein Weib gottesfürchtiger als Pyrrha (non illo melior quisquam, nec amantior aequi Vir fuit, aut illa motuentior ulla Deorum, v. 321. 22). — Die Mexikaner reden von einem Manne (Korkor), der sich mit seinem Weibe (Xochikuazel) in einem Nachen gerettet und einen Vogel entlassen habe. — Geologische Untersuchungen bestätigen eine solche Ueberschwemmung, vielleicht durch Veränderung der Erdoberfläche entstanden; daher die Elefantenknochen in Sibirien, die Bohrmuschel auf den Schweizer-Alpen zc., die klimatischen Verhältnisse mußten sich dadurch ändern. Daß die Ueberschwemmung von Südosten gekommen, beweisen die südlichen Spitzen aller Continente, die vielen Inseln auf der Ost-, die großen Büsen auf der Westseite.

- 4) Bei der Indischen Emanations-Theorie mußte der Kreis aller Wesen sich je länger je mehr von seinem Centrum entfernen; das Beharlich-Böse würde daher bei einem beständigen Sinken keine Aussicht auf Rückfluß haben, wenn nicht die Gottheit hier ins Mittel

ihm Hari (Hari, Wischnu) befohlen. Und am Ende der, un-
benten Tages öffneten sich die Schleusen des Him- dem ge
Wolken g-ffen Plazregen herab, das Meer trat auf sich aber
Ufern und überschwemmte die ganze Erde. (Weda in die Erde
war sichtbar, noch die Welt-Gegenden oder die Zwischen der Ein
Alles war Wasser, Luft und Himmel, V. 43. Am Ende
ein Seil an des Fisches Horn, und der Fisch zog die Erde mit
mit großer Schnelligkeit fort in die Meeresfluth, B. 44. So
So zog er viele Reihen von Jahren jenes Schiff mit sich
in jener Wasserfülle, V. 45, f. Bopp.) — Aber gleich
trug das Wasser ein großes Fahrzeug daher, sie flogen
mit Allem, was ihnen befohlen war, und priesen den
ter des Madhu (eines Riesen, den Wischnu tödtete).
Der König seinen Lebgesang beendet hatte, sprach der erste
Bhagavat, der auf der großen Wasserfluth des Königs
heit bewachte, laut zu seinem eignen, göttlichen Wesen
erklärte ein heiliges Purana, der die Prinzipien der
Philosophie enthält (davon weiß der Mahabarata nicht
läßt den Gott schweigend das Schiff ziehen, V. 45.);
war ein ewiges Geheimniß, welches in des Satyanarata's
beschlossen bleiben sollte. Als die Fluth verlaufen war,
ließ der König mit seinen Gefährten das Fahrzeug, zu
meinschaftlich beteten sie den höchsten Gott an. [Auf dem
des Himawin zog er das Schiff und ließ es festbinden.
Gipfel heißt noch heute: Naubandhanam (d. h. Schiff-
dung). Dann sprach er mit festem Blick zu den Weis-
bin der Herr der Geschöpfe, Brahma; Höheres als ich
nicht. Von Manu's aber sollen alle Geschöpfe nebst den
tern (d. h. den untern) Xsuren und Menschen geschaffen
den, Bopp V. 46 — 52.] Brahma erwachte; Wischnu
mer noch als gehörnter Fisch, tödtete den Riesen, der sich
Meerestiefen verborgen hielt, riß ihm mit seinem Horn
Bauch auf, nahm die Wedas heraus, brachte sie dem Bra-

„Ewiger, ich that, wie du befohlen, die gefallenem Geister froh-
 ocken über dein Erbarmen, bekennen die Gerechtigkeit deiner
 Rathschlüsse, bezeugen ihre Bekümmerniß und Reue, und sind
 ingezogen in die sterblichen Körper, die du ihnen bereitet hast.“
 Allein der Eindruck, den diese große, unerwartete Gnade ge-
 macht hatte, verschwand, die Anführer der Empörung gelangten
 wieder zu ihrem Ansehen. Im Anfange des gegenwärtigen
 Zeitalters kamen, nach Tradition der Braminen (s. Holwell's
 histor. Nachrichten über Hindostan, S. 185 ff.), die drei erst-
 geschaffenen Wesen und die übrigen treu gebliebenen Geister, im
 tiefsten Schmerz über die immer wachsende Bosheit ihrer ge-
 fallenen Brüder, auf den Gedanken, dies Verderben rühre das-
 her, weil sie die Bedingungen ihrer Rettung bloß mündlich
 empfangen und nach und nach wieder vergessen hätten. Sie
 baten daher Ekhummescha, zu erlauben, daß sein Ausspruch und
 die Bedingung der Wiederherstellung der Gefallenen zu ihrem
 Unterricht in ein förmliches Gesetzbuch verfaßt würden, und daß
 einige der himmlischen Geister zu den Verbrechern hinabsteigen
 dürften, ihnen dies Gesetzbuch bekannt zu machen, damit sie,
 ferner in Ungehorsam verharrend, keine Entschuldigung hätten.
 Ekhummescha bewilligte diese Bitte, Alle erboten sich, die Ge-
 sandtschaft zu übernehmen; allein er wählte aus ihnen diejeni-
 gen, die er zu diesem Werke der Rettung am geschicktesten fand,
 und wies ihnen die verschiedenen Regionen der bewohnten Welt
 zu ihrem Geschäfte an. Für den östlichen Theil dieser Erde
 bestimmte er einen der himmlischen Geister erster Ordnung und
 beehrte ihn mit dem Namen Brahma oder Bramah, welcher
 das Göttliche seiner Sendung bezeichnete. Auf Ekhummescha's
 Befehl theilte Brahma (Birmah) diesem und den übrigen ab-
 geordneten Geistern die Gebote und Bedingungen mit, die er
 Anfangs den Verbrechern mündlich kund gethan hatte. Brahma
 empfing diese Gesetze und schrieb sie in der Deweta- (Götter-)

7. 4. nach sieben Tagen lasse ich regnen und tilge die Unthaten die ich gemacht),

3) sie werde aber ihm zur Rettung ein großes Schiff bauen (bei Moses 6, 14. soll Noah einen Kasten, die Septuaginta hat *Κιβωτον*, bauen, vgl. 2 M. 2, 3).

4) Der fromme Mann soll mit sieben Personen auf dem Schiff gehen (Polier in Mythol. des Hindous nach dem Padma-Puram: Scherma, Charma, Japheth und fügt hinzu, daß diese nach dem Volksdialekte ausgingen würden: Schem, Cham, Japeti; in Dr. Salomo's Bibel für Israeliten, Alt. 837: Schem, Cham, Jepheth).

5) und dann allerlei Speise, Samen und Paare aller Thieren mit hinein nehmen. (1 M. 7, 14. 15: allerlei Thiere, allerlei Vögel u. s. w. ging Alles zu Noah auf dem Kasten bei Paaren.)

6) In beiden entsteht die Fluth durch heftigen Regen und Uebertritt des Meeres. (1 M. 7, 11: die Brunnen der Tiefe brachen auf und die Fenster des Himmels thaten sich auf. Salomo übersetzt: alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels, die LXX haben, *πύλαι τοῦ ἄβυσσος τὰ καταράκτα τοῦ οὐρανοῦ*.)

7) Nachdem die Fluth sich verlaufen, ruht das Wasser nach den Sagen der Hindus auf dem Himilaya, nach 1 M. 8, 4 auf dem Ararat; der Gerettete dankt Gott (1 M. 8, 20) und wird Stammvater eines neuen Menschengeschlechts.

8) Nach Polier betrinkt sich der Gerettete in Meth und Weis, wird verspottet und flucht den spottenden Sohn; Moses 9, 18—28 geschieht jenes in Wein, Cham verläßt Noah und sein Sohn Canaan wird verflucht.

9) In beiden werden endlich dem Geretteten von Gott Gesetze mitgetheilt, die, wie die Persischen des Hom's, auf patriarchalischen Zustand hindeuten. Bei Noah, M. 9, 1 ff.

Daß diesen Verkörperungen ein tieferer Sinn zum Grunde liegt, sagt Wischnu selbst, indem er als Krishna ¹⁾ erklärt: daß er von Zeit zu Zeit in die Sichtbarkeit einträte, wenn die Kraft der Tugend dahin schwinde, das Laster überhand nehme, wo er dann zum Heil der Gerechten auf Erden erscheine, um die Bosheit zu bestrafen und Ordnung und Ge-

um mit seinen Gauzähnen die Welt, welche ein Riese unter Wasser gesetzt, wieder hervorzuziehen und auf ihre alten Stützen: das Wasser, die Schildkröte und Schlange zu setzen, d. h. das feste Land wieder aus dem Wasser hervorzuhoben. Am Ende des zweiten Weltalters erscheint er als Fisch, um den frommen König und die göttlichen Gesetze zu retten und in das dritte Weltalter hinüber zu nehmen. Als Königssohn verwandelte er die Erde, welche wegen des bösen Königs Womani, der in seiner Jugend schon Frauen und Kühe ermordete, ihre Früchte den Menschen versagte, in eine Kuh, die man nur melken durfte, um Alles von ihr zu erhalten, was man wünschte. Als Rama, Sohn eines Königs, bekriegt er den bösen König Ravana von Ceylon und rettet auf abentheuerliche Weise eine Tyrannensfamilie aus (s. das Epos: Ramayana) u. Die meisten dieser Incarnationen beziehen sich auf die Schicksale des Wischnukernus, Kampf mit der Kriegerlaste und erinnern an Hercules, Bacchus, Oris, Esoskris u. Dieses Herabsteigen des göttlichen Geistes in die Erdenwelt, diese freiwillige Erniedrigung als Mittel, die Menschen von den Banden der Finsterniß zu befreien und ihnen den Weg zum Himmel als Vorbild der Tugend vorzuwandeln, muß nicht mit den Metamorphosen der griechischen Götterwelt verglichen werden, noch zu historischen und chronologischen Nachforschungen dienen, da nur wenige auf physische Ereignisse, die meisten aber auf Dämpfung verderblicher moralischer Kräfte hindeuten.“ H. Müller, Glauben und Wissen der Hindus.

-) Bhavagad-Gita IV. 7. 8. ed. A. W. Schlegel, Bonn 823: *Quandocunque scilicet pietatis languor exstitit, o Bhārata, et incrementum impietatis, tunc me ipsum ego procreo. Ad vindicationem bonorum et ad eversionem sceleratorum, pietatis stabilie gratia, nascor per singula secula.*

nen selbst dem Himmel zu drohen.“ Auch die nicht la-
 sehen Schriften erwähnen häufig einer solchen Fluth. Zu
 Nacht wären in Unordnung gerathen, denn der erstar-
 des Himmels habe die Menschen gestraft und verbrannt
 aber Niu-ha (Niu-wa) habe das Wasser durch das
 (Schiff) bezwungen (auf einem Schiffe sich gerettet), im
 Gewölbe des Himmels (das sich senkte, weil im Sturz
 seiner Säulen zerbrach und ungeheure Gewässer herabstürzten)
 einem wunderbaren Stein von fünf Farben (Regenbogen)
 wieder hergestellt. Im Meng-tseu heißt es: Zur Zeit
 hatte eine schreckliche Ueberschwemmung fast das ganze
 bedeckt; wilde Pflanzen von ungeheurer Dichte zeigten sich
 Thiere hatten sich beträchtlich vermehrt, schadeten den Menschen
 und verhinderten das Seyn. Yao, Chun, Yu u. strengte
 Kräfte an und ließen das Land durch Gräben, Kanäle
 Dämme urbar machen.

Nach Schukford's Connections I. 103 giebt es
 den Sagen über Fo-hi (seine Mutter sey vom Regenbogen
 umfungen, er habe sieben Arten von Thieren genährt und
 höchsten Geiste geopfert u.) und Noah eine (wie mit
 zu gesuchte) Aehnlichkeit.

Ob indeß hier eine allgemeine oder örtliche Wasserfluth
 bezeichnet wird, ob der Regenbogen auf die Sündfluth oder
 der Niu-ha der Noah ist u., läßt sich nicht mit Sicherheit
 bestimmen. Weit übereinstimmender mit den Indischen
 Biblischen Darstellungen der Sündfluth sind die Erzählungen
 der Babylonier, Aegyptier und der Griechen; aber selbst
 den Mexikanern und Peruanern hat sich das Andenken an
 Fluth, in welcher das erste Geschlecht unterging, erhalten“)

93) Nach den Babylonischen Jahrbüchern des Berosus, von denen
 Fragmente beim Syncellus Chronograph. p. 30. 31. erhalten
 e. 9, 12 übrig geblieben, erscheint Saturn (Kronos) dem Jupiter

I. C
 Um
 zu erlei
 dem 1
 digt ih
 Lage k
 nate)
 zu sein
 seine
 (See
 37,
 allen
 geba
 Drei
 Rad
 lant
 der
 el
 1

rischna tritt gegen die Familie Kansa kämpfend auf, besiegt e Schlange, Feindin des Menschengeschlechts, zertritt ihr den opf, steigt in die Hölle, kommt zur Erde zurück, stiftet ein oßes Reich, bis er endlich zum Baikunt, obersten Himmel irsteigt. (S. Leben des Krischna im Bagavadam.)⁴⁾

- 1) Im Bhavagat-Gita, nebst der Hitopadessa, die Hauptquelle Indischer Moral, erscheint Krischna allerdings mit allen Attributen der höchsten Gottheit, im sittlichen Glanze die Vedas-Lehren in Erfüllung bringend; und allerdings erinnert nicht bloß sein Name, sondern auch manches aus seiner Geschichte an Christum, und ältere Missionäre (s. Georgi Alphabetum Tibetanum p. 250 ff.) haben ihn mit dem Christenthum und der Legende vom Christophorus in Berührung gebracht. Aber einmal ist jene Schrift unstreitig älter als das N. T., selbst die Vedas kennen den Namen des Krischna, ohne die Mythen weiter auszuführen (As. Res. IX. 293), und dann enthalten die Mythen über ihn so viele abentheuerliche, zweideutige und unwürdige Zusätze, daß er eher als Indischer Apollo mit seinen neun Musen erscheint, daher er auch in dem As. Res. I. 290. „the darling God of the Indian woman“ heißt, und Vaterfon (As. Res. VIII. p. 64,) meint, er beziehe sich sowohl auf den lustigen Aether als auf den Sonnengott, der den Planetentanz durch die neun Sphären ihrer Bahnen anordnet, denn wie die Erde eine Kuh ist, so seyen es auch die Wandelsterne, und die Sonne demnach ihr Hirte. Vgl. Athenäus I. 40, Her. II. 144. 156, Diod. Sic. I. 18. 25, Plut. Ja. et Os. p. 373, wo Kehnliches von Zeus, Kneph u. vorkommt. — Uebrigens mögen auch christliche Ideen nach Osten und in manche Sagen von Krischna und Buddha gedrungen seyn (wir kennen geschichtlich freilich nur ihre Verbreitung nach Westen). Schon Herder bemerkt, „der große Lama auf den Gebirgen Tibets ist vielleicht mit seiner persönlichen Heiligkeit, mit seinen harten Lehren, seinen Glocken und Priesterorden ein weitläufiger Better des Lama an der Tiber, nur daß bei jenem Monichismus und Restoricismus auf Asiatische, so wie bei diesem die rechtgläubige Christen-Religion auf Römische Ideen und Gebräuche gepfropft ist. — Der Lamaismus stützt sich nicht allein auf eine einmalige, von einem Buddha mitgetheilte Offenbarung,

In der neunten Verkörperung erschien Wischnu in der Person des Reformators Buddha, wodurch die Ableitung des Buddhismus aus dem Wischnuismus deutlich ausgesprochen scheint. Die zehnte ist noch künftig zu erwarten. Dann wird er als Kalki auf einem weißen Rosse kommen, um die Menschen von ihren Sünden zu befreien und alle Laster gänzlich zu tilgen. (S. unten.)

§. 33. Dem Zend-Avesta zufolge umlagern Ahriman und seine Genossen den Menschen Tag und Nacht und suchen ihn zum Bösen zu verlocken. Alles Ungemach, das ihn trifft, rührt von ihnen her, jeder Schaden an seinen Heerden und Feldfrüchten, jede Krankheit und endlich sein Tod. Jede Krankheit hat ihre eignen Dews zu Uhebern, daher wird der Krank angesehen, als im Kampfe gegen die Dews; dagegen sind Drmuzd's Wort und das Gebet die kräftigsten Gegenmittel (Vend. Farg. VII. XX.), obgleich Arzneien nicht verworfen werden. Der schwache Mensch würde vielleicht, wie seine Stammältern, ihnen niemals entgehen, hätte sich nicht Drmuzd seiner erbarmt⁵⁾. Theils läßt er ihn durch die Feuer und die Geelen, welche schon auf Erden gelebt haben und auf das Gebet des Gerechten schaarenweise vom Gorodman heruntersteigen, in seinem Kampfe unterstützen, theils hat er ihm durch außerordentliche Offenbarung seines Willens, seines Lichtgesetzes, alle Mittel in die Hände gegeben, die Dews zu überwinden, und durch Beobachtung der Vorschriften dieses Gesetzes, dessen Haupt

---

sondern auf eine fortgehende, von einem Lama zum andern, durch welchen der Geist Gottes spricht und regiert. Denn der Groß Lama wird für göttlich gehalten, und stirbt er, so geht sein Geist in seinen Nachfolger über; er ist der Stellvertreter Gottes.

- 5) Verkörperungen des Drmuzd's kommen nicht vor, höchstens das Bild eines Ablers; aber Behram, der Thron des Feuers, erscheint in gekrümmter Gestalt: als Licht, Stier und Pferd mit Goldhörnern und Goldschweif, als Jüngling von 15 Jahren etc.

gebot ist: rein denken, rein reden, rein handeln (nicht allein geistig, sondern auch körperlich, daher die Menge Reinigungs Vorschriften wie bei den Israeliten und der ganze, sich darauf beziehende Gottesdienst) seine Bestimmung zu erreichen, das Böse zu überwinden. Dieses Gesetz wird „Drmuzd lebendiges Wort“ genannt, alle Lehren und Vorschriften im Vendidad werden Drmuzd in den Mund gelegt: „Drmuzd sprach zu Zoroaster; Zoroaster fragte den Drmuzd.“

Aber Zoroaster war nicht der erste Verkündiger dieses Wortes. In den alten Zend-Büchern wird das alte Religionssystem der Drmuzd-Diener, das erste Gesetz, oft und bestimmt von dem jüngern, vollkommnern, durch Zoroaster gegebenen Gesetze unterschieden. Die Menschen (Bekenner) des ersten Gesetzes heißen Peischdabians oder Poeriodelschans, und werden als gute, unschuldige, gottesfürchtige Menschen beschrieben (Zend-Av. II. 381, I. 97. Jzeschne Ha I. II. IX.), welche die Offenbarung des Drmuzd durchs Ohr empfangen, d. h. durch mündliche Ueberlieferung, weil erst Zoroaster das schriftliche Gesetz verfaßte. Der Zweck desselben ist (wie bei den Hindu), den Menschen die Mittel zu geben, das Böse zu überwinden und dann auch den irdischen Wohlstand des Volkes zu erhöhen; jener Zweck herrscht aber vor, und Rhode ist deshalb geneigt, Zoroasters Gesetz dem Mosaischen vorzuziehen, denkt aber vielleicht bloß an den Ausspruch beim vierten Gebote, „auf daß es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden.“

Der erste, durch welchen sich Drmuzd offenbarte und der den Menschen das Lichtgesetz zuerst bekannt machte, war der Prophet Hoomo, Hom, welcher schon zu Zoroasters Zeit große Verehrung genoß, wahrscheinlich der Homanes der Griechen. (Strabo Gorg. XI. XV.) Im Jzeschne Ha IX. sagt Zoroaster: „Du bist Erster,“ großer Hom, dem Drmuzd Kleider des Heils (Evanguin und Sadere, priesterliche), vom

§. 31. Nachdem Ekhummescha das Urtheil gefällt, die bösen Geister die acht Regionen der Läuterung durchwandern sollten, fährt der Sastra des Brahma fort: „Und die treuen Schaaren sangen Lieder des Lobes der Anbetung, vermischt mit Schmerz und Klage über das Schicksal ihrer gefallenen Brüder. Sie hielten Rath sich und einstimmig fleheten sie durch den Mund des Brahma zu Ekhummescha, daß es ihnen vergönnt seyn mögte, persönlich in die acht Regionen der Strafe und Läuterung hinzugehen, dort die Gestalt des Menschen anzunehmen, um ihre Gegenwart, ihren Rath und ihr Beispiel die unglücklich verderbten Geister gegen die ferneren Versuchungen des Satanasur und der widerspenstigen Führer zu schützen. Dem Brahma gewährte ihre Bitte und die treuen Schaaren sangen mit dem Frohlocken Lieder der Freude und des Dankes.“ — Als Alles stille war, redete der Ewige aufs Neue, und sprach: „Du Brahma (Birmah), bekleidet mit dem Glanze der Herrlichkeit und bewaffnet mit meiner Macht, steige hinab in die tiefste Region der Strafe und Läuterung und verleihe den ungehorsamen Geistern die Worte (Bedingungen), die ich geredet, und das Urtheil, das ich über sie gesprochen habe, und siehe sie einziehen in die Körper, die ich ihnen bereitet habe.“ — Und Brahma trat vor den Thron und

---

treten wollte. Daher hat sie nicht bloß für jedes Einzelne dessen Daseyn ein bestimmtes Ziel gesteckt, wobei die leitende Bestimmung mitunter als starres Fatum erscheint, sondern sie hat auch der schwachen Sterblichen dadurch erbarmt, daß sie zu verschiedenen Malen in irdischen Gestalten auf Erden herabsteigt und eine Offenbarung und ein Gesetz gegeben, welches zur Besserung des Handelns (s. unten über die Sittenlehre) dienen soll. Ferner hat sie zur Dauer der Körperwelt einen Zeitraum von Jahren (s. unten) bestimmt, nach welchem sie wiederum erschaffen, die Welt zerstücket und ein geistiges Reich stiftet.

er, ich that, wie du befohlen, die gefallenen Geister froh über dein Erbarmen, bekennen die Gerechtigkeit deiner Urtheile, bezeugen ihre Bekümmerniß und Reue, und sind wegen in die sterblichen Körper, die du ihnen bereitet hast."

Der Eindruck, den diese große, unerwartete Gnade gehabt, verschwand, die Anführer der Empörung gelangten zu ihrem Ansehen. Im Anfange des gegenwärtigen Zeitalters kamen, nach Tradition der Braminen (s. Holwell's Nachrichten über Hindostan, S. 185 ff.), die drei ersten Wesen und die übrigen treu gebliebenen Geister, im großen Schmerz über die immer wachsende Bosheit ihrer geliebten Brüder, auf den Gedanken, dies Verderben rühre deswegen sie die Bedingungen ihrer Rettung bloß mündlich zu übergeben und nach und nach wieder vergessen hätten. Sie erlaubten daher Ekhummescha, zu erlauben, daß sein Ausspruch und die Bedingungen der Wiederherstellung der Gefallenen zu ihrem Nutzen in ein förmliches Gesetzbuch verfaßt würden, und daß die Gesetze der himmlischen Geister zu den Verbrechern hinabsteigen könnten, ihnen dies Gesetzbuch bekannt zu machen, damit sie, nicht in Ungehorsam verharrend, keine Entschuldigung hätten. Ekhummescha bewilligte diese Bitte, Alle erboten sich, die Gesetze zu übernehmen; allein er wählte aus ihnen diejenige, die er zu diesem Werke der Rettung am geschicktesten fand, und wies ihnen die verschiedenen Regionen der bewohnten Welt zum Auftrage an. Für den östlichen Theil dieser Erde ernannte er einen der himmlischen Geister erster Ordnung und theilte ihm mit dem Namen Brahma oder Bramah, welcher göttliche seiner Sendung bezeichnete. Auf Ekhummescha's Ansuchen theilte Brahma (Birmah) diesem und den übrigen abgesetzten Geistern die Gebote und Bedingungen mit, die er zuvor den Verbrechern mündlich kund gethan hatte. Brahma schrieb diese Gesetze und schrieb sie in der Deweta- (Götter-)

Sprache ⁹⁵⁾, und als er am Anfange des jetzigen (hindu) raums herabstieg, menschliche Gestalt und die Regierung Hindostan übernahm, übersetzte er das Gesetz ins Sanskrit Sprache, die damals in ganz Hindostan allgemein nannte das Gesetzbuch, welches er den Gefallenen als einzige Bedingungsmittel ihrer Wiederherstellung und Erhaltung kannt machte: Chartah Bade Schastrak des Brahma buchstäblich, die reinen Schriften göttlicher Werke des Geistes ⁹⁶⁾. Nach dem Bagavadam, B. 8. (f. Er raubte, als Brahma sich am Ende des dritten Weltalt Ruhe begeben, der Riese Haja-griva oder Kanagaksha das, die von Gottes Lippen geflossen waren, aus der Handlung desselben und verschlang sie. Als nun das Volk schlecht die göttlichen Lehren verloren hatte, verdarb es g

- 95) Nach Paullinus, Jones &c. heißt das Alphabet, womit das in den ältesten Zeiten geschrieben worden, Nagari, die Stadt Nagar, vielleicht von der Stadt Nagar; oder Debraj; (De Nagari, göttlich, weil es die Gottheit gelehrt haben soll, wie nennt es: Literae Nagarenses Vanarenses, von der Stadt res oder Benares; die Brahminen sollen sich seiner auf ihren Schulen bedienen.
- 96) Aus diesem ergibt sich: 1) die vier Bücher, Vedas, Sastras, den Anfangs mündlich überliefert und erst später schriftlich; 2) sie wurden aus einer alten Sprache ins Sanskrit; 3) diese ältere Sprache heißt Sprache der Götter. Götter, das oder Suras, sind, wie Rhode meint, die alten Vorfahren Hindus in ihrem Urlande. — Rhode ist der Meinung, die Geschichte mit den Vedas nur eingemischt sey, da sonst die Brahminen, welche den Sastra des Brahma annehmen, die Vedas Puranas verwarfen. Nach Polier I. 144 hat diese Vertheilung des Wischnu den Zweck: d'arracher les Veds (welche die Geister und ihr Haupt Sankassar dem Brahma geraubt) des des Daints et de sauver le monde, en preservant d'un général un pieux monarque destiné à renouveler la maine. Vgl. Creuzers Symbolik I.

menheim bei Heidelberg, erläutert mit 2 lithogr. T., Heidelberg 1838.

durch den Engel Gabriel aufwecken, in größter Schnelligkeit durch die Lüfte nach Jerusalem bringen, von da bis in den höchsten (siebenten) Himmel aufsteigen, zu seinem Anschauen und zum Anschauen aller Wunder des Universums gelangen lassen. Dort habe er alle Propheten und Heilige gesprochen, aus dem Munde Gottes selbst die Weisung zu seinem Amte empfangen und am Throne des Allerhöchsten die Worte gelesen: „Es ist kein Gott außer Gott, und Muhamed ist sein Prophet.“ Diese Reise hat er von Mekka bis an den Tempel des heil. Grabes in Jerusalem auf dem prächtig geschmückten Himmelsrosse Elborak (dem Lichtstrahlenden) gemacht und so auch zurück. Diese persönliche Auffahrt ist ein unerlässlicher Glaubensartikel rechtgläubiger Moslemen von der Parthei der Sunniten (s. Wahl's Koran, S. 225. 233. Sure XVII.) Abraham, Moses, Christus u. werden für Propheten und ihre Schriften für göttliche erklärt, aber Muhamed sey der höchste, auf den das A. und N. Test. hinweise, die Erzählungen der Bibel werden im Koran vielfach wiederholt und nach Muhamed's Zweck benützt. Abraham's Religion wird für die höchste und für den Islam erklärt. „Er, Gott, hat euch eben die Religion gegeben, welche er dem Noah geboten, welche er dir (Muhamed) geoffenbaret, welche er dem Abraham, dem Moses und Jesus gegeben. Sure XI.11. Gott ist es, der das Buch (Koran) mit Wahrheit herabgeschickt hat. Mit der Religion Abrahams, eures Vaters (die Araber, Abkommen Israels) hat er euch schon vor Alters, wie nun (wiederholt im Koran) Moslemen genannt. XXII.“ (Vgl. oben Buch der göttlichen Rathschlüsse.)

Die Idee eine Mitterschaft Gottes zur Heiligkeit und Seligkeit der Menschen, welche in den alten Religionsystemen liegt und auch im A. T. nur mehr auf die Israeliten beschränkt, Ps. 79, 6. und erweitert Ps. 67, 5. Jes. 42, 6. spricht das Christenthum auf eine erhabende Weise aus. Gott, der die Liebe ist, will das Heil aller Menschen, nicht bloß der Juden, sondern auch der Heiden, er will sie zum Guten führen, auch der Sünder soll bekehret werden und leben. (Joh. 3, 16 ff.; 6, 37; 10, 29; 16, 23. 24; 17, 6. 7.)

K. Job, Unsterblichkeit und Vergeltung.

Die Seele des Menschen ärdtet in einer andern Welt, was sie hier gesäet; die künftige Ge-

1 Joh. 3, 1; 4, 8. 9. 14. 16; 1 Tim. 2, 4; Tit. 1, 3; 2, 10. 11; 3, 4; Röm. 3, 29. 30; Matth. 7, 7; Luc. 11, 13.) Darum hat sich Gott von Anfang an den Menschen nicht unbezeugt gelassen, sich ihnen manchmal und auf mancherlei Weise geoffenbart, das Mosaische Gesetz interimistisch gegeben, und zufolge eines von Ewigkeit gefassten und zur bestimmten Zeit erfüllten Rathschlusses ihnen Jesum zum Messias und Heiland und Erlöser gesandt. (Hebr. 1, 1. 2; Gal. 3, 24; Röm. 16, 25. 26; 1 Cor. 2, 7; Eph. 1, 4—11; 3, 8—11; 2 Tim. 1, 9 ff.; Tit. 1, 2. 3; Eph. 1, 7; 2, 8; Tit. 3, 4. 5.) Die hohe Würde Christi, das Werkzeug zur Ausführung jenes Weltplanes, Hebr. 1, 2., als vom Himmel herabgekommener, menschgewordener Logos (Joh. 1, 14. 15. 18. 27. 30; 3, 13; 6, 51; 12, 41; 17, 8; 16, 28; Röm. 1, 3; 5, 15; 8, 3; 9, 5; Gal. 4, 4; 1 Tim. 2, 5; 1 Cor. 15, 47. 48; Phil. 2, 7.) und Gottes Sohn (Matth. 7, 21; 10, 32. 33; 11, 27; Luc. 22, 70; 2, 49; Joh. 1, 14; 3, 36; 8, 16; 10, 36; Röm. 7, 32; 1 Joh. 5, 20.), Gottes Ebenbild (Phil. 2, 6, 7; Col. 1, 15; 2 Cor. 4, 4. und Col. 1, 19; 2, 3), mit ihm auf das genaueste verbunden (Joh. 8, 10; 10, 30. 38; 12, 44.), Herr über Alles, Schöpfer, Erhalter, Erleuchter der Welt, durch ihn wirkt Gott das Hell (Joh. 1, 3—5; Röm. 9, 5; 1 Cor. 8, 6; Hebr. 1, 2—8; Col. 1, 16; 1 Joh. 5, 22.) und zwar im geistigen Sinne (Joh. 8, 23. 42; 5, 35; 10, 34—38; 17, 21; Matth. 5, 45.) Er ist belehrt, berufen, gesandt von Gott, handelt mit göttlichem Geiste (Joh. 8, 16. 18. 29. 42; 16, 15; Matth. 12, 28.) Aber auch verschieden von Gott (Eph. 1, 17; 1 Cor. 8, 6; 1 Tim. 2, 5; Phil. 2, 11; Hebr. 1, 3.), einer der Geschaffenen (Col. 1, 15—17), von Gott abhängig (1 Cor. 11, 3; Gal. 4, 4; Röm. 8, 3; 1 Cor. 15, 24; Hebr. 1, 13; 2, 9. 10; 3, 2; 8, 5. 6. 13. 20), ihm gehorsam (Phil. 2, 8; Hebr. 5, 8; 9, 14), von ihm verherrlicht (Röm. 1, 4; 6, 4; Eph. 1, 20; Phil. 2, 9). Von Gott jedoch kommt alles Gute (Joh. 5, 19. 41. 43; 6, 63; 7, 16—18; 8, 28; 12, 44—49; 14, 11. 14; Hebr. 2, 4.

ß diesen Verkörperungen ein tieferer Sinn zum Grunde liegt Vishnu selbst, indem er als Krischna ¹⁾ erklärt: von Zeit zu Zeit in die Sichtbarkeit einträte, wenn die Tugend dahin schwinde, das Laster überhand nimmte er dann zum Heil der Gerechten auf Erden er-
 200 zum die Bosheit zu bestrafen und Ordnung und Ge-

—
 er mit seinen Hautzähnen die Welt, welche ein Riese unter Wasser
 : t, wieder hervorzuziehen und auf ihre alten Stützen: das
 Ter, die Schildkröte und Schlange zu setzen, d. h. das feste
 > wieder aus dem Wasser hervorzuhoben. Am Ende des zwei-
 Weltalters erscheint er als Fisch, um den frommen König
 die göttlichen Gesetze zu retten und in das dritte Welt-
 hinüber zu nehmen. Als Königssohn verwandelte er die
 z, welche wegen des bösen Königs Monam, der in seiner
 end schon Frauen und Kühe ermordete, ihre Früchte den Men-
 r versagte, in eine Kuh, die man nur melken durfte, um
 s von ihr zu erhalten, was man wünschte. Als Rama, Sohn
 s Königs, bekriegt er den bösen König Ravana von Ceylon
 trottet auf abentheuerliche Weise eine Tyrannenfamilie aus
 das Epos: Ramayana) etc. Die meisten dieser Incarnationen
 :hen sich auf die Schicksale des Vishnukémas, Kampf mit der
 gerlaste und erinnern an Herkules, Bacchus, Oris, Gesofris etc.
 ces Herabsteigen des göttlichen Geistes in die Erdenwelt, diese
 willige Erniedrigung als Mittel, die Menschen von den Banden
 Finsterniß zu befreien und ihnen den Weg zum Himmel als
 bild der Tugend vorzuwandeln, muß nicht mit den Metamor-
 fen der griechischen Götterwelt verglichen werden, noch zu histo-
 ren und chronologischen Nachforschungen dienen, da nur wenige
 physische Ereignisse, die meisten aber auf Dämpfung verderb-
 r moralischer Kräfte hindeuten.“ H. Müller, Glauben und
 sen der Hindus.

vagad-Gita IV. 7. 8. ed. A. W. Schlegel, Bonn 823:
 indocunque scilicet pietatis languor exstitit, o Bhārata, et
 ementum impietatis, tunc me ipsum ego procreo. Ad vindic-
 onem bonorum et ad eversationem sceleratorum, pietatis stan-
 :ndae gratia, nascor per singula secula.

Rechts und Unrechts (Gewissen) verschieden. Wenn der Mensch dem Rechten anhängt; so weit es seine Kräfte verstaten, so wird seine Seele, wenn sie durch den Tod von dem Körper getrennt ist, in dem göttlichen Wesen verschlungen werden (wie die Tropfen in das unendliche Meer zurückkehren) und niemals wieder Fleisch werden. Allein die Seelen derer, die Böses thun, werden bei dem Tode nicht von allen Elementen befreiet. Sie werden sogleich mit einem Körper von Feuer, Licht zc. bekleidet und auf eine bestimmte, festgesetzte Zeit in der Hölle bestraft⁹⁾. Sobald aber diese Zeit ihres Grammes vorüber ist, so beleben sie wieder andere Körper, bis sie zu dem Stande der Keiwigkeit gelangt sind, ohne welchen sie niemals mit Gott verschlungen werden können. — Dieses Verschlungenseyn der guten Seelen nach dem Tode besteht in einer Theilnehmung der göttlichen Natur, wo alle Leidenschaften gänzlich unbekannt sind, wo das Bewußtseyn in der Glückseligkeit ganz verloren ist (ein „Identifiziren mit Gott“). Ist die Seele nicht vollkommen rein, so kann sie nicht in Gott verschlungen werden. Wenn nun die Handlungen der Menschen theils gute, theils böse sind, so ist die Frage: Wohin werden die Geister gleich nach dem Tode geschickt werden? Sie müssen für ihre Vergehungen in der Hölle (Nirik oder Narak) büßen, wo selbst sie auf eine gewisse Zeit, die dem Grade ihrer Missethaten angemessen ist, bleiben, alsdann steigen sie auf zum Himmel, um daselbst auf einige Zeit für ihre Tugenden belohnt zu werden; von dort werden sie wieder in die Welt zurückkommen, um andere Körper auß neue zu beleben.“

Höret, heißt es im Menu XII. 2. 3. 17—23, die untrüglichen Vorschriften für die Frucht der Thaten in diesem

9) Es ist von sieben Höllen die Rede, denen der Engel Shamabat Maraja vorgesetzt ist. Die Seele muß durch den Feuerfluß Baiwaryan schwimmen, um dahin zu gelangen.

Wa tritt gegen die Familie Kansa kämpfend auf, besiegt
Schlange, Feindin des Menschengeschlechts, zertritt ihr den
 • steigt in die Hölle, kommt zur Erde zurück, stiftet ein
S Reich, bis er endlich zum Baikunt, obersten Himmel
 =igt. (S. Leben des Krishna im Bagavadam.)⁴)

Im Bhavagat-Gita, nebst der Hitopadesa, die Hauptquelle Indi-
Scher Moral, erscheint Krishna allerdings mit allen Attributen der
Höchsten Gottheit, im sittlichen Glanze die Vedas-Lehren in Er-
Füllung bringend; und allerdings erinnert nicht bloß sein Name, son-
Bern auch manches aus seiner Geschichte an Christum, und ältere
Missionäre (s. Georgi Alphabetum Tibetanum p. 250 ff.) haben
Ihn mit dem Christenthum und der Legende vom Christophorus in Ver-
Führung gebracht. Aber einmal ist jene Schrift unstreitig älter als
Das N. T., selbst die Vedas kennen den Namen des Krishna, ohne
Die Mythen weiter auszuführen (As. Res. IX. 293), und dann
 enthalten die Mythen über ihn so viele abentheuerliche, zweideu-
 tige und unwürdige Zusätze, daß er eher als Indischer Apollo mit
 seinen neun Mufen erscheint, daher er auch in dem As. Res. I.
 290. „the darling God of the Indian woman“ heißt, und Paterson
 (As. Res. VIII. p. 64,) meint, er beziehe sich sowohl auf den
 lustigen Kether als auf den Sonnengott, der den Planetentanz
 durch die neun Sphären ihrer Bahnen anordnet, denn wie die Erde
 eine Kuh ist, so seyen es auch die Wandelsterne, und die Sonne
 demnach ihr Hirte. Vgl. Athenäus I. 40, Her. II. 144. 156,
 Diod. Sic. I. 18. 25, Plut. Ja. et Os. p. 373, wo Aehnliches von
 Zeus, Kneph &c. vorkommt. — Uebrigens mögen auch christ-
 liche Ideen nach Osten und in manche Sagen von Krishna und
 Buddha gedrungen seyn (wir kennen geschichtlich freilich nur ihre
 Verbreitung nach Westen). Schon Herber bemerkt, „der große
 Lama auf den Gebirgen Tibets ist vielleicht mit seiner persönlichen
 Heiligkeit, mit seinen harten Lehren, seinen Glocken und Priester-
 orden ein weitläufiger Ketter des Lama an der Tiber, nur daß bei
 jenem Manichäismus und Nestorianismus auf Asiatische, so wie bei
 diesem die rechtgläubige Christen-Religion auf Römische Ideen und
 Gebräuche gepropft ist. — Der Lamaismus stützt sich nicht allein
 auf eine einmalige, von einem Buddha mitgetheilte Offenbarung.

er diese Folttern nach dem Urtheilspruche des Yama ausgestanden hat, und wenn seine Flecken meistens weggenommen sind, gelangt er wieder zu den fünf Elementen in der Reihe ihrer Bestimmung. Jeder betrachte mit seinen Verstandeskraften diese Wanderungen der Seele in eine Gegend der Sonne oder des Schmerzes (je nachdem sie tugendhaft oder lasterhaft gewesen ist), und erfülle sein Herz unaufhörlich mit tugendhaften Gesinnungen. (XII. 23.) Seelen, mit Güte begabt, werden allezeit in einen Zustand der Gottheiten versetzt, diejenigen, welche mit ehrfächtigen Leidenschaften erfüllt sind, kommen in menschliche Naturen, und die, welche in Dunkelheit gehüllt sind, in einen Zustand der Thiere; dies ist die dreifache Ordnung der Seelenwanderung, und jede theilt sich wiederum in die niedrigste, mittlere und höchste, und zwar in genauem Verhältnisse zu den dunkeln, leidenschaftlichen oder guten Eigenschaften derselben. Ruchlose Leute, welche sinnlichen Genüssen nachhängen, ihre Pflichten verabsäumen, die heiligen Ausübungen nicht kennen, nehmen die abscheulichsten Formen an. (S. unten.)

Der Bagavadam erläutert weiter: „Stirbt der Mensch, so wandert die Seele vor Yama's (Dharmadeva = Vergelteter), des Todtenrichters Thron. Von seinem Schreiber, der Alles weiß, was auf Erden geschieht, und in ein Buch aufzeichnet, vernimmt er, was sie gethan. Dieser billige und gerechte Richter siehet nicht auf die Person, er ist unerbittlich untersucht, wiegt ihre Thaten¹⁰⁾ und ordnet sie nach drei Klassen: 1) wo die guten Handlungen, d. h. die sogenannten Handlungen der Gedanken, der Worte, des Körpers (s. unten) die Bösen überwiegen; 2) wo der Fall umgekehrt ist, und 3) wo sie gleich sind. Jede Klasse hat wieder drei Stufen: a) wo der Geist allein herrscht, b) wo die Sinnlichkeit allein herrscht,

10) Siehe die Abbildung in Paullinus Syst. Brahm.

c) wo eins von beiden das Uebergewicht hat. Jede dieser neun Abtheilungen entspricht einer der neun Wanderungen oder Klassen der wandernden Geister, von den Substanzen aus dem Stein- und Pflanzenreiche, den Ungelesern u. zu den edlern Thieren, von den wilden, rohen, niedern Menschen zu den edlern Brahminen, Weisen und Göttern.

„Wegen sündlicher Handlungen, die mehr körperlich sind, heißt es im Menu XII. 9. 11), soll ein Mann nach dem Tode eine vegetabilische oder mineralische Gestalt annehmen; wegen Handlungen, die mehr mit Worten begangen werden, die Gestalt eines Vogels oder eines Thieres; wegen Handlungen, die sich auf die Seele beziehen, die niedrigsten menschlichen Stände (Tänzer, Sänger, Klopffechter, Schauspieler u.) — Der Mörder eines Brahminen (XII. 53.) muß, nach verschiedenen Umständen seines Verbrechens, den Körper eines Hundes, Ebers, Fels, Kameels u. bewohnen. Wenn ein Priester erhitzende Getränke genossen hat, soll er die Gestalt eines Wurms, einer Motte, einer Fliege, die sich vom Unrathe nährt, oder eines Raubthiers annehmen müssen (XII. 52) Wer einem Priester Geld stiehlt, soll tausendmal in die Körper von Spinnen, Schlangen, Krokodillen und andern Wasser-Ungeheuern oder von Hasenfroschen blutdürstigen Dämonen fahren. Wer empfindenden Wesen Schaden zufügt, wird als Katze oder anderer roher Fleischesser geboren. Wer ungedroschenes Getreide stiehlt, soll als Ratte, ein Honigdieb als Stechmücke, ein Milchdieb als Kröte, ein Salzdieb als Heuschrecke oder Heimchen, ein Hirsch- oder Elephantendieb als Wolf, ein Pferdendieb als Lieger, ein Frauendieb als Bär u. (Frauen, welche solche Diebereien begangen, werden weibliche Thiere dieser Art), geboren werden u.“ (XII. 57. 59. 62—67.)

---

1) Vgl. unten Sittenlehre.

Himmel gekommen, mit dem reinen Gesetz der Majestas (Ormuzd's Verehrer) gegeben hat. Nachdem du dich mit Gürtel umgürtet habtest, verkündigtest du auf Gebirgen hoher habener Höhe und weitem Umfange das Wort, du, Haupt der Dörfer, Haupt der Straßen, Haupt der Haupt des Landes! Sey mir Schutz und Wächter! Sey über mich das große: Sey Sieger! Ernähre mich mit mir des Guten viel!“ — „Hom war (Vend. Farg. anfanglich Mittel gegen physisches (nach den Zend-Büchern Folge des moralischen Uebels und rührt her von Ahriman den Dews) und gegen moralisches Uebel; in den letzten ist es Zoroaster durch seine Sendung.“ Von dieser Sendung es Farg. XXII: Ormuzd sprach zu Spetman (vort. Zoroaster: „Nachdem ich, Ormuzd, Richter der Gerechtigkeit reinen Ort geschaffen hatte, des Glanz sich weit aus wandelte ich in meiner Größe; da sahe mich die Schale dieser tobschwangere Ahriman, und schuf aus seiner Quelle des Bösen neun, neunmal neun, neunhundert, tausend, neunzigtausend Lüste gegen mich. Du aber sollst Verkündigung des Wortes mir meinen ersten Stand wieder geben, der ganz Glanz war, ich will dir stündlich tausend starke und schnelle Pferde geben, tausend starke Kameele, hundert und zehn. — Zoroaster sprach: Wie soll ich durchs Wort, Glanz ist, dir deine Glorie wieder geben? Wie soll ich neun, neunmal zehn Lüste ausrotten? Der gerechte Richter Ormuzd sprach zu Neriosengh (Ized des Feuers, der den Herz und Muth giebt), dem Haupt der Versammlung: nach Irman und verkündige: Dies ist der Befehl des Ormuzd: ich, der gerechte Richter, der Keine hatte die reinen, weitglänzenden Ort geschaffen, da erblickte mich die (ge-10. Du, gesehwünschender Ariema, mußt mir meiner wieder geben 10. Du du erhabenes Haupt (Zoroaster) 6),

6) Nach dem buchstäblichen Verstande ist Manerespand, Ized d.

ter Zeit vor mich gekommen bist, mache dich auf und
 in Eile nach dem Gesetze verlangenden Ariema. Ich, der
 heilige, habe auf die Verschiedenheit deiner Fragen an mich,
 am Berge, geantwortet. — In diesem Ariema (Haupt-
 stadt von Iran) werden die Menschen wieder reinen Frieden ge-
 winnen, dann wird Bahman ihres Herzens Reinigkeit und ihren
 Tugenden nach dem Gesetze belohnen. Laß sie noch reiner, noch
 eifriger seyn für das Gesetz, und sie werden Geliebte
 des großen Ormuzd und schlagen alle unreinen Begierden
 des Darvands 7).“

Über göttlichen Wortes der dritte Gesandte für Iran. Er ist die
 personalisirte Offenbarung des Ormuzd in ihrem ganzen Umfange,
 heilig und macht die Menschen selig. (Vend. F. XX.) Dieser
 heilige Geist der Offenbarung, der in dem Menschen das Gute be-
 wirkt und sie heilig macht, ist eine merkwürdige, aus dem höhern
 Sinne des ganzen Systems hervorgehende Personalität. In der
 ganzen reinen Körperwelt, wie in seinen heiligen Schriften spricht
 diesem Volke die Gottheit und treibt zur Heiligkeit.

Darud's und Darvands sind Produktionen der Dews. Ueber Hom,
 vergl. oben Ormuzd-Lehre. Wenn im Izeschne IX. als erster
 Sterblicher der Ormuzd in Demuth angerufen Bevingham, der
 Vater des Ossenshid, genannt wird, so wird als zweiter: Athvian
 des berühmten Helden Feridun's Vater (s. oben Ormuzd-Lehre),
 der Vertreter des Zohak, dann der gerechte Sam, Vater des
 Druelisch und Guerschasp, und als vierter Poroschasp, der Vater
 des Zoroaster (der als Erster den Honover gesprochen, welcher die
 Dews wegschafft) genannt. — Das Glaubensbekenntniß der alten
 Parsen lautet einfach: „Der Mazdeesnans (Meheslan), reines Ge-
 setz, das Gesetz der Vortrefflichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit,
 das Gott an die Völker gesandt hat, ist wahrhaftig durch den rei-
 nen Zoroaster ans Licht gestellt worden.“ Aehnlich die Israeliten:
 Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Einiger Gott und Mo-
 ses sein Gesandter; oder der Islam: es ist nur Ein Gott, Allah,
 und Muhammed ist sein Prophet; oder das Christenthum nach Joh.
 17, 3. Das ist das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein wahr-
 er Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen.

Noch erscheint in Mithras die Vorstellung eines Kampfes der zwischen Ormuzd und Ahriman steht und sowohl im physischen Sinne zwischen Sonne und Erde, der er die Erzeugung des Sonnenlichts zuführt, als im moralischen, als Kampf gegen das Böse und Läuterer der Menschen, als Oberhaupt Repräsentant des Ormuzd, sein rüstigster Kämpfer, in dem ewigen Sieg des Lichts über die Finsterniß verborgt. Welt und den Menschen am nächsten stehend, ist er doch in der Endlichkeit als Materie unterworfen, erhebt sich doch wieder über den Tod als Sieger, der neues Leben herbeiführt. In ihm wird das Unendliche endlich und das Endliche zum Unendlichen erhoben. Seine Haupteigenschaften sind die höchste Vernunft und Wahrheit. Diese Mittler-Idee findet sich auch in andern Religionen ⁸⁾. S. Kreuzer, das Mithras-

8) Nach dem Talmud hat Moses das Gesetz im Himmel empfangen und in den 40 Tagen und 40 Nächten seines dortigen Aufenthalts gelernt, es wieder vergessen; worauf Jehova, der Herr, ihm des Gesetzes, es ihm wieder gelehrt und die übrigen Gebote allerlei Dinge mitgetheilt. Er stieg auf einer Wolke in den Himmel. Zu der Zeit, in welcher Moses in die Höhe (d. i. in den Himmel) fahren sollte, kam eine Wolke und legte sich vor ihm nieder, es wußte aber Moses, unser Lehrmeister, auf welcher Friede sey, nicht, ob er darauf fahren oder sich barmherzig stellen sollte. Als bald that die Wolke sich auf, und Moses trat in sie und ging in dem Firmament, wie ein Mensch auf Erden geht, also steht geschrieben 1 M. 24. 18: Und Moses ging in die Wolke. Der Thür-hütende Engel u. A. wollten ihn nicht einlassen etc., aber Gott selbst stieg vom Thron seiner Herrlichkeit herab und schützte ihn. Diese Darstellung scheint im Koran geahmt, denn Muhamed behauptet seine göttliche Sendung schon im A. Test. vorher verkündigt seyn soll, und die Erfüllung des Korans durch den Umgang und die Offenbarung des Engels Gabriel, des vornehmsten der Engel an vielen Orten, besonders durch seine nächtliche Reise in den Himmel. S. auch ihn in einer Nacht (welche Nacht der Auffahrt genannt ist

Eben so überschwenglich groß wird die Seligkeit geschildert : himmlischen Paradiese über dem siebenten Himmel, wo ein aum des Lebens, der weit über die Mauern des Paradieses

ein. — Der Koran hat sieben Höllen, deren Namen etymologisch auf Feuer deuten. 1) Vorhölle, 2) Flammenspuhl zc., 7) Abgrund Abyssus; jede hat 19 Engel zur Wache; in der einen sind die Heuchler, in der andern die Hoffährtigen zc. Die erste, *Dschehennem* — *جہنم* im A. L., steht auch für Hölle im Allgemeinen. Sie befindet sich im Mittelpunkt der Tiefe unter der Erde. Jede Hölle hat ihr Thor. „Die Uebertreter werden hinabgestoßen in die Hölle und brennen auf elendvollem Lager. Heißes Wasser und nach faulendem Kafe sinkende (von den Leibern der Verbammten abfließende Fäulniß) Lymphe sollen sie schlucken, im Feuer gehen (Sure 38), brennende Dächer über ihren Häuptern, brennendes Pflaster unter ihren Füßen (Sure 39), kein Schlaf wird sie erquickten, kein Trunk, ihre Kleider sind aus Feuer, Ketten und Halseisen u. s. w. Für die Befreiung von der Strafe würden die Gottlosen am Tage der Auferstehung gern die ganze Erde und noch mehr als das hingeben (wenn sie darüber zu sagen hätten).“ Die Hölle wird endlos seyn: sie werden ewig bleiben in der Hölle, keine Erlassung, keine Fürbitte (Sure 39) zc., d. h. für die Ungläubigen; die Moslemim, welche schwere Sünden begangen, bleiben dort 900 — 7000 J. — Auch in christlichen (nicht bloß katholischen oder herrenhutischen, sondern auch lutherischen) Gesangbüchern, z. B. dem Hamburgischen bis 1788 gebrauchten, kommen ähnliche Phantasiebilder vor. S. das Lied Nr. 593 u. 594 v. Joh. Nist: „Du wirst für Stank vergehen, wenn du dein Nas wirst sehen; dein Mund wird lauter Gall' und Höllen-Wermuth schmecken, des Teufels Speichel lecken, ja fressen Roth im finstern Stall. — Es wird die Blut dich brennen, dein' Abern Fleisch und Wein; sie werden dich zerreißen, sie werden dich zerschmeißen und ewig seine Henker seyn.“ Oder Nr. 591 von Anon: Hier steigt auf ein dicker Rauch, erschrecklich anzusehen, ein rechter Pech- und Schwefelschmauch. — Wer mag er messen den Gestank, der hier auch wird gefunden — es ist ein dicker Roth und Feuer. — Wer kann doch wohnen in der Flamm', die nimmermehr sich leget? Wer kann doch leben in dem Schlamm, der Pech und Schwefel heget zc.

E oder Unseligkeit hängt von den guten oder
Befinnungen und Handlungen ab, welche
diesem Leben hegte und verübte.

4. „Die Seele des Menschen (sagt der Bedang Schaster),
EI der Seele des Universums, die allen Geschöpfen einge-
t, um sie auf gewisse Art zu beleben, ist von den See-
eter Thiere durch Vernunft und einem Bewußtseyn des

; 6, 10; 13, 20; Gal. 5, 22; Eph. 3, 16; Röm. 8, 9;
, 13; Eph. 3, 16; 6, 17. 18; 1 Cor. 12, 13. 14). Christus
ber Stifter eines Gottreiches, durch Erlösung der Menschen
n der Sünde und Veröhnung und Vereinigung der Menschen
t Gott durch Lehre und Leben, Leiden und Tod. Ein Reich
dites, wo die Menschen durch Liebe und freie Pflichtmäßigkeit
icht durch den Zwang der Gesetze und Keußerlichkeiten vereint
Mth. 5, 17—48; 7, 12; 11, 4; 22, 39; Joh. 13, 1—11.
t; 15, 12), vom Irdischen abgewendet (Mth. 6, 19—34),
inniger Gemeinschaft mit Gott (Joh. 17, 21 ff.), den Willen
ottes freudig vollziehen (Mth. 6, 10) und ihn im Geiste und in
r Wahrheit anbeten (Joh. 4, 23. 24), und dies Reich soll sich
f Heiden und Juden erstrecken (Mth. 8, 11 ff.; 21, 43; 22,
—14; 24, 14; 26, 13; 28, 19; Luc. 13, 23—30; Joh.
, 16); durch die göttliche Kraft seiner Lehre (Röm. 1, 16; 2,
; 1 Cor. 1, 24; Col. 2, 3; Eph. 1, 13; 1 Theff. 2, 13);
hat die Menschen errettet, erleuchtet, gebessert (Eph. 1, 13;
it. 1, 1; 2, 12; Eph. 5, 8); das Gesetz und die Scheidewand
stischen Juden und Heiden aufgehoben (Röm. 10, 4; Gal. 3,
; —28; Eph. 2, 14. 17); beiden die Kindschaft Gottes ver-
ndigt (Gal. 3, 26), ihnen die Hoffnung der Unsterblichkeit ge-
ben (2 Tim. 1, 14; Tit. 1, 2; 1 Petr. 1, 3); durch seinen
ob und Auferstehung als Opfer für die Sünde, zur Erlangung
r Sündenvergebung und der Veröhnung mit Gott (Paulinisch)
Röm. 3, 23—25; 4, 28; 8, 9—19; 8, 32; 1 Cor. 5, 7.
—11; 6, 20; 15, 16—20; Eph. 1, 7; 3, 12; 5, 2; Gal.
13. 21; Col. 1, 14; 20, 22; 2, 14; 1 Joh. 2, 1; 1 Theff.
10; 4, 14; 2 Tim. 2, 11.

er diese Foltern nach dem Urtheilsprüche des Yama ab
den hat, und wenn seine Flecken meistens weggenom
gelangt er wieder zu den fünf Elementen in der Rich
Bestimmung. Jeder betrachte mit seinen Verstandeskraft
Wanderungen der Seele in eine Gegend der Bönne d
Schmerzes (je nachdem sie tugendhaft oder lasterhaft
sen ist), und erfülle sein Herz unaufhörlich mit tug
Gesinnungen. (XII. 23.) Seelen, mit Güte begabt,
allezeit in einen Zustand der Gottheiten versetzt,
welche mit ehrfurchtigen Leidenschaften erfüllt sind, ke
menschliche Naturen, und die, welche in Dunkelheit
sind, in einen Zustand der Thiere; dies ist die dreifach
nung der Seelenwanderung, und jede theilt sich wie
die niedrigste, mittlere und höchste, und zwar in gena
hältnisse zu den dunkeln, leidenschaftlichen oder gut
schaften derselben. Ruchlose Leute, welche sinnlichen
nachhängen, ihre Pflichten verabsäumen, die heiligen
nungen nicht kennen, nehmen die abscheulichsten Form
(S. unten.)

Der Bagavadam erläutert weiter: „Stirbt der
so wandert die Seele vor Yama's (Dharmadeva =
ter), des Todtenrichters Thron. Von seinem Schrei
Alles weiß, was auf Erden geschieht, und in ein Buch
zeichnet, vernimmt er, was sie gethan. Dieser billige
rechte Richter siehet nicht auf die Person, er ist un
untersucht, wiegt ihre Thaten¹⁰⁾ und ordnet sie nach
sen: 1) wo die guten Handlungen, d. h. die sogenannten
lungen der Gedanken, der Worte, des Körpers (s. unten)
Bösen überwiegen; 2) wo der Fall umgekehrt ist, und
sie gleich sind. Jede Klasse hat wieder drei Stufen: a
der Geist allein herrscht, b) wo die Sinnlichkeit allein

10) Siehe die Abbildung in Paullinus Syst. Brahm.

wo
am A
lassen
Stein:
Hier:
Wami
„
steht es
Name des
Handl
hält ei
sch au
Tänze
der eine
Kunde
Wels,
Gott
Mott
Kaub:
Weib
Schl
sche
den
St
als
St
od,
St
gel
( )

• eins von beiden das Uebergewicht hat. Jede dieser Abtheilungen entspricht einer der neun Wanderungen oder der wandernden Geister, von den Substanzen aus dem = und Pflanzenreiche, den Ungezielfern ic. zu den edlern n, von den wilden, rohen, niedern Menschen zu den edlern rinnen, Weisen und Göttern.

Wegen sündlicher Handlungen, die mehr körperlich sind, s im Menu XII. 9. 11), soll ein Mann nach dem Tode gethabliche oder mineralische Gestalt annehmen; wegen ngen, die mehr mit Worten begangen werden, die Ges rnes Vogels oder eines Thieres; wegen Handlungen, die f die Seele beziehen, die niedrigsten menschlichen Stände r, Sänger, Klopfflechter, Schauspieler ic.) — Der Mörs es Brahminen (XII. 53.) muß, nach verschiedenen Um n seines Verbrechen, den Körper eines Hundes, Ebers, Kameels ic. bewohnen. Wenn ein Priester erhigende rke genossen hat, soll er die Gestalt eines Wurms, einer einer Fliege, die sich vom Unrathe nährt, oder eines hiers annehmen müssen (XII. 52) Wer einem Priester fiehlt, soll tausendmal in die Körper von Spinnen, rgen, Krokodillen und andern Wasser-Ungeheuern oder von rrohen blutdürstigen Dämonen fahren. Wer empfindens- besen Schaden zufügt, wird als Kacke oder anderer roher- nesser geboren. Wer ungedroschenes Getreide fiehlt, soll- atte, ein Honigdieb als Stechmücke, ein Milchdieb als , ein Salzdieb als Heuschrecke oder Heimchen, ein Hirsch- Elephantendieb als Wolf, ein Pferde dieb als Tieger, ein ndieb als Bär ic. (Frauen, welche solche Diebereien be- werden weibliche Thiere dieser Art), geboren werden ic.“ . 57. 59. 62—67.)

vgl. unten Sittenlehre.

Bevor sie ¹²⁾ aber ihren Besserungsklauf in einem Körper wieder beginnen können, müssen sie, im Fall das vorherrscht, für ihre Sünden verschiedene (8 oder 21, oder Andern 80) Arten von Höllen durchwandern, um zu und Läuterung die empfindlichsten Qualen zu dulden, die die menschliche Phantasie nur zu erdenken vermag, und bestimmte Zeiten hindurch. In den acht großen (buddhistischen) Höllen bilden 1000, in den kleinern 6 — 800 irdische Tage einen Tag. Die Strafzeit dauert in jenen nach den Vergehungsstufen 500 — 10000 Jahre, ja in der 7ten dauert sie für solche, die einer andern Lehre als Buddha folgen, wie für Vater- und Muttermörder dieses Weltalter, und wenn keine Besserung erfolgt, ewig

„Die Bösewichter, sagt der Bagavadam III., Geize beherrscht, nur Schätze zu häufen suchen, die Bösen Sitten, Müßiggänger, diejenigen, welche keine Almosen die ohne Mitleid ihr Haus den Armen versagen, alle die werden sterben, ehe sie Zeit gehabt, an den Tod zu denken. Die Yamagengilier oder Yama-devota (Diener des Yamagottes) werden sich ihrer bemächtigen, gebunden wird man schlagen, peitschen, mit Füßen treten, man wird sie in den Feuerstrom werfen und in weniger als einer Stunde nach Yamapuram (der Stadt und Wohnung des Yama) schleifen, die Jessoney von der Welt entfernt, dann werden sie ihre Strafe

---

12) Nach Roger scheidet er die Seele, nachdem sie ihr Sündenregister hat verlesen hören, wieder 10 Tage in die Welt, wo sie als Gastmonat herumflattert, bis ihr Urtheil gesprochen wird, Hunger, Durst leidet, nichts genießen darf, als was ihr die Menschen vorgesetzt haben. Daher setzen die Hindus 10 Tage nach dem Tode einem Verwandten von allen Speisen, die sie genießen, einen Teller aus, und glauben, daß die herumstreifende Seele damit ihre Nahrung erhalte.

13). Wie viele vergebliche Klagen, wie viele umsonst
ne Thränen, wie viele Versprechungen, künftig ein bes-
eben zu führen, wird man da sehen und hören! Sind
ich angekommen in Yamapuram, so werden sie ein Ur-
ach ihren Werken empfangen. Die Höllenstrafen sind
s Del, mit Feuer angefüllte Höhlen, einige stößt man
lern, andere werden von Elephanten zertreten, oder man
in Stücke und zwingt sie, sich von ihrem eignen Fleische
en. Diejenigen, welche die Vorschriften der Religion
t (V), werden so viele Jahre lang gestraft, als Haare
an Leibe sind; Atheisten und Religionsverächter wirft
auf Haufen spiziger Waffen; wer seine Aeltern oder die
en verachtet, wird in ein Feuer geworfen, dessen Flamme
Jessonay lobert; wer Greise und Kinder mißhandelt,
r eisernen Kesseln gebraten; wer einen Brahman beraubt,
ersägt; Hartherzige, die aus Prahlerei bei Opfern Kühe
idere Thiere tödten, werden auf einem Amboße gehäm-
Andere müssen tausend höllische Jahre auf einem glü-
Eisenbette ausgestreckt liegen, werden mit glühenden,
Sägen gleich Baumstämmen in acht bis zehn Stücke
, oder müssen in Kesseln voll geschmolzenem Kupfer im-
f- und niedersteigen, in Unrath schwimmen, und werden
von Elephanten-großen Würmern benagt, oder von un-
n Spießern, den Kopf unten, so durchbohrt, daß sie sich
egen können &c. „Das ärgste bei diesen Strafen wird

---

sehen und Admer haben im Tartaros den Styr, über den man
ht zurück kann, den dreiköpfigen Höllenhund Cerberus; Trion ist
t auf ein Rad geflochten, das sich unaufhörlich dreht; die Da-
iden tragen Wasser in ein durchlöcheretes Faß, Sisyphus wälzt
ewig herabrollenden Stein, Tantalus giert stets vergebens nach
affer und Früchten, des Lityos immer wieder wachsende Leber
den die Seyer &c. S. Homer Odys. XI. 34. Virgil. VI.
S. 601. Diod. IV. 71.

noch seyn, daß die Leiber der Verdammten, welche aus feiner Materie gebildet sind, durch die Marter in Stücke rissen, sich wie Quecksilber sogleich wieder vereinigen, und Glieden niemals sterben werden. Hierauf sind sie zu neuen Leben in dieser Welt verdammt, als eine Fortsetzung höllischen Strafen. Durch eine Wirkung der göttlichen Gnade findet sich wiederum der Mensch im Samen des Mannes. Der Fötus behält aus besonderer Gnade das Andenken an sein vergangenes Leben, er bereuet seine Uebelthat und läßt sich bei Eintritt in die Welt erwarten ihn unendliche Peiten ¹⁴).“

---

14) Nach dem Talmud giebt es sieben Höllen oder Abtheilungen, welche den Namen Scheol, Hölle (Jon. 2, 3), (Ps. 88, 12), Verderben, Schachath, Verwufung (Ps. 115, 5), Schlamm (Ps. 40, 3), Schatten des Todes (Ps. 115, 10) heißen. Jede hat 7000 Gemächer, ihr Umfang 60mal so groß als das Paradies, 2100 Jahre Würde erfordert, um sie zu durchwandern. In jeder Abtheilung ist ein höchst subtiles Feuer, in einer stärker als in der andern, hier werden sie nach der Größe ihrer Sünden Monate oder Jahre gestraft, auch die Bösen gereinigt zu werden. Die Meinungen sind verschieden: man sagt, daß sie auch durch siedenden Unrath, mit feurigen Dornen gestraft, von feurigen Löwen gefressen, nach Andern werden die Seelen aus dem Feuer in Hagel und umgekehrt. Ruhe ist während der Zeit des Morgen-, Abend- und Nachtgebets, des Sabbath. Gebete, namentlich des Sohnes, besonders das Gebet, erretten aus der Hölle. Gabriel und Michael waschen die Gottlosen, welche Amen gesagt haben, heilen ihre Wunden, ziehen ihnen schöne Kleider an und führen sie vor Gott, anbeten und dann ins Paradies geführt werden, welches durch eine Wand von der Hölle getrennt ist. Einst soll die Hölle gereinigt, geheiligt und mit dem Paradiese vereinigt werden. Diese ganze Darstellung stimmt mit der Persischen und Indischen

Für die Seelen, welche ihre Strafzeit überstanden haben, muß von Zeit zu Zeit eine Befreiung statt finden, wozu die Liebethe und guten Werke ihrer Anverwandten und anderer willigen Menschen beitragen können. (Wer sieht hier nicht die

wie einst auf Erden; erstere (die Einherjar) trinken Meth, Bier, welches ihnen die Walkyren (Schlachtenlenkerinnen) reichen, essen Witb, in Gesellschaft des Odin (der aber Wein trinkt und nicht ist), Kämpfen, tödten sich und werden wieder lebendig. Dies dauert bis zum Untergange der Welt, Ragnarok (Götterdämmerung). Das Geschlecht der Riesen ist nicht ohne Schuld der Götter mächtig geworden, die Gewalt des Bösen hat auf Erden zugenommen. Erst schrecklicher Winter, dann blutige Kriege, alle Bande zerreißen, Berge stürzen ein; dann kommt Sotur, Herrscher in Muspelsheim, der Asen unveröhnlicher Feind, mit den Feuergeistern (Muspelsöhnen) nebst Loke und seinem Geschlechte zum Kampf herangeritten, von Feuerflammen umgeben, die Brücke Bifrost zerbricht unter ihren Füßen, in einer furchterlichen Schlacht reiben sich Alle auf, Himmel und Erde gerathen in Brand, die Sonne wird schwarz, die Sterne fallen vom Himmel, die Erde, nicht mehr von der Schlange gehalten, sinkt ins Meer. — So endigt sich die Nordische Darstellung von der Entstehung und dem Untergange der Welt, eben so dramatisch wie die Parthische, aber noch poetischer und bei einer Objektivität der Bilder, von welcher Zoroaster weit entfernt ist. — Aber der oberste Weltherrscher lebt noch, dann erst werden die Seelen der Guten von den Bösen gesondert, jene in den hoch über den Asen-Himmel liegenden unzerstörten Biblaën (blauen Himmel) nach Gimle in Sonnenfeuer glänzend, wo der schimmernde Goldpalast Aintarvislun, auf dem Berge des Vergnügens, der herrliche Saal Brymir, wo die köstlichsten Getränke, der Saal Synbri, von rothem Golde erbaut; die Guten und Frommen genießen hier die höchsten Freuden in Alfadur's Gesellschaft; die Bösen (Meineidige, Mörder, Verführer) müssen im Schlangensaal des furchterlichen Nastrand (Nastrand, Leichensstrand) in Giftströmen waten. Endlich steigt aus dem Meere eine neue Erde hervor, die Aecker tragen unbesäet Früchte, alles Böse ist verbannt, Götter und Menschen leben friedlich und ewig belfammen. (S. Edda 44. 48. Bgl. S. 130.)

festen Entschluß zum Guten, Geduld und Sanft-Weisheit geleitet, Nichtachtung der Reichthümer, von dem Sinne von Vergnügungen, durch ungeschicklichkeit, deren Gegenstand Gott ist, macht man seligkeit würdig; denn „die allen Wünschen, allen Vergnügungen entsagen, werden in mir seyn und.“ Die Seele wird nach und nach entkörperet, der Körper, ihr Träger, vergeht endlich im Aether, der Geist, Funken, wird, ohne seine Individualität zu verlieren, der Gottheit absorbiert, und diese ewige Seligkeit ist die Wohlen, die Auferstehung in dem kommenden Leben. wenn die neue Welt entsteht, eine Lehre, die bei der größten Bestimmtheit hervortritt und nicht ohne die Juden im Exil war. (Joseph. de bello Jud. lib. 26, 19.)

(bei den Buddhisten auch Sakraia), Wohnung der Götterstadt Maha-Sadassana, auch Amaravati (die Unvergleichliche) sinnliches Paradies (Svarga), der Aufenthalt der Götter, bevor sie eine neue Wanderung in andere Körper annehmen, liegt auf dem Gipfel des Meru. Sie hat vier Ecken, von 10000 Dschuzana (à drei geogr. Meilen), umgeben, sind mit Gold und Silber gepflastert, eine sehr hohe Mauer läuft herum, die Thore sind mit Gold, Edelsteinen bedeckt. Sieben Gräben, jeder eine Meile von der andern entfernt, umgeben die Mauer, umgeben von einer Reihe von Marmorsäulen, strotzend von Juwelen, umgeben von Palmen, beladen mit Edelsteinen, Perlen, Silber. Zwischen den Palmen wächst der Wunderbaum, welcher statt der Früchte Kleider, Schmuck, köstliche Speisen hervorbringt.

Germanen kennen, wie Indier, Rabbinen u., einen solchen Baum. Es ist die Esche Yggdrasil, deren Zweige sich über die Welt ausbreiten und bis zum Himmel reichen, von seinen drei

Guten belohnt und die Bösen bestraft sieht, so ist die entscheidende Stunde ihres Schicksals noch nicht gekommen. Der höchste Hien unterscheidet deutlich das Gute und Böse; er haßt die Stolzen und hat Wohlgefallen an den Demüthigen; es ist fast kein Augenblick, in welchem ich den Hien nicht beleidigen könnte; ihn aber nicht zu beleidigen, ist doch das einzige Mittel, einen Augenblick der Freude zu haben in diesem elenden Leben! Es vergeht wie ein Traum, und der Tod kommt, bevor man von Leidenschaften frei ist." (Chiking.)

Bestimmter sind viele zerstreute Andeutungen, daß das höchste Wesen die tugendhaften Menschen, nachdem sie ihre sterbliche Hülle abgelegt, an seiner Seligkeit Antheil nehmen lasse. So von Fo-hi, Yao, Yu, Confucius zc., diese werden als Bewohner des Himmels angesehen, d. h. als Cheng, d. i. Günstlinge Gottes, mit dem und in dem sie Seligkeit genießen als eine Belohnung ihrer Verdienste und ihrer Tugenden. Auch der Glaube an Geistererscheinungen deutet darauf hin²¹⁾. (Mem. conc. II. 13. 14.)

Mit dem Tode löset der Körper sich in seine Elemente auf, um in neue Gestalten überzugehen; der ihm eigenthümliche Naturgeist (Hauch des Lebens), verschieden von Ling und Huen, weicht von ihm und verschwindet. Hat der Mensch während seines Lebens sich von dem (vernünftigen) Geiste, Ling, beherrschen lassen, hat die Macht des Gedankens im Herzen gewaltet, so wird er zum Chien, Seligen, und genießt bei Changan eine angemessene Seligkeit, so daß ihm nichts mehr zu wün-

---

21) In der Japanischen Sinto-Religion scheint, so viel uns davon bekannt ist, kaum eine Ahnung von einem höhern Jenseits und einer wahrhaft innern Heiligkeit zu liegen. Ein viel höheres, geistigeres religiöses Bewußtsein, das keine Vergötterung der Natur kennt, zeigt sich auf den westlichen Inseln der alten Welt: Schottland, Irland zc. in Ossians hohen Geistergestalten.

ach unendlich entfernt. Meine Seele müsse zu dem
Hem Geiste Gottes zurückkehren und dann mein Körper
zu Staub werden. Wer sich im Leben dem höchsten
zweiheilt hat, soll (nach dem Tode) in ihm aufgehen,
derum weder der Geburt, nach dem Tode, noch der
Erhaltung oder Vermehrung unterworfen seyn.

Die Seele des vollendeten Weisen (Upn. I. 291. 92,
10) wird nach dem Tode seines Leibes ganz Lichtwesen;
er steigt mit Blitzesschnelle zum Paradiese Brahm's empor,
wo sie ewig mit Brahm vereinigt bleibt, und so lange der
Welt der Zeiten währt, keine neue beschränkende Einkör-
nung mehr zu befürchten hat. Hingegen die Seelen derje-
nigen welche Handlungen der Wohlthätigkeit und Frömmig-
keit doch nicht ganz uneigennützig, sondern zum Theil des
Lustwillen üben, werden nicht ganz in Lichtwesen verklärt,
sondern bleiben rauhigt, und steigen nicht weiter als bis zur
Höhe des Mondes empor, zu der Gesellschaft der Genien,
wo sie in ihrem Leben dienten. Auch bleiben sie daselbst
immer, sondern wenn nun die Zeit ihrer Belohnung ver-
strichen ist, müssen sie sich neuen Verkörperungen unterziehen und
dann wieder auf die Erde zurück. Die Seelen endlich derer
, welche Böses thaten, stürzen, so wie sie in den Luft-
ausgehauht werden, weil sie sich nicht weiter zu erheben
konnten, alsbald wieder auf die Erde zurück, wo sie als nie-
deres Gewürm, Schlangen, Skorpionen, Hunden ein neues
Leben beginnen.

Die Buddhistische Fo-Lehre der Chinesen stimmt damit überein,
Fo ist deswegen geboren, um die Welt zu erlösen, und
den Menschen wieder auf den Weg des Heils zurückzuführen (s.
oben), welche sich davon verirret haben. Ihm haben sie die
Ursache ihrer Sünden zu verdanken, wie auch die Wieder-
geburt, zu welcher sie bestimmt sind. Denn nach dem Tode
wird sie entweder Strafen wegen der Lasten, oder Belohnungen

wegen der Tugend zu erwarten, und die Dornen, welche in den Lasterhaften oder Tugendhaften bestimmt sind, haben sie nicht in den Gräbern ihres verdienstlichen oder schlechten Lebens. Bei den Leichenbegängnissen eurer Verwandten müßt ihr die seidene Kleider zc. verbrennen für das künftige Heil der Seelen, und um durch diese Opfer ihnen die achtzehn Höllen zu machen; sonst habt ihr nach dem Tode selbst die größten Schmerzen zu erdulden. Eure Seele hat eine lange Wanderung zu stehen, und muß in sehr vielen Thieren ihren Aufenthalt nehmen, und ihr werdet nach und nach bald in der Gestalt eines Maulwurfs, Pferdes, Hundes, einer Ratte u. a. Thieren, die noch viel verachteter und abscheulicher sind.*

§. 35. Wie das irdische Leben dem Parzen der Menschen zum künftigen Heil oder Verderben („zu beiden Schicksalen“) so ist der Tod ihre Erlösung von dem Strickle. In einem neuen, seligen Leben, das durch Reinigung zu erlangen ist, belohnen die Guten nach dem Tode belohnt, die Bösen bestrafen, dadurch geläutert und zur Versöhnung und Seligkeit geführt werden. Der treue Kämpfer, der durch Tilgung des Bösen wider Ahriman und seine Dämonen eifrig stritt, hat den Tod zu fürchten, der überhaupt nichts ist, als die Trennung der Seele (Geist) von dem Körper. Jener kehrt zum Himmel zurück; dieser wird Staub, aber dereinst neu belebt (Seele 17) wieder verehnet.

Eigenthümlich ist die Ansicht; daß die Seele sich bis nach dem Tode noch in dem Leichnam aufhalte. Am ersten Tage verweilt sie am Orte des Sterbens kraftlos hin und her, am zweiten am Zahnmarg, dem Orte, wo sie zuerst hingestellt wird, am dritten nach dem Dakhmé (Begräbnißplatz) kommen, wo

17) Man lege ihr einen feinen ätherischen Körper bei, daher sie nach dem Tode noch Nahrung genießt; die des Gerechten tadellos, die des Sünders ist Fäulniß wie die

ritten aufhalten. Im Sadder Ban-Dehesch fragt
en Drmuzd: „Wenn der Mensch stirbt, wo bleibt
die erste Nacht? Antwort: Neben dem Haupte des
und genießt alles Gute, welches der Mensch wäh-
Lebens auf der Erde gethan hat. Die zweite und
t, dieselbe Frage und Antwort. In der dritten Nacht
in den wohlriechenden Bäumen, deren Duft sie ein-
gt dann empor, und mit ihr ihr eignes Geseß (Ge-
rein und lichtglänzend wie Gorosch (der himmlische
dem die Dew's zittern), oder die guten Thaten,
Menschen nachfolgen. Und die Seele des Gerechten
er bist du? Ich bin dein eignes Geseß, ich bin das,
eines gesucht, dein reiner Gedanke, dein reines Wort,
Wirken, dein reines Geseß. Wegen dessen, was
hast, bin ich jetzt so vortrefflich, so heilig, so rein;
dem Dufte, siegend, über alle Furcht hinaus. Die
dann einen Schritt und setzt sich an den Ort des
dankens, einen zweiten Schritt und setzt sich an den
einen Wortes, den dritten der reinen That, und geht
vierten ins Urlicht. Bei den Bösen ist Alles ent-
t, bis in die Urfinsterniß. Um die Seele gegen die
schützen, dienen tägliche Gebete der Verwandten und
eine Art Seelenmessen).

der Mensch gestorben (antwortet Drmuzd dem So-
Vendidad Farg. XIX.), so machen sich Dew's,
Geseßes Lehrer, über seinen Leichnam her und be-
drei Tage lang von einem Ende zum andern. Beim
des Tages (Morgendämmerung), wenn Mithra in
anze sich über die Lichtberge hebt und die Sonne in
glänzt, macht sich der Dew Baziresch (b. h. Ahria-
ner, der mit Mesosch die Leichname besitzt) auf, um
der Gottlosen (der Derwands, Dew-Anbeter und
lager), nachdem er sie gebunden hat, zu zernichten.

Brücke wie ein zweischneidig Schwert ist¹⁹⁾, und mit ihr böser Führer (Kedar) entgegen eilt) stürzen in die Zahl (Hölle), wo Ahriman den Sünder mit bitterem höhnt, weil er seine Gesellschaft und seinen Schlund der zenden Wohnung der Herrlichkeit Ormuzd's mitten unter listigen Geistern vorgezogen. Darauf läßt er sie mit Speisen; Ardibehesht aber verbietet, daß die Strafe mit Laster übersteige. Es giebt Sünden, für welche die Erde der Brücke bestraft wird. Dann werden die andern Sünden gewogen, und sie geht in die Wohnung der Sünder oder Verdammten. Die Zend-Lehre kennt nur Einen Seligkeit (und nicht wie die Hindu-Lehre abgestufte Stufen), doch richtet sich die Dauer der Höllenstrafen und Aufenthalts im Duhzahl nach der Größe und Menge der Sünden. Jeder Sünde ist im Gesetz eine gewisse Anzahl der Strafe zuerkannt. (Die Todsünden (Tanafur) sind solche, die nicht über die Brücke lassen.) „Wer sein Wort nicht hält; wer seine Hand in die Hand eines andern legt; Treue in Herzen etc. soll mit 300—1000 jähriger Strafe belegt werden; doch kann er dieses durch eine gleiche Anzahl Riemenstreiche, die er hier büßen muß, oder mit einem von gleicher Zahl Derems (kleine Münze) abwehren, wenn er sich dann bessert²⁰⁾.“ (Vend. Farg. IV.)

19) S. unten Muhamed's Lehre.

20) Die Nordische Religionslehre bekennt eine Unsterblichkeit der menschlichen Seele, einen Zwischenzustand, Gericht und Belohnung. Wenn die Menschen sterben, so kommen alle, die als Helden im Kampf gefallen, nach Valhalla, einem Pallast mit 540 Thüren, die über die Goldbrücke, Gjallar, nach Niflheim, das Reich der Toten (= Hölle) in der neunten Welt. Dort bleiben beide Theile der Seele (= Seele) in der neunten Welt. Dort bleiben beide Theile der Seele (= Seele) in einer Art von Schattenreich: Scheol, Hades) die dort wohnt Lebensweise fort, und finden die Befriedigung ihrer Wünsche (nicht Strafe). Letztere verträumen ihr Leben still und

er die Seelen, welche ihre Strafzeit überstanden haben, in Zeit zu Zeit eine Befreiung statt finden, wozu die gute und guten Werke ihrer Anverwandten und anderer Menschen beitragen können. (Wer sieht hier nicht die

einst auf Erden; erstere (die Einherjar) trinken Meth, Bier, Trinken ihnen die Walkyren (Schlachtenlenkerinnen) reichen, essen und trinken, in Gesellschaft des Odin (der aber Wein trinkt und nicht ist), sterben, tödten sich und werden wieder lebendig. Dies dauert bis zum Untergange der Welt, Ragnarok (Götterdämmerung). Das Schicksal der Riesen ist nicht ohne Schuld der Götter mächtig geworden, die Gewalt des Bösen hat auf Erden zugenommen. Erst nach dem letzten Winter, dann blutige Kriege, alle Bande zerreißen, die Götter stürzen ein; dann kommt Surtur, Herrscher in Muspelsheim (den) nebst Loki und seinem Geschlechte zum Kampfe heranzutreten, von Feuerflammen umgeben, die Brücke Bifrost zerbricht unter ihren Füßen, in einer furchterlichen Schlacht reiben sich alle Götter. Himmel und Erde gerathen in Brand, die Sonne wird schwarz, die Sterne fallen vom Himmel, die Erde, nicht mehr von der Hand gehalten, sinkt ins Meer. — So endigt sich die Nordische Darstellung von der Entstehung und dem Untergange der Welt, eben so dramatisch wie die Parthische, aber noch poetischer bei einer Objektivität der Bilder, von welcher Zoroaster weit entfernt ist. — Aber der oberste Weltherrscher lebt noch, dann erst werden die Seelen der Guten von den Bösen gesondert, jene in den über den Asen-Himmel liegenden unzerstörten Vidbläen (blauen Himmel) nach Gimle in Sonnenfeuer glänzend, wo der schimmernde Goldpalast Aintarviflun, auf dem Berge des Bergnügens, herrliche Saal Brymir, wo die köstlichsten Getränke, der Saal Svandri, von rothem Golde erbaut; die Guten und Frommen genießen hier die höchsten Freuden in Alfadur's Gesellschaft; die Bösen (Meineidige, Mörder, Verführer) müssen im Schlangensaal furchterlichen Nastrond (Nastrand, Leichenstrand) in Giftströmen sterben. Endlich steigt aus dem Meere eine neue Erde hervor, die die Menschen tragen unbesät Früchte, alles Böse ist verbannt, Götter und Menschen leben friedlich und ewig beisammen. (S. Edda 44. Vgl. S. 130.)

Grundgeder wie des Fegefeuers, so der Erdmännchen (in der hiesigen Kirche). Daß diesen Darmuzd-Dienst (Dienst dem Götzen, nach ihm und die Gerechten in der Welt) (Zend-Avesta II. p. 149.) Durch 30 heilige (die den Ized Dohman, der die gereinigten Seelen wieder pflegt und sie zum Sorotmann führt) tüchtigen Vätern, Vätern für ihre Kinder 60 Tanafurs, d. h. den ihnen 60 Sünden vergeben, welche nicht überlassen; für die Großväter bringen die Enkel 30 Tüchtigen damit 50 Tanafurs, und so werden alle Vermerkmale bestimmt. (Vend. F. XII.) In einem jüngeren Gebete (Zend-Avesta II. 173) wird die Beschäftigung auf die 5 letzten Tage des Jahres gefestigt, 5 Tage vorher flatten die Seelen der Seligen bei Verwandten Besuche ab, daher diese 10 Tage (Gathah) Feste gefeiert werden: „Darmuzd entleert (Zend-Avesta gottesdienstliche Gebräuche) in diesen 5 Tagen den eingeschlossenen Seelen werden von Ahriman's Plage wenn sie Buße thun, und sich ihrer Sünden schämen, wenn himmlische Natur an; ihre eignen und ihrer dienstvolle Thaten sind die Lösung; alle übrigen Duzahl zurück. Dies thut Darmuzd ein Jahr um. Die Seelen, deren Verbrechen zu groß ist (wie die und Meschiane), müssen bis zur Auferstehung der Duzahl verweilen. — Feuer als Strafmittel kommt erst am Ende der Welt vor; Ausdrücke, wie: die brennen, würden mit Fäulniß gespreiset, sind nicht richtig zu nehmen, wie die biblische Finsterniß, Heulen klappern, der Wurm, der nicht stirbt und das Feuer verlöscht. Mth. 25. Marc. 9.

Uebrigens sind nach der Zend-Lehre die Höllen für die beharrlich Bösen nicht ewig, denn endlich in diesen, selbst bei Ahriman die Macht und Wirk

rochen, folglich hören auch die Strafen auf, und eine Verſöhnung des Kampfes und Zwiefpaltens und eine Vernichtung des Böſen und Uebels tritt am Ende der dann erſcheint Coſtoſch, der Wiederbringer der Heilig- die ganze Welt glücklich machen und reinigen wird.“

5. Die Unſterblichkeits- und Vergeltungslehre bei ſen enthält keine Spur von der Seelenwanderungs- und ſpricht ſich weniger, als man bei würdigen Be- von Gott vermuthen ſollte (ähnlich dem N. Teſt.) in r Form aus. Es wird zwar geglaubt, daß die ch dem Tode in den Himmel gehe und der Leib r mit der Erde verbinde; ihr Lohn aber darin be- t dem Himmel wieder vereint zu werden und im der Menſchen fortzuleben.

enn ihr begreift, daß Tien einſt die Böſen ohne Born ird, ſo werdet ihr auch begreifen, daß, wenn er ſie nicht ſtraft, keine weichliche Nachſicht ſeinen Arm hielt. , welchen ſeine Weiſheit beſtimmt hat, iſt noch nicht t, wird aber unfehlbar eintreten. Denn „wie ein dem Körper folgt, und das Echo der Stimme, eben Belohnung der Tugend und Strafe dem Laſter.“ — einen geraden Weg; folgt man ihm, ſo iſt man entfernt man ſich von ihm, ſo macht man ſich un- Deshalb vereinigt ſich Tien mit dem Menſchen und t ihn, daß er beſtändig auf der Bahn verharre, die rbllichkeit führt. — Den Confucius hat einſt ein Schü- zu lehren, gut zu ſterben. Du haſt noch nicht ge- wortete jener, gut zu leben, lerne das, und du wirſt lehen, gut zu ſterben.“ (Chouking.)

e Guten glücklich machen und die Böſen beſtrafen mit : das iſt die beſtändige Regel, die der Himmel be- Wenn man auch nicht immer in dieſer Welt di:

Guten belohnt und die Bösen bestraft sieht, so ist die entscheidende Stunde ihres Schicksals noch nicht gekommen. Die höchste Lien unterscheidet deutlich das Gute und Böse; sie hat die Stolzen und hat Wohlgefallen an den Demüthigen; sie fast kein Augenblick, in welchem ich den Lien nicht beleidigen könnte; ihn aber nicht zu beleidigen, ist doch das einzige Mittel, einen Augenblick der Freude zu haben in diesem Leben! Es vergeht wie ein Traum, und der Tod kommt, bevor man von Leidenschaften frei ist." (Chiking.)

Bestimmter sind viele zerstreute Andeutungen, die die höchste Wesen die tugendhaften Menschen, nachdem sie ihre sterbliche Hülle abgelegt, an seiner Seligkeit Antheil nehmen. So von Fo=hi, Yao, Yu, Confucius u., diese werden die Bewohner des Himmels angesehen, d. h. als Ching, d. i. die Sprache Gottes, mit dem und in dem sie Seligkeit genießen. Eine Belohnung ihrer Verdienste und ihrer Tugenden. Der Glaube an Geistererscheinungen deutet darauf hin (Mem. conc. II. 13. 14.)

Mit dem Tode löset der Körper sich in seine Elemente um in neue Gestalten überzugehen; der ihm eigenthümliche Naturgeist (Hauch des Lebens), verschieden von Ling und Chi, weicht von ihm und verschwindet. Hat der Mensch während seines Lebens sich von dem (vernünftigen) Geiste, Ling, herrschen lassen, hat die Macht des Gedankens im Herrn gewaltet, so wird er zum Chien, Seligen, und genießt bei ihm eine angemessene Seligkeit, so daß ihm nichts mehr zu

-
- 21) In der Japanischen Sinto-Religion scheint, so viel uns bekannt ist, kaum eine Ahnung von einem höhern Jenseits und wahrhaft innern Heiligkeit zu liegen. Ein viel höheres, geistlich-religiöses Bewußtsein, das keine Vergötterung der Natur zeigt sich auf den westlichen Inseln der alten Welt: Schottland u. in Ostiens hohen Geistergestalten.

übrig bleibt. Hat aber die Naturgewalt (Seele, Huen, u. Trieb) gewaltet, so wird er ein Ehen, Ehen, d. h. elwesen zwischen den Menschen und den Seligen, ein Lust- , welcher beständig nach geistiger Existenz strebt und, von nerung an die irdische Leidenschaft gequält, die Menschen Leidenschaft warnt. Von seinem freien Willen und Handeln ,t es dann ab, ob er sich zur vollen Seligkeit erhebt, oder) Stolz, Eigenwillen und Ungehorsam in Unseligkeit ver- 22). (Windischmann's Philosophie und Schmitt's Uroffen- ng.)

Unter den Griechen lehrte Pherecydes, der Lehrer des Pythagoras, † 535 v. Chr., die Unsterblichkeit der Seele und zwar, wie Cicero meint, zuerst: Pherecydes Syrus primus dixit, animos esse hominum sempiternos.

Nach Pythagoras ist die Seele ein Ausfluß, Ausströmung (Emanation) des Aethers, d. h. der allgemeinen Weltseele, mithin göttlicher Natur (Ap. Gesch. 17, 28. 29) und unsterblich. (Cic. de Nat. D. 1, 11, Pythagoras censuit, animum esse per naturam rerum omnium intentum et commeantem ex quo animi nostri caperentur. Diog. Laert. VIII. 28. ἐδόκει αὐτῶ, εἶναι τὴν ψυχὴν ἀπόστασμα αἰθέρος — ἀθάνατόν τε εἶναι αὐτήν etc.)

Socrates erklärt nicht allein, daß die Seele göttlicher (dämonischer) Natur und unsterblich sey, sondern giebt auch als Gründe an: a) ihre Einfachheit und Unabhängigkeit vom Körper; b) den Sinn für das Unendliche, welcher ihrem Wesen eingebildet ist, und also selbst eine Unendlichkeit ihres Wesens verräth; c) die Idee des Ewigen, die ihr angeboren ist; d) das Verlangen nach Unsterblichkeit, welches den edelsten Seelen am meisten eigen ist. Vergl. Plato's Phaedon, Xen. Mem. IV. 3; Cic. de senect. 22, wo dieser die Stelle des Xenophen, der den ältern Cato auf seinem Sterbebette seinen Kindern sagen läßt, daß er glaube, die Seele werde erst nach Befreiung von dem Körper (omni admixtione corporis liberatus) frei, rein und weise werden (purus et integer esse coepisset, tum esse sapientem), und dabei auf den Schlaf hinweist, wo die Seele so manchen Blick in die Zu-

I. Sieg des Guten, Auferstehung, letztes Weltuntergang.

Während des letzten Zeitraums, wenn die Bosheit und Laster die Oberhand zu erhalten, Tugend und Recht fast ganz zu verschwinden, wird Gott den Menschen einen Erlöser senden, der dem Bösen wehret, und wenn auch zur Weltdauer bestimmte Periode verlaufen wird die Erde und das Weltgebäude vernichtet, das Gute siegen und das Reich Gottes verherrlicht werden.

§. 37. Da die Körperwelt dem Hindu wie dem nicht als Zweck an sich erscheint, sondern nur als Mittel zur Bekämpfung, so war ihr eine Zeitdauer bestimmt, nach deren Ablauf jener Zweck erreicht seyn würde und sie aufhören würde. Diese Zeitdauer ist von Ethummescha auf 12000 göttliche Jahrwe, welche eben so viele gewöhnliche Jahre festgesetzt.

„Ethummescha spricht ferner im Sastra: Ich will die gefallenen Geistern nach meiner Gnade einen gewissen Zeitraum festsetzen, den ich in vier Weltperioden, Zeitalter (Kalpa) theile. Im ersten soll ihre Prüfungszeit in den Wanderungen 100,000 Jahre lang dauern; im zweiten soll ich ihre Prüfungszeit auf 10000, im dritten auf 1000, im vierten auf 100 Jahre abkürzen. — Wenn nach Voll-

---

Kunft thue (sutura prospiciunt). — Dagegen hielt Epikur die Seele für körperlich, entstanden und sterblich, weil sie notwendig aus Atomen (wenn auch aus den feinsten) zusammengefaßt seyn müsse, da außer den Atomen und dem Raume nichts Daseynliches sey; folglich aber trete mit dem Tode völlige Vernichtung ein, daher sey der Tod kein Uebel: denn er sey nichts. (Laert. X. 128, 65.)

vier Weltalter die Geister meine Gnade und mein Er-
na benugt haben, und durch dich, Wischnu, von ihren
en gereinigt worden sind, so sollen sie in meine Gegen-
wieder zugelassen werden. Diejenigen aber, welche nach
es dieser Zeit die acht Welten (Bobuns) der Züchtigung
Prüfung noch nicht durchgegangen und noch nicht in die
(die erste der Reinigung) eingetreten sind, sollst du,
a, mit meiner Macht bewaffnet, auf ewig in die Fin-
(Onderah) hinabstürzen und dann die acht Welten der
gung zerstören. Du aber, Wischnu, sollst die sieben Wel-
r Reinigung noch eine Zeitlang erhalten, bis die Geister,
sich meine Gnade zu Nuge machen, von ihren Ver-
gen gereinigt sind. Nachdem dies geschehen, und sie in
vorigen Zustand zurückversetzt und in meine Gegenwart
ffen sind, sollst du, Schima, sie auch zerstören, und sie
nicht mehr seyn.“ — In der Erklärung, welche die
ninen dem Holwell hierüber geben, heißt es: Als die ge-
:n Geister aus dem Onderah erlöst waren, gaben sie, bis
e Anführer, gerührt von Ekhummescha's Erbarmen, ihre
zu erkennen, und sehr viele stiegen durch Beharrung im
: wieder durch die funfzehn Welten zu ihrem verlorenen
de empor. Im zweiten Zeitalter vermochte Moisasur
: so viel, daß ein Drittel die Strafe nicht achteten, son-
zum zweiten Mal trogte; das Alter der Menschen ver-
Moisasur auf 10000 Jahr, viele gelangten noch zum
rel. Im dritten Zeitalter brachte Moisasur die Hälfte der
nicht gereinigten Geister in den acht Straf-Welten auf
Seite. Die Zeit der Prüfung wurde auf 1000 Jahr
zt: doch gelangten noch viele zum Himmel. Im vierten
ter, in welchem wir leben, erlangte Moisasur so vollkom-
Gewalt über die Herzen der übrigen Geister, als da
h mit ihm zuerst empört hatten, wenige ausgenommen.
zeit der Prüfung wurde auf 100 Jahre beschränkt, doch

kamen noch Einige durch Reue und gute Werke, trotz den
 suchungen des Moiasur glücklich durch die acht untern Ebenen.
 Mit dieser Erklärung stimmt noch genauer der Avesta
 ein. Hier herrscht im ersten Zeitalter das gute (schöne)
 Prinzip allein, im zweiten wird das böse (zerstörerische)
 wirksam; im dritten herrschen beide gemeinschaftlich, im
 vierten bekommt das böse die Oberhand, aber am Ende desselben
 der Welt erscheint das gute siegreich. „Ormuzd, heißt
 Bun-Dehesch I., wußte, daß er 3000 Jahre allein regieren
 mußte, daß in den folgenden seine Wirkungen gemindert
 würden, daß dann Ahriman 3000 Jahre gegeben würde,
 aber Ahriman am Schlusse der Jahre kraftlos seyn würde,
 Vater des Bösen von den Geschöpfen geschieden werden
 Ormuzd siegen und das Gute die Oberhand erhalten.
 Beide Systeme, die das Böse eine Zeitlang herrschen
 (wie auch Osiris und Isis eine Zeitlang dem bösen
 erliegen), verkündigen eine außerordentliche Hülfe, ein
 freier von der Sünde.“

„In dem vierten Weltalter (Kali-Yug), in welchem
 jetzt leben, sagt das 12te Buch des Bagavadam, bei
 Eintritt die Tugend nur noch auf Einem Fuße (Frei-
 gegen die Armen) geht, wird sie auch diese einzige Ein-
 lichen. Eitelkeit, Habsucht und Geiz werden das menschliche
 Herz beherrschen. Alsdann wird Reichtum einen Verlust
 geben, die Menschen werden mit Verlust ihrer körperlichen
 freig, und ihre Leidenschaften desto zügelloser seyn. Un-
 heit der Sitten, ohne Mäßigung werden sie sich kein
 machen, Weiber, Kinder und Brahmen ohne Mitleiden
 morden.“

„Am Ende dieses unglücklichen Zeitalters wird
 sich in einen Reuter unter dem Namen Kalki (Calci,

---

23) Die Vermittlung Gottes, damit allen Menschen geholfen

Veln (zehnte Incarnation). Als unüberwindlicher Krieger er alle Bösen ausrotten, alle Laster tilgen und ein glückliches Zeitalter, wie das erste Alter der Welt, bringen. Jenes Zeitalter der Unreinigkeit wird aber ein Ende nehmen, wenn die sieben Sterne der großen sieben Altväter (der Vär oder Sonne, Mond und die Planeten) in gleichem Jahre des Thierkreises conjugiren.“

Nach Andern wird er auf einem geflügelten Pferde, Cas (s. die Abbildung in Paullinus syst. Brahm.), erscheinend in der einen Hand den Ring, in der andern ein Schwert, knechtisch und flammend wie ein Komet, haltend, mit welchem er die Gottlosigkeit zerstören wird, die in der Welt herrscht. In einem Streiche desselben wird er die Verfolger und alle Bösen vernichten, den Thron besteigen und achtzig Jahre mit solcher Gerechtigkeit und Gerechtigkeit herrschen, daß das goldne Zeitalter kehrt. Seine Nachfolger werden in seine Fußstapfen tretend in den folgenden 700 Jahren wird das Böse nicht mehr herrschend werden 21).“

ist auch dem X. und N. X. eigenthümlich, nur weit edler ausgedrückt und auf die innere Umwandlung, Wiedergeburt (*μετανοια*) bezogen.

Diese Idee vom Sieg des Guten über das Böse, des Messianischen Reiches (*ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, τῶν οὐρανῶν, τοῦ χριστοῦ*), wo alle Völker den wahren Gott verehren, ein neuer Himmel und eine neue Erde seyn, in welcher Gerechtigkeit wohnen, und kein Leid und kein Schmerz mehr seyn wird (2 Petr. 2, 13; Off. 21, 1 — 12), findet sich bei vielen Völkern, sie tritt stärker im X. und N. Test. hervor. Nach der Apocalypse wird am Ende der Messianischen Periode der Satan aufs Neue befreit, c. 20, ein neuer Kampf beginnt, er wird besiegt, auf ewig in die Hölle gestürzt, worauf die Auferstehung und das allgemeine Gericht folgt, die Welt durch Feuer zerstört wird. (1 Cor. 15, 24; 2 Petr. 3, 7 — 12; 1 Petr. 4, 7.) Eine Erneuerung der Welt, befreit von der Vergänglichkeit, ewige Seligkeit der Frommen und Unseligkeit der Gottlosen

Auf seinem Roffe wird Wischnu die gottlosen tödten und das ganze Menschengeschlecht vertilgen. Dabei dann auch die ganze Erde erbeben, umgewühlt und zerschmettert werden. Die Schlange Adiffeschen oder Wasugji, welche die Erde gleichsam in einem Zirkel umschlossen hält, wird zurückziehen, und die Schildkröte auf deren Rücken die Erde ruht, wird dem Grunde des Meeres zuweilen und verschwinden. Das Menschengeschlecht wird vernichtet werden und das letzte Weltalter zugleich mit der Sünde ein Ende nehmen. Die Erde nun durch Feuer, Wasser und Schwerdt vernichtet, soll ein neues Weltalter beginnen und eine neue Erde, ein neuer Himmel sollen ihren Anfang nehmen. (Pant. Syst. Br.) — Nach der Buddha-Lehre sind die Erdzerstörungen, und herrscht die Vernichtung vor, so geht sie durch Feuer unter, der Zorn: durch Wasser die Unwissenheit: durch Wind, d. h. sie gelangt zu einem neuen Zustand, um sich von Neuem mit Nothwendigkeit zu gestalten ²⁵).

samt den Teufeln in der Hölle. (ApoK. 20, 14. 15; 1. 2. Petr. 3, 13; Math. 19, 16 — 28; 26, 29; Joh. 3, 15; 1. Joh. 8, 19.) — Die Augsburg. Conf. u. d. Katech. Luth. Art. 21. lehren: Bei der Wiederkunft Christi werden alle Todten aufgeweckt, und jene verdammt als Jüdischen Irrthum, welche der Auferstehung der Todten eitel Heilige und Fromme ein Reichliches Reich haben und alle Gottlosen vertilgt würden.²⁶

25) Andere Ind. Systeme knüpfen die Erscheinung des Kalki am Ende der Welt, wobei die Einmischung buddhistischer Ideen kenntlich ist, auch eine Erscheinung des Buddha erwartet, dessen Lehre und Reich bis ans Ende der Welt bestehen soll. Den Upanishads und dem Castra des Brahma ist von dem Retter und Beglückter der Welt, oft aber von Ende der Welt Rede. — Die Wischnuiten, welche Wischnu oder das Wasu das Prinzip aller Dinge ansehen, lassen die Welt dadurch aufergehen, die Schwaiben durch Feuer.

er Bedang Schaster erklärt: Wenn die vier Jugs vollendet seyn, alsdann wird Rudras (Rutra, der fürch- b. h. Schiwa) einen Kometen unter den Mand setzen, Dinge in Feuer bringen und die Welt in Asche verwand- ird. Sodann wird Gott allein vorhanden seyn, denn erteie wird gänzlich vernichtet werden.

Nun vernehmet, heißt es Bagavadam XII., was der Bestuntergang sey. Die vier Weltalter, Sadrijugam's : , tausendmal genommen, machen einen Tag und eben eine Nacht Brahma's aus (oder 24 seiner Stunden). id jeder seiner Nächte (oder nach 1000 Sadrijugam's) ft dieser Gott. Was er geschaffen, wird zerstört und lt ist überschwemmt (verwüftet) während der Zeit (also adij.). Dreihundert fünf und sechzig Tage und eben so ächte machen ein seiner Jahre und hundert füllen sein is. Dann stirbt er und hundert Jahre lang wird es nicht

Dann steckt die Sonne alles in Brand. Ein verzehren- ter, das aus dem Angesichte Schiwa's ausströmt, verwand-

Kugeln in Asche, welche wüthende Sturmwinde durch- . Die von uns bewohnte Erde, von Grund aus um- , wird in den Wassern eines fürchterlichen Regens auf- seyn: darauf vertilget das Feuer die Wasser, und in der rstreuet, vereinigt es sich endlich mit dem Raum; dieser t dadurch seine Beschaffenheit, und wird endlich mit allen sichtbaren Wirkungen ins Wesen der Wesen, welches u ist, verschlungen.“ — Es bleibt, heißt es an einer

Stelle, nichts übrig, als Caylasa und Welkondam, die el des Schiwa und Wischnu, dann nimmt Wischnu ein von dem Baume Allameron, setzt sich in Gestalt eines :inen Kindes darauf, und schwimmt so auf dem Milch- indem er an der großen Behe seines rechten Fußes saugt. :fer Stellung bleibt er, bis Brahma aufs neue in einer a-Blume aus seinem Nabel herauswächst.

sondern 2262 = 5640 Jahr. Von der Schöpfung bis
wären dann 5825, oder 5789, oder 6229 oder 7489
verfloßen, nach jüdischer Rechnung 5603. Die älte-
lichen Theologen nehmen 6 Weltalter, à 1000 J., an.
vergl. hiermit die Berechnungen Bengel's, Jung's u. d.
Untergang der Erde.

Die nach Europa gekommenen Berichte sind theils
aus einer Quelle geflossen. So haben:

	nach Halhed,	nach Holwell,	nach De
Erstes Weltalter =	3,200,000	3,200,000	14,000,000
Zweites „ =	2,400,000	1,600,000	1,080,000
Drittes „ =	1,600,000	800,000	720,000
Viertes „ =	400,000	400,000	360,000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7,600,000	6,000,000	15,188,000

28) Solche ungeheure Zahlen kommen auch bei andern Völkern
Die alte Aegyptische Chronik, von welcher Georgius Syncellus
Fragment aufbehalten hat (s. G. Syncellus Chronographia
J. Guar, Venetiis 727. p. 40. 41.), rechnet 36525 J. als
des Aegyptischen Staates ($365\frac{1}{2} \times 100$ Kalenderjahre). Sie
grierten die Götter 33900 J., dann acht Halbgötter, dann
schen. Serobot II. c. 100. 141 ff. nimmt bis zur Dicht-
(700 J. v. Chr.) 11340 unter 331 Königen à 33 $\frac{1}{2}$ J. für
Generation, und Diodor II. 3. 43. 33000 J. an, sagt indeß
daß die Jahre von Andern nur für Monate angesehen werden.
Die Halbgötter wollen über 483000 J. astronomische und die
Babylonier (nach Berofus, s. Syncellus S. 28) 150000 J. be-
sitzliche Nachrichten haben, worüber indeß schon die Alten lachten,
de div. sagt I. 18; II. 46: Condemnemus hos aut stultitiam
vanitatis aut imprudentiae, qui 470 Millia annorum, ut ipse
cunt, monumentis comprehensa continent etc. Diod. lib. II.
Jackson (Chron. Alterth. Nürnberg. 756. S. 149) und Bailly
Geschichte der Sternkunde I. 174, II. 161 nehmen Tage statt
als Uebersetzungsfehler eines Wortes, das beides heißen kann;
machen jene Zahlen 1295 J., und ihr Anfang würde in die
zwischen Joseph und Moses fallen. Die 150000 J. über 11340

eine Mutter, mein Bruder, mein Weib, meine Freunde und erwandten²⁵). — Alsdann werden aller Wesen Wesen mit

1) Der Glaube an die Auferstehung der Todten ist nach den Rabbinen. (Eisenmenger II. c. 16) ein Hauptartikel des Gesetzes, wer ihn nicht annimmt, sey ein Gesetzes-Feind, und habe keinen Theil an der zukünftigen Welt. Der Grund, warum Moses ihn nicht bestimmter gelehrt, liege in des Gesetzes Gebrauch, bei geheimnißvollen Dingen kurz zu seyn. Moses mündliche Traditionen hätten ihn ausführlicher dargestellt. Ueber die Zeit der Auferstehung sind die Ansichten getheilt, Einige behaupten nach Jes. 18. 3, c. 66, 5, wenn der Messias erscheinen und die Israeliten versammelt haben werde, Andere 40 Jahre nach dieser Versammlung (Ps. 147, 2. 3.); Einige lassen erst die Gerechten, oder bloß die Israeliten (weil sonst die Erde nicht Raum hätte), Andere alle auferstehen; Einige behaupten, Gott erwecke (Jes. 26, 19; Ez. 37, 13), Andere der Messias (Ps. 72, 17; 93, 2; Jes. 52, 13), nachdem er alle Bösketer zum Dienste Gottes (Jeph. 3, 9) gebracht. Als Mittel wird (l. c. S. 987) angegeben: durch einen Thau, der vom Himmel oder vom Haupte Gottes fällt (Ps. 68, 10; 24, 5; 36, 10; Richter 6, 24; 1 S. 25, 29; Jes. 57, 16), oder durch Posaunenschall (Jach. 9, 15; Ez. 37, 12—14), den Gott siebenmal ertönen lassen werde. Die Todten werden mit denselben Leibern, derselben Seele und demselben Temperamente auferstehen; diejenigen Rabbinen, welche eine Seelenwanderung annehmen, erklären auf den Einwurf, daß die Seele bei der Auferstehung doch nicht in vieten Leibern zugleich seyn könne, sich für den ersten Leib. Dann werden die Auferstandenen essen und trinken (Jes. 66, 11) und Gott lobsingen, ihre Anverwandten und Freunde wieder erkennen, keine Fürsten und Herrscher werden mehr seyn. Dagegen behaupten Einzelne: „In der künftigen Welt wird weder Essen noch Trinken seyn, weder Kleid und Jorn, noch Lob, sondern die Gerechten sitzen, und haben ihre Kronen auf ihren Häuptern und genießen den Glanz der göttlichen Majestät. — Nach der Auferstehung erfolgt das jüngste Gericht, bei welchem Fromme und Gottlose im Thal Josaphat versammelt, die Bücher aufgethan und jeder nach seinen Werken den Himmel oder die Hölle empfangen wird. Einige begnügen sich indeß mit dem Gerichte, welches gleich nach

der Menschen, göttlicher Mensch, Sohn des Himmels, vollkommener Mensch, Erstgeborener, der erbabenste der Menschen ist, die Welt erneuern, die Sünden der Welt büßen, unter Schmerz sterben und den Himmel öffnen soll. (Vgl. Conc. und Schmitt's auf diese Schriften der Missionäre Peking gegründete „Uroffenbarung.“) Ob sie aber alle in „den großen Heiligen“ beziehen, ob die Missionäre diese Ansichten hineingetragen, ob eine Incarnation des Buddha gemeint ist, müssen wir unentschieden lassen. Die „Heilige“, wie überhaupt die Weisen, von Jungfrauen die durch die Kraft des Himmels empfangen, daher Göttin, Himmelsöhne heißen, liegt in der Ansicht mehrerer Völker die Chinesen beginnen damit ihre Dynastien-Geschichte

§. 38. Die Zend-Bücher lehren, daß in den letzten tausend Jahren, wo Ahriman auf Erden die Oberherrlichkeit gewinnen, und die Menschen unsäglich plagt wird, ein Erlöser kommen ²⁹⁾ und die Menschen aus der Hand der Dämonen

29) Bei den Hindu's ist dieser Erlöser ein Mensch geworden Vishnu; bei den Persern ein Mensch, wunderbar geboren, welchen Ormuzd wirkt. Die Zeitbestimmung ist bei beiden wenn Sünde und Elend überhand nehmen. — Die Rabbinen die Messias-Idee des N. Test. eigenthümlich ausgeführt reden von einem doppelten Messias. Wenn der erste auftritt nach Einigen aus dem Stamme Josephs, nach Andern Er werden Heuchelei und Verführung, Krankheit und Landplagen sehen, der Antichrist geboren werden. Er wird mit seinen Pfaffen, sein Leben dabei verlieren, durch sein Blut wird das Volk Gottes gesühnt. Dann wird der zweite Messias, ein Davids, oder David selbst kommen, sich zu Jerusalem nieder setzen und den Antichrist und den Sammael besiegen, das Reich Davids stellen und den Tempel wieder erbauen. (Eisenmenger II. c. 10.) Die Messias-Idee in Daniel und den Apokryphen: nach dem Drangsal tritt das Messiasreich als fünfte Monarchie ein, c. 2. 7, 26; 12, 1; mit Auferstehung und Gericht verbunden, c.

frien,
den so
wasser,
2
Welt
und di
zweite
wozu
vier 6
§
Erde
den 2
breite
2
das Er
wird
und t
dann
von l
und d
Card
die R
Schaff
Plage
Hidab
schlägt
die 2
Baffen
Dicht
de
1.
30) 2

ieser Weltversammlung wird der Davand zu den Gerechten, daß Freund er hier war, sprechen: Ach, warum hast du mich auf Erden, da ich doch dein Freund war, nicht gelehret, mit Reinigkeit handeln! Du, o Reiner, hast mich nicht zum Guten geleitet, und darum bin ich nun nicht unter diesen Seligen. —

Darnach werden die Thaten gewogen und die Gerechten von Bösen von einander geschieden werden. Sossiosch wird, auf Befehl des gerechten Richters Drmuzd, von einem erhab-

---

wie Rebel verschwinden.“ „Auf den ersten Schall der Posaunen (vom Eng! Isafil geblasen) wird Alles, was im Himmel und auf Erden ist, entseelt dahin sinken, auf den zweiten werden alle Todten auferstehen. Dann kommt das Weltgericht, der Tag, an welchem keine Seele für die andere genug thun kann, an dem keine Fürbitte statt finden, keine Vergeltung angenommen wird (S. 8), an dem sich sogleich der Unterschied zwischen Guten und Bösen zeigen wird, indem einige mit weißen, andere mit schwarzen Gesichtern aufstehen werde (S. 61). Acht Engel werden den Thron Gottes tragen (S. 598). Die Menschen werden dann von ihren Schutzengeln (deren jeder zwei hat, welche seine guten und bösen Werke aufschreiben), vor Gericht geführt, und ihnen das Buch ihrer Thaten in die Hand gegeben und zwar den Frommen in der rechten, den Bösen in der linken (S. 289, 557, 598). [Ueber das Buch der göttlichen Rathschlüsse oder der aufbewahrten Tafel vgl. Ps. 69, 29; 139, 16; Dan. 12, 1; 1 M. 32, 32; Mal. 3, 16; Luc. 10, 20; Phil. 4, 3; 2 Tim. 2, 19; Dff. 3, 5; c. 5, c. 13, 8; 17, 8; 20, 12. 18; 21, 27]. Diese Thaten werden auf der Wage genau abgewogen. „Glückselig, deren gute Thaten die Wagschale (Gottes) beschweren; verloren gehen die, deren Wage zu leicht erfinden worden.“ (S. 142, 344). Hierauf gehen die Frommen ins Paradies, „welches so breit ist wie Himmel und Erde“ (S. 64, 562) und die Bösen in die Hölle, „den feurigen Schlund, das höllische Feuer, Gefängniß,“ die „jammervolle Straße,“ dahin ist eine Brücke (s. oben die Parsen) so schmal wie die Schärfe eines Scheermessers,“ worüber die Gläubigen von Engeln geleitet, glücklich gelangen, von wo die Ungläubigen von jenen verassen, in den Abgrund stürzen.

Sosiosch wird aber nicht bloß als Erlöser der Menschheit und Ueberwinder der Dämonen dargestellt, sondern auch als Richter des Todes und als Richter der Welt.

Im Bun-Dehesch XXXI. werden die Ereignisse vor und bei der Auferstehung ausführlich beschrieben, in der Folge selbst sollen sie erst in den Zustand der ersten Menschen treten: „So wie Meschia und Meschiane, Erdengestirne (aus der Erde gekommen waren), zuerst vom bloßen Wasser trinken lebten, nachmals festere Nahrungstheile und Früchte, dann Milch und endlich Fleisch genossen, so werden die Menschen, welche durch die ganze Zeitdauer von ihnen belebt werden, zuerst Fleisch, dann Milch und Früchte zu ihrer Nahrung nehmen, bis sie wieder dahin gebracht werden, daß sie nichts wie Wasser leben“³¹).

„Im Jahrtausend Oschedermah wird noch Kraft der Natur seyn, aber abnehmen, die Menschen werden zu Wasser g-

nigung ging, senkten sich die drei von J. gekommenen Keime ins Wasser. Jedes bewahren sie, bis drei Mädchen sich in diesem Wasser baden, die drei Keime aufnehmen und die Söhne des J. zur Welt bringen werden. Zend-Avesta Rhode bemerkt dabei, daß Sosiosch u. als Sohn einer erweckt werde; Oschederbami (bami = Land, mah = vom Lande (des Wassers) Ranse, d. h. seinen Ufern aufgehen. Im Vendidad scheinen beide des Sosiosch Ketter, in Debesch sind alle drei Zoroasters Söhne (Nachkommen).

- 31) Theopomp (Zeitgenosse Philipp's von Macebonien) versichert die Menschen nach der Magie-Lehre wieder leben und seyn würden (Diog. Laert. Pronom. Plat. de Isido), und teles, daß nach Zoroaster eine Zeit des Schicksals komme, da man, nachdem er Hunger und Pest über die Erde geschickt, diese Geißeln selbst aufgerieben würde; darauf solle die Stadt und gleich, einer einzigen Stadt ähnlich, und die Menschen zusammen leben und nur eine Sprache führen, keine Nahrung brauchen und keinen Schatten mehr werfen würden.

chte Tische bringen; Eins wie das Andere essen
Ende der Tage sehen. (Sie werden den Gottes-
blässigen: drei Tage und drei Nächte nur Ein-
igen, Reines und Unreines essen und sich am Ende
en: Sosisch wird plötzlich und unermuthet erschei-
en werden sie vom Fleisessen zu Milch und Baum-
wenden und endlich Wasser trinken. Im letzten
Erscheinung Sosisch wird der Mensch ohne alle
en. Alsdann werden die noch Lebenden sterben,
Todten aufzustehen. „Sosisch wird die Todten
geschrieben steht: Zoroaster fragte den Ormuzd und
Wind führt den Staub des Körpers mit sich fort,
nimmt ihn auf; wie soll der Leib denn wieder wer-
der Todte auferstehen?“ Auf diesen Einwurf
d darauf hin, daß er es sey, der Himmel und
en und das Samen Korn, welches in die Erde ge-
erwachsen, und sich reichlich vermehrt; der den
icht, die lebendige Frucht in die Mutter legt, den
ern und Wurzeln gegeben u. und daß dieselbe
den Körper des Menschen wieder in seinen vorigen
ellen könne. Die Elemente werden die Theile
ückgeben. „Ich bin Schöpfer aller Wesen. —
ge auf und versuche Auferweckung. Umsonst wird
en; keinen Leichnam wird er beleben können. Ge-
Sehnen und Adern bekommen. Denn um diese
von der verklärten (himmlischen) Erde die Ge-

ben Einwurf: Ist möglich, werden sie spottend fortfah-
n wir Knochen und dürrer Staub geworden, daß wir
: neue Schöpfung in ein neues Leben treten können? soll
antworten: Wenn ihr auch zu Steinen, zu Eisen oder
noch kälteren geworden wäret, welches nach eurer Mei-
st auferstehen kann, so würde die Auferstehung doch er-
oran).

beine kommen: vom Wasser das Blut, von Pflanzen das
vom Feuer das Leben, wie bei der Schöpfung der Dämonen.

Wenn die Theile auf diese Art wieder vereinigt
wird der Körper gebildet, die Seele wird ihn wieder
und beziehen. („Wenn bei der Auferstehung die vereinigten
mente den Körper wieder bilden, wird der Ruah wieder
men.“) Zend-Avesta II. p. 412. Eulma-Eslam
Anhang I. 258.

Im Vendidad Farg. XIX. fragt Zoroaster den
„O Drmuzd, der du alles weißt, werden die reinen
beiderlei Geschlechts wieder auferstehen? Werden die
Anbeter der Dämonen, wieder auferstehen? Wird man
Erde, die Drmuzd geschaffen, Wasser fließen und
sen sehen? Alles, sprach Drmuzd, wird auferstehen
leben. Die Todten werden aufleben durch den Saft des
baumes³³⁾ und die Milch des Stieres Hezeiosch, (S
Sarsesof³⁴⁾). Rajomorts wird zuerst erweckt, der Erste
Auferstehung seyn und Meschia und Meschiane nächst ihm;
diesem wird das übrige Menschengeschlecht Leben bekommen.
Der Mensch soll wieder auf Erden sichtbar werden. Nicht
Darvand, Sünder, jeder Mensch soll nach dieser Ordnung
nem Maße, neu leben. Ihre Seelen sollen erst seyn;
dann ihre Leichname auf der ganzen Welt, so weit sie
ganz neu werden, wie beim Anfange ihrer Schöpfung.
Lichtstrahl der Sonne wird Rajomorts Licht und Glanz
ein anderer dem übrigen Menschenhaufen. Jede Seele
die Leiber kennen. Siehe (wird man rufen), mein

33) S. oben Reinigkeits- und Belebungsmitel.

34) Er half bei der Verbreitung des Menschengeschlechts auf
indem die neuen Zwillinge der Meschia auf ihr weiter zogen;
leicht auch Verwechslung mit dem ersten Stier. Was zur
Völkung der Welt dient, wird also auch Mittel zu ihrer
neuerung.

verschiedenen Systemen in verschiedenen Formen. Nach der ältern und reingeistigen Form ist das ganze Universum, mit allen vorhandenen geistigen und körperlichen Wesen, ein Ausfluß ($\alpha\rho\sigma\beta\omicron\lambda\eta$, emanatio), eine Ausstrahlung (etwa wie nach der Newtonschen Hypothese das Licht eine eigne Substanz ist und die Lichtstrahlen ausfließende Theilchen dieser Substanz aus den leuchtenden Körpern sind), eine Hervorbringung aus sich selbst, so daß von den himmlischen Geistern bis zu den niedrigsten Erdenkörpern, alle Dinge in stufenweisen Herabsinkungen aus dem höchsten Wesen geflossen sind, und durch unendlich viele Wanderungen, Wandlungen und Reinigungen wieder zu ihm zurückkehren, und die Welt kein Produkt von Gott, sondern ein Edukt aus Gott ist. Diese Ansicht scheint die Zendelehre nicht zu theilen, man müßte denn Ormuzd und Ahriman als unmittelbare Ausflüsse des Zervane betrachten, es ist aber bloß gesagt, daß sie von diesem geschaffen, und bei den spätern Schöpfungen ist nur von einem Hervorrufen die Rede.

Die zweite Form nimmt zur Hervorbringung eine männliche und weibliche Urkraft an, wo das Schaffen mehr ein Zeugnen, die Gottheit mehr das zeugende Prinzip ist und der Erstgeschaffene zum Erstgeborenen wird. Daher der Lingam-Dienst dieser wahrscheinlich späteren Form.

In folgerechter Durchführung mußte dieses System zum Pantheismus führen, dessen Keime in den Wedas, Upnekhat's liegen und in der philosophischen Schule der Wedanta auf die höchste Spitze getrieben sind. „Gott und Welt, Geist und Materie sind Eins, Gott ist das All und das All ist Gott. Das Wesen der Welt ist Eins und untheilbar mit dem Wesen Brahma's, aus dem sie hervorging. Wer die Welt sieht, sieht Gott, so gut ihn der Mensch sehen kann.“ Der Buddhismus hat den Pantheismus aufgegeben, aber damit auch die unmittelbare Beziehung des Göttlichen zum Weltlichen, ausgenommen in dem Kampfe des Menschen um zur Heiligkeit zu gelangen.

dem Menschen auf Erden versammelt erscheinen. In dieser Versammlung wird jeder sein Gutes oder Böses, was er gethan hat, sehen. In dieser Versammlung wird der Dummhals wie ein weißes Thier unter der Herde von schwarzen

dem Tode statt finden soll, und beziehen das Letzte auf die Menschen, welche kurz vor der Auferstehung sterben, denn bis nach derselben aufgehoben werden soll. Der Kampf zwischen dem Guten (Reich Gottes und des Satans) dauert noch bis zur Auferstehung (Mth. 13, 24, 25), denn das Gute ist mit dem Bösen vermischt. Zuletzt macht der Satan die größten Anstrengungen (Mth. 24, 21 — 26; Off. 12, 12 ff.). Aber das Gute wird durch die Auferstehung der Gerechten ausgerottet werden (Mth. 5, 40, 43; 25, 31 — 34; 26, 28; 27, 28; 28, 20; Joh. 12, 31; 1 Kor. 15, 25; 1 Petr. 3, 10; 2 Petr. 3, 10). Das ist das wahre Reich Gottes (Mth. 13, 43). [Nach Joh. 12, 31 wird der Satan nochmals befreit (c. 20, 7), rüstet sich für den Kampf der Erde zum Kriege gegen die Heiligen (c. 20, 8, 9), aber er wird aber besiegt und er auf ewig in die Hölle gestürzt. Dies geschieht bei der Wiederkunft des Messias, am Ende der nach bedrängter Zeit (Mth. 13, 40; 25, 41; Off. 19, 15; 20, 3), dann folgt die allgemeine Auferstehung der Todten und die Auferstehung der Gerechten (Mth. 25, 31 — 46; Off. 20, 11 — 13). Das Ende der Welt wird durch Feuer (1 Kor. 15, 24; 1 Petr. 3, 7 — 12; 2 Petr. 3, 10) ein neuer Himmel und eine neue Erde, in welcher die Gerechten wohnen.]

- 36) Da Muhamed die Seele nach dem Tode nicht wandern ober in die Hölle übergehen läßt, so fragte sich, was denn mit ihr nach dem Tode und der Auferstehung? Hier scheint er einen Schlaf anzunehmen. „Wenn sie den jüngsten Tag sehen wird es ihnen vorkommen, als ob sie nur vom Morgen bis zum Abend im Grabe gewesen wären, (Mose's Koran, S. 62) werden einander mit leiser Stimme sagen, wir sind kaum im Grabe gewesen, S. 311. Dann folgt erst das Ende der gegen Welt (das erste der Werke, die Gott noch thun wird) Berge werden in Staub verwandelt, der Himmel roth wie eine Rose, Sonne, Mond und Sterne ihr Licht verlieren.“ (S. 311, 324, 608, 613, 617.) Nicht eine Umbildung, sondern die Vernichtung der Welt scheint ausgesprochen (S. 543, 598, 600, 601). „Die Himmel werden zerrissen und auseinander fallen, die

Altversammlung wird der Davand zu den Gerechten, und er hier war, sprechen: Ach, warum hast du mich verlassen, da ich doch dein Freund war, nicht gelehret, mit dir zu handeln! Du, o Reiner, hast mich nicht zum Guten und darum bin ich nun nicht unter diesen Seligen. — Danach werden die Thaten gewogen und die Gerechten von einander geschieden werden. Sossiosch wird, auf dem Thron des gerechten Richters Drmuzd, von einem erhab-

Rebel verschwinden. „Auf den ersten Schall der Posaunen (Engel: Isafil geblasen) wird Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, entseelt dahin sinken, auf den zweiten werden alle Todten auferstehen. Dann kommt das Weltgericht, der Tag, an welchem keine Seele für die andere genug thun kann, an dem keine Vergeltung angenommen wird (S. 8), indem sich sogleich der Unterschied zwischen Guten und Bösen zeigen wird, indem einige mit weißen, andere mit schwarzen Gesichtern vor den Thronen werden (S. 61). Acht Engel werden den Thron Gottes besetzen (S. 598). Die Menschen werden dann von ihren Schutzengeln (deren jeder zwei hat, welche seine guten und bösen Werke aufzeichnen), vor Gericht geführt, und ihnen das Buch ihrer Thaten in die Hand gegeben und zwar den Frommen in der rechten, den Bösen in der linken (S. 289, 557, 598). [Ueber das Buch der göttlichen Rathschlüsse oder der aufbewahrten Tafel vgl. Ps. 69, 139, 16; Dan. 12, 1; 1 M. 32, 32; Mat. 3, 16; Luc. 10, 20; Phil. 4, 3; 2 Tim. 2, 19; Dff. 3, 5; c. 5, c. 13, 8; 1 Joh. 2, 18; 2 Joh. 21, 27]. Diese Thaten werden auf der Waage abgewogen. „Glückselig, deren gute Thaten die Waagschale überwiegen; verloren gehen die, deren Waage zu leicht erzittert worden.“ (S. 142, 344). Hierauf gehen die Frommen ins Paradies, „welches so breit ist wie Himmel und Erde“ (S. 64, 65), und die Bösen in die Hölle, „den feurigen Schlund, das Meer der Feuer, Gefängniß,“ die „jammervolle Straße,“ dahin ist die Brücke (s. oben die Parfen) so schmal wie die Schärfe eines Messers,“ worüber die Gläubigen von Engeln geleitet, glücklich gelangen, von wo die Ungläubigen von jenen verworfen, in den Abgrund stürzen.

nen Orte allen Menschen ihr Urtheil bekannt machen, was ihre Thaten werth sind. Die Gerechten werden in die glänzenden Sodomien eingehen. Drmuzd selbst wird in die Höhe zu sich ziehen, alle Ewigkeiten werden sie unter seinem Schutze wandeln und in der Wohnung die Lieblichkeiten der Seligen mit Leib und Seele genießen. Aber alle Darvands müssen von Neuem in die Hölle gestürzt werden mit Leib und Seele auf drei Tage und Nächte (die peinlicher sind als 9000 Qualen). Dann wird der Vater von der Mutter, der Bruder vom Bruder, der Freund vom Freunde geschieden, jeder wird empfangen nach seinen Werken. Die Kinder weinen über die Darvands und die Darvands selbst. Von zwei Schwestern wird die eine rein gereinigt. Ihr Lohn wird in ihren Thaten liegen. In den drei schrecklichen Nächten werden die Verdammten in der Hölle mit starkem Geschrei ausrufen: O gerechter Drmuzd, wenn wir 9000 Jahre in der Welt gesündigt haben, du uns nicht härter strafen können. Durch Mittel wirst du uns erlösen. “

„Dann wird der (Komet) Gurfcher vom Himmel die Erde herabsteigen³⁷⁾, und die Erde wird wie ein

37) Wie nach Zeno das göttliche Prinzip, das bildende Feuer alle Dinge erzeugt, so löset es auch bei der Weltverbrüderung (*πύρωσις τοῦ κόσμου*) Alles wieder in sich auf, und von Neuem hervorzubringen. — Heraklit und Chrylos sagen, alle Dinge sich wieder in das ursprüngliche Feuer auflösen, sie dadurch wieder in seine eigne Wesenheit zurückzuführen, er Alles erneuert wieder herstellt, so beginnt abermahl die Schöpfung; das ist und wird noch unzähligmal geschehen. In der Ewigkeit der Welt, keinem Untergange unterworfen, ist die Welt unsterblich, und Empedokles sagt, daß kein Entstehen von Neuem sey und nichts durch gänzlichen Tod je vergeht.

Ich dem Schaafe, das mit Bittern und Jagen vor dem
Fiedersfällt. Alsdann werden durch des Feuers Hitze alle
und kleineren Berge mit den Metallen zerfließen. Das
jene Erz wird wie ein Strom fließen, und Alles, was
heißt, muß durch diesen Feuersee zur Reinigung hin-
Den Gerechten wird er seyn wie warme Milch; die
werden sehr leiden, aber doch zum letzten Male, damit
und glücklich werden.“

Wenn nun, sprach Zoroaster, die Seelen der Gerechten
r Darvands so gereinigt worden sind, was wird als-
weiter seyn? Alle Menschen werden sich, erwiederte Dr-
zu Einem Werke vereinigen, werden Ormuzd und den
spands mit lebendigem Eifer dienen. Die Neuaufge-
werden dem Knechtsdienst entrisen seyn. Sostiosch wird
len Todtbelebten lobsingen. Alsdann wird Ahriman's
aus seyn. Er wird zur Brücke Tschinevad laufen und
zur Hölle. Die fließenden Metalle werden diesen Lügen-
ausbrennen und reinigen. Alles Faule und Unreine
grundes (Duhzakhsh) wird darin aufgelöst und geläutert
Die Erde soll fernerhin von allen Unreinigkeiten ge-
ohne Schädliches und geebnet und ein Aufenthalt des
seyn. Alle Menschen werden unaufhörlich Freuden genie-
sander kennen, der Vater den Sohn u. ohne Bedürfnisse,
ummer, ohne Leidenschaften, ohne das Geringste von
in befürchten zu dürfen, mit Sostiosch beschäftigt seyn,
ochsten Wesen, dem Urheber alles Guten Lob zu singen.
in aber wird seinen bösen Gesinnungen entsagen, sich
a und mit seinen gereinigten Demw als Lichtwesen in
d's Welt zurückkehren. Ormuzd, dessen Schöpfungen
wendet sind, dessen Oberwelt im vollsten Lichte erscheint,

λομένου σαταπίο τελευτή), sondern nur Mischung und Wied-
auflösung des Gemischten sey.

künftige Vergeltung). In allen geschaffenen Welten bis hinauf zu Brahma's höchster Welt, lehrt Krischna, sey Alles der Wan-

Sünden auch in nicht-jüdische) Körper, in Thiere, selbst in leblose Dinge übergehen, ohne ihre Empfindung zu verlieren und so oft bis sie gereinigt ist. Josephus berichtet (bell. Jud. I. 18. c. 2), daß die Pharisäer glaubten, die Seelen der Gottlosen würden im Hades gemartert, und dann in einen andern Körper übergehen, *ψυχὴν πᾶσαν μὲν ἀφθαρτον, μεταβαίνειν δὲ εἰς ἕτερον ὄμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μορφήν, τὴν τῶν φαυλοῦ ἀτίμωριαν κολάζεσθαι*. Philo spricht von der Präexistenz der Seele de somn. I. 592. Vgl. B. d. Weisß. 8, 19. — Unter den Griechen waren vorzüglich Pythagoras und Plato der Seelenwanderungs-Idee zugethan. Nach dem erstern steigt die Seele, die ein Ausfluß der allgemeinen Weltseele ist, bei dem Tode des Körpers in die reinere Luft empor, um in einen neuen Körper überzugehen und einen gewissen Kreislauf der Gestalten durchzuwandern. Diog. Laert. VIII. 28. *πρῶτον δὲ πᾶσι τοῦτον ἀποφίναται τὴν ψυχὴν κύκλον ἀναγκείας ἀμειβοῦσαν, ἄλλοτε ἄλλοις ἐνδεῖ ἰστάναται ζωοῖς*. Dasselbe bezeugt von ihm Cic. de senect. c. 21, Somn. Scip. 2. und Ovid. in Metam. XV. 158 ff. erwähnt nicht allein des Pythagoras Ausspruch, daß die Seele unsterblich sey, und nachdem sie eine Wohnung verlassen, eine neue empfange, worin sie fortlebe, sondern auch der Präexistenz der Seele. Ich selbst (noch erinnere ich mich dessen) war zur Zeit des Trojanischen Krieges der Panthoide Euphorbus, dem einst des jüngern Atiden schwerer Speer die Brust durchbohrte. Jüngst erkannte ich den Schild, den damals meine Linke trug, im Adantischen Argos in der Juno Tempel wieder. —

*Ipse ego (nam memini) Trojani tempore belli
Panthoides Euphorbus eram etc.*

Plato fügt diesem nach Cic. de senect. 21. noch die Bemerkung bei: „Kinder fassen bei Erlernung eines schwierigen Gegenstandes Unzähliges so schnell, als ob sie dies nicht zum erstenmal lernten, sondern nur die Erinnerung in ihnen geweckt würde, und das ist ein starker Beweis, daß die Menschen schon vor ihrer Geburt mancherlei wußten.“ — *Magnoque esse argumento, homines scire pleraque ante, quam nati sunt — — ut eas non tum primum*

rrung unterworfen, selbst die Welten wären nach Ablauf ihrer eiten dem Verderben und Untergange geweiht, aus dem in

accipere videantur, sed reminisci et recordari. — Kehnlich spricht Jean Paul in einer Stelle über den Religionsunterricht: Ist es nicht, als ob wir ihnen etwas bekanntes sagen zc. — Ueber die Seelenwanderung spricht Plato im Timáus 42 b.: „Die geschaffenen Männer Lehren nach dem Tode, wenn sie ein tugendhaftes, heiliges Leben geführt haben, mit einem neuen Leibe begabt, als Männer wieder auf ihren P a melkörper zu einem glückseligen Leben zurück; führten sie aber ein unweises Leben in Thorheit und Unwissenheit, so werden ihre Seelen dann in weibliche Körper versetzt, und sie also in Weiber verwandelt, und wenn sie sich auch hier nicht bessern, in Thiere“ (καὶ ὁ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα βίου χρόνον, πάλιν εἰς τὴν τοῦ συννόμου πορευθεὶς οἰκισιν ἄστρου, βίον εὐδαιμόνα ἔξει· σφαλεῖς δὲ τούτων εἰς γυναικὸς φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει μεταβάλλοι . . . μη πανόμενος δὲ ἐν τούτοις ἔτι κακίας, τρόπον ὃν κακύνοιτο, κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦς τρόπου γενέσεως, εἰς τινα τοιαύτην αἰὲ μεταβαλεῖ θηρίου φύσιν. — Empedokles bes Klagt *περὶ φύσεως*, erst den Fall des Menschengeschlechts: „Aus welcher Herrlichkeit, aus welcher Seligkeit sind wir gefallen! Aus den ätherischen Höhen stürzten sich die Seelen in den Pontus; dieser speit sie auf's Trockne, die Erde giebt der Sonne, diese dem Aether. Ein Reich empfängt sie uns andere, alle treiben sie aus; alles ist besetzt und lebendig. Auch ich war schon ehemals Knabe und Mädchen, war Pflanze und Vogel, im Meere ein leuchtendes Fischchen.

Ἦδη γάρ ποτ' ἐγὼ γενίμην κοῦρός τε κόρη τε;

Θάμνις τ', οἰωνός τε, καὶ εἶν ἄλλ' ἔμπυρος ἰχθύς.

Kristoteles bestreitet diese Lehre de anima l. 3: *ἔδοκεῖ γὰρ ἐκαστὴν ψυχὴν ἴδιον ἔχειν εἶδος, καὶ μορφήν.* — Apollonius v. Tyana, Origenes, der Bischof Synesius, Chalcedäus und einige Gnostiker nehmen sich, so wie unter den Neuern Lessing (Erziehung des M. G. §. 94.) derselben an: „Warum könnte nicht jeder einzelne Mensch mehr als einmal auf der Welt vorhanden sein? Ist diese Hypothese darum lächerlich, weil sie die älteste ist? zc. Wirklich ist diese Theorie zu vielen Völkern durchgebrungen, selbst zu

3, in allen Lebendigen das Leben, in dem Aeteten die

Ich bin der Verstand des Weisen (intellectus in-
him), die Kraft des Starken und erkenne mich als
den Samen alles dessen, was lebt.“ — Wie der Aether
ausdehnt und alles durchbringt, ohne selbst bewegt
werdenlich zu seyn, so auch wohnt unbewegt und unver-
wundlich Körper der höchste Geist, erleuchtend wie die Sonne
tall 41).“

nach dieser Ansicht jedes Wesen als ein nur beschränk-
gebundener Gott erscheint, Alles beseelt, Alles belebt
darf man sich nicht wundern, daß die Hindus die Zahl
Götter auf 333 Mill. rechnen. Daher erblickt er aber
hins Todtes in der Natur. In der Sonne leuchtet ihm
in, in der Flamme wärmt Schiwa, in der Luft erhält
in, im Donner hört er Indra's Stimme, den Blitz ent-
eine Hand, trifft aber nur den Schuldigen; jeder glän-
ztern, besonders der Mond, ist ihm ein Wohnhaus sei-
erfahren; aus den Thieren blicken ihm verwandte Geister
jeder Pflanze regt sich höheres Leben 42): darum scheuet
nicht allein das Thier zu tödten, sondern auch die Pflanze
gen und den Stein zu zertrümmern, denn jedes Ver-
egen die Natur und gegen Menschen trifft mittelbar die
t, welche sich in die ganze Natur ergießt.

araus entstand ferner die Vorstellung von vier Welt-

uti omnivagus aether propter subtilitatem non inficitur, sic
cunque cum corpore congressus spiritus non inficitur. Sicut
minat unus universum hunc orbem sol, sic Terrenum uni-
um Terreni gnarus illuminat. Bhg. G. XIII. 30 — 33.

Bei den Griechen lenkte damals seinen goldnen Wagen Petios
stiller Majestät; diese Höhen füllten Dreden, eine Dryas lebt'
jenem Baum, aus den Urnen lieblicher Najaden sprang der
ohne Silber Schaum“; aber noch treffender hätte Schiller statt
die Götter Griechenlands“ die Götter Hindostans sagen können.

**Auch die Kassen ⁴⁷⁾ (erbliche Stände) beruhen auf dem
Klauben an eine Präeristenz der Seele und folgen der Idee**

25, 37, wo die Worte: Nabals Herz wurde wie ein Stein, so ausgelegt werden, daß seine Seele hineingefahren sey; Lots Weib wurde eine Salzsäule, 1 M. 19, 26, eben so zc. Dabei behalten die Seelen ihre Empfindung und leiden große Qual, Hiob 2, 11: Steine schreien zc. Ja, bei den schwersten Sünden geht die Seele in böse Geister über. — Wie oft diese Wanderung statt finde? Einige Rabbinen behaupten (II. 55) drei- oder viermal (Hiob 33, 29; 2 M. 20, 5; Amos 2, 6), Andre wohl tausendmal (Ps. 105, 8; 2 M. 20, 6; Cant. 8, 12). Zweck ist: Reinigung der Seele von ihren Sünden, damit sie (nach Gottes Barmherzigkeit) des höchsten Lichtes würdig werden. Kehnlich sind die Vorstellungen der Gnostiker und Manichäer. — Nach dem Koran läßt Gott alle Menschen aus den Lenden Adams hervorgehen von der Größe der Ameisen, Sure VII.; sonst ist von einer Seelenwanderung in ihm nicht die Rede. — Daß auch in unsern Zeiten ähnliche Ideen Anklang finden, zeigt der Franzose Pavie im *Annuaire littéraire*, den Noth in seiner neuesten Schrift: „Die Existenz der Geister, Weimar 841“ anführt, und wie es scheint, bestimmt: „Alle Planeten und Sterne, die in unzähligen Myriaden in Raume rollen, sind eben so bewohnte Kugeln, wie unsere Erde. Die einen sind Sitze der Glückseligkeit, die andern Orte des Leidens. So bilden sie unter sich eine unendliche Skala von Glück und Elend, die unsere Seele von Ewigkeit an nach ihrem Verdienste auf- oder herabsteigend durchläuft; wir gehen unaufhörlich von einer Himmelskugel zur andern über, nach unserm vorhergehenden Leben bestraft oder belohnt werdend, und jede Welt ist ein Gericht der vorhergehenden Welt. Der Planet, den wir gegenwärtig bewohnen, ist unstreitig ein Strafort; denn die Summe der Uebel übersteigt auf demselben jene des Guten, und wir alle tragen im Herzen eine dunkle Erinnerung von einer bessern Heimath, die wir verloren. Ich erkläre mir auf diesem Wege jene Zu- und Abneigung, die wir, ohne uns den Grund angeben zu können, für gewisse Personen und Gegenstände empfinden; denn es giebt Menschen, die man schon beim ersten Bewahrwerden nicht leiden mag, obgleich ihre Physiognomie

künftige Vergeltung). In allen geschaffenen Welten ist die Ordnung und zu Brahma's höchster Welt, lehrt Krischna, sey Alles in demselben dem

Sünden auch in nicht-jüdische) Körper, in Thiere, in losse Dinge übergehen, ohne ihre Empfindung zu verlohren oft bis sie gereinigt ist. Josephus berichtet (bell. Jud. c. 2), daß die Pharisäer glaubten, die Seelen der Gestorbenen im Hades gemartert, und dann in einen andern Körper gehen, ψυχὴν πᾶσαν μὲν ἀφθαρτον, μεταβαίνωσιν ἐκ σώματος ὡμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μορφήν, τὴν τῶν κακῶν τιμωρίᾳ κολάζεσθαι. Philo spricht von der Präexistenz der Seelen de somn. l. 592. Vgl. B. d. Weish. 8, 19. — Die Griechen waren vorzüglich Pythagoras und Plato der Überlieferungs-Idee zugestanden. Nach dem erstern steigt die Seele ein Ausfluß der allgemeinen Weltseele ist, bei dem Tode in die reinere Luft empor, um in einen neuen Körper zu gehen und einen gewissen Kreislauf der Gestalten durchzugehen. Diog. Laert. VIII. 28. πρῶτον δὲ φασι τοῦτον εἶναι τὴν ψυχὴν κύκλον ἀναγκείας ἀμειβοῦσαν, ἅλλοτε ἐνδεῖ ἰσταναι ζωοίς. Dasselbe bezeugt von ihm Cic. de nat. d. c. 21, Somn. Scip. 2. und Ovid. in Metam. XV. 158 ff. — nicht allein des Pythagoras Ausspruch, daß die Seele unsterblich sey, und nachdem sie eine Wohnung verlassen, eine neue Wohnung worin sie fortlebe, sondern auch der Präexistenz der Seelen selbst (noch erinnere ich mich dessen) war zur Zeit des Trojanischen Krieges der Panthoide Euphorbus, dem einst des jüngern Achilles schwerer Speer die Brust durchbohrte. Jüngst erkannte ich die Schild, den damals meine Linke trug, im Adantischen Argos im Juno Tempel wieder. —

Ipsa ego (nam memin) Trojani tempore belli
Panthoides Euphorbus eram etc.

Plato fügt diesem nach Cic. de senect. 21 noch die Bemerkung bei: „Kinder fassen bei Erlernung eines schwierigen Gegenstandes Unzähliges so schnell, als ob sie dies nicht zum erstenmal lernen, sondern nur die Erinnerung in ihnen geweckt würde, und das ist ein starker Beweis, daß die Menschen schon vor ihrer Geburt etwas wußten.“ — Magnoque esse argumento, homines multa pleraque ante, quam nati sunt — — ut eas non tam primo

acciper
spricht
Ist es
die See
schaffer
haftes,
als W
leben
Unwi
verste
hier
stou
ein
zun
ka
ka
t
l

terworfen, selbst die Welten wären nach Ablauf ihrer
 Verberben und Untergange geweiht, aus dem in

re videantur, sed reminisci et recordari. — Aehnlich

Jean Paul in einer Stelle über den Religionsunterricht:
 nicht, als ob wir ihnen etwas bekanntes sagen zc. — Ueber
 Seelenwanderung spricht Plato im Timäus 42b.: „Die ge-
 rechten Männer kehren nach dem Tode, wenn sie ein tugend-
 , heiliges Leben geführt haben, mit einem neuen Leibe begabt,
 Männer wieder auf ihren menschlichen Körper zu einem glückseligen
 zurück; führten sie aber ein unweises Leben in Thorheit und
 Unwissenheit, so werden ihre Seelen dann in weibliche Körper
 verwandelt, und wenn sie sich auch nicht bessern, in Thiere“ (καὶ ὁ μὲν εὖ τὸν προσήκοντα
 χρόνον, κάλιν εἰς τὴν τοῦ συννόμου πορευθεὶς οὐκ-
 ἔστρου, βίον εὐδαιμόνα ἔξει· σφαλεῖς δὲ τούτων εἰς
 κτῆνος φύσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ γενέσει μεταβάλλοι . . . μη-
 μενος δὲ ἐν τούτοις ἔτι κακίας, τρόπον ὃν κακύνοιτο,
 τὴν ὁμοίότητα τῆς τοῦ τρόπου γενέσεως, εἰς τινα
 ἴτην ἀεὶ μεταβαλεῖ θηρίου φύσιν. — Empedokles be-
 sprach sich über die Seelenwanderung: „Aus welcher
 Herrlichkeit, aus welcher Seligkeit sind wir gefallen! Aus den
 höchsten Höhen stürzten sich die Seelen in den Pontus; dieser
 sie auf's Trockne, die Erde giebt der Sonne, diese dem Aether.
 Reich empfängt sie uns andere, alle treiben sie aus; alles
 seelt und lebendig. Auch ich war schon ehedem einmal Knabe
 Mädchen, war Pflanze und Vogel, im Meere ein leuchtendes
 Thier.“

δη γὰρ ποτ' ἐγὼ γενίμην κοῦρός τε κόρη τε;

ἱμνῖς τ', οἰωνός τε, καὶ εἶν ἀλλ' ἔμψυκος ἰχθύς.

Platon bestreitet diese Lehre de anima l. 3: ἔδοκεν γὰρ ἐκασ-
 τῷ αὐτῆς ἴδιον ἔχειν εἶδος, καὶ μορφήν. — Apollonius v.
 a. Origines, der Bischof Synesius, Chalcedäus und einige
 andrer nehmen sich, so wie unter den Neuern Lessing (Erziehung
 N. G. S. 94.) derselben an: „Warum könnte nicht jeder ein-
 mal Mensch mehr als einmal auf der Welt vorhanden seyn? Ist
 diese Hypothese darum lächerlich, weil sie die älteste ist? zc. Wirk-
 lich ist diese Theorie zu vielen Völkern durchgedrungen, selbst zu

neuer Bewegung neue Schöpfungen hervorgingen. **Der** er hinzu, der lebendige Geist, Erhalter alles dessen, was **sey** nicht den lebendigen Dingen einwohnend, aber das **dige** belebend, sey eignes Wesen, nicht im Werk der **der** Schöpfung befangen, die Natur sey es vielmehr, welche unter **seiner** das Bewegliche und Unbewegliche zugleich erzeuge, und **rühre** die Wandelbarkeit im Weltall. Aber von der **Welt** verschieden, bestehe eine unsichtbare, ewige Welt, **wie** Alles, was Leben habe, **der** Zerstörung Preis gegeben **und** diese preiset Krishna (Wischnu) als seine **Wohner**. Auch die Buddhisten glauben (nach Joinville), **daß** **von** jeher existirt habe, und während eines unendlichen **Zeitraums**, nach Verhältniß ihrer guten und bösen **Thun** gen, aus einem Körper in den andern wandern müß-

rohern.“ Ueberall, wo sie nicht bios physisch gemeint, sondern **der** Ansicht von der moralischen Verderbniß und **unsterblichen** Wesen in der nothwendigen Reinheit und **Rückkehr** zu **ihm** **bunden** ist, da ist sie sicher Indischen Ursprungs. So **den** Pythagoras, den celtischen Druiden, den Petruskern, **Ägypten** **gleich** hier in verschiedener Form, wie die Bemühung **zu** **Erreichung** zu conserviren. (S. Schlegel.)

44) Usque ad Brahmanis coelum omnes mundi sunt remota. Arjuna, me vero adito, Kuntidis nate, nova genitura natus. Mille aetatibus finitum, qui diem Brahmanis norunt, tu in fine mille aetatum subeuntem, hi mortales noctis ac diem sunt. Ex invisibili visibilia cuncta prodeunt die appropinquante nocte appropinquante dissolvuntur in isto ipso, quod invisibile dicitur. Elementorum compages haec ipsa quoque die durando dissolvitur nocte appropinquante; ultro deinde, Prajapati, prodit die oriente. Diversa vero ab hac visibili existens natura invisibilis, aeterna, quae omnibus animantibus partibus non et ipse perit invisibilis, individua, sic dicta. **hanc** **viam** summum praedicant, quam nacti non amplius revertentur. haec est mansio mea suprema. (Blag. Gita I. VIII. 16—18. IX. 1—11.)

dann in
ist wohl
Aufhöre
allen Un
Zustand
die See

S.
berum
strenge

und n
daß si
da ger
andern

als du
höher
wiede
Sake

stellu
die
unbe
in

de

S

sie

si

ei

ri

u

e

1

den Zustand Nivani, (Nirgwani) gelange. Allein es irrig, wie Buchanan bemerkt, daß dieser Zustand ein, eine Vernichtung, bezeichne; es ist vielleicht ein, von fällen, denen die Menschheit hier unterworfen ist, freier gemeint. Auch die Fo-Religion der Chinesen kennt Einwanderung. (S. oben.)

41. Auf der Seelenwanderungs-Theorie ruht wie die Lehre von der Präexistenz der Seele und der Unterschied der Stände (Kasten).

Die Seele auf einer Wanderung begriffen, daß sie nach mehreren Körpern zur Läuterung bewohnt, so folgt auch, schon früher (vor dem Leben in dem gegenwärtigen Körper) gewesen seyn, also schon vorher ein Leben gehabt und einen Körper bewohnt haben muß, aus welchem höhere Ideen und Erinnerungen der im vorigen Zustande angeschauten, Vollkommenheiten, besonders beim Anblick des Schönen hervorgehen werden, eine Meinung, worauf sich Kalidas in der Ramayana als auf eine ganz bekannte und volkstümliche Vorstellung bezieht und anspielt. Allein so unbegreiflich es ist, wie die Seele zugleich mit dem Körper entstehen können, so räthselhaft bleibt ihr Ursprung (wie der Ursprung der Dinge) in der frühesten Zeit, und ist ein undurchdringliches Räthsel.

Nach der Zend-Lehre giebt es ebenfalls eine Präexistenz der Seele, denn sie oder ihr Feuer wurde beim Beginne der Schöpfung hervorgebracht, als seine Idee, sein Schöpfergedanke, im Ormuzd's Lichtreich, im Gorodman. Zur bestimmten Zeit steigen sie vom Himmel herab, verbinden sich mit menschlichen Körpern, um in ihm eine Prüfungswanderung durch zu machen (nicht abwärts, sondern aufwärts durch dieses Leben) zu machen, um im Kampfe gegen das Böse zu bestehen. Die Seelen sind also vom Anfange der Schöpfung an, und wurden von der Geburt in einem Menschenkörper sichtbar. Der

Bun-Dehesch. XVI. stellt zwar nicht über die Seele nach der Lehre des Genesiß des Menschen, aber doch über die eben so allgemeine und volle Entstehung der Geschlechter, die Hypothese auf, daß sowohl Knaben, Mädchen oder Zwillinge geboren werden, je nach dem männliche oder weibliche Prinzip vorherrscht oder kräftig wirken. „Ist nun (XVII.) der Embryo gebildet, so wird die Seele vom Himmel und belebt ihn. So lange er lebt durch sie lebt und sich bewegt, begleitet sie ihn. Wenn der Mensch stirbt, so wird sein Leib Staub, die Seele kehrt zum Himmel zurück“).

45) Fast ganz Indisch, nur hier und da eigenthümlich ausgeführt, die Lehre von der Präexistenz und Seelenwanderung beibehalten. Zuvörderst erscheint die Seele des Menschen als eine Emanation. „Die Seele ist ein Theil Gottes, hervorgegangen von oben und von derselben Substanz oder Wesen, wie die Seele von dem Wesen seines Vaters ist, mit Bezug auf 1. 25. Gott blies dem Adam eine lebendige Seele in seine Nase“ (Genes. II. 9.) Die Präexistenz der Seelen und die Seelenwanderung ist schon oben erwähnt. In Bezug auf die Seelenwanderung wird (I. 25) die Meinung aufgestellt, daß Abraham zu der Zeit gelebt habe, als die Welt vergänglich waren, und der Mensch vor den Thieren keine Ausnahme habe, bis unser Vater Abraham der Welt geoffenbarte, daß die Seelen (nach dem Tode der Leiber) unvergänglich bleiben und in einem Leibe in den andern fahren.“ Diese Wanderung geschieht nach der Sündenschuld des Menschen, entweder geht sie in einen andern irdischen Körper über (die Seele eines Juden geht in Juden über, bei schweren Vergehungen in Heiden), z. B. Adams Seele in Seth; Abrahams, David; Japhets in Simson; Evas in Sarah; die Seele des Mannes dem Grabe der Sünde in ein reines oder unreines Thier, wie es sich bei unnatürlichen Lüsten, mit Berufung auf 4. 16. 2. 17. 2. 18. 2. 19. 2. 20. 2. 21. 2. 22. 2. 23. 2. 24. 2. 25. 2. 26. 2. 27. 2. 28. 2. 29. 2. 30. 2. 31. 2. 32. 2. 33. 2. 34. 2. 35. 2. 36. 2. 37. 2. 38. 2. 39. 2. 40. 2. 41. 2. 42. 2. 43. 2. 44. 2. 45. 2. 46. 2. 47. 2. 48. 2. 49. 2. 50. 2. 51. 2. 52. 2. 53. 2. 54. 2. 55. 2. 56. 2. 57. 2. 58. 2. 59. 2. 60. 2. 61. 2. 62. 2. 63. 2. 64. 2. 65. 2. 66. 2. 67. 2. 68. 2. 69. 2. 70. 2. 71. 2. 72. 2. 73. 2. 74. 2. 75. 2. 76. 2. 77. 2. 78. 2. 79. 2. 80. 2. 81. 2. 82. 2. 83. 2. 84. 2. 85. 2. 86. 2. 87. 2. 88. 2. 89. 2. 90. 2. 91. 2. 92. 2. 93. 2. 94. 2. 95. 2. 96. 2. 97. 2. 98. 2. 99. 2. 100. 2. 101. 2. 102. 2. 103. 2. 104. 2. 105. 2. 106. 2. 107. 2. 108. 2. 109. 2. 110. 2. 111. 2. 112. 2. 113. 2. 114. 2. 115. 2. 116. 2. 117. 2. 118. 2. 119. 2. 120. 2. 121. 2. 122. 2. 123. 2. 124. 2. 125. 2. 126. 2. 127. 2. 128. 2. 129. 2. 130. 2. 131. 2. 132. 2. 133. 2. 134. 2. 135. 2. 136. 2. 137. 2. 138. 2. 139. 2. 140. 2. 141. 2. 142. 2. 143. 2. 144. 2. 145. 2. 146. 2. 147. 2. 148. 2. 149. 2. 150. 2. 151. 2. 152. 2. 153. 2. 154. 2. 155. 2. 156. 2. 157. 2. 158. 2. 159. 2. 160. 2. 161. 2. 162. 2. 163. 2. 164. 2. 165. 2. 166. 2. 167. 2. 168. 2. 169. 2. 170. 2. 171. 2. 172. 2. 173. 2. 174. 2. 175. 2. 176. 2. 177. 2. 178. 2. 179. 2. 180. 2. 181. 2. 182. 2. 183. 2. 184. 2. 185. 2. 186. 2. 187. 2. 188. 2. 189. 2. 190. 2. 191. 2. 192. 2. 193. 2. 194. 2. 195. 2. 196. 2. 197. 2. 198. 2. 199. 2. 200. 2. 201. 2. 202. 2. 203. 2. 204. 2. 205. 2. 206. 2. 207. 2. 208. 2. 209. 2. 210. 2. 211. 2. 212. 2. 213. 2. 214. 2. 215. 2. 216. 2. 217. 2. 218. 2. 219. 2. 220. 2. 221. 2. 222. 2. 223. 2. 224. 2. 225. 2. 226. 2. 227. 2. 228. 2. 229. 2. 230. 2. 231. 2. 232. 2. 233. 2. 234. 2. 235. 2. 236. 2. 237. 2. 238. 2. 239. 2. 240. 2. 241. 2. 242. 2. 243. 2. 244. 2. 245. 2. 246. 2. 247. 2. 248. 2. 249. 2. 250. 2. 251. 2. 252. 2. 253. 2. 254. 2. 255. 2. 256. 2. 257. 2. 258. 2. 259. 2. 260. 2. 261. 2. 262. 2. 263. 2. 264. 2. 265. 2. 266. 2. 267. 2. 268. 2. 269. 2. 270. 2. 271. 2. 272. 2. 273. 2. 274. 2. 275. 2. 276. 2. 277. 2. 278. 2. 279. 2. 280. 2. 281. 2. 282. 2. 283. 2. 284. 2. 285. 2. 286. 2. 287. 2. 288. 2. 289. 2. 290. 2. 291. 2. 292. 2. 293. 2. 294. 2. 295. 2. 296. 2. 297. 2. 298. 2. 299. 2. 300. 2. 301. 2. 302. 2. 303. 2. 304. 2. 305. 2. 306. 2. 307. 2. 308. 2. 309. 2. 310. 2. 311. 2. 312. 2. 313. 2. 314. 2. 315. 2. 316. 2. 317. 2. 318. 2. 319. 2. 320. 2. 321. 2. 322. 2. 323. 2. 324. 2. 325. 2. 326. 2. 327. 2. 328. 2. 329. 2. 330. 2. 331. 2. 332. 2. 333. 2. 334. 2. 335. 2. 336. 2. 337. 2. 338. 2. 339. 2. 340. 2. 341. 2. 342. 2. 343. 2. 344. 2. 345. 2. 346. 2. 347. 2. 348. 2. 349. 2. 350. 2. 351. 2. 352. 2. 353. 2. 354. 2. 355. 2. 356. 2. 357. 2. 358. 2. 359. 2. 360. 2. 361. 2. 362. 2. 363. 2. 364. 2. 365. 2. 366. 2. 367. 2. 368. 2. 369. 2. 370. 2. 371. 2. 372. 2. 373. 2. 374. 2. 375. 2. 376. 2. 377. 2. 378. 2. 379. 2. 380. 2. 381. 2. 382. 2. 383. 2. 384. 2. 385. 2. 386. 2. 387. 2. 388. 2. 389. 2. 390. 2. 391. 2. 392. 2. 393. 2. 394. 2. 395. 2. 396. 2. 397. 2. 398. 2. 399. 2. 400. 2. 401. 2. 402. 2. 403. 2. 404. 2. 405. 2. 406. 2. 407. 2. 408. 2. 409. 2. 410. 2. 411. 2. 412. 2. 413. 2. 414. 2. 415. 2. 416. 2. 417. 2. 418. 2. 419. 2. 420. 2. 421. 2. 422. 2. 423. 2. 424. 2. 425. 2. 426. 2. 427. 2. 428. 2. 429. 2. 430. 2. 431. 2. 432. 2. 433. 2. 434. 2. 435. 2. 436. 2. 437. 2. 438. 2. 439. 2. 440. 2. 441. 2. 442. 2. 443. 2. 444. 2. 445. 2. 446. 2. 447. 2. 448. 2. 449. 2. 450. 2. 451. 2. 452. 2. 453. 2. 454. 2. 455. 2. 456. 2. 457. 2. 458. 2. 459. 2. 460. 2. 461. 2. 462. 2. 463. 2. 464. 2. 465. 2. 466. 2. 467. 2. 468. 2. 469. 2. 470. 2. 471. 2. 472. 2. 473. 2. 474. 2. 475. 2. 476. 2. 477. 2. 478. 2. 479. 2. 480. 2. 481. 2. 482. 2. 483. 2. 484. 2. 485. 2. 486. 2. 487. 2. 488. 2. 489. 2. 490. 2. 491. 2. 492. 2. 493. 2. 494. 2. 495. 2. 496. 2. 497. 2. 498. 2. 499. 2. 500. 2. 501. 2. 502. 2. 503. 2. 504. 2. 505. 2. 506. 2. 507. 2. 508. 2. 509. 2. 510. 2. 511. 2. 512. 2. 513. 2. 514. 2. 515. 2. 516. 2. 517. 2. 518. 2. 519. 2. 520. 2. 521. 2. 522. 2. 523. 2. 524. 2. 525. 2. 526. 2. 527. 2. 528. 2. 529. 2. 530. 2. 531. 2. 532. 2. 533. 2. 534. 2. 535. 2. 536. 2. 537. 2. 538. 2. 539. 2. 540. 2. 541. 2. 542. 2. 543. 2. 544. 2. 545. 2. 546. 2. 547. 2. 548. 2. 549. 2. 550. 2. 551. 2. 552. 2. 553. 2. 554. 2. 555. 2. 556. 2. 557. 2. 558. 2. 559. 2. 560. 2. 561. 2. 562. 2. 563. 2. 564. 2. 565. 2. 566. 2. 567. 2. 568. 2. 569. 2. 570. 2. 571. 2. 572. 2. 573. 2. 574. 2. 575. 2. 576. 2. 577. 2. 578. 2. 579. 2. 580. 2. 581. 2. 582. 2. 583. 2. 584. 2. 585. 2. 586. 2. 587. 2. 588. 2. 589. 2. 590. 2. 591. 2. 592. 2. 593. 2. 594. 2. 595. 2. 596. 2. 597. 2. 598. 2. 599. 2. 600. 2. 601. 2. 602. 2. 603. 2. 604. 2. 605. 2. 606. 2. 607. 2. 608. 2. 609. 2. 610. 2. 611. 2. 612. 2. 613. 2. 614. 2. 615. 2. 616. 2. 617. 2. 618. 2. 619. 2. 620. 2. 621. 2. 622. 2. 623. 2. 624. 2. 625. 2. 626. 2. 627. 2. 628. 2. 629. 2. 630. 2. 631. 2. 632. 2. 633. 2. 634. 2. 635. 2. 636. 2. 637. 2. 638. 2. 639. 2. 640. 2. 641. 2. 642. 2. 643. 2. 644. 2. 645. 2. 646. 2. 647. 2. 648. 2. 649. 2. 650. 2. 651. 2. 652. 2. 653. 2. 654. 2. 655. 2. 656. 2. 657. 2. 658. 2. 659. 2. 660. 2. 661. 2. 662. 2. 663. 2. 664. 2. 665. 2. 666. 2. 667. 2. 668. 2. 669. 2. 670. 2. 671. 2. 672. 2. 673. 2. 674. 2. 675. 2. 676. 2. 677. 2. 678. 2. 679. 2. 680. 2. 681. 2. 682. 2. 683. 2. 684. 2. 685. 2. 686. 2. 687. 2. 688. 2. 689. 2. 690. 2. 691. 2. 692. 2. 693. 2. 694. 2. 695. 2. 696. 2. 697. 2. 698. 2. 699. 2. 700. 2. 701. 2. 702. 2. 703. 2. 704. 2. 705. 2. 706. 2. 707. 2. 708. 2. 709. 2. 710. 2. 711. 2. 712. 2. 713. 2. 714. 2. 715. 2. 716. 2. 717. 2. 718. 2. 719. 2. 720. 2. 721. 2. 722. 2. 723. 2. 724. 2. 725. 2. 726. 2. 727. 2. 728. 2. 729. 2. 730. 2. 731. 2. 732. 2. 733. 2. 734. 2. 735. 2. 736. 2. 737. 2. 738. 2. 739. 2. 740. 2. 741. 2. 742. 2. 743. 2. 744. 2. 745. 2. 746. 2. 747. 2. 748. 2. 749. 2. 750. 2. 751. 2. 752. 2. 753. 2. 754. 2. 755. 2. 756. 2. 757. 2. 758. 2. 759. 2. 760. 2. 761. 2. 762. 2. 763. 2. 764. 2. 765. 2. 766. 2. 767. 2. 768. 2. 769. 2. 770. 2. 771. 2. 772. 2. 773. 2. 774. 2. 775. 2. 776. 2. 777. 2. 778. 2. 779. 2. 780. 2. 781. 2. 782. 2. 783. 2. 784. 2. 785. 2. 786. 2. 787. 2. 788. 2. 789. 2. 790. 2. 791. 2. 792. 2. 793. 2. 794. 2. 795. 2. 796. 2. 797. 2. 798. 2. 799. 2. 800. 2. 801. 2. 802. 2. 803. 2. 804. 2. 805. 2. 806. 2. 807. 2. 808. 2. 809. 2. 810. 2. 811. 2. 812. 2. 813. 2. 814. 2. 815. 2. 816. 2. 817. 2. 818. 2. 819. 2. 820. 2. 821. 2. 822. 2. 823. 2. 824. 2. 825. 2. 826. 2. 827. 2. 828. 2. 829. 2. 830. 2. 831. 2. 832. 2. 833. 2. 834. 2. 835. 2. 836. 2. 837. 2. 838. 2. 839. 2. 840. 2. 841. 2. 842. 2. 843. 2. 844. 2. 845. 2. 846. 2. 847. 2. 848. 2. 849. 2. 850. 2. 851. 2. 852. 2. 853. 2. 854. 2. 855. 2. 856. 2. 857. 2. 858. 2. 859. 2. 860. 2. 861. 2. 862. 2. 863. 2. 864. 2. 865. 2. 866. 2. 867. 2. 868. 2. 869. 2. 870. 2. 871. 2. 872. 2. 873. 2. 874. 2. 875. 2. 876. 2. 877. 2. 878. 2. 879. 2. 880. 2. 881. 2. 882. 2. 883. 2. 884. 2. 885. 2. 886. 2. 887. 2. 888. 2. 889. 2. 890. 2. 891. 2. 892. 2. 893. 2. 894. 2. 895. 2. 896. 2. 897. 2. 898. 2. 899. 2. 900. 2. 901. 2. 902. 2. 903. 2. 904. 2. 905. 2. 906. 2. 907. 2. 908. 2. 909. 2. 910. 2. 911. 2. 912. 2. 913. 2. 914. 2. 915. 2. 916. 2. 917. 2. 918. 2. 919. 2. 920. 2. 921. 2. 922. 2. 923. 2. 924. 2. 925. 2. 926. 2. 927. 2. 928. 2. 929. 2. 930. 2. 931. 2. 932. 2. 933. 2. 934. 2. 935. 2. 936. 2. 937. 2. 938. 2. 939. 2. 940. 2. 941. 2. 942. 2. 943. 2. 944. 2. 945. 2. 946. 2. 947. 2. 948. 2. 949. 2. 950. 2. 951. 2. 952. 2. 953. 2. 954. 2. 955. 2. 956. 2. 957. 2. 958. 2. 959. 2. 960. 2. 961. 2. 962. 2. 963. 2. 964. 2. 965. 2. 966. 2. 967. 2. 968. 2. 969. 2. 970. 2. 971. 2. 972. 2. 973. 2. 974. 2. 975. 2. 976. 2. 977. 2. 978. 2. 979. 2. 980. 2. 981. 2. 982. 2. 983. 2. 984. 2. 985. 2. 986. 2. 987. 2. 988. 2. 989. 2. 990. 2. 991. 2. 992. 2. 993. 2. 994. 2. 995. 2. 996. 2. 997. 2. 998. 2. 999. 2. 1000. 2. 1001. 2. 1002. 2. 1003. 2. 1004. 2. 1005. 2. 1006. 2. 1007. 2. 1008. 2. 1009. 2. 1010. 2. 1011. 2. 1012. 2. 1013. 2. 1014. 2. 1015. 2. 1016. 2. 1017. 2. 1018. 2. 1019. 2. 1020. 2. 1021. 2. 1022. 2. 1023. 2. 1024. 2. 1025. 2. 1026. 2. 1027. 2. 1028. 2. 1029. 2. 1030. 2. 1031. 2. 1032. 2. 1033. 2. 1034. 2. 1035. 2. 1036. 2. 1037. 2. 1038. 2. 1039. 2. 1040. 2. 1041. 2. 1042. 2. 1043. 2. 1044. 2. 1045. 2. 1046. 2. 1047. 2. 1048. 2. 1049. 2. 1050. 2. 1051. 2. 1052. 2. 1053. 2. 1054. 2. 1055. 2. 1056. 2. 1057. 2. 1058. 2. 1059. 2. 1060. 2. 1061. 2. 1062. 2. 1063. 2. 1064. 2. 1065. 2. 1066. 2. 1067. 2. 1068. 2. 1069. 2. 1070. 2. 1071. 2. 1072. 2. 1073. 2. 1074. 2. 1075. 2. 1076. 2. 1077. 2. 1078. 2. 1079. 2. 1080. 2. 1081. 2. 1082. 2. 1083. 2. 1084. 2. 1085. 2. 1086. 2. 1087. 2. 1088. 2. 1089. 2. 1090. 2. 1091. 2. 1092. 2. 1093. 2. 1094. 2. 1095. 2. 1096. 2. 1097. 2. 1098. 2. 1099. 2. 1100. 2. 1101. 2. 1102. 2. 1103. 2. 1104. 2. 1105. 2. 1106. 2. 1107. 2. 1108. 2. 1109. 2. 1110. 2. 1111. 2. 1112. 2. 1113. 2. 1114. 2. 1115. 2. 1116. 2. 1117. 2. 1118. 2. 1119. 2. 1120. 2. 1121. 2. 1122. 2. 1123. 2. 1124. 2. 1125. 2. 1126. 2. 1127. 2. 1128. 2. 1129. 2. 1130. 2. 1131. 2. 1132. 2. 1133. 2. 1134. 2. 1135. 2. 1136. 2. 1137. 2. 1138. 2. 1139. 2. 1140. 2. 1141. 2. 1142. 2. 1143. 2. 1144. 2. 1145. 2. 1146. 2. 1147. 2. 1148. 2. 1149. 2. 1150. 2. 1151. 2. 1152. 2. 1153. 2. 1154. 2. 1155. 2. 1156. 2. 1157. 2. 1158. 2. 1159. 2. 1160. 2. 1161. 2. 1162. 2. 1163. 2. 1164. 2. 1165. 2. 1166. 2. 1167. 2. 1168. 2. 1169. 2. 1170. 2. 1171. 2. 1172. 2. 1173. 2. 1174. 2. 1175. 2. 1176. 2. 1177. 2. 1178. 2. 1179. 2. 1180. 2. 1181. 2. 1182. 2. 1183. 2. 1184. 2. 1185. 2. 1186. 2. 1187. 2. 1188. 2. 1189. 2. 1190. 2. 1191. 2. 1192. 2. 1193. 2. 1194. 2. 1195. 2. 1196. 2. 1197. 2. 1198. 2. 1199. 2. 1200. 2. 1201. 2. 1202. 2. 1203. 2. 1204. 2. 1205. 2. 1206. 2. 1207. 2. 1208. 2. 1209. 2. 1210. 2. 1211. 2. 1212. 2. 1213. 2. 1214. 2. 1215. 2. 1216. 2. 1217. 2. 1218. 2. 1219. 2. 1220. 2. 1221. 2. 1222. 2. 1223. 2. 1224. 2. 1225. 2. 1226. 2. 1227. 2. 1228. 2. 1229. 2. 1230. 2. 1231. 2. 1232. 2. 1233. 2. 1234. 2. 1235. 2. 1236. 2. 1237. 2. 1238. 2. 1239. 2. 1240. 2. 1241. 2. 1242. 2. 1243. 2. 1244. 2. 1245. 2. 1246. 2. 1247. 2. 1248. 2. 1249. 2. 1250. 2. 1251. 2. 1252. 2. 1253. 2. 1254. 2. 1255. 2. 1256. 2. 1257. 2. 1258. 2. 1259. 2. 1260. 2. 1261. 2. 1262. 2. 1263. 2. 1264. 2. 1265. 2. 1266. 2. 1267. 2. 1268. 2. 1269. 2. 1270. 2. 1271. 2. 1272. 2. 1273. 2. 1274. 2. 1275. 2. 1276. 2. 1277. 2. 1278. 2. 1279. 2. 1280. 2. 1281. 2. 1282. 2. 1283. 2. 1284. 2. 1285. 2. 1286. 2. 1287. 2. 1288. 2. 1289. 2. 1290. 2. 1291. 2. 1292. 2. 1293. 2. 1294. 2. 1295. 2. 1296. 2. 1297. 2. 1298. 2. 1299. 2. 1300. 2. 1301. 2. 1302. 2. 1303. 2. 1304. 2. 1305. 2. 1306. 2. 1307. 2. 1308. 2. 1309. 2. 1310. 2. 1311. 2. 1312. 2. 1313. 2. 1314. 2. 1315. 2. 1316. 2. 1317. 2. 1318. 2. 1319. 2. 1320. 2. 1321. 2. 1322. 2. 1323. 2. 1324. 2. 1325. 2. 1326. 2. 1327. 2. 1328. 2. 1329. 2. 1330. 2. 1331. 2. 1332. 2. 1333. 2. 1334. 2. 1335. 2. 1336. 2. 1337. 2. 1338. 2. 1339. 2. 1340. 2. 1341. 2. 1342. 2. 1343. 2. 1344. 2. 1345. 2. 1346. 2. 1347. 2. 1348. 2. 1349. 2. 1350. 2. 1351. 2. 1352. 2. 1353. 2. 1354. 2. 1355. 2. 1356. 2. 1357. 2. 1358. 2. 1359. 2. 1360. 2. 1361. 2. 1362. 2. 1363. 2. 1364. 2. 1365. 2. 1366. 2. 1367. 2. 1368. 2. 1369. 2. 1370. 2. 1371. 2. 1372. 2. 1373. 2. 1374. 2. 1375. 2. 1376. 2. 1377. 2. 1378. 2. 1379. 2. 1380. 2. 1381. 2. 1382. 2. 1383. 2. 1384. 2. 1385. 2. 1386. 2. 1387. 2. 1388. 2. 1389. 2. 1390. 2. 1391. 2. 1392. 2. 1393. 2. 1394. 2. 1395. 2. 1396. 2. 1397. 2. 1398. 2. 1399. 2. 1400. 2. 1401. 2. 1402. 2. 1403. 2. 1404. 2. 1405. 2. 1406. 2. 1407. 2. 1408. 2. 1409. 2. 1410. 2. 1411. 2. 1412. 2. 1413. 2. 1414. 2. 1415. 2. 1416. 2. 1417. 2. 1418. 2. 1419. 2. 1420. 2. 1421. 2. 1422. 2. 1423. 2. 1424. 2. 1425. 2. 1426. 2. 1427. 2. 1428. 2. 1429. 2. 1430. 2. 1431. 2. 1432. 2. 1433. 2. 1434. 2. 1435. 2. 1436. 2. 1437. 2. 1438. 2. 1439. 2. 1440. 2. 1441. 2. 1442. 2. 1443. 2. 1444. 2. 1445. 2.

h die Kassen ⁴⁷) (erbliche Stände) beruhen auf dem an eine Präexistenz der Seele und folgen der Idee

37, wo die Worte: Nabals Herz wurde wie ein Stein, so: Leget werden, daß seine Seele hineingefahren sey; Lots Weib eine Salzsäule, 1 M. 19, 26, eben so zc. Dabei besn die Seelen ihre Empfindung und leiden große Qual, Hiob 11: Steine schreien zc. Ja, bei den schwersten Sünden geht Seele in böse Geister über. — Wie oft diese Wanderung statt? Einige Rabbinen behaupten (II. 55) drei- oder viermal b 33, 29; 2 M. 20, 5; Amos 2, 6), Andre wohl tausend- (Ps. 105, 8; 2 M. 20, 6; Cant. 8, 12). Zweck ist: Reinigung der Seele von ihren Sünden, damit sie (nach Gottes Barmhzigkeit) des höchsten Lichtes würdig werden. Aehnlich sind die Vorstellungen der Gnostiker und Manichäer. — Nach dem Koran: Gott alle Menschen aus den Leiden Adams hervorgehen von Größe der Arzney, Sure VII.; sonst ist von einer Seelensnderung in ihm nicht die Rede. — Daß auch in unsern Zeiten nliche Ideen Anklang finden, zeigt der Franzose Pavie im Anaire littéraire, den Noth in seiner neuesten Schrift: „Die Exisnz der Geister, Weimar 841“ anführt, und wie es scheint, beiznig: „Alle Planeten und Sterne, die in unzähligen Myriaden Raume rollen, sind eben so bewohnte Kugeln, wie unsere Erde. e einen sind Sitze der Glückseligkeit, die andern Orte des Leis. So bilden sie unter sich eine unendliche Skala von Glück d Elend, die unsere Seele von Ewigkeit an nach ihrem Verzinsten auf- oder herabsteigend durchläuft; wir gehen unaufhörlch von einer Himmelskugel zur andern über, nach unserm vorergehenden Leben bestraft oder belohnt werdend, und jede Welt ist a Gericht der vorhergehenden Welt. Der Planet, den ir gegenwärtig bewohnen, ist unstreitig ein Strafort; denn e Summe der Uebel übersteigt auf demselben jene des Guten, id wir alle tragen im Herzen eine dunkle Erinnerung von einer e fern Heimath, die wir verloren. Ich erkläre mir auf diesm Wege jene Zu- und Abneigung, die wir, ohne uns den Grund angeben zu können, für gewisse Personen und Gegenände empfinden; denn es giebt Menschen, die man schon beim ersten Gewahrwerden nicht leiden mag, obgleich ihre Physiognomie

des Schlechterwerdens. Es sind in der Grundlage der Gerechtigkeit Gottes abgewogene Kreise, in welchem der Seele sich in Bezug auf ihr Verdienst oder ihre Bewegung muß; nur geduldiges Ausbarren in der Lage, unverdrossene Erfüllung der vorgeschriebenen Pflichten der einzige Weg, sich im künftigen Leben ein besseres zu bereiten. Der Brahmine, als Mitglied der höchsten Kaste wird fast göttlich verehrt, weil er sich nicht etwa blos in diesem Leben vielfachen, beschwerlichen Beschränkungen unterzieht, sondern weil seine Seele sich schon in einem vergangenen Leben so viel Verdienste erworben, daß sie würdig ward, die höchste Stufe, d. h. Kaste des irdischen Lebens, die letzte von den Stufen des Himmels (wofern nicht etwa Verbrechen vergeben, daß er wieder von unten anfangen muß), einzunehmen; seine Würde beruht daher auf einem bereits erworbenen Verdienste, dessen Zeugniß eben die Geburt in dieser Kaste ist. Daher die Sorgfalt, die Kaste rein zu erhalten. Bei der Einweihung eines Kindes in dieselbe (wobei das Kind gewisse Unterscheidungszeichen ihm unter heiligen Gebräuchen erteilt werden, bis zum 16ten Jahre, oder entwickelte sich dann ein Fehler oder Rohheit, Grausamkeit u., so galt dies als Beweis von Sünden im vorigen Leben, und als Beweis, daß ein unreiner Geist in die Kaste habe einschleichen wollen. Die Schuld wird den Vätern beigelegt, weil sie nicht die gesetzlichen religiösen Vorschriften vor der Geburt des Kindes beobachtet

nichts weniger als abstoßend ist; Andere hingegen, die von den Eltern sehr stiefmütterlich behandelt wurden, liebt man beim ersten Anblick (47) : Sollten wir in diesen Fällen nicht dunklen Erinnerungen aus dem früheren Seyn gehorchen ?

- 46) Der Indische Ausdruck Kaste bedeutet Farbe. Da nun die Brahminen in Indien wie die Priester in Aegypten sich durch eine bestimmte Farbe auszeichneten, sollten nicht beide von einem andern biblischen Menschenstamme herrühren ?

oder weil die Mutter sich mit einem Manne einer Kaste vergangen; daher die Ehrerbietung, mit welcher Brahminen von den Mitgliefern anderer Kasten behandelt

In der Sakontola, S. 23, steht selbst der König Sakunta (zur Kriegerkaste gehörend), als sich zwei Brahmanen, von seinem Polster auf, und zwar mit Ehrer-

Der König (in Sawitri) aber neigte sich vor den Brahmanen, den Bewohnern der Einsiedelung, und von ihnen geehrt, ging er zu seiner Stadt; daher des Königs diese Aeußerung, als er glaubt, Sakontola sey eines Brahmanen Tochter: „Wenn sie die Tochter eines Brahmanen ist, so als Krieger nimmer sie besitzen“; ja selbst die großen Glücksfälle werden mit dieser Ansicht in Verbindung gebracht. Als ein Kaufmann (s. A. W. Schlegel's Ind. Bibl. Bd. II. die Erzählung von den vier einfältigen Frauen) einem Brahminen zwei Stücke des feinsten Luchses

äußern des letztern Freunde: „Ein so glücklicher Fall nur die Frucht der guten Werke seyn, welche du in einem Leben verrichtet hast.“

42. Aus diesen Ideen mußte aber nicht bloß eine ganz ähnliche Ansicht der Natur, sondern (namentlich aus der Wanderungs-Theorie u.) auch des menschlichen Seyns, Wesens und Duldens entspringen und einen großen Einfluß auf das ganze bürgerliche und sittliche Leben gewinnen. Das Seyn ist daher auch dem Hindu wenig oder gar nichts⁴⁷⁾. Dem immer widerfährt, rührt aus seinem vorigen Leben

Indischen Gymnosophisten liebten es, das menschliche Leben in der Kürze und Hinfälligkeit mit einem Thautropfen zu vergleichen, der an einem zitternden Lotosblatte hängt und in einem Augenblicke verschwindet; der griechische Skeptiker Pyrrho, dessen System ganz Indisch ist, führte beständig den Spruch Homers im Munde, daß das menschliche Geschlecht den verwelkten Blättern ähnlich sey, mit denen der Wind spielt. Ähnliche Aussprüche in den Psalmen.

her; was er vollbringt und thut, duldet und leidet, nicht auf das zukünftige Seyn; er steht eigentlich nicht in der Gegenwart. Daher lebt er auch nicht für die Zukunft, wenig Werth für ihn hat. Seine Vergangenheit ist nicht sichtbar, er glaubt sich seiner frühern Wanderungen nicht mehr zu erinnern, wie er als Vogel die Lüfte durchflog, oder als König in Wäldern herrschte, oder als Mensch das Ziel verfolgte, das er nun fester ins Auge zu fassen sich vornimmt. Die Widersprüche zwischen Religion und Aberglauben, Eitelkeit und Grausamkeit, Reichthum an Geist und Talent, und Mangel an Kunst und Wissenschaft; daher erträgt er mit fast unermesslicher Geduld Alles, was ihm begegnet und drückt, außer der Last der Kasteneinrichtung (die den im Gesetz gebornen Brahmin fast härter drückt als den Sudra), das Joch der Fremdherrschaft. Selbst die Belehrungswürde eines hamedaner (die auch hier eine Religion vernichten wollten, besser war als die ihrige) konnte ihn nicht zur Uebertretung bringen, gelassen wählte er den Tod und verwarf das anerbietende Turban; daher unterzieht sich sein religiöses Leben den furchtbarsten Selbstquälereien, und der Aberglaube oft das neugeborne Kind, ehe es als Sünder den Himmel schertzt; daher giebt er das Leben Preis, um den Himmel zu verdienen, obgleich die natürliche Liebe zum Leben die als göttlich darstellt; darum schwelgt er, arm an Dingen der wirklichen Welt, überselig im Reiche der Ideen, die die Welt nur wenig ist; darum ist sein ganzes Leben Poesie, Wissenschaft und Kunst sind ihm von hohem ordnetem Werthe; fast seine gesammte Literatur ist nur die mechanischen Künste, wie Ackerbau und Viehzucht, den Lebensunterhalt, nebst Bau- und Bildhauerkunst, die dienliche Zwecke sind zur höhern Vollkommenheit (Vgl. Rhode II., v. Bohlen I.)⁴⁸⁾.

48) Hauptübel in der Welt sind nach der Buddha-Lehre

er nun mit der Vedanta sich für Eins mit dem Ur-
ein oder annehmen, daß es außer dem absoluten Seyn
noch ein besonderes Daseyn (der Einzelwesen) gäbe,
Der Mimansa sich für einen Ausfluß der Gottheit ansehen,
Theil derselben mit dem Bewußtseyn eines besondern
- n Daseyns; mag er Gott als thätig, handelnd, wirkend
elt, ja als einziges Prinzip aller Thätigkeit, alles Le-
aller Bewegung in der Welt annehmen, oder behaupten,
höchste Wesen sey in ewiger Ruhe, weil es bei ihm
änderung gäbe, es also nicht handeln, nicht thätig seyn
- alle sind darin einig, der Mensch müsse, um seiner
ung zu entsprechen, durch Ertödtung aller Sinnlichkeit,

Geborenwerden, das Alter, das Erkranken und das Sterben.
von Satya-muni geoffenbarte Lehre, welche die Erlösung von
m Glende bezweckt, stellt folgende vier Grundwahrheiten auf:
daß dieser Zustand des Glendes überhaupt statt finde, 2) daß
Glend überall walte, 3) daß es eine endliche Befreiung von
elben gäbe, 4) daß dieser Befreiung zahllose Hindernisse sich
egen stellen, obgleich jeder Herr seines Schicksals ist, jeder gu-
That Belohnung, jeder bösen die Bestrafung folge. (As. Res.
..) Zum wahren Heile gelangt man nur durch freiwillige Ent-
ng der Welt, ihren Lüsten und Reizen. Alle wahrhaft gläu-
Anbeter Buddha's ergriffen zu seiner Lebenszeit den Bettel-
. Später bildete sich der geistliche Bettlerstand, im Gegensatz
in den Layen- und den in Klöstern lebenden Priesterstand. Die
ege für die klösterliche Geistlichkeit sind, wie die katholischen:
erliche Zucht, Bettelstand, Entfagung weltlicher Güter und der
, strenger Gehorsam gegen die Obern etc. Der Dalai-Lama
äufentirt den Satya-muni und wird göttlich verehrt. Wer von
Layen jene Gebote übt, wird nach seinem Tode auf seinen neuen
nderungsstufen glücklich und zuletzt die vollkommene Glückselig-
befreit von dem Wechsel der Geburt, des Alters, der Krank-
, des Todes in Nirwani genießen. Wer sie unterläßt und die
n Werke versäumt, den erwarten auf seinen Wanderungen
en und Höllenstrafen.

d. h. durch gänzliche Unterdrückung aller Begierden mit zu Christi, schaften sich mit Gott vereinigen, und in schmerzlichen Handlungen zündungen von allen Schranken der Sinne sich frei für katholische ihm das eigne Daseyn als ein bloßes Spiel der Lustigung, die Taufchung, erscheint 49). Die verschieden über die äußerere Erreichung jenes Zweckes sind aber verschieden. Die äußerere Mittel nimmt als Mittel an: Handeln, thätig seyn, Vollbringen werden kann. Werke, die Ausübung der in den Bedas vorgeschriebene diese Mittel. größten Handlungen, welche die Wanderungszeit abfüllen nur durch Ruf früher zur seligen Vereinigung mit Gott führen; den Abgezogenheit Gott als Prinzip, als Thätigkeit, betrachtet, so kann feste Anachore Seele, als Theil von ihm, nur durch Thätigkeit hin Gott gelangen werden und sein Wohlgefallen verdienen, und sinn- ten, Opfer zc. vielfach mit der praktischen Ermuzd = Lehre (s. unten), hinderlich, um verliert sie aber leicht, wie das pharisäische Judentum. Ethen ist bes

49) Durch strenges Leben, stufenweise Entsagung bis zur der Sinne, beständige innere Contemplation streben auch die histen in den seligen Zustand (Befreiung genannt) übergeh alle Wesenheit bei ihnen aufgehoben ist.

50) Bei den Israeliten war bekanntlich wie bei manchen andern kern des Alterthums Staat und Kirche, bürgerliches und religiöses Leben, bürgerliche und religiöse Gesetze eng verbunden. Die und Polizeigesetze, z. B. über Reinigkeit zc., so wie die Cerimonien zc. sind Symbole der Andacht, der Idee der Gottes, Erinnerung an seinen heiligen Willen, Anregung des wissens heil. Ernst. Welcher Werth auch auf religiöse Ob- gelegt wurde, so wird doch auf innere Frömmigkeit und thätig- gend in unzähligen Stellen, hauptsächlich bei den Propheten (Isa. 15, 21 ff.; Jes. 1, 11 — 18; 58, 3; 68, 3; Jer. 6, 21 ff.; Hof. 6, 6; Amos 5, 21 ff.; Mich. 6, 6; Jer. 6, 9; 31, 19; 32, 1 — 3, besonders im Buch d. Weisk. 6, 12 — 8, 7; 9, 15) hingewiesen (vgl. meine biblische Geographie). Nirgends auf eine Indische Contemplation oder Selbstqualung hin- ner lebten vielleicht mehr in der Contemplation). Sündenerrettung erlangt man nach Sirach durch Demuth und Reue (a. 17. u. 18).

Verlehen:
 Verlehen
 ersähen
 umzu
 keiner
 doch
 (B.
 Gott
 über
 im
 daß,
 reiß
 die
 sch

(wie der Muhamedanismus, der es bloß mit thun hat, nicht mit Gesinnungen), und die He, als Luther gegen sie auftrat, die innere Heis-
einigkeit der Gesinnung aus den Augen, indem
rkheiligkeit fordert, und jedes Vergehen durch
durch Handlungen, Opfer zc. wieder gut gemacht

Die Vedanta und jüngere Mimansa verwerfen
Da Gott in ewiger Ruhe ist, so kann die Seele
e, also durch Denken, innere Betrachtungen und
von allem, was sinnlich ist (also durch das kras-
en-Wesen und Nichtsthun), zur Vereinigung mit
; Handlungen, Erfüllung äußerer, religiöser Pflich-
sind daher nicht allein überflüssig, sondern auch
d es mußte zuletzt zu dem Wahlspruch kommen:
fer als Gehen, Liegen besser als Sitzen, Schlafen
hen, das Beste von allem aber der Tod.“ (S.
über Indien.)

der Idee des göttlichen Ursprunges des Men-
iese Lehre doch auch überall Anlaß, auf eine erhe-
n die Rückkehr zu Gott zu erinnern und sich die

leit (28, 2—8), Tugend (3, 3 ff.), wobei das eigne
och zuweilen zu stark hervorzutreten scheint. Dagegen
r Rabbinismus mit seinen Gesetzauslegungen und Geset-
en, der verknocherte Pharisäismus des Philo, obgleich er
us ohne tugendhafte Gesinnung für Gott gefällig erklärt,
Indisch; er glaubt, daß der Körper die Tugend hindere
9.), und die Seele diesen fliehen müsse, um sich zu
heben (de alleg. p. 59, de profug. 459. *ψυχή δὲ*
δεῖ κατὰ τὸ δύνατον —). Selbst Sokrates hält
den Körper für den Kerker der Seele und behauptet,
wir etwas wissen wollen, wir uns vom Körper los-
n. Die Entfesselung der Seele von dem Körper mache
Beschäftigung der Seele aus, was consequent zur Indi-
: führen müßte.

Stieber, Erfüllung der Pflichten und Nachdenken über den göttlichen Geist sind mit der guten Eigenschaft der Seele verbunden. Selbstsüchtige Bewegungen zu religiösen oder sittlichen Handlungen, Bewegung der Seele bei unbedeutenden Vorfällen, Begehung der gesetzwidrigen Handlungen, diese Eigenheiten begleiten die Leidenschaft. Habsucht, Fühllosigkeit, Geiz, Affectreden, Gottesläugnung, Unterlassung vorgeschriebener Handlungen, eine Gewohnheit, um Gefälligkeiten zu bitten; und Mangel an Aufmerksamkeit auf dringende Geschäfte gehören zur dunkeln Eigenschaft. Hauptgegenstand der dunkeln Eigenschaft ist das Vergnügen, der Leidenschaft: weltliches Wohl befinden; aber Hauptgegenstand der guten Eigenschaft ist Tugend. Nur die, welche im ersten Zustande, wo der Geist allein herrscht, sterben, gehen zu Gott, und werden nicht wiedergeboren. Daher zerfallen die Handlungen in drei Klassen: in (gute oder böse) Handlungen der Gedanken, der Worte, des Körpers. Auf Mittel denken, wie man sich den Reichthum Anderer zu eignen könne, sich zu einer verbotenen That entschließen, atheïstische und materialistische Begriffe hegen: sind die drei bösen Handlungen der Seele. Schimpfreden, Falschheit, offenbare Verläumdung und unnützes Geschwätz sind die vier bösen Handlungen der Zunge. Nicht gegebene Sachen nehmen, empfindenden Geschöpfen ohne Erlaubniß des Gesetzes Schaden zufügen, sträflicher Umgang mit der Frau eines Anderen sind die drei bösen Handlungen des Körpers, und alle zehn Verbote haben ihre Gegensätze (Gebote), welche in gleichem Grade gut sind. Ein vernünftiges Geschöpf erhält eine Belohnung oder Bestrafung und zwar für Wirkungen des Geistes: an seiner Seele; für Wirkungen der Worte: an seinen Sprachwerkzeugen; für körperliche Handlungen: an seinem Körper. Derjenige, dessen fester Verstand (XII. 10) eine Herrschaft über seine Worte, über seine Gedanken und über seinen ganzen Körper erhält, kann mit Recht ein Tridandi oder drei-

Durch diese Buße kenne ich jedes Vorhaben; sagt er dem bekümmerten Vater des Satjawan) ver-
se Wahrheit: es lebt Satjawan.“

der Bhavagat-Gita ⁵²), welche für die Sittenlehre
nderer Wichtigkeit ist, wird Arjuna, zwischen Sinns
d Vernunft, Trieb und Pflicht schwankend, dargestellt
rischna um Rath fragt, der ihm philosophirend die
Prinzipien entwickelt, die, obgleich vielfach einseitig und
nd, doch auch treffliche Sätze enthält.

er Mensch, welcher Brahma's Geist hat und zur Uns-
chkeit bestimmt ist, darf nicht das Spiel sinnlicher Eins-
erden. Die Gegenstände, welche das Gefühl anregen,
sinnlich, mithin vergänglich, der einzig bleibende ist
Geist, welcher sich in den verschiedenen sinnlichen Mo-
en immer wieder regenerirt, obgleich er seiner Natur
er derselbe bleibt. Der Mann, den sie nicht quälen,
ergnügen und Schmerz sich gleich bleibt, wird zur Uns-
it gebildet ⁵³). Glück und Unglück sind dem wahren
uter fremde Dinge, um die er sich nicht bekümmert.
die Schildkröte ihre Glieder einzieht, wenn sie Gefahr
:, so muß auch der wahre Weise seine Affekten und
n in sich zurückziehen ⁵⁴). Gut wirst du dann erst

---

egel: Bhavagat-Gita cum adnott. et interpret. latin. Bonn 832.

Moral-Prinzip ist materiell der Wille Brahma's, ausge-
hen in dem von ihm gegebenen Gesetze (s. oben), und besteht
tiv in Entfernung aller sinnlicher Zwecke beim Handeln und
iv in der treuen Befolgung des Sittengesetzes.

in hi non perturbant virum, in voluptate ac molestia sibi
m, constantem, is ad immortalitatem conformatur. Bhag,
I. 15.

undique affectionis expers, quicquid illi obtingat faustum
nfaustum, neque exultat neque aversatur: apud hunc sa-
tia commoratur. Quando is, sicuti testudo artus suos un-

2) Du sollst nicht stehlen.

3) Du sollst eines Andern Frau oder Concubine nicht verlegen. (Fo: Unreinigkeit vermeiden.)

4) Du sollst nichts Unwahres reden (nicht verdammen, schwören, leichtfertig reden, deine Zunge im Zaume halten).

5) Du sollst weder Wein, noch irgend ein berausches Getränk trinken, weder Opium, noch was sonst trunken macht, zu dir nehmen. (S. unten Koran.)

Diesen fünf Verböten gegenüber werden zehn Sünden aufgezählt: Töbten, Stehlen, Ehebrechen, Falschheit, Lüge, Zwiß, beleidigende Worte, unnützes Geschwätz, Begehren der Güter des Nachbarn, Neid, Wunsch, daß es ihm unglücklich gehe, a sterbe; endlich Annahme der Lehren falscher Götter.

Dazu kommen noch zwei gute Werke: Almosengeben, besonders den Priestern und das geheimnißvolle (b. h. in Gedanken) Aussprechen des Om (A. U. M.), das Symbol der drei göttlichen Formen: Brahma, Wischnu und Schiwa, dem eine besondere heiligende Kraft beigelegt wird. Wer von den drei wiedergeborenen Klassen diesen Spruch vernachlässigt und nicht zu gehöriger Zeit seine besonderen Frömmigkeitsübungen beobachtet, soll von den Tugendhaften verachtet werden. Denn (H. 75.) Brahma melkte gleichsam aus den drei Vedas diese drei Buchstaben, welche durch ihre Verbindung das einsylbige „Wort von drei Buchstaben“ bilden.

Sene fünf Gebote sind fast allen Buddhisten gemein; in China stimmt die Buddhistische Lehre des Fo fast ganz, in Japan die jüngere Buddha-Lehre, eines reformatorischen Buddhes, damit überein, während die ältere des Sinto verlangt: 1) Keinigkeit des Herzens; 2) religiöse Enthaltung von Allem, was den Menschen entheiligen, verunreinigen, kann; 3) Feier der Götterfeste; 4) Wallfahrten zu den heiligen Orten; 5) Keufeiung des Körpers. Der Mangel des Verbots des Thier-

ibtens setzt eine andere Form der Seelenwanderungs-Lehre voraus⁹¹). (Vgl. die Mosaischen Dekalogus.)

1) Sokrates setzt das Ziel aller Erkenntniß, die Bestimmung des Menschen, in Tugend. Religion (*εὐσεβεία*) ist ihm Verehrung Gottes, und das daraus hervorgehende Streben, alles Gute, was in unsern Kräften steht, zu vollbringen. (Xen. M. I. 1. §. 2. 3.; III. 9. §. 15.) Rechtthun (*εὐπραξία*), das Gute, das man thun soll, erkennen und nach dieser Einsicht handeln, ist des Menschen höchstes Gut, Mittel dazu sind Selbsterkenntniß und Selbstbeherrschung. Weisheit (*σοφία*) und Tugend (*σωφροσύνη*), Mäßigkeit (*ἐμπραγτεία*) und Tapferkeit (*ἀνδρεία*) führen zur Gerechtigkeit (*δικαιοσύνη*), d. h. zur Erfüllung der bürgerlichen und göttlichen Gesetze. (Xen. Mem. 1, 5; III. 9, 15; IV. 4, 5. 6.) Tugend und ächtes Wohlseyn (*ευδαιμονία*), Vollkommenheit und Glückseligkeit sind unzertrennlich verbunden. (Xen. Mem. III. 9, IV. 2, Arist. Eth. III. 11, IV. 13, Cic. de off. II. 3.) — Auch Antisthenes setzt die Bestimmung des Menschen in ein tugendhaftes Leben, d. h. in ein rücksichtsloses Rechtthun, und erklärt, das Rechte und Schöne (*καλὸν κάγαθόν*) sey Eins, und für beide Geschlechter dasselbe, zwar Mühe und Arbeit, aber darin die höchste Seligkeit, die den Menschen zu einem Gotte erhebe (*θεοῦ ποιεῖ*) (C. Diog. Laert. VI. 1—4; τέλος ἐστὶ τὸ κατ' ἀρετὴν ζῆν, VI. 11. 12); obgleich er sich, wie einige Indische Philosophen, mehr vom praktischen Leben entfernte, während Aristipp die Bestimmung in einem verständigen frohen Lebensgenusse suchte. (*το κρατεῖν καὶ μὴ ἠττασθαι ἡδονῶν ἀριστόν, οὗτο μὴ χρῆσθαι*. (Diog. II. 75.) Vergnügen sey nicht ohne Seelenruhe, daher der Weise kein Sklave seiner Leidenschaften seyn müsse. Seine Nachfolger, z. B. Theodoros, erklärten aber die Tugend für nichts weiter als eine bloße Klugheit. Plato erkennt, daß der Mensch deswegen von Gott auf diese Erde gestellt sey, daß er sie beherrschen, Gerechtigkeit üben und Religion beweisen soll, Verähnlichung mit Gott (*ὁμοιωσις θεῷ*) sey seine höchste Aufgabe, indem er das Sinnliche dem Vernünftigen unterordne. (Tim. 47. c.) Tugend ist Nachahmung Gottes, und es giebt nur Eine, aus ihr entspringt die höchste Glückseligkeit, und Politik ist ihre Anwendung im Großen. — Nach Aristoteles ethischer Glückseligkeitslehre ist der End-

Befen, dem Urprinzip aller Dinge, welches in ihm gegenwärtig ist, seine Handlungen opfert. Dem Mensch erst sittlich gut, wenn er die Pflichten, die ihm sein eignes Gewissen vorschreibt, und handelt, wenn er sich nach äußerer Autorität richtete und mäßig gut handelte. Er muß seinen Beruf in der Gesellschaft einmal erfüllen, sey es auch, daß noch andrer damit verknüpft wären. So wie der Kampf begleitet, so auch Fehler menschliche Handlungen. Verehrung des Urwesens besteht in der innern Reinigung des Geistes, um durch Nachdenken, durch völlige Trennung von der groben, sinnlichen Erregbarkeit und sinnlichen Begierden den heiligen, moralischen Geist in allen Dingen zu gewinnen. Diese Abstraktion heißt auch die Unergründlichkeit. Die Thätigkeit besteht im wirklichen Rechtshandeln; jenes die Theorie, denn alle Handlungen müssen in einem auf wahrer Gute gerichteten Vorsatz fließen. Die Thätigkeit ist eine eigenrührige geordnete, von wilden Begierden freigebliebene, in sich moralische Vollkommenheit. Ist der Mensch mit einem geläuterten Verstande, hat er durch die Unergründlichkeit seinen moralischen Entschlusse seine Sinnlichkeit unterdrückt, bis zur völligen Apathie⁵⁷⁾ gelangt, dann steht er an dem Punkte, Brahma selbst zu werden; er wird erfahren, wie er in die Natur eintritt und zuletzt in meine Natur absorbiert werden.

Alle diejenigen, deren Geist, Verstand, Zutrauen, Hoffnung der Allmächtige ist, werden durch die Bra-

56) Wilkins übersetzt: the desertion of works.

57) Ei, warum quälst du dich? es sollte nie der wahre Gott so sich hürnen; die stärksten Stürme schütteln keine Bergedle Kanna hat, so viel ich weiß, zum Himmel die Gedend, jeder Verbindung mit dem Irdischen entsagt; in diesem Falle Sakuntala wohl seine Tochter seyn? (E. des Kalidas, übersetzt v. Gerhard.)

ren gereinigt, und kommen an den Ort, woher sie zurückkehren, d. h. sie werden nach ihrem Tode in ihm absorbiert. Diesen Weltgeist schauet der Weise dem an Weisheit vollendeten Brahminen, als in ihnen, Elephanten und Hunde⁵⁹). Wer ihn in allen huet, ist in dieser Welt schon weise und ewig.“

vernünftigen Seele werden (nach dem Menu XII. .) drei Eigenschaften zugeschrieben: eine Neigung zur Leidenschaft und Finsterniß⁶⁰). Güte ist wahre Finsterniß grobe Unwissenheit; Leidenschaft eine Ne-Verlangens und Verabscheuens; dies ist eine kurze ng der Eigenschaften, die alle Seelen an sich haben. rse zwischen Geist und Sinnlichkeit sind drei Zustände: entweder der Geist hat gesiegt (Zustand der Gutheit), Sinnlichkeit (Finsterniß), oder sie stehen im Gleich-Leidenschaft). Wenn Jemand in der vernünftigen : Neigung für tugendhafte Liebe, von keiner Leidens-wölkt, und klar, wie das reinste Licht, verspürt: so dies für die Eigenschaft der Güte. Eine Seelen-, welche Unruhe verursacht und Abneigung hervor-etrachte er als den verabscheuenden Theil der Leidens-durch be Körpergeister immer hin und her getrieben jene unbegreifliche, unerklärbare Stimmung einer von den Sinnen hangenden und mit Thorheit bewölkten on dieser wisse er, daß es die Eigenschaft der Fin-. Aus diesen drei Seelenstimmungen entspringen fol-ndlungen: Forschung in der Schrift, strenge Andacht, enntniß, körperliche Reinigkeit, Herrschaft über die

ahmane doctrina et modestia praedito, in bove, in ele-e, tunc etiam, in carne atque in homine qui canina carne ur, sapientes idem cernunt. Bhag. Gita V.

eigen: *Satwa, Raja, Tama*, vgl. Bhag. Gita XIV.

und denke über den Tod oder die Einkerkierung bekröppter Geister nach (49) und enthalte sich des Genusses der Fleischspeise aller Art. Kein wiedergeborener Mann muß Thieren ohne Erlaubniß der Schrift, selbst wenn er in dringender Noth ist, Schaden zufügen, er mag nun in seinem eignen Hause, oder bei seinem Lehrer, oder im Walde wohnen (43). Aus dem Pflanzenreiche sind verboten: Knoblauch, Zwiebeln, Erdschwämme, alle Gartengewächse, welche in Dünger erzeugt sind, rothe Gummiß oder Harze (5. 6), auch Milch von einer Kuh u. vor zehn Tagen nach ihrem Kalben darf kein Wiedergeborener essen, Weizen, Reißbrot, gebackenes Brodt u., welches nicht zuvor einem Gott dargebracht worden ist. Ein wiedergeborener Mann, welcher einen Erdschwamm, Fleisch von einem zahmen Schweine oder einem Stadthahn, Zwiebeln oder Knoblauch gegessen hat, sinkt (19) augenblicklich eine Stufe tiefer⁶³).

2) Das Ansehen, Berühren, Riechen unreiner Gegenstände, z. B. eines Todten, faulender und spirituöser Dinge.

3) Bei unvermeidlichen Vorfällen des Lebens, z. B. durch die Geburt eines Kindes, oder wenn ein Kind gezahnt und man ihm nach dem Zahnen den Kopf geschoren hat, und wenn es mit seinem Bande (dem Unterscheidungszeichen seiner Kaste, bei den Priestern im 8ten, den Kriegern im 11ten, den Handelsleuten im 12ten Jahre) feierlich umgürtet worden ist, oder wenn es in seinem vollen Wachsthum stirbt, sind alle seine Anverwandten unrein (v. 58.); bei dem Tode eines Erwachsenen sieben Grade auf- und abwärts, und zwar nach den verschiedenen Ständen 10 — 30 Tage (83); bei dem Tode

63) Der Koran erlaubt, das unvernünftige Vieh zu essen; verboten hat Gott zu genießen: verreckte Thiere, Blut und Schweinefleisch, Thiere, bei deren Schlachtung der Name eines Bögens genannt werde, das Erschickte, von wilden Thieren zerrissene u. (Moussen's Koran, S. 25, 27, 100, 101, 113.) Verboten ist auch das Weintrinken und Glücksspiel, Bücher u. (S. 35, 114.)

eßhhaber genannt werden⁶⁰). Wer diese dreifache
Schast in Rücksicht auf alle belebte Geschöpfe anwen-
Bollust und Zorn gänzlich erstickt, soll dadurch zur
gelangen.

4. Das Gesetz, welches Buddha 41 Jahre auf Er-
digt und 5000 Jahre zu erhalten versprochen, lau-

Du sollst nicht tödten, weder den Menschen noch das
Insekt, noch was Leben hat.

Christenthum fordert als Bedingung des Eintritts in das Reich
es, der Vergebung der Sünde, der Versöhnung und Vereinig-
mit Gott: innere Umwandlung, Wiedergeburt, Buße, und
eine freie, selbstständige Richtung auf das Uebersinnliche, Ab-
n vom Bösen (Mth. 4, 17; 6, 19. 21; 9, 13; 12, 32;
's Luc. 9, 57. 62; 24, 47; Joh. 3, 5—8; 20, 29), sym-
t durch Taufe und Abendmahl, den einzigen Symbolen des
entthums (Joh. 3, 5; Mark. 1, 4; Tit. 3, 5; Röm. 6,
1 Cor. 9); zur Einheit mit Gott und Christus gelangt der
S durch Liebe, durch reine Gesinnung (Joh. 13, 34. 35;
10. 12; 14, 21; 17, 21—23; 1 Joh. 3, 11. 16; 4,
16, 19—21; 5, 1; 2 Joh. 10, 11; Röm. 8, 4 ff.; 13,
; 14, 1—3; 1 Cor. 6, 14; 8, 7. 13; 10, 23. 30; e. 13;
5, 13. 14; 6, 10; 1 Tim. 1, 5; 1 Theff. 3, 12; 5, 15;
1, 25; 2, 14—19; 3, 13. 17; 2 Petr. 1, 8. 10). Das
liche Leben zeigt sich überhaupt von drei Seiten: a) als
de an Gott und Christum mit Heiligkeit verbunden (Röm. 3,
22—28; 7, 7; Gal. 3, 11; 2, 16; Eph. 2, 8. 9.; Ebr.
1—14; 10, 35. 36; 11, 35. 38); das Abendmahl als
sol des Glaubens an den Tod Christi und der Gemeinschaft
Hm (1 Cor. 10 u. e. 11); b) als Liebe, durch welche der
Ge thätig wird (Gal. 5, 6. 14; Röm. 12, 10. 13; 13, 8.
1 Theff. 4, 9) [f. oben]; c) als Hoffnung (Röm. 5, 2—4;
4. 25; 12, 12; 15, 4. 13; Gal. 5, 5; Col. 1, 23; 1 Theff.
; Tit. 1, 2; 2, 13; 3, 7.

2) Du sollst nicht stehlen.

3) Du sollst eines Andern Frau oder Concubine vorau-
legen. (Fo: Unreinigkeit vermeiden.)

4) Du sollst nichts Unwahres reden (nicht w-
schwören, leichtfertig reden, deine Zunge im Jamme

5) Du sollst weder Wein, noch irgend ein k-
Getränk trinken, weder Opium, noch was sonst ir-
zu dir nehmen. (S. unten Koran.)

Diesen fünf Verboten gegenüber werden zehn E-
gezählt: Töbten, Stehlen, Ehebrechen, Falschheit, b-
beleidigende Worte, unnützes Geschwäg, Begehren
des Nachbarn, Neid, Wunsch, daß es ihm unglück-
sterbe; endlich Annahme der Lehren falscher Götter.

Dazu kommen noch zwei gute Werke: Almosen-
sonders den Priestern und das geheimnißvolle (d. h. in
Aussprechen des Om (A. U. M.), das Symbol der
lichen Formen: Brahma, Wischnu und Schiwa, dem
sondere heiligende Kraft beigelegt wird. Wer von
wiedergeborenen Klassen diesen Spruch vernachlässigt
zu gehöriger Zeit seine besonderen Frömmigkeits-Ueb-
obachtet, soll von den Tugendhaften verachtet werden.
(H. 75.) Brahma melkte gleichsam aus den drei Veda-
drei Buchstaben, welche durch ihre Verbindung das
bige „Wort von drei Buchstaben“ bilden.

Sene fünf Gebote sind fast allen Buddhisten gem-
China stimmt die Buddhistische Lehre des Fo fast ganz
pan die jüngere Buddha-Lehre, eines reformatorischen Bu-
damit überein, während die ältere des Sinto verlangt:
nigkeit des Herzens; 2) religiöse Enthaltung von Al-
den Menschen entheiligen, verunreinigen, Kann; 3) Fe-
Götterfeste; 4) Wallfahrten zu den heiligen Orten; 5)
streuung des Körpers. Der Mangel des Verbots bei

t eine andere Form der Seelenwanderungs-Lehre
(Vgl. die Mosaischen Dekalogus.)

8 setzt das Ziel aller Erkenntniß, die Bestimmung des Men-
1 Tugend. Religion (*εὐσεβεία*) ist ihm Verehrung Gottes,
daraus hervorgehende Streben, alles Gute, was in unsern
steht, zu vollbringen. (Xen. M. I. 1. §. 2. 3.; III. 9. §. 15.)
in (*εὐπραξία*), das Gute, das man thun soll, erkennen
h dieser Einsicht handeln, ist des Menschen höchstes Gut,
dazu sind Selbsterkenntniß und Selbstbeherrschung. Weis-
ραία) und Tugend (*σωφροσύνη*), Mäßigkeit (*εὐπραγ-*
nd Tapferkeit (*ἀνδρεία*) führen zur Gerechtigkeit (*δικαιο-*
d. h. zur Erfüllung der bürgerlichen und göttlichen Ge-
en. Mem. 1. 5; III. 9, 15; IV. 4, 5. 6.) Tugend und
Bohlseyn (*εὐδαιμονία*), Vollkommenheit und Glückseligkeit
errenntlich verbunden. (Xen. Mem. III. 9, IV. 2, Arist.
l. 11, IV. 13, Cic. de off. II. 3.) — Auch Antisthenes
die Bestimmung des Menschen in ein tugendhaftes Leben,
ein zücksichtsloses Rechtshandeln, und erklärt, das Rechte
jöne (*καλὸν κάγαθόν*) sey Eins, und für beide Ge-
: dasselbe, zwar Mühe und Arbeit, aber darin die höchste
t, die den Menschen zu einem Gotte erhebe (*θεοῦσποιεῖ*)
og. Laert. VI. 1—4; τέλος ἐστὶ το κατ' ἀρετὴν ζῆν,
12); obgleich er sich, wie einige Indische Philosophen,
n praktischen Leben entfernte, während Kristipp die Bestim-
einem verständigen frohen Lebensgenusse suchte. (*το κρατεῖν*
ἡττασθαι ἡδονῶν ἀριστον, οὐτο μὴ χρῆσθαι. (Diog.
) Vergnügen sey nicht ohne Seelenruhe, daher der Weise
lave seiner Leidenschaften seyn müsse. Seine Nachfolger,
Theodoros, erklärten aber die Tugend für nichts weiter als
se Klugheit. Plato erkennt, daß der Mensch beschwigen von
if diese Erde gestellt sey, daß er sie beherrschen, Gerechtig-
:in und Religion beweisen soll, Verähnlichung mit Gott
sis θεῶ) sey seine höchste Aufgabe, indem er das Sinn-
n Vernünftigen unterordne. (Tim. 47. c.) Tugend ist Nach-
Gottes, und es giebt nur Eine, aus ihr entspringt die
Glückseligkeit, und Politik ist ihre Anwendung im Gro-
Nach Aristoteles ethischer Glückseligkeitslehre ist der Sub-

nehmen, 2) mit einem (andern) schlechten Manne umgehen, 3) sich von ihrem Manne getrennt halten, 4) ohne genügenden Vorwand in eines Fremden Haus gehen, oder 5) darin bleiben, 6) bei Tage schlafen. Eine Frau dagegen, die immer nach ihres Mannes Willen thut, von Niemandem Uebels spricht, und alles selbst verrichten kann und verrichtet, was einer Frau zu thun zukommt, daneben wohl gesinnet ist, einen Sohn gebiert, vor ihrem Manne aufsteht, ist ein Haussegen, der nur durch viele fromme, gute Werke und ein glückliches Schicksal zu erhalten steht. Wer eine solche vortreffliche Frau eignen Triebes verläßt, den soll die Obrigkeit als einen Dieb strafen.“ —

Rührende Schilderungen eines glücklichen Familienlebens enthält die Sakontola 434 ff., die Sāvītri, eine Episode des Mahā-Bhārata in Bopp, Sündfluth, Berl. 829: „Der König ist betrübt, seine Tochter von göttlicher Gestalt nicht zur Ehe begehrt zu sehen von Männern, und erinnert an den Ausspruch der heil. Bücher.“ „Der Vater, welcher nicht vermählt, ist tadelhaft, tadelhaft der Gatte, der nicht nahet (der Gattin); und wenn der Gatte gestorben ist, tadelhaft der Sohn, welcher nicht Beschützer der Mutter ist.“ Sāvītri jammert um den sterbenden Gatten: „Ich begehre ohne den Gatten kein Vergnügen; ich begehre ohne den Gatten nicht den Himmel; ich begehre ohne den Gatten nichts Liebes, des Gatten beraubt vermag ich nicht zu leben.“ — Satjawān, den verirrt im Walde sie findet, klagt: „Die Mutter ist alt, der Vater auch blind, ihre Stütze bin ich, in der Nacht, mich nicht sehend, die beiden, in welchem Zustand werden sie gerathen. Den Schlaf erwünsche ich, durch den mein Vater und die Mutter meinerwegen in Besorgniß gerathen. Mich verlangt nach dem Anblick der Keltern, geh, Sāvītri, ungesäumt, ehe ich sterbe, wenn ich der Mutter oder des Vaters Leid sehe, in Wahrheit, Schönbüßige, ich tödtet mich! Die Keltern: Ach, Sohn und du gutes Weib! Wo bist du? Wo bist du? so schrien sie.“

Es ist (30), thut keine Sünde, wenn er auch alle Fleisch solcher Thiere genösse, welches zu essen erlaubt ist, welcher nach gehöriger Verehrung der Gottheiten abgetödteten Seelen Fleischspeise ist, die er entweder selbst erworben, oder von einem Andern geschenkt hat, thut keine Sünde (32). Es wird aber (31) „es ist eine Vorschrift des Gesetzes, daß Fleisch bloß wegen gegessen werden darf; aber es ist eine Vorschrift der Dämonen, daß man es in allen andern Abzweigungen essen dürfe, und kein Priester (36) darf Fleisch von Büchsen und Schaafen essen, die nicht zuvor mit Mantras (37) (eingesegnet worden sind. Es giebt keinen Menschen, der sich gröber versündigt, als der, welcher ohne die Abgetödteten Seelen oder den Göttern ein Opfer zu bringen will (38). „Nisch (Man=Sa) wird das Fleisch der nächsten Welt auffressen (s. oben Seelenwanderung Vergeltung), dessen Fleisch ich in diesem Leben esse“ (39) in Fleischesser sprechen, und so geben die Gelehrten die Herleitung des Wortes Mansa oder Fleisch an. Man darf keine Fleischspeise bekommen (40), ohne Thieren zuzufügen, und das Würgen der Thiere vertritt zur Glückseligkeit; man enthalte sich daher der Fleischspeise. Man untersuche aufmerksam die Bildung der Körper,

Das ja=System verbieten das Tödten und ersteres auch das Fleischessen unbedingt; Menu erlaubt jenes bedingungsweise und dieses bei dem Tödten, getödteten Opfer=Thieren, eben so wie das Zend=System; der Buddhismus nur das Fleisch der gestorbenen oder zufällig umgekomenen Thiere. Wilkins und Crawford (skotches I. 139) sprechen der Behauptung, daß die Brahminen nie Fleisch gegessen. Die Seelenwanderungs=Theorie steht natürlich auch dem Tödten entgegen, und doch wird er in den Vedas vielfach als notwendig angesehen.

und denke über den Tod oder die Einkerkelung bekümmert nach (49) und enthalte sich des Genußes der Speisen aller Art. Kein wiedergeborener Mann muß Thierfleisch laubniß der Schrift, selbst wenn er in dringender Noth Schaden zufügen, er mag nun in seinem eignen Hause bei seinem Lehrer, oder im Walde wohnen (43). In Pflanzenreiche sind verboten: Knoblauch, Zwiebeln, Schwämme, alle Gartengewächse, welche in Dünger oder rothe Gummis oder Harze (S. 6), auch Milch von einem vor zehn Tagen nach ihrem Kalben darf kein Vieh essen, Weizen, Reißbrot, gebackenes Brodt zc., welches vor einem Gott dargebracht worden ist. Ein wiedergeborener Mann, welcher einen Erdschwamm, Fleisch von einem Schweine oder einem Stadthahn, Zwiebeln oder Knoblauch gegessen hat, sinkt (19) augenblicklich eine Stufe tiefer.

2) Das Ansehen, Berühren, Riechen unreiner Gegenstände z. B. eines Todten, faulender und spirituöser Dinge.

3) Bei unvermeidlichen Vorfällen des Lebens, z. B. die Geburt eines Kindes, oder wenn ein Kind gezahnt ihm nach dem Zahnen den Kopf geschoren hat, und mit seinem Bande (dem Unterscheidungszeichen sei bei den Priestern im 8ten, den Kriegern im 11ten, den Adelsleuten im 12ten Jahre) feierlich umgürtet und oder wenn es in seinem vollen Wachstume stirbt seine Anverwandten unrein (v. 58.); bei dem Tode erwachsenen sieben Grade auf- und abwärts, und zu verschiedenen Ständen 10 — 30 Tage (83); bei

63) Der Koran erlaubt, das unvernünftige Vieh zu essen; Gott zu genießen: verreckte Thiere, Blut und Schweinefleisch bei deren Schlachtung der Name eines Götzens genannt Erstickte, von wilden Thieren Berriffene zc. (Boussens's K. 27, 100, 101, 113.) Verboten ist auch das Weiße Blutspiel, Bucher zc. (S. 35, 114.)

is (82) dauert die Unreinigkeit aller Unterthanen, e Sonne oder die Sterne leuchten; aber einen gannenn ein Priester stirbt.

Damit es den Geistern nie an Hüllen fehle, ist ellen Beziehungen eine gewisse Ungebundenheit eraber eine jede Unnatur strenge verpönt. (GentooXIX. 5 — 8.) Als Ehebruch erster Art wird schonene Unterredung, der Aufenthalt an einem einsamen Liebärgeln, Geschenkgeben u. betrachtet, und mit größeren Arten mit Brandmark und LandesverweisVerstümmelung und dem Tode bestraft, und zwar n so härter, wenn der Mann einer untern, das höhern Kaste angehört. „Dagegen soll in allen Ehebrechern aus andern Kasten das Leben abged genommen, dem Brahmin das Leben nicht geiden, sondern er soll nur das Haupthaar verlieser aber des Verbrechens oft schuldig, so soll ihm beschoren und er des Landes verwiesen werden.“ wenn ein Weib aus einer höhern Kaste mit einem einer geringern sich vergeht, soll sie mit Reißholz st sie aber ein Brahminen-Weib und er ein Sudher, r gefressen werden. (l. c. XIX. 4.)

er erscheint als religiöse Pflicht, und wo Ausnahmen inkungen statt finden, z. B. die Ehelosigkeit, welche hmus, wie der Katholizismus, den Priestern predigt, sie auf besondern Gründen, und erscheinen als Auswie andere gesetzliche Bestimmungen, z. B. über

en Ansicht in Betreff der sexuellen Verhältnisse und den en Gebräuchen mancher Völker selbst beim Cultus (z. B. yloniern, Syren, Phniziern, Moabitern, Cypriern u.) r empfiehlt sich das Mosaische Gesetz durch sittliche Strenge. nen Abriß der biblischen Geographie.)

storbenen, d) der Geister, e) der Menschen oder der Gattfreundschaft. Sie werden durch Gebet und Opfer vollzogen, bei diesem wird der Platz erst mit Kuhdünger geweiht.

§. 49. Das Alt-Perfische Religionsystem hat eine durchaus sittliche Bedeutung, eine nach Außen auf Handeln und Werkthätigkeit zielende rein praktische Richtung. Rein und heilig hat Ormuzd den Menschen erschaffen, und so soll er bleiben; seine Bestimmung ist, durch Reinheit und Heiligkeit ewig glücklich zu werden; sein Zweck und höchste sittliche Aufgabe besteht darin, nach eigener Wahl, in Freiheit des Willens, dem Dienste Ormuzd sich hingeben, in diesem Dienste die Macht Ahriman's bekämpfen. Handelnd und werththätig soll er das Lichtreich des Ormuzd unter den Menschen auf Erden verbreiten, in Freiheit soll er (der sich auch dem Ahriman hingeben kann) das Reich der Finsterniß, so viel an ihm ist, zerstören; daher auch die Natur durch Umbau in Licht zu verklären, die Erde fruchtbar zu machen, Wanderer zu beherbergen, Hungerige zu speisen zc.⁶⁹). Zweck der Religion ist daher der Sieg des Guten über das Böse, der Sieg des Lichts über die Finsterniß. Das Hauptgesetz lautet: „Ormuzd als den Schöpfer, Erhalter und Regierer (König) der ganzen Welt in Anagnie des Herzens erkennen, seine Schöpfung hochachten, zu roaster für den wirklichen Gesandten und wahren Propheten Gottes anerkennen und sich stets bemühen, Ahriman's Reich zu zerstören, d. h. das Böse zu unterdrücken.“ Das Götze ist sowohl in moralischer und gottesdienstlicher, als bürgerlicher

69) In Hem's Gesetze scheint der Geist der Sittlichkeit noch auf ein untergeordneten Standpunkt (auf den Kampf mit dem Erdboden, Befestigung der Felder zc.) bezogen, in Zoroaster tritt eine höhere sittliche Bedeutung ein, die Heiligkeit des Ackerbaues, der Kampf gegen Alles, was im irdischen Sinne Schaden und Unheil bringt, ist Kampf gegen dessen Urheber Ahriman. (S. Vend. III.)

hen, nicht lachen, nicht am Fenster sitzen, sich nicht
 och Leckerbissen essen. (Gentoo-Gesetzb. XX.) Frauen,
 von ihrem Manne entfernt sind, dürfen weder opfern
 a, noch religiöse Cerimonien verrichten; nur in so fern
 ihren Herrn ehrt, wird sie in den Himmel erhoben.
 tve verunehrt ihren Mann, wenn sie sich außs neue
 et. Eine verheirathet gewesene Frau, welche die Pflicht
 en Herrn verlegt, brandmarkt sich mit Schande in
 ben, und wird im nächsten in den Leib eines Scha-
 men oder von Elephantiasis und andern Krankheiten
 en werden, welche die Strafe der Verbrecher sind.
 ie Frau eher, so kann der Mann, nachdem er die
 Feuer angezündet und sie mit den Leichen-Cerimonien
 ist, sofort wiederum heirathen und ein Hochzeit-Feuer
 .“ (Menu V. 155. 161 — 68.) Von Verbrennen der
 mit dem Leichname des Mannes ist im Menu nicht

Das Gentoo-Gesetzbuch verlangt es aber C. XX.:
 es Mannes Tode geziemt es sich, daß seine Frau sich
 m Körper in demselben Feuer verbrenne: dann wird
 des Schicksals Schluß mit ihm 3 Croce und 50 Laß
 Paradiese bleiben. Kann sie sich nicht verbrennen,
 ie unverbrüchlich keusch bleiben, und sie geht auch ins
 Weicht sie aber von der Keuschheit, so steht ihr die
 30r.“

17. Weiber haben (heißt es l. c.) sechs Eigenschaf-
 eine nie zu befriedigende Begierde nach Juwelen, schö-
 rath, Kleidern und leckern Speisen, 2) überschweng-
 ernheit, 3) heftigen Zorn, 4) tiefe Rache, d. h. Nie-
 orscht den Grund ihres Herzens, 5) Neid, denn eines
 Glück und Wohlfahrt dünkt ihnen ein Uebel zu seyn,
 nd zu bösen Handlungen aufgelegt und begehen sie.
 ings sind schädlich für eine Frau: 1) Wein trinken
 emachte oder dergleichen berauschende Sachen zu

nehmen, 2) mit einem (andern) schlechten Namen, 3) sich von ihrem Manne getrennt halten, 4) ohne den Vorwand in eines Fremden Haus gehen, oder 5) bleiben, 6) bei Tage schlafen. Eine Frau dagegen, die nach ihres Mannes Willen thut, von Niemandem lächerlich und alles selbst verrichten kann und verrichtet, was sie zu thun zukömmt, daneben wohl gefinnet ist, einen Mann liebt, vor ihrem Manne aufsteht, ist ein Haussegner, durch viele fromme, gute Werke und ein glückliches Leben erhalten steht. Wer eine solche vortreffliche Frau verläßt, den soll die Obrigkeit als einen Dieb für die Rührende Schilderungen eines glücklichen Familienleben hält die Sakontola 434 ff., die Sâwitri, eine Episode des Mahâ-Bhârata in Bopp, Sündfluth, Berl. 829: „Der Vater, welcher nicht vermählt ist, betrübt, seine Tochter von göttlicher Gestalt nicht begehrt zu sehen von Männern, und erinnert an den Hades der hell. Bücher.“ „Der Vater, welcher nicht vermählt ist, tadelhaft, tadelhaft der Gatte, der nicht nahet (der Gatte wenn der Gatte gestorben ist, tadelhaft der Sohn, welcher Beschützer der Mutter ist.“ Sâwitri jammert um den verlassenen Gatten: „Ich begehre ohne den Gatten kein Brod, ich begehre ohne den Gatten nicht den Himmel; ich begehre ohne den Gatten nichts Liebes, des Gatten beraubt kann ich nicht zu leben.“ — Satjawân, den verirrt im Walde findet, klagt: „Die Mutter ist alt, der Vater auch blind, ihn zu beschützen bin ich, in der Nacht, mich nicht sehend, die briden, in diesem Zustand werden sie gerathen. Den Schlaf erwünsche ich, den mein Vater und die Mutter meinerwegen in diesem Zustand gerathen. Mich verlangt nach dem Anblick der Kelter, Sâwitri, ungesäumt, ehe ich sterbe, wenn ich der Mutter des Vaters Leid sehe, in Wahrheit, Schönhüftige, ich liebe dich! Die Kelter: Ach, Sohn und du gutes Weib! bist du? Wo bist du? so schrien sie.“

erlosigkeit galt bei den Hindus, wie die bei Persern, zc., als ein großer Unsegen, als ein bedeutendes Unglück. Indischen Gedichten nichts häufiger ist, als Gelübde, rarme Uebungen, um sich davon zu lösen. Doch nichts Verlangen, hier wie fast allenthalben, besonders auf Theil nur diese den religiösen Dienst der Manen für verrichten können. So der R. Sagaras in dem die Herabkunft der Göttin Ganga (Schlegel's Ind. 50). Im Ramayana sieht sich Dasarathos für Kind, obgleich er eine schon verheirathete Tochter hat. ta klagt in der Sakontala,

Die abgeseh'nen Seelen meiner Väter,
an dem Leichentuch ihren Theil
langen, welche leider nicht ein Sohn
meinem Namen ihnen reichen wird,
fürchten, wenn Duschmanta nicht mehr athmet,
Opfer zu verlieren. — Ach! wer wird
nun die im Weda vorgeschriebene
gräbnissfeier ordnen! Meine Ahnherrn
aufsparen, statt des reinen Todtentranks
Thränenfluth, das einzige Opfer, welches
Kindertöde ihnen bieten kann.

8. Als Reinigungs- und Heiligungs-Mittel werden (V. 105) angeführt: „Heilige Gelehrsamkeit, strenge Uebungen, Feuer, heilige Nahrung; Wasser, Erde, das rein mit Kuhmist, die vorgeschriebenen Religionshandlungen und gottesdienstlichen Cerimonien, Fasten zc. Körper durch Wasser gereinigt, der Geist durch Wahrheit, der Verstand durch Theologie und Andacht, der Verstand durch Kenntniß (l. c. 109). Mit Erde und Wasser reinigt, was rein gemacht werden muß. Gold und Silber aus einer Mischung von Wasser und Feuer, man erlangt sie am besten durch die Grundstoffe, aus welchen sie bestehen. Andere Metall-Gefäße mit Wasser. Getraide,

Zücker, Geräthschaften aus Leder und Rohr, etc. Stroh u. durch Besprengen. Felder durch Fegen, etc. mit Kuhmist, Besprühen mit Kuhwasser, durch Waschen, daß man eine Kuh einen Tag und eine Nacht darauf wäscht. Daß, woran ein Vogel genagt, eine Kuh genagt, ein Fuß erschüttert, worauf Jemand genieset hat, was schmutzige Läuse befallen ist, wird rein, wenn man Erde darüber wirft. Geringe körperliche Verunreinigungen werden durch Waschen, eintägige Fasten, Berühren einer Kuh aufgehoben.

Als Hauptsache der Gottesverehrung erscheinen: a) Gebet und beschauliche Betrachtungen, wenigstens in Indien; b) Opfer, blutige im Schwaismus, unblutige im Hinduismus zur Sühne der Sünden, zur Verehrung der Götter, zur Erlangung von Wünschen; Menschen- oder Thieropfer wie bei Phöniziern, Kathagern und den meisten alten Völkern kommen nicht vor, es müßte denn der Fanatismus die Ursache des Schwaismus Veranlassung gewesen seyn. Selbst das Essen ist im Gentoos-Gesetzbuch verpönt. Unter den Strafen belegen wissentlichen Essen verbotenen Fleisches auch das von menschlichen Geschöpfen vor, und opfern man nur, was erlaubt ist zu essen. c) Gute Werke, Fasten, Almosengeben, besonders Geschenke an die Priester. d) Buße und Selbstpeinigungen, oft gefährliche Bußen zu den heiligen Dertern am Ganges, wo an hohen Festen Hunderttausende zusammen kommen; wo Fanatiker sich in den Fluß stürzen, wenn ein Krokodill auftaucht, oder auch sich in die Räder des Wagens des Gottes Juggernaut werfen und zerquetschen lassen; furchtbare Selbstquälungen, z. B. Jährenlanges Halten der Arme über den Kopf, bis sie verdorren, sich an Hängebäume über Feuer an einem eisernen Haken befestigen, auf der Erde liegend nach einem heiligen Orte hin-

---

67) Vgl. Sonnerat I., le Gentil I., Des, Roger, Cassini?

äußere Gottesdienst ist, besonders bei den Buddhisten Hierarchie mit zahllosen Mönchen und Klöstern sich im achtzehnten Jahrhundert in Tibet⁶⁹) am glänzendsten ausgebildet) feierlich, und hat viele Aehnlichkeit mit dem alt- und katholischen Tempeldienst. Ewig brennende Lampen, Räucherwerk und Blumen, Bilder und Reliquien, Prozessionen und Wallfahrten und unendliche Cerimonien gehören dazu. Neben dem Gebet und Gesang den Haupttheil der rauschhaft sinnlich reizenden Feste, deren achtzehn obligatorisch während der Buddhismus noch mehr zählt.

Neben diesen öffentlichen findet täglich ein häuslicher Gottesdienst statt. Mit Sonnenopfer und Abwaschungen beginnen die häuslichen Cerimonien des Tages. Nach ihrer Vollendung: a) Hausvater, der verheirathete Mann der drei ersten zu den fünf großen häuslichen Sacramenten schreiten: a) Sacrament der Vedas, welches im Lesen, Lernen oder Vorlesen derselben besteht, b) der Götter, c) der Seelen der Ver-

---

1) Buchanan's christ. res. in Asia p. 26. Abbildungen in Buch's Bilderbuch 2c.

Zahl der Geistlichen ist in Tibet überaus groß (unter den Kalmücken heißen sie Schamanen und geben sich mit Zauberei ab), da jeder Tibetener seinen Beichtvater hat, dem er seine Sünden erzählt und der ihn absolvirt. Sie werden in Klöstern erzogen und müssen in strenger Enthaltbarkeit, Celibat etc. leben, stehen in keiner Unterordnung, die Hierarchie ist vollkommen ausgebildet, die katholische im Mittelalter. Es giebt Klöster, Weltgeister und weibliche Klöster. Viele Prozessionen, Räucherungen, Gesänge, Gesänge mit Instrumental-Begleitung, lärmend; Rosenkränze etc. Die Hauptfeste zur Aequinoctial-Zeit, ein Todtenfest bei erleuchteten Tempeln und gedämpftem Schall der Glocken und Instrumente (Aehnlichkeit mit der Charfreitagsfeier in Rom). Die Kaiser haben auch eine Art Laufe, wobei neugeborne Kinder in einer geweihten Mischung von Wasser und Milch gebadet werden und ihren Namen erhalten.

Et Zoroaster, mein Feind demüthig seinen Fehler er-
kennen bittet, so bin ich ihm gleich wieder Freund;
U ich Jedem, aber lieben nicht eher, bis er ohne
H. Mehestan ist.

Der dritte Fargard des Vendidad enthält eine
Liste für alle Drmuzd-Diener aus 10 Geboten (fünf
„Was ist das Erste u., was dieser Erde gefällt und
nützlich machte; fünf Verboten: Was ist das Erste u.,
Erde nicht leiden mag und uns ihre Gunst nimmt“).
Das 3. Gebot ist, antwortet Drmuzd: Wenn der reine Mensch
Arbeitet mit Hom und Barsom⁷⁰). Milch und Havan
trinken, — und wenn er wohl und nach dem Gesetze
lebt, so spricht u., also mit andern Worten: Wenn der
Mensch das 3. Gebot des Drmuzd erfüllt. Die folgenden beziehen
sich auf den Landbau, auf Anlegung von Städten und Dörfern,
auf die Vermehrung von Hausthieren u. Die folgen-
den Fargards enthalten dann die mehr bürgerlichen Gesetze,
die höchsten Alterthume als moralische Vorschriften er-
scheinen und aus der Sittenlehre herfließen. Wir wollen die
wichtigsten und merkwürdigsten mittheilen: 1) gegen die per-
sönliche Sicherheit; sie werden, als Folge von Affekten, für die
gehalten und mit den gelindesten Strafen belegt.
Wer vorsatzlich einen Andern zu schlagen, erhält 5, hat
geschlagen, 10, fällt er aus Haß und Bosheit Jes
15, und zwar von hinten 30, oder blutig 50, und so

—
einzelne Zweige vom Barsombaume, den der Priester beim Weststa-
nden der linken Hand hält. Das Band von frischen Zweigen,
das den Barsom umschlungen ist, heißt Evanguin, letzteres Wort
bezieht aber auch den Knoten, womit der Kosli (Leibgürtel) zu-
sammengeknüpft ist. Dieser Leibgürtel wird mit besonderen Cerimonien
angewandt. Havan, ein silbernes oder metallenes Gefäß, in dem
ein Mörser, worin der Saft des Hombaumes aufbewahrt,
als Holz zerstoßen wird.

daß er ihn ein Glied zerbricht, 70 Streiche mit dem
der Kameelhaut als gelindeste Strafe, die beim Nichterfüllen
falle verdoppelt und bei Nichtbesserung Tanafur wird
er nicht über die Brücke kommen wird). Nord und Süd
sind nicht erwähnt, vielleicht weil Zoroaster dies
(wie Andere Keltternmord, Her. I. 137) für unmissig
2) Die zweite Abtheilung enthält Sünden gegen die
Ordnung, die schon im Gebiete der Ueberlegung liegen
Wiederholung, Tanafur, sind: „Wer mit Verachtung
Heiligen, der ganz mit dem Gesetze beschäftigt ist, redet,
seinem Eigenwillen lebt, d. h. sich den Anordnungen des
widerseht und ihnen nicht folgen will; wer Hirten:
hunden geflissentlich zu heiße Speisen vorseht, daß ihnen
ausfallen; eine Hündin mit Zungen schlägt oder jagt,
sich verlegt; einen todten Hund oder Menschen $\frac{1}{2}$, 1
der Erde vergraben läßt, 500, 1000 Streiche oder so
remß, geschieht es 2 Jahre, so ist er Tanafur; eben so
Jungfrau oder Frau sich nahet, wenn sie unrein ist oder
an der Brust hat &c. Die Hunde, heißt es F. XII
die vortrefflichsten unter allen Thieren; wer ihnen
Leben nimmt, soll (XIV.) zehntausend Riemenstreiche
die aber abgeblüßt werden, wenn er 10000 Schlangen
sen, Frösche, Fliegen vertilgt, 10000 Steine aus der
und an die Sonne stellt, Holz zum Dpfer liefert, 1
stern Dpfergeräth schenkt, oder eine Jungfrau für si
tet. — Die sogenannten Mithra = (Tod =) Sünde
nannt, weil Mithra als Lehrer oder Aufseher der F
der Menschen in socialer Beziehung, daher Mitridichte
gentheil will) sind: Wenn Jemand sein Wort nicht
seine Hand in betrüglischer Absicht darauf giebt, 3:
Jahre Höllenstrafe, oder so viel Riemenstreiche ode
die auch seine Erben geben können. Denn die ,

71) Die Perser verabscheueten die Lügen sehr (Ahriman

nd sich körperlich oder moralisch verunreinigen. Daher gab auch viele Mittel, theils sich wieder zu reinigen, mit Druuzd auszusöhnen und Vergebung zu erlangen, theils den Menschen gut und rein zu erhalten. •

Sühn = Reinigungsmittel sind: a) gewöhnliches, b) gesegnetes, c) besonders geweihtes Wasser; dieses Weihwasser hieß Zur⁷⁴⁾; d) Hom = Saft, e) trockne Erde, f) Wasser von einem jungen Ochsen oder auch wohl einer Kuh⁷⁵⁾.

besonders Wasser, Opfer etc. — Im Rabbiniſmus ist die äußere Werkheiligkeit und Kleinigkeitskrämerei auf die Spitze getrieben (vgl. Löwe's Talmud, Hbg. 1836. 37; Eisenmenger l. c. Symbololum fides Judaeorum e Rabbi Mose Aegypt., Paris 1569; Verzeichniß der Lehrlänge der alten Cabbala m. Anmerk. v. Rabbi Hirsch, Cracau 1698; selbst Maimonides, † 1205, hat in der Vereinfachung noch 248 Gebote und 365 Verbote); doch soll auch nicht verschwiegen werden, daß die Rabbiniſchen Schriftsteller treffliche Parabeln etc. haben, vgl. Herder, Krummacher.

- 1) Das Wasser ist dem Druuzd-Diener, wie das Feuer, Symbol alles Reinen und Guten, Druuzd's geliebte Tochter. Wie das Feuer alle Geschöpfe durchdringt, in allen Wirkungen des Lebens hervorbringt, so auch das Wasser, welches den Lebenssaft aller Menschen, Thiere und Pflanzen in sich enthält, daher ist es heilig und das Mittel den Menschen zu heiligen und zu reinigen. Das Zurwasser ist gewöhnliches Wasser, was der Priester Nachts dreimal aus Einem Gefäße ins andere unter vorgeschriebenen Gebeten gießt. Zu dem heil. Wasser gehört auch der Hom = Saft aus einem Weinstocke ähnlichen Strauche, dessen Blätter dem Jasmin gleichen. Der Saft wird ausgezogen unter gewissen Cerimonien geheiligt und heißt dann Perahom. Um das Ochsenwasser zu erhalten, muß der Ochs an einem geweihten Orte stehen, wo es in besondere Gefäße aufgefangen, im Bethause unter vielen Gebeten etc. geweiht wird, und dann Kereng Gomez heißt. — Uebrigens findet der Gebrauch des reinigenden oder Weihwassers am Eingange der Tempel in Gefäßen (aqua minaria) und der Glaube an dessen Heilsamkeit bei manchen heidnischen Völkern statt, wie in der katholischen Kirche.
- 2) Vielleicht als directe Abkömmlinge des Urstiers, von dem der Mensch

gebracht werden. Unfruchtbarkeit rührt von Ahrimans
ist Grund, noch eine Frau zu nehmen. Der Mann
Kinder kann indeß, wie bei den Israeliten, auf
erfetzt werden, z. B. für einen kinderlos Verstorbenen
Mädchen angekauft werden, die alsdann einen
heirathen muß, und der erste Sohn wird dann
rechnet. Das Concubinatus ist erlaubt, wer aber die
vorgehenden Kinder nicht ernährt, wird mit dem
Der Mann hat, wie bei Moses, viele Rechte über
dauert ihr Ungehorsam bis zu dem andern Tag,
sie verstoßen; dagegen macht Ehebruch ihm den
die Brücke unmöglich. Tödtet eine Frauensperson
vorsätzlich, so muß sie den Tod leiden durch Verstum-
rer Glieder; auch kann nach Befinden des Despoten
Königes es ihrem Vater oder nächsten Angehörigen
gehen, wenn sie darum gewußt (Vend. F. XV.)

Feuer, Wasser, Erde waren dem Zend-Volke
durften (verschieden von andern Völkern) die Leichnamen
was davon berührt wird, unrein machen, weder
ins Wasser geworfen, noch begraben werden: denn
Weisen ist eine Erfindung Ahrimans. Man ließ sie
besonderen Orte (Zad-marg), einer Anhöhe, fern von
Bäumen u., und ohne die Erde zu berühren (Vend.
VI. VII.), (die offene Gruft wurde daher mit Kalk
stehen, bis Sonne, Regen und Vögel das Fleisch
des Körpers weggenommen; die trocknen Knochen
mehr unrein, und werden dann auf dem Dachme
Hier hausen Heere von Dämonen, die viele Ahrimans
Wer muthwillig Wasser oder Feuer verunreinigt
Tobten, oder dazu die Hand bietet, wird als Darwand
Kleid

72) Der Kindermord ist nach dem Koran, S. 274, eine
Sünde. 73)

ünfte werden nicht mit Wasser gelöscht, sondern durch
n von Erde und Steinen erstickt.

52. Körperliche Verunreinigungen sind eben so
und strafbar als moralische, denn durch Berührung
ren, z. B. eines Leichnams (den die Dews besitzen)
Ahriman eben so Gewalt über den Menschen als durch
böser Handlungen. Daher enthält das Gesetz eben
vanzig Vorschriften, wie ein todter Hund behandelt
üsse, damit sich keiner durch Berührung derselben an
reinige, als die Vorschrift, sein gegebenes Wort zu hal-
perlich verunreinigt sich der Mensch durch Berührung
er, von Ahriman herrührender Thiere. Dahin gehö-
reißende, die vom Raube leben, alle die das Licht
Höhlungen in die Erde graben; Alles, was auf Er-
icht und kriecht; alle Arten von Insekten, Fliegen,
zc. Die bloße Berührung, so lange das Thier lebt,
cht unrein, wohl aber die Berührung eines todten Kör-
eil darin die Dews hausen; das eigentlich Verunrei-
liegt in der Fäulniß. Dahin gehören ferner die krank-
ußflüsse lebendiger Körper, z. B. der Weiber („dies
n Ahriman her“), daher ist auch die Wöchnerin und
unrein, auch der Ausfluß, daher Entfernung der damit
n von Andern. Der höchste Grad von Unreinigkeit
iebt, wenn der Mensch von todten Körpern eines Men-
er eines Hundes genießt. „Das Fleisch von einem
unde oder Menschen essen, verabscheuet Drmuzd aufß
(F. VII.) An Nahrung ist den Parsen Alles er-
ur keine Hunde, und was Ahriman schuf, Ratten,
Bölse, alle Kharfesters zc. Auch der Speichel des Muns-
reinigt, daher beim Essen nichts auf Schüssel oder
en darf⁷³).

Reinheit zwischen dem Indisch-Zoroastriischen und Mosaischen

Zu den Sühnmitteln gehören: Opfer, Gaben an die Götter oder andere Ormuzd-Diener, z. B. Priestergeräthe, Leuchter, Geräthe; Vertilgung schädlicher Thiere, Aufziehung von Vögeln zc. (s. oben), also nicht fromme Unthätigkeit und Verweigerung zc. wie bei den Hindus, sondern Erhabenheit im bürgerlichen Leben.

§. 53. Mittel, den Menschen rein und gut zu machen, sind: a) das Gebet. Der Ormuzd-Diener hat täglich viele zu verrichten, die Tescht's und Neascht's, zu bewachen, bei Anlegung des Leibgürtels (Kosti), Hände zu waschen, an die Sonne, an den Mond, wenn er sichtbar wird (Kosti) am fünften Tage, und wenn er abnimmt, so oft er Wasser oder Feuer nahez; ferner auf Reisen, beim Essen, Nagelabschneiden zc.⁷⁶⁾ Beim Gebet und anderen Handlungen bindet er eine Art Kinnmaske vor (Pars) den Untertheil des Gesicht's bis zur Mitte der Nase, um den Hauch und die Verunreinigungen zu vermeiden, die Mund und Nase gehen könnten.

---

selbst herflammt. Bei Moses ist Blut oder Asche der Hauptreinigungsmittel (s. meinen Abriss der bibl. Geschichte und Alterthümer, S. 180, Hbg. 1836).

76) Er betet täglich, sagt Rhobe, zu seinem Vater im Himmel, liegt ihm an der Verherrlichung und Heiligung seines Reich's, fleht täglich, in Ormuzd's Reich zu gelangen, und daß die Wille geschehe auf Erden und wie im Himmel, um Rath Alles, was er bedarf, um Vergebung aller seiner Sünden, Abwendung der Verführung der Dämonen und um Erlösung von Uebeln; auch thut er kein Gebet, ohne seinen Geist durch Betrachtung der Größe seines Schöpfers, der die Welt in seiner Macht trägt, und ewig in Herrlichkeit verschlungen ist; Auf allen Seiten der Zend-Schriften lassen sich fast wörtliche lautende Parallelen Stellen voll erhabener Einfachheit und Herrlichkeit finden.

Das Lesen der Avesta, des Vendidad oder Wortes

Es muß täglich geschehen, sowohl durch die Desturs
, Gelehrten) beim öffentlichen Gottesdienst, als von
ür sich; denn es giebt Kraft, den Dews zu widerstehen,
chafft Vergebung der Sünden.

Der ganze Feuersdienst zur Verehrung des Ormuzd.
D Feuerglanz sind Symbole seiner Gottheit, das Feuer
fluß des Geistes und der Kraft Gottes, reinstes Sym-
unaufhörlich wirkenden und belebenden Gottheit. Der
wurde auf Anhöhen angelegt; das Feuer brannte auf
Erde (Vend. F. VIII.), gewöhnlich aber, um es gegen
und Sturm zu schützen, mit einem Obdache. Eigentliche
mpel (Derimher, Thür des Erbarmens), vielleicht erst
rsprungs⁷⁷) gab es nur wenige, jede Stadt hatte aber
einern, welcher Dad-gah, Ort der Gerechtigkeit, hieß,
orf einen Aderanschah, Feuerort. Es gab sechs ver-
: Arten geheiligtes Feuer, wovon aber nur das auf den
ein rundes Feuergefäß, im Durchmesser von 3 Fuß,
dan) kommen durfte, was nach den Vorschriften des
had gereinigt worden war, Behrams = Aderans = Feuer⁷⁸),

---

gentliche Tempel, Bilder und Altäre hatten die Perser so we-
als die alten Deutschen (Her. I. 131. 32.); daher auch nicht
prächtige Tempelbauwerke wie die Hindus.

: mit der Verehrung der Sonne und des Lichtes eng zusammen-
igende Vorstellung von der lichtbringenden Kraft des Feuers, wo-
ch die Macht der bösen Geister des Dunkels und der Finsterniß
ältigt werde, lag dem Persischen Feuersdienste zum Grunde.
dem es die Schrecken der Nacht verscheucht, und so das Gemüth
:eit von der Furcht, vor den im Dunkel sich regenden, gespen-
en Erscheinungen, verleiht es der grängstigten Seele Ruhe und
terkeit. In dem reinen, heitern, dunstlosen, von Sonne-
:rnenlicht klar glänzenden Himmel Trans wird es in der Vorstel-
g zu einem Bilde für das, was an und für sich das Gute sey.
itter's Erdkunde II. 108.)

Hier hat erst das feierliche Gebet der Priester seinen Höhepunkt und man beim Feuer die Gottheit gegenwärtig glaubte, und die Antwort der Erhöhung des Gebets sicher war. Der Priester, der das ewige Feuer unterhielt, mußte aus Ehrfurcht, und nicht mit seinem Hauche das Feuer zu berühren, den Panzer und die Ärmeln bis zum Knie durch den Kosti zusammengenagelt werden den heiligen Kleidern gehörte), auch durfte er es nicht mit der bloßen Hand berühren⁷⁹⁾.

d) Der öffentliche Gottesdienst, zu welchem auch die Feuerdienste noch Vorlesungen aus dem Avesta (Avesta und Zschnes), wobei sich die Priester des Reinigungsrituals zur und des Hom-Sastes bedienen mußten, die feierlichen

79) Auch Jehovah wohnt im Licht, seine Herrlichkeit, sein Licht (Ps. 104, 2); Licht ist dein Kleid, das du anziehst (Ps. 6, 16); Gott wohnt im Lichte, zu welchem Niemand kommen kann (1 Joh. 1, 5—7); Gott ist ein Licht, wir sollen im Lichte sein, wie er im Lichte ist (Joc. 1, 17); Er ist das Licht, das Licht seines Antlitzes (Ps. 4, 7; 89, 11); Er ist im Licht des Herrn (Jes. 2, 5). Auch Jesus heißt das Licht der Welt (Joh. 12, 46; 3, 19; Joh. 1, 4 ff.); der Feuer des Moses im Feuer (2 M. 3, 4 M. 12, 5), sein Feuer kennen sechs verschiedene Arten des Feuers. Sie unterscheiden das heilige, himmlische Feuer, das immer auf dem Altar bei Aarons erstem Opfer vom Himmel gekommen sein (1 M. 9, 24) und bei Salomos Tempelweihe (2 Chr. 7, 1), das Feuer (1 S. 18, 38; 2 Macc. 2, 10); von dem fremden Feuer. Als zwei Priester fremdes Feuer vor Jehovah brachten, strafte er sie selbst mit dem Tode (4 M. 10, 2. 10). Das heiligen, auf dem Altar brennenden Feuer war wieder von dem Jehovah verschieden, das von ihm ausfuhr, um die Gottheit herrlichen; ferner zählte man drei Feuerarten beim Feuer des Herrn (3 M. 2, 16), das Feuer zum Feuer des Herrn (3 M. 1, 9. 13. 17) und das allerheiligste Feuer des Herrn (3 M. 3, 2. 10).

Opfer gehörten. Bald betete der Priester allein, bald mit Assistenten, bald ist die Liturgie in Fragen und Antworten gefaßt, bald wird sie abwechselnd von beiden gesprochen, dabei werden die Hände bald ausgebreitet, inmengelegt, und das Rauchfaß nach allen Himmelsrichtungen geschwungen, wie bei der katholischen Messe. Die waren eigentliche Opfermahle; das Fleisch reiner Thiere gesegnet, gekocht und von den Opfernenden gegessen, als der Gottheit dargebracht, man scheint nur den der Gottheit gesucht zu haben. Beim häuslichen Schlachten die Cerimonien wohl im Willen der Einzelnen, bei Gelegenheiten aber waren sie gesellig. Auch ungeze Opferbröde (Daruns), von der Größe eines Thalers ge Linien dick, welche an Mosis Schaubröde und die jen der Juden erinnern, kommen vor. Sie wurden eingesegnet und von dem Priester unter Gebet genossen, inkt er, wie bei jedem feierlichen Gebete, etwas geweihten Saft⁹⁰) aus dem heil. Kelche Havan. — Menschenwie sie bei allen alten Völkern, selbst bei den Hindun, sind Verbrechen gegen die Religion der Perser, wie als Mosaische Gesetz (s. meine bibl. Geographie, S. 177); sie einzeln vor, so waren sie Schwärmereien, wie Zepfer und christliche Schwärmereien. Was Herodot VII. 1 Ferrer erzählt, ist Märchen oder Verbrechen. Feste die Parsen jährlich sechs zu 5 Tagen, vertheilt auf das Jahr; sie waren von Djemschid zum Andenken an die eingang angeordnet. Im Bun-Dehesch heißt es XXV. 10 spricht von seinen Werken also: Ich habe Alles ge-

kenntlich ist Hom der Prophet und der Saft des Homs-Baum Sam Eins, der Saft ist sein Blut. Daher auch der Ausdruck: mich isset, sagt Hom, Z. A. I. 113, daher auch Just. Mar- Ap. II. meint, in den Mithras-Mysterien werde das Abendgesehens gefeiert zu unserm Spott.

schaffen in 365 Tagen (nämlich was die Erde trägt, während dieses Zeitraums zum Vorschein kommt), die Gahanbars innerhalb dieses Zeitraums eingestrichelt

81) Der Muhamedanismus, welcher größtentheils Eubäismus ist, den Gläubigen Rache empfiehlt zc., hat als Mittel der Frömmigkeit: a) das Gebet, aber nicht freien Ergriffens, sondern das Herbeten vorgeschriebener Gebetsformate, und wenn die Sonne untergegangen ist, mit dem Gebet den Tempel zu Mekka; b) das Lesen des Korans, als mit Bequemlichkeit geschehen kann; c) Waschen und namentlich vor dem Gebete und bei geschlechtlichen Verhältnissen mit Wasser, oder wenn keins zu haben ist, mit reinem Sande; d) Fasten, besonders im Monat Ramaban, aber nicht des Tages: „Esset und trinket die ganze Nacht hindurch, am anbrechendem Tage den weißen Faden von dem schwarzen unterscheiden könnt; hernach beobachtet die Fasten bis an die Nacht“ (Boysens Koran, S. 29. 31). e) Wallfahrt nach Mekka vollzieht und besucht die Wohnung des Propheten. Die Wallfahrt muß geschehen in den vier Monaten (S. 31. 32). Von allen Orten sollen die Männer und Weiber) aus der Nähe und Ferne dahin kommen oder auf abgekehrten Kameele, und die angelobten Gebete führen“ (S. 329). f) Opfer, nämlich Schaafstöcke, weibliche Kameele. „Ihr könnt das Vieh, welches geopfert wird, bis an den bestimmten Opfertag nutzen, wenn aber es erscheint, müßt ihr es in den alten Tempel (Kaaba) bringen, Dank für den Vortheil, den es euch gebracht; nur die Widmung schlägt Verr, in der ihr das Opfer bringt (S. 33). Das Opfer, wie g) die Beschneidung als heiliger Gebrauch, ist hamed nur beibehalten zu haben, weil sie in Arabien gebräuchlich waren; der Koran erwähnt ihrer kaum. (Der Talmud legt Werth darauf: das Praeputium ist des Teufels Theil, S. 67, 3). h) Die Feier des Freitags (den man später Anfangstag des Weltgerichtes erklärte) und der Feste, nämlich erste Weiramesfest, unmittelbar nach dem Ramaban, 3 Tage zweite das Fest der Opfer, 70 Tage später, 4 Tage lang in großer Pracht, dann sieben heilige Nächte. Almofengeben

§. 5.
Priester,
aber nicht
Djemschid
den zum
Grundlag
in Abir
hat drei
Priester
Wissens
art, edl
allen E
Bild de
Kart un
von Er
Ihr D
„der S
für G
jede er
fassend
nen.

Vernunft ist der Führer, welchem der Mensch folgen muß. Will man zur Vollkommenheit gelangen, so ist eben nicht nöthig, daß der Mensch seinen Leib kasteie und gefährliche Dinge antehme, sondern daß er sich nur der Ausübung der Tugend beleißeige.“

Wie Aristoteles lehrte auch Confucius, daß Weisheit und Tugend in Haltung der Mittelstraße bestehe. „Wie erhaben ist die Mitte⁸³⁾, aber wie selten wird sie beobachtet; die Meisten überschreiten sie, die Trägen erreichen sie nicht. Weder rechts noch links zu wanken, ist Stärke. Was vom Himmel hinab dem Herzen angeformt ist, heißt die vernünftige Natur; was dieser Natur gemäß ist, heißt Regel; die Herstellung dieser Regel heißt Erziehung. Der Vollkommene strebt nie über seinen Stand hinaus. Er klagt nicht oben den Himmel, noch unten den Menschen an. Er gleicht einem Bogenschützen; verfehlt er sein Ziel, so giebt er Niemandem Schuld als sich selbst.“

Schon Yao sprach zu seinem an Kindesstatt angenommenen Nachfolger: „Halte in Allem genau die Mittelstraße, welche darin besteht, daß du in keiner Sache zu viel noch zu wenig thust.“

„Der Himmel, heißt es im Tschong-yong (c. 1. 1) be-
kannnt die eigentliche Natur jedes Besondern; aus demjenigen,
was derselben entspricht und damit übereinstimmt, ergiebt sich
das Gesetz, und aus der Feststellung des Gesetzes die Lehre.
Der Zustand, in welchem sich die Seele befindet, ehe die Lei-
denschaft erwacht, ist der der Mitte, und wenn sie das rechte
Maß gewonnen hat, tritt das Gleichgewicht ein. So lange
die Leidenschaften unterdrückt und ruhig sich halten unter der
Vernunft, ist die ganze Seele im ruhigen Zustande, und diese
Ruhe der Seele nennt man die rechte Mitte. Und wenn

---

83) Le juste milieu, Medium constanter tenendum — Tschong-yong.

Kunft an drei Fremdlingen erprobt haben, ehe er einen Diener (Magdeusnan, Metefian) in die Sur nahm. Das Gesetz stellt zwar dem König der Parſer als Herr auf Erden dar, „deſſen Befehle unwiderrüflich ſind“ (her, Daniel), ſchreibt ihm aber auch ſorgfältig ſeine Vor- und ſeine Macht iſt durch das auf göttlicher ruhende Geſetz und durch die Macht der deſſelbe hat Prieſter beſchränkt.

§. 55. Die Sittenlehre der Chineſen⁸²⁾, welche zehnten, kräftigen Enttungen, wie bei Salomo und Ezechiel ſcheint auf Religion gegründet, alſo nicht eine bloße Heilsklehre zu ſeyn. Der Chou-king beginnt mit dem Worte des Yao: „Hien hat ein Recht auf unſere Anbetung; ſeine Opfer; er will ein reines Herz. Wer den Willen des Königs übt die Tugend, wer ſich ihm widerſetzt, fällt in die Strafe von Furcht vor ihm durchdrungen, ſeine Gedanken werden erlöſt und es iſt nicht leicht, ihm wohlzugefallen. Sogar die Strafe iſt ſehr hoch, ſehr erhaben über uns; ſeine Augen ſind offen über euch, er bemerkt jeden Tag, was ihr thut.“ Religion iſt die Wurzel und Quelle alles Guten. Die Worte, Religion und Weiſheit, umfaſſen und erſchöpfen den ganzen Begriff der Tugend, welche heilig macht. Die Religion die Leidenschaften unterdrückt, iſt Alles glücklich. Die Leidenschaften die Religion gefangen nehmen, iſt Alles unglücklich.“ — Confucius ermahn- te die Menſchen zu gehorchen, ihn zu fürchten, ihm zu dienen; den Willen als ſich ſelbſt zu lieben, ſich zu beherrſchen, die Leidenschaften der Vernunft zu unterwerfen, und nichts zu denken, zu ſagen und zu thun, was dieſem zuwider iſt. Das Geſetz der Tugend iſt der menſchlichen Natur eingepädelt und das Ge-

82) Das Lob der reinſten Sittvernunft kann man den Chinesen Schriften ſchwerlich abſprechen. Herder.

Vernunft iſt
Will man ſie
thig, daß die
unternehme,
gend beſiegt
Wie die
Tugend in
die Mitte
überſchreiter
noch links
dem Herze
was dieſer
ſer Regel
ſeinen Et
unten der
fehlt er ſe
E
ney Na
darin t
thust.“
7
ſinn
was
das
De
den
Mc
die
De
Ru
—
83

ist der Führer, welchem der Mensch folgen muß. zur Vollkommenheit gelangen, so ist eben nicht anders der Mensch seinen Leid kasteie und gefährliche Dinge, sondern daß er sich nur der Ausübung der Tugendige."

Aristoteles lehrte auch Confucius, daß Weisheit und Haltung der Mittelstraße bestehe. „Wie erhaben ist ³³), aber wie selten wird sie beobachtet; die Reisten n sie, die Trägen erreichen sie nicht. Weder rechts zu wanken, ist Stärke. Was vom Himmel hinab an angeformt ist, heißt die vernünftige Natur; die Natur gemäß ist, heißt Regel; die Herstellung dieser heißt Erziehung. Der Vollkommene strebt nie über und hinaus. Er klagt nicht oben den Himmel, noch Menschen an. Er gleicht einem Bogenschützen; wenn ein Ziel, so giebt er Niemandem Schuld als sich selbst."

Yao sprach zu seinem an Kindesstatt angenommenen Jolger: „Halte in Allem genau die Mittelstraße, welche recht, daß du in keiner Sache zu viel noch zu wenig

den Himmel, heißt es im Tschong-yong (c. 1. 1) bezeichnet die eigentliche Natur jedes Besonderen; aus demjenigen, was oben entspricht und damit übereinstimmt, ergibt sich die Lehre, und aus der Feststellung des Gesetzes die Lehre, in welchem sich die Seele befindet, ehe die Lebewesen erwacht, ist der der Mitte, und wenn sie das rechte gewonnen hat, tritt das Gleichgewicht ein. So lange die Lebewesen unterdrückt und ruhig sich halten unter der Herrschaft, ist die ganze Seele im ruhigen Zustande, und diese Seele nennt man die rechte Mitte. Und wenn

---

in constante milieu, Medium constanter tenendum — Tschong-

Zwischen uns und dem Himmel von der raschen Lauf der Götter (sagt der Chou-king), die La Vogelflug, die Witterung gerathen in Unordnung des Menschen Brust das rechte Maas verschwur

„Die sittliche Vollkommenheit besteht, nach in der Freiheit von Leidenschaften, um desto ung Betrachtung der im Weltall herrschenden Ort zu können. Es giebt keine größere Sünde als gierden, und kein größeres Unglück als die Entz nern und die qualende Unruhe der Seele, we der Regellosigkeit der Begierden sind. Es gieb mental-Pflichten des socialen Lebens, und drei erleichtern die Erfüllung und ordnen das Betra Betrachtung des rechten Maases hängt die Woh ches wie des Einzelnen ab. Die ganze Welt Vorschriften regiert werden; die erste betrifft d Zeit zwischen den Regenten und seinen Unterth die Liebe zwischen Aeltern und Kindern, die dr zwischen Eheleuten, die vierte die Unterthä

re aus einer Quelle fließen und auf denselben
hen⁶⁴). — „Das Verlangen nach Unterricht
Klugheit (erläutert Confucius), das Bestreben
zeit entfaltet die Menschenliebe, und die schüch-
ort des Menschen Stärke und Großmuth. Wer
n Grundsätze kennt und übt, versteht auch der-
gen; wer der Tugend obliegt, versteht die Men-
und wer die Menschen zu leiten versteht, weiß
reich zu regieren, ja er kann über das Weltall
nschensfreundlichkeit, Wohlwollen, Rechtschaffen-
Gerechtigkeit und Billigkeit, Uneigennützigkeit,
, Höflichkeit, gegenseitiges Vertrauen: diesen
stehen zehn Laster entgegen. Quellen derselben
sie eine gute oder böse Richtung erhalten) die
sten: Freude, Zorn, Zuneigung, Schmerz, Haß,
bkeit. — Die Liebe macht den Menschen zum
ie Liebe, der Schrei unserer Natur, der in der
hlichen Herzens wiederhallt, zieht den Menschen
nen hin, mit welchen er durch die Bande des
en ist; die sanfte Menschenfreundlichkeit führt
igen Menschen; die Gerechtigkeit aber richtet ihre
if das Verdienst und erheischt Vorliebe für die
der Harmonie der Gerechtigkeit und Liebe geht
und Unschuld der öffentlichen Sitten hervor.
zent richtet daher seine ersten Blicke auf die Zu-
nd führt ihn zur kindlichen Liebe, die kindliche
ntniß des Menschen, die Erkenntniß des Men-
ntniß Gottes. Es giebt vier Arten von Perso-
cius, die ein Weiser verabscheuen muß: 1) böse
schen die Fehler Anderer Vergnügen machen;

n mit den ethischen Grundsätzen der Bhayagat-Gita
nkhya-Philosophie sind nicht zu verkennen.

2) niedrige Seelen, welche Böses von ihrem Jhu
 3) mächtige Menschen, die kein Gefühl der Kenntn
 ben; 4) verwegene und unvorsichtige Menschen, die
 legung handeln.“ (Lun-Yu.)

§. 56. In Bezug auf sich selbst wird dem
 ablässiges Streben nach Tugend, Weisheit und eigent
 zur Pflicht gemacht. „Die Wissenschaft ist die Fackel
 heit und Tugend, sagte der berühmte Kaiser Yong-
 nen Kindern; wenn man nicht aufgeklärt ist durch
 so bedecken dicke Wolken die schwierigen Wege da
 man verirrt sich und fällt in die schrecklichsten Abgr
 man seine Seele bilden, die Sittenregeln lehren und
 so muß man keusch, nüchtern, wohlverständlich und
 ben; will man die Weisen gewinnen, so muß man
 läumt von sich stoßen, die Weichlichkeit ver
 Hochmuth verachten, die Tugend ehren und Ehr
 einflößen.“

„Ein Vollkommener wandelt niemals auf Umwe
 bern er geht den geraden Weg ohne Abweichung. In
 eignes Herz, beurtheilt euch nach Andern. Die erste
 Weisheit ist, Andern nie zu thun, was wir nicht we
 sie uns thäten. — Erforsche den Menschen im
 jede Kenntniß, die nicht aus ihm kommt, gehört nicht
 Von Menschen lernt der Weise, wie er Menschen
 bessere. Der Weise ist sein eigener, strengster Richter,
 Ankläger, Urtheilspreeher. Fallen und nicht wieder
 das ist eigentlich dasjenige, was den Fall ausmacht.
 nur einen einzigen Erkenntnißgrund der Lebensregeln; die
 steht darin, daß man in allen Dingen aufrichtig zu Wer
 und sich von Herzen und aus allen Kräften so betriegt,
 das Gemeinbeste erfordert, überhaupt Niemandem th
 man nicht will, das Einem selbst geschehe. — Wer will

offen ist, verdient nicht den Namen eines Weisen; gute Freunde wählt, wird es nicht lange bleiben; wer ein Fehler seufzt und sie nicht bessert, wird es niemals ein falscher Mensch ist ein Wagen ohne Deichsel, wo man ihn leiten? Das Wasser bleibt nicht auf den und die Rache nicht in einem großen Herzen. Weisheit und Wohlthätigkeit sind die Flügel des Weisen. Trübsal vergiftet, stört und verringert die Vergnügungen; Wohlthätigkeit adelt, reinigt und vermehrt sie. O Wohlthätigkeit, Tugend großer Seelen, wer könnte deine Freuden Der Undank selbst schärft ihr Gefühl.

Demuth ist eine Tugend, welche sich nach allen Seiten erstreckt. Ist auch der vollkommene Mann. Anfangs hoch angesehen und wird vernachlässiget, auf eine niedrige Stelle gewürdigt wird er dennoch, weil seine Tugend von selbst hervorberühmt und glücklich seyn. Ein junger Mensch, welcher in Gegenwart von Personen befindet, welche durch ihre Würde verehrungswerth sind, kann drei Fehler bezeichnen: 1) wenn er redet, ohne daß man ihn fragt; 2) wenn er schweigt, wenn man ihn fragt; 3) wenn er ohne Ueberlegung

Es giebt drei Arten von nützlichen Freunden: solche welche durch ihre Tugendhaft, die frei und aufrichtig, und die weise sind. — Ihre Tugend besteht ohne Zweifel darin, daß wir uns zu vollkommenen und die höchste Weisheit, daß wir selbst zu werden; aber wie die Vollkommenheit gerade darin besteht, die Einheit ihres Ursprungs und ihrer Beziehung unter sich zu verbinden, sie aber aus der Ordnung hervorzutreten, wenn sie sich davon entfernen, so setzt die Weisheit seinen Ruhm darein, mit immer frischen Kräften Andere dahin zu führen. Daraus folgt: An seiner Hervollkommnung arbeiten, ist das erste Gesetz der Liebe, mit der Bildung Anderer beschäftigt, der erste Ausdruck der Weisheit. Es ist keine Leere und Ruhe in dem

Leben eines vollkommenen Mannes; das Handeln ist
 und die Nahrung seiner Tugend.“ (Lun = Du.) — „Ein
 loses Leben verbreitet weithin den Einfluß des Lichts
 Unschuld, welcher die öffentliche Sitte bessert.“ Das
 Beispiel wird vorzüglich von dem Kaiser verlangt: „
 sagt Confucius, daß ein Fürst ernst sey, gut, wahrhafti-
 gen Reden, fleißig und freigiebig. Wenn er ernst ist,
 er sich die Achtung seiner Unterthanen erwerben; ist er
 so wird er sich zum Meister aller Herzen machen; ist er
 Tugend, so wird er Zutrauen gewinnen und keinen
 einflößen; ist er freigiebig, so wird man ihm mit
 gehorchen. Die Religion des Kaisers soll darin bestehen,
 er seine Seele mit Reinheit und Unschuld schmücke, den
 ti diene, seine Rathschlüsse auch in Plagen und Unglück
 anbete, seinen Unterthanen Liebe zur Religion einflöße,
 malß bei den Geschäften der Regierung aus den Lehren
 liere, öfters seine eignen Fehler untersuche und unermüdet
 seiner Besserung arbeite. Das Wesen der wahren
 Regierungskunst ist die Tugend⁸⁵⁾.“

85) In allen Schriften der Chinesen kommen Beispiele guter
 Regenten als ein Spiegel für die Kaiser vor. So ist
 Sohn des Himmels gepriesen wird (als Tien-tseu), er hat
 doch 40 gesetzliche Censoren, welche das Recht haben, ihn
 mahnen und zu warnen. So tabelt Sicou den Luxus, und
 die Weichlichkeit und Vergnügungssucht mancher Regenten.
 Was man auch von der Despotie und der Stabilität der
 sischen Regierung sagen mag, in der Idee der Religion
 liegen sie nicht. Der Kaiser, zugleich Regent und opfernder
 soll, ähnlich den Persischen Königen, der Gottheit nachsehen
 Vater des Volkes seyn. Aelterliche und kindliche Liebe
 Basis der Chinesischen Verfassung, und soll im Verhältniß
 Fürsten und Unterthanen sich äußern. Allerdings ist die
 Gewalt im Alterthume und im Morgenlande groß. Allerdings
 der Lauf der Zeit in der Praxis viel verunstaltet haben, und

wenn sie fehlen, sucht man den Mangel durch Adoption eines ausgelegten oder sich in einer milden Stiftung befindlichen Kindes zu ersetzen.

Die Gewalt der Väter über ihre Kinder ist unbeschränkt, daher die Befugniß der Aussetzung und Tödtung derselben, daher auch das Verkaufen, namentlich der Töchter, aus Armuth nicht für Schande gehalten wird, was freilich mit dem Einschärfen des kindlichen Gehorsams und der kindlichen Liebe nicht bloß gegen Keltern, sondern deren Vorfahren und der Lehrer in auffallendem Gegensatz steht.

Treffliche Schilderungen der Kelternliebe und Kelternpflichten, wie der Kindesliebe und Kindespflichten finden sich in unzähligen Stellen⁸⁸⁾. „Ein Vater und eine Mutter, schon gebeugt durch der Jahre Last, schmecken noch das Angenehme des Lebens, und ihr fast hingewelltes Herz öffnet sich noch den Bewegungen der Liebe. Das Kind, welches noch nicht die zärtlichen Umarmungen seiner Kelterner entbehrt, fühlt Hunger, aber es kann sich noch nicht selbst Nahrung verschaffen; es fühlt Kälte und kann sich nicht selbst kleiden; aber Vater und Mutter sind da; sie sind aufmerksam schon auf seinen kleinsten Schrei, sie beachten den Ton seiner Stimme, sie sehen auf seine Miene und Farbe; lächelt es, so ist ihr Herz voll Freude; weint es, so sind sie traurig; versucht es zu laufen, so gehen sie auch seinen kleinsten Bewegungen nach; ist es krank, so ist bei ihnen alle Ruhe und Eglust vorbei. Sie ernähren das Kind, sie unterrichten es, bis sie es zu einem Menschen gebildet haben, dann verheirathen sie es, geben ihm ein Haus, quälen sich auf hunderterlei Weise, um nur ihr Kind zu versorgen und sein Bestehen zu versichern, und so erschöpfen sie um dasselbe alle Herzenskraft. O die Tugend eines Vaters oder einer Mutter ist wahrhaftig unendlich, sie ist wie die höchste Gottheit.“ (Yong-tschong, vgl. Remusat: Melanges etc.)

88) Der ganze IV. Bd. der Mem. conc. spricht von der Kindesliebe.

§. 58. „Die kindliche Liebe ist die Wurzel aller Tugenden, die erste Quelle der Lehre und hat drei ununterschiedliche Eigenschaften⁸⁹⁾. Die erste ist die der Sorgfalt und Aufmerksamkeit über die man den Aeltern erzeigt; die zweite umfaßt Alles, was die Ehre des Diensts des Fürsten und Vaterlandes betrifft; die dritte, die man dem Könige anhaben sollte, umhabendste ist die Erwerbung der Tugenden und dessen, was uns zu Gott wir vollkommen werden. Die kindliche Liebe ist ein Gefühl, das seinen Vorrang sich bis zum Himmel erhebt; der windet sich um die vier Meere kann ihre Wohlthaten nicht erschöpfen, sein Ruhm wird während der langen Dauer seines Bestehens ein hunderte keine Verminderung erleiden. Sie wendet sich nach Nord oder Süd, nach Osten oder Westen, überall ist sie die gute Ordnung und bewirkt die Glückseligkeit. Keine Ehre keine Würde kann von dem Gehorsam und der kindlichen Liebe getrennt werden, ja die Vornehmen müssen darin den Aeltern zum Muster dienen. Der kindliche Gehorsam erstreckt sich bis zum Himmel, dessen regelmäßige Bewegung er nach sich zieht, er umfaßt die ganze Erde, von deren Fruchtbarkeit er ein Zeugnis ist. Wie unter allen Geschöpfen der Mensch das edelste ist, so ist die kindliche Liebe unter allen Handlungen die schönste, daß man seine Aeltern ehrt und achtet. Wer seine Aeltern wahrhaft ehrt, mag sie im Aeußeren auch im Innern des Hauses, mit Vergnügen ihren Bedürfnissen abhelfen; ein trauriges Gesicht machen, wenn sie krank sind, bei ihrem Tode Trauerkleider (die Trauerkleider 3 Jahre) anlegen und die vorgeschriebenen Cerimonien beobachten, so wie auch die Begräbnißpflichten erfüllen. Die kindliche Liebe führt zur Vollendung der Jugend gelangt, wenn ein Mensch

89) Dem kindlichen Gehorsam geht in China Alles aus. Von den niedrigsten Stände bis zum Oberhaupt des Staates, ja bis zu den höchsten Vorfahren verbreiten sich diese Cerimonien und alle ihre Buchstaben, Regeln, Sprüche, ihre klassischen Bücher, häuslichen und öffentlichen Gebräuche, ihre Lebens- und Staatsgesetze sind auf die Prinzipium gegründet, ist darnach geordnet.

Spiel im ganzen Reiche die kindliche Liebe und den kind-
ehorsam gründet. Sein Beispiel geht auf Flügeln des
Berall hin, er redet zu allen Herzen, wenn er seine
Liebt und ehrt von Herzen. (Hiuo-king in Mem.
nd Schmitt's Uroffenbarung.)

« Mensch ist nicht sogleich bei seiner Geburt vollkom-
münftig; aber er wird es durch die Sorgfalt, welche er
= Ausbildung verwendet. Er wird rechtschaffen, wenn
u Gewissen als Führer folgt, und der Rechtschaffene
k Weiser, der Weise ein Ehing (Heiliger), wenn durch
Tage Uebung die Liebe zum Vernünftigen und Gerechten
wächst. Läßt er nicht ab in seinem Fortschreiten bis
de, so erreicht er jeden Tag einen höhern Gipfel der
menheit. Aber um dahin zu gelangen, darf er nicht
ugenblick stille stehen, von Stunde zu Stunde mehrt
n das Licht in ihm und sein Verdienst wird unendlich. —
erden von Irthum und Sünde, Nachdenken über
thelle Gesetz des Tien ist der Menschen Bestimmung;
u Gott und den Menschen das Prinzip der Tugend;
: Liebe aber führt zur Menschenliebe und diese zur Liebe
Tien. »

Der rechtschaffene Mann erlaubt sich keinen Fehler und
vernachlässigung in seinen Handlungen; er dient seinen
als diene er dem Tien, und er dient dem Tien, als
r seinen Aeltern. Dies ist der Grund, warum die kind-
ebe ihn zur Vollkommenheit führt. Ein Sohn, der
kindliche Liebe fühlt, gehorcht seinem Vater und seiner
auch in lästigen Dingen, ohne daß ihm die geringste
ntfährt; er weihet sich für sie auch den beschwerlichsten
i. — Einem guten Sohne scheint nie etwas gelungen
, als bis es den Beifall seines Vaters erhalten hat.
klichste Tod ist der eines Sohnes, der auf Kosten sei-
nen Lebens seinem Vater das Leben rettete. — Wie

groß auch die Bärtlichkeit und Zuneigung eines Sohns seine Gattin seyn mag; er muß sie zurückschicken, wenn nem Vater und seiner Mutter mißfällt, und sie als geliebte Gattin behandeln bis zum Tode, wenn sie mißfällt, wäre er auch gleichgültig gegen sie⁹⁰." (Si-Hu in Mem. conc.)

Auch gegen Lehrer, wie gegen das Alter überhaupt Ehrfurcht vorgeschrieben⁹¹).

§. 59. In Bezug auf die äußere Gottesverehrungen bei den Chinesen besonders Opfer, Gebete und verschiedene Feste (du Halde u. A. erwähnen des Sternens-, Mondens-, Marktfestes, welche aber wohl keine religiöse Beziehung haben), zur Erhaltung eines Sinnes und Wandels; doch wird in den heil. Büchern kannt, daß Gehorsam besser sey denn Opfer (1 Sam.

90) Aristoteles stimmt mit dem Confucius und den Chinesen in den Kardinal-Tugenden meist überein, er setzt auch die Liebe in Liebe gegen die Aeltern, in der Freundschaft (Wohltun) die Wurzel aller Tugenden, wie ihren wesentlichen Kardinal-Mittelmaaß (*τὸ μέτρον, μεσότης*), in der Uebereinstimmung der richtig urtheilenden Vernunft (*ὀρθοῦ λόγου*). Was hier wird damit noch nicht erklärt, was für Handlungen die Vernunft gebietet, und das soll doch eigentlich der Moralist angeben. Die Philosophen und Confucius verlangen zwar nicht eine stoische Unterdrückung der Leidenschaften, des Wohlgefallens an dem Schönen, Gesunden oder Schmachhaften, oder der Begierde nach Ehre, Vermögen; aber wenn auch zwischen Kalte und Wärme, Bewegung und Ruhe, Geiz und Verschwendung zc. ein Zuviel und Zuwenig kann doch der eine Mensch sich von jenen mehr erlauben als der andere. Es giebt aber keinen Grund, warum in Erwerbstätiger Kenntniffe, Wohlwollen und Güte zc. eine Schranke gesetzt werden sollte.

91) Voll trefflicher Sittensprüche sind auch die Erzählungen in der Sage; man kann sie in Herder's Adrastea IV. und in den heiligen Schriften: Literatur und Kunst IX. übersetzt finden.

Der Chou-
Anbetung
Verehrung
ihm die El
Der heilig
über die S
ihm Gott-
halten ist
Gäster
nicht vo
Ein-
Religio
Zeiten
gegen d
der Ob
den Pr
großen
Unter
ihre S
gebracht
gab.
Angeli
müthi
die S
zeiger
ehrfu
Opfer
darge
harter
zu, d
dazu
Opf
soll

Der Chou-king sagt zwar: „Tien hat ein Recht auf unsere Anbetung und unsere Opfer; er will aber ein reines Herz, Die Verehrung, welche dem Tien gebührt, und die Opfer, welche ihm die Ehrfurcht darbringt, stehen an der Spitze alles übrigen. Der heilige Mensch (Ching-jin), der Tugendhafte, herrscht über die Menschen, um dem Himmel zu dienen. Darum liegt ihm Gottesdienst und Religion so am Herzen. Nur Wohlverhalten ist der Geruch und Geschmack, der den Herrn und die Geister bewegen kann, und dieser Geschmack und Geruch kommt nicht von Kuchen und Körnern, sondern von reiner Tugend.“

Einen eigentlichen Priesterstand kennt die Chinesische Staats-Religion nicht, obgleich die Philosophen (Gelehrten) zu gewissen Zeiten die Neigung zeigten, in einer Art priesterlichen Gewalt gegen das einbrechende Verderben zu wirken. Der Kaiser ist der Oberpriester, und in seinem Namen die Mandarinen in den Provinzen. Er, als Haupt der Nation, als Vater seiner großen Familie, als Sohn des Tien, ist Stellvertreter seiner Unterthanen in den wichtigsten Angelegenheiten, und daher auch ihr Opferpriester. Die Opfer wurden früher auf Bergen dargebracht, wohin sich der Kaiser in prachtvoller Prozession begab. Dadurch, daß er sich im Namen seines Reiches und im Angesichte der ganzen Nation vor dem Herrn des Weltalls demüthigte, sollte sich, wie der Chou-king und Y-king bemerken, die Oberherrschaft des höchsten Wesens in desto höherem Glanze zeigen. Das Volk stand während des kaiserlichen Opfers in ehrfurchtsvoller Entfernung am Abhange des Berges. Dieses Opfer wurde früher jährlich zweimal in den beiden Solstitien dargebracht, und dazu sechs Thierarten in einem Park unterhalten. Chin-nong (Fo-hi's Nachfolger) fügte noch zwei hinzu, zur Zeit der Aequinoctien, und befahl, daß der Kaiser das dazu nöthige Getraide und die Kaiserin die Seide zu den Opferkleidern durch Zucht von Seidenwürmern selbst gewinnen sollten. „Wenn der Kaiser und die Prinzen, fügt der Li-ki

hinzu, selbst die Erde bauen (ein Feld, welches dazu den Opferplatz umgiebt) und bepflanzen, wenn die Kaiserin und ihre Töchter selbst die Seidenwürmer ziehen, so geschieht dies aus Ehrfurcht, mit der sie gegen den Geist erfüllt sind, welcher das Weltall durchdringt, um ihn zu verehren nach der großen und alten Lehre. — „Um nicht durch schlimme Witterung an der Opferhandlung gehindert zu werden, ließ Chin-nongs Nachfolger ein großes Gebäude aufführen, wo er zu jeder Jahreszeit opfern und das Volk in seinen vorzüglichsten Pflichten unterrichten konnte. Jetzt opfert man in Tempeln mit Anreden, Gesängen und Musik. Diese Opfer gelten nicht bloß der Gottheit, sondern auch den Geistern der Verstorbenen aus der kaiserlichen Familie, den Vorfahren überhaupt und auch dem Confucius. Diesem ist in jeder größern Stadt ein Gebäude errichtet, zur Prüfung derer bestimmt, welche Gelehrten-Würden annehmen wollen, wo sich an bestimmten Tagen die Gelehrten versammeln und unter Ausstellen von Früchten, Blumen, Rauch opfern u. sein Andenken ehren.“

In China findet zwar ein Unterschied der Stände statt, aber kein förmliches Kastenwesen wie in Indien und Aegypten. Die Mandarinern bilden einen Beamten-Adel. Dieser ist aber kein Geburts-, sondern ein Gelehrten-Adel; denn Gelehrsamkeit bahnt den Weg zu den höchsten Ehrenstellen. (S. meine Geschichte der Erziehung I. Hbg. 842.) Der Kaiser selbst muß ein Gelehrter seyn, und wird in seiner Jugend durch ein eignes Gelehrten-Collegium erzogen. Seine „heiligen Edikte“ enthalten zugleich politische, moralische und ökonomische Bestimmungen, welche an jedem Orte monatlich zweimal öffentlich erläutert werden (also eine Art Perikopen und Predigt über Futterkräuter, Kartoffelbau, Schugblättern u. ?), so daß er zugleich Oberherr, Oberpriester und Oberlehrer seines Volks ist oder doch seyn sollte.

Dritter Abschnitt.

F o l g e r u n g e n .

ue religion, la mythologie et la legislation des Brachmanes ment, pour ainsi dire, au berceau de la civilisation et jet- us grand jour sur ces mêmes objets chez plusieurs peuples de l'antiquité, notamment chez les Egyptiens. Les mou- i d'une littérature considérée encore comme sacrée par les ujourd'hui, nous font connaître à fond la source de leurs e leurs usages, de leurs préjugés et enfin de cette civi- tionnaire, à laquelle la tutèle d'un sacerdoce héréditaire phases principales du monde primitif) a pu amener l'edu- peuples.

A. W. Schlegel.

**religiöse Bildung der wichtigsten alten Völker
zeigt nach Hoch-Asien hin.**

1. Die überraschende Ähnlichkeit der Religion und so vieler Völker des Alterthums zeigt auf einen ge- lichen Ursprung hin, und geschichtliche u. a. Spuren diese Ansicht.

Nord-germanische Cultur und Religion ist nicht von ind und Rom, sondern schon frühzeitig von Asien mit dinavisch-germanischen Volksstämmen eingewandert. ein fand Herodot unter den Persern einen Stamm, r genannt (wofür es auch eine andere Lesart giebt, und hwerwandschaft, da das Altdeutsche mit dem Sans- n Wurzelwörtern und Grundzügen wesentlich überein-

stimmt); auch alle Sagen des Norden weisen auf Odin, Wodan = Buddha kam aus dem Lande der Stadt Aegard; und in der Götterlehre finden sich bare Spuren ihres Persisch-Indischen Ursprungs. Die Odin, Wodan, Guodan = der Gute, God, Gott), die Pferde, die heil. Haine, der Mangel der Tempel, die zwei Grundkräfte: Wasser und Feuer (letzteres schöpfend: gut, und zerstörend: böse), aus welcher Schöpfung hervorging, das Ansehen der Priester u. auch hier scheint, wie bei den Griechen, eine Einwirkung statt gefunden zu haben. Die erste fröhester Zeit vor dem Sturze des eigentlichen Stammes in Indien, wo ein Volksstamm, vielleicht durch Kriege (gleich Abraham) veranlaßt, von der Ostküste des Meeres nach Nordwesten auswanderte: die Schwächerer Stamm zog sich mehr nach West-Europa: Viel später kamen die Sachsen u. a. Stämme, die in land ihren Wohnsitz nahmen, und noch später, viele Jahre vor Chr., kamen die Gothen, welche in Schweden Wohnsitz fanden. Sie brachten eine neue Götterlehre (Asen) mit, an welche das ältere sich anschloß, führte den Tempeldienst ein, der den übrigen Germanen fehlte. An ihrer Spitze stand als Anführer und Oberpriester der gere Odin, der gleichfalls für einen Gott gehalten wurde. Ihr sich auch sein Stamm Gothiod, Gotar, Gautar, oder ter Volk, nannte. Auch hier darob Kämpfe: Götter verehrt. Begreiflich ist es, wie im eisigen Norden sich alle mehr ins Großartige, Ungeheure ausmalen mußten, während Griechische Mythologie die Götter wie Menschen sich handeln läßt; wenn aber auch jene weniger Würde und heit, so hat sie dafür den Charakter der Erhabenheit, mehr artige Ansicht der Natur, mehr reinen Sinn und

rechtigkei
eine sch
ster, for
Uebertref
der Num
der klassi
länder S
auch die
der Enor
Erläuteru
germanis
thum sind
maniens t
wahrschein
historische

S. C
doppelten
Als die C
nach kan
ihrer Die
Götter, l
an Feste
Abraham
seine w
Kegypter
rika, D
Böotien
Solon t
Hellenen
von den
ter vere
die Nat

Esgefühlt in ihren Sagen, und leihet dem Kaster nie
te Hülle. Schriftsprache kannten wohl nur die Prie-
gepflanzt wurden die Sagen durch Lieder, mündliche
rungen (wie Homerische, Rhapsoden), das Wesentliche in
nschrift, daher auch nicht so viele Widersprüche als in
hen Mythologie. Gesammelt um 1100 von dem Ir-
ámund Sigfussön, und Edda = Aeltermutter genannt,
poetische, ältere; 100 Jahre später schrieb der Islán-
re Sturleson die zweite jüngere Edda in Prosa zur
ng der ersten; beide sind Hauptquellen der Nordisch-
en Götterlehre. Wichtig für das Caledonische Alter-
) Dffians Lieder. — Wenn die Verwandtschaft Ger-
nit Persien und Indien durch Religion und Sprache
lich wird, so kommen bei Griechenland schon bestimmte
Nachrichten hinzu.

2. Nach Griechenland kam Ostasiatische Bildung auf
Wege 1) über Aethiopien, Aegypten und Phönizien.
Griechen nach Italien und Sicilien kaum dem Namen
aten, war der Name der Aethiopier schon im Munde
ster. Zu ihnen, den Langlebenden, den Lieblingen der
Ist Homer Odys. 1. 23 u. die Götter wandern und
und Opfern Theil nehmen. Als die Hebräer unter
und Moses noch Nomaden waren, hatte Aegypten
bleingerichteten Staats- und Religionsformen. Von
aus wanderten Kekrops mit einer Kolonie nach At-
naos nach Argos, wie der Phönizier Kadmos nach
Dort suchten ihre Weisheit: Pythagoras, Pykurg,
. ; die Insel Kreta war vielleicht Vermittlerin. „Die
erklärt Herodot II. 50. 52, haben ihre Gottheiten
Pelasgern erhalten; diese aber, welche vorher ihre Göt-
rten, ohne ihnen besondere Namen zu geben, haben
en ihrer Gottheiten von den Aegyptern angenommen.“

stimmt); auch alle Sagen des Norden weisen auf Asien hin. Odin, Wodan = Buddha kam aus dem Lande der Asen, der Stadt Asgard; und in der Götterlehre finden sich unverkennbare Spuren ihres Persisch-Indischen Ursprungs. Dahin gehört die Verehrung eines obersten Gottes (Ulfadur = Ulfater, Odin, Wodan, Guodan = der Gute, God, Gott), die heil. Pferde, die heil. Haine, der Mangel der Tempel, die Annahme zweier Grundkräfte: Wasser und Feuer (letzteres wieder als schaffend: gut, und zerstörend: böse), aus welcher die belebte Schöpfung hervorging, das Ansehen der Priester zc. Allein auch hier scheint, wie bei den Griechen, eine verschiedenzeitige Einwirkung statt gefunden zu haben. Die erste vermuthlich in frühester Zeit vor dem Sturze des eigentlichen Brahma-Dienstes in Indien, wo ein Volksstamm, vielleicht durch Religionskriege (gleich Abraham) veranlaßt, von der Ostküste des Kaspiischen Meeres nach Nordwesten auswanderte: die Schweden; ein anderer Stamm zog sich mehr nach West-Europa: die Kelten. Viel später kamen die Sachsen u. a. Stämme, die in Deutschland ihren Wohnsitz nahmen, und noch später, vielleicht 100 Jahre vor Chr., kamen die Gothen, welche in Schweden noch Wohnsitz fanden. Sie brachten eine neue Götterlehre (der Asen) mit, an welche das ältere sich angeschlossen, führten auch den Tempeldienst ein, der den übrigen Germanen fremd war. An ihrer Spitze stand als Anführer und Oberpriester der jüngere Odin, der gleichfalls für einen Gott gehalten wurde, welcher sich auch sein Stamm Gothiod, Gotar, Gautar, der Götter Volk, nannte. Auch hier darob Kämpfe: Götter und Asen. Begreiflich ist es, wie im eisigen Norden sich alle Mythen mehr ins Großartige, Ungeheure ausmalen mußten, während die Griechische Mythologie die Götter wie Menschen fühlen und handeln läßt; wenn aber auch jene weniger Milde und Schönheit, so hat sie dafür den Charakter der Erhabenheit, mehr großartige Ansicht der Natur, mehr reinen Sinn und mehr Ge-

1 nach Hellas gekommen, namentlich (II. 145), daß Herakles, Dionysos dort ihren Ursprung genommen. Apollo der Aegyptische Horos, Demeter die Isis u. älteste Orakel zu Dodona sey, wie er in dem Aegypten haben und zu Dodona erfahren, ein Aegyptisches In- I. 52. 58); die Thesimophonien, die Weisen der De- id aus Aegypten nach dem Peloponnes gebracht wor- 171); die Wahrsagungen, Opfer, Feste kamen von (II. 58); die Orphische Denk- und Lebensweise so n der Griechischen Religion, meint er sogar, wäre mit der Aegyptischen (II. 81), eine Meinung, die sich ären läßt, da sie, wenn auch auf einem andern Wege, der Aegyptischen von einem Indischen Ursprung aus- Denn

schon früher, als von Aegypten her Kolonien in Grie- einwanderten, ja, wie Ritter in seiner „Vorhalle der ichte vor Herodot“ nachzuweisen sucht, vor der histo- it der Griechen, mögen Altindische Priester-Kolonien mit i Buddha-Cultus die Länder am Phasis, Pontus, in und viele Gegenden des westlichen Europa, selbst ganz and, unmittelbar oder mittelbar besetzt und einen religio- iß darauf ausgeübt haben, und dies Verhältniß scheint in aus Asiatischen, sondern vorzüglich aus den ältesten ifragmenten der Griechen, Kleinasiaten und aus den gen Herodot's über die Scythen im vierten seiner Ges- cher hervorzugehen.

Pontus Eurinus und der Südspitze Indiens begegnen ben Namen: Koli, Kori, Kolchier; das alte Lapro- i heutige Ceylon, die große Insel der Koliae oder der , die als Aphrodite Koliae auch in Artika einen Tem-

Sie ist unter verschiedenen Namen im westlichen und Asien die Allgebährerin, magna, alma mater, und Incarnation des Wischnu. Das Hervortreten einer

Gotteswelt aus den Wassern finden wir im Indus-
thume öfters als weibliches Bild, als Fischweib bezeichnet.
liegt der Ursprung der Syrischen Fischgöttin Dertis, die
baischen Fischmannes Danes. Auf den Sonnen-
ten hin die Altperssischen Königsnamen: Kyros, Im-
dem Sonnendienste heiligen Flüsse: Araxes oder Kor-
jetzt Kur; die der Landschaften Korokandane, Kor-
deren westliche Theile: Korasmien, die Korybant-
Städte Heliopolis in Aegypten, Syrien zc.; die Inseln
Koreyra, Korsis, Korsika (d. h. Koros = Insel), die
Mäotischen Länder, der See Mäetes u. a. waren
dot IV. 28. 52 der Maha-Mai, Maja (s. oben) die
bährerin heilig, und ein gräcisirter Mythos aus
Buddha = Lehre von Unsterblichkeit und Seelenwan-
sich hier erhalten. (Vgl. Kreuzer.)

Geschichtliche Andeutungen vom Uebergange
fischer Cultur aus Asien finden sich in dem Uebergang
über den Bosporus; in der Sage von der Auswan-
ältern Dorischen Herakles ins Abendland und seines
Krisstaus, der aus Trauer über seines Sohnes
aus Bdotien floh (Paus. X. 17), beide vielleicht
neuer Cultus und ein neues Herrschervolk den-
jenem Budeion (Her. II. XVI. 872) verdrängt
leicht als das älteste griechische Orakel zu Dodona
am Olymp seinen Ruf verlor, der Gott dieses Orakels
wahrscheinlich Buddha. Hier in Thessalien wird auch
Budeia verehrt in der Stadt Budeia, höchst wahr-
weibliche Gestalt des alten Buddha. Die alten Attischen
(wo wie bei den Iberern am Kaukasus auch Kaph-
hatten Aehnlichkeit mit dem Menu = Gesetzbuch, nach
den Erbschaftsrechten. Aehnlichkeit in Namen mit
schen, z. B. der Pandion, die Namen Budo, Budo,
Inseln Rhodus, Raros zc. (Diod. V. 59.)

Bach.
Sydien
Bi
Sagos a
Bau
Best
ih
E
(H
Pr
Verfi
n
Himo
ausentf
gleich
Syn
mit dem
Gef
Hau
Pyl
E
fänge
er fi
S.
eriset,
st sit
nach
verle
elbe
eidet

Aegypten nach Hellas gekommen, namentlich (II. 145), daß Pan, Herakles, Dionysos dort ihren Ursprung genommen. Ihm ist Apollo der Aegyptische Horos, Demeter die 'Iffis κ . und das älteste Orakel zu Dodona sey, wie er in dem Aegyptischen Theben und zu Dodona erfahren, ein Aegyptisches Institut (II. 52. 58); die Theäimophonien, die Weisen der Demeter sind aus Aegypten nach dem Peloponnes gebracht worden (II. 171); die Wahrsagungen, Opfer, Feste kamen von Aegypten (II. 58); die Orphische Denk- und Lebensweise so wichtig in der Griechischen Religion, meint er sogar, wäre identisch mit der Aegyptischen (II. 81), eine Meinung, die sich leicht erklären läßt, da sie, wenn auch auf einem andern Wege, doch mit der Aegyptischen von einem Indischen Ursprung ausgingen. Denn

2) schon früher, als von Aegypten her Kolonien in Griechenland einwanderten, ja, wie Ritter in seiner „Vorhalle der Weltgeschichte vor Herodot“ nachzuweisen sucht, vor der historischen Zeit der Griechen, mögen Altindische Priester-Kolonien mit dem alten Buddha-Cultus die Länder am Phasis, Pontus, in Thracien und viele Gegenden des westlichen Europa, selbst ganz Griechenland, unmittelbar oder mittelbar besetzt und einen religiösen Einfluß darauf ausgeübt haben, und dies Verhältniß scheint nicht allein aus Asiatischen, sondern vorzüglich aus den ältesten Geschichtsfragmenten der Griechen, Kleinasien und aus den Erzählungen Herodot's über die Scythen im vierten seiner Geschichtsbücher hervorzugehen.

Am Pontus Eurinus und der Südspitze Indiens begegnen uns dieselben Namen: Koli, Kori, Kolchier; das alte Laprobane, das heutige Ceylon, die große Insel der Koliae oder der Aphrodite, die als Aphrodite Koliae auch in Afrika einen Tempel hatte. Sie ist unter verschiedenen Namen im westlichen und südlichen Asien die Allgebährerin, magna, alma mater, und die erste Incarnation des Wischnu. Das Hervortreten einer

Gotteswelt aus den Wassern finden wir im Indus Bach. 46
 thume öfters als weibliches Bild, als Fischweib bezeichnend. Indien zu
 liegt der Ursprung der Syrischen Fischgöttin Derceto, die die
 daischen Fischmannes Danes. Auf den Sonnenfisch. Wie
 ten hin die Altperasischen Königsnamen: Kyros, Sardes, Babylon, Persien
 dem Sonnendienste heiligen Flüsse: Araxes oder Korikandane (H.). 5
 jetzt Kur; die der Landschaften Korokandane, Korokandane, Korokandane Beste
 deren westliche Theile: Korasmien, die Korybantiden, Korokandane, Korokandane
 Städte Heliopolis in Aegypten, Syrien zc.; die Korokandane, Korokandane
 Korcyra, Korsik, Korsika (d. h. Koros = Insel), Korokandane, Korokandane
 Mäotischen Länder, der See Mäotes u. a. warmen Meeren (He
 dot IV. 28. 52 der Maha-Mai, Maja (s. oben) Korokandane, Korokandane
 bährerin heilig, und ein gräcisirter Mythos aus Korokandane, Korokandane
 Buddha = Lehre von Unsterblichkeit und Seelenwanderung Korokandane, Korokandane
 sich hier erhalten. (Vgl. Kreuzer.)

Geschichtliche Andeutungen vom Uebergange Indischer Korokandane
 fischer Cultur aus Asien finden sich in dem Uebergange Korokandane
 über den Bosporus; in der Sage von der Auswanderung Korokandane
 ältern Dorischen Herakles ins Abendland und seines Ueber Korokandane
 Kristäus, der aus Trauer über seines Sohnes Ueber Korokandane
 aus Bötien floh (Paus. X. 17), beide vielleicht Korokandane
 neuer Cultus und ein neues Herrschervolk den-älteren Korokandane
 jenem Budeion (Her. II. XVI. 872) verdrängt Korokandane
 leicht als das älteste griechische Drakel zu Dodona Korokandane
 am Olymp seinen Ruf verlor, der Gott dieses Drakel Korokandane
 wahrscheinlich Buddha. Hier in Thessalien wird auch Korokandane
 Budeia verehrt in der Stadt Budeia, höchst wahrscheinlich Korokandane
 weibliche Gestalt des alten Buddha. Die alten Attika Korokandane
 (wo wie bei den Iberern am Kaukasus auch Korokandane Korokandane
 hatten Aehnlichkeit mit dem Menu = Gesetzbuch, nach Korokandane
 den Erbschaftsrechten. Aehnlichkeit in Namen mit Korokandane
 schen, z. B. der Pandion, die Namen Budo, Budo Korokandane
 Sirenen Rhodus, Karos zc. (Diod. V. 59.) Korokandane

160 — 90) die Mysterien des Bacchos, zunächst von den Griechen kommen.

: in Aegypten tritt Perseus (s. unten) auch im alten af, und zwar dort wie hier in Beziehung auf den als Mithras, Dschemschid (s. Kreuzer's Symb. I. Die Griechen, nach ihrer eingewurzelten Gewohnheit e, was sie als Gabe von der Fremde her erhalten als einheimische Erfindung sich selber zuschreibend, las- rellich von Griechenland nach Persien ziehen und durch ohn, Persis, Stammvater der Persischen Nation wer- r. VI. 53.; Hes. Theog. 346 ff.; Odys. X. 159.) rser Aussage war er ein Assyrer, d. h. wahrscheinlich en in die Westländer gezogen. In den Ländern am ar der Lichtdienst des Parsismus herrschend. Hier ath der Medea (Her. VII. 62), mit welcher die Kr- ahrt in Verbindung steht. Der Widder ist das Früh- n (daher dem Hermes geweiht), sein Bließ wird für bol der goldnen Saaten gehalten (daher Aehnlichkeit goldnen Handtuch des Aegyptischen K. Rhampsinotos, entf das Demeter aus der Unterwelt zurückbringt). ppterwerk, welches Jason vollbringen muß, besingt Pin- t. IV. 399. Die Bezähmung der feuerschnaubenden tiere, die Auspflügung der Erde zeigt, daß die ersten des Landbaues den Griechen aus Kolkhis kamen, wo- h von Persien frühzeitig verbreitet hatte.

3. Wenn Griechenland vielfach nach Aegypten hin-) läßt die Aehnlichkeit der Religionsformen auch hier : stehen, sondern führt den Blick sowohl nach Indien, Persien. Diese Aehnlichkeit findet sich theils in der re: in der Emanations- und Seelenwanderungslehre ttere das Indische System von dem Persischen bestimmt in dem Todtenreiche und der Seelenwage, in dem

Osiris, der, wie Yama richtend auf dem Throne sitzt, und wie Iswara, der Herr der Natur, in Stücken gerissen, gesucht, betrauert wird, jener von seiner weiblichen Hälfte Isis, dieser von Isis, dort Bhawani für Isis als Mutter aller Dinge, dort ist Brahma und in Persien Ormuzd, Hom, und hier Hermes (pater scientiae, der Freund und Rathgeber des Osiris), der Offenbarer göttlicher Gesetze, dort vier Bücher der Weisheit, hier vier Hermesbücher (später 42, s. Clem. Strom. VI. 767; As. Res. III. 171 ff.), — theils die Uebereinstimmung in mehreren Symbolen und Thier-Verehrungen: der Phallus- und Lingam-Dienst, das Welt-Ei, die Kuh, beiden Völkern das heiligste Thier (Apis, der Stier, in Indien Symbol des Schöpfer, heißt auch Apon, Erzeuger), die Lotus-Blume, die Rebe, die Eintheilung, die Priester-Hierarchie, die Pflanzenspeisen, die düstere Lebensansicht. Hierzu kommt noch die Aehnlichkeit in den Bau- und Bildwerken: die Indier, welche bei der Englischen Armee in Aegypten waren, fanden allenthalben ihre eignen Bildwerke, das Isis-Bild, welches Jones dem Hindus zeigte, wurde von ihm mit freudigem Erstaunen als Naturgöttin anerkannt. (Jones works III. 15.) Carey sah Brahminen-Priester völlig ägyptisch balsamiren; die Physiognomien der Götterbilder auf der Insel Elephantine sind äthiopisch. (Langlé voyage pitt. de l'Inde 1. 172.) Daraus kann man aber keinen Schluß ziehen auf eine Afrikanische Kolonie in Indien, sondern eher umgekehrt, daß Indien von einem Negerstamme bewohnt war, und diese Kinder Chams nach Süden gezogen. (v. Hammer, Wiener Jahrbücher 1818. II.)

Geschichtl. Spuren. Nach Herodot, welcher 460 Jahre v. Chr. in Aegypten war, wurde dieses Land von Aethiopen (Kusch) her bevölkert (III. 128. 150); allein wahrscheinlich gab es, wie ältere Bildwerke zeigen, zwei verschiedene Volksstämme im Lande, einer dunkelfarbig und negerartig, der andere von hellerer Farbe und edlerem Bau, letzterer wird immer als der siegende dargestellt.

und unter Kusch und Aethiopien verstand man nicht bloß alles Land südlich von Aegypten (also das jetzige Nubien und Abessinien), sondern auch alles Land in Süd-Asien (also das glückliche Arabien, Indien). Indien wird auch in zwei Theile getheilt, das innere, eigentliche Indien, und das äußere, d. h. ein Theil von Afrika: Abessinien, Aegypten, Scherma-⁼Stan, Abkömmlinge Scherms oder Sems. Es scheinen also Indische Stämme nach Afrika's Küste gewandert zu seyn, und eine Indische Sage behauptet, daß ein Indischer Fürst vom südlichen Indien aus Aegypten erobert und bevölkert habe. (As. Res. I. 147; III. 353.) Die Handlungsverbindungen zwischen beiden Ländern weist nach Heeren II. und Schmitt sur une colonie égyptienne établie aux Indes etc. (Vgl. Schlegel, Sprache und Weisheit der Indier III. 1; Creuzer's Symbolik I. 614; meine bibl. Geog. und Alterth. 2c.)

Daß Aegypten nicht das Urland und die Mutter aller Weisheit war, behauptet auch Philostrat (in vita Apollonii v. Tyana VI. c. 6), indem er erzählt, Apollonius habe seinen Lehrer Pythagoras gefragt, ob er zu den Aegyptern reisen solle, und die Antwort erhalten: Willst du die Weisheit nicht von den Indiern holen, welche sie erfunden, sondern von jenen, welche erst durch Adoption Väter derselben geworden? Ein andermal (S. 279) läßt er den Apollonius zu Theospion und den Gymnosophisten sagen: „Nicht von euch erhielt Pythagoras die Weisheit, sondern von den Indiern, und ihr selbst gabt ihm damals den Rath, sie bei diesen zu suchen. Ihr lobtet ihm ihre Weisheit, weil ihr euch der Sage schämte, daß ihr durch göttliche Strafgerichte von dort vertrieben wäret. Ihr gabt euch alle Mühe, nicht für Aethiopier, welche aus Indien kamen, zu gelten. Ihr werft die Indischen Geräthe von euch, als könntet ihr mit Ablegung des Indischen Gewandes aufhören, Indier zu seyn. Eben so macht ihr Veränderungen im Dienste der Götter und nehmet die Aegyptische Weise an.“

Aber auch zwischen Aegypten und Persien finden Culturbeziehungen statt. Hammer findet nicht allein eine Uebereinstimmung zwischen Ormuzd und Osiris, Ahriman und Typhon, sondern auch zwischen den Phtha, dem großen Gott zu Memphis, dem Urfeuer, und dem Hephästos, Behram, Ized des Franz oder Ormuzd und dem Sonnengott, und erinnert an die Ähnlichkeit des Lateinischen Vesta und des Persischen Avesta. Das Urfeuer (als Grundelement) der Perser in siebenfachen Feuer und auch wieder in sieben Planeten und sieben Amphipands dargestellt wird, so nach Aegyptischer Lehre die sieben Kabiren, Söhne des Hephästos. (Her. III. 37.)

Von Mittel-Asiens Hochlande kam die älteste agrarische Cultur; dahin läßt die Bibel den Ackermann Rain fliehen, in Stadt, Chenoch, nach seinem Sohne, bauen; dieselbe Stadt welche (nach v. Hammer) noch jetzt Chenerehs heißt, d. h. die Erde des Chenoch, im paradiesischen Hochlande, dem sieben Erdgürtel, der meist mit dem Zusatze Bamian vorkommt, nach Bamian oder Balk die älteste Stadt der Welt ist, genannt die Erde Chen's, wie das ganze Land nach Chenoch, dem Sohne Rain's. (1 M. IV. 7.) Dieses Chenerehs, das alte Iran, Arierne oder Irman, ist nach den Forschungen Hammer's, das am Sihon gelegene, vor Alters Dschermanin genannte Land (Chawaresm), der Ursitz der den alten Iranern oder Persern stammverwandten Germanen. Gewiß ist es in dieser Beziehung bemerkenswerth, daß Herodot I. 123 bei Aufzählung der Persischen Stämme nicht bloß von Ackerbau treibenden spricht, sondern unter diesen den Stamm der Germanen (*γεγαμένοι*, andere Lesart *νογαμένοι*) namentlich auführt. Ackerbau war den Dienern des Ormuzd ein heiliges Religionsgebot. (Vgl. Xen. Oec. 4; Heeren's Ideen 1. 2.) Das unentbehrlichste Thier für den Ackerbau war der Stier, daher die höhere Bedeutung des Stier-Symbols, der Urflur, von welchem Pflanzen und Thiere entsproßen. So aber auch

alten Aegypten, wo Viehhirten ein Gräuel waren (1 M. 32; 46, 34), wo der dem Osiris, dem Gott der Landesur geheiligte Stier Apis, der selbst mit dem Persischen Urden gleichen Namen Abudab führt, hervortritt. Haug (Erforschungen über den Mythos 1812), Baur (Symbolik 24) bringen den Mythos vom Perseus und dessen segensreichen Fußtritt mit der Fruchtbarkeit in Verbindung, indem sie die Jungfrau, die königliche Tochter des Landes, den Nil der Ganges unter dem Bilde eines weiblichen Wesens, (Ga, verehrt) von einengenden Klippen befreien und dadurch legene Strecken fruchtbar machen lassen. Eben so sey Aegypten Name: Mizraim gleich Mithrasland und Aemia, Chemia, anderer Beiname (Plat. de Iside 37) sey identisch mit Aemias, wo Perseus eine ausgezeichnete Verehrung genoß.

§. 64. Uebereinstimmung zwischen der Indischen und Persischen mit der Jüdischen Religion. „Die Mosaischen Schriften Göttes Mythengeschichte S. 537) stimmen mit den Indischen Büchern auf eine überraschende Art zusammen, gerade weil die Literatur des letztern Volkes nicht fragmentarisch (wie bei den Aegyptern, wo feindliche Einfälle verheerend einwirkten, während die Indische Literatur weniger zerstörenden Kriegen ausgesetzt war), sondern beinahe ganz unversehrt erhalten worden ist.“ Man darf, um dieser Uebereinstimmung beizustimmen, nur auf die Vorstellungen von dem Willen Gottes, auf die später mehr ausgebildete Dämonenlehre, die beiderseitigen Ansichten von der Schöpfung, Vorsehung, Weltregierung und Weltgericht, oder auf die Vorschriften der innern und äußern Reinigkeit sehen, z. B. Todtenverunreinigungen, Aussatz u. a. Krankheiten, welche dem Einfluß der Dämonen zugeschrieben werden, auf die Heilighaltung der Zahlen und besonders 7, auf das Verbot der Zauberkünste und Magie (2 M. 7, 11; 22, 18; 3 M. 19, 31), auf die Vermeidung und andere Baumzweige, welche bei religiösen Hand-

lungen benutzt wurden, auf die Kleidung der Priester, auf das heilige Feuer etc. sehen, um Indisch = Persische Ideen wieder zu finden.

Aus dieser Uebereinstimmung beider Religionsysteme läßt sich auch das ausgezeichnete Wohlwollen erklären, welches die Persischen Könige Cyrus und Darius, im Gegensatz mit der Unbarmherzigkeit der alten Parsen gegen den Naturdienst anderer heidnischen Völker den Juden beweisen. Es läßt sich die Verwandtschaft ihrer Religionslehre und das gegenseitige Aufeinanderweichen schon daraus muthmaßen. Die Geschichte des X. Jh. zeigt aber deutlich, wie die Israeliten, deren Religion jedem Naturdienste streng entgegenstand, doch immer die Sitte des Persischen Religionsdienstes, heilige Feuer auf den Bergen anzuzünden, nicht aufgaben. Mögen nun, wie Stühr (Religionsysteme der alten Welt, Berl. 836) meint, die höheren Lehrentungen des Hom = Gesetzes aus dem Judenthum geschöpft (was allerdings nicht unmöglich ist, da Zoroaster um das Jahr 600 vor Chr. lebte, die Assyrische Gefangenschaft aber im Jahre 728 und die erste Wegführung in die Babylonische im Jahr 607 begann), und mögen wiederum die Israeliten ihre Engel- und Auferstehungslehre dort ausgebildet haben, so spricht beides für eine Uebereinstimmung der Grundideen.

Die Nachricht des Alten Testaments (1 M. 11), daß Abram (Abraham), der Sohn des Tharah, von Ur in Chaldäa nach Westen zog nach Kanaan und nach Aegypten, um sein Haus vor dem einreisenden Götzendienste zu bewahren und bei dem Glauben an einen Gott zu erhalten, stimmt mit der Indischen Sage von einem vertriebenen Brahma, Sohn eines Rajah, Namens Thura überein, der mehr westlich gezogen und seine väterliche Religion verlassen habe, und läßt die Vermuthung zu, daß diese Auswanderung vielleicht bei einem Religionskampfe zwischen den Brahmaiten und Schiwaiten oder Wischnuiten erfolgt sey, wodurch Abraham als der Träger und

weiter des reinen Brahmanismus erscheint; wobei es nicht
 bersehen ist, daß schon zu seiner Zeit sich ein König und
 der Melchisedek als Monotheiſt kund giebt (1 M. 14,
 20.) Vgl. Berossus apud Joseph. 1. 7; Eupolem.
 l Eus. Praep. evang. 1V. 7; Philo etc. Wogegen
 b umgekehrt Epiphanes contra haeret. meint, daß
 Kinder Abrahams von der Kethura, von ihrem Vater
 leben, sich nach Magodia im glücklichen Arabien gewendet,
 von da vielleicht nach Indien gelangt wären, was jedoch
 der frühern theologischen Ansicht, daß die Israeliten das
 lk gewesen, zu Liebe gesagt scheint.

Eben so begreiflich ist es, daß die Israeliten während ih-
 r Aufenthalts in Aegypten und besonders Moses „erzogen in
 Weisheit der Aegypter“ mit den morgenländischen Tra-
 ten und Religionsformen nicht unbekannt geblieben, und
 in gegenseitiger Einfluß statt gefunden habe, ohne daß es
 g ist, deshalb mit Volney und Dupuis zc. anzunehmen, er
 aus einer Quelle geschöpft, die offenbar unlauterer war als
 Abrahamismus, welcher wie seine eigne Lehre vielmehr als
 che Sanction einer Uroffenbarung erscheint, und so die
 vierigkeit auflöset, welche aus der Annahme hervorgeht, daß
 Israeliten das Urvolk ¹⁾ und die alleinigen Monotheiſten und
 von Gott durch Offenbarung allein gesegnete Volk gewesen ²⁾.

Schon Hugo Grotius bemerkt in Annotatt. ad V. Test. (Gen.
 XI. 1; Jos. XXIV.), daß die Hebräische Sprache als Dialekt der
 Phönizischen, als eine in Palästina von den Hebräern angenommene
 Sprache, nicht die Mutter aller andern, nicht wie die alte Theo-
 logie meine, die Sprache Adams im Paradiese gewesen seyn könne.

On ne peut pas douter (sagt Polier, Mythol. des Indous II. 681)
 que Moÿse, soigneusement élevé par la protection de la fille de
 Pharaon, ne fusse instruit dans les sciences égyptiennes, qu'il
 ne connusse les traditions orientales et les opinions populaires,
 qu'on apperçoit dans toutes les mythologies existantes de son

Aus diesem gegenseitigen Einwirken erklärt sich auch zum Theil der Anthropomorphismus der Bibel, der natürlich war, wenn Göttliches menschlich sollte ausgedrückt werden, und selbst dieses Eindringen heidnischer Vorstellungen in die Volkserkenntnis. Eine Zusammenstellung derselben findet sich in Haas *Reise* der Kirche, Stuttg. 841.

B. Das Urvolk.

§. 65. Wir müssen nun unstreitig zugeben, daß die Quelle der Römischen, Griechischen, Aegyptischen, Phönizischen u. a. Religionslehre in Hoch-Asien zu suchen sey (wo wir zu dem Beginn der Geschichte die Menschen an den Quellen des Indus, Ganges und Ganges finden, und höher hinauf steigen können), wo jene Lehre in Wort und That uns reiner, heller und lebendiger sich entgegenstellt, und umgekehrt. Denn nur mit einer gewissen Seichtigkeit und Dreifigkeit kann man behaupten, daß Alles, was von Indien aus nach andern Ländern ausgeflohen, sich von da erst in Europa gesammelt habe. Eben so gut könnte man sagen, daß in

---

temps, mais il ne faut que jeter un coup d'oeil sur le but de sa mission, sur la caractere de ses ouvrages pour voir, qu'il n'a point puisé dans les sources, qu'on lui attribue et qu'il a connus, ce qu'il savait vrai, independamment des fables dans lesquelles brilloient encore quelques éclairs de verité. — *See* urtheilt Holwell *hist. events etc.* III. 109: As Moses was allowed to be most profoundly skilled in all the learning of the Egyptians and consequently in that of the Bramins (which had been perverted by those Magi, as before shewn, to mysterious purposes) we cannot suppose him to have been ignorant that the other primitive truths had been already revealed, and that in fulness of time they would be confirmed to mankind; but he also knew that was a task reserved for a more exalted being than himself; therefore we are not to wonder that he is utterly silent on those heads of salvation.

skrit-Sprache, in welcher die Wurzeln vieler bekannten Sprachen sich finden, aus allen diesen zusammengesetzt sey. (L. Wagner's Ideen.) Es tritt die Frage ein: 1) Ist Eins von drei dort wohnenden Völkern als das Ur- und Stamm-anzuerkennen, oder sind bei der Uebereinstimmung ihrer Religion, Sprache und Sitte 2) alle drei wiederum Sprößlinge eines Urstammes, von welchem die Geschichte und keine andern Nachrichten ertheilt.

Vergleichen wir Chinesen, Perser und Hindus mit einander, so möchte wohl die meiste Wahrscheinlichkeit für die letzteren sprechen, und wirklich haben sie bei der Frage nach dem Urstamme die meisten Stimmen für sich.

Den Abstamm der Chinesen von den Hindus scheint eine Stelle in den heil. Büchern der letztern zu bestätigen. Im Gen. X. 43. 44 heißt es: „Die folgenden Stämme der Esau (Kriegerkaste) sind durch Vernachlässigung heiliger Gesetze und dadurch, daß sie keine Brahminen sehen unter den Menschen, zu den niedrigsten der vier Klassen herabgesunken,“ Paundracas, Dbras und Draviras; Cambojas, Yavannas Sacas, Paradas, Pahlavas, Chinas (Sinas) u. s. w. Forster erklärt gegen Pauw u. A., daß mit letztem Namen die Chinesen gemeint und diese der Zweig eines Indischen Volks sind, alle Stellen, welche er (As. Res. I. II. 368) anführt, sprechen sich dafür. Daß die Buddha-Religion, in dem Geiste der Völker Vorder-Indiens erzeugt, aus dieser seiner Heimath

China verpflanzt worden und dort in das alt-patriarchalische Verhältniß des Volkslebens eine neue Anregung hervorgerufen, ist historisch erwiesen. Von einer Einwirkung auf vorgärtige Völker durch Kolonien, Handel, Reisen zeigt sich nur die Abgeschlossenheit und dem Stillstand, worin das Chinese Volk seit Jahrtausenden beharret, nirgends eine Spur.

Was die Perser betrifft, so stifteten diese eine Weltmonarchie, und hatten folglich nicht allein vielfache Mittel, auf an-

dere Völker einzuwirken, sondern auch in ihrer Religion manche Elemente, welche in der Indischen nicht zu finden sind und sich vor dieser auszeichnen. Es meint jedoch Jones (As. Res. I. S. 104) daß die älteste Dynastie in Persien die der Mahabads (Sanskrit-Name) Indischer Abkunft gewesen sey und das Reich in vier Kasten getheilt habe. Papi (Briefe über Indien S. 10) u. A. nehmen an, daß Indische Stämme aus Nord-Indien nach Persien eingewandert wären, und zwar Schwaiten, welche den Feuertempel annahmen, wie die Perfer eine Welt-Verbrennung lehrten, ihre Todten, statt sie zu verbrennen, den Raubthieren überließen, um nicht das Feuer zu verunreinigen, und daß die Sage von Zohak, dem Feinde Dschemschid, der ein Jahrtausend auf diese Invasion hindeute, welche, wie die Kunde von Feridun zurückgebrängt worden. Der Missionär Paulus Bartholomeo (Reise II.) führt acht Gründe zum Beweise, daß die Zend-Sprache eine Tochter Indiens sey, und Hyde (rel. Hist. S. 10) behauptet ebenfalls, daß die Religion der Brahminen nach Persien verpflanzt worden, Zend das verdorbene Sind (Indischer Dialekt) sey, daher Sindustan = Hinduland. — Die Griechen erkannten den Werth Alt-Persischer Weisheit. Die Magier in Baktrien und Persien wurden von Aristoteles und Klearch allen andern vorgezogen. (Diog. Laert. de vita Phil. Prooem. VI. — Die Persische Baukunst ist Indisch. Von Indien aus trieben innere und äußere Ursachen, Religionskriege, die Kolonisten und Auswanderer nach zwei Hauptrichtungen hinaus. (Wöttger's Amalthea III. 83.) Nach Nubien und Aegypten zogen Kolonien der Priesterkaste, nach Medien, Persien u. Glieder des Kriegerstandes, begleitet von technischen Stämmen; daher die Aehnlichkeit der Architektur, die Grottenbaukunst im alten Assyrien und Persien, die Kossische Stadt des Zoroaster, die siebenfache Mauer um Ekbatana, die babylonischen Tempel, die Grabmäler des Cyrus, die Stufenpyramiden. (Strabo XV.; Aelian II.; Arrian extr. V.)

§. 66. Daß die Indier das Urvolk waren, dafür scheint er zu sprechen die hohe Cultur, welche sie schon in dem frühesten Alterthume besaßen, namentlich a) ihre großartigen Bauwerke: die in Felsen ausgehauenen Tempel und Pagoden auf Inseln Elephante und Salsette, zu Ellora, Chalembaram, Salipuram u. nebst Pyramiden von 2 — 300 Fuß Höhe. (l. Kreuzer I.)

Heeren theilt in seinen „Ideen“ die Denkmäler der Indischen Baukunst in drei Klassen: Felsentempel unter der Erde ausgehauenen und ausgemeißelten Felsen oder Tempelgrotten; Felsentempel über der Erde oder behauene und bearbeitete Felsen, auch zum Theil unterirdisch, und eigentliche Wohngebäude. Der Umfang dieser Werke, die Größe ihres Planes, die Sorgfalt der Ausführung, der Reichthum der Bildwerke, wenn auch bizarr, doch einen ausgebildeten Geschmack besaßen, erregen Bewunderung. Wie viel Mittelstufen zwischen diesen und den Zeichnungen an den Wänden der Höhlen der Schottentotten. Man denke sich ein Felsengebirge in Form eines Hufeisens, dessen beide Enden eine halbe Meile von einander entfernt sind; in diesem Felsengebirge eine Reihe von Tempelgrotten oft drei Stockwerke über einander, bald in Verbindung mit einander, bald wieder durch Zwischenräume getrennt, in welchen sich aber wieder viele kleinere Grotten befinden. Alles, was die Baukunst an Größe, Pracht, Verzierungen über der Erde kennt, sieht man auch unter der Erde: Höfe, Treppen, Säulengänge, Obelisken³⁾, kolossale u. a. dergestalt. Sie dienten als Heiligthum der Gottheit, als Wohnplätze der Priester, als Herbergen für Tausende von Bürgern und Hunderttausende von Pilgern. „Jahrhunderte größerer Werke müssen diesen irdischen Denkmälern vorangehen, da sie sich durch die Größe und den Aufwand der Unternehmung die Aegyptischen

---

³⁾ Diese Obelisken sind nicht Sonnenzeiger, sondern Bilder des Phallos oder Lingam. S. Ritters Vorhalle und v. Bohlen II.

Monumente weit übertreffen. Unstreitig gehören sie einer Zeit an, wo das Indische Volk noch frei und selbstständig war. Die Steinart der Grotten gehört zu dem allerhärtesten Porphyr, den nur der berühmte Indische Stahl zu bewältigen vermochte, und dennoch ist schon vieles verwittert. (Vgl. Weltheim, über die Onyx-Gebirge des Ktesias, S. 49; Singsing, Geschichte der Baukunst, §. 8; Sonnerat, Reisen I. 162.)

Das Alter der (Wischnu-) Grotten zu Ellora ist auf gewöhnlichem Wege nicht mehr zu ermitteln; nach Angabe der Geologen sind sie 7900 Jahre alt, also 6000 J. vor Chr.; vor Salsette und Elephante erscheinen noch älter, denn hier ist die Sculptur einfacher; die Sculptur erscheint in ihrer Kindheit, dort in ihrer Reife. Das Reichthum und Mannigfaltigkeit der Form und Darstellung. Die Sculpturen zu Elephante verrathen einen Schiwa-Cultus und scheinen keine Spur vom Wischnu-Cultus zu haben. Die Grotten zu Bamiam im K. K. Cabul deuten auf den Zoroastriensdienst hin, der also damals noch nicht verdrängt war. Die Inschriften zu Salsette sind Inschriften in einem Alphabete, welches mit dem auf der Halbinsel Aehnlichkeit hat, und wozu noch niemand den Schlüssel gefunden, zu Ellora befinden sich Inschriften im Sanskrit, welches damals also noch herrschend war, auf manchen Wänden sind bildliche Darstellungen aus dem Heldenepic: Mahabharata und Ramayna; Alles dies spricht für ein hohes Alterthum. (Vgl. Kreuzer I. 561 ff.)

b) Die bedeutenden Kenntnisse in der Mathematik und Sternkunde. Le Gentil, selbst Astronom, sagt Mem. de l'Acad. 1776, daß bei keiner Nation sich so viele Spuren der Astronomie auffinden lassen, als in Indien, von welcher nur noch der Schatten übrig sey. So berechneten sie 1768 zu Pondichery nach alten Tafeln eine Mondfinsterniß, die nur um 30 Minuten von der genauesten Beobachtung abwich. Dasselbe erklären Bailly, Davis, Colebrooke &c. Ihr Sonnenjahr berechneten sie, früher wie jetzt, so daß es nur 2 Minuten von

unserem abwich. — Schon die Araber erkannten die Verdienste der Indier um diese Wissenschaften und lernten von ihnen. Von ihnen hatten sie die im 11 — 12. Jahrh. durch den gelehrten Gerbert (als Pabst Sylvester II.) bekannt gewordenen, sogenannten Arabischen Ziffern und die Algebra, in ihren Schriften Indische Rechenkunst genannt ic.

c) Die herrliche Sprache und Literatur. Wir fügen den Zeugnissen von Jones und v. Böhlen (s. oben S. 4), daß die Sanskrit-Sprache vollkommner sey als die Griechische, reicher als die Lateinische, und viel feiner gebildet als beide, noch F. Schlegels Zeugniß bei. „Die ganze Indische Sprache, sagt er S. 68. 69, ist eine philosophische oder vielmehr religiöse Terminologie, und vielleicht ist keine Sprache, auch die Griechische nicht so philosophisch klar und bestimmt. Und diese hohe Geis- tigkeit ist zugleich sehr einfach, nicht durch Bilder den zuvor bloß sinnlichen Ausdrücken erst mitgetheilt, sondern in der ersten eigentlichen Bedeutung selbst der einfachen Grundbestandtheile schon ursprünglich gegründet. In den ältesten Epochen vieler Sprachen herrscht kühne Bildlichkeit und Phantasie, bei der Indischen zu nächst mehr philosophischer Tiefsinn und ruhige Klarheit, als poetische Begeisterung und Bilderfülle, so sehr sie auch der ersten fähig ist, und obwohl die letzte in den schmuckreichen (aber einer spätern Bildungsperiode angehörenden) Gedichten des Kalidas sogar herrschend ist.“ — „Das Sanskrit, sagt A. W. Schlegel, ist eine unermesslich reiche Sprache vorzüglich durch die Mannigfaltigkeit seiner Derivations-Formen und die unbeschränzte Fähigkeit der Zusammensetzung. — Aber selbst von der Indischen Poesie läßt es sich bestimmt nachweisen (und das ist ein Vorzug vor der Poesie aller übrigen Völker), auf welcher hoher Stufe und Ausbildung sie schon im Alterthume gestanden.“ — Wir erinnern nur an Tajadeva, dessen bestes Werk die Gita Govinda (Lied des Hirtengottes) ist; an Kalidas, den Jones den Indischen Shakespeare nennt, ein Zeitgenosse des

Lucrez, und an seine Sakontola, an die Indische Iliad Dbyffee die Helbengebichte Ramayana und Mahabharata (s. oben.)

§. 67. d) Die Uebereinstimmung der Sprachen. alte Indische Sanskrito, d. h. gebildete oder vollkommene, Gronthon, d. h. heilige Schrift oder Büchersprache in größte Verwandtschaft mit der Römischen und Griechische wie mit der Germanischen und Persischen Sprache. „Die lichkeit, sagt F. Schlegel (über Sprache und Weisheit in dier, S. 1, 2, 34), liegt nicht bloß in einer Anzahl von zeln, die sie mit ihnen gemein hat; sondern sie erstreckt si auf die innerste Struktur und Grammatik. Die Uebern mung ist also keine zufällige, die sich aus Einmischung ren ließe, sondern eine wesentliche, die auf gemeinschaftlich stammung deutet. Bei der Vergleichung ergiebt es sich daß die Indische Sprache die ältere, die andern aber j und aus jener abgeleitet sind. — Noch jetzt sind viele ren dieser ältern Sprachform im Deutschen, und im eigent Deutschen mehr als im Englischen und den Skandinav Mundarten übrig. Mit der Armenischen, den Slavischen, nachdem mit der Celtischen ist die Verwandtschaft des Ind weit geringer, obgleich nicht zu übersehen. In der Hebrä und den damit verwandten Mundarten, so wie in der I schen mögen sich noch Indische Wurzeln genug finden, de weist aber keine ursprüngliche Verwandtschaft, sondern Folge bloßer Einmischung seyn. Die Grammatik jener (chen ist wie die Baslische von der Indischen grundverschied Dasselbe gilt auch von den andern Nord- und Süd-Asia und Amerikanischen Sprachen.“ Damit tritt Schlegel u genßah mit W. Jones Ansicht, der nicht allein die Abstin der Römischen, Griechischen, Deutschen und Persischen S aus dem Indischen nachweist, und die große Menge der Sp auf drei Hauptzweige der Indischen, Arabischen und I

sehen Familie zurückführt, sondern auch, obgleich er selbst die totale Verschiedenheit des Indischen und Arabischen zeigt, bloß der Einheit zu Liebe Alle aus einem gemeinschaftlichen Urquell ableitet. (Vgl. oben S. 2.) Das Sanskrit der Brahmen verhält sich aber zum Zend, der Sprache Zoroasters, wie ein stark abweichender Dialekt; beide sind Töchter einer (ältern) Mutter, von der auch die Griechische und Römische Sprache herkommen (andere Sprachforscher machen die Indische zur Mutter aller andern). Nach der augenscheinlichen Verwandtschaft der Koptischen (Ägyptischen) Sprache mit dem Deutschen Sprachstamm war auch diese eine Tochter jener Sprache, da die innere Verwandtschaft des Deutschen mit dem Zend und Sanskrit erwiesen ist. Die neuern Persischen Dialekte, die Sprache vieler Tartarischen Stämme, der Georgier u. bildeten sich aus dem Zend, und selbst der ausgebreitete Stamm der Slawischen Sprache macht nur ein Glied dieser großen Familie aus. Freilich finden sich hier Probleme, welche schwer zu lösen sind. Die Chinesischen Religionsfagen verrathen zu deutlich einerlei Quell mit den Indischen, als daß man einerlei Ursprung verkennen könnte, gleichwohl macht das Chinesische einen ganz eignen abgesonderten Sprachstamm aus. Ein ähnlicher, obgleich nicht ganz so schwieriger Fall tritt bei den Völkern der Semitischen Sprachen ein.

Halhed erklärt das Sanskrit für die Stammutter aller Sprachen und Dialekte vom Persischen Meerbusen bis zur Mauer von China. Crawfurd sagt in seinem „Tagebuche“, daß nicht allein die Menschen-Ragen von Bengalen bis China ihre Verwandtschaft auf den ersten Anblick erkennen lassen, sondern auch ihre Mundarten, und Colebrooke (wie Jones) spricht in As. Res. VII. 200: Wir sind befugt, das Sanskrit, wo nicht für die Ursprache, doch für die älteste Tochter einer längst verlorenen Ursprache zu halten, welche allmählig in verschiedenen Klimaten sich änderte.

nen Orte allen Menschen ihr Urtheil bekannt
 ben, was ihre Thaten werth sind. Die Gerech-
 glänzenden Gorotman eingehen. Drmuzd selbst
 per zu sich in die Höben ziehen, alle Ewigkeiten
 den sie unter seinem Schutze wandeln und in
 wohnung die Lieblichkeiten der Seligen mit
 rießen. Aber alle Darvands müssen von Neu-
 zahl gestürzt werden mit Leib und Seele an
 Tage und Nächte (die peinlicher sind als
 Qualen). Dann wird der Vater von der We-
 ster vom Bruder, der Freund vom Freunde
 jeder wird empfangen nach seinen Werken.
 den weinen über die Darvands und die We-
 selbst. Von zwei Schwestern wird die eine
 dere Darvand. Ihr Lohn wird in ihren Th-
 den drei schrecklichen Nächten werden die We-
 Hölle mit starkem Geschrei ausrufen: O ge-
 muzd, wenn wir 9000 Jahre in der Welt
 du uns nicht härter strafen können. Durch
 wird Drmuzd sie erlösen.“

„Dann wird der (Komet) Gurzsch
 die Erde herabsteigen“³⁷⁾, und die Erde w

---

37) Wie nach Zeno das göttliche Prinzip, das
 alle Dinge erzeugt, so löset es auch bei
πύρωσις τοῦ κόσμου) Alles wieder in
 von Neuem hervorzubringen. — Herakl
 alle Dinge sich wieder in das ursprüngliche
 sie dadurch wieder in seine eigne Wesent
 er Alles erneuert wieder herstellt, so be
 Schöpfung; das ist und wird noch un-
 Ewigkeit der Welt, keinem Untergan
 nātios, und Empedokles sagt, daß l
 lichen sey und nichts durch gönzlich

Zeit zu fordern scheint, sondern daß alle diese Völker ursprünglich etwa von den Thälern Hoch-Asiens, Kaschmir oder der Tartarei ausgegangen sind, wie Rhode meint, der hinweisend auf die Uebereinstimmung nicht nur allgemeiner Ideen, sondern auch der Namen, z. B. des Thierkreises (dessen Bilder nach Willführ gewählt und von Lokalfursachen hergenommen), die Annahme von vier Weltaltern; oder der Sündfluth-Geschichte, und in Bezug auf letztere von Moses sagt, entweder er habe von den Indiern, oder diese von ihm oder beide aus einer ältern höhern Quelle geschöpft; oder wie Benfey, welcher der Ansicht ist, daß Hindus und Perser unter dem Namen Arjas, Ehrwürdige, begriffen, lange in Einer Lokalität, in Klein-Tibet gewohnt, von wo sie westlich nach Baktrien, südlich durch die Pässe des Hindu-Kusch nach Kabulistan und Afghanistan gezogen, und dieses große Ländergebiet lang die Brücke zwischen den östlichen Ariern (Sanskrit-Volk) und den westlichen (Zend-Volk) geblieben, und in welchem beide auch in der historischen Zeit zusammenfielen, und von wo das Sanskrit-Volk über den Indus in seine neuen Wohnsitze eindrang, oder wir mögen eine von Hastings angegebene uralte Sage zu Benares glauben, daß die Brahma-Berehrer ursprünglich aus einer Gegend unter dem 40sten Grad N. Breite ausgegangen, was die Breite der Stadt Samarkand, der alten Hauptstadt der Tartarei, aber auch die Gegend von Armenien ist, wo, wie Vollier sagt, Noahs Arche hängen blieb: (Wilkins notes du gentoo p. 145; As. Res. I. 238, 258.) immer bleibt die hohe Stufe der Cultur, Kunst, Wissenschaft und Religion der Indier und Perser und ihr Einfluß auf die übrigen Völker merkwürdig und die Folgerung dieselbe, daß der Monotheismus die ursprüngliche Religionsform, die älteste Religion der Menschheit war, deren Verbreitung etwa auf folgende Art sich erklären läßt.

Vom Urlande aus (hauptsächlich durch Indien) scheint der Gang der Cultur sich nordöstlich nach China und von da

span, nordwestlich und weiter westlich über Tibet, nach
n, südwestlich nach Babylon, von da (und vielleicht
auf einem zweiten, unmittelbar von Indien ausgehen-
wege) südlich nach Aethiopien und dann nördlich nach
n gezogen zu haben (vielleicht ist Manches auch in
nere von Afrika eingedrungen). Zugleich ging die reli-
Bildung nordwestlich zu den Scythen und Germanen,
nach Phönizien, Phrygien, Samothrake und dann nach
nland, Petrurien und ganz Italien, Gallien und etwa
c., ja, vielleicht selbst über die untergangene Insel
b⁴) nach Amerika, wie der Sonnen = Cultus, die Pyra-
die Sprachähnlichkeit in Peru und Mexiko, die Idee des
großen Geistes bei den Nordamerikanischen Indianern zu
a scheinen. Der Monotheismus entartete dann (wenn
den Mysterien sich einigermaßen erhaltend) bei verschie-
Völkern erst in symbolisches Heidenthum, dann in ein-
hes⁵), endlich hie und da in niedern Fetischismus. Schon
hrten Kirchenväter betrachteten das Heidenthum als eine
ung der ursprünglichen Religion (Augustinus, Eusebius,
sius c.) und die Erhaltung der reinern Ideen von Gott,
sich bei manchen Männern unter verschiedenen Völkern

e Insel Atlantis, von welcher Diodor und Plato (Timäus)
ben, soll jenseits der Säulen des Herkules im Decan gelegen
en, von Phöniziern, durch Sturm verschlagen, entdeckt und in
er Nacht und einem Tage durch Erdbeben und Meere verschlun-
worden seyn; ihre Trümmer will man noch in den Inseln
tension, St. Helena c. finden.

mbol ist Darstellung einer Idee, des Uebersinnlichen, in einem
lde; Mythos bildliche Darstellung einer Idee oder eines Begriffs
y eine Handlung, jenes ist räumlich, momentan, und hat es mit
äußeren Natur zu thun; dieser ist successiv, stet handelnde Per-
en voraus; in beiden spricht sich das in dem Menschen gegrün-
e Bedürfnis aus, abstrakte Begriffe durch das Conccete der An-
auung zum Bewußtseyn zu bringen.

deutlich zeige, als eine Wirkung des *λογος σνοπαδικος*, setzen aber ihre Quelle in eine ursprüngliche Offenbarung, welche sie nur zu nahe an die Israelitische Religion knüpften, z. B. die Ansichten Griechischer Philosophen von Moses ableiteten.

Gegen diese Ansicht lassen sich allerdings auch gewichtige Gründe aus der Verschiedenheit der religiösen wie der Sprachbildung der Völker aufstellen (wie gegen den Ursprung des Menschengeschlechts von einem Menschen-Paare). Der Vf. kann sich indeß von ihrer überwiegenden Kraft nicht überzeugen. Die Geschichte wird wohl nie das Räthsel völlig lösen!

Unläugbar enthalten jene Religionsysteme bei allen willführlichen Dichtungen und entstellenden Zusätzen die Idee Eines geistigen, unendlichen, vollkommenen, ewigen und heiligen Gottes, dem Urgrunde und Regierer aller Dinge⁶⁾, so wie die

6) Zeugnisse des Alterthums u.: Philostrat (vita Apoll. 3, 11) erklärt, daß in Indien Eine höchste Gottheit Alles leite, daneben aber Untergötter angenommen würden. Eusebius (praep. ev. 6, 10) berichtet, daß die Brahmanen nach Tradition und Gesetz keine Bilder verehrten, weder Lebendes, noch geistige Getränke genossen, ohne Falsch seyen und allein auf die Gottheit ihren Geist richteten. Der Muhamedaner Abul-fadhi (III. 3) gesteht, daß der gebildete Indier keine Idolatrie treibe und beim Volke das Bild nur die Andacht fixiren solle. Die ersten Portugiesen, welche Indien entdeckten, reden von dem höchsten Wesen, zu welchem der Indier seine Gebete richte, und welches er in drei Personen als Schöpfer und Erhalter der Welt betrachtete. (Ramusio I. 295.) Der Katholik Papi (Briefe 68) sagt, „daß die Indier nur ein einziges höchstes Wesen anerkennen, und folglich nichts weniger als Götzdiener sind, wie man uns einst in allem Ernst weiß machen wollte; dies hat seine vollkommene Richtigkeit. Sie verehren die Bilder ihrer Gottheiten genau so, wie der Katholik die der heil. Jungfrau, der Engel und Heiligen; wie wohl übrigens der dumme und unwissende Pöbel in Indien, eben so wie anderwärts, nicht weiß, was er denkt, was er thut und was er glaubt. Jamais, heißt es in den Memoires de l'Acad. XXVII. 13, in Bezug auf Sacroze. Ind. Christ.: „wo

einer Dreieinigkeit als personifizierte Wirkungen des einig Gottes, das Daseyn einer von Gott geschaffenen Geister-, den Abfall eines Theiles der Geister aus Neid und Stolz, auch die Schöpfung der Körperwelt aus einem Chaos ohne in sechs Zeitabschnitten veranlaßt wird; die Schöpfung des einzigen Menschen = Paares, dem eine unsterbliche freie Seele eingehaucht wird, einen Stand der Unschuld, der durch die Verletzung des göttlichen Gebotes, wozu böse Wesen reizen, zu Grunde geht; eine allgemeine Fluth zur Strafe des sündigen Menscheus und die Errettung eines frommen Mannes mit seiner Familie, als Stammältern eines neuen Menschengeschlechts; die Bestimmung, den die Gottheit durch göttliche Wesen, göttliche Gebote, göttliche Offenbarungen, den Menschen in ihrem Leben der Prüfung und Läuterung, im Kampfe gegen das Böse, welcher als Aufgabe ihres irdischen Daseyns erscheint, zu überwinden, so wie die Verheißung eines Erlösers; die Unsterblichkeit der Seele und deren Vereinigung mit Gott durch treue Erfüllung der Pflicht, durch Reinigkeit in Gedanken, Worten und Werken, die Lehre von der Auferstehung der Todten und der künftigen Vergeltung, Lohn im Himmel, Strafe in der Hölle nach einem letzten gerechten Gerichte, und endlich den Fortgang, die Auflösung der materiellen Welt und die Erzeugung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in welcher die Gerechtigkeit wohnt: lauter Ideen, welche so würdig und so erhaben und edel, so tief sinnig und bedeutend, wie die hebräische Sprache nur irgend von Gott zu reden vermag, und sich mit solcher klaren Bestimmtheit und fester Gewißheit ?)

man nicht ohne Erstaunen die Auszüge aus den Indischen Religionsbüchern lesen könne, " jamais la sagesse des Grecs n'a pris un essor si sublime; jamais elle n'a débité une morale si pure. Wie anders, z. B. Cicero über Unsterblichkeit: Si in hoc erro — lubenter erro nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo (de Senect. 23).

ausgesprochen sind, daß der Gedanke an Gott und Unsterblichkeit u. herrschender Bestimmungsgrund aller Handlungen, Ziel und Seele der ganzen Verfassung, aller Gesetze und Einrichtungen bis auf die geringsten Gebräuche ward; das führt aber auf eine andere Frage: Woher diese Ideen?

C. Uroffenbarung.

§. 69. Das Vorhandenseyn dieser religiösen Ideen läßt sich nur durch Annahme einer ursprünglichen Uroffenbarung genügend erklären. Von einem Zustande ganz thierischer Dumpfheit soll sich das Menschengeschlecht, meint mancher, durch äußere, klimatische und politische Verhältnisse und Umstände zu einiger Vernunft allmählig empor gearbeitet haben, die erste Religion sey folglich ein roher Fetischismus, ein grober Naturdienst gewesen (wie noch jetzt bei manchen Afrikanischen und Australischen Völkern); vom Suchen der Gottheit in dem unorganisch oder organisch leblosen habe der Mensch sich dann zum Thier- und Heroendienst, vom Verehren irdischer, materieller Gegenstände zum Feuer-, Stern- und Lichtdienst, zu einer in Symbolen und Mythen reflektirenden Erkenntniß des Natursystems und endlich zu einem abstrakten Deismus, zur Verehrung Eines höchsten Wesens und einer auf Nützlichkeit gebauten Moral erhoben. — Aus dieser Ansicht, so sehr sie auch beim ersten Anblick zu befriedigen scheint, läßt sich jedoch der substanzielle Gehalt des religiösen Bewußtseyns der heidnischen Völker so wenig erklären, als ihr bedeutungsvoller Cultus, der selbst im entartetsten Götzendienst noch immer die Anerkennung höhern Wesens und eine Verpflichtung, mithin ein wesentliches Verhältniß, zu ihnen voraussetzt, in welchem der Gottheit, wenn auch in verkehrter Weise, gedienet wird. Als innere Möglichkeit der geistigen Entwicklung der Menschheit kann ein thierischer Zustand nicht begriffen werden, und wäre er der ursprüngliche, so müßte, je älter ein Volk wäre, desto mehr ein grober Natur-

dienst bei ihm anzutreffen seyn. Aber grade bei den ältesten Völkern, den Indiern, Persern zc., tritt das Gegentheil ein, während die Phönizier, Griechen zc. unläugbar spätern Ursprunges in der Erhabenheit und Reinheit religiöser Vorstellung den Vergleich nicht aushalten, und das Beste, was sie in dieser Hinsicht besitzen, von jenen entlehnt haben.

Eben so wenig lassen sich diese Ideen von der Gottheit aus der Betrachtung der äußern Natur und der Furcht und Hoffnung, die ihre Erscheinungen hervorbringen oder aus Schlüssen von der Ordnung und Zweckmäßigkeit der Natur-Einrichtungen erklären; da Furcht und Hoffnung wohl des Aberglaubens (der, aus Unwissenheit in Hinsicht der Naturkräfte und deren Gesetzen, hier wirkende Gottheiten sucht und durch Opfer zc. sie sich günstig zu machen strebt, wie Democritus währte), aber nicht der Religion Ursprung seyn kann; da ferner der Schluß von der Zweckmäßigkeit der Welt auf einen außer der Welt sich befindenden, unsichtbaren Urheber ein unzulässiger Sprung ist, weil vom Natürlichen nur auf das Natürliche geschlossen werden kann, wir überhaupt schon Gott erkannt haben müssen, ehe wir seine Spuren in der Natur wieder finden, und überdies höchstens der Begriff eines sehr mächtigen, sehr weisen, aber nicht eines absolut vollkommenen Wesens daraus entstehen könnte, wenn nicht diese Idee schon in uns läge.

Die Idee Gottes (als wesentliches Element der Religion, in welcher Form sie auch erscheinen mag), die Idee des Urbedingten, Unendlichen, Absoluten, Vollkommenen wird nicht erzeugt durch Reflexion auf die Natur (Kosmologische Weltbetrachtung, die eine sogenannte Natur-Religion geben soll); sie mag jene Idee etwa verdeutlichen, zum klaren Bewußtseyn bringen, kann sie aber nicht erzeugen, denn in der Natur ist Alles begrenzt und beschränkt, bedingt und bedingend, weder gut noch böse; nicht durch Reflexion auf die Geschichte: historische Facta mögen Elemente dieser Idee seyn, sind aber

keine Fundamente; denn in der Geschichte ist die Rede von den Vergangenen, Gewesenen, hier ist alles Wechsel und Wandel; aber jene Idee ist die des Unveränderlichen und Ewigen; nicht durch Autorität irgend eines Buches, so groß auch sein Werth, so wichtig sein Einfluß auf die Entwicklung jener Idee seyn mag (denn bei einer Beweisführung, welche sich darauf stützt, ist, wie der Kampf zwischen Rationalismus und Supranaturalismus zeigt, ein *circulus in demonstrando* kaum zu vermeiden); nicht durch Reflexion auf die Vernunft, so herrlich sie an sich, so wichtig ihr Gebrauch für die Verdeutlichung jener Ideen auch seyn mag: denn die individuelle Vernunft, die Vernunft des Menschen in concreto, ist bedingt durch Gehirn und Nerven, durch die Natur des Menschen; ihre unterscheidbaren Momente beziehen sich auf einander, Sinn, Verstand, Urtheilskraft bedingen einander, wie kann die Idee des Absoluten und Uebedingten aus dem Bedingten und Relativen hervorgehen? In der Idee allein ist Wahrheit, und in ihr hat alle Wahrheit ihren letzten Grund; aber das Prinzip dieser Idee ist nicht die menschliche Vernunft, sondern die ewige Vernunft selbst, die Gottheit; sie hat uns gleichsam an ihrer Vernunft Theil nehmen lassen: wir sind ihres Geschlechts (Ap. G. 17, 28). Zur Idee Gottes kann also das Menschengeschlecht nur durch Gott gelangt seyn; sie ist unmittelbar göttlichen Ursprungs, nicht von Außen angelernt und hineingebracht, daher so alt als das Menschengeschlecht, und ihr Vorhandenseyn macht uns das Daseyn Gottes eben so unmittelbar gewiß, als wir nur von unserm eignen Daseyn gewiß seyn können. Bei Anerkennung dieses Ursprunges der Idee Gottes können und werden sich Rationalisten und Supranaturalisten die Hand bieten. Denn bei dieser Anerkennung giebt der Rationalist die Ansicht auf, nicht daß die Vernunft das Organ, wohl aber daß sie die Quelle der Religion sey, nicht ihren Gebrauch, sondern ihre Autonomie, er geht über die Natur (*supra naturam*)

S, und wird darin Supranaturalist. — Der Supra-
 alist giebt auf, nicht die Naturbetrachtung, noch die Bibel,
 aber die Meinung, daß dadurch die Idee Gottes erzeugt
 en, und erkennt an, daß die Bibel zwar ein Gnaden-
 mittel Gottes sey, aber nicht das einzige, noch das erste, denn
 ist die Vernunft; daß sie ein vortreffliches Mittel sey, um die
 Gottes unter dem Menschengeschlecht rein und lebendig zu
 ten, aber nicht ihr Prinzip; daß sie zwar Alles mittheile,
 zum Glauben und sittlichen Leben, zur Heiligung und Ges-
 it diene, aber daß wir uns dasselbe doch nur insofern an-
 n können, als wir Vernunft mitbringen, es selbstdenkend
 üffen und freiwillend auf uns anwenden, und daß Facta
 zur Bestätigung, aber nicht zur Basis des Glaubens dienen
 en: und insofern ist er dann Rationalist. — Zur Ent-
 stehung und Bekräftigung dieser Anfangs schlummernden res-
 ten Anlage (nicht in Bezug auf das, was innerhalb der
 arkraft liegt) bedarf die Menschheit (wie der einzelne Mensch
 Entwicklung seiner Fähigkeiten) der Anregung, und hier-
 ergiebt sich ein reales, nicht bloß gedachtes Verhältniß Got-
 zur Menschheit in religiöser Beziehung.

Gewiß ist es, daß, wenn jene eingebornen Ideen fehlten,
 o wenig möglich wäre, sie von außen her hinein zu brin-
 , als ein Blindgeborener durch alle optische Regeln zum
 en, ein blödsinniges Kind durch alle Belehrungen zur Er-
 tniß zu bringen seyn wird; aber wenn wir auch diese reli-
 in Anlagen voraussetzen, als unerläßliche Bedingung, da-
 der Mensch zur Religion gelange, so muß doch dieser Keim
 Religion (wie jeder Pflanzenkeim von äußern Dingen:
 menschein, Regen zc., wie jedes Kindes Verstand durch Be-
 ang Anderer) erst angeregt werden. — Der Mensch wird nur
 r Menschen ein Mensch, das Kind unter Thieren bleibt ein
 r! Wer belehrte die ersten Menschen? Wodurch gelang-
 die ältesten Völker zu diesem hohen Grade von religiöser

Cultur, während so manche Erfindungen, die doch in den Bereich der Sinnenwelt fallen, erst nach Jahrtausenden, erst in unsern Zeiten, gemacht worden sind? „Es ist in der That auffallend, bemerkt J. v. Müller (allgemeine Geschichte I.), daß von Gott, von der Welt, von der Unsterblichkeit, ja selbst von den Bewegungen der Gestirne die ältesten, in andern Dingen uncultivirten Völker ganz wahre Begriffe und Vorstellungen hatten, indeß die Künste, welche zu den Bequemlichkeiten des Lebens gehören, viel jünger sind. In den höchsten Sachen dachten die Menschen richtig, in Lebensgeschäften waren sie Kinder. Von jenen Urbegriffen erhielt sich nachmals bei den meisten Völkern dunkles, entstelltes, mißverstandenes Andenken, selbst astronomische Berechnungen wurden mechanisch, ohne Kenntniß der Grundsätze fortgeführt. Scheint es nicht, als hätte der in uns wohnende Hauch der Gottheit, unser Geist, gewisse unentbehrliche Fertigkeiten und Begriffe, zu denen er durch sich selbst sich nicht hätte emporschwingen können, durch unmittelbaren Unterricht eines höhern Wesens bekommen und eine Zeitlang sich erhalten? Was hingegen den Gebrauch materieller Anlagen betraf, blieb ihm zur Uebung seiner Geisteskräfte überlassen. Durch den Lauf der Zeiten, durch die langwierige Mühe der Urbarmachung eines öden Erdbodens verdunkelten sich nachmals jene reinen Begriffe der Stammältern; dafür nöthigte sie das Bedürfniß zu mannichfaltigen Künsten.“ Sollte die Gottheit, welche sich der Menschen in leiblicher Hinsicht so väterlich annahm, sie in geistiger, religiöser Hinsicht sich selbst überlassen, und demnach die Erreichung ihrer Bestimmung, von der ihr wahres Wohl wesentlich abhängt, gleich nachlässigen Vätern, ihnen selbst überlassen haben? Wie reimt sich das mit der göttlichen Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit? Ist es denkbar, daß die Gottheit, welche in den geringfügigsten Lebensverhältnissen und instinktmäßig das Rechte ehren läßt, in den wichtigsten Angelegenheiten unserer Seele in der Entdeckung der vornehmsten Wahr-

heiten uns dem Zufalle überlassen hätte? Sollte der Aberglaube der Vater des Glaubens, die Lüge Quelle der Wahrheit seyn, und nicht vielmehr umgekehrt selbst der Aberglaube, um nur erzeugt werden zu können, ursprünglich aus einem lebendigen Glauben hervorgegangen seyn; folglich die zum Wahn verkehrten Formen des heidnischen Glaubens ursprünglich einem lebendigen Glauben entsprochen haben (vgl. Stuhr, Noth 2c.), wie die Religionschriften der ältesten Völker behaupten? „Auch ohne die Mosaische Urkunde zeigen die meisten und ältesten andern Asiatischen Denkmäler und geschichtliche Thatsachen darauf hin (wie F. Schlegel 89. 90), daß der Mensch seine irdische Laufbahn nicht ohne Gott angefangen habe.“ Besonders von Indien her zeigen sich sehr merkwürdige und unerwartete Aufschlüsse über den Gang der menschlichen Denkart in den ältesten Zeiten. Wenn die älteste Benennung der Gottheit (sagt A. W. Schlegel, Indische Bibl. II. 425 in seinen Briefen an Heeren), bei den Indiern schon vermöge ihrer sprachlichen Form (Brahma, Parabrahma, gen. n.) von sinnlicher Beimischung frei war, so wird auch noch durch das Zeugniß der Sprache bestätigt, was sich aus der Vergleichung der Vedas mit den Gesetzen des Menu, dieser mit den beiden ältesten Heldengedichten, dieser mit den noch spätern Puranas und endlich mit der heutigen Cultur deutlich ergibt, daß hier kein Fortschritt vom Sinnlichen zum Geistigen statt gefunden hat, was die meisten Theoristen der Religionsgeschichte als den allgemeinen Gang des menschlichen Geistes haben vorstellen wollen, sondern vielmehr das Umgekehrte; daß nicht nur Vielgötterei und Mythologie, sondern auch Anthropomorphismus spätere Thaten gewesen sind, und daß in einer unbekanntem Vorzeit die Brahminen die reinste Verehrung des göttlichen Wesens gelehrt haben, wovon sie den Namen führen. Wir müssen erstaunen über das Erhabene und Tiefe, womit diese Religionslehre das ganze moralische Seyn des Menschen um-

faßt, die Fragen seines Verstandes genügend beantwortet, jenes Sehnen in endlose Zukunft gestellt und er selbst durch seinen Glauben über die ganze Körperwelt erhoben wird. Alles, was ihn hier bewegt und drückt und plagt, ist ja nur ein Miston in der ewigen Harmonie des Guten, der bald verklingen wird! Nur Prüfung und Kampf ist dies Alles, aber ein herrlicher Sieg gewiß! „Woher, sagt Schlegel, muß man mit Staunen fragen⁸⁾, hatte jenes Urvolk die heilige Sage, die durch alle Zeiten und Geschlechter sich hinzieht, bald trüber, bald heller, aber immer den Menschen belehrend, tröstend, erhebend und bessernd erscheint? Das Vorhandenseyn solcher Erkenntnisse läßt sich nur durch eine höhere Offenbarung genügend erklären, wenn auch das Wie? uns unerklärlich bleibt, wie bei allen Wirkungen Gottes, der Schöpfung, Vorsehung u. Sollte nicht derselbe Gott, der den Menschen so herrlich begabt und gebildet hatte, dem Neugeschaffenen einen Blick in die unendliche Tiefen seines Wesens vergönnt, und ihn dadurch aus der Kette sinnlicher Wesen für immer emporgerückt und mit der unsichtbaren Welt in Verbindung gesetzt haben? Nicht als Unterricht eines Vaters in Bild und ausdrücklichem Wort denke man sich

8) Unmöglich (Rhode: Perser) kann man die alten Sagen so verschiedener Völker (Indier, Perser, Chinesen, Hebräer, Aegypter, Griechen, Römer, wie der Germanischen, Norbischen, selbst Amerikanischen Völker) vergleichen über Gott und Schöpfung der Welt und des Menschen u., ohne das Gemeinsame in ihnen und eine innere Verwandtschaft zu erkennen, welche zu der Vermuthung berechtigt, daß sie ursprünglich aus Einer Quelle geflossen seyn müssen. Und dieser Quell, wo entsprang er? Wo schöpft zuerst aus ihm der kindliche Mensch der alten Welt seinen alten Glauben und Alles, was noth thut, um das Räthsel der Schöpfung und seiner eignen Bestimmung zu lösen? Wer führte ihn auf den Weg dahin, oder wer brachte zu ihm her jene Sagen voll göttlicher Tiefe, welche in weiter Aussicht das All umfassend, jede Frage des zweifelnden Verstandes beantworten konnten?

ursprüngliche Offenbarung (wiewohl auch dies kein lehrwürdiges Gleichniß wäre), sondern als ein Aufgehen des Gefühls^{*)}. Wo das Gefühl des Wahren einmal da (Schlegel), da finden sich die Worte und Zeichen leicht weitere Mithülfe, um so edler und bedeutender, je tiefer größer das Gefühl ist. Ohne alle Offenbarung würde mensch wohl noch in der Reihe der Thiere stehen, vielleicht als erste, vielleicht innerlich (nicht durch Instinkt gebändwilder und unseliger; ohne freien Gebrauch und eigenverständniß der göttlichen Wahrheit wäre er zum blinden zeuge erniedrigt, folglich war Mißbrauch möglich. Daher Mißdeutung der göttlichen Weisheit, die wir in den Indischen Urkunden, und um so belehrender und deutlicher finden je mehr wir das gebildetste und weiseste Volk des Alterthums kennen lernen.

§. 70. Bei dieser Voraussetzung erscheint das religiöse der Völker, und zwar zuvörderst der Israeliten, im rechte. Gott erscheint nicht bloß als der Juden, sondern als der Heiden Gott. Die Annahme, daß Gott sich bloß den Juden, eines kleinen unbedeutenden Volks, angenommen, und höhern Belehrungen gewürdigt, sie gleichsam willkürlich seinen Lieblingen auserkohren, sie allein geführt und geleitet,

---

Kreuzer denkt sich den Ursprung religiöser Ideen als Uranschauungen, die wie ein göttlicher Blitz in den Geist der patriarchalischen Lehrer fielen, welche sie dann in Bildern aussprachen und niedergaben. Diese Bilder mitgetheilt von Geschlecht zu Geschlecht, von Volk zu Volk, blieben im Ganzen überall dieselben, vorzüglich im Morgenlande. Die in Bildern niedergelegte Total-Anschauung wurde dann zu Ideen erhoben. Die Priester, welche jene Bilder, Symbole und Allegorien, in welchen die Uranschauungen verhüllt waren, aufbewahrten, verstanden dieselben oft richtig, oft auch falsch; daher die Verschiedenheit der Aussagen: denn der Polytheismus entstand bloß aus Mißdeutung jener Bilder.

gesegnet und beglückt habe, während die unendlich größere Zahl der Heiden und die bedeutenderen heidnischen Völker in Finsterniß und Schatten des Todes blieben, scheint mit der Weisheit und Gerechtigkeit Gottes nicht in Uebereinstimmung zu stehen. Bei einer Offenbarung an die ersten Menschen und die Welt zeigt sich aber, daß Gott sich Keinem unbezeugt gelassen hat, daß, wenn sie von der Wahrheit, die zum Leben führt, abwichen, dies durch ihre eigne Schuld geschah. Dem Jüdischen Volke bleibt sein Vorzug als Hauptträger und Erhalter der alten göttlichen Offenbarung, welche durch Abraham nach Palästina gebracht und durch Moses unter göttlicher Führung aus der Familien-Religion zu einer Volksreligion erweitert wurde, damit erklärt sich zugleich auf würdige Weise die Aehnlichkeit der Jüdischen Religion mit der Indischen ¹⁰⁾, da eine frühere

10) Les consequences (sagt Polier Myth. des Indous II. 70) qui resultent de ces faits sont claires. Les premiers instituteurs des nations asiatiques n'ont pu puiser leurs aperçus dans les livres saints, qui leur furent posterieurs. Ceux-ci ne peuvent être composés sur les systemes payens dans lesquels on ne trouvait plus la lumière originale. Mais les uns et les autres remontent à une source commune, et la revelation primitive que Dieu donna à l'homme en le créant à son image, est la première source des idées de l'homme.

Von den Chinesen, sagt der Missionär Peter Amiot, sie machen ein ganz abgesondertes Volk aus, das noch die charakteristischen Kennzeichen seines Ursprungs an sich trägt; ein Volk, dessen ursprüngliches Religionsystem seinem vortrefflichen Inhalte noch der Lehre des ausgewählten Volkes übereinstimmte; ehe noch Moses auf Gottes Befehl die Erklärung derselben in unsern heiligen Büchern aufgezeichnet hatte; mit einem Worte, ein Volk, dessen Ueberlieferungskennnisse, gereinigt von dem, was Unwissenheit und Aberglaube in späteren Jahrhunderten hinzusetzte, von Zeitalter zu Zeitalter ununterbrochen einen Zeitraum von mehr als 4000 J., also bis auf die Zeit der Wiederverneuerung des Menschengeschlechtes durch Noah's Enkel, hinaufsteigen.

ng (wie der erste Religionsunterricht, welchen man Kin-
ertheilt) zwar von beschränktem Umfange und nach den
ürfnissen des ersten Menschengeschlechts eingerichtet seyn,
nichts Falsches enthalten konnte. (Hebr. 1.)

Die heil. Schrift, so wie sie uns überliefert ist, und vor
und dreißig Jahrhunderten zuerst begonnen und begründet
d, schließt eine ältere heilige Ueberlieferung in den voran-
ingenen 24 Jahrhunderten, eine mannichfache Erleuchtung
Menschengeschlechts und demselben zu Theil gewordene Of-
barung nicht aus; vielmehr enthält sie eine sehr ausdrückliche
weisung darauf, daß eine solche den ersten Menschen zu Theil
orden, so wie auch demjenigen, welcher der zweite Stamm-
des Menschengeschlechts nach der Zerstörung der giganti-
Urwelt gewesen ist. — In der bibl. Schöpfungsgeschichte
jene ältere Offenbarung des ersten Menschen und des
ten Stammvaters ausdrücklich zum Grunde gelegt, und ist
ich der Schlüssel der ältesten Geschichte und Offenbarung
Urwelt, ja überhaupt die wahre Genesis der Welt, so wie
Weltgeschichte und Weltwissenschaft darin niedergelegt.
Schlegel, Phil. des Lebens 828.)

Für den Mosaismus spricht die größere Einfachheit,
erkeit und Reinheit. Moses hatte den klar ausgesprochenen
d, sein Volk vor dem damals herrschenden Götzendienste zu
ahren; alle seine Lehren und Einrichtungen, das ganze
stertum und Absonderungssystem wirken dem Götzdienst
egen; er hat eine Einfachheit und Präzision in seiner Dar-
ing, eine Sicherheit in Bezug auf die Thatsachen, welche
anderswo vergebens sucht. Die Geschichte der Schöpfung
Welt und der ersten Menschen, der Sündenfall und der
amm der verschiedenen Völker, die Sündfluth ic. sind
von aller mythologischen Ausschmückung, von aller Abge-
achtheit der Phantasie, er spricht mit unverkennbarem Wi-
issen von der Entartung der Urreligion und deren Ueber-

gang in Vielgötterei, weil die Menschen das Urlicht verloren hatten, und daher auch die Idee Gottes nicht rein erhielten. „Ihr sabet (in Aegypten) ihre Gräuel und ihre Götzen, und Stein, Silber und Gold, die bei ihnen waren 2c. 19, 16 ff. und Josua ermahnt c. 24, 2 2c.: laßt sabet fremden Götter, denen eure Väter gebient 2c.“

W. Jones erklärt, daß unsere heil. Schriften, auch wenn sie von ihrem göttlichen Ursprunge, mehr wahre Erhabenheit, mehr Schönheit, eine reinere Moral, lehrreichere Gelehrsamkeit und in ihren poetischen und rhetorischen Darstellungen mehr Genie enthalten, als man in irgend einem andern Buche findet, daß beide Haupttheile eine Komposition zeigen, welche in Form noch Stolz seines Gleichen habe, und von den Griechischen, Indischen, Persischen oder Arabischen Werken getroffen werde. Dennoch urtheilt er aus Gründen, daß das bis zu den ersten Perioden nach der Sündfluth hingehört, und lange vor dem Auszuge aus Aegypten, folglich vor Moses geschrieben sind. Aber die Idee des reinen Monismus und Mosaismus entwickelte sich nicht völlig, sondern ließ sich in Formen gefangen nehmen; der Partikularismus des Judenthums erhob sich erst im Christenthume zum Universalismus.

§. 71. Die heidnischen Religionsformen erhalten ihre wahre Bedeutung. Es ist eben so ungerecht als ungeschicklich, den heidnischen Religionsystemen alle Wahrheit abzuzureißen und alles, was außerchristlich ist, unbedingt für falsch zu erklären, wie es ein falscher Eifer für die Ehre des Christenthums nicht selten zu thun versucht hat. Das Christenthum bedarf nicht solchen Partheilichkeit so wenig, als es nöthig ist, einen hohen und tugendreichen Menschen dadurch zu erheben, daß man andere, die neben ihm stehen, ungerecht herunter zu stellen. Diese Ungerechtigkeit würde im Gegentheil jenem bei denen, welche diese besser kennen. Auch im Aberglauben

stets der Glaube verborgen, und der Irrthum ist gewöhnlich, als entstellte, mißverständene Wahrheit. Wie sehr auch die uralten religiösen Ideen durch Materialismus alt seyn mögen, sie wurden doch (wie Eus. praep. ev. c. 15, 29. 32; August. de civ. Dei I. c. 16, 23. 29) nicht ganz verlöscht. Wir können uns die alte Welt in der Gestalt des Heidenthums nicht als eine von Gott ferne Menschheit, und das reiche geistige Leben der heidnischen Völker nicht als ein völlig leeres, bedeutungsloses, in Trägheit und Lüge bewegtes Leben denken. So viele Verkünder auch eintraten, so behielt doch das Gottes-Bewußtseyn immer Einfluß auf Leben und Staat, auf Kunst und Wissenschaft, und in dem wunderbarsten Formenreichtum offen sich der Geist der Religion bei den verschiedensten Völkern. Wenn es unläugbar ewigwährende, sittlich-religiöse Ideen giebt, müssen sich auch fremde Religionen auf eine allgemeine, göttliche Weise darnach beurtheilen lassen. „Die oberste Meinung (erklärt A. W. Schlegel), als sey die Mythologie der alten Völker nur ein Gewebe willkürlicher und phantastischer Erdichtungen, ist nirgends entschiedener beseitigt als in England; nirgends sind über die Bedeutung der Mythologie als einer sinnbildlichen Darstellung uralter kosmogonischer, physischer und ethischer Philosopheme, als einer wunderbaren Einkleidung nationaler und allgemein menschlicher Erfindungen tiefer eingehendere und scharfsinnigere Untersuchungen angestellt worden, und nirgends ist auch wohl die Ueberzeugung allgemeiner als unter uns verbreitet, daß das Verständniß der Mythologie nebst der Auslegung der ältesten Denkmale und Erforschung der Sprachen die Hauptmittel sind, die Räthsel der vorgeschichtlichen Urwelt aufzulösen, sofern und soweit die jetzt noch möglich ist. — Aber eben diese Untersuchungen offenbaren neben der Wahrheit den Irrthum, neben Licht auch Schatten.“

Neben vielen trefflichen Aussprüchen über Gott, sein Wesen und sein Verhältniß zur Welt finden sich auch manche Grundmängel in den Indischen Systemen. Nicht allein werden in der Volksreligion jene symbolische Darstellungen der göttlichen Kräfte und Eigenschaften als wirkliche und reale Wesen betrachtet und als wahre Gottheiten verehrt; auch in den Ansichten der Philosophen wird die Welt und das geistige Wesen in der Welt und der Seele so sehr mit Gott identifizirt, daß kein wesentlicher Unterschied mehr übrig bleibt (Brahm, die allgemeine Vernunft, ist auch die menschliche Vernunft), und weder eine eigenhümliche, von der Welt verschiedene Thätigkeit Gottes, noch eine freie Vereinigung der Menschheit mit der Gottheit denkbar ist. Millionenfach in der Welt zersplittert, ist Gott eigentlich alles Seyn. Ja, in einigen Systemen erscheint die Welt nur als Täuschung (Maja), der alle Wirklichkeit fehlt, oder das Dasein der Welt als ein Spiel einer in der Gottheit vorhandenen, nach ewigem Wechsel verlangenden und sich im steten Schaffen und Zerstören zeigenden Sehnsucht. Zwar spricht sich das Bewußtseyn einer göttlichen Mittlerchaft zur Heiligung und Vollendung des Menschen aus, wie in der Indischen und Christlichen Lehre; aber die Inkarnationen, wodurch Wischnu den Menschen die Bahn zum Himmel wieder eröffnen soll, geben kein sittliches Bild der Gottheit, wie es die Christliche Idee des Gottmenschen, als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und als Ideal der vollendeten Menschheit, den Menschen zu ihrer sittlichen Erhebung und Nachahmung vor Augen stellt. Da der Menscheng Geist ein Ausfluß der Gottheit, ja die Gottheit selbst ist, so erscheint diese in dem Menschen als in einer Beschränkung, und diese endliche Beschränkung, in welcher das Unendliche gerathen ist, ist die Sünde, und die Sünde nichts als dies. Das Böse (wie groß auch das Schmerzgefühl des Abfalls von Gott und die Betrübniß über die Entfremdung vom göttlichen Leben auch seyn mag) erscheint nicht

als freies, bewusstes Abwenden von dem göttlichen Willen, sondern als bloßes Accidens der Endlichkeit. Folglich kann die Religiosität nur in der Vernichtung der endlichen Beschränktheit bestehen. Und das geschieht bei stärkern Gemüthern durch eine trotzige, selbstgerechte Buße und Askese, welche nicht aus sittlichem Interesse hervorgehend, nur den Zweck hat, die Gottheit gleichsam zu zwingen, sie in ihr Leben aufzunehmen, und führt also statt zur Demuth, vielmehr zur Selbstüberhebung und Selbstvergötterung, und daher, weil das Leben überall wenig Werth hat, erzeugt sich jenes Selbstopfern und Verdammn des Leibes, während der Geist vergöttert wird, und das Opfern der Kinder; bei schwächern Gemüthern dagegen wird jene Vernichtung, jenes Zerfließen in das absolute oder allgemeine Seyn ohne eignes Bewußtseyn in einer passiven Gemüthsruhe, in einer träumerischen Contemplation und wollüstigem Hingeben der Gedanken und Gefühle an das allgemeine Leben, weil dies mit der Gottheit gleich ist, gesucht, bis sie wandernd durch andere Wesen in das allgemeine Seyn ohne persönliches Bewußtseyn verschlungen werden. An der Spitze unserer Weltgeschichte steht diese Religion und somit auch die Lehre von der Entzweiung der Menschen mit der Natur und mit Gott, und Jahrtausende harren auf die Versöhnung!

Die Persische Lichtreligion zeigt in der Entfernung aller Tempel und Bilder, so wie in der Idee eines persönlichen Hervortretens und Gegeneinanderüberstehens der Gottheit und Menschheit und der Thätigkeit der Gottheit auf die Menschheit einen Vorzug nicht allein vor andern Religionen, sondern selbst vor der Indischen. In ihr verfließt nicht das Göttliche mit dem Endlichen und Menschlichen, sondern wird als objectiv Personlichkeit festgehalten, als das absolut Gute, obwohl noch in der Zeit in einem Gegensatz mit dem Bösen befangen, der sich jedoch endlich auflösen wird. Erhaben ist die Ansicht über die Würde und Bestimmung des Menschen und seinen

Zusammenhang mit einer höhern Welt (besonders in der Feuer-Lehre) und den letzten Endzweck derselben. — In keiner vorchristlichen Religion ist die Idee einer persönlichen Fortdauer, einer künftigen Vergeltung und eines endlichen Sieges des Guten so stark hervortretend, als in der Persischen. Das Bewußtseyn der Unnatur des Bösen ist stark, ja zu stark, so daß diese Religion es nur durch Annahme eines für sich bestehenden bösen Prinzips, zu erklären weiß; aber es steht nicht mehr da als Beschränkung, sondern als Finsterniß, die Aufgabe der Menschen ist nicht ein passives Verhalten, ein frommes Ertragen der Beschränkung, sondern die angestrengteste Thätigkeit für Ormuzd's Lichtreich, ein freiwilliges, ernstes und zugleich frommes Bekämpfen des Bösen und Finstern, wodurch nothwendig das sittliche Leben, so wie geistige Klarheit, Ordnung, Reinigkeit in Gedanken, Worten und Werken heilsam befördert werden muß. Aber diese Religion befriedigt auf der andern Seite nicht, da sie nicht bloß einen Unterschied zwischen Gott und der Welt, sondern auch zwischen Gott und Gott setzt. Das Urwesen erscheint als ein leeres Gedankenbild, das, wenn auch Ormuzd in seinem Namen und auf seinen Befehl schafft, doch selbst nicht wirkt. Ormuzd ist zwar ein Schaffender, aber doch zugleich ein geschaffener Gott und durch Ahri-man beschränkt, der ebenfalls mit göttlicher Nothwendigkeit aus Zervane hervorgegangen ist, und ebenfalls schafft und wirkt. Dadurch aber fehlt nicht allein die von der Vernunft gesuchte Einheit, der Eine absolute Urgrund alles Seyns, sondern auch das Böse tritt in einer Gewalt auf, die den Muth des Widerstandes lähmt, und die Thätigkeit des guten Prinzips ist nicht allein durch Menschliches, sondern auch durch Göttliches beschränkt. Eben so wenig ist das sittlich Böse, die Sünde, in seiner wahren Natur begriffen, denn mit dem physisch Schädlichen identifizirt, geht sein wahrer Begriff in der Masse von Naturübeln verloren; dadurch aber erscheint vieles als Sünde,

was es nicht ist, und vieles, worin ein wirklicher Gegensatz zwischen dem menschlichen und göttlichen Willen sich zeigt, wird nicht für Sünde gehalten. In dem Maaße, wie auch das Böse göttlich erscheint, zeigt sich das Göttliche bloß natürlich, und kann das Herz nicht wahrhaft beleben. So erhebend auch manche Gebete an Ormuzd, die Izeds u. s. sind, so lassen doch die unendlich vielen Gebetsvorschriften, z. B. beim Waschen, Nägelabschneiden u. s., um sich von dem Einflusse böser Geister zu bewahren, so wie die Anrufung der Naturkräfte auf der einen Seite einen Glauben an die magische Kraft derselben zu, und auf der andern wird ein abergläubiger Naturdienst begünstigt, wobei der Gedanke an den höchsten Gott bei dem Volke in den Hintergrund tritt, und durch phantastische Grubeleien und Dichtungen bei den Gebildeten verflüchtigt wird. Eine Erscheinung, die sich auch bei dem einfachen Hebraismus in Vergleich mit dem Rabbinismus kund giebt. Daher im Persischen wie im Indischen religiösen Leben so viel Würde, Klarheit, Reinigkeit und Andacht auf der einen, und so viele zwingende Formen, leere Aeußerlichkeiten auf der andern Seite.

Das Griechenthum erscheint dem Persischen Weltbrama (z. B. das Schattenleben im Hades der Auferstehungslehre) gegenüber wie ein Märchen; hier sittlicher Ernst, dort spielende Gestalten; hier das rein Männliche groß und erhaben, dort das Weibliche mit Grazie; hier alles würdig und großartig, dort anziehend und schön; aber das wahrhaft Menschliche oder Göttliche mangelt vielfach in beiden. Die Griechische Religionsform hat zwar den Vorzug, daß der Charakter der Menschheit durch das Bewußtseyn der Freiheit so von der Natur unterschieden wird, daß auch die Gottheit nicht mit dieser materialistisch zusammenfließen kann; aber die Verehrung der Gottheit ist doch eigentlich Verehrung des Geistigen im Menschen, eine Verehrung, der, so hoch auch ihr ästhetischer Gehalt seyn mag, doch das rein Ethische mangelt (sie ist eine

Religion der Schönheit aber nicht die des reines Herzens), was selbst in der Indisch-Persischen, besonders in letzterer so bedeutend erscheint; daher auch so manche unsittliche Göttergeschichte und der Mangel des Glaubens an eine sittliche Weltordnung, folglich auch keine sittliche Erhebung. Mag Schiller daher auch behaupten: „Da die Götter menschlicher noch waren, waren Menschen göttlicher,“ so läßt sich dagegen vielmehr mit Cicero von Homer sagen: „Homer hat Menschliches auf die Götter übertragen, hätte er doch lieber Göttliches auf die Menschen!“ Der Griechischen Religion fehlt die Idee der göttlichen Heiligkeit und Liebe, die Einheit des Göttlichen überhaupt, die Einwirkung Gottes auf die innere sittliche Reinigung des Willens und das Gefühl der Abhängigkeit von Gott, dem gegenüber ist das Gefühl der Freiheit und Selbstständigkeit der menschlichen Natur zu stark erhoben, und die Götter sind zu wenig über ihn gestellt worden. Die Idee des Schicksals, wenn auch dankte Ahnung einer sittlichen und gerechten Weltordnung, kann sich eben so wenig mit der Christlichen Lehre vom Reiche Gottes und der allwaltenden Vorsehung messen, als die Unsterblichkeits-Idee der Weisen und der düstere Hades des Volks mit der Christlichen Lehre von einem ewigen, vergeltenden Leben. Und endlich war das Gute, was diese Religionen enthielten, nicht in Geist und Herz des Volks übergegangen, sondern in den Mysterien der Priester und den philosophischen Schulen der Gelehrten geblieben.

§. 72. Das Christenthum erscheint in seiner hohen Würde als die vollendetste Offenbarung und das vollkommenste Erziehungsmittel des Menschengeschlechts. Diese Ansicht einer Offenbarung gefährdet weder den Glauben an die Christliche Offenbarung, noch nöthigt sie zur Annahme eines beständigen Rückschrittes der Menschheit. Ist der reinere Monotheismus die ursprüngliche Religionsform, und muß zugegeben werden, daß trotz einzelner Lichtpunkte, welche sich in den Systemen der

späteren Völker finden, in ihnen ein Rückschritt nicht zu verkennen ist, so könnte daraus der trostlose Glaube an eine stets zunehmende Verschlechterung und eine immer größere Entfremdung von Gott gerechtfertigt erscheinen, der eben darum, weil ihm alle Erhebung des menschlichen Gemüthes fehlt und er der Geschichte widerspricht, zur entgegengesetzten Ansicht eines ursprünglich rohen, thierischen Zustandes zu nöthigen scheint. Aber der Mensch ist ein freies Geschöpf; nur in freien Strömen konnte sich die aus der Urquelle geschöpfte Erleuchtung und höhere Erkenntniß über die folgenden Generationen verbreiten; er konnte also auch die ursprünglich ihm verliehene Gabe mißbrauchen, das Licht, was ihm aufgegangen war, konnte sich verdunkeln, die Form konnte für das Wesen, das Symbol für die Sache genommen, die alte Ueberlieferung konnte mit Dichtungen und Fabeln überdeckt, und den göttlichen Wahrheiten auch unsittliche Mysterien und bacchantische Gebräuche beigemischt und die Wahrheit in Symbolen und Bildern bei dem Volke ertränkt werden. Zeigt sich doch auch im geistigen, sittlichen und religiösen Leben der Völker wie der einzelnen Menschen Ebbe und Fluth, Rück- und Fortschritte. So machte der reinere Mosaismus einen Rückschritt im Pharisäismus und Rabbinismus, das Christenthum während des Mittelalters in den Romanismus. Wo aber eine solche Verdunkelung sich zeigt, da ließ es die Vorsehung (und damit stimmen die biblischen Lehren von einem lebendigen Gott und der biblische Glaube an einen allwaltenden Erzieher des Menschengeschlechts überein) nicht an Männern fehlen, welche auf natürliche oder außerordentliche Weise, zur Erhaltung der wahren Religion und zur Versittlichung der Menschen berufen wurden, dort Fohi und Confucius, Hom und Zoroaster, Pythagoras und Plato, hier Abraham und Moses, bei denen die Ausschließung der heidnischen Dichtungen und aller damit verbundenen Unsittlichkeiten das erste und wesentlichste Streben war. Endlich trat das

Christenthum mit neuer göttlicher Kraft auf, als die reinste Gottesverehrung, nicht bloß als eine Verbesserung des Judenthums oder Heidenthums, oder als Zurückführung zur Ur-Dffenbarung (Reformation), sondern als eine Vollendung und vollkommene Enthüllung dessen, was allerdings in der Vorzeit vorbereitet war. (Hebr. 1.) Der Ursprung dieser Religion ist nicht erklärbar aus dem, was vorher vorhanden war, weder ihre Reinheit noch ihre größere Wirksamkeit. Mag man darüber streiten, wie und inwiefern sie göttlichen Ursprungs ist; sie trägt in sich selbst ein inneres Kennzeichen ihrer Göttlichkeit, wie keine andere. (Ich verweise für die weitere Erörterung auf Stirn's Apologie des Christenthums und Sack's Apologie 2c.)

In keiner Religion ist die Idee des Reiches Gottes, als ein Inneres, als eine Heiligung der Gesinnung so entschieden ausgesprochen, die Verehrung des einigen wahren Gottes im Geiste und in der Wahrheit so nachdrücklich gefordert, keine hat über das Wesen Gottes und sein Verhältniß zur Welt, über die Natur der Sünde und die Mittel zur Versöhnung mit Gott, über Unsterblichkeit und Vergeltung ein so befriedigendes Licht verbreitet, die Bedingungen, unter welchen wir zum Heile gelangen können, die Pflichten, welche wir zu erfüllen haben, die Beweggründe, welche uns dazu antreiben sollen, in solcher Klarheit, Einfachheit und Reinheit aufgestellt; keine hat die äußere Gottes-Verehrung mit der innern, die Sorge für das geistige Heil mit dem Streben nach den äußeren Dingen, das Trachten nach dem Himmel mit der Rücksicht auf gemeinnützige Thätigkeit auf Erden 2c., in ein so richtiges Verhältniß gesetzt, dem Geiße so viel Licht, dem Willen so viel Kraft, dem Herzen so viel Beruhigung gegeben, die ganze Menschheit, alle Stände und alle Völker so liebend umfaßt und zur Liebe geführt, und dadurch so wohlthätige Wirkungen auf Sitten und Cultur hervor gebracht, als das Christenthum, daß wir seine Erscheinung als

die wichtigste und folgenreichste Begebenheit (werth die Weltgeschichte in zwei Theile zu theilen) betrachten können, die jemals auf Erden statt fand.

„Es wandelt ein Geist durch die Weltgeschichte (s. Wagner's Ideen), der mit Verachtung das isolirt Sinnliche von sich stößt, und nicht will, daß die Idee im Bilde untergehe; ein Geist, der den männlichen Kampf in der eignen Brust ehrt und den Sieg heiligt, aber zugleich über den Kampf und den Sieg erhebt, und den Cerimonien-Dienst wegwirft, in welchem der Zurschauende an den Kämpfer durch ewige Wiederholung seelenlos wird; ein Geist, der einmal in irdischer Gestalt Worte des Lebens sprach, in Demuth wandelte, und in Hohheit des Göttlichen lebte, seiner Zeit unterlag, durch sein Wort aber über alle Zeiten siegte, weil er das, was ewig ist, aussprach: diesem Geiste — ihn hat auch die Nachwelt wieder in Fesseln zu schlagen gesucht, und ihn verbunden mit dem, was er von sich stieß — gebührt allein die Huldigung der Menschheit!“

R e g i s t e r.

	Seite
R.	
Aban, Ized, 8r Mt. 77. 120.	205
Abubad, Urfier	136
Abraham . . . . . 186. 187.	314
Adam . . . . . 130.	142
Ader	120
Adifischen (Wafughi, Wafucki), Welschlange 99. 151.	216
Aditi und Adityas	151
Aegypter . . . . . 137.	139
Aequinoctien	218
Aghbi	129
Agnis	72
Ahriman 20. 74. 85. 86.	120.
	125. 184
Aintafaitun, Goldpallast	207
Akuman, Erz-Dew	85
Albordj, Weltberg . . . . . 9. 38.	117
Algebra	321
Alfabur, Alwate 48. 107. 207. 304	
Almosen	258
Amenthes . . . . . 139.	237
Amaravati	156
Amrita, Unsterblichkeitstrank 104.	105. 151
Amschaspands, Erzengel	75
Ander	88
Arche, Kasten, Schiff . . . . . 165 ff.	
Annus maximus	218
Apis, Stein	313
Apollodor	172
Arabische (Indische) Ziffern 321	
Ardebefest, Ized	76
Ararat	168
	Seite
Arbuifur, Quelle	120
Arjana oder Arbschuna	251
Ari, f. Geris-Iran.	
Arier	2
Ariema, Hauptstadt von Iran 185	
Ariverta	32
Aristoteles . . . . . 49 ff. 118.	287
Asen	207. 304
Asgard	304
Aste	129
Astarte	73
Auras	151
Atesch = gahs } Feuer-Kapellen,	40
Atesch = dan } Gefäß	40
Athma (Atma)	51. 144
Atlantis, Insel	327
Athorne, Priester	285
Athenagoras	88
Athor (Athys) . . . . . 71. 103.	120
Augustinianismus	164
Auferstehung . . . . . 212. 225.	227
Autochthones	130
Avan, f. Aban.	
Avand, Heil. Gefäß	273
Avatara, Incarnation, Verkörper- rung . . . . . 62.	178
Avesta.	17. 40
Azrael	81
S.	
Saal ober Bel	70. 73
Sachus, f. Dionysos.	
Sahman . . . . . 26. 185.	205
Sathbi.	109

Bakra, Balch (Bamian) 20.	312
Bali oder Pehlwi	6
Barankandam	104
Barfom	273
Barthrouherri	104
Bebung = Saffra	49
Behetscht, Himmel Demuzds	74
Beirams = Fest	298
Bergelmer	167
Behram, Ized	77
Berosus	170
Bhagavad = Gita ! 36. 52.	281
Bhawani	65. 69
Bisfort	205. 207
Bistru, f. Wischnu.	
Blutessen	169
Börs, Riese	107. 129
Böse, das . 123 ff.	149. 228
Brahma 32. 47. 66. 82.	127. 129. 174
Brahmin	129
Brehm, f. Brahma.	
Budeia, Stadt	308
Buddha	32. 69
Buddhismus	35. 233
Budebo	69
Bun = Dehesch, Schrift . . .	22
C.	
Calaja = Meru, Berg, Wohnung Schirwa's	69
Calci, f. Kalki.	
Calighi, Flügelpferd des Kalki	215
Calpa, f. Kalpa.	
Casten, Stände, f. Kasten.	
Centrafener	117
Chem (Chem)	168
Chang = ti	47. 79
Chaos	94. 96
Charvatas, Volksstamm . . .	37
Chemmi, Chemmis	306. 313
Cheng, Geister	80
China	2. 338
Chinesische Sprache	2
Chi = king, heil. Schrift . . .	26. 59
Chorschid	77
Chou = king, der	25. 58

Christenthums, Würde des	346
Christus	188
Cicero	329
Cölibat.	269
Concubinat	276
Confucius . 43. 80. 127.	286
Contemplation	248
Cyruß	41
Cyares	41

D.

Dakme, Begräbnisplatz	202
Dalai-Lama	247
Dämonen	72. 140
Damata	54. 101. 133
Darudjs, Darwands, böse Geister	85. 185
Daruns, Opferbröbte	283
Dejokes, König	42
Demeter	237
Demuth	291
Derimher, Thür	281
Destur	40
Deutalion	171
Dews, Dewetas	39. 63. 85
Dharma, Weltordnung	69
Dherma = deva oder Yama . .	192
Dionysos (Bachus) 70. 71.	237
Diodor	237
Dfarmakhanda	15
Drache	86. 87
Drachenhaupt, Drachenschwanz	116
Draupadi	155
Dschainas	7
Dschinnen	81
Dschuzana, Meilen	199
Djemschid . 18. 137. 160. 283	
Dualismus	73 74
Duaper	135
Duschmanta, König	245
Duzacht, Hölle 119. 157. 206.	231
Dyas	79

E.

Ebenbild Gottes	148
Eblis, Satan	84. 89

Edda . . . 108. 137. 167. 305
Erlicens-Beebjo, Eri-moa 12. 19.
     109
Eggeneis, Menschen, Erdbner 130
Egoismus 252
Ehe . . . . . 263 ff. 293
Einheit Gottes 47
Eisenmenger . . . . . 57 ff.
Ehummelscha . . . 32. 47. 62. 174
Elboraf, Himmelsroß, Ruhameds 187
Elephantine, Insel 312
Elfen 81
Elvora 319
Elysum 140
Embryo, Belebung des . . . 147
Empedokles . . . 83. 230. 239
Emanationslehre . . . 37. 94. 140.
     173. 232
Engel 123
Epitur 250
Erbsünde 158. 159
Erdbutter 90
Erde, ein Strafort 243
Erbes 96
Erinyen 97
Erlöser 222
Eros, Erzengel, sieben . . . 123
Eusebius 328
Eoa 88. 142
Evanguin, Wand um d. Warfom 273
Ewigkeit der Höllestrafe . . . 232

F.

Fall der Engel 83. 88
Fasten 284
Fatun 143
Fegfeuer 208
Felstempel, Yagoben 319
Feridun, König 185
Feruers, Geister 75. 147
Feuer 69. 279
Festtage 269. 298
Feuerdienst 74. 281
Finsterniß 103
Fleischessen 261
Fo 46
Fo-hi 42. 44. 126

G.

Gaa . . . . .
Gabriel 75. 76. 81. 186
Gahanbars, Feste 108
Gahs, Tagsabtheilungen . . . .
Ganges . . . . .
Gautama . . . . .
Gebet 217
Gebote, zehn 256. 257
Gehorsam . . . . .
Geistliche . . . . .
Geisterwelt 64
Gelehrten = Adel . . . . .
Gentoo = Geseß . . . . .
Gerricht, legtes . . . . .
Germanische Religion . . . . .
Gestirndienst . . . . .
Geseß schriftliches . . . . .
Giallar, Goldbrücke . . . . .
Giganten . . . . .
Gimle, Himmel . . . . .
Ginungagap . . . . .
Glaubensbekenntnisse . . . . .
Gnostiker . . . . .
Gorodman (Gorotman) 119

Gottähnlichkeit . . . . .
Gottesverehrung 268
Götterjahr . . . . .
Griechenthum . . . . .
Grundstoffe 91. 92
Gua oder Qua . . . . .
Guerchasp . . . . .
Guru . . . . .
Gurzcher Komet . . . . .
Gutzcher . . . . .
Gustasp, König . . . . . 21.
Gymnosophisten . . . . .

H.

Hades . . . . .
Hastorong . . . . .
Hahn . . . . .
Hamsa, Hansa, Vogel . . . . .
Harmonie der Sphären 103

eri, (Bischnu)	166
um	340
der große	221
l	205
. . . . .	206
. . . . .	96
peando	109
, Phil.	88. 118. 230
. . . . .	76. 237 ff.
h	226
. . . . .	97. 106. 131
ja ob. Himavat-Gebirge	119
. . . . .	119. 197
. . . . .	2
. . . . .	190. 194 ff. 208
omanes) Prophet	38. 183
Baum	120
hsd, f. Demuzb.	
r	74. 75. 110
. . . . .	72
urjen, Reifriesen	107
t, f. Aborbi.	
wg	152
. . . . .	120. 274
Paradieses = Jungfr.	198
Q.	
tra, Fest	68
f. Damas.	
sehboah	78. 111
(Zapeti)	168
hottes	331
, Engel	75
igiren mit Gott	190
, Geseengel	227
. . . . .	75
. . . . .	22
. . . . .	178
ie Rechenkunst (Algebra)	321
ie Religion u. deren Wür-	
igung	342
. . . . .	71. 199
ii	199
. . . . .	19
us	238
f. Ceri.	

Trawat, Elephant	150
Trasil, Engel	81. 229
Trani	73
Tris	72. 137
Israelitische Religion	337
Trwara, f. Schiwa.	
Tug	219
Jupiter	133. 135
Justinus	18
Tzeds	76
Tzeschne, Buch, Gebete	22

R.

Raaba, Tempel zu Mekka	284
Rabbalisten	70
Rabiren	72
Rajomorts, Urmench	20. 23. 113.
. . . . .	137. 226
Rala	69
Ralki, Erldser (Calci)	182. 214
Rali = Zug	214
Ralpa	90. 188
Rampfs = Götter und Riesen	153
Rapilas	36
Rartamen	129
Rasten, erbliche	129. 243. 300
Rer	97
Rharfesters	122
Rhorshid	111. 116
Ri	126
Rien = long, Kaiser	
Rinderaussetzung	298
Rinderlosigkeit	267. 275
Rindermord	180. 295
Rings, h. Bücher der Chinesen	24
Rldster	269
Rnep	71. 103. 120
Romet, dadurch Weltbrand	217. 230
Rörper als Kerker	83
Roran	57. 80. 89. 186
Rokmogonie, f. Welt schöpfung.	
Rouan = tun, Berg	164
Rorkor	173
Krankheit, Wirkung der Dew	182
Krischna (Grishna)	179
Krita = Tu, f. Zug.	

Kronos	97
Kshatriyas, Kshetria, Kriegerkaste	129. 132
Kugelgestalt	117
Kuh, heilige 92. 93. 164. 267. 270	
Kuveras, Gottheit	73
Kyklopen	97

L.

Lakshmi	68
Lamaismus	130. 181
Lao-tsun, Lao-tsu, Lao-tun 45. 28	
Laster, zehn	321
Leidenschaft	255
Liebe, kindliche 288. 291. 295. 296	
Leichen	276
Lichtdienst	41. 343
Li-ti	26. 78
Ling	149
Lingam	70
Logos	111
Lote	81. 88
Lots	98
Lotos	67. 99
Lucian	171
Luft	68
Lun-yu	28
Luther	122

M.

Mahah = Surgo	89
Mahat	146
Maha = divas = Schiva.	
Mahabharata, Gedicht	9
Majah	98. 155
Manesepand, göttliche Art 184. 272	
Manichäismus	24. 181. 243
Materie	96
Mavalipuram	319
Mazdeesmans oder Mdehestan, Dr-	
muzdebekener	73
Mazendran	159
Meher, f. Mithra.	
Mendes	71
Meng-tseu, Memcius, Mentius 28	
Menu ober Manu	50. 65

Mercur	
Meru 64. 101. 105. 120.	
Meschia u. Meschianc, erstes Mes-	
schen = Paar	156 ff.
Messianisches Reich	215.
Metatron	58. 83
Metempsychose	28
Meth	152. 16
Michael	71. 81. 18
Midgard = Schlange	9
Migratio animarum, f. Seelen-	
wanderung.	
Milch (Ur-) Meer	67. 18
Mimansa ober Mimansa (Phy-	
sophie)	37. 16
Mithra, Sünde	71. 16
Mithras ober Mther	71. 16
Mitte, die rechte	5
Mittelaufenthalt der Seel.	
Moab	71. 16
Moisafur	55. 7
Monas	156
Mond	156
Monotheismus	156
Moros	156
Moses 186. 187. 315. 329. 338	
Musti	156
Muhamed	57. 143. 156
Muspelheim	107. 26
Mythus	156

N.

Nahischa, Stadt	
Naland	
Narabas	
Narayana	97.
Nastronb	
Naubaubhanam	
Nephesch, Seele	
Neschama, Geist	
Nesofch, Dem	
Nestorianismus	
Niflheim	107.
Nirik ober Naral, Höle	
Nirukta	
Nirritas	

Rivani	241
Riu-hoa	138. 170
Noah	167. 168
Rostk	17
Rur	96
Ryaya	8. 9. 36

S.

Obers, Mittel- u. Untergötter	72
Ocellus	94
Odin 81. 107. 129. 137. 207.	304
Ochsenwasser, heiliges	279
Offenbarung	76. 185. 186
Og v. Basan	164
Okeanos	96
Olymp	133
Om, Dum	65. 78. 258
Onderah	83
Opium, Verbot	258
Opfer	65
Opferbrötte, ungesäuerte	283
Ormuзд 38. 73. 74. 86. 87.	231
Oschederbami	41. 223
Oschedermah	41. 223. 224
Osirid	72. 137. 306
Ostian	210
Ovid	97. 133. 152. 172

P.

Pahlwi, Pehlwi	6. 17. 21
Pan	71
Pandora	131
Pantheismus	233
Parabrahma	47. 48. 335
Paradies 150. 159. 161. 197	
Partuti	98. 132. 133
Paris	85. 223
Parischitu, König	97
Paris, Par, Pars, Pars	21
Parwate	69
Parzen	97
Pavanas	73
Pectiaré = Ahriman	
Peischabinas (Volk)	38
Pelagianismus	164
Penom, Kinnmaske	280

Peor, f. Baal	
Perfische Religion, Würdigung	343
Pharisäer	142. 238
Phallus	71
Pherecydes, Phil.	211
Philo	148. 249
Philosofrat	328
Phtha, Aegypt. Gottheit, ...	71
Pflichtenlehre	250
Pirkirti 98. 117. 140. 148.	236.
	259
Plato	49. 82
Plinius	236
Plutarch	23. 76
Pluto	73
Politik, wahre	292
Prädestination	144
Präexistenz d. Seele 232. 238.	241 ff.
Prakrit, Sprache	7
Prakriti	36
Prigaurata, erster Mann der Chinesen	138
Prometheus	130
Propheten	172
Prototyp	75
Puranas	12
Puru	132. 133
Purusa (Puruscha) 26. 128.	133
Putih, Fluß	
Pythagoras 40. 55. 82. 117.	140.
	149. 236. 238

R.

Rabbinismus	88. 137. 249
Raghan	109
Ragnorok	207
Ragu, Riefe	155
Rajak	129
Rama, König	112
Ramayana, Gedicht	9
Raphael	75
Raschneraft	77. 204
Rationalisten	332
Ravanas, König	179
Regenbogen	205
Reinheit	183

Reinigungsgesetze	267. 313
Rhabun	82
Rischis, Weise	73. 151
Ruach	140
Rubras, Rutra, f. Schiwa	217

S.

Sachsen	304
Sadducäer	142
Sakhya = muni	33. 247
Sakontala	241
Salfette	36
Sankhya, Phil.	33. 36
Samander	301
Sammael	76. 88
Samum	89
Sankha, Muschel	69
Sankassar	82. 175
Sarasvati	67. 129
Satan	76. 86. 159
Satarupa, erste Frau	128
Satevis	111
Satja = Jug	219
Satyawrata	164
Sabradrubai	129
Sabrejugam, Periode	219
Sakreia = Indra	199
Sanskrit = Sprache	4, 321
Sapodomad	76
Satyawan	128
Savel	85
Schariver	76
Schem (Sem)	168
Schamban	104
Scheol	296
Scheschunogundo	103
Schachoth	206
Schiwa, Siva	62 ff. 69. 82
Schlange	88. 184
Schweden	304
Schöpfung der Engel	123
" der Körperwelt	88
" des Menschen	127
Seele	138. 144. 191

Seelenwanderung 142. 143. 192 ff. 227. 232. 239	
Selbstpeinigungen	268
Serojch	77
Sesoftris	76
Seterupa, f. Satarupa	
Sieg der Guten	212
Sien	80
Siksha	73
Sind, Sindustan, f. Hindustan	
Sinto = Religion	55. 210
Sinai	119
Sippara	16
Sirius	115
Sittentehre, die rechte Mitte 286. 287	
Sittlichkeit, Wesen der	252
Sogdiana	19
Sokrates	44. 211. 249. 259
Sosiosch	41. 209. 223 — 25
Sri, Gegengöttin	68
Stand der Unschuld	151
Styr	195
Sterne, besetzte	117
Stier	133
Strafen	273
Sühnmittel	279
Sudras (Schudra, Sutra) Kaste 130	
Sündenfall	157. 158
Sündfluth	113. 164
Supranaturalisten	333
Surtur, der Schwarze	107
Sur, Sirius	115
Suras	151
Suyarambu, Svajambhu	129
Svarga, Paradies der Indra	72
Swayambhuva	127
Symbol	66 ff. 327

T.

Taauth	32
Ta = hio, h. Schrift	27
Tai = ki	126. 127
Talmud	57. 148

Tanasur	206. 274
Tao, Tao=king, Gott	55. 49
Tartaros	96. 106. 195
Taschter	111. 116
Tatian	80
Tetrujeh	135
Teufel	120
Tharah (Thura)	306
Theemophonien	307
Thessalien	309
Thiere, unreine	277
Thierkreis	77. 111
Tien	47. 55. 149
Tireh Alborbj	118
Titanen	97
Tradition, mündl. Ueberlieferung	183
Trennung der Gerechten u. Gottlosen	230
Trimurtis, Dreieinigkeitslehre	61
Trinität	77. 78. 79
Tschekäst Däti	118
Tschinevad	115. 204. 231
Tschong = yong	27
Tugenden, zehn	289
= häusliche	293
= Kardinal=	298
Typhon	72. 121. 312

U.

Unbanf	291
Univerfum	118
Unfchuld	150 ff.
Unfterblichkeit	141 ff. 209. 237
Unfterblichkeitstrank	105
Upangas	8
Upanifchabas od. Upnekhas	51. 66
Upavedas	8
Uranos	96. 97
Urkeime	137
Urlicht, Urfeuer	54
Urnacht	103
Urmaterie	92. 102
Uroffenbarung	330
Urprinzip	78
Urreligion	325

urftier	114. 136. 137. 312
Urfprung des Böfen	82. 83. 85
Urfprache	323
Urvolk	325
Urwefen	60. 61
Utgard	207
Uttanapa	138

V.

Vach	110
Vachya	129
Vabs	120
Vaharabropa, Europa	310
Vaijayvanta	200
Vaicarany, Feuerfluf	230
Vaikuntha, Paradies d. Wifchnu	68
Vaifhia, Kaste	130. 132
Vatunas, Wassergott	72
Vazirefch, Dew	203
Vedas vbet Vedas, h. Schrift	7.
. . . . .	177
Vedangas, h. Schrift	8
Vedanta	37. 52. 249
Venant	111
Venbidab	17
Verbot der Thiertöblers	257. 260
Vergebung	257. 281
Vergeltung	188
Verene	21. 109
Verunreinigungen	260. 277
Vervandlungen	91
Vefchtasp, f. Gufhtasp	
Viraj	130
Vifas, Vaifhia, Kaste	132
Vorherbeftimmung	143
Vorfegung, Verhängniß	99
Vyafas, Sammler d. Vedas	10. 178

W.

Walhallä	206
Walfyrien	207
Walfahrt	258. 284
Waffer, heilig	279
Wafucti, Schlange	151
We	129

Webanta, f. Webanta.	
Weiber	264. 265. 293
Weinverbot	258
Weise, der	253. 290. 297
Weltalter	218
Welt = Ei	93
Weltgröße	105
Weltreise	90
Weltordnung, f. Damata	69
Weltschöpfung	88 ff. 101
Weltschlange	99. 151. 216
Weltseele	93. 95. 118. 140
Weltuntergang, Weltverbrennung	
	217 ff. 230
Werke, gute	207
Wile	107. 129
Wille, freier	140. 143
Wischnu	62 ff. 67. 82
Wittwen	263
Wittwen verbrennen	265
Woban	33
Wunderbaum	199
	Æ.
Xara	32
Xekia	33
Xenophon	211

Xisuthros	170
Xochituaqel	173

Y.

Yajurveda, f. Veda.	
Yamas	72. 191. 192
Yamagengüier (devta)	194
Yao	170
Yavannas (Wolf)	306
Yggdrasil	81
Y = King, h. Schrift	25
Ymir	107. 129. 167
Yo = King, h. Schrift	26
Yu, Kaiser	30
Yuen	127

Z.

Zad = marg, Leichenort	276
Zeitalter, goldenes	162
Zend = Sprache	4. 323
Zend = Avesta	16. 54
Zeno	49. 140. 280. 260
Zervane Aterene	47. 54. 74. 128
Zohak	188. 318
Zoroaster	39. 169. 183. 224. 314
Zur, Wasser	279

Druckfehler.

Bei der Entfernung des Druckorts und der Schwierigkeit der Correctur sind, obgleich der Vf. die Sorgfalt der Uckermannschen Buchdruckerei dankend anerkennen muß, Druckfehler nicht ganz zu vermeiden gewesen:

- S. 3, 3. 4 von oben l. Sprachschag.
- „ 5, „ 10 „ „ l. quite und forcible.
- „ 6, „ 5 v. unten l. spätern.
- „ — „ 9 „ „ l. Meiners.
- „ 39, „ 13 von oben l. Feruer.
- „ 46, „ 9 v. unten l. aber statt ober.
- „ 47, „ 3 von oben l. Religionslehre.
- „ 88, „ 2 v. unten l. feinern.
- „ 89, „ 3 von oben l. den.
- „ — „ 8 „ „ l. rebellious.
- „ 113, „ 14 „ „ l. repondant.
- „ — „ 21 „ „ l. Norouz.
- „ 161, „ 20 „ „ l. Rouan-lun re.

Noch muß ich auf die neue Ausgabe von Creuzers Symbolik (s. Creuzers deutsche Schriften) aufmerksam machen, welche mir, leider! erst Anfangs Mai, bei einer mündlichen Unterhaltung mit dem verehrten Verfasser bekannt wurde.
